

الجزء الأول

قوة القلوب

في معاملة المحبوب
ووصف طريق المرید إلى مقام التوحيد

للشيخ أبي طالب المكي
محمد بن علي بن عطية
(ت ٣٨٦ هـ)

محققه، وقدم له، وعلّق مراحله
د. محمود إبراهيم محمد الرضواني

دار التراث

قوس القلب

في معامذ المحبوب
ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد

للشيخ أبطالب المكي
محمد بن علي بن عطية
(ت ٣٨٦ هـ)

حَقَّقَهُ، وَقَدَّمَ لَهُ، وَعَلَّقَ حَوَاشِيَهُ
د. محمد البراكهم محمد الرضوي
دار العلوم - جامعة القاهرة

الجزء الأول

مكتبة دار التراث

جميع حقوق الطبع محفوظة لـ

مكتبة دار التراث

الطبعة الأولى

١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م

مكتبة دار التراث

٢٢ شارع الجمهورية - القاهرة - ت : ٣٩١٤٢٢٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله العليُّ العظيم، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمداً عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيه. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما تعلمه من بدء الأمر إلى منتهاه، صلاةً وسلاماً أرقى بهما مراقى الإخلاص، وأنال بهما غاية الاختصاص، عدد ما أحاط به علمك، وأحصاه كتابك، وخطه قلمك، واجمعنا به يا ربنا في أعلى عليين.

أما بعد:

فهذا إمام من أئمة التصوف الإسلامي، وكتابه «القوت» أصل من أصوله، وقد أجاد «ابن عباد النفري» شارح حكم ابن عطاء في بيان قيمة الكتاب بالفاظ موجزة دالة عندما قال: «أما كتاب أبي طالب فعليه وقع الاختيار، إذ لم يقع بين أبدينا مثل منزعه، فإنه فيه فتح مغالق علم التصوف، وجمع فيه بين المعاني الصحيحة، والألفاظ الحسنة، وذكر فروع علومهم وأصولها، ورسم مسائلها وفصولها، فكان لذلك كالمُدونة في علم الفقه، يقوم مقام غيره، ولا يقوم غيره مقامه».

وكذلك قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية (الفتاوى ١٠/٥٥١): «وأبو طالب أعلم بالحديث والأثر، وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم من أبي حامد الغزالي، وكلامه أسدُّ وأجودُ تحقيقاً، وأبعد عن البدعة».

ومن ثمَّ فإنني أرى أن المكتبة العربية والإسلامية قد خسرت كثيراً عندما غفلت عن تحقيق هذه الموسوعة الإسلامية، ونشرها نشرًا علميًا دقيقًا، على الرغم من الحاجة الماسة إلى مثل هذا النوع من التأليف لحياتنا في العصر الحديث، وما أصاب المجتمعات الإسلامية من آثار الماديات وإفسادها للقلوب؛ مما نتج عنه كثير من الأمراض النفسية والاقتصادية والاجتماعية، وحال المسلمين اليوم لا يخفى على كل ذي عقل وبصر. ولعلَّ هذه النشرة الجديدة التي قوبلت على عدة أصول

مخطوطة تعوض هذا الغبن الفاحش لأبى طالب وكتابه القوت .

وترجع صلتى بكتاب القوت إلى فترة قديمة جداً إبان مرحلة الطلب الأولى بمرحلة التعليم الثانوى، إذ يعد كتاب القوت من أوائل الكتب التى قرأت فيها وتعلّقت بها^(١)، وتمنيت آنذاك لو يُنشر الكتاب بطريقة ميسرة لجميع طلاب العلم كما كان ينشر آنذاك إحياء علوم الدين . وظلّت هذه أمنية حبيسة فى نفسى زمناً طويلاً، وقد تقلّبت بى الأيام، حتى قيّض الله لى الاتصال بالأستاذ الفاضل إسماعيل عبيد صاحب ومدير مكتبة دار التراث، وعرض علىّ فكرة نشر الكتاب محققاً مضبوطاً، فأحيا فى نفسى تلك الأمنية القديمة فى نشر الكتاب، وعلمت أن الله جلّت قدرته قد أذن بتحقيقها، فسارعت من وقتها فى التنقيب عن أصول الكتاب المخطوطة، وبعد المضى قُدُماً فى قراءة الأصول، هالنى ما رأيته من النصوص الطويلة التى لم تنشر من الكتاب، إذ يقل ما طبع من كتاب القوت بمقدار الثلث تقريباً عما هو فى أصوله المخطوطة، واستعنت بالله العلىّ القدير فى قراءة تلك الأصول المخطوطة ومقابلة بعضها ببعض ومعارضتها بالمطبوعة، وكان الانتهاء من هذا العمل هو من فضل الله وحده، لما عانيته من قراءة تلك الأصول وما وجدته من المشكلات والتلف، وبعد جهد ولأىّ وتوفير من الله تعالى، استوى كتاب القوت بين يَدَيّ كاملاً غير منقوص .

وبعد:

فإنى أتوجّه لله وحده بالشكر والحمد والتسبيح على أن قيّض لى تحقيق هذا الكتاب وأعاننى عليه، فهو كثر من كنوز الآخرة، ومدرسة عليا لتخريج الفحول والخواص من السالكين، ولا يستغنى عنه مسلم أبداً فى حياته وجميع أحواله .

كما أشكر الأستاذ الفاضل إسماعيل عبيد، على قيامه بتحمل تكلفة طبع هذا الكتاب ونشره . وأشكر أخى المهندس ياسر الذى ساعدنى فى مقابلة أحد الأصول المخطوطة . ولا أنسى أخى الفاضل الأستاذ ناصر رجب الذى قام على تصحيح

(١) ذلك أننى نشأت فى بيئة مفعمة بالجو الروحى، فى أحضان السّاحة الرضوانية المباركة، بجنوب مصر بالأقصر .

تجارب الطبع وما أبداه من ملاحظات قيمة فكانت له أيادٍ على الكتاب وعلى محققه لا تُنسى. كذلك لا أنسى رفيقة الدرب أم عبد الرحمن زوجتي وما أعانتني به من التشجيع وحفز الهمة والدعاء لى لأُنجز مهمتي تلك على خير وجه. أدعو الله السميع المجيب أن يجزيهم عنى خير الجزاء، وأن يجعل هذا الكتاب وما أنفقته فيه من جهد ووقت فى ميزان حسناتى يوم القيامة، وأن ينفع به جميع المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها. وأطلب من أخى القارئ الكريم ألا ينسانى من صالح دعائه.

اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد النبى الأُمِّى وعلى آله وصحبه. اللهم إننى أعتذر إليك من جهلى، وأستوهبك سوءَ فعلى، فاضممنى إلى كنف رحمتك تطولاً، واسترنى بستر عافيتك تفضلاً. اللهم وإننى أتوبُ إليك من كلِّ ما خالفَ إرادتك، أو زال عن محبَّتكَ من خطرات قلبى، ولحظات عيني، وحكايات لسانى، توبة تسلمُ بها كلُّ جارحةٍ على حالها من تبعاتك، وتأمّنُ ممّا يخاف المعتدون من أليم سطواتك. اللهم إننى أمسيت وأصبحت وأنتِ ثقتى ورجائى فى الأمور كلها، فاقضِ لى بخيرها عاقبةً، ونجِّنِ من مُضَلاتِ الفتن، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله المصطفى، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

وكتبه الفقير الرّاجى عفو ربه
محمود بن إبراهيم بن محمد الرضوانى
دار العلوم - جامعة القاهرة

الجيزة - مدينة ٦ أكتوبر - الحى السابع
ت: ٠١١٣٦٢٥٩٧ - ٠١١٣٥٠٠٠٨
٢٧ من رجب سنة ١٤٢٢هـ
١٤ من أكتوبر سنة ٢٠٠١م

أبو طالب المكي، وكتابه «قوت القلوب» «سيرة موجزة»

• نسب أبي طالب:

هو أبو طالب، محمد بن علي بن عطية، المكيّ، الحارثي، العجمي، ويلقبه الذّهبيّ بالأستاذ^(١).

ومن الغريب إغفال المصادر الصّوفية له، إذ لم تعرّف به، ولم تُترجم له، على الرغم من رسوخ قدمه في مجال علم التصوف، وكتابه يُعدُّ معلماً مهماً من معالم علم السلوك. إذ لا نجد له ترجمةً في طبقات الصوفية للسّلمى مع أنه ألفه في نهاية القرن الرابع، أي بعد وفاة أبي طالب المكيّ سنة ٣٨٦هـ. كذلك أغفله صاحب «حلية الأولياء»، على الرغم من - كما يقول الدكتور عبد الحميد مذكور - «أن المكي وأبا نعيم يشتركان في التّلقّي عن بعض الشيوخ كعلي بن أحمد المصيصي، وأبي بكر الأجرّي، وأبي بكر بن المفيد، وأبي بكر بن خلّاد النّصيّ»^(٢). ولعل هذا يؤكد المقولة المشهورة: «المعاصرة حجاب».

كذلك لم يذكره القُشَيْري بين شيوخ رسالته، ونحنا ابن الجوزي هذا النحو في كتابه، «صفة الصّفوة»، مع أنّه ذكر المصطفين من عبّاد بغداد المجهولي الأسماء، بل ذكر المجانين والمعاتيه، والمجهولات الأسماء. كذلك أغفله ابن الملقّن في كتابه «طبقات الأولياء»، والمناوي في: «الكواكب الدّرية». هذا الإهمال لترجمة هذا العَلَم الكبير أدّى إلى ضياع المعالم البارزة لحياته، حتى إن هذه الترجمات القليلة

(١) ثمة رسالة ماجستير بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة بعنوان: «أبو طالب المكي ومنهجه الصوفي» إعداد عبد الحميد عبد المنعم مذكور ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م، وهي على حد علمي لم تطبع في كتاب حتى الآن.

وقد أفدت من مقدمتها في التأريخ لأبي طالب إفادة واسعة، ولو كانت مطبوعة في كتاب لأحلت إليها وما كتبت هذا التعريف بأبي طالب.

(٢) انظر: أبو طالب، ص ٢١.

التي وصلت إلينا كانت مبتورةً غير دالة، والمعلومات التي أوردتها - على قلتها ووجازتها - «احتوت على بعض الأخطاء التاريخية»^(١)، ذكر د. عبد الحميد مذكور من هذه الأخطاء حكاية رويت في احتضار أبي طالب والصواب أنها ليست في أبي طالب بل هو الذي رواها في كتابه عن أحد الصالحين^(٢).

ولعل أول الذين ترجموا لأبي طالب هو الخطيب البغدادي في كتابه «تاريخ بغداد»، «وكانت ترجمته أساساً لما تلاها من ترجمات، حيث كان بعضها ينقل عن بعض غالباً»^(٣) دون زيادة أو تحرير لما يكون فيها من أخطاء، كما سأشير إلى ذلك بعد قليل.

لا يحدّد المؤرخون تاريخاً لمولد أبي طالب المكي، وكل ما يذكرونه أن مولده كان بالجبل (العراق)، ثم هاجر إلى مكة فنشأ بها ونُسب إليها، ولا تذكر المصادر شيئاً عن تاريخ هذه الهجرة، ولم يحدثنا هو عن أسبابها. وفي مكة التقى بعدد من شيوخه منهم ابن الأعرابي، وأبو بكر الآجري، وأبو علي الكرمانى، الذى يعدّه المكي من الأبدال.

ثم غادر المكي مكة لعل ذلك قبل سنة ٣٤٦هـ، لأنه جرى خلاف بينه وبين عبد الصمد بن علي أحد شيوخ الحديث ببغداد، إذ عاتبه فى السّماع، فأسمعه أبو طالب بيتاً من الشعر فخرج مغضباً^(٤)، وعبد الصمد هذا توفى ببغداد سنة ٣٤٦هـ. ثم دخل البصرة والتقى بشيخه أبى الحسن بن سالم، ثم غادر البصرة إلى بغداد، وكانت بغداد آنذاك مقاماً لكثير من الصوفية، ولما دخل بغداد «اجتمع الناسُ عليه، وعُقِدَ له مجلس الوعظ بها»^(٥).

(١) أبو طالب المكي، د. عبد الحميد مذكور، ص ٢٢.

(٢) انظر: المصدر السابق، ص ٢٢.

(٣) السابق، ص ٢٢.

(٤) انظر: البداية والنهاية ٤٦٨/١٥.

(٥) انظر: تاريخ بغداد ٨٩/٣، والمصادر التى نقلت عنه هذه المقولة: البداية والنهاية ٤٦٧/١٥، وسير أعلام النبلاء ٥٣٦/١٦، وغيرهما.

• شيوخ أبي طالب المكي^(١)؛

تنوعَ شيوخُ أبي طالب ما بين فقيه ومحدث وصوفى، وقد استقى منهم ثقافتهم مما أسهم فى صقل موهبة أبي طالب وتنوع معارفه، وعلى الرغم من قلة المادة العلمية فى ترجمة أبي طالب فإنها قد احتفظت لنا بذكر بعض العلماء الذين تلقى عليهم أبو طالب، وأهم هؤلاء:

١ - عبد الله بن جعفر بن فارس، وهو محدث أصبهان، معروف بالصلاح، وقد روى عنه أبو طالب بالإجازة، ت ٣٤٦هـ.

٢ - أبو بكر الآجرى، التقى به أبو طالب فى مكة بعد أن هاجر الآجرى من بغداد هرباً من الفتن، وجاور بمكة، وقد أرخ أبو طالب لدخوله مكة فقال: «قدم علينا مكة فى سنة ثلاثين وثلاثمائة»^(٢). وهو رجل ثقة، ومن حفاظ الحديث، ت ٣٦٠هـ. [انظر ترجمته فى: سير أعلام النبلاء ١٦/١٣٣ وما بعدها].

٣ - على بن أحمد المصيصى، ت ٣٦٤هـ، وهو موصوف بالتسامح فى رواية الحديث.

٤ - أبو زيد المروزى، ت ٣٧١هـ، وهو من أحفظ الناس لمذهب الشافعى، وله رواية لصحيح البخارى، روى أبو طالب عنه بعض صحيح البخارى.

٥ - أبو بكر محمد بن أحمد المفيد، ت ٣٧٨هـ، يوصف بالإكثار فى رواية الحديث، ولكنه متهم فى روايته. [انظر ترجمته فى: سير أعلام النبلاء ١٦/٢٦٩].

٦ - أبو بكر بن خلاد النُصيبى.

وهؤلاء الشيوخ تبرز فيهم صفة الحديث والفقه، وهذا كما يقول د. عبد الحميد مذكور «يفسر لنا تلك النزعة السلفية التى تعد من الصفات البارزة فى شخصية

(١) انظر: أبو طالب المكي، ص ٥٣ وما بعدها. وانظر: سير أعلام النبلاء ١٦/٥٣٦.

(٢) انظر: القوت (اليمينية) ١/١٦٥، وقد سقطت «ثلاثمائة» من المطبوعة، أثبتتها من نسخة (ك) المخطوطة، لوحة رقم ٨١.

المكى وثقافته، والتي اتّضحت فى نظراته التقويمية التى قاس بها كثيراً من ظواهر الحياة فى عصره... ويبدو أنه تأثر فى بعض آرائه تأثراً مباشراً ببعض هؤلاء الشيوخ، فيمكن أن يكون موقفه من علم الكلام امتداداً لآراء شيخه: المروزى، والآجرى. كذلك يمكن أن يُعد موقفه من الحديث الضعيف راجعاً إلى تأثره بشيخه: المصيصى والمفيد^(١).

٧ - أبو عبد الله، محمد بن أبى الحسن أحمد بن محمد بن سالم^(٢)، ويرى د. عبد الحميد مذكور «أن المكى التقى بابن سالم وصحبه، ولعلّ صحبته له كانت لمدة قليلة، ولكنها كانت كافية لينزل أبو الحسن من نفسه مكانة سامية، وإن كانت المصادر التاريخية تذكر أنه دخل البصرة بعد وفاة ابن سالم»^(٣).

٨ - أبو سعيد بن الأعرابى البصرى، ت ٣٤١ هـ، بصرى الأصل، سكن بمكة، وكان فى وقته شيخ الحرم، ومات بها، صنّف للقوم كتباً كثيرة^(٤)، والتقى به أبو طالب فى مكة.

هؤلاء وغيرهم ممن أخذ عنهم وتلمذ على كتبهم، وكان معجباً كثيراً بالحسن البصرى، وإبراهيم بن أدهم، يسير على نهجهم، وينقل كثيراً عن سهل بن عبد الله التستري^(٥)، ويلقبه بشيخنا وإمامنا، ويقدم آراءه على آراء غيره. يقول عن الحسن البصرى مثبتاً إمامته: «والحسن رحمه الله هو إمامنا فى هذا العلم الذى نتكلم به، أثره نقفو، وسبيله نتبع، ومن مشكاته نستضىء، أخذنا ذلك بإذن الله تعالى، إماماً عن إمام، إلى أن ينتهى ذلك إليه»^(٦). فهؤلاء الشيوخ وغيرهم من أهل العلم

(١) أبو طالب المكى، ص ٥٣ - ٥٤.

(٢) كذا نسبه فى السير ٢٧٢/١٦، وأثبتته د. عبد الحميد فى رسالته: «أبو الحسن أحمد بن أبى عبد الله محمد بن أحمد بن سالم» ص ٦١، وانظر: طبقات الصوفية، ص ٤١٤ وما بعدها.

(٣) أبو طالب المكى، ص ٦١ - ٦٢، وانظر: وفیات الأعيان ٣٠٣/٤، وأنا أميل إلى ما ذهب إليه د. عبد الحميد، راجع أدلته فى ذلك.

(٤) طبقات الصوفية، ص ٤٢٧، وانظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ٨٥٢/٣.

(٥) راجع ترجمته ومصادرها فى طبقات الصوفية، ص ٢٠٦.

(٦) انظر: القوت (اليمينية) ١٤٩/١.

«قد أسهموا فى صقل مواهبه الروحية، وتحديد اتجاهه الصوفى، وأمدّوه بزيادة من القواعد والتقاليد التى انتفع بها وهو يضع منهجه، كما أضافوا إليه ثروة من المعارف التى انتفع بها فى تأليف كتابه القوت، ويشاركهم فى ذلك عدد كبير من الصوفية الذين امتلأ كتابه بالإشارة إلى أقوالهم وأحوالهم»^(١).

• تلاميذه:

من المؤسف حقاً أن يقع أبو طالب - وهو العَلَمُ المشهور - «فريسة لإهمال غريب من مؤرخى الصوفية، الذى كان سبباً فى ندرة المعلومات التى نعرفها عنه، ويبدو أن هذا الإهمال قد ضرب أطنابه على من انتسب إليه من التلاميذ والأتباع»^(٢).

ومن تلاميذه الذين أوردت بعض المصادر ذكراً لهم: أبو القاسم بن سرات، وعبد العزيز الأزجى، ومحمد بن المظفر الخياط، وغيرهم. «وإذا لم يكن المكى قد حظى بعدد كبير من التلاميذ، فإنه أصبح فيما بعد أستاذاً لكثيرين ممن تأثروا به، واستشهدوا بأرائه»^(٣).

• سلامة عقيدة أبى طالب المكى من البدع:

كان أبو طالب رحمه الله صحيح العقيدة، متبعاً للكتاب والسنة، وهنا أفسح مجال القول للدكتور عبد الحميد مذكور ليبين معلماً مهماً من حياة أبى طالب وكتابه، ويظهر صحة عقيدته، ويردّ عنه التهمة التى ألصقت به ظلماً وعدواناً، وسوف أسوق كلامه بطوله ونصه لدقته ودلالته فى توضيح ما نحن بصدد؛ لإصابته مفصل القول، يقول: «وإذا اعتبرنا «قوت القلوب» حصيلةً لدروس الوعظ التى كان يلقيها المكى بجامعة بغداد - وهو لا شك يمثل جانباً كبيراً منها - فإن لنا

(١) أبو طالب المكى، ص ٥٩.

(٢) السابق، ص ٥٩، ولعل من بقايا الإهمال أيضاً لهذا الشيخ؛ أن تظل مثل هذه الدراسة القيمة - أعنى دراسة د. عبد الحميد مذكور - حبيسة الأرفف لم تطبع فى كتاب بعد - على حد علمى - يتداوله الناس ويتعرفون أحوال أبى طالب وعلمه عن قرب.

(٣) السابق، ص ٦١.

أَن تَحْدِسَ بالموضوعات والمسائل التي كان يتناولها، فقد كان يتحدث عن تطهير القلب وإخلاص النية... ثم يتناول بالحديث مقامات الصالحين، وأحوال الموقنين، وإخلاص أهل الخصوص من العابدين. ولم يُخَلِّ حديثه من (نقّادات) كان يوجهها إلى معاصريه، لتباعدهم عن هدى السلف وانشغالهم بزخارف الدنيا عن القيام بحقّ الله عليهم، وكان يستعين في ذلك كلّه بمحفوظه من الكتاب والسنة، ومعرفته بأحوال السلف وأقوال الصالحين، ناثراً ذلك كله في أسلوب رائق وعبرة طلية، تتناول موضوعات تحرك القلب، وتهزّ الوجدان.

ومن شأن ذلك أن يجمع القلوب حوله، ومن شأنه - أيضاً - أن يحرك الضغائن والأحقاد لدى ضعاف القلوب الذين يتناولهم بنقده، ومن شأن هؤلاء أن يقبّحوا الحسن، ويتسقطوا العثرات والزلات، بل قد يصل الأمر إلى حدّ تحريف الكلم عن مواضعه، أو التقول على الناس كذباً وافتراءً. ويبدو أن «المكّي» أصابه من ذلك رشاش، فسب إليه أنه خلط في كلامه، وأضيف إليه أنه قال: «ليس على المخلوقين أضرُّ من الخالق. فبدّعه الناس وهجروه»^(١). والجماهير سهلة الانقياد، سريعة التصديق، ليس لديها الوقت للتحقق والبحث والتمحيص، وهي لا تملك وسائل ذلك إن أرادته، ومع ذلك كانت تجعل نفسها حكماً في كثير من المسائل الاعتقادية دون أن تكون مزودةً بالوسائل المناسبة للفصل والقضاء فيها. ونتج عن ذلك أن امتنع المكّي من الكلام على الناس. ولعل ما حدث للمكّي كان متصلاً بسياسة الدولة التي كانت تلجأ في بعض الأحيان إلى أن تصدر مرسوماً بالآلا يقص أحد أو يعظ في سائر بغداد.

على أن بعض المؤرخين لم يُسلم بنسبة هذه العبارة إلى المكّي، فحاول التشكيك في نسبتها إليه، وعزا ذلك إلى الخطأ في النقل عنه، ومن هؤلاء «طاش كبرى زاده» الذي يقول: وينسب هذا القول لأبى طالب... إلا أن شأن الرجل أعظم من أن يتكلم بأمثال هذا الكلام، ولعل في النقل عنه خللاً^(٢). ويشبه هذا الدّفاع

(١) تاريخ بغداد ٨٩/٣، وهو يرويه عن ابن العلاف الواعظ، وترجمة هذا بتاريخ بغداد ١٠٣/٣ -

١٠٤.

(٢) مفتاح السعادة ٤٢٢/١.

ما ذكره الطُّوسى فى «اللمع» عند دفاعه عن أبى بكر الشُّبلى: «وإنّما يجد المتعنّت فرصة بالوقیعة والطعن فى الكلام المجمل دون المفصّل؛ لأنّ المجمل ربما يكون له مقدمات لم تبلغ المستمع، والمفصّل يكون مشروحاً مبيناً محرراً والمجمل لا يكون كذلك»^(١).

وذهب سبط بن الجوزى فى دفاعه عن المکى إلى أن هذه الكلمة ربما تكون قد صدرت عن المکى فى حالة القبض، إن ثبت ذلك عنه، فإنّه كان أروع من أن يتلفظ بمثل هذه الكلمات التى توقع فى المحذورات^(٢).

والذى يظهر أن خلافاً قد وقع بالفعل فى النقل عنه، ويمكن أن نتأكد من ذلك بالرجوع إلى قوت القلوب ذاته، فقد تحدّث المکى فيه عن هذه المسألة بعينها أثناء حديثه عن سعة رحمة الله، وتفضّله على عباده، وغفرانه لهم إذا أقبلوا عليه ولجأوا إليه، وإنها لرحمة تنتزع اليأس من القلوب... «وربما بلغ الله تعالى العبد بحسن الظن به وقوة الأمل والطمع فيه جميع ما ذكرناه من مقامات اليقين، بعد أن يكون حسن اليقين... وربما بلغه منازل الشهداء بشيء واحد يتركه له، أو شيء يؤثره به، لأنه غفور شكور، وأضر شيء على العبد قلة معرفته به، فلربما كان العبد على تسع كبائر، فيترك العاشرة لوجه الله تعالى، فتكون تلك الخصلة ذرة إلى جنب تسعة أجبل، فينظر الله تعالى إليه بوجهه لوجهه الذى تركه له نظرة، فتمحو تلك النظرة الجبال التسعة فتصير هباء منثوراً»^(٣).

والفارق كبير بين ما يذكره المکى فى هذا النص، وبين ما يُنسب إليه^(٤).

انتهى كلام أستاذنا الدكتور عبد الحميد عبد المنعم مذكور بمراجعته التى أثبتتها

(١) اللمع، ص ٤٨٢.

(٢) مرآة الزمان، القسم ٢، ص ١٨٧.

(٣) قوت القلوب، الحلبي (١٩٦١م) ١٥٩/٢.

(٤) انظر هذا الكلام الطويل بنصه فى رسالة الماجستير «أبو طالب المكى» ص ٢٨ - ٣٠. وثمة تهمة أخرى ألصقت بأبى طالب وهى: نسبته إلى فرقة السالية. وهذه أيضاً فندها د. عبد الحميد مذكور بما لا يدع مجالاً للشك فى براءته منها، انظر رسالته ص ٦١ - ٧٤، فإن المجال يضيق عن سردها هنا.

جزاه الله خيراً، فقد أبان إبانة كاملة عما يعتمل فى نفسى من هذه القضية منذ أن قرأتها فى ترجمته وقرأت كتاب القوت وقابلته على نسخه المخطوطة؛ فلم أجد فيها مثل هذه التهمة ولا ما يقاربها، ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتعرض لها لعلمه ببطلانها، عندما سئل عن كتاب القوت وكتاب إحياء علوم الدين للغزالي، فقال: «وأبو طالب أعلم بالحديث والأثر، وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم من أبى حامد الغزالي. وكلامه أسدٌ وأجودُ تحقيقاً، وأبعدُ عن البدعة، مع أن فى «قوت القلوب» أحاديث ضعيفة وموضوعة، وأشياء كثيرة مردودة»^(١).

ولا يقصد الشيخ بالأشياء المردودة مثل تلك التهمة، بل يقصد الروايات التى يرويها عن الأمم السابقة وعن بعض أهل العلم ويجعلها شاهداً له فى شرح المقامات وغيرها.

وأياً كانت الدواعى لنسبة مثل هذا القول إلى المكّي، فإنه امتنع عن الحديث والوعظ بمسجد بغداد، واستمر على ذلك حتى أدركته الوفاة لستَ خلونَ من جمادى الآخرة سنة ٣٨٦هـ.

• مؤلفات أبى طالب:

تشير المصادر التاريخية إلى بعض مؤلفات لأبى طالب لكنها قليلة، ولم يصلنا سوى هذه الموسوعة العظيمة: «قوت القلوب» وهو أهمها، وسيجىء حديثنا عنه بعد قليل. فقد ذكر هو كتاب «مناسك الحج» فى ثنايا القوت. وأشار الذهبى إلى مسند له فى الحديث يضم أربعين حديثاً. أما كتاب «علم القلوب» الذى ينسب إليه، فإن الدكتور عبد الحميد مذكور يرجح أن هذا الكتاب ليس له، ويسوق حججاً قوية ومقنعة فى ذلك^(٢).

(١) مجموع فتاوى ابن تيمية ١٠/٥٥١.

(٢) انظر: أبو طالب، ص ٧٦ - ٧٩.

قوت القلوب

ألفه ببغداد، ولا يعرف على وجه التحديد الزمن الذى كتبه فيه، ويرى د. عبد الحميد مذكور أنه كتبه بعد سنة ٣٦٠هـ، لأنه كتبه بعد وفاة شيخه الآجُرِّي التى كانت فى هذه السنة.

• أهمية هذا الكتاب:

قال ابن عباد النفرى شارح حكم ابن عطاء مبيّنًا قيمة كتاب القوت: «أما كتاب أبى طالب فعليه وقع الاختيار، إذ لم يقع بين أيدينا مثل مَنَزَعِه، فإنّه فيه فتح مغالق علم التصوف، وجمع فيه بين المعانى الصحيحة، والألفاظ الحسنة، وذكر فروع علومهم وأصولها، ورسم مسائلها وفصولها، فكان لذلك كالمُدونة فى علم الفقه، يقوم مقام غيره، ولا يقوم غيره مقامه»^(١). هذا كلام رجل خبير بالكتاب وفوائده، فهو كلام دالٌّ على قيمة الكتاب وتفردّه فى بابهِ، ويمكن أن نبين ما أجمَلته الفقرة السابقة حول أهمية قوت القلوب فى النقاط الموجزة التالية:

١ - أراد أبو طالب من خلال تسمية كتابه «قوت القلوب...» أن يجعله مصدرًا مهمًا وينبوعًا فياضًا لحياة المسلم، إذ أنه معلوم بالضرورة أن القوت مطلب ضرورى لكل ذى روح، وحياة الإنسان تنبع من حياة قلبه، وصلاح جسده نتيجة لصلاح قلبه، وحياة قلبه بالزّاد والتقوى، فكان اختياره هذا اختيارًا لماحًا ينمّ عن بَصَرٍ وإشراق نفسٍ، صاغتها مكارم الإسلام، وزانتها رحابة آفاقه، وانفساح نظرتة.

٢ - انطلق أبو طالب فى جميع مراحل كتابه من القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهّرة، يستمد منهما الإشارات والقواعد التى ينطلق منها لوضع منارات الطريق،

(١) الرسائل الصغرى لابن عباد، تحقيق الأب بولس، وقد نقلته عن رسالة د. عبد الحميد مذكور: أبو طالب المكي، ص ٨١.

وبيان مدارج السالكين ومنازل السائرين، ويربط بين الأصلين القرآن والسنة وبين التطبيق العملي للسالكين، فكل حال أو إشارة أو مقالة أو سلوك يخالف القرآن والسنة يوضح خلله ويرز ضعفه، ويسقطه من حساب المتقين.

٣ - تحليلات أبي طالب للمقامات وإشاراته للأحوال تنم عن معاناة حقيقية وتجربة روحية قد خاضها ومرّ بها، إذ نجد في كتابه يصف أحوالاً لا يصفها إلا عارف، ويفصل مقامات ويفرق بين منازلها بصورة لا يعرفها علم اليقين إلا من سلك دروبها وخبر شعابها وذاق من شرايها. ومن ثمّ فإن حديثه عن المقامات لم يكن كلاماً صادراً عن مجرد التأمل النظري أو تجميع النصوص من هنا وهناك، ورصّها رصاً دون فقه أو تحليل أو إرشاد، ولعل القوت بهذه الميزة يفارق كثيراً من الكتب التي وضعت في هذا المجال، ويحلّق وحده في سماء الشفافية الروحية مخلّفاً غيره في الأرض.

٤ - ولعل أبرز نقطة في منهجه هو إلحاحه الشديد على بيان الفكرة المطروحة ومحاولة الإقناع بها بكافة السبل المتاحة من الأدلة والشواهد التطبيقية والتحليلات الخاصة. حتى لا يدع مجالاً للتردد أو الشك لدى القارئ في التسليم والافتناع ثم البدء في التطبيق^(١). وكان يعرض ذلك كله في أسلوب أدبي مشرق، وحجج قوية معتمدة على الكتاب والسنة، ومن خلال عبارات غنية دالة موحية بسلامة الذوق ونصاعة الحجة، وجودة الصياغة، وبلاغة التأثير. قد استهدف بكل حرف في كتابه غاية قصد إليها، وحرص على إبلاغها، معبراً في كل تنظير أو تطبيق عن روح القرآن الكريم وجوهر السنة النبوية.

٥ - هذا الكتاب يعوض الإهمال الذي تعرض له أبو طالب من المؤرخين بصفة عامة، ومؤرخي الصوفية بصفة خاصة، ويرد عنه التُّهم التي أُلقيت حوله جزافاً دون دليل أو سند، «ويصحح كذلك بعض ما حوته المصادر التاريخية من أخطاء

(١) يضيق المقام لو أردنا أن نذكر أمثلة على ذلك، ولكن أنت واجده في جميع صفحات الكتاب، وعسى الله أن ييسّر لنا قريباً إخراج دراسة تفصيلية حول منهج أبي طالب وأسلوبه والفرق بينه وبين من كتّب في هذا الميدان سواء من سبقه أو لحق به.

لم يكن تصحيحها ممكناً بغير الرجوع إلى القوت»^(١).

٦ - يعتبر هذا الكتاب هو الكتاب الأم في تاريخ التصوف الإسلامى ومعلماً بارزاً من أهم معالمه، «فهو مع كتاب «اللمع» يمثلان أهم كتابين صدرا عن التصوف الإسلامى فى القرن الرابع الهجرى، وقد أثرا معاً فى التصوف والصوفية تأثيراً عميقاً، مادة ومنهجاً، فظهرت آثار القوت فى الإحياء، والغنية للجيلانى، وعوارف المعارف للسهروردي»^(٢).

٧ - احتوى الكتاب «على صورة واضحة المعالم محدّدة القسّمات للطريق الصوفى، ولما يكلف به سالك الطريق من مجاهدات ومعاملات وما يرقى فيه من منازل ومقامات» كما اشتمل أيضاً على «كثير من آراء الزّهاد الصوفية قبل أبى طالب، مما يجعل الكتاب مرجعاً لا غنى عنه فى معرفة آراء هؤلاء واتجاهاتهم»^(٣).

رحم الله أبا طالب؛ صوّر فأحسن التصوير، وبلّغ فأحسن التبليغ، ووصف فأحسن الوصف، وأشاع الحركة والحياة والروح والحيوية فى جوانب الطريق إلى الله، فطمأن السّالّكين، وحذّر المدّعين، فكان عالماً نفسانياً، وحكيماً ربانياً، وعارفاً روحانياً، يتسلل بأحواله وتحليلاته إلى هواجس النفوس فيكشفها، وينفذ ببصيرته وقلبه إلى خفايا الصدور وخفقات القلوب فيصّرها. ويخاطب كلاً بما يعرف من نفسه، وكأنّ القارئ فى حوارٍ خاص مع أبى طالب، وأنه هو المقصود وحده بالخطاب. كذلك كان أيضاً يغوص فى بحار المعرفة، ورقائق الذوق فيكشف عن أخطاء العابدين، وفتور السّالّكين، وغرور الجاهلين، وتلبّسات المحبين ووسوسة الزاهدين، فجلى بذلك صورة السّالك المسلم تجلية واضحة كما جاءت فى القرآن الكريم، وتجلّت فى سنة رسولنا الكريم ﷺ.

ذلك هو بعض ما نكشفه، ونبين عنه، ونشير إليه من جواهر القوت ليدل على ما فيه، فكلّ بيان وتقديم له، لا ينهض بحقّه ولا بحق صاحبه، ولا يفى بقدره،

(١) أبو طالب المكي، ص ٨١.

(٢) السابق، ص ٨١.

(٣) السابق، ص ٨١.

ولا يصور علمه وذوقه . إنه جامعة إسلامية لتخريج أفاضل الرجال والفحول والأئمة الكبار . وتجميع مقامات السالكين بعيداً عن الانحراف والبدع والادعاء والتقليد والتزييف وطلب الدين . جامعة لا يعرف قدرها ، ولا يطلع على حقيقتها ، ولا يدخل رحابها ؛ إلا من تذوق منهجها وعاش في جنباتها ، واستنار بأنوارها ؛ إنه : «قوت القلوب في معاملة المحبوب ، ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» .

• مآخذ على كتاب القوت :

لا يعني تقيظنا للكتاب ووصفه بالتفرد أنه لا يخلو من مآخذ أو نواقص ، وإنما النقص سمة من سمات البشر ومن طباعهم ، ولذلك فهناك ثمة مآخذ على كتاب القوت أخذها عليه بعض العلماء والدراسين ، ذكرها د . عبد الحميد مذكور ، وهي باختصار :

١ - يذكر ابن الجوزي - وهو محق - أن أبا طالب ذكر في كتابه كثيراً من الأحاديث الباطلة ، وما لا يستند فيه إلى أصل من صلوات الليالي والأيام . ولكن منهج أبى طالب كما يقول د . عبد الحميد : أنه كان يقبل الحديث الضعيف إذا كان وارداً في الترهيب والتزهيد في الدنيا - وإن اختلف العلماء في ذلك - وفي ذكر أهوال القيامة^(١) .

أقول : لكن تعدى أبو طالب الأحاديث الضعيفة إلى الموضوعات أحياناً ، وتعدى دائرة الترهيب والتزهيد إلى دائرة الفضائل ، ولقد كان - رحمه الله - في غنى تام عن سرد مثل هذه الأحاديث ، وليست هي على شرطه في الكتاب ولا من غايته أن يتحدث عن فضائل الأعمال ، فلو برأ كتابه منها لارتفعت قيمته درجات .

٢ - بالكتاب أيضاً كثير من الإسرائيليات وأخبار الأمم السابقة ، كان ينبغي أن يبرأ كتابه منها ، وروايات تحتاج في قبولها إلى نظر .

أقول : وما أثر عن النبي ﷺ وما روى من سيرة سلفنا الصالح كان فيه غنى ومقنع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

٣ - وأخيراً إن الكتاب ينقصه شيء من التبويب والترتيب يجمع شتات ما تناثر

(١) انظر : أبو طالب المكي ، ص ٨٢ وما بعدها .

فيه من أجزاء كان ينبغي وصلها لارتباطها الوثيق بعضها ببعض، مثال ذلك الحديث عن الصلاة فقد جاء مفروقاً في مواطن عدة.

أقول: على أية حال فإن هذه المآخذ تعد شيئاً هيناً في جنب روعته وجماله، ولا تؤثر على الغاية التي وضع من أجلها، بل لعلها كانت في بعض المواطن سبباً للإثارة والإمتاع.

• شرح القوت واختصاره:

- يوجد شرح للقوت كتبه أبو عبد الله الطبري بن عبد الله، وسمّاه: «تبسيط كتاب قوت القلوب في معاملة المحبوب». منه نسخة على الميكروفيلم بمعهد المخطوطات برقم ٨١ تصوف، ولكنها رديئة التصوير لا ينتفع بها.

- واختصره محمود بن علي بن محمد القاشاني في كتاب سمّاه: «لباب القوت من خزائن الملكوت»، ومنه نسخة بدار الكتب المصرية برقم ٩٦٥ تصوف طلعت، وهي في ١٢٠ ورقة وتاريخ نسخها ١١٢١هـ.

• أثر الكتاب في اللاحقين:

يمثل أبو طالب وكتابه معلماً بارزاً مهماً من معالم التصوف وكتب السلوك، بما يشتمل على كثير من آراء الزهاد والصوفية وأحوالهم وتجاربهم قبل أبي طالب وفي عصره مما يجعل الكتاب مرجعاً لا غنى عنه في معرفة آراء هؤلاء واتجاهاتهم، ومن ثم فقد اتكأ عليه بعض الذين كتبوا في منهج القوت من التصوف، فنجد تأثيره ظهر جلياً عند عبد القادر الجيلاني ت ٥٦١هـ في كتابه «الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل»، وعند شهاب الدين السهروردي ت ٥٣٩هـ في كتابه «عوارف المعارف»، وعند الغزالي ت ٥٠٥هـ في كتابه الإحياء. وأكتفى بهذه الإشارة إلى مثل هذا التأثير، ومن أراد التفصيل حول ذلك فليرجع إلى ما كتبه د. عبد الحميد مذكور^(١).

والآن بقى الحديث عن الأصول المخطوطة التي تم اعتمادها في تحرير هذه النشرة الجديدة من كتاب القوت، وهذا هو حديثنا في الصفحات التالية.

(١) راجع: أبو طالب المكي، ص ١٣٤ - ١٥٤.

النسخ المخطوطة المعتمدة فى التحقيق

اعتمدت فى إخراج هذه النشرة المحققة على النسخ التالية:

- ١ - نسخة دار الكتب المصرية برقم: ١٥٤٣ تصوف .
- ٢ - نسخة أخرى من دار الكتب المصرية برقم: ١٥٤٤ .
- ٣ - نسخة مكتبة فيض الله بتركيا برقم: ١٢٤٩ .
- ٤ - نسخة مكتبة جاز الله بتركيا برقم: ١٠٧٦ .
- ٥ - نسخة مكتبة ولى الدين بتركيا برقم: ١٧٥٧ .
- ٦ - مطبوعة الميمنية لقوت القلوب وهى الطبعة الأولى للكتاب سنة ١٣١٠هـ .

• وصف النسخ:

١ - نسخة دار الكتب المصرية ورمزها (ك):

هى من مخطوطات دار الكتب المصرية برقم: ١٥٤٣ تصوف طلعت، ورقمها فى الميكروفيلم ٧٣٨٣، وعدد أوراقها ١٨١ ورقة فى كل ورقة وجهان أو صفحتان فى كل صفحة ٤٣ سطراً، ويحتوى السطر الواحد غالباً على ٢٣ كلمة، ومقاس الأصل ٣٠ × ٢٢ سم، كتبت بخط مغربى دقيق، خالية من التشكيل، وليس بها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ، وتشمل هذه النسخة الكتاب كاملاً، وعنوان الكتاب فيها كالتى:

«كتاب قوت القلوب فى معرفة الطريق إلى معاملة المحبوب» .

توجد فى هذه النسخة زيادات طفيفة على ما فى المطبوعة، لكنها فى الوقت نفسه تخلو منها بعض النصوص المطبوعة. وليس بها ذكر للفصول ولا ترقيم تلك الفصول المذكورة فى المطبوعة، ونجدها أحياناً تصدر العنوان بكلمة: كتاب، أو باب.

وقد وجدت بها خللاً في ترتيب أوراقها، مما أخلّ بالمادة العلمية في بعض الفصول، وكان هذا الخلل دقيقاً جداً، وبعد جهدٍ ولأَيِّ سِرِّ الله إصلاح هذا الخلل.

قسّم ناسخ المخطوط الكتاب إلى خمسة أسفار، وهذا التقسيم جاء في ثنايا الفصول. وتكمن أهمية هذه النسخة في أنها اشتملت على الكتاب كاملاً، وصححت بعض التصحيقات التي لحقت بالمطبوعة، كما أن زياداتها الطفيفة كانت مهمة وتجيء في موضعها من النص.

٢ - نسخة أخرى من دار الكتب المصرية، ورمزها (د):

وهي تقع في ١٨٧ لوحة، في كل لوحة وجهان أو صفحتان، في كل صفحة ٢٦ سطراً وفي كل سطر ١٤ كلمة تقريباً، وهي مكتوبة بخط نسخي، قليلة الخطأ، خالية من التشكيل، وناسخها هو عبد الله بن أحمد المقدسي، فرغ من نسخها سنة ٤٩٢هـ.

تضم هذه النسخة نصف الكتاب تقريباً، حيث يوجد منها الجزء الثاني فقط، ويبدأ من باب: «ذكر فضائل التارك للكسب» وهذا يقع ضمن الفصل الثاني والثلاثين من الكتاب، وتنتهي النسخة بنهاية كتاب القوت.

توجد بهذه النسخة زيادات كثيرة جيدة ومهمة أثبتتها بعد مقابلتها بالنسخ الأخرى.

٣ - نسخة مكتبة فيض الله، ورمزها (م):

وهي نسخة محفوظة بمكتبة فيض الله بتركيا برقم: ١٢٤٩، ومنها صورة على ميكروفيلم بمعهد المخطوطات برقم: ٢٤٠ ق تصوف، وتقع هذه النسخة في جزأين، يوجد منها بمعهد المخطوطات الجزء الثاني فقط، ويبدأ من: «شرح مقام التوكل» وذلك في الفصل الثاني والثلاثين، وتنتهي بنهاية الكتاب.

ويقع هذا الجزء في ٢٣٢ ورقة أو لوحة، في كل لوحة صفحتان، وفي كل صفحة ٢٩ سطراً، ومقاسها ١٦,٥ × ٢٦ سم، كتبت بخط نسخي قديم،

مضبوطة بالشكل، وناسخها هو محمد بن الحسن بن منصور، فرغ من نسخها سنة ٥٧٠هـ.

وتشمل هذه النسخة زيادات كثيرة جداً على ما فى المطبوع وعلى نسخة (ك)، غير أنه وقع فيها اضطراب فى أوائل النسخة، كما وقع فيها خلط فى ترتيب الأوراق، وتكثر بها التصحيقات والأخطاء فى الكتابة أو الضبط، لكننى أفدت منها كثيراً وأثبت جميع الزيادات التى وردت بها واتخذتها أصلاً فى الجزء الذى أوردته، وقابلت عليها بقية النسخ المخطوطة والنسخة المطبوعة.

ويمكن القول: إن نسختى (م، خ) تشكلاان معاً ثلاثة أرباع الكتاب، وعليها كان مدار هذه النشرة من الزيادات التى أثبتها، عدا بعض الزيادات التى وجدتها فى بعض النسخ، ولم أجدها فى هاتين النسختين فكنتُ أثبتها فى موضعها مع الإشارة إلى مصدر الزيادة.

٤ - نسخة مكتبة جاز الله، ورمزها (خ):

وهى نسخة محفوظة بمكتبة جاز الله بتركيا برقم: ١٠٧٦، ومنها صورة بمعهد المخطوطات على الميكروفيلم برقم: ٣٤٠، وهى تقع فى ثلاثة أجزاء يوجد منها الجزء الثانى فقط بمعهد المخطوطات، ويبدأ من شرح مقامات اليقين، وهو بداية الفصل الثانى والثلاثين، وتنتهى بنهاية كتاب الزهد، ويتلوه شرح مقامات التوكل. وهى مكتوبة بخط نسخى نفيس، وقد ضبطت بالشكل الكامل ضبطاً صحيحاً متقناً، قليلة الأخطاء، وناسخها هو عبد الله بن الحسن بن عبد الواحد بن بندار. فرغ من نسخها سنة ٥٦٢هـ، وعدد أوراقها ١٩٥ ورقة، فى كل ورقة صفحتان، فى كل صفحة ٢٣ سطراً، مقاسها ١٩ × ٢٨ سم.

اتخذتها أصلاً فى الجزء الذى أوردته من الكتاب، إذ وجدت فيها زيادات كثيرة على المطبوعة، وصوبت كثيراً من تصحيقات المطبوعة وتحريفاتها للنص، وتبدأ هذا الزيادات قليلة ثم تزداد شيئاً فشيئاً مع منتصف المخطوط، حتى تصل الزيادة أحياناً إلى صفحات طويلة متصلة لا يوجد منها شىء فى المطبوعة. ولكن للأسف

الشديد يوجد بها أماكن كثيرة مظلومة بيضاء فى التصوير وفى كثير من صفحاتها - وخاصة فى أواخر المخطوط - طمس فى النصف الأسفل من الأوراق، مما شكّل معاناة شديدة فى قراءة الكثير منها.

٥ - نسخة مكتبة ولى الدين، ورمزها (هـ):

وهى نسخة محفوظة بمكتبة ولى الدين بتركيا برقم: ١٧٥٧، منها صورة بمعهد المخطوطات على الميكروفيلم برقم: ٣٣٩ تصوف، وهى تقع فى مجلدين منها المجلد الثانى فقط بمعهد المخطوطات، ويبدأ «بشرح مقام الشكر وأوصاف الشاكرين» وتنتهى بنهاية كتاب القوت، وعدد أوراقها ٤٦١ ورقة فى كل ورقة صفحتان، وكتبت بأكثر من خط، من ص ١٧٦ إلى ص ٢٢٥ كتبت بخط نسخى حديث، أما بقية المخطوط فيرجع تاريخ النسخ إلى سنة ٥٥٨هـ، ولكن لا يوجد اسم الناسخ، وعدد الأسطر فى الجزء المنسوخ حديثاً يصل إلى ١٥ سطراً، بينما فى الخط القديم فيصل إلى ٢١ سطراً. وتوجد بها زيادات فى الجزء المكتوب بخط قديم، بعض هذه الزيادات يوجد فى النسخ الأخرى، وبعضها - وذلك فى كتاب الأطعمة - لم أجده فى غيرها.

وأشار أبو طالب فى كتاب الأطعمة بهذه النسخة أكثر من مرة إلى الزيادات على الأصل الأول، راجع كتاب الأطعمة من هذه النشرة، ولذلك فقد أثبتته كاملاً عن هذه النسخة مع إشارات أبى طالب إلى تلك الزيادات.

كذلك أُشير فى حاشية أحد الأوراق أنه ترك مقدار كراستين من النص، مما يدل على أن الناسخ ترك هذا إما لأن الأصل الذى نقل عنه لم يكن واضحاً أو أن فيه خرمًا.

وتخلو هذه النسخة من الضبط والنقط أحياناً، وتكثر بها التصحيقات، وأن الناسخ أحياناً لا يبصر موضع قدمه، وكان يضرب كثيراً على الكلام المكتوب ويصححه بالحاشية، أو يتركه. على أية حال قد يسّر الله تعالى الإفادة منها إفادة كاملة وأسهمت إسهاماً بيّناً فى توثيق نصوص المخطوطات الأخرى. والحمد لله أولاً وآخراً.

وهناك بعض المخطوطات حديثة النسخ تركت الاعتماد عليها .

٦ - المطبوعة الميمنية ورمزها (ط):

وهى الطبعة الأولى لكتاب قوت القلوب، طبعت بالقاهرة سنة ١٣١٠هـ وقام على تصحيح هذه النشرة الشيخ محمد الزهرى الغمراوى، رحمه الله، وصدرت فى جزأين، يشمل الجزء الأول ٢٧١ صفحة، والثانى ٢٩٨ صفحة، فى كل صفحة ٣٦ سطراً. ووضع على حاشية الجزء الأول كتاب: «سراج القلوب وعلاج الذنوب»، للشيخ أبى على زين الدين على، وعلى حاشية الجزء الثانى كتاب: «حياة القلوب فى كيفية الوصول إلى المحبوب».

لم يذكر الشيخ محمد الزهرى - رحمه الله - الأصل الذى نشرها عنه وهى مع ذلك لا توافق موافقة تامة أيّاً من النسخ المعتمدة، ولذلك اعتمدتها نسخة من نسخ الكتاب وبخاصة فى بداية الكتاب وحتى بداية نسخة (خ) وقابلتها مع النسخ المخطوطة جميعاً حتى نهاية الكتاب، وما وجدته من زيادة لم ترد فى الأصول المخطوطة أثبتته، وقد آذرت هذه النسخة وأيدتها نسخة (ك) المخطوطة والتى شملت الكتاب كله. ووجدت فيها أيضاً خلطاً فى ترتيب الأوراق لم يتنبه إليه الناشر^(١)، وذلك فى «الفصل السابع والثلاثين» ج ١٥١/٢ سطر ٤ بعد قوله: «ارتكاب المعاصى» إذ جاء بعد هذا الكلام جزء من الفصل الذى يليه والموضوع فى هذا الفصل يختلف عن الذى يليه، وقد أشرت إلى هذا الخلط فى موضعه من الكتاب. ومن الغريب أنه قد حدث خلط فى كل نسخة من النسخ المخطوطة السابقة عدا نسخة (هـ) وذلك فى ترتيب الأوراق، وكان يختلف الموضع من نسخة إلى أخرى، ويسّر الله بفضلته تصحيحها جميعاً.

(١) أشار د. عبد الحميد مذكور فى رسالته إلى هذا الخلط ولكنى لم أطلع عليه إلا بعد أن أصلحته من الأصول المخطوطة التى بين يديّ، انظر: أبو طالب المكيّ، ص ٨٧.

منهجى فى تحقيق هذه النشرة الجديدة من القوت

١ - قابلت بين النسخ المخطوطة وعارضتها بالنسخة المطبوعة، ونسخت نسخة (خ) ونسخة (م)، واعتمدتهما أصلاً للكتاب من بداية «شرح مقامات اليقين»، وحتى نهاية الكتاب، وأثبت جميع الزيادات التى أوردتها النسخ الأخرى ولم تكن بنصها أو بمعناها فى هاتين النسختين، عدا «كتاب الأطعمة» فقد اعتمدت فى نصه على نسخة (هـ) لزياداتها الوافية الموثقة.

أما فى القسم الذى يسبق «شرح مقامات اليقين» فقد اعتمدت فيه على النسخة المطبوعة مع نسخة (ك) وأثبت الزيادات الطفيفة والتصحيحات التى أفدتها من النسخة المخطوطة.

وبذلك تكون هذه النشرة قد جمعت جميع النصوص التى وصلت إلينا عبر هذه الأصول فى نص واحد متكامل متناسق، وتتلافى النقص الفاحش الذى كان بالنشرات المطبوعة من قبل.

٢ - نظراً للكثرة الفاحشة فى الأخطاء والتصحيحات التى لحقت المطبوعة والاختلافات المتعددة بين المطبوعة والأصول المخطوطة، كنت أغفل أحياناً الإشارة إلى حال المطبوعة وأكتفى بإثبات النص الصحيح، حتى لا يُشغل القارئ بتتبع ذلك ولا يزاحم بقية التعليقات المطلوبة الإشارة إليها أو الزيادات المهمة فى الهوامش.

٣ - اقتصدت اقتصاداً يَبِيناً فى التعليق على كلام أبى طالب، وذلك لأمرين:

الأول: وضوح كلام أبى طالب، ومحاولته الدائبة لتأكيد ما يقول بكل الطرق وحشد الأدلة والشواهد لذلك، ويسوق هذا كله فى عبارة مشرقة ناصعة البيان، بليغة التصوير، وأى تعليق عليها قد يفسد جمالها ويعكّر صفوها، فتركت القارئ يتمتع بذلك دون تدخل منى.

الثانى : كثرة الهوامش تشغل القارئ عن متابعة المؤلف، وتشتت ذهنه، وهذا الكتاب كتب سلوك يحتاج إلى تركيز بالعقل والقلب وعدم الالتفات.

٤ - أرجأت تخريج الأحاديث والآثار والتعليق عليها إلى نهاية الكتاب، وستخرج وافية مع الفهارس التفصيلية للكتاب فى مجلد مستقل. وقد يرى البعض أننى بذلك قد ارتكبت جريمة لا تغتفر فى حق الكتاب والتحقيق، للذين لا يرون من التحقيق إلا تخريج الحديث وحسب، أما أن يقيم نصاً أو يضبط مشكلاته فهذا ليس مهماً عندهم، ولكنى أتأنى القارئ الكريم فى الحكم حتى يرى بنفسه حجتي.

٥ - اعتنيت عناية شديدة بعلامات الترقيم وبدايات الفقرات وضبط المشكل منه، لأن لهذا العمل دوراً مهماً جداً فى قراءة النص وفهمه، وأكاد أقطع أن هذا العمل هو أجلّ وأهم خدمة يمكن أن تقدم لمثل هذا الكتاب وغيره من كتب التراث بعد استكمال النص بمقابلته على الأصول المخطوطة؛ لأن ما نشاهده من خلل العلم بصفة عامة وخلل التطبيق فى المجتمع الإسلامى بصفة خاصة، وكثرة الفرق والأهواء والزيف والضلال، إنما يتأتى للمسلم من جهله بقراءة النص قراءة صحيحة لتهيئ فهماً صحيحاً ومن ثمّ تطبيقاً صحيحاً، فلو اختلت القراءة وأعجمت، اختل ما بعدها كله، ولولا أننى أخشى أن يخرج بى الحديث عن مساره ويطول لينت بجلاء خطورة عدم ضبط القراءة وما تؤدى إليه من المفاصد التى نكتوى بنارها فى مجتمعاتنا اليوم وقبل اليوم، ولكنى أكتفى بأن أوجه القارئ إلى ما كتبه بعض الأعلام أمثال ابن السّيد البطليوسى فى كتابه المهم «التنبيه على الأسباب التى أوجبت الاختلاف بين المسلمين»، وما كتبه شيخ العربية أبو فهر محمود شاعر فى «أباطيل وأسما» و «المتنبى»، وغير هذه الكتب كثير.

٦ - يوجد أمر أود أن ألفتَ نظر القارئ إليه، وهو الاختلاف البين بين النسخ المخطوطة والمطبوعة من حيث الزيادة والنقصان، وقد يكون مثيراً للتساؤل: كيف تحيى نسخ الكتاب متفاوتة بهذه الدرجة، حيث توجد بعض النصوص فى النشرة اليمينية لا توجد فى جميع النسخ، وتوجد نصوص كثيرة وطويلة جداً لا توجد فى

المطبوعة ولا فى كل النسخ وإنما تتفاوت الزيادة تفاوتًا بيّنًا بين النسخ؟!

ويكفينى فى الردّ هنا ما ذكره أبو فهر محمود شاكر - رحمه الله - فى برنامج طبقات فحول الشعراء عندما بيّن مثل هذه المشكلة فقال: «أمر مألوف كلّ الإلف، أن يوجد من كتاب واحد، لمؤلف واحد، نسخٌ يكثر عددها أو يقلّ يتردد جميعها بين التمام والنقص، وبين الاختصار الهين والاختصار المبين، ويكون ذلك من فعل من أدّى إلينا الكتاب عن مؤلفه. بل إنّ المؤلف نفسه قد يترك بين يدي تلامذته نسخًا من كتابه، بعضها أتمّ من بعضٍ، بما أدخل هو نفسه على كتابه، على تطاول السنين، من زيادة أو حذف أو تبديل أو تغيير. أمرٌ مألوف كلّ الإلف، وإن غفل عنه من غفل، وإن أغفله أيضًا مُتعمدًا من أغفله... مألوف من فعل رواة الكتب وناقليها إلينا، ومألوف أيضًا أن يفعله المؤلفون أنفسهم، إذا بدا لهم أن يزيدوا فى الكتاب، أو يحذفوا منه، أو يبدّلوا أو يُغيّروا»^(١).

كلام أبى فهر هذا يؤكد لنا ما وجدناه فى النسخ التى وصلت إلينا من كتاب القوت، إذ نجد فى بعض النسخ زيادات طويلة هى من المؤلف نفسه، فهو يريد أن يؤكد الفكرة ويثبتها فى نفس القارئ، فيزيد فى الشواهد والأدلة ويبسط فى التعليقات وتبيين الأوجه الغامضة، وهذا ما لمستّه بوضوح فى زيادات القوت، فهى لم تزد - غالبًا - موضوعًا لم يكن فى القوت، أو تستحدث عنوانًا جديدًا ليس له أصل بالكتاب، وإنما زياداتها تكشف عما طرحه أبو طالب فى كتابه من قبل، وتحلل الأوجه المشكلة منه، وتذلل صعوباته الناجمة عن قلة الشواهد أحيانًا، أو إيجاز العبارة أحيانًا أخرى، خاصة أن جزءًا من الكتاب كان نتيجة الدروس والمواظظ التى كان يلقيها فى جامع بغداد، ومن طبيعة الإلقاء فى الدروس أنه يختلف من آن لآخر من حيث الزيادة والبيان، إذ يتفتق ذهن المحاضر فى كل يوم عن جديد.

٧ - تجزئة الكتاب إلى ثلاثة أجزاء - كما هو عليه الآن - من صنع المحقق، نظرًا لاختلاف الشديد بين النسخ المخطوطة فى تجزئتها للكتاب.

(١) برنامج طبقات فحول الشعراء، أبو فهر محمود محمد شاكر، مطبعة المدنى بمصر، ص ٤٤.

وبعد:

فقد بذلت جهدي، وتحرّيتُ الصواب ما استطعتُ، فما كان فيه من إحسان فمن الله، وما كان فيه من زللٍ فمَنِّي، وأسأل الله أن يتغمّد ما أخطأتُ فيه، وأن يكتب لنا من السّدادِ في أعمالنا ما هو له أهل من تفضّله على خَلْقِه ومَنّه على عباده.

اللهمّ إنني أسألك عونًا لا ينقطع، وسدادًا لا يُمنُّ، وتوفيقًا لا يُحسب عني خيره، برئتُ إليك ربّي من الحَوْلِ والقُوّةِ، كما برئتُ من الشركاء والأنداد.

اللهمّ إنني أسألك أن ترحمني إذا انقضى أجلي، وانقطع عملي، ولبستُ كفني، وفارقتُ سكّني، اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين.

وكتبه الفقير الراجي عفو ربه

محمود إبراهيم الرضواني

والقلاء والسلا على رسوا الله في احب عيون النوارخ ازل الشيخ
الاطع محمد بن علي بن عيسى ابو كليب المكي الواعظ المتكبر في الزهد المتعمد مصنف هذا
الكتاب المسمى بقول القلوب توفي بمكة سنة ١٠٨٠ هـ من سنة ١٠٨٠ هـ من سنة ١٠٨٠ هـ من سنة ١٠٨٠ هـ
الله اعلم وعنه بعد اذ بال في من جامع الزاوية ومن كلامه رحمه الله
في ايامهم بين من سنة ١٠٨٠ هـ ويا اجمع ليتك لم تقف
استغفر الله في حقهم رحم الله الجميع
وهو الله على سيدنا محمد وآله
محمد بن عبد الله بن عيسى
و بن علي

1

0.7

[illegible]

2

٥
 وَكَانَ مِنْ قَبْلِهَا نَفِيًّا فَكَرِهَ الْمَرْءُ أَنْ يَرْجِعَ وَأَمَّا الْمَرْءُ الْفَرِيقُ فَلَمْ يَرْجِعْ بَلْ كَانُوا
 فِي الْوَادِئِ فَتَأَلَّفُوا بَيْنَهُمْ فَجَاءَهُمْ مِنْ قِبَلِهِمْ طَائِفَةٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِيتُمْ
 أَنْفُسَهُمْ فِي الْأَنْبِيَاءِ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْهُمْ أَنْفُسُكُمْ فَجَاءَهُمُ الْغُلَامُ يَمْشِي عَلَى
 كُنُفِهِمْ سَوْدَاوًا يَبْسُطُ كَفَّهُمْ وَيَنْحَرُّهُمْ كَقَرْطَبٍ ذَاتَ لُجْمٍ يُبْدِي بِلَابِهِ
 لُجْمًا غَلِيظًا يَخْتَلِعُ بِهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْفُسِهِمْ فَجَاءَهُمُ
 الْمَذَلُ مِنْ أَيْنَ لَا يَشْعُرُونَ فَتُؤْتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ غَيْرَ مَعْلُومٍ ٥

کتابخانه آستان قدس

[illegible]

اللوحة الأولى من الأصل (هـ) خط حديث

منه

سَمِعَ مَقَامَ الشَّيْخِ وَأَوْفَا وَ الشَّيْخِ كَبِيرٍ وَهُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

[illegible]

قوت القلب

في معاملة المحبوب
ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد

للشيخ أبطالب المكي
محمد بن علي بن عطية
(ت ٣٨٦ هـ)

حققه، وقلّم له، وعلّق حواشيه
د. محمود إبراهيم محمد الرضواني
دارالعلوم - جامعة القاهرة

الجزء الأول

مكتبة دار التراث

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الأوّل الأزلّى قبل الكون والمكان، من غير أوّل ولا بداية، الآخر الأبدى بعد فناء المكنونات والأزمان بغير آخر ولا غاية، الظاهر في علوه بقهره عن غير بُعد، والباطن في دنوه بقربه من دون مسّ، الذي أحسن بلطفه كلّ شيء بدءاً، وأتقن صنّع كلّ شيء أنشأه، ودبّرت الأحكام حكمته، وصرفّت المحكومات مشيئته؛ فأظهر في الغيب والشهادة لطيف قدرته، وعمّ في العاجل والآجل خلقه بنعمته، ونشر على من أحبّ منهم فضله، وبسط لجميعهم عدله، وأنعم عليهم بتعريفهم إياه - سبحانه وتعالى - به عزّ وجلّ، وأحسن إليهم باجتماعه إليهم إليه، وأفضلّ عليهم بتيسير كلامه لهم، ومنّ عليهم ببعثه رسولا من أنفسهم إليهم.

فنسأله الصلاة على النبي وآله، وأن يؤزّعنا بفضلِهِ شكر نعمه، ويعرفنا خفىّ قدره.

وصلّى الله تبارك وتعالى على سيّد الأوّلين والآخريّن، رسوله المفضل بالشفاعة والحوض المورد، المخصوص بالوسيلة والمقام المحمود، وعلى إخوانه السالفين في الأزمان، وأنصاره التابعين بإحسان.

وبعد.. فهذا كتاب «قوت القلوب في معاملة المحبّوب»، ووضف طريق المريد إلى مقام التوحيد»، تصنيف الشيخ أبي طالب، محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي رضى الله عنه. يشتمل على ثمانية وأربعين فصلاً، هذا ذكرها:

الفصل الأوّل: في ذكر الآى التى فيها المعاملات.

الفصل الثانى: فى ذكر الآى التى فيها أورد الليل والنهار.

الفصل الثالث: فى ذكر عمل المريد فى اليوم والليلة.

الفصل الرابع: فى ذكر ما يستحب من الذكر، وقراءة الآى المندوب إليها بعد التسليم من صلاة الصبح.

الفصل الخامس: فى ذكر الأدعية المختارة بعد صلاة الصبح .

الفصل السادس: فى ذكر عمل المريد بعد صلاة الصبح .

الفصل السابع: فى ذكر أوراد النهار، وهى سبعة أوراد .

الفصل الثامن: فى ذكر أوراد الليل، وهى خمسة أوراد .

الفصل التاسع: فى ذكر وقت الفجر .

الفصل العاشر: فيه كتاب معرفة الزوال، وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام .

الفصل الحادى عشر: فيه كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى .

الفصل الثانى عشر: فى ذكر الوتر، وفضل الصلاة فى الليل .

الفصل الثالث عشر: فيه كتاب جامع لما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه، وفى يقظته عند الصباح .

الفصل الرابع عشر: فى تقسيم قيام الليل، ووصف القائمين .

الفصل الخامس عشر: فى ذكر ورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة فى اليوم واللييلة، وفضل صلاة الجماعة، وذكر فضل الأوقات المرجو فيها الإجابة، وذكر صلاة التسبيح .

الفصل السادس عشر: فى ذكر معاملة العبد فى التلاوة، ووصف التالين حقّ تلاوته بقيام الشهادة .

الفصل السابع عشر: فيه كتاب ذكر نوع من المفصل والموصل من الكلم، ومدح العاملين به، وذم الغافلين عنه، وهو من تفسير غريب القرآن .

الفصل الثامن عشر: فيه كتاب ذكر الوصف المكروه من نعت الغافلين .

الفصل التاسع عشر: فيه كتاب ذكر الجهر بالقرآن، وما فى ذلك من النيات، وتفصيل حكم الجهر والإخفات .

الفصل العشرون: فى ذكر الليالى المرجو فيها الفضل المستحب إحيائها، وذكر

مواصلة الأوراد في الأيام الفاضلة.

الفصل الحادى والعشرون: فيه كتاب الجمعة وهيئاتها وآدابها، وذكر المزيد في يوم الجمعة وليلتها.

الفصل الثانى والعشرون: فيه كتاب الصوم وترتيبه، ووصف الصائمين.

الفصل الثالث والعشرون: فى ذكر محاسبة النفس، ومراعاة الوقت.

الفصل الرابع والعشرون: فى ذكر ماهية الورد للمريد، ووصف حال العارف بالمزيد.

الفصل الخامس والعشرون: فيه كتاب تعريف النفس، وتصريف مواجيد العارفين.

الفصل السادس والعشرون: فيه كتاب ذكر مشاهدة أهل المراقبة.

الفصل السابع والعشرون: فيه كتاب أساس المريدين.

الفصل الثامن والعشرون: فيه كتاب مراقبة المقربين.

الفصل التاسع والعشرون: فى ذكر أهل المقامات من المقربين، وتمييزهم، ونعت حال المتعبدين الموقنين، وتمييز حال أهل الغفلة المبعدين.

الفصل الثلاثون: فيه كتاب ذكر خواطر القلب لأهل معاملات القلوب.

الفصل الحادى والثلاثون: فيه كتابُ العلم وتفضيله وأوصاف العلماء. وذكرُ فضل علم المعرفة على سائر العلوم، وكشفُ طريق العلماء من السلف الصالح. وذكرُ بيان فضل علم الباطن على علم الظاهر، والفرقُ بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة. وذكرُ علماء السوء الآكلين بعلومهم الدنيا. وذكرُ وصف العلم وطريق السلف، وما أحدث المتأخرون من القَصَص والكلام. وباب ذكر ما أحدث الناس من القول والفعل فيما بينهم مما لم يكن عليه السلف. وباب من تفضيل علم الإيمان واليقين على سائر العلوم، والتحذير من الزلل فيه، وبيان ما ذكرناه. وبابُ تفصيل الأخبار وبيان طريق الآثار.

الفصل الثانى والثلاثون: فى شرح مقامات اليقين وأحكام الموقنين، وأصل مقامات اليقين التى تُرد إليها فروع أحوال المتقين، وهى تسعة: أولها التوبة، ثم الصبر، ثم الشكر، ثم الرجاء، ثم الخوف، ثم الزهد، ثم التوكل، ثم الرضا، ثم المحبة.

الفصل الثالث والثلاثون: فيه شرح مبانى الإسلام وهى خمسة:

فالأول: فرض شهادة التوحيد للمؤمنين، ووصف فضائلها؛ وهى شهادة المقربين، وذكر شهادة الرسول ﷺ وفضلها للموقنين.

والثانى: شرح الصلاة، فأولها فرض الاستنجاء وسننه، وفرائض الوضوء وسننه وفضائله، وفرائض الصلاة وسننها، وأحكام المصلّى فى قوت الصلاة ودركها، وما يتعلق بها، وهىئة الصلاة وآداب المصلّى فيها.

والثالث: شرح الزكاة ووقت أدائها، وذكر فضائل الصدقة، وآداب العطاء، ووصف أحوال الفقراء.

والرابع: شرح صوم شهر رمضان.

والخامس: شرح كتاب الحج؛ الذى به كمال الشريعة وتمام الملة.

الفصل الرابع والثلاثون: فيه كتاب تفصيل الإسلام والإيمان، وعقود السنّة واعتقاد القلوب، وشرح معاملة الناس من العلم الظاهر. وذكر دعائم الإسلام وأركان الإيمان، واتصال الإيمان بالإسلام، واقتران القلوب بالعمل. وذكر بيان التفرقة بين الإيمان والإسلام، والاستثناء فى الإيمان، والإشفاق من النفاق، وطريقة السلف فى ذلك.

الفصل الخامس والثلاثون: فيه كتاب السنّة وشرح فضائلها، وجمل من آداب الشريعة، وذكر عقود القلوب من علم الظاهر، وهى ستّ عشرة خصلة: أولها أن تعتقد أن الإيمان قول وعمل. وأنّ القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. وأنّ تسلم أخبار الصفات. وأنّ تعتقد وتعلم تفضيل أصحاب رسول الله ﷺ. وأنّ تقدّم من قدّمه الله عزّ وجلّ ورسوله ﷺ. وأنّ تعتقد أن الإمامة فى قريش عامة

إلى أن تقوم الساعة. وأن لا تكفر أحدًا من أهل القبلة. وأن تصدق بجميع أقدار الله عز وجل خيرها وشرها. وأن مساءلة منكر ونكير حق. وأن عذاب القبر حق. وأن تؤمن بالميزان. وأن تعتقد أن الصراط حق. وأن تؤمن بالحوض المورود حوض محمد ﷺ. وأن تؤمن بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى. وأن تعتقد إخراج الموحدّين من النار. وأن تؤمن بوقوع الحساب، وفيه فصل مستنبط من معنى الإجماع بذكر أهل البدع وإخراجهم من الجماعة. وذكر فضائل السنة، ووصف طرائق السلف التابعين بإحسان.

الفصل السادس والثلاثون: في ذكر جُمل الشريعة وعزّ الإيمان، وذكر شرط المسلم الذي يكون به مسلمًا، وذكر حسن إسلام المرء، وعلامة محبة الله عز وجل له، وذكر حقّ المسلم على المسلم، وهو وجوب حرمة الإسلام على المسلمين، وذكر سنن الجسد، وذكر ما في اللحية من المعاصي والبدع، وذكر ما جاء في فضل بعض ذلك واستحسانه، وكتاب ما ذكر من نوافل الركوع، وما يكره من النقصان منه.

الفصل السابع والثلاثون: فيه كتاب شرح الكبائر وتفصيلها، ومسألة في محاسبة الكفار.

الفصل الثامن والثلاثون: فيه كتاب الإخلاص، وشرح البيان والأمر بتحسينها في تصرف الأحوال والتحذير من دخول الآفات عليها في الأفعال.

الفصل التاسع والثلاثون: فيه كتاب ترتيب الأقوات، بالنقصان منها أو بزيادة الأقوات.

الفصل الأربعون: فيه كتاب الأطعمة، وما يجمع الأكل من السنن والآداب، وما يشتمل على الطعام من الكراهية والاستحباب.

الفصل الحادي والأربعون: فيه كتاب فرائض الفقر وفضائله، ونعت عموم الفقراء وخصوصهم، وتفصيل قبول العطاء وردّه، وطريق السلف فيه.

الفصل الثاني والأربعون: فيه كتاب حكم المسافر، والمقاصد في الأسفار.

الفصل الثالث والأربعون: فيه كتاب حكم الإمام، ووصف الإمامة والمأموم.

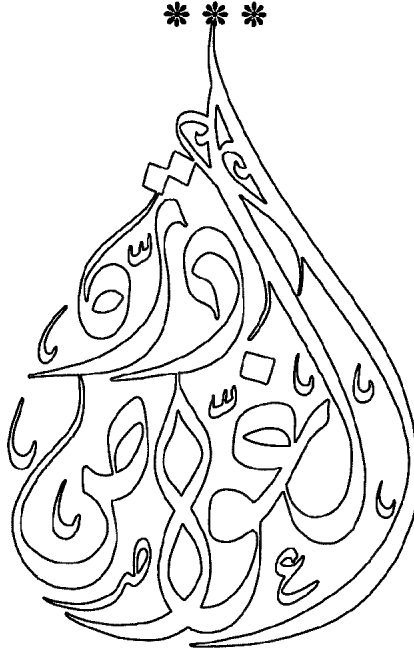
الفصل الرابع والأربعون: فيه كتاب الأخوة في الله عز وجل، والصحبة ومحبة الإخوان فيه تبارك وتعالى، وأحكام المؤاخاة وأوصاف المحبين.

الفصل الخامس والأربعون: فيه كتاب ذكر التزويج في فعله وتركه أيهما أفضل، ومختصر أحكام النساء في ذلك.

الفصل السادس والأربعون: فيه كتاب ذكر دخول الحمام.

الفصل السابع والأربعون: فيه كتاب الصنائع والمعاش، والبيع والشراء، وما يجب على التاجر والصانع من شروط العلم في أحكام التصرف.

الفصل الثامن والأربعون: فيه كتاب تفصيل الحلال والحرام، وما بينهما من الشبهات، وفضل الحلال، وذم الشبهة، وتمثيل ذلك بصور الألوان^(١).

(١) هذه المقدمة - لا شك - ليست من وضع أبي طالب المكي ولا من إنشائه، ولعل أحد تلاميذه أو أهل العلم وضعها بعد ذلك، وبخاصة أني لم أجدها في مقدمة الأصل المخطوط الكامل للكتاب وهي نسخة (ك)، ولا في ثانيا بعض الأصول المخطوطة، كما أنه توجد اختلافات بينها وبين ما ورد في ثانيا الكتاب.

الفصل الأول

في ذكر الآي التي فيها ذكر المعاملة

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ [الإسراء: ١٩]. وقال عز وجل: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ [الشورى: ٢٠]. وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَىٰ﴾ [النجم: ٣٩ - ٤١]. وقال جلّت قدرته: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ [الحاقة: ٢٤]. وقال عز من قائل: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمَلُوا﴾ [الأنعام: ١٣٢]. وقال تبارك وتعالى: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا﴾ [سبا: ٣٧]. وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ٤٣]. وقال سبحانه وتعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]. وقال سبحانه وتعالى: ﴿نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ * الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [العنكبوت: ٥٨ - ٥٩]. وقال سبحانه: ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٧].

الفصل الثاني

فى ذكر الآى التى فيها أوراد الليل والنهار

قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَنۢ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ [الفرقان: ٦٢]. وقال جل ثناؤه: ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾ * واذكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل: ٧ - ٨]. وقال سبحانه: ﴿وَاذكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ * وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٥ - ٢٦]. وقال تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ * وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُودِ﴾ [ق: ٣٩ - ٤٠]. وقال تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ * وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾ [الطور: ٤٨ - ٤٩]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ [المزمل: ٦]. وقال تعالى: ﴿وَمِنَ آثَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ [طه: ١٣٠]. وقال تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانَتْ آثَاءُ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩]. وقال تعالى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [السجدة: ١٦]. وقال عز اسمه: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ [الفرقان: ٦٤]. وقال سبحانه وتعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الدَّارِيَات: ١٧ - ١٨]. وقال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكَ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ * وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾ [الإسراء: ٧٨ - ٧٩]. وقال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود: ١١٤]. وقال سبحانه وتعالى: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ * وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [الروم: ١٧ - ١٨].

الفصل الثالث

في ذكر عمل المريد في اليوم والليلة من فرائض الأوامر وفضائل النوادر

فمن ذلك يستحب عند طُلُوع الفجر؛ وهو البياضُ المشتقُّ من سواد الليل المُعترض في قُطر السَّمَاء الشرقي، عند إدبار النجوم. وإدبارها: افتراقها وذهابُ ضوئها لغلبة ضوء الفجر عليها. وهو الوقت الذي أمر الله تعالى فيه بذكره إذ يقول تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾ [الطور: ٤٩]. فليصل العبد ركعتي الفجر، يقرأ فيهما: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، فهو أكثر ما روى أنَّ النبي ﷺ قرأ فيهما؛ فإن شاء خافت وإن شاء جهَرَ.

فقد روى حديثان، أحدهما يدل على المخافة؛ وهو حديث عائشة رضى الله عنها^(١) قالت: «كان رسول الله ﷺ يخفُّ ركعتي الفجر، حتى أقول قرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا».

والآخر: يدل على الجهر، وهو حديث ابن عمر: «رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرِينَ يَوْمًا، فَسَمِعْتَهُ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾»^(٢).

وفي حديث أبي هريرة وابن عباس، أنه قرأ ﷺ في الركعة الأولى الآية التي في سورة البقرة: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ﴾ [البقرة: ١٣٦] إلى آخرها، وفي الركعة الثانية: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أُنْزِلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: ٥٣].

(١) المسند ٢٠٤/٦، والخلية ٣٣٧/٦.

(٢) الكامل لابن عدي ٢٦٤٨/٧ بلفظ: «خمسًا وعشرين صباحًا».

فليقرأ بذلك أحياناً. ثم يستغفر الله تعالى سبعين مرة؛ يقول في كل مرة: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ^(١).

ثم يَسْبِّحُ اللَّهَ وَيَهْلِلُهُ، مائة مرة، بالكلمات الأربع الجامعات المختصرات التي في القرآن، وليست بقرآن: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وأستغفرُ الله، وتبارك الله، مرة واحدة. وَلَيَدْعُ بهذا الدعاء، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يدعو به بعد ركعتي الفجر.

روينا عن ابن أبي ليلي، عن داود بن علي، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: بعثنى العباسُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فأتيته ممسياً وهو في بيت خالتي ميمونة، فقام يصلي من الليل، فلَمَّا صَلَّى الرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ قال:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا شَمْلِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعْنِي، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي، وَتُصْلِحُ بِهَا عِلَانِيَّتِي، وَتَقْضِي بِهَا دِينِي، وَتَحْفَظُ بِهَا غَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُبَيِّضُ بِهَا وَجْهِي، وَتُلَقِّنِي بِهَا رُشْدِي، وَتَعْصِمَنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ.

اللَّهُمَّ أَعْظِنِي إِيْمَانًا صَادِقًا، وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، وَرَحْمَةً أُنَالُ بِهَا شَرَفَ كِرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ عِنْدَ الْقَضَاءِ، وَمَنَازِلَ الشَّهَدَاءِ، وَعَيْشَ السُّعْدَاءِ، وَمُرَافَقَةَ الْأَنْبِيَاءِ، وَالنَّصَرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ.

اللهم إِنِّي أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي، وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِي، وَضَعُفَ عَمَلِي، وَافْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ. فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْأُمُورِ، وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ، كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ الْبُحُورِ، أَنْ تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ.

اللهم مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي، وَضَعُفَ عَنْهُ عَمَلِي، وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِي وَأَمْنِيَّتِي، مِنْ

(١) وردت هذه الصيغة في سنن الترمذي بلفظ: «وأَتُوبُ إِلَيْهِ»، انظر: صحيح سنن الترمذي،

خیرٍ وعدتہ أحدًا من خلقک، أو خیرٍ أنت معطیه أحدًا من عبادک، فإنی أرغبُ
إلیک فیہ، وأسألكہ یا ربَّ العالمین.

اللهم اجعلنا هادینَ مهْدیینَ، غیر ضالّین ولا مضلّین، حربًا لأعدائک، وسلّمًا
لأولیائک، نحب بحبّک الناس، ونعادی بعداوتک مَنْ خالفک من خلقک.

اللهم هذا الدعاءُ وعلیک الإجابة، وهذا الجُهدُ وعلیک التکلان، فإنّا لله وإنّا
إلیه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله ذی الحیل الشدید والأمر الرشید.

أسألك الأَمَنَ یومَ الوعید، والجنةَ یومَ الخلود، مع المقربین الشهود، والرفع
السجود، والموفین بالعهود، إنک رحیم ودود، أنت تفعل ما تريد.

سبحانَ الذی تعظّف بالعزّ وقال به. سبحان الذی لبس المجدَ وتکرّم به.
سبحان الذی لا ینبغی التسبیحُ إلاّ له. سبحان ذی الفضل والنعم. سبحان ذی
القدرة والکرم. سبحان الذی أحصى کل شیء بعلمه.

اللهم اجعل لی نورًا فی قلبی، ونورًا فی قبری، ونورًا فی سمعی، ونورًا فی
بصری، ونورًا فی شَعْرَی، ونورًا فی بَشْرِی، ونورًا فی لحمی، ونورًا فی دمی،
ونورًا فی عظامی، ونورًا من بین یدی، ونورًا من خلفی، ونورًا عن یمینی، ونورًا
عن شمالی، ونورًا من فوقی، ونورًا من تحتی. اللهم زدنی نورًا، وأعطني نورًا،
واجعل لی نورًا»^(١).

هذه الأنوارُ الّتی سألها رسول الله صلی الله علیه وسلم وعلى آله، فی کلّ

(١) هذه الرواية وردت فی الاسماء والصفات، للبيهقي، ١٦١/١ - ١٦٣، ووردت أيضًا فی المعجم
الكبير للطبرانی ٣٤٣/١٠، والحدیة ٢٠٩/٣، والإحياء ٣١٤/١، والإتحاف ٦٥/٥، وذكر
الزبيدي رواياته المختلفة، وشرحه شرحًا جيدًا، من ذلك: «قال القاضي: معنى طلب النور
للأعضاء: أن تتحلّى بأنوار المعرفة والطاعة، وتعرى عن ظلم الجهالة والمعاصي، وطلب الهداية
للنهيج القويم. وقال غيره: اجعلني نورًا، أي: اجعلني هدى يهتدى به كل من رآني» الإتحاف
٦٥/٥.

وقيل فی معنى الأنوار: أراد ضياء الحقّ وبيانه، كانه قال: اللهم استعمل هذه الأعضاء منی فی
الحقّ، واجعل تصرفی وتقلّبی فیها على سبيل الصواب والخير. (عن اللسان: نور).

جزء من أجزائه، إنما هو دوامُ النظرِ من نورِ النور، يشاهدُ القيوميةَ في كلِّ سكُونٍ وحركةٍ منه، يكلّؤه بنظره، ويتولاه بحيطته، فينظر إليه بدوامِ نظره؛ ليستقيم له بتولّي حفظه، فلا يزيغ بصره ولا يطفئ، ولا تستهويه النفس بهوى.

فليدع العبدُ بهذا الدعاء بعد ركعتي الفجر، لكنّ يقدم على دعائه المسألةَ لله تبارك وتعالى في الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فيستجيب سبحانه وتعالى دعوته ولا يردّه، لقول الرسول ﷺ: «إذا سألتُم الله تعالى حاجةً، فابدؤوا بالصلاة علىّ، فإنّ الله تعالى أكرم من أن يُسأل في حاجتين فيُعطى إحداهما ويردّ الأخرى»^(١).

ثم ليُصلِّ العبدُ صلاةَ الغداةِ في جماعةٍ، ليكون في ذمةِ الله وجواره.

وفي الحديث: «صلاة الغداة في جماعة أفضل من قيام ليلة، وصلاة العشاء الآخرة في جماعة أفضل من قيام نصف ليلة»^(٢).

وليكن قائماً في صلاته بإلقاء سَمْعٍ، وشهودِ قلبٍ، وحضورِ عقلٍ، وجمعِ هَمٍّ، وصحةِ تيقُّظٍ، وحسنِ إقبالٍ، وتدبُّرٍ للكلام^(٣)، وترتيلٍ وتفهُمٍ بالتماسِ غرائبِ التنزيلِ.

فإذا سلّم من صلاته قال ما يُستحب من الذكر^(٤).

(١) قال العراقي في المغنى ٣٠٧/١: «لم أجده مرفوعاً، وإنما هو موقوف على أبي الدرداء».

(٢) المعجم الصغير، للطبراني، ٢٦٧/١، وتاريخ بغداد ٤٣٩/١٢.

(٣) في نسخة (ك): «وتدبُّر الكلام في ترتيل وفهم».

(٤) بعده في (ك): «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير».

الفصل الرابع

فى ذكر ما يستحب من الذكر، وقراءة الآى المندوب إليها
بعد التسليم من صلاة الصبح، استخرجناها من الآثار

اللهم صلّ على محمد وآله، اللهم أنت السّلامُ، ومنك السلام، وإليك يعود
السلام، فحيّنا ربّنا بالسلام، وأدْخِلنا دارَ السّلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

ثم ليقل: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، ثلاثاً.

ثم يستغفر الله، ثلاثاً. ثم يقول: اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطَى لِمَا
مَنْعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

ثم ليقل - وهو ثان رجله من قبل أن يتكلم - هذه الكلمات، عشر مرات: لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا
يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ثم ليقرأ وهو كذلك: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ عشرًا. ويقول: أعوذُ باللهِ السميعِ
العليمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: ﴿رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ * وأعوذُ بِكَ
رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿[المؤمنون: ٩٧ - ٩٨] عشر مرات. وليقل: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ
الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الصافات: ١٨٠] إلى آخر السورة، ثلاث مرات. وليقل:
﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: ١٧] إلى آخر الثلاث آيات،
ثلاث مرات.

ثم يسبح ثلاثاً وثلاثين، ويحمد كذلك، ويكبر أربعاً وثلاثين، فتلك مائة مرة.
وإن أحب جعلها خمساً وعشرين؛ زاد فيها التهليل.

وإن قال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمساً
وعشرين مرة، استوعب ذلك مائة تسبيحة، وكان أيسر عليه لأجل المداومة.

ثم يقرأ: سورة الحمد، وآية الكرسي، وخاتمة البقرة من قوله: ﴿أَمِنْ الرَّسُولِ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، و ﴿شَهِدَ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ١٨] الآية، و ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ﴾ [آل عمران: ٢٦] الآيتين. ثم يقرأ: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨] إلى آخرها. ثم يقرأ: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ [الإسراء: ١١١] الآية. [ثم يقرأ: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨] إلى آخرها]^(١). ثم يقرأ: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ﴾ [الفتح: ٢٧] إلى آخر السورة. ثم يقرأ: خمساً من أول سورة الحديد، وثلاثاً من آخر سورة الحشر. ثم ليقل: «اللهم إني أسألك بكرم وجهك الصلاة على محمد وآله، وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار» سبع مرات.

وقال قبيصة بن مُخارق للنبي ﷺ: علّمني كلمات ينفعني الله بها وأوجز؛ فقد كبر سنّي، وعجزتُ عن أشياء كنتُ أعملُها. فقال: «أما لَدنياك فإذا صليت الغداة فقل ثلاث مرات: سبحانَ الله وبحمده، سبحانَ الله العظيم وبحمده، لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله. فإنّك إذا قلتَهن أمنتَ من عمي وجُذام وبرصٍ وقالج. أما لآخرتك فقل: اللهم صلّ على محمد وآل محمد، واهدني من عندك، وأفضْ عليّ من فضلك، وأنشرْ عليّ من رحمتك، وأنزلْ عليّ من بركاتك». ثم قال رسول الله ﷺ: «أما إنه إذا وافى بهنّ يومَ القيامة لم يدعهنّ، فُتِحَ له أربعةُ أبوابٍ من الجنة يدخلُ من أيّها شاء»^(٢).

وإن قال المُسبّعات العشر التي أهداها الخضرُ عليه السّلام إلى إبراهيم التيمي، ووصاه أن يقولها غدوةً وعشيّةً، وقال له الخضر: أعطنيها محمد ﷺ، وذكر من فضليها وعظّم شأنها ما يجلّ عن الوصف، وأنّه لا يداوم على ذلك إلا عبدٌ سعيد قد سبقت له من الله عزّ وجلّ الحسنى، وحذفنا ذكر فضائلها اختصاراً - فإن قال

(١) هذه تكملة من نسخة (ك).

(٢) حديث قبيصة، قال عنه العراقي: «أخرجه ابن السني في: اليوم واللييلة، من حديث ابن عباس. وهو عند أحمد في المسند مختصراً، من حديث قبيصة نفسه، وفيه رجل لم يسم» الإحياء.

ذلك فقد استكمل الفضل. والمداومة عليهن تجمع له جميع ما فرقناه من الأدعية.

روى ذلك سعيد بن سعيد، عن أبي طيبة، عن كُرْز بن وَبَرَةَ^(١)، وكان من الأبدال^(٢)، قال: أتاني أخ لي من الشام، فأهدى لي هدية، وقال: يا كُرْزُ أَقْبِلْ مني هذه الهدية، فإنها نعم الهدية. فقلت: يا أخي، مَنْ أهدى لك هذه الهدية؟ قال: أعطانيها إبراهيم التيمي^(٣). قلت: أفلم تسأل إبراهيم مَنْ أعطاه؟ قال: بلى. قال: كنتُ جالساً في فناء الكعبة، وأنا في التهليل والتسبيح والتحميد، فجاءني رجل فسلم عليّ، وجلس عن يميني، فلم أرَ في زماني أحسن منه وجهاً، ولا أحسن منه ثياباً، ولا أشدّ بياضاً، ولا أطيب ريحاً. فقلت: يا عبد الله، مَنْ أنت، ومن أين جئت؟ فقال: أنا الخضر^(٤). فقلت: في أي شيء جئتني؟ قال: جئتك للسلام عليك وجباً لك في الله عز وجلّ، وعندى هدية أريد أن أهديها إليك. فقلت: ما هي؟ قال: هي أن تقرأ، قبلَ طلوع الشمس وتُبسط على الأرض، وقبل أن تَغْرُب: سورة الحمد، سبع مرات. وقل أعوذُ برب الناس، سبع مرات. وقل أعوذُ برب الفلق، سبع مرات. وقل هو الله أحد، سبع مرات. وقل يا أيها الكافرون، سبع مرات. وآية الكرسي، سبع مرات. وتقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، سبع مرات. وتصلّي على النبي ﷺ، سبع

(١) كرز بن وبرة: ترجم له في الحلية ٧٩/٥ بقوله: «من تابع التابعين، ومن أهل الكوفة والمعدودين فيهم، وسكن جرحان».

(٢) الأبدال: قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم، إذا مات واحد منهم أبدل الله تعالى مكانه آخر. الواحد: بديل.

(٣) هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي. تيم الرباب، كوفي، روى عنه الأعمش وغيره، توفي سنة ٩٣هـ.

(٤) اختلف في نسب الخضر، وفي حياته وموته، ويضيق المقام بتفصيل هذه المسألة، انظر ما قاله العراقي في شأنه في تعليقه على الخبر الذي بين أيدينا. وانظر ما كتبه ابن حجر العسقلاني في رسالته «الزهر النضر في نبأ الخضر». وقال الزبيدي (الإتحاف ١٣٥/٥): «وهي مسألة شهيرة الاختلاف بين المحدثين والسادة الصوفية، والكلام عليها طويل الذيل... وهذا الخبر على قواعد المحدثين لا يستقيم، فإنه رؤية منامية، وسعد بن سعيد الجرحاني، قال البخاري عنه: لا يصح حديثه. وأبو طيبة: ضعفه يحيى بن معين. وكرز بن وبرة عن رجل من الشام مجهول لا يدري من هو. ولكن مثل هذا يغتفر في فضائل الأعمال، وقد تلقته الأمة بالقبول. والله أعلم».

مرات . وتستغفر لنفسك ولوالديك وما توالد، ولأهلك وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، سبع مرات . وتقول:

اللهم يا ربّ افعلْ بى وبهم عاجلاً وآجلاً فى الدين والدنيا والآخرة ما أنتَ له أهلٌ، ولا تفعلْ بنا يا مولائى ما نحنُ له أهلٌ، إنك غفورٌ حلیمٌ جوَادٌ كريمٌ رءوفٌ رحيمٌ، سبع مرات .

وانظر ألا تدع ذلك غدوةً وعشيّةً .

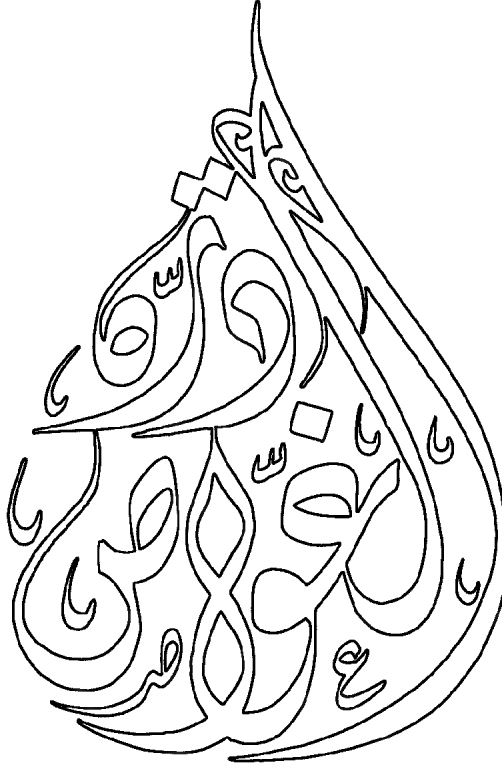
فقلت: أحب أن تخبرنى من أعطاك هذه العطية . فقال: أعطانيها محمد ﷺ . فقلت: أخبرنى بثواب ذلك . فقال لى: إذا لقيتَ محمدًا ﷺ فسَلْهُ عن ثوابه، فإنه سيخبرك .

فذكر إبراهيم التيمى، رحمه الله: أنه رأى ذات ليلة فى منامه أن الملائكة جاءت، فاحتملته حتى أدخلوه الجنة، فرأى ما فيها، ووصف وصفاً عظيماً مما رأى فى صفة الجنة . قال: فسألتُ الملائكة فقلت: لمن هذا كله؟ فقالوا: للذى يعمل مثل عملك . وذكر أنه أكل من ثمرها، وسقوه من شرابها، فأتانى النبىُّ ﷺ ومعه سبعون نبياً، وسبعون صفًا من الملائكة، كل صفٌ مثل ما بين المشرق والمغرب، فسلم على وأخذ بيدي . فقلت: يا رسول الله، إن الخضر أخبرنى أنه سمع منك هذا الحديث . فقال: صدق الخضر، وكلُّ ما يحكيه فهو حق، وهو عالمُ أهل الأرض، وهو رئيسُ الأبدال، وهو من جنود الله عز وجل فى الأرض .

فقلت: يا رسول الله، فمن فعل هذا ولم يرَ مثل الذى رأيتُ فى منامى، هل يُعطى بما أُعطيته؟ قال: والذى بعثنى بالحق إنه يُعطى العامل بهذا وإن لم يرَنى ولم يرَ الجنة، إنه ليُغفرَ له جميع الكبائر التى عملها، ويرفع الله عز وجل عنه غضبه ومقته، ويؤمر صاحب الشمال ألا يكتب عليه شيئاً من السيئات إلى سنة، والذى بعثنى بالحق نبياً ما يعمل بهذا إلا من خلقه الله تعالى سعيداً، ولا يتركه إلا من خلقه شقيماً^(١) .

(١) هذا الخبر برمته فى الغنية، لعبد القادر الجيلانى، ١/ ١٠٤٥ - ١٠٤٩، وفيه زيادة فى آخره =

وقد كان إبراهيم التيمي رحمه الله مكث أربعة أشهر لم يطعم طعاماً، ولم يشرب شرباً، فلعله بعد الرؤيا. والله تعالى أعلم، ذكره الأعمش عنه^(١).
فهذا من جمل ما أتى مما يُستحب أن يُقرأ ويُقال بعد صلاة الغداة. ولذلك فضائل جمّة، وردت بها الأخبارُ حذفنا ذكرها للاختصار.

= ليست هنا. ونقله صاحب الإحياء عن القوت ١/ ٣٣٥ - ٣٣٦، وقال العراقي عن هذا الخبر: «ليس له أصل، ولم يصح في حديث قط اجتماع الخضر بالنبي ﷺ ولا عدم اجتماعه، ولا حياته ولا موته».

(١) انظر: الحلية ٤/ ٢١٣ - ٢١٤.

الفصل الخامس

فى ذكر الأدعية المختارة بعد صلاة الصبح الجامعة المختصرة الماثورة فى الأخبار المتفرقة^(١)

رُوى أن النبى ﷺ كان إذا افتتح دعاءً افتتحه بقوله: «سبحان ربى العلىّ الأعلى الوهاب»^(٢).

وأنه كان يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يُحيى ويميت، وهو حى لا يموت، بيده الخير وهو على كل شىء قدير. لا إله إلا الله أهل النعمة والفضل والثناء الحسن. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مُخلصين له الدين ولو كره الكافرون».

وروي أن رسول الله ﷺ قال لعائشة رضى الله عنها: «عليك بالجوامع الكوامل. قولى: اللهم إنى أسألك الصلوة على محمد وآله، وأسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك من خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد ﷺ، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد ﷺ، وأسألك ما قضيت لى من أمر أن تجعل عاقبته رشداً، برحمتك يا أرحم الراحمين»^(٣).

(١) نقل الغزالى فى إحيائه معظم الأدعية التى وردت فى هذا الفصل، انظر: الإحياء ٣١٨/١ - ٣٢٨.

(٢) أخرجه أحمد من حديث سلمة بن الأكوع فى مسنده ٥٤/٤، والحاكم فى المستدرک، كتاب الدعاء ٤٩٨/١، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبى، وهو فى كتر العمال برقم ١٨٠٢٢، والإحياء ٣٠٧/١.

(٣) أخرجه ابن ماجه فى «باب الجوامع من الدعاء» انظر صحيح ابن ماجه ٣٢٧/٢ رقم ٣١٠٢. ورواه الإمام أحمد فى المسند ١٦٧/٦، وانظر الإتحاف ٦٦/٥.

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «يا فاطمة ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي: يا حيُّ يا قيومُ برحمتك أستغيثُ، فأعثنى ولا تكِلْنِي إلى نفسي طرفة عينٍ، وأصلح لي شأني كله»^(١).

وعلم رسول الله ﷺ أبا بكر الصديق رضى الله عنه هذا الدعاء، فقال: «قل: اللهم إني أسألك بمحمد نبيك، وإبراهيم خليلك، وموسى نبيك وكليمك، وعيسى روحك وكلمتك، وبكلام موسى، وإنجيل عيسى، وزبور داود، وفرقان محمد ﷺ، وكل وحى أوحيتَه، أو قضاء قضيتَه، أو سائل أعطيتَه، أو غنى أقنيتَه، أو فقير أغنيتَه، أو ضال هديتَه، وأسألك باسمك الذى أنزلتَه على موسى، وأسألك باسمك الذى ثبت به أرزاق العباد، وأسألك باسمك الذى وضعتَه على الأرض فاستقرت، وأسألك باسمك الذى وضعتَه على السموات فاستقلَّت، وأسألك باسمك الذى وضعتَه على الجبال فأرست، وأسألك باسمك الذى استقلَّ به عرشك، وأسألك باسمك الطُّهر الطَّاهر الأحَد الصَّمَد الوتر المنزَّل فى كتابك من لدنك من النور المبين، وأسألك باسمك الذى وضعتَه على النهار فاستنار، وعلى الليل فأظلم، وبِعظمتك وكبريائك وبنور وجهك؛ أن تصلِّى على محمد نبيك وعلى آله، وأن ترزقنِ القرآن والعلم وتخلطه بلحمي ودمي وسمعي وبصري، وتستعمل به جسدى، بحولك وقوتك، فإنه لا حول لى ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين»^(٢).

وروينا عن ابن عمر أن جبريل عليه السلام أتى النبي ﷺ فعلمه هذا الدعاء: «يا نورَ السموات والأرض، يا جمالَ السموات والأرض، يا عمادَ السموات والأرض، يا بديعَ السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا صريحَ المستصرخين، يا غوثَ المستغيثين، يا منتهى رغبة الراغبين، والمفرجَ عن

(١) أخرجه الحاكم وصححه ٧٣٠/١ ووافقه الذهبي، والمغنى عن حمل الاسفار (الإحياء) ٣١٤/١،

والإنحاف ٦٦/٥، والكنز رقم ٣٩١٨.

(٢) قال عنه العراقي فى المغنى ٣١٥/١: «رواه أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب الثواب من رواية

عبد الملك بن هارون بن عبثرة عن أبيه. وعبد الملك وأبوه ضعيفان، وهو منقطع بين هارون

وأبى بكر».

المكروبين، والمروَّحَ عن المغمومين، ومجيبَ دعوة المضطرين، وكاشفَ السوء، وأرحمَ الراحمين، وإلهَ العالمين، منزولٌ بك كلُّ حاجة، يا أكرمَ الأكرمين، ويا أرحمَ الراحمين»^(١).

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: لم يكن النبي ﷺ يدع أن يدعو بهؤلاء الكلمات حين يُصبح وحين يُمسي: «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، وأسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وفي أهلي ومالي. اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، وأقلنّ عثراتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي»^(٢).

وقال بُريدُ الأسلمي: قال لي رسول الله ﷺ: «يا بُريد، ألا أعلمك كلمات من أراد الله عزّ وجلّ به خيراً علّمن إياه، ثم لم يُسهن إياه أبداً. قال: قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليك. قال: قل: اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رضاى. اللهم إني ضعيف فقوّنّي، وإني ذليل فأعزّنّي، وإني فقير فأغنّي، برحمتك يا أرحم الراحمين»^(٣).

وروينا عن أبي مالك الأشجعي قال: حدثني أبي قال: كنا نغدو إلى النبي ﷺ فيجىء الرجل أو تجىء المرأة فيقول: كيف أقول يا رسول الله إذا أصبحت؟ قال: «تقول: اللهم صلّ على محمد وآله، واغفر لي وارحمني، واهدني وارزقني، وعافني واجبرني. فقد جمعت لك خيراً دنياك وآخرتك»^(٤).

وروينا عن أبي زرعة قال: كتب إلى أبو هريرة فيما أكاّته، وشافهني به فيما ألقاه، أن الشيطان لا يَطِيفُ بإنسانٍ يقول حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني

(١) في كتاب: الكنى والأسماء، للدولابي، ١٧/٢.

(٢) أصله في صحيح مسلم رقم ٢١٨٣، وصحيح ابن ماجه، باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح، رقم ٣١٢١، ومسنّد أحمد ٢٥/٢، وكتر العمال رقم ٤٩٥٧.

(٣) أخرجه الحاكم في مستدركه ٧٠٨/١ وقال: صحيح الإسناد، والمغنى ٣١٥/١، وفي مجمع الزوائد ١٨٢/١٠ علق الهيثمي على سند الطبراني فقال: «وفيه أبو داود الأعمى وهو ضعيف جداً»، وكذا قال الذهبي في التلخيص.

(٤) انظر: السلسلة الضعيفة، للالباني، رقم ٢١٥، وتاريخ بغداد ٤٥٩/١٣، والإتحاف ٢٨٦/٣.

أعوذ باسمك وكلمتك التامة من شر السامة والهامة، وأعوذ باسمك وكلمتك التامة من شرّ عذابك وشرّ عبدك، وأعوذ باسمك وكلمتك التامة من شرّ الشيطان الرجيم. اللهم إني أسألك بأسمائك وكلمتك التامة أن تصلى على نبيك محمد وآله. وأسألك من خير ما تعطى وما تُسأل، ومن خير ما تُخفى وخير ما تُبدى. اللهم إني أعوذ باسمك وكلمتك التامة من شرّ ما يجرى به النهار، إنّ ربّي الله الذي لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو ربّ العرش العظيم». وإن كان مساءً قال: «ومن شر ما جاء به الليل»، يقول ذلك ثلاثاً.

وروينا عن عمر بن عبد العزيز عن محمد بن عبيد الله قال: أتى أبو الدرداء فقيل له: احترقت دارك. فقال: ما كان الله عزّ وجلّ ليفعل. ثم أتاه آت فقال: يا أبا الدرداء، إنّ النار حين دنت من دارك طُفئت. فقال: قد علمت. فقيل له: ما ندرى أى قوليك أعجب. قال: إني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «من قال هؤلاء الكلمات في ليل أو نهار لم يضره شيء وقد قلتهن» وهي: «اللهم أنت ربّي، لا إله إلا أنت، عليك توكلتُ، وأنت ربّ العرش العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله عزّ وجلّ ربّي كان، وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شرّ كلّ دابةٍ أنت آخذ بناصيتها، إنّ ربّي على صراطٍ مُستقيم»^(١).

وقد روينا عن أبي الدرداء أنه قال: من قال في كل يوم، سبع مرات: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [سورة: ١٢٩] كفاه الله عزّ وجلّ ما يهمله من أمر آخرته صادقاً كان أو كاذباً.

وروينا عن النبي ﷺ أنه قال: «ما أصاب أحداً همٌّ ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمك، عدلٌ فيّ قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تصليَ على نبيك

(١) الأسماء والصفات، للبيهقي، ص ١٦٣، وكنز العمال، رقم ٣٥٨٣، والكلم الطيب لابن تيمية،

ص ٢٨. وقال عنه العراقي في المغنى ٣١٦/١: ضعيف.

وحبيبك محمد وآله، وأن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه، وأبدله مكانه فرحاً. قال: قيل: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال ﷺ: بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها^(١).

وروينا في الأخبار أن إبراهيم الخليل كان يقول إذا أصبح: «اللهم هذا خلقٌ جديدٌ، فافتحه على بطاعتك، واختمه لي بمغفرتك ورضوانك، وارزقني فيه حسنةً تقبلها مني، وزكّها وضعفها لي، وما عملتُ فيه من سيئةٍ فاغفرها لي، إنك غفورٌ رحيم، ودودٌ كريم». قال: ومن دعا بهذا الدعاء إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، وكذلك إذا أمسى.

وروينا عن رسول الله ﷺ: «من قال إذا أصبح وإذا أمسى ثلاث مرات: رزيتُ بالله عز وجل رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد ﷺ نبياً، كان حقاً على الله أن يرضيه يوم القيامة»^(٢).

وروينا عن معمر بن جعفر بن برقان أن عيسى ابن مريم ﷺ كان يقول: «اللهم إني أصبحتُ لا أستطيع دفع ما أكره، ولا أملك نفع ما أرجو، وأصبح الأمرُ بيدك لا بيد غيرك، وأصبحتُ مرتهاً بعملِي، فلا فقير أفقر مني. اللهم لا تشمت بي عدوي، ولا تُسئ بي صديقي، ولا تجعل مُصيبي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي، ولا مبلغ علمي، ولا غاية أُملي، ولا تسلط عليّ من لا يرحمني».

وروينا عن عطاء عن ابن عباس قال: يلتقي الخضر وإلياس في كل موسم، فيفترقان عن هذه الكلمات: «بسم الله، ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة من الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله عز وجل. ما شاء الله، لا يصرفُ السوء إلا الله. ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله»^(٣)، فمن

(١) رواه أحمد في مسنده ٣٩١/١، ومجمع الزوائد ١٨٦/٧.

(٢) فتح الباري ١١/١٣٠، ورواه الحاكم في مستدرکه ٥١٨/١.

(٣) نقل صاحب الإحياء هذا الخبر وعلق عليه الزبيدي في الإتحاف ٦٩/٥، قال: «وهو في فوائد أبي إسحاق الزكيّ تخريج الدارقطني، وقال عنه: لا أعلمه إلا مرفوعاً إلى النبي ﷺ، ولكن ضعف سنده بطرقه المختلفة».

قالها إذا أصبح ثلاث مرات أمن الحرق والغرق والسرق.

ويقال: إن هذا من استغفار الخضر عليه السلام: «اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه. اللهم إني أستغفرك من كل عقد عقدته لك ثم لم أف لك به. اللهم إني أستغفرك من كل نعمة أنعمت بها عليّ ففويت بها على معصيتك. اللهم إني أستغفرك من كل عملٍ عملته لوجهك خالطه ما ليس لك»^(١).

وحكى سعيد بن أبي الروحاء الجمال وكان من أهل الخير، أنه توحد ذات ليلة في أرض قفّرة، فاستوحش وفزع، فظهر له شخص، قال: فاشتد جزعى منه، حتى سمعته يقرأ القرآن، ثم قال: ألا أدلك على شيء إذا أنت قلت أنت قلته أنست إذا استوحشت، واهتديت إذا ضللت، ونمت إذا أرقّت؟ قلت: علّمني رحمك الله. قال: قل: «بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، كل يوم هو في شأن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

وحدثونا عن يعقوب بن عبد الرحمن الدعاء قال: سمعتُ محمد بن حسان^(٢) يقول: قال لي معروف الكرخي^(٣) رحمه الله: ألا أعلمك عشر كلمات؛ خمسة للدنيا؛ وخمسة للآخرة، من دعا الله عزّ وجلّ بهنّ وجدّ الله سبحانه وتعالى عندهنّ. قلت: أكتبها؟ قال: لا، ولكن أرددها عليك كما رددها على بكر بن خنيس^(٤): «حسبي الله تبارك وتعالى لديني، حسبي الله عزّ وجلّ لدنياي، حسبي

(١) هذا الخبر في الإحياء، وعلّق عليه الزبيدي ٦٩/٥ - ٧٠، راجعه ثم إن شئت.

(٢) هو محمد بن حسان بن فيروز الأزرق البغدادي، روى عن ابن عيينة وجماعة، وروى عنه ابن ماجه، توفي ٢٥٧هـ. انظر: الكاشف ٣/٣٢ رقم ٤٨٥٩.

(٣) هو معروف بن فيروز الكرخي، كنيته أبو محفوظ، قال عنه أبو عبد الرحمن السلمي: «هو من جلة المشايخ وقدمائهم، والمذكورين بالورع والفتوة، وكان أستاذ سرى السقّطي» طبقات الأولياء ص ٨٣ - ٩٠، وانظر في ترجمته: حلية الأولياء ٨/٣٦٠، وتاريخ بغداد ١٣/١٩٩، وغيرها.

(٤) في المطبوعة: «حبيش» والصواب ما أثبت. وهو من رجال الترمذي وابن ماجه، روى عنه ثابت ويزيد الرقاشي وجماعة. انظر في ترجمته: ميزان الاعتدال ١/١٦٠، والكاشف، للذهبي، ١/١٦١.

اللهُ الكريمُ لِمَا أَهَمَّنِي، حسبى اللهُ الحكيمُ القويُّ لِمَنْ بَغَى عَلَيَّ، حسبى اللهُ الشديدُ لِمَنْ كَادَنِي بِسُوءٍ، حسبى اللهُ الرحيمُ عندَ الموتِ، حسبى اللهُ الرؤوفُ عندَ المسألةِ فى القبرِ، حسبى اللهُ الكريمُ عندَ الحسابِ، حسبى اللهُ اللطيفُ عندَ الميزانِ، حسبى اللهُ القديرُ عندَ الصراطِ، حسبى اللهُ لا إلهَ إلا هو عليه توكلت وهو ربُّ العرشِ العظيمِ». وادعُ بهؤلاءِ الكلماتِ: «اللهمَّ يا هادى المضلِّين^(١)، وراحمَ المذنبينَ، ومُقيلَ عَثَرَاتِ العائرينَ، ارحمَ عبدك ذا الخطرِ العظيمِ، والمسلمينَ كُلَّهم أجمعينَ، واجعلنا من الأحياءِ المرزوقينَ الذين أنعمتَ عليهم من النبيينَ والصديقينَ والشهداءِ والصالحينَ، آمين يا ربَّ العالمينَ».

يقال: إن عتبة الغلام^(٢) رُئى فى المنام فقال: دخلتُ الجنةَ بهذه الدعوات.

وليقُلْ بعد ذلك هذا الدعاء: «اللهم عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش، تُلقَى الروح من أمرك على من تشاء من عبادك، غافر الذنب، وقابلَ التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير».

رُئى إبراهيم الصائغ فى النوم فقل له: بأى شىء نجوت؟ فقال: بهذه الدعوات.

وليقُلْ هذا الدعاء: «يا مَنْ لا يشغله سَمْعٌ عن سَمْعٍ، ولا تشبهه عليه الأصوات، يا مَنْ لا تغلظه المسائل، ولا تختلف عليه اللغات، يا مَنْ لا يتبرَّم بإلحاح الملحين، أذقنى بردَ عفوك، وحلاوة رحمتك».

يقال: إن الخضرَ عليه السلام علَّم على بن أبى طالب عليه السلام هذا الدعاء.

وليسَبِّح تسبيحات أبى المعتمر، وهو سليمان التيمي^(٣)، فقد روى فى فضلها أن

(١) قال الزيدى (الإتحاف ٥/ ٧٠): «المضلِّين، من أضَلَّ الرَّجُلُ؛ إذا صار حائرًا لا يهتدى».

(٢) هو عتبة بن أبان بن صمعة. ولقب بالغلام، لأنه كان فى العبادَةِ غلام رهان. وقيل: لأنه كان نَصَفًا من الرجال. الحلية ٦/ ٢٢٦. والخبر السابق فى الحلية ٦/ ٢٣٨.

(٣) فى المطبوعة «التيمي» وهو تحريف، وسيكرر هذا الخطأ كثيرًا، وهو سليمان بن طرخان أبو المعتمر التيمي، نزل بالبصرة. كان يصلّى الليل كله بوضوء العشاء، مناقبه جمّة، توفى ١٤٣هـ، انظر: الكاشف ١/ ٣٩٦، والحلية ٣/ ٢٧ - ٣٧، والإتحاف ٥/ ٧٢.

يونس بن عبيد رأى رجلاً كان قد قُتل شهيداً ببلاد الروم، فقال له: ما أفضل ما رأيت ثم من الأعمار؟ قال: رأيت تسيحات أبي المعتمر من الله سبحانه وتعالى بمكان.

وقال المعتمر بن سليمان: رأيت عبد الملك بن خالد بعد موته فقلت: ما صنعت؟ قال: خيراً. قلت: ترجو للخاطئ شيئاً؟ قال: يلتبس تسيحات أبي المعتمر، فإنها نعم الشيء. وهذه هي التسيحات:

«سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عدد ما خلق الله وعدد ما هو خالق، وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق، وملء ما خلق وملء ما هو خالق، وملء سمواته، وملء أرضه، ومثل ذلك وأضعاف ذلك، وعدد خلقه، وزنة عرشه، ومتتهى رحمته، ومداد كلماته، ومبلغ علمه ورضاه، وحتى يرضى وإذا رضى، وعدد ما ذكره به خلقه فى جميع ما مضى، وعدد ما هم ذاكروه فيما بقى، فى كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات، ونسمة وشم ونفس ولمحة وطرفة من الأبد إلى الأبد، أبد الدنيا وأبد الآخرة، وأكثر من ذلك؛ لا ينقطع أولاه ولا ينفد أخراه».

وليدع بهذا الدعاء، فإنه دعاء التوبة مرجو فيه الإجابة:

روينا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما أراد الله عز وجل أن يتوب على آدم طاف سبعا بالبيت، وهو يومئذ ليس بمبنى؛ ربوة حمراء، ثم قام فصلى ركعتين، ثم قال: «اللهم إنك تعلم سرى وعلايتى فاقبل معذرتى، وتعلم حاجتى فأعطنى سؤلى، وتعلم ما فى نفسى فاغفر لى ذنوبى. اللهم إنى أسألك إيماناً يباشر قلبى، ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لا يصيبنى إلا ما كتبت لى، والرضا بما قسمت لى، يا ذا الجلال والإكرام».

فأوحى الله عز وجل إليه: «إنى قد غفرت لك، ولن يأتينى أحد من ذريتك فيدعونى بمثل الذى دعوتنى به إلا غفرت له وكشفت غمومه وهمومه، ونزعت الفقر من بين عينيه، وأتجرت له من وراء كل تاجر، وجاءته الدنيا وهى راغمة وإن كان لا يريدتها».

وليقبل هذه الكلمات المثورة، فإنها مما روى في اسم الله سبحانه وتعالى الأعظم بأخبار في ذلك مأثورة:

«اللهم إني أسألك بأن الحمد لك، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، يا حيُّ يا قيوم، يا حيُّ حين لا حي في ديمومية ملكه وبقائه، يا حي محيي الموتى، يا حي يميت الأحياء، وارث أهل الأرض والسماء.

اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم، وباسمك الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الأجلُّ الأعز الأكرم، الذي إذا دُعيتَ به أجبتَ، وإذا سُئلتَ به أعطيتَ، يا نورَ النورِ، يا مدبرَ الأمورِ، يا عالمَ ما في الصدورِ، يا سميعُ يا قريبُ يا مجيبَ الدعاءِ، يا لطيفاً لما يشاء، يا رءوفُ، يا رحيمُ، يا كبيرُ، يا عظيمُ، يا الله، يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وَعَنْتِ الوجوهُ للحي القيوم. يا إلهي وإله كلِّ شيءٍ إلهًا واحدًا لا إله إلا أنت.

اللهم إني أسألك باسمك الله، الله، الله، الذي لا إله إلا هو ربّ العرش العظيم، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو ربّ العرش الكريم. أنت الأولُ الآخرُ، الظاهرُ الباطنُ، وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، كَهَيْعَصٍ، حَمَّ عَسَقِ، الر، حم، ن، يا واحد، يا قهار، يا عزيز، يا جبار، يا أحد، يا صمد، يا ودود، يا غفور، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت سُبْحَانَكَ إني كنتُ من الظالمين.

اللهم إني أدعوك باسمك المكنون المخزون، المنزَّل السلام، الطَّهَر الطاهر، القدس المقدس، يا دهر، يا ديهور، يا ديهار، يا أبد يا أزل، يا من لم يزل، ولا يزول، هو يا هو، لا إله إلا هو، يا من لا هو إلا هو، يا من لا يعلم ما هو إلا هو، يا كان يا كينان، يا روح يا كائن قبل كلِّ كون، يا كائن بعد كلِّ كون، يا

مكونون لكل كون، اهيا شر اهيا، أدناى أصباؤت^(١)، يا مجلى عظامم الأمور، ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [التوبة: ١٢٩] ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

وليقل هذه الأدعية المأثورة:

«اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. وأسألك اللهم يا ربّ قلباً سليماً، ولساناً صادقاً، وعملاً متقبلاً. وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شرّ ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، فإنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب.

اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، واغفر لى ما قدمت وما أخرت، وما أعلنت وما أسررت، فإنك أنت المقدّم وأنت المؤخّر، وأنت على كل شيء قدير، وعلى كل غيب شهيد.

اللهم إني أسألك إيماناً لا يرتد، ونعيماً لا ينفد، وقرّة عين الأبد، ومرافقة نبيك محمد ﷺ في أعلى جنة الخلد.

اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحبّ المساكين. وأسألك اللهم يا ربّ الصلاة على محمد، وعلى آله أجمعين. وأسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقرب إلى حبك، وأن تتوب علىّ، وتغفر لى، وترحمنى. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون، يا أرحم الراحمين.

اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق؛ أحينى ما كانت الحياة خيراً لى،

(١) يقال إن هذه أسماء سريانية، ولعلها بقايا من تلك اللغة البائدة، التى هى الأم للعربية القديمة.

انظر كتاب: منبع أصول الحكمة، ص ٨٨ - ٩٩.

وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لى. وأسألك اللهم يا ربّ خشيتك فى الغيب والشهادة، وكلمة العدل فى الرضا والغضب، والقصد فى الغنى والفقر، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرّة، وفتنة مُضلة.

اللهم يا ربّ زيناً بزيّنة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، واقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تدخلنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.

اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، وارزقنا حزن خوف الوعيد، وسرور رجاء الموعود، حتى نجد لذة ما نطلب وغمّ ما منه نهرب.

اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد سيد الأولين والآخرين، وصلّ على محمد وعلى آله أجمعين، وألبس وجوهنا منك الحياء، واملأ قلوبنا بك فرحاً، وأسكن فى نفوسنا من عظمتك، وذللّ جوارحنا لخدمتك، واجعلك أحبّ إلينا ممّا سواك، واجعلنا أخشى لك ممّا سواك.

اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، وأعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، وأسألك تمام النعمة بتمام التوبة، ودوام العافية بدوام العصمة، وأداء الشكر بحسن العبادّة.

اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وفتنة الفقر، وأعوذ بك من ضيق الصدر، وشتات الأمر، وعذاب القبر، وأعوذ بك من غنى مُطغى، ومن فقرٍ منسٍ، ومن هوّى مُردٍ، وقرين مُغوٍ.

اللهم إنى أسألك الصلاة على محمد وعلى آله، وأسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى.

اللهم صلّ على محمد نبيّك وصفيك، ولا تقدّمني لعذاب، ولا تؤخّرني لسيء الفتن. أعوذ بك يا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من المحن ما خفى منها وما علن.

اللهم إني أسألك الصلاة على نبيّك محمد وعلى آله، وأسألك خيراً هذا اليوم وخيراً ما فيه، وأعوذ بك من شرّه وشرّ ما فيه. أعوذ بك اللهم يا ربّ من شرّ طوارق الليل والنهار، ومن بغتات الأمور، وفجأة الأقدار، ومن شرّ كل طارق يطرق إلا طارقاً يطرق منك بخير، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.

اللهم صلّ على محمد وعلى آله، واجعل يومنا هذا أوّلَه صلاحاً، وأوسطَه فلاحاً، وآخِرَه نجاحاً.

اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، واجعل أوّله رحمة، وأوسطه نعمة، وآخره تكريمة.

اللهم صلّ على محمد نبيك وعلى آله، وأعوذ بك أن أزلّ أو أُزلّ، أو أضلّ أو أضلّ، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يُجهل عليّ، عزّ جارك وجلّ ثناؤك وتباركت أسماؤك، ولا إله غيرك.

اللهم صلّ على محمد وعلى آله، وأعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وإذا أردتَ بقوم سوءاً أو فتنةً فاقبضني إليك غير مُبدّلٍ ولا مَفْتُون.

اللهم صلّ على محمد وعلى آله. اللهم أحييني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي، وأسألك خيراً الحياة، وبركة الحياة، وأعوذ بك من شرّ الوفاة، وأسألك خيراً ما بينهما، وخيراً ما بعد ذلك، أحييني حياة السعداء حياة من تحبّ بقاءه، وتوفّني وفاة الشّهداء وفاة من تحبّ لقاءه، يا خير الرازقين، ويا أحسن التوابين، ويا أحكم الحاكمين، ويا أرحم الراحمين، ويا ربّ العالمين. أعوذُ بك من شرّ ما يُلجّ في الأرض وما يخرج منها، ومن شرّ ما ينزل من السماء وما يعرّجُ فيها.

الحمد لله الذى تواضع كلُّ شىء لعظمته، وذلَّ كلُّ شىء لعزته، وخضع كل شىء لمُلْكِهِ، واستسلم كلُّ شىء لقُدْرَتِهِ. والحمد لله الذى سكن كل شىء لهيبته، والحمد لله الذى أظهر كلُّ شىء بحكمته، وتصاغر كلُّ شىء لكبريائه.

اللهم صلّ على نبيّك محمد وعلى آل محمد، وأزواجه وذريته فى العالمين، إنك حميد مجيد كريم.

اللهم صلّ على محمد عبدك ونبيّك، ورسولك النبی الأمی، الرسول الأمين، وأعطه المقام المحمود يوم الدين.

اللهم إني أعوذ بك من حدة الحرص، وشدة الطمع، وسورة الغضب، وسنة الغفلة، وتعاطى الذلة. أعوذ بك من مباهاة الكثيرين، والإزراء على المقلّين، وأن أنصر ظالماً، أو أخذل مظلوماً، وأن أقول فى العلم بغير العلم، وأعمل فى الدين بغير يقين.

اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك من اتباع خطوات الشيطان وشركه فى المال والأهل، وقبول أمره فى السوء والفحشاء.

اللهم إني أسألك الصلاة على نبيّك محمد وعلى آله، وأسألك حسن الاختيار، وصحة الاعتبار، وصدق الافتقار.

اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، وافتح بخير، واختم بخير، وأنت الفتح العليم.

اللهم صلّ على نبيك محمد وعلى آل محمد، وارحم ما خلقت، واغفر ما قدرت، وطيب ما رزقت، وثم ما أنعمت، وتقبل ما استعملت، واحفظ ما استُحفظت، ولا تهتك ما سترت، فإنه لا إله لنا إلا أنت.

أستغفرك من كل لذة بغير ذكرِك، ومن كل راحة بغير خدمتك، ومن كل سرور بغير قُربك، ومن كل فرح بغير مجالستك، ومن كل شغل بغير معاملتك.

اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، واجعلنا من أوليائك المتقين، وحزبك
المفلحين، وعبادك الصالحين.

اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، واستعملنا بمرضاتك عنا، ووفّقنا
لمحابّك منا، وصرفنا بحسن اختيارك لنا.

اللهم صلّ على نبيك محمد وعلى آله، ونسألك جوامع الخير وفوائده
وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشرّ وفوائده وخواتمه.

اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، واحفظنا فيما أمرتنا، واحفظنا عمّا
نهيتنا، واحفظ لنا ما أعطيتنا، يا حافظ الحافظين، يا ذاكرَ الذاكرين، يا شاكِرَ
الشاكِرين، بحفظك حُفظوا، وبذكرك ذكروا، وبفضلك شكروا. يا غوثُ، يا
مغيثُ، يا مستغاثُ، يا غياثَ المستغيثين، لا تكلّني إلى نفسي يا ربّ طرفة عين
فأهْلِكَ، ولا تكلّني إلى الخلق فأضيع. اكْلأني كلاءة الوليد، ولا تَخْلّ عني،
وتولّني بما تتولّى به عبادك الصالحين.

اللهم صلّ على نبيك محمد وعلى آله، وبقدرك على ربّ عليّ، إنّك أنت
التواب الرحيم. وبِحِلْمِكَ عَنّي اعْفُ عني إنّك أنتَ الغفارُ، وبعلمك بي ارفق بي
إنّك أنتَ الرحمن الرحيم، وبملكك لي ملّكني نفسي ولا تسلّطها عليّ إنّك أنتَ
الملك الجبار. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، عَمِلْتُ سُوءاً وظَلَمْتُ نفسي،
فاغفر لي ذنبي، إنّك أنتَ ربّي لا إله إلا أنت، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، وألهمني رُشدِي، وقني شرّ نفسي.
اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، وارزقني حلالاً لا تُعاقبني عليه،
وقنّني بما رزقتني، واستعملني به صالحاً تقبله مني.

اللهم إني أسألك أن تصلّي على نبيك محمد وعلى آل محمد، وأسألك العفو
والعافية، وحسنَ اليقين، والمعافة في الدنيا والآخرة.

اللهم صلّ على نبيك محمد وعلى آل محمد، وأعوذ بعفوك من عقابك،
وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، لا أحصى ثناءً عليك أنت كما

أُثِّيتَ عَلَى نَفْسِكَ، أَبَوْءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبَوْءُ بِذُنُوبِي إِلَيْكَ، هَذِهِ يَدَايِ بِمَا كَسَبْتُ، أَنَا عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، جَارٍ فِي حَكْمِكَ، نَافِذٍ فِي قَضَاؤِكَ، عَدْلٌ فِي مَشِيئَتِكَ، إِنْ تَعَذَّبْ فَأَهْلُ ذَلِكَ أَنَا، وَإِنْ تَرْحَمْ فَأَهْلُ ذَلِكَ أَنْتَ، فَافْعَلِ اللَّهُمَّ يَا مَوْلَايَ، يَا اللَّهَ، يَا رَبَّ، افْعَلْ بِي مَا أَنْتَ لَهُ أَهْلٌ، وَلَا تَفْعَلِ اللَّهُمَّ يَا رَبَّ يَا اللَّهَ بِي مَا أَنَا لَهُ أَهْلٌ، فَإِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفَرَةِ.

يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ، وَلَا تَنْقُصُهُ الْمَغْفَرَةُ، هَبْ لِي اللَّهُمَّ يَا رَبَّ مَا لَا يَضُرُّكَ، وَأَعْطِنِي مَا لَا يَنْقُصُكَ. أَفْرِغِ اللَّهُمَّ عَلَيْنَا يَا رَبَّ صَبْرًا، وَتَوْفَنَّا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ.

﴿وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا مُلْكُكُمْ﴾ [الاعراف: ١٥٦].

﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَافْغِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المتحة: ٤، ٥].

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٧].

﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف: ١٠].

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١].

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَأَسْأَلُكَ الصِّيَانَةَ وَالْعَوْنَ عَلَى الطَّاعَةِ، وَالْعَصْمَةَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، وَإِفْرَاقَ الصَّبْرِ فِي الْخِدْمَةِ، وَإِيزَاعَ الشُّكْرِ عَلَى النِّعْمَةِ.

وَأَسْأَلُكَ يَا مَوْلَايَ، يَا اللَّهَ، يَا رَبَّ، الصَّلَاةَ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَحَسْنَ الْخَاتَمَةِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَأَسْأَلُكَ الْيَقِينَ وَحَسْنَ الْمَعْرِفَةِ بِكَ، وَأَسْأَلُكَ الْمَحَبَّةَ وَحَسْنَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا وَحَسْنَ الْمُنْقَلَبِ إِلَيْكَ.

﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا

وَكَفَّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ * رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٣﴾ [آل عمران: ١٩٣ - ١٩٤].

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] إلى آخرها.

اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، وطهر قلوبنا في قلوب الأبرار، وزكِّ أعمالنا في عمل الأخيار، وصلِّ على أرواحنا في أرواح الشهداء، يا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين، ويا أرحم الراحمين.

ربنا آتانا في الدنيا حسنةً وعلمًا وزهدًا وعبادةً وأمنًا ورزقًا من حلال، وفي الآخرة حسنةً ورضوانك والجنة، وقنا برحمتك عذاب النار وعذاب القبر، وقنا سخطك وغضبك وعذابك وأهواله، عاجلاً وآجلاً في الدين والدنيا والآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين.

وَأَنْ تُمَجِّدَ اللَّهُ تَعَالَى غُدُوَّةً وَعَشِيَّةً بِمَا مَجَّدَ بِهِ نَفْسَهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَدْ رَوَى مِنْ ثَوَابِ ذَلِكَ مَا هُوَ غَايَةُ الطَّالِبِينَ. رَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَمَجِّدُ نَفْسَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ، يَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْحَيُّ الْقَيُّومُ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْعَفْوُ الْغَفُورُ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مُبْدِئُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَى يَعُودُ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُوَلَدْ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا خَالِقُ الْخَيْرِ وَالْشَّرِّ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا خَالِقُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْفَرْدُ الْوَتَرُ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا السَّلَامُ الْمُؤْمَنُ الْمُهَيَّمُنُ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْخَالِقُ الْبَارِئُ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْأَحَدُ

المصور. إني أنا الله لا إله إلا أنا الكبير المتعال. إني أنا الله لا إله إلا أنا المقتدر القهار. إني أنا الله لا إله إلا أنا الحكيم الكبير. إني أنا الله لا إله إلا أنا القادر الرزاق. إني أنا الله لا إله إلا أنا أهل الثناء والمجد. إني أنا الله لا إله إلا أنا أعلم السر وأخفى. إني أنا الله لا إله إلا أنا فوق الخلق والخلق. إني أنا الله لا إله إلا أنا الجبار المتكبر^(١). فيختم، ويقول: فسبحان الله ربّ العرش العظيم.

فمن دعا بهذه الكلمات فليقل: [إِنَّكَ] أنت الله [الذى لا إله إلا أنت] كذا، و[إِنَّكَ] أنت الله [الذى لا إله إلا أنت]^(٢) كذا.

ومن دعا بهذه الأسماء كُتِبَ من الشاكرين الساجدين المخبّتين، الذين يجاورون محمداً ﷺ وإبراهيم وموسى وعيسى والنبيين صلوات الله عليهم أجمعين فى دار الجلال، وله ثواب العابدين فى السموات والأرضين.

وليقل: اللهم صلّ على محمد وآل محمد صلاة تكون لك رضا، ولحقّه أداء، وأعطه الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذى وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جازيت نبياً عن أمته، وأعطه الشرف والشفاعة يوم الدين.

اللهم صلّ على محمد نبي الرحمة، وسيد الأمة، وعلى جميع إخوانه النيين، وصلّ على أبينا آدم وأما حواء، ومن ولدا بينهما من الصالحين والمسلمين. وصلّ على ملائكتك أجمعين من أهل السموات والأرضين. وصلّ علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لى ولوالدى وما توالدا، وارحمهما كما ربياني صغيراً، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات؛ الأحياء منهم والأموات.

ربّ اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلّم، وأنتَ الأعزُّ الأكرم، وأنتَ خيرُ الراحمين، وخيرُ الغافرين. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وحسبنا الله وحده لا شريك له.

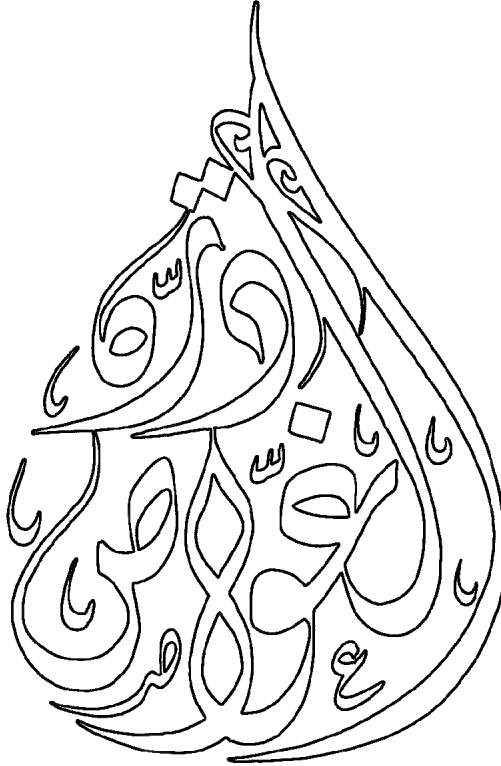
(١) قال عنه العراقي فى المغنى ٣١٧/١: «لم أجد له أصلاً». وفى الإنحاف ٧١/٥ - ٧٢: قال

الزبيدى: «لكن وجدت فى (الحلية) فى ترجمة وهب بن منبه ما يقرب من ذلك».

(٢) ما بين المعكفات من الإحياء ٣١٧/١، والإنحاف ٧٢/٥.

فهذا جامعُ ما جاء من فضائل ما يقال من الدعاء عن [الرسول] المصطفى ﷺ، وعن الصحابة، وعن أئمة الهدى. وحذفنا ذكراً فضائل ذلك وما جاء فيه من الروايات إيجازاً.

يقول هذا الدعاء بعد صلاة الغداة وقبل غروب الشمس، في كل يوم، فإن قاله بعد صلاة مكتوبة فقد استكمل الفضل، بفضل الله عز وجل ورحمته.

الفصل السادس

فى ذكر عمل المريد بعد صلاة الغداة

وهو أنه يأخذ فى تلاوة القرآن، وفى أنواع الذكر من التسبيح والحمد والثناء، وفى التفكير^(١) فى عظمة الله سبحانه وتعالى وآلائه، وفى تواتر إحسانه ونعمائه، [وفى بواطن النعم وغوامضها التى لا تُحصى]^(٢)، من حيث يحتسب العبد، ومن حيث لا يحتسب، وفيما يعلم العبد وفيما لا يعلم.

ويتفكر فى تقصيره عن الشكر فى ظواهر النعم وبواطنها، وعجزه عن القيام بما أمره به من حُسن الطاعة، ودوام الشكر على النعمة.

أو يتفكر فيما عليه من الأوامر والنواذب فيما يستقبل.

أو يتفكر فى كثيف ستر الله تبارك وتعالى عليه، ولطيف صنعه به، وخفى لطفه له، وفيما اقترِف وفرط فيه من الزلل، وفى فوت الأوقات الخالية من صالح العمل.

أو يتفكر فى حكم الله تعالى فى الملك وقدرته فى الملكوت، وآياته وآلائه فيهما.

أو يتفكر فى عقوبات الله عزّ وجلّ وبلائه، [وفى آلائه]^(٣) الظاهرة والباطنة فيهما، ومن ذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾ [إبراهيم: ٥]. قيل: بنعمه، وقيل: بعقوباته.

(١) جعل الغزالي «التفكر» قسماً مستقلاً من ربيع المنجيات، وهو الكتاب التاسع من (الإحياء ٤/٤٢٣)، وفيه فصلٌ حقيقته وأهميته فى العبادة. ولكن مجامع أمر التفكير ترجع إلى ما ذكره أبو طالب هنا. انظر: الإتحاف ٥/١٣٥، ١٣٦.

(٢) ما بين المعكفات زيادة من: (ك).

ومنه قوله عز وجل: ﴿فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ٦٩].

ومثله: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: ١٣] أى: بأى نعمة تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم، وهما الثقلان.

ففى أى نوع من هذه المعانى أخذ فيه فهو ذكر، والذكر عبادة^(١). وهو يُخرج إلى الفكر، والفكر يُدخل فى الخوف. والفكر^(٢) إذا قوى صار مشاهدة، كما قال عز وجل: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: ١٩١]. ولا يكون مشاهدة إلا عن يقين، واليقين روح الإيمان، ومزيده، وفن المؤمن^(٣).

وقال بعض العلماء فى تفسير الخبر: «تفكر ساعة خير من عبادة سنة»^(٤): هو التفكير الذى ينقل من المكارة إلى المحاب، ومن الرغبة والحرص إلى القناعة والزهد^(٥).

وقيل: هو التفكير الذى يظهر مشاهدة وتقوى، ويحدث ذكراً وهدى [وزهداً]، كقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٦٣].

(١) فى (ك): «والدعاء عبادة».

(٢) فى المطبوعة: «والذكر» وأثبت ما فى (ك).

(٣) فى (ك): «واليقين روح الإيمان وهو مزيد المؤمن».

(٤) ورد بهذا اللفظ فى الفوائد المجموعة، للشوكانى، ص ٢٥١، وكشف الخفا، للعجلونى، ٣٧٠ / ١، والإنحاف ١٠ / ١٦١ وخرجه عن العراقى وغيره، انظر: الإحياء ٤ / ٤٢٣.

(٥) قال الزبيدى: «وإنما كان التفكير أشرف العبادات، إذ فيه معنى الذكر لله، وزيادة أمرين: أحدهما: زيادة المعرفة، إذ التفكير مفتاح المعرفة والكشف؛ لأنه إدارة فكر، وتصرف قلب فى معانى الأشياء لدرك المطلوب. فالفكر يدُ النفس التى تنال بها المعلومات، كما تنال بيد الجسم المحسوسات. وبهذا التصرف القلبى يتدرج إلى فتوح باب المعرفة والكشف الإلهى. والثانى: زيادة المحبة، إذ لا يحب القلب إلا من اعتقد تعظيمه، ولا تنكشف عظمة الله سبحانه وجلاله إلا بمعرفة صفاته العلا، ومعرفة قدرته الباهرة، وعجائب أفعاله فى خلقه، فيحصل من الفكر المعرفة، ومن المعرفة التعظيم، ومن التعظيم المحبة». انظر: الإنحاف ٥ / ١٣٦.

ولقوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ [طه: ١١٣].

ومثله: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ * فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴿[البقرة: ٢١٩ - ٢٢٠] أى: يفعلون لما يبقى، ويرغبون فيما يدوم، ويزهدون فيما يفنى.

وقد جعل الله عزّ وجلّ البيانَ يعلمنا اقتضاء الشكر عليه^(١)، فقال: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٨٩]، وكما قال تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٦٣]، وقد وصف [الله] أعداءه بعد ذلك [بصفات ضد ذلك]^(٢)، فقال: ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي﴾ [الكهف: ١٠١].

وقالت أم الدرداء: كانت أكثر عبادة أبي الدرداء التفكير، وقد كان يقول: ما يسرُّني أن أربحَ في كل يوم ثلاثمائة دينار أنفقها في سبيل الله عزّ وجلّ. قيل: ولم ذلك؟ قال: يشغلني ذلك عن التفكير.

أو^(٣) يعتقد حسن النيات، وينوى جميل الطويّات فيما بينه وبين الخالق تعالى، وفيما بينه وبين الخلق.

أو يستغفر الله تعالى، ويجدد التوبة لما مضى من عمره، ولما يأتنف من مستقبله.

أو يخلص الدعاءَ بتمسكن، وتضرّع، وتَمَلَّق، وتخشّع، ووجَلّ، وإخبات، إلى أن يعصمه من جميع المنهى عنه، وأن يوفقه لصالح الأعمال، ويتفضل عليه برغائب الفضال، وهو في ذلك فارغ القلب، مجرد الهم، موقنٌ بالإجابة، راضٍ بالقسم.

أو يتكلم بمعروفٍ وخيرٍ، ويدعو به إلى الله تعالى، وينفع به أخاه، ويعلم من هو دونه في العلم.

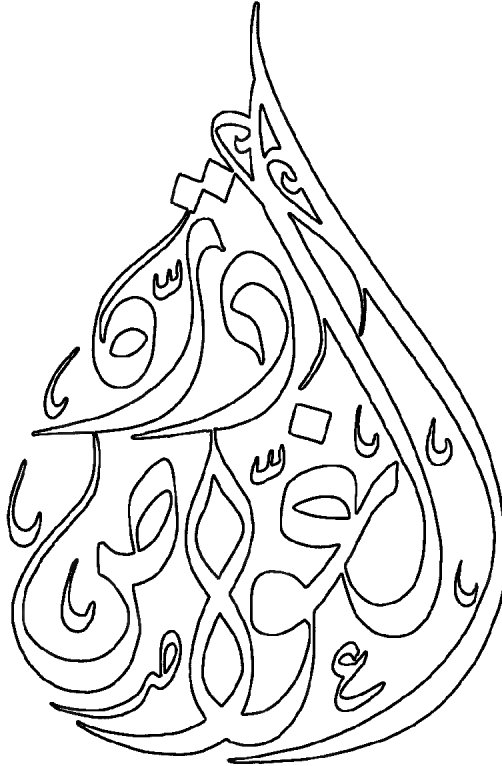
(١) في (ك): «البيان نعمة لما اقتضى الشكر عليه».

(٢) زيادة من (ك).

(٣) وردت في (ك): «و» وكذلك في مواضعها التالية.

فهذه كانت أذكار المتقدمين وأفكار السالفين . وقد كان الذكر والتفكير من أفضل عبادة العابدين ، وهو طريق مختصر إلى رب العالمين . ففي أى هذه المعانى أخذ فهو ذاكر لله عز وجل ، فلا يزال كذلك . وهو فى جميع ذلك مستقبل القبلة فى مصلاه .

ولا يُستحب له أن يتكلم أو يعمل غير ما ذكرناه من الأذكار . وقد كانوا يكرهون الكلام بغير معروف وتقوى ، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . ومنهم من شدد فى ذم الكلام من الفجر إلى صلاة الغداة بغير ذكر وبر .
وهذه سنة قد خملت ، فمن عمل بها فقد ذكرها^(١) .

(١) فى (ك) : «وهذه سنة قد جهلت ، فمن عمل بها فقد أظهرها» .

الفصل السابع

فى ذكر أوراد النهار^(١)

وهى سبعة أوراد. وهذا هو الورد الأول من النهار. وفى النهار سبعة أوراد: أولها: من طلوع الفجر. الثانى: إلى طلوع الشمس، وهو كما ذكرناه من الأذكار، وهو الذى أقسم الله عزّ وجلّ به فقال: ﴿وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ [التكوير: ١٨]. فتنفّسه من طلوع الفجر [الثانى]^(٢) إلى طلوع الشمس، وهو الظل الذى مده الله تعالى لعباده، ثم قبضه إليه بيسط الشمس عليه، وأظهره من آياته^(٣)، وجعل الشمس كشفًا له ودليلاً عليه، فقال سبحانه: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ يعنى: بسطه ﴿وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا﴾ يعنى: مقيمًا على حاله لا يتحوّل ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٥] يقول: كشفناه بها، ففيه أنّ الدليل هو الذى يكشف المشكل ويرفع المشتبه، ﴿ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾ [الفرقان: ٤٦] يعنى: أن الظل من تحت الشمس قبض قبضًا يسيرًا، أى خفيًا لا يَفْطِن له ولا يُرى، فاندرج الظل فى الشمس بقدرته اندراج الظلمة فى النور، إذ دخل عليها بحكمته، وهو الإصباح والفلق الذى يمدح الله عزّ وجلّ بخلقه، وأمرنا بالتزويه له عنده، والاستعاذة من شرّ ما خلق فيه، فقال عزّ وجلّ: ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾ [الأنعام: ٩٦]، وقال ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: ١٧] أى: فسبحوه

(١) كل ما يتصل بالأوراد ضمنه الغزالي إحياء مع تغيير العبارة أحيانًا والاختصار أحيانًا أخرى، ٣٢٩/١، كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل. وانظر كذلك: الغنية، للجيلاني، فصل أوراد الليل والنهار ٣/١٠٧٤، نقله أيضًا عن القوت دون إشارة.

(٢) زيادة من (ك).

(٣) فى (ط): «وهو الظل الذى أمده الله تعالى لعباده، ثم قبضه إليه بيسطه الشمس عليه، وأظهر من آياته» وأثبت ما فى (ك).

بالصلاة عندهما، وقال: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ [الفلق: ١ - ٢] يعنى: فلق الصبح.

فإذا أَمِنَ العبدُ الفتنة والكلامَ فيما لا يعنيه، والاستماع إلى شبهة من القول، وأَمِنَ من النظرِ إلى ما يكره أو يشغله عن الذكر، أو ما يذكره الدنيا، وأَمِنَ من دخول الآفة عليه من التزيّن والتصنّع للناس، ورزق الشغل بمولاه، والإخلاص له بالإعراض عمن سواه، فقال ما ذكرناه من الذكر فى مصلاه فى مسجد الجماعة، فهو أفضل؛ فلذلك أمر الله برفع المساجد فى قوله عزّ وجلّ: ﴿فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ [النور: ٣٦].

وإن لم يأمن الفتنة، وخشى دخول الآفة عليه من لقاء من يكره، ومن يلجئه إلى تُقْيَةٍ أو مداراة، أو خاف الكلام فيما لا يعنيه، أو الاستماع إلى ما لا يندب إليه، انصرف إذا صلى الغداة [فى جماعة]^(١) إلى منزله، أو إلى موضع خلوة، بعد أن يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت، بيده الخير وهو على كل شىء قدير» عشر مرات فى مصلاه وهو ثانٍ رجله قبل أن يقوم، ويقرأ بعدها ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ عشراً قبل أن يتكلم - فقد اشترط ترك الكلام فى هذين الحديثين اللذين وردا فيهما - ثم أتى ببقية ورده فى بيته أو فى خلوته، وهو فى ذلك مستقبل القبلة. وهذا حيثنذ أفضل له، وأجمع لقلبه^(٢).

ولا يقدم على التسبيح لله عزّ وجلّ والذكر له بعد صلاة الغداة وقبل طلوع الشمس إلا أحد معنيين:

معاونة على برٍّ وتقوى فرض عليه، أو نذب إليه، مما يختص به لنفسه، أو يعود نفعه على غيره. ويكون ذلك أيضاً مما يخاف فوته بفوت وقته.

(١) زيادة من نسخة (ك).

(٢) قال صاحب عوارف المعارف (ص ٣٩١): «فإن السكوت والذكر فى هذا الوقت له أثر ظاهر يجده أرباب القلوب وأهل المعاملة».

والمعنى الآخر: يكون إلى تعلّم علم أو استماعه ممّا يقربّه إلى الله تعالى في دينه وآخرته، ويزهّده في الدنيا والهوى، [ولا يسمعه إلا] من العلماء بالله عزّ وجلّ الموثوق بعلمهم، وهم علماء الآخرة، أولو اليقين والهدى، الزاهدون في فضول الدنيا. ويكون في طريقه ذاكرًا لله عزّ وجلّ، أو متفكرًا بأفكار^(١) العقلاء عن الله عزّ وجلّ.

فإن اتفق له هذان، فالغدوّ إليهما أفضل من جلوسه في مصلاه، لأنّهما ذكرُ الله عزّ وجلّ وعمل له، وطريق إليه [تعالى] على وَصْفٍ مخصوص مندوب إليه، قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الانعام: ٥٢].

وقال النبي ﷺ: «من غدا من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع»^(٢).

وقال ابن مسعود: «اغدُ عالمًا أو متعلمًا أو مستمعًا، ولا تكن الرابع فتَهْلِك». والغدوّ، والغداة: تكون قبل طلوع الشمس.

وفي الخبر: «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَرْجِعَ. وَمَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ يَلْتَمِسُ عِلْمًا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنَحَتَهَا رِضًا بِمَا صَنَعَ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ دَوَابُّ الْأَرْضِ وَمَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَطَيْرُ الْهَوَاءِ وَحَيَّتَانِ الْمَاءِ»^(٣).

وفي حديث أبي ذر الغفاري رحمه الله: «حضورُ مجلسٍ علمٍ أفضلُ من صلاة ألف ركعة، وأفضل من شهود ألف جنازة، ومن عيادة ألف مريض. قيل: ومن

(١) في المطبوعة: «في أفكار».

(٢) أخرجه الترمذی من حديث أنس في باب فضل طلب العلم بلفظ: «من خرج في . . .» وقال: حسن غريب. وضعفه الألباني، انظر: ضعيف الترمذی، ص ٣١٤ رقم ٤٩٤.

(٣) أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أبي الدرداء، باب فضل العلماء والحرص على طلب العلم، باختلاف في اللفظ، رقم ٢٢٣. وانظر: صحيح ابن ماجه رقم ١٨٢ وفيه: «وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض، حتى الحيتان في الماء». وأخرجه الترمذی بلفظ قريب من لفظ ابن ماجه، صحيح الترمذی رقم ٢١٥٩. وغيرهما من كتب السنة.

قراءة القرآن؟ فقال: وهل تنفع قراءة القرآن إلا بعلم^(١).

فإن لم يتفق له أحد هذين المعنيين، فقعوده في مصلاه أو في مسجد جماعته أو في بيته أو في خلوته، ذاكراً لله عز وجل بأنواع الأذكار، أو متفكراً فيما فتح له بمشاهدة هذه الأفكار في مثل هذه الساعة - أفضل له مما سواها^(٢).

روينا عن رسول الله ﷺ: «لأن أقعد في مسجد أذكرُ الله عز وجل فيه من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحبُّ إلىَّ من أن أعتق أربعَ رقاب»^(٣).

وروينا أن النبي ﷺ «كان إذا صَلَّى الغداة قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس»، وفي بعضها: «ويصلي ركعتين»^(٤).

وقد نُدب إلى ذلك في غير حديث. وجاء في فضل الجلوس بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وفي صلاة ركعتين بعد ذلك ما يجلُّ وصفه، اختصرناه.

روينا عن الحسن أن النبي ﷺ كان يذكر من رحمة ربه أنه قال: «يا ابن آدم، اذكرني من بعد صلاة الفجر ساعة، وبعد صلاة العصر ساعة، أكفك ما بينهما»^(٥).

(١) قال العراقي (٩/١): «ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، ولم أجده من طريق أبي ذر». وانظر: كشف الخفاء، للعجلوني، ٤٣٣/١.

(٢) في الإنحاف: «مما سواهما». وقال صاحب العوارف (ص ٣٥٣): «إذا فرغ من ذلك يشتغل بتلاوة القرآن حفظاً، أو من المصحف، أو يشتغل بأنواع الأذكار، ولا يزال كذلك من غير فتور وقصور ونعاس، فإن النوم في هذا الوقت مكروه جداً. فإن غلبه النوم فليقم في مصلاه قائماً، مستقبل القبلة، فإن لم يذهب النوم بالقيام يخطو خطوات نحو القبلة، ويتأخر بالخطوات كذلك، ولا يستدبر القبلة، ففي إدامة استقبال القبلة، وترك الكلام والنوم، ودوام الذكر في هذا الوقت - أثر كبير، وبركة غير قليلة. وجدنا ذلك بحمد الله، ونوصي به الطالبين. وهذا الوقت أول النهار مطية الأوقات، والنهار مظنة الآفات، فإذا أحكم أوله بهذه الرعاية فقد أحكم بنيانه، وتبنتى أوقات النهار جميعاً على هذا البناء».

(٣) سنن أبي داود، باب في القصص، رقم ٣٦٦٧، من حديث أنس بن مالك. وانظر: صحيح أبي داود رقم ٣١١٤، وهو بلفظ: «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله...». وهو بنحوه في مسند أحمد ٤٧٤/٣، وسنن البيهقي ٨٩/١٠، وغيرهما.

(٤) أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة، كتاب المساجد، باب فضل الجلوس في مصلاه، رقم ٢٨٦، ٢٧٠.

(٥) الحلية ٢١٣/٨ من حديث أبي هريرة، وقال عنه: «غريب من حديث الحسن».

فإذا ارتفعت الشمس وابتضت صلى الضحى ثمانى ركعات. وهذا الوقت هو الذى ذكره الله عز وجل فى قوله: ﴿يَسْبَحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ [ص: ١٨].

ثم ينظر، فإن علم مريضاً عاده، وإن حضرت جنازة شيعها، وإن كانت معونة على برٍّ وتقوى سعى فيها، وإن كانت حاجة لأخٍ من إخوانه قضاها، وإن كانت فرضاً يلزمه القيام به سارع إليه، وإن لاح له فضل نُدب إليه انتهزه قبل فوته.

فهذا أفضلُ شئٍ يعملُه بعد الأذكار والأفكار، من بعد طلوع الشمس.

فإذا فرغ من ذلك ولم يتفق له ما ذكرناه من القربات أخذ فى الصلاة أو تلاوة القرآن أو صنوف الأذكار مما أمر به، أو نُدب إليه، أو المحاسبة لنفسه فيما سلف، أو المطالبة لها والاستخراج منها فيما يأتف، أو المراقبة لربه فى كل حال، إلى أن تنبسط الشمس، وترمض الفصا^(١)ل، ويرتفع النهار.

هذا هو الورد الثانى من النهار، وهو الضحى الأعلى الذى أقسم الله تعالى به فقال: ﴿وَالضُّحَى﴾ [الضحى: ١] أى إذا أضحت الأقدام بحرّ الشمس.

وإذا كان العبد على ذلك فقد اتبع ما أنزل إليه ربه عز وجل، وقد سمع قوله عز وجل: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ٣]، لأنه قال: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِى حَرَّمَهَا﴾ [النمل: ٩١]. ثم قال: ﴿وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ﴾ [النمل: ٩٢]. كما قال تعالى: ﴿أَنْتَلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنْ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥]. وصلاة الضحى فى هذا الوقت أفضل، وهو حقيقة وقتها لوجود اسمها.

قال النبى ﷺ: «صلاة الضحى إذا رُمِضَت الفصا^(٢)ل». وخرج على أصحابه عليه الصلاة والسلام يوماً وهم يصلون عند الإشراق، فنادى بأعلى صوته: «أَلَا إِنَّ

(١) الرمضاء: شدة الحرارة. والفصيل: ولد الناقة. والمعنى: إذا وجد الفصيل حرّاً الشمس من الرمضاء.

(٢) أخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم، باب صلاة المسافرين ب ١٩ رقم ١٤٣، ومسنند أحمد ٣٦٦/٤.

صلاة الأوابين إذا رُمِضَت الفصال». وقوله «الأوابين»: يعنى التوابين إلى الله عز وجل في كل وقت.

ثم ليأخذ العبد بعد ذلك فيما نُدب إليه، وأبيح له من التصرف في معاش، إن كان من تجارة بصدق، أو صناعة بنصح، إن أُحوج إلى ذلك، وليكتفٍ إن كُفى. وأدنى أحواله: الصمت، والنوم؛ ففيهما سلامة من الآثام، ومخالطة الأنام^(١)، فقد جاء في العلم: «يأتى على الناس زمانٌ يكون أفضل علمهم [فيه] الصمت، وأفضل أعمالهم النوم»، هذا لدخول المشكلات في الكلام، ووجود الآفات في الأحوال، وخروج الإخلاص من الأعمال.

وكان سفيان الثوري يقول: كان يُعجبهم إذا تفرَّغوا^(٢) أن يناموا، طلباً للسلامة. فمن الناس من يكون أحسن أحواله النوم، وليت العبد يكون في اليقظة كالنوم، إذ في نومه السلامة، [والسلامة متعذرة في يقظته]، وأفضل أعماله في هذا الوقت السلامة. وإنما الفضائل لأهل الإفضال [والفضل] الذين زادوا على السلامة بالعمل والإحسان، والفضل^(٣).

فإن نام في هذا الوقت فهو حيثُ نومُ القائلة، وما تسبب فيه من المعاش يصنعه في هذا الوقت من الضحى الأعلى إلى زوال الشمس.

وهذا هو الورد الثالث من النهار.

ثم يتوضأ للصلاة قبل دخول وقتها ذلك يستحب، وهو من المحافظة عليها،

(١) في المخطوط (ك)، والإتحاف ١٤٣/٥: «ومخالطة اللئام».

(٢) في (ك): «إذا يفرغون».

(٣) كان هناك تكرار واضطراب في أجزاء من هذه الفقرة بالمطبوعة، والتصويب من (ك) والإتحاف ١٤٣/٥. وقال الغزالي في الإحياء (١/٣٣٨): «النوم أحب له إذا كان نشاطه لا ينبعث إلى الأذكار والوظائف المذكورة». وقال صاحب العوارف (ص ٣٥٧): «فإن سئم من الصلاة تنزل إلى التلاوة، ثم منها إلى الذكر، ثم منه إلى الفكر والمراقبة. فإن عجز عن المراقبة، وتملكته الوسوس، وتراحم في باطنه حديث النفس، فليتم، ففي النوم السلامة، وإلا فكثرة حديث النفس تقسى القلب. ككثرة الكلام، لأنه كلام من غير لسان، فيحترز عن ذلك. قال سهل بن عبد الله: أسوأ المعاصي حديث النفس. والطالب يريد أن يعتبر باطنه كما يعتبر ظاهره، فيقيد الباطن بالرعاية والمراقبة، كما يقيد الظاهر بالعمل وأنواع الذكر».

والإقامة لها .

فإن حصلت كفايته فى يومه وقوته فى وقت من النهار، ترك السوق ودخل بيته، أو قعد فى بيت مولاه تعالى، واشتغل بخدمته متزوداً لعاقبته. وقد كان الصالحون كذلك يفعلون. كان يقال: لا يوجد المؤمن إلا فى ثلاث مواطن: مسجدٍ يعمره، أو بيتٍ يستره، أو حاجةٍ لا بدَّ له منها.

فإذا زالت الشمس فإنَّ أبوابَ السَّماءِ تُفتح للمصلِّين والذاكرين، ويستجاب الدعاء للمؤمنين .

فهذا هو الوردُ الرَّابع من النَّهار. فليصل بعد الزوال أربع ركعات، يقرأ فيهنَّ بمقدار سورة البقرة، أو سورتين من المائتين، أو أربع من المئتين، يطيلهنَّ ويحسنهنَّ، ولا يفصل بينهنَّ بتسليم، هذه الصلاة وحدها من بين صلاة النهار أربع ركعات، بتسليمة واحدة. وهذا الورد هو الإظهار، الذى ذكر الله عزَّ وجلَّ الحمد فيه فقال: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [الروم: ١٨].

وليتَّق العبدُ الصلاةَ عند استواء الشمس فى كبد السماء، وهو قبل زوالها عند تقلص الظل، وقيام ظلِّ كلِّ شىء تحته، فإذا زال الظلُّ فقد زالت، وقد يخفى^(١) استواؤها فى الشتاء؛ لقصر النهار؛ ولعدول الشمس فى سيرها عن وسط الفلك، فتقطع [سيره] عرضاً، فيكون أقرب لغروبها، فليقدر ذلك تقريباً، ومقدار استوائها قبل الزوال بنحو أربع ركعات بجزء من القرآن، أو بقدر جزء [يقرأ]، وهو آخر الورد الثالث. وإنَّما فيه ورد القراءة والتسبيح والتفكير، وهو أحد الأوقات الخمسة التى نهى النبى ﷺ عن الصلاة فيهن. والأربعةُ الأخر: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيدَ رُمحين فى عين الناظر. وعند تدليها للغروب حتى تحتجب. وبعد صلاة الصبح. وبعد صلاة العصر.

وأحبُّ له إحياء ما بين الأذان والإقامة بالركوع [والسجود]، لأنها ساعة

(١) فى (ط): «خفى» وأثبت ما فى (ك) والإتحاف ١/١٤٤.

مستجاب فيها الدعاء، وتُفتح فيها أبواب السماء، وتزكو فيها الأعمال. [وأفضل الأعمال ما كان في أوقات الصلوات]^(١)، وأفضل أوقات النّهار أوقات الفرائض، فإن لم يقرأ بين الأذنين من درسه فاستحب له أن يقرأ في تنفّله الآي التي فيها الدعاء، مثل آخر سورة البقرة، وآخر سورة آل عمران، ومن تضاعف السور الاثني والثلاث، مثل قوله تعالى: ﴿أَنْتَ وَلَبْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾ [الاعراف: ١٥٥]. ومثل قوله: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ [آل عمران: ٨]. وقوله: ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [المتحة: ٤].

وإن قرأ الآي التي فيها التعظيم، والتسبيح، والأسماء الحسنى، فحسن؛ مثل أول سورة الحديد، وآخر سورة الحشر، ومثل آية الكرسي، وقل هو الله أحد. ليكون بذلك جامعاً بين التلاوة والدعاء، وبين الصلاة والتعظيم، والمدح بالأسماء. ثم ليصلّ الظهر في جماعة، ولا يدع أن يصلّي قبلها أربعاً، وبعدها أربعاً بعد ركعتين.

وهذا آخر الورد الرابع من النّهار، وهو أقصر الأورد وأفضلها. فإن كان قد رقد قبل الزوال فلا يرقد في هذا الورد، فإنه يكره له نومتان في يوم، كما يكره له نوم النّهار من غير سهر بالليل.

وروينا عن بعض العلماء: ثلاثٌ يمقت الله عليها: الضحك من غير عجب، والأكل من غير جوع، ونوم النّهار من غير سهر بالليل^(٢).

وإن لم يكن قد رقد، فأحب أن ينام بين الظهر والعصر، ليتقوى بذلك على قيام الليل، فلينم، فإن نومه بعد الظهر لليلة المستقبل، ونومه قبل الظهر لليلة الماضية. فإن دام سهره بالليل واتصلت أوردته بالنّهار حسن أن ينام قبل الظهر، لما سلف من ليله، وينام بعد الظهر لما غبر من الأخرى.

[والحدّ في النوم: أن الليل والنّهار أربعٌ وعشرون ساعة، فلا اعتدال في نومه

(١) زيادة من (ك).

(٢) هذا الأثر ينسب إلى معاذ بن جبل، انظر: الحلية ١/ ٢٣٧.

ثمانى ساعات فى الليل والنهار جميعاً، فإن نام هذا القدر بالليل فلا معنى للنوم بالنهار، وإن نقص منه مقداراً استوفاه بالنهار^(١)، إلا أنه لا يستحب له أن يزيد فى اليوم واللييلة أكثر من نوم ثمانى ساعات.

ومن الناس من يقول: إنه إن نقص من نوم هذا المقدار فى اليوم واللييلة اضطرب بدنه؛ لأن النوم قوتُ الجسم وراحته، قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾ [النبا: ٩]، أى راحة، كما قال: ﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ [النبا: ١١]. إلا أن يكون السهر عادة، فإن العادة قد تعمل عمل الطبع وتنقل عن العرف، فلا يقاس عليها. وإحياء ما بين الظهر والعصر، وهو صلاة الغفلة، وهو يُشبه بقيام الليل. ويُستحب العكوفُ فى المسجد بين الأولى والعصر للصلاة والذكر، ليجمع بين الاعتكاف والانتظار للصلاة، فقد كان ذلك من سنة السلف. قال: كان الداخل يدخل المسجد بين الظهر والعصر فيسمع للمصلين دويّاً كدوى النحل من التلاوة، إلا أن يكون بيته أسلم لدينه وأجمع لقلبه، فالأسلم هو الأفضل.

وكذلك إحياء الورد الثالث؛ الذى هو بين الضحى الأعلى إلى زوال الشمس، فوق هذا الفضل يُدرك به العبدُ قوتَ قيام الليل؛ لأن الناس فى هذين الوقتين مشغولون بطلب الدنيا وخدمة الهوى؛ والقلب المتيقظ لربه عزّ وجلّ يفرغ فى هذين الوقتين ويسكن، ويجد العامل للعمل حلاوة، وللإقبال والتفرغ لذة، ويكون لفراغه من الخلق وشُغله بالخالق تعالى مزيدٌ وبركة.

وهذا أحد الوجهين فى قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَنۢ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ [الفرقان: ٦٢] أى: جعلهما خلفتين يتعاقبان فى الفضل، فيخلف أحدهما الآخر. فمن فاتته شىء من الليل قضاه فى هذين الوردين من النهار. أحدهما: من الضحى الأعلى إلى الزوال، والثانى: ما بين الأولى والعصر.

(١) هذه الفقرة سقطت من المطبوعة والمخطوطة، وهى فى الإتحاف ١٤٧/٥ نقلاً عن إحدى نسخ القوت التى كانت بين يديه. وأيضاً فى الإحياء ٣٢٩/١.

والوجه الثاني: أن النهار كله خِلْفَةٌ من الليل، فمن فاتته شيء من عمل الليل قضاه بالنهار فكان منه بدلاً، ومن فاتته شيء من أوراد النهار كان الليل خِلْفًا، إذ كل واحد منهما خَلَفٌ من صاحبه، ففيه دَرَكٌ ما فات، وخَلَفٌ ما سلف من الذكر والشكر.

والذكر: اسم جامع لأعمال القلوب كلها من مقامات اليقين ومشاهدة العلوم من الغيب. والشكر - أيضًا - يستعمل على جُمْلِ أعمالِ الجوارح من شرائع الإسلام. وهذان جملة عمل العبد، وكُنْه خدمته.

وهذان المعنيان هما اللذان ذَكَرَهُمَا الكَلِيمُ للجليل في قوله تعالى: ﴿كَيَ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا * وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا﴾ [طه: ٣٣ - ٣٤]، انتظم التسييح والذكر في جمل تصرف الجسم، وتصرف القلب.

وهذا الورد الخامس الذى هو ما بين العصرين من أطول الأوراد، وأمتعها للعبادة^(١)، وهو يضاهى الورد الثالث فى الطول. وهو أصيل النهار، وأحد الأصال التى ذكر الله عزّ وجلّ فيه سجود كل شيء، وقرنه بالغدوّ فقال: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلُمًا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ [الرعد: ١٥]. فما أقبح أن تكون الأشياء الموات لربها ساجدات ذاكرات، والمؤمن الحى عن ربّه معرض ذو غفلات!!

ثم ليصلّ قبل صلاة العصر أربعاً، ويغتتم الصلاة بين الأذان والإقامة، كما ذكرنا آنفاً، فإنها ساعة مرجوة فيها الإجابة.

فإذا دخل وقت العصر دخل العبدُ فى الورد السادس من النهار، وقد أقسم الله عزّ وجلّ به فى قوله: ﴿وَالْعَصْرِ﴾ [العصر: ١]. وهذا أحد المعنيين فى الآية، وهو أحد الوجهين من الوقت فى الأصال، الذى ذكره الله عزّ وجلّ. وهو العشى الذى ذكر الله عزّ وجلّ التسييح فيه، والتزويه والحمد له، فقال: ﴿وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [الروم: ١٨]. وقال: ﴿بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ [ص: ١٨]. وليس فى هذا

(١) فى الإحياء ١/ ٣٤٠، والإتحاف ٥/ ١٤٨: «وأمتعها للعبادة».

الورد صلاة، إلا ما كان بين الأذنين، ثم ينتقل بعد العصر فيما شاء من ذكر أو فكر من أعمال القلوب والجوارح، فيما فُرض عليه أو نُدب إليه. وأفضل ذلك تلاوة القرآن بتدبر وترتيل وتفهم وحسن تأويل.

فإذا اصفرّت الشمس، ومات حرّها، وارتفعت إلى أطراف الجُدُر ورءوسِ الشجر، فكانت مثلها حين تَطْلُع دخل في الورد السابع من النهار. فهذا للتسبيح والذكر والتلاوة والاستغفار إلى غروب الشمس. ومن أفضل ما قيل في هذا الوقت، وفي مثله من أول النهار، أن يقال: أستغفر الله لذنبي، وسبحان الله بحمد ربي، لجمعه بين الاستغفار والتسبيح في الكلام بلفظ الأمر بهما في القرآن، لقوله تعالى: ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ [غافر: ٥٥].

وإن قال: أستغفر الله الحى القيوم وأسأله التوبة، سبحان الله العظيم وبحمده، فقد جاء فضل ذلك في الأثر، والأفضل الاستغفار على الأسماء، كما في القرآن، مثل أن يقول: أستغفر الله إنّه كان غفّاراً. أستغفر الله إنه كان تواباً. أستغفر الله إنّ الله غفور. أستغفر الله التّوابَ الرَّحِيمَ. ربّ اغفرْ وارْحَمْ، وأنتَ خيرُ الرَّاحِمِينَ، واغفرْ لنا وارْحَمْنَا، وأنتَ خيرُ الغافرين.

وهذا الورد في الفضل مثل الورد الأول، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وهو المساء الذى ذكر الله تعالى التنزيه فيه، فقال: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: ١٧]، أى سبحوا الله عزّ وجلّ، فأقام الاسم مقام الفعل، وهو الطرف الثانى من النهار، الذى أمر الله عزّ وجلّ فيه بالتسبيح، بقوله عزّ وجلّ: ﴿فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ [طه: ١٣٠]. ويستحب أن يقرأ قبل غروب الشمس: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ [الشمس: ١]، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ [الليل: ١]، والمعوذتين، وأن تغرب الشمس عليه وهو فى الاستغفار؛ فذلك مما أمر به فى هذا الوقت من الأذكار.

وكما^(١) يُستحب من التسبيح والحمد والدعاء والذكر فى أوّل النهار قبل طلوع

(١) فى المطبوعة: «كلما» وهو خطأ، وأثبت ما فى (ك).

الشمس، فإنه يُستحب في هذا الورد قبل غروب الشمس؛ لأن الله تعالى قرنهما في الذكر، فقال تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [طه: ١٣٠]. وقال تعالى: ﴿وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ [طه: ١٣٠]. وقال تعالى: ﴿بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ [غافر: ٥٥]. وقال تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ [الفلق: ١-٣] أى: من شر الليل إذا دخل. فليُعد العبد ما ذكرناه في الورد الأول من الأدعية والتسبيح، وليقل عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دُعَاتِكَ وحُضُور صَلَاتِكَ وشُهُودُ ملائكتك. صلِّ على محمد وعلى آله، وأعطه الوسيلة والفضيلة، وأبعثه المقام المحمود الذي وعده. ثم ليقل: رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد ﷺ نبياً، ثلاثاً، ففي هذا أثر وفضل.

وكذلك فليقل مثله إذا سمع أذان الفجر، إلا أنه يقول عنده: اللهم هذا إدبار ليلك وإقبال نهارك. والنص بهذا في صلاة المغرب.

وكان الحسن البصري يقول: كانوا أشدَّ تعظيماً للعشى منهم لأول النهار. وقال بعض السلف: كانوا يجعلون أول النهار للدنيا، وآخره للآخرة.

فإذا توارت بالحجاب انقضت أورادُ النهارِ السبعة.

فانظر أيها المسكين ماذا انقضى لك معها، وماذا انقضى منك عندها، وماذا قُضى عليك فيها. فقد قطعتَ من عمرك مرحلةً ونَقَصْتَ من أيامك يوماً. فماذا قطعتَ في سفركَ بقطعِ مرحلتك؟ وماذا ازدادت في غَدِكَ بما نَقَصْتَ من يومك؟

قال النبي ﷺ: «الناس غاديان: فغادٍ لنفسه فمُعتقها، أو راهنٌ نفسه فمُؤبقها»^(١).

وقد قال الله عز وجلّ في تصديق قول رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَى﴾

[الليل: ٤].

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٣٦/١٩ من حديث عبد الله بن مسعود، وقال الهيثمي

٢٣٦/١٠: «وإسناده جيد».

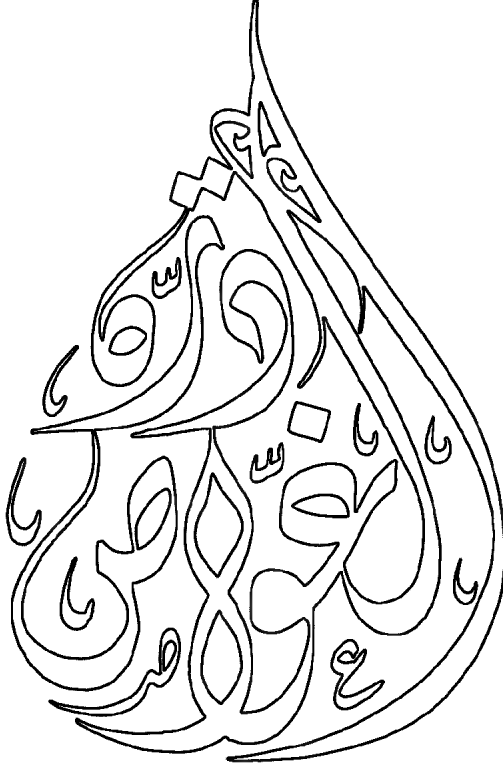
وقال فى معناه: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ * إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٨﴾ [المذثر: ٣٨]

- [٣٩].

وجاء فى الخبر: «لا بورك لى فى يوم لا أزداد فيه خيراً». وجاء فى الأثر: «من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان يومه شراً من أمسه فهو محروم».

ثم دخلت أوراد الليل الخمس، فتدارك الآن - رحمك الله تعالى - فيما يستقبل من الليل ما فات فيما مضى من النهار.

فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى ﷺ: «إن الله عز وجل يبغض كل جعظري جواظ - أى: سمين، كثير الأكل - سخاب^(١) بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة»^(٢).

(١) سَخَاب: من الصَّخَب، وهو شِدَّةُ الصَّوْتِ.

(٢) سنن البيهقى ١٠/١٩٤، والسلسلة الصحيحة، للألبانى، رقم ١٩٥.

الفصل الثامن

فى ذكر أوراد الليل الخمسة

وفى الليل خمسة أوراد:

أولها: أن يصلّى بعد المغرب ستّ ركعات، ويستحب ذلك قبل أن يكلم أحداً. يقرأ فى الأولين: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وليُسرع بهما بعد صلاة المغرب، من قبل أن يتكلم ويشغل بشىء. وفى الخبر: «أسرعوا بركعتين بعد المغرب فإنهما يُرفعان معها». فإن كان منزله قريباً من مسجده، فلا بأس أن يركعهما فى بيته، وليُطِل الأربعة الأخر. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يستحب أن يصليهما الرجل فى بيته. وكذلك كان يفعل، ويقول: هو ستّة؛ لأنه روى أن النبى ﷺ كان يصليهما فى بيته. ولكن بيت رسول الله ﷺ كان فى مؤخر المسجد، وقد صلاهما فى المسجد.

ثم ليصل بين العشاءين ما تيسر إلى أن يغيب الشفق الثانى، وهو البياض الذى يكون بعد ذهاب الحمرة، وبعد غسق الليل وظلمته؛ لأنه آخر ما بقى من شعاع الشمس فى القطر الغربى، إذا قطعت الأرض العليا ودارت من وراء جبل قاف، مُصْعِدَةً تطلب المشرق، فهذا هو الوقت المستحب لصلاة العشاء الآخرة.

وهذا آخرُ الوردِ الأول من أوراد الليل. والصلاة فيه ناشئة الليل، أى: ساعاته؛ لأنه أول نشوء ساعاته، وهو آن من الآناء التى ذكرها الله عزّ وجلّ فى قوله: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ [المزمل: ٦]، وقال: ^(١) ﴿وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ﴾ [طه: ١٣٠]. فالآناء: جمع آن، أى وقت منه فصل، وقيل: ناشئة الليل: قيام الليل. هذا وافق لسان الحبشة، تقول: نشأ، إذا قام. وقد أقسم الله

(١) ما بين المعكفتين ساقطة من (ط) وأثبتها من (ك).

تعالى به فقال: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ﴾ [الانشقاق: ١٦] والشفق ما بين العشاءين. وهى صلاة الأوابين. ويقال أيضاً: صلاة الغفلة. قال يونس بن عبيد عن الحسن فى قوله عز وجل: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ [السجدة: ١٦] قال: الصلاة بين العشاءين. حتى قال أنس بن مالك رضى الله عنه وقد سئل عن نام بين المغرب والعشاء، فقال: لا تفعل، فإنها هى الساعة التى وصف الله عز وجل المؤمنين بالقيام فيها، فقال عز وجل: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ يعنى: الصلاة بين المغرب والعشاء.

وقد أسند ابن أبى زياد^(١) إلى النبى ﷺ أنه سئل عن هذه الآية: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾، قال: الصلاة فيما بين العشاءين. ثم قال: عليكم بالصلاة فيما بين العشاءين، فإنها تذهب بملاغة أول النهار، وتُهذب آخره^(٢).

قوله «الملاغة» جمع: ملغاة، من اللغو، أى: تسقط اللغو، أى تطرح المطرح عن العبد من الباطل واللهو، وتهذب له آخره: أى تصفيه وتجوّده.

ويُستحب العكوف فى المسجد بين العشاءين للصلاة وتلاوة القرآن، فقد روى فضل ذلك، إلا أن يكون بيته أسلم له؛ لدخول آفة عليه، فما سلم فيه فضل به.

ثم ليصل قبل العشاء الآخرة أربعاً وبعدها ركعتين، ثم أربعاً. ويقال: إن الأربع بعد صلاة العشاء فى بيته يعدلن مثلهن من ليلة القدر.

وكان رسول الله ﷺ يُصليهن فى بيته، أول ما يدخل قبل أن يجلس.

وكان ابن مسعود يكره أن يصلى بعد كل صلاة مثلها. وكانوا يستحبون أن يصلى بعد المكتوبة ركعتين، ثم أربعاً. وإن قرأ فى الأربع: فى الأولى: آية الكرسي والآيتين اللتين بعدها، وفى الثانية: ﴿أَمَّا الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ

(١) فى المطبوعة والمخطوط (ك): «الزناد»، والصواب ما أثبت من الإتحاف ١٥١/٥. وقد نص الزبيدى على خطأ بعض نسخ القوت. وهو إسماعيل بن أبى زياد، قال الدارقطنى: هو متروك الحديث. انظر: الإتحاف ١٥١/٥.

(٢) انظر: الإتحاف ١٥١/٥.

رَبِّهِ ﴿[القرة: ٢٨٥] وَالْآيَةَ قَبْلَهَا، وَفِي الثَّالِثَةِ: أَوَّلَ الْحَدِيدِ إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [حديد: ٦]، وَفِي الرَّابِعَةِ: آخِرَ الْحَشْرِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ [الحشر: ٢٢] - فَقَدْ أَحْسَنَ وَأَصَابَ.

فَإِنْ صَلَّى بَعْدَ الْأَرْبَعِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً آخِرَهُنَّ الْوَتْرَ إِنْ أَحَبَّ، فَإِنْ هَذَا الْعَدَدُ أَكْثَرَ مَا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِ مِنَ اللَّيْلِ، إِلَّا فِي خَبَرٍ مَقْطُوعٍ وَهُوَ سَبْعَةٌ عَشْرَ رَكْعَةً.

وَالْمَشْهُورُ: أَنَّهُ كَانَ يَصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَرَبَّمَا حَسَبُوا فِيهَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَاسْتَحَبَّ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي رُكُوعِهِ هَذَا ثَلَاثُمِائَةَ آيَةٍ فَصَاعِدًا، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَدَخَلَ فِي أَحْوَالِ الْعَابِدِينَ. فَقَدْ قِيلَ: إِنْ الْأَكْيَاسَ يَأْخُذُونَ أَوْقَاتَهُمْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَالْأَقْوِيَاءَ يَأْخُذُونَ أَوْرَادَهُمْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ. فَإِنْ قَرَأَ فِي رُكُوعِهِ هَذَا سُورَةَ الْفِرْقَانِ وَسُورَةَ الشُّعَرَاءِ، فَفِيهِمَا ثَلَاثُمِائَةُ آيَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَحْسَنْهُمَا قَرَأَ خَمْسًا مِنَ الْمَفْصَلِ، فَيَهْنُ ثَلَاثُمِائَةُ آيَةٍ: سُورَةُ الْوَاقِعَةِ، وَسُورَةُ نُونٍ، وَسُورَةُ الْحَاقَّةِ، وَسُورَةُ الْمَدْثَرِ، وَسُورَةُ سَأَلَ سَائِلٍ. فَإِنْ لَمْ يَحْسَنْهُمَا قَرَأَ مِنْ سُورَةِ الطَّارِقِ إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ ثَلَاثُمِائَةَ آيَةٍ.

وَلَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنَامَ حَتَّى يَقْرَأَ هَذَا الْمَقْدَارَ مِنَ الْآيِ فِي هَذَا الْعَدَدِ مِنَ الرُّكُوعِ، بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ.

فَإِنْ قَرَأَ فِي هَذَا الْوَرْدِ الثَّانِي، أَعْنَى بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَقَبْلَ أَنْ يَنَامَ، أَلْفَ آيَةٍ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْفَضْلَ، وَكُتِبَ لَهُ قَنْطَارٌ مِنَ الْأَجْرِ، وَكُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ.

وَأَفْضَلُ الْآيِ أَطْوَلُهَا لَكثْرَةِ الْحُرُوفِ، وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى قِصَارِ الْآيِ عِنْدَ فَتْوِهِ أَدْرَكَ الْفَضْلَ لِحَصُولِ الْعَدَدِ. وَمِنْ سُورَةِ الْمُلْكِ إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ أَلْفُ آيَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَحْسَنْ ذَلِكَ قَرَأَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ مَائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ مَرَّةً، فِي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَإِنْ فِيهَا أَلْفُ آيَةٍ، فَهَذَا فَضْلٌ عَظِيمٌ. وَفِي الْخَبَرِ: «مَنْ قَرَأَهَا عَشْرَ مَرَاتٍ بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ».

وروينا عن النبي ﷺ في السّور التي لم يكن يدعها في كل ليلة ثلاثة أحاديث أشهرها: «أنه لم يكن ينام حتى يقرأ سورة السجدة وتبارك الملك»^(١).

والذي بعده: «أنه كان يقرأ في كل ليلة بنى إسرائيل والزّمر»^(٢).

والقريب منها: «أنه كان يقرأ المسبّحات في كل ليلة ويقول: فيها آية أفضل من ألف آية»^(٣).

قال: وكان العلماء يجعلونها ستّا، ويزيدون فيها: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [سورة الأعلى].

وفي الخبر: «كان رسول الله ﷺ يحب ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾»^(٤).
فهذا يدل على أنه كان يكثر قراءتها.

ولا يدع أن يقرأ هذه الأربع سور في كل ليلة: سورة يس، وسورة لقمان، وسورة الدخان، وتبارك الملك. فإن ضمَّ إليها سورة الواقعة، وسورة الصّفّ، والحاقة، والزّمر، فقد أكثر وأحسن^(٥).

فإن لم يكن من عادته^(٦) القيام من الليل قدّم الوترَ بنية الخبر المروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني رسول الله ﷺ أن لا أنام إلا على وتر».

وإن كان معتاداً لصلاة الليل، فالأفضل تأخير الوتر إلا آخر صلاته من تهجّده

(١) أخرجه الترمذی من حديث جابر، باب فيما يقرأ من القرآن عند المنام، انظر صحيح الترمذی رقم ٢٧١٠.

(٢) أخرجه الترمذی من حديث عائشة: «كان لا ينام حتى يقرأ الزمر وبنى إسرائيل»، صحيح الترمذی، رقم ٢٧١١.

(٣) صحيح سنن الترمذی رقم ٢٧١٢ من حديث العرباض بن سارية بلفظ «خير من»، ووردت لفظة «آية» الأولى محرفة في المطبوعة إلى «إنه».

(٤) رواه الإمام أحمد في مسنده ٩٦/١ من حديث علي، وقال عنه العراقي: سنده ضعيف. وهو في مجمع الفوائد ١٣٦/٧، والكنز، رقم ٤٠٨٤.

(٥) من أول قوله «في خبر مقطوع» في الصفحة السابقة إلى هنا، نقله صاحب الإتحاف نصّاً ١٥٣/٥.

(٦) في المطبوعة: «عبادته» والصواب ما أثبت من الإتحاف ١٥٣/٥.

أو إلى السَّحَر، على حديث ابن عمر رضى الله عنه: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خَفَتَ الصُّبْحُ فأوتر بركعة»^(١).

وفى حديث عائشة رضى الله عنها: «أوتر رسول الله ﷺ من أول الليل، ومن أوسطه، ومن آخره، وانتهى وتره إلى السَّحَر»^(٢).

فإن نام على وتر، ورُزِقَ القيام، لم يوتر بعده، وكفاه وتره الأول، على الخبر الذى جاء: «لا وتران فى ليلة»^(٣).

وقد قال بعض العلماء: يصلى ركعةً واحدة يشفع بها وتره من أول الليل، ثم يصلى صلاته من الليل، ويوتر آخر صلاته. وقد روى فى هذا أثر عن عثمان وعلى رضى الله عنهما.

وإن كان قد صلى ركعتين من جلوس بعد وتره الأول ثم استيقظ للصلاة شفعتا وتره الركعة الواحدة؛ لأنهما بمنزلة ركعة واحدة يشفع بها ركعة الوتر التى صلاها قبلها. ثم ليُصلَّ من الليل مستأنفاً ما بدا له، ثم يوتر بركعة واحدة فى آخر صلاته، فيكون له فى ذلك ثلاثة أعمال: قَصْرُ الأَمَلِ، وتحصيلُ الوترِ، والوترُ من آخر الليل.

وكذلك كان رسول الله ﷺ يصلى ركعتين جالساً بعد وتره، والله تعالى أعلم. فليقرأ فيهما جالساً بسورة الزلزلة، وسورة ألهاكم التكاثر، فقد جاء ذلك فى حديثين: أن النبى ﷺ كان يقرأ فيهما بذلك؛ لما فى الزلزلة والتكاثر من التخويف والوعظ. وفى رواية: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾؛ لما فى سورة الكافرون من التنزيه من عبادة سوى المعبود، وإفراد العبادة لله سبحانه فيها بالتوحيد. وكان رسول الله ﷺ يقرأ بها عند النوم، وأوصى رجلاً بقراءتها عند منامه.

وتقديم الوتر مستحب لمن لم يكن عادته قيام الليل، ولمن كان الأغلب عليه النوم. وتأخير الوتر يكون لمن أخر صلاته قبل طلوع الفجر أفضل.

(١) أخرجه النسائى فى سننه، صحيح سنن النسائى، رقم ١٥٧٥.

(٢) صحيح سنن النسائى، رقم ١٥٨٧.

(٣) أخرجه النسائى من حديث قيس بن طلق، صحيح سنن النسائى، رقم ١٥٨٥.

وليقبل بعد التسليم من الوتر: سبحانَ الملكِ القدوسِ ربِّ الملائكةِ والروح. جلَّلتِ السمواتِ والأرضُ بالعظمةِ والجبروتِ، وتَعَزَّزَتِ بالقُدْرَةِ، وقَهَرَتِ العبادَ بالموت. يقول هذا ثلاث مرات.

وهذا هو الورد الثاني من الليل، أعنى الصلاة بعد العشاء الآخرة إلى حد نومة الناس، فقد أقسم الله عز وجل [به، تعظيمًا له وتشريفًا، لتوسطه بين آخر الليل وأول النهار]^(١) في قوله: ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ [الانشقاق: ١٧]، أى: وما جمع من ظلمته. وذكره الله عز وجل في قوله: ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، فهناك يَغْسِقُ الليل، وتستوسق ظلمته^(٢).

ثم ينام إن أحبّ وهو على طهارة وعلى ذكر. وقد كان الصالحون لا ينامون إلا عن غلبة، ويكرهون التعمد للنوم، وهو التهيؤ للعادة، وقد كان منهم من يمهد لنفسه بالنوم، ليتقوى بذلك على صلاة أوسط الليل وآخره، للفضل في ذلك. ومن غلبه النوم حتى شغله عن الصلاة والذكر، فإن السنة أن ينام حتى يعقل ما يقول، وينشط في خدمته. وقد كان ابن عباس يكره النوم قاعدًا. وفي الخبر: «لا تُكابِدُوا اللَّيْلَ»^(٣).

وقيل لرسول الله ﷺ: إن فلانة تُصلي من الليل، فإذا غلبها النوم تعلقت بحبل، فنهى عن ذلك، وقال: «لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ مَا تيسَّر، فإذا غلبه النوم فليرقد»^(٤).

وقال: «اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تَطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا»^(٥).

(١) زيادة من (ك).

(٢) غَسَقَ الليل: شدة ظلمته. وفي الإتحاف (٥/١٥٢): «وتستوقظ ظلمته». وتستوسق: تجتمع، وتستوقظ: تتأكد.

(٣) قال العراقي ٣٤٤/١: «رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس بسند ضعيف»، وانظر: الإتحاف ٥/١٦٠.

(٤) أصله في الصحيح من كتب السنن، صحيح سنن النسائي، رقم ١٥٤٩، باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل.

(٥) صحيح سنن أبي داود، باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة، رقم ١٢١٩، من حديث عائشة.

وقيل له: إن فلاتاً يصلّى الليل لا ينام، ويصوم الدهر لا يفطر. فقال ﷺ: «خير هذا الدين أيسره». ثم قال: «لكنى أنا أصلى وأنام، وأصوم وأفطر، فهذه سنتى، فمن رغب عن سنتى فليس منى»^(١).

وقال ﷺ: لا تُشادُوا هذا الدين فإنه متينٌ، فمن يشأده يغلبه، ولا تُبغض إلى نفسك عبادة الله عزّ وجلّ^(٢).

والورد الثالث يكون بعد نومة الناس، وهو التهجد؛ الذى ذكره الله فى قوله: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾ [الإسراء: ٧٩]، ولا يكون التهجد إلا بعد النوم، وتلك النومة هى الهجوع، الذى قال الله عزّ وجلّ: من القائمين آناء الليل، فقال تعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ [الذاريات: ١٧]. فالهجوع: النوم، والتهجد: القيام. وقد يقال: الهجود، أيضاً، وهذا يكون نصف الليل.

فهذا أوسط الأوراد، وهو يشبه الورد الأوسط من النهار، فى أفضل أوراده، وهو أفضل الأوراد وأمتعها للعبادة. وقد أقسم الله عزّ وجلّ به فى قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾ [الضحى: ٢]. قيل: إذا سكن، وسكونه: هدوءه وسنة كل عين فيه وغفلتها إلا عين الله تبارك وتعالى، فإنه الحى [القيوم] الذى لا تأخذه سنة ولا نوم. وقيل: إذا سَجَى: إذا امتدّ وطال. ويقال: إذا أظلم. وسئل رسولُ الله ﷺ: أى الليل أسمع؟ فقال: «جوف الليل الغابر»^(٣).

وروينا فى أخبار داود عليه السلام: إلهى إنى أحبّ أن أتعبّد لك فأى وقت تقبل؟ فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: يا داود لا تقم أولّ الليل ولا آخره؛ فإنه من قام

(١) قال العراقى: «أخرجه النسائى من حديث عبد الله بن عمرو دون قوله: «هذه سنتى»، وهذه الزيادة لابن خزيمة، وهى متفق عليها من حديث أنس». وهو فى مشكل الآثار، للطحاوى، ٨٨/٢ وغيره.

(٢) هما حديثان، روى البخارى طرفاً منهما من حديث أبى هريرة، انظر فتح البارى ١١٦/١، وروى البيهقى فى سننه من حديث جابر: «إن هذا الدين متين...». وقال العراقى ٣٤٤/١: «ولا يصح إسناده».

(٣) صحيح سنن ابن داود، رقم ١١٣٧.

أوله نام آخره، ومن قام آخره لم يقم أوله، ولكن قم وسط الليل، حتى تخلو بي وأخلو بك. وارفع إلى حوائجك.

والورد الرابع: يكون بين الفجرين، أحدهما الفجر الأول وهو بدو سلطان شعاع الشمس إذا ظهرت من وراء الأرض الخامسة، وسطع ضوءها في وسط السماء، حتى يقطعها بمقدار طلوع الفجر الأول، [فذلك الضياء الذي يظهر في السماء في الثلث الأخير من الليل هو الفجر الأول]^(١)، ثم تغرب [الشمس] في الفلك الأسفل المتجأنف وتحجبها الأرض السادسة، فيذهب [ذلك] الضوء [الذي ظهر في السماء]، ويعود سواد الليل كما كان، لغيبة الشمس، وهو الثلث الأخير.

وفيه وردت الأخبار؛ باهتزاز العرش، وانتشار الرياح من جنات عدن، ومن نزول الجبار إلى سماء الدنيا. وفيه الخبر الذي جاء أن النبي ﷺ سئل: أي الليل أفضل؟ فقال: «نصف الليل الغابر» يعني: الباقي.

وهذا هو الورد الرابع من نصف الليل إلى وقت السحر الأول.

ثم يدخل الورد الخامس: وهو السحر الأخير، وفيه يستحب السحور، فمن لم يتسحر في أوله بغيره الفجر، وهو قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار قراءة جزء من القرآن.

في هذا الورد الخامس: الاستغفار، وقراءة القرآن، وقد ذكره الله عز وجل في قوله: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨]. قيل: تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار، لتوسط هذا الورد بينهما.

ومن ذلك ذهب أهل الحجاز إلى أن الصلاة الوسطى التي نص الله تعالى على [إفراد] المحافظة عليها هي صلاة الفجر، تعظيماً لهذا الوقت، وتشريقاً له، لتوسطه بين آخر الليل وأول النهار.

(١) من كتاب الغنية، لعبد القادر، ١١٠١/٣، حيث نقل عنه، وكذلك في الموضعين التاليين.

فهذا الورد هو أقصر الأوراد، ومن أفضلها، وهو من السَّحَرِ الأوَّل إلى طُلُوع الفجرِ الثاني، إلا ما كان من صلاة نصف الليل، فذلك هو أفضل شيء من الليل، وهو أوسط الأوراد؛ لأنه هو الورد الثالث.

ويصلح في هذا الورد الخامس من السَّحَرِ الأخيرِ الصَّلَاةُ لمن استيقظ من ساعته، أو لمن تمَّ به صلاته. فالصلاة فيه لها فضلٌ وشرف، وهو بمنزلة الصلاة في أول الليل بين العشاءين. ولأن معنى قوله عز وجل عند بعض المفسرين: ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الذاريات: ١٨]: أى يُصلون.

وكذلك قوله عز وجل: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، يعنى به: الصلاة، فكُنِّيَ بذكر^(١) القرآن والاستغفار عن الصلاة؛ لأنهما وصفان منها، كما قيل للصلاة: تسبيحٌ، وَسُبْحَةٌ؛ لأن فيها التسبيح. وكذلك يقال للصلاة: استغفار؛ لأنه يُطلب بها المغفرة.

وتكون هذه الصلاة في السَّحَرِ، بدلاً من السُّجُود^(٢) إلى طُلُوع الفجرِ الثاني. وقد أمر بها سلمانُ أخاه أبا الدرداء ليلة زاره، في حديث طويل، قال في آخره: «فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم، فقال له سلمان: نم، فنام، ثم ذهب ليقوم فقال له: نم، فنام. فلما كان عند الصبح قال له سلمان: قم الآن، فقاما فصلياً، فقال: «إِنْ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنْ لَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنْ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنْ لَضِيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ».

وذلك أن امرأةَ أبي الدرداء أخبرت سلمان أنه لا ينام الليل، قال: فأتيا النبي ﷺ فذكرا ذلك له، فقال: «صَدَقَ سلمان».

وهذا الورد الخامس يشبه الورد السابع من النهار قبل الغروب، في فضل وقتيهما، وهذا قبل الفجر الثاني.

والفجر الثاني: هو انشقاق شفق الشمس، وهو بدو بياضها، الذى تحته

(١) فى (ط): «بذلك» وأثبت ما فى الإتحاف ١٦٦/٥.

(٢) فى (ط): «السجود» وأثبت ما فى (ك) والإتحاف ١٦٦/٥.

الحُمرة، وهو الشَّفَقُ الثاني على ضدَّ غروبها؛ لأنَّ شفقها الأوَّل من العشاء وهو الحمرة بعد الغروب، وبعد الحمرة البياض، وهو الشفق الثاني من أوَّل الليل، وهو آخر سلطان الشمس. وبعد البياض سوادُ الليلِ وغسقه، ثم ينقلب ذلك إلى الضد، فيكون بدوُّ طلوعها الشفقُ الأوَّل وهو البياض، وبعده الحمرة وهو شفقها الثاني، وهو أول سلطانها من آخر الليل، وبعده طلوع قرص الشمس.

والفجر: هو انفجارُ شعاعِ الشمس من الفلك الأسفل، إذا ظهرت على وجه الأرض الدنيا، يستر عَيْنُها الجبالُ والبحارُ والأقاليم المشرقة^(١) العالية، ويظهر شعاعها منتشرًا إلى وسط السماء عرضًا مستطيرًا. فهذا آخر الورد الخامس، وعنده يكون الوتر.

فإذا طلع الفجر فقد انقضت أوراد الليل الخمسة، ودخلت أوراد النهار. فانظر هل دَخَلْتَ في دُخُولِهِ عليك في جُمْلَةِ العابدين، أم خرجَ عنك وأنتَ فيه من الغافلين؟ وتفكَّرْ أَى لَبْسَةٍ أَلْبَسَكَ، فإنَّ الليلَ جُعِلَ لباسًا، هل أُلْبَسْتَ فيه حُلَّةَ النُّورِ بتيقظك فتربحَ تجارةَ لَنْ تَبُورَ، أم أَلْبَسَكَ الليلُ ثوبَ^(٢) ظِلْمَتِهِ فتكونَ مَمَّنَ مات قلبه بموتِ جسده بغفلته^(٣)؟ [نعوذ بالله من سَخَطِهِ وبعده].

ثم يقوم العبد حيثنذ فيصلّى ركعتي الفجر، وهما معنى قوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾ [الطور: ٤٩]. قيل: ركعتي الفجر.

ثم يقرأ: نعوذ بالله من سخطه، وبعده: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [آل عمران: ١٨] إلى آخرها، ويقول:

أنا أشهدُ بما شَهِدَ اللهُ به لنفسه، وشَهِدَتْ به ملائكته، وأولو العلم من خَلْقِهِ. وأستودعُ اللهَ العظيمَ هذه الشهادةَ، وهى لى عند الله وديعة حتى يؤديها، وأسأله حِفْظَها حتى يتوفانى اللهُ عليها. اللَّهُمَّ احْطُطْ بِهَا عَنِّي وَزَرًا، واجعل لى بها

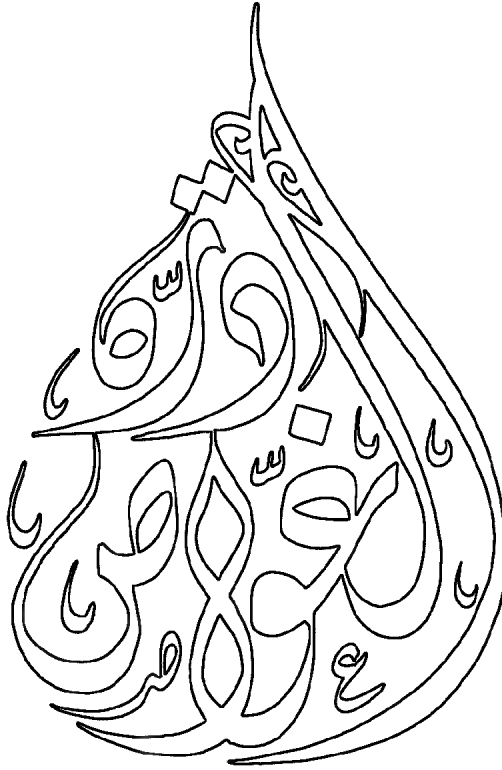
(١) فى المطبوعة: «المسروقة» والصواب من (ك) والإتحاف ٥/١٦٧.

(٢) فى الإتحاف ٥/١٦٨: «ثوب».

(٣) فى المطبوعة: «بغفلتك» وأثبت ما فى المخطوطة، وما بين المعكفتين بعدها من الإتحاف ٥/١٦٨.

عندك ذخراً، واحفظني بها، واحفظها عليّ، وتوفني عليها حتى ألقاك بها غير مبدّل تبديلاً.

وأفضل ما عمل العبد في ورد من أوراد الليل والنهار، بعد القيام بفرض يلزمه، أو قضاء حاجة لأخيه المؤمن يعينه [عليها]: الصلاة، بتدبر الخطاب، ومشاهدة المخاطب، فإن ذلك يجمع العبادة كلّها، ثم من بعد ذلك: التلاوة، بتيقظ عقل، وفراغ هم. ثم أي عمل فتح له فيه؛ من فكر، أو ذكر برقة قلب وخشوع جوارح ومشاهدة غيب، فإن ذلك أفضل أعماله في وقته.

الفصل التاسع

**فيه ذكر وقت الفجر، وحكم ركعتيه؛ الأداء والقضاء،
وحكم الوتر، ووقت القضاء له والأداء**

وفى الشهر ليلتان يُعتبر بهما وقتُ الفجر: إحداهما: يطلع القمرُ فيها عند طلوع الفجر الأول، وهى ليلة ستٍ وعشرين. والأخرى: يغيب القمرُ فيها عند طلوع الفجر، وهى ليلة اثنتى عشرة من الشهر. ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مقدارُ ثلثى سُبُع تلك الليلة. وهذا يكون فى الصيف، ويكون فى الشتاء أقلّ من ذلك؛ لأنّه يكون نصفَ سُدسٍ تلك الليلة. وهذا الورد الأول من النهار، ووقت الأداء للوتر من بعد صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر الثانى.

فإذا طلع الفجر الثانى فقد ذهب وقت الأداء، وهو وقت القضاء للوتر، فليصلّ الوترَ حيثنذ مَنْ لم يكن أدّاه إلى قبل صلاة الصبح. فإذا صلّى الصبحَ ذهب وقتُ قضاء الوترِ أيضاً.

ووقتُ الأداء لركعتى الفجر إذا طلع الفجرُ الثانى، فالمستحب له أن يصليهما فى منزله، وقبل صلاة الغداة. والسنة أن يخففهما، فإذا صلّى الصبح ولم يكن صلاههما فقد ذهب وقت الأداء، وبقي له وقت القضاء، فليُمهل حتى تطلع الشمس، وتحلّ الصلاة، فليُقدِّمها على سُبحة الضحى، وهذا وقت القضاء لركعتى الفجر إلى صلاة الظهر.

فإذا صلّى الظهر، ولم يكن صلاههما، فقد ذهب وقت قضائهما أيضاً. ومن فاتّه وردٌ من الأوراد فاستحبّ له فعل مثله فى وقته، أو قبله إذا ذكره، لا على وجه القضاء، فإنه لا يَقضى إلا الفرائض، ولكن على وجه التدارك ورياضة النفس بذلك؛ لياخذ بالعزائم؛ كيلا يعتاد التراخى والترخّص؛ ولأجل الخبر المأثور: «أحب الأعمال إلى الله عزّ وجلّ أدومُها وإن قلَّ»^(١).

(١) رواه مسلم، كتاب المسافرين، رقم ٢١٨، وهو فى المسند ١٦٥/٦.

كيف، وفي حديث عائشة رضي الله عنها الوعيدُ على ترك العادة في العبادة، رَوَتْ عن النبي ﷺ: «من عبد الله تعالى عبادةً ثم تركها ملالةً مَقَتَهُ اللهُ تعالى»^(١).

وقالت: «كان رسولُ الله ﷺ إذا غلبه النومُ أو عاقه مرضٌ، فلم يَقم في تلك الليلة، صَلَّى من النهار اثنتي عشرة ركعة».

ومن دخل المسجدَ لصلاةِ الصبح، ولم يكن صَلَّى ركعتي الفجرِ في منزله، صلاههما واجزأتا عنه من تحية المسجد. ومن كان قد صلاههما في بيته نظر؛ فإن كان دخوله المسجدَ بَغْلَسَ عند طلوعِ الفجر واشتباكِ النجوم صَلَّى ركعتين تحية المسجد، وإن كان دخوله عند انمحاقِ النجومِ ومُسْفِراً عند الإقامة قعدَ ولم يصلْ ركعتين؛ لثلا يكون جامعاً بين صلاةِ الصبح وبين صلاةِ قبلها.

ولا يصلي بعد طلوعِ الفجر الثاني شيئاً إلا ركعتي الفجر فقط.

ومن دخل المسجد ولم يكن صَلَّى ركعتي الفجر، فإن كان قبل الإقامة صلاههما، وإن دخل وقتَ الإقامة وقد افتتح الإمامُ الصلاة، فلا يصليهما، وليدخل في الصلاة المكتوبة فإنه أفضل، والنهي فيه. روي عن رسول الله ﷺ: «إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاةَ إلا المكتوبة»^(٢).

وليقُل مَنْ قعدَ في المسجد من غير صلاةِ ركعتين تحية المسجد: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، هذه الأربع كلمات، يقولها أربع مرات، فإنها عدلُ ركعتين في الفضل.

وكذلك من دخله وكان على غير وضوء، أو مرّ في المسجد عابراً طريقاً.

ومن دخل مسجداً فلا يقعد حتى يصلي ركعتين، وأكره له دخول المسجد والقعود فيه على غير وضوء^(٣).

(١) قال العراقي: «رواه ابن السني في كتاب رياضة المتعبدين موقوفاً على عائشة» الإنحاف ٣/ ٣٦٢، والإحياء ١/ ٢٠٥.

(٢) حديث صحيح ورد في معظم كتب السنة، انظر منها: صحيح سنن أبي داود رقم ١١٢٧.

(٣) قد جمع الزبيدي في أمر تحية المسجد أقوالاً ومذاهب وتفسيرات طيبة، راجعها في الإنحاف ٣/ ٤٥٨ - ٤٦٣.

الفصل العاشر^(١)

فيه كتاب معرفة الزوال، وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام
واختلاف ذلك في الصيف والشتاء

قال الله جلّت قدرته: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا
ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٥]. وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
آيَاتٍ﴾ الآية إلى قوله: ﴿عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ﴾ [الإسراء: ١٢]. وقال سبحانه:
﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ [الرحمن: ٥].

وفي حديث أبي الدرداء وكعب الأحبار، في صفة هذه الأمة: «يراعون الظلال
لإقامة الصلاة».

وأحبُّ عبادِ الله إلى الله عزَّ وجلَّ الَّذِينَ يَرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْأُظْلَةَ لَذِكْرِ
الله عزَّ وجلَّ.

وقال بعضُ العلماء بالحساب والأثر من أهل الحديث: إنَّ الليلَ والنَّهارَ أربعُ
وعشرون ساعة، وإنَّ السَّاعَةَ ثلاثون شعيرةً، يأخذ كلُّ واحدٍ منهما من صاحبه في
كل يوم شعيرةً، حتى تُستكمل السَّاعَةُ في شهرٍ، وبين أولِ الشَّهرِ وآخرِهِ ثلاثون
درجةً، الشَّمْسُ كل يومٍ في دَرَجَةٍ.

قال: وتفسيرُ ذلك: أنه إذا مَضَى من أيلول سبعة عشر يوماً استوى الليل
والنَّهار. ثم يأخذ الليلُ من النَّهار من ذلك اليوم في كل يوم شعيرةً، حتى
يستكمل ثلاثين يوماً، فيزيد ساعة حتى يصير سبعة عشر يوماً من كانون الأول،

(١) معظم هذا الفصل نقله صاحب الإتحاف بنصه ولفظه مع اختلاف يسير في ترتيب بعض الأخبار،
انظر: ٣/ ٣٤٠ وما بعدها. وكذلك نقله صاحب الغنية باستبعاد بعض الأخبار والكلام، انظر:
الغنية ٣/ ١١٠٥. وكانت هناك اختلافات يسيرة في الألفاظ بين الإتحاف والقوت، أثبت بعضها
في الحواشي هنا وأضربت عن البعض.

فينتهي طول الليل وقصر النهار، وكانت تلك الليلة أطول ليلة في السنة وهي خمسة عشر ساعة، وكان ذلك اليوم أقصر يوم في السنة وهو تسع ساعات.

ثم يأخذ النهار من الليل كل يوم شعيرة، حتى إذا مضى سبع عشرة ليلة من آذار استوى الليل والنهار، وكان كل واحد منهما اثنتى عشرة ساعة. ثم يأخذ النهار من الليل كل يوم شعيرة، حتى إذا مضى سبعة عشر يومًا من حزيران كان نهاية طول النهار وقصر الليل، فيكون النهار يومئذ خمس عشرة ساعة، والليل تسع ساعات.

ثم ينقص من النهار كل يوم شعيرة، حتى إذا مضى سبع عشرة ليلة من أيلول استوى الليل والنهار، ثم يعود الحساب على ذلك.

قال: فمواقيت الصلاة من ذلك أن الشمس إذا وقفت فهو قبل الزوال، فإذا زالت بأقل القليل فذلك أول وقت الظهر، فإذا زادت على سبعة أقدام بعد الزوال فذلك أول وقت العصر؛ وهو آخر وقت الظهر.

قال: والذي جاء في الحديث: «إن الشمس إذا زالت بمقدار شراك، فذلك وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فذلك آخر وقت الظهر وأول وقت العصر»^(١).

وهكذا صلى رسول الله ﷺ في أول يوم، ثم صلى من الغد الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، فذلك آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وقال: ما بين هذين وقت. فإذا أردت أن تقيس الظل حتى تعرف ذلك، فانصب عودًا، أو قم قائمًا في موضع من الأرض مستو، ثم اعرف موضع الظل ومُنتهاه، فخط على موضع الظل خطًا، ثم انظر: أينقص الظل أم يزيد؟

فإن كان الظل ينقص، فإن الشمس لم تزُل بعد، ما دام الظل ينقص.

(١) أخرجه أبو داود في سننه بلفظ مختلف، في كتاب الصلاة، باب في المواقيت، انظر صحيح أبي

داود رقم ٣٧٧، وذلك من حديث ابن عباس.

فإذا قام الظل، فذلك نصف النهار، ولا يجوز في هذا الوقت الصلاة.

فإذا زاد الظل، فذلك زوال الشمس إلى طول ذلك الشيء الذي قست به طول الظل، وذلك آخر وقت الظهر.

فإذا زاد الظل بعد ذلك قَدَمًا فقد دخل وقت العصر، حتى يزيد الظل طول ذلك الشيء مرة أخرى، فذلك وقت العصر الثاني.

فإذا قُمت قائمًا تريد أن تقيس الظل بطولك، فإن طولك سبعة أقدام بقدمك، سوى قدمك التي تقوم عليها، فإذا قام الظل، فاستقبل الشمس بوجهك، ثم مر إنسانًا يعلم طرفَ ظلك^(١) بعلامة، ثم قس من عقبك إلى تلك العلامة، فإن كان بينهما أقل من سبعة أقدام، سوى ما زالت عليه الشمس من الظل، فإنك في وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر؛ حتى يزيد الظل على سبعة أقدام، سوى ما تزول الشمس عليه من الظل، فذلك وقت العصر.

ثم إن الأقدام تختلف في الشتاء والصيف، فيزيد الظل وينقص في الأيام. فمعرفة ذلك: أن استواء الليل والنهار في سبعة عشر يومًا من آذار، فإن الشمس تزول يومئذ وظل الإنسان ثلاثة أقدام. وكذلك ظل كل شيء تنصبه، فإن الشمس تزول يومئذ وظل كل شيء^(٢) ثلاثة أسباعه.

ثم ينقص الظل، وكلما مضت^(٣) ستة وثلاثون يومًا نقص الظل قدمًا، حتى ينتهي طول النهار وقصر الليل في سبعة عشر يومًا من حزيران، فتزول الشمس يومئذ وظل الإنسان نصف قدم، وذلك أقل ما تزول عليه الشمس.

ثم يزيد الظل، فكلما مضت ستة وثلاثون يومًا زاد الظل قدمًا، حتى يستوى الليل والنهار في سبعة عشر يومًا من أيلول، فتزول الشمس يومئذ والظل على ثلاثة أقدام.

(١) في (ط): «ذلك» وأثبت ما في الإتحاف ٣/٣٤١ لأنه أدق.

(٢) في الغنية ٣/١١٠٥: «وظل ذلك الشيء».

(٣) في (ط): «أمضى» وأثبت ما في الإتحاف ٣/٣٤١.

ثم يَزِيدُ الظِّلُ، وكلَّما مضى أربعةَ عشرَ يوماً زاد الظلُّ قَدَمًا، حتى ينتهي طولُ الليلِ وقصرُ النهارِ، وذلك في سبعةَ عشرَ يوماً من كانون الأول، فتزول الشمس يومئذ على تسعةِ أقدام ونصفِ قدمٍ، وذلك أكثرُ ما تزولُ الشمسُ يومئذٍ عليه.

ثم كلَّما مضى أربعةَ عشرَ يوماً زاد الظلُّ قَدَمًا، حتى ينتهي إلى سبعةَ عشرَ يوماً من آذار، فذلك استواءُ الليلِ والنهار. وتزول الشمسُ على ثلاثةِ أقدامٍ، وذلك دخولُ الصيفِ.

وزيادة الظلِّ ونقصانه الذي ذكرناه، في كل ستة وثلاثين يوماً، قدمٌ في الصيف والقيظ. وزيادته في كلِّ أربعةَ عشرَ يوماً قدمٌ في الربيع والشتاء.

وهذا ذكره بعضُ علماء المتأخرين من أهل العلم بالنجوم.

وقد ذكر غيره من القدماء قريباً من هذا، وذكر زوالَ الشمسِ بالأقدام في شهر تشرين. وخالف هذا في حدَّين من نهاية الطول والقصر قدمين، فذكر أن أقلَّ ما تزولُ عليه الشمسُ في حُزيران على قَدَمين، وأن أكثرَ ما تزولُ عليه الشمسُ في كانون ثمانيةِ أقدامٍ.

فكان الأوّل هو أدقّ تحديداً، وأقومُ تحريراً.

وذكر أن الشمس تزولُ في أيلول على خَمْسَةِ أقدامٍ، وفي تشرين الأوّل على ستة، وفي تشرين الأخير على سبعة، وفي كانون على ثمانية. قال: وذلك منتهى قصر النهار وطول الليل، وهو أكثرُ ما تزولُ عليه الشمس.

قال: ثم ينقص الظل ويزيد النهار؛ فتزول الشمس في كانون الأخير على سبعة أقدام، وتزول في شِباط على ستّة أقدام، وفي آذار على خَمْسَةِ أقدام، وذلك استواءُ الليل والنهار. وتزول في نيسان على أربعة أقدام، وتزول في آيار على ثلاثة أقدام، وتزول في حُزيران على قدمين. فذلك منتهى طول النهار وقصر الليل، وهو أقلُّ ما تزولُ الشمسُ عليه، فيكون النهار حينئذ خمسَ عشرة ساعة، والليل تسعَ ساعات.

وتزول الشمس في تموز على ثلاثة أقدام، وفي آب على أربعة أقدام، وفي

أيلول على خمسة أقدام، وفيه يستوى الليل والنهار^(١).

وقد روينا عن سفيان الثوري رحمه الله [أنه قال]: أكثر ما تزول عليه الشمس تسعة أقدام، وأقل ما تزول عليه قدم [واحدة].

وهذا أقرب إلى القول الأول في التحديد.

وقد جاء في ذكر الأقدام لوقت الصلاة أثرٌ من سنة، فلذلك ذكرنا منها ما شرّحه من عرفه.

روينا عن أبي مالك سعد بن طارق الأشعري، عن الأسود بن زيد، عن ابن مسعود قال: «كان قدر صلاة الظهر مع رسول الله ﷺ في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى ستة أقدام»^(٢).

وفصل الخطاب: أن معرفة الزوال بهذا التحديد ليس بفرض، ولكن صلاة الظهر بعد تيقن زوال الشمس فرض.

فمتى زالت الشمس بمبلغ علمك، ويقين قلبك، ومنظر عينك، فكانت الشمس على حاجبك الأيمن في الصيف إذا استقبلت القبلة، فقد زالت لا شك فيه، فصل إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، فهذا آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. ثم صل العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، فهذا آخر وقت العصر المستحب.

ثم إلى أن تصفر الشمس، وتدلّ للغروب، فهذا وقت الضرورات، وهو مكروه إلا لمريض أو معذور.

وروى عن النبي ﷺ: «من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح»^(٣).

(١) انظر: الإتحاف ٣/ ٣٤٢.

(٢) شرح السنة للبعثي ٢/ ٢٠٢، والإتحاف ٣/ ٣٤٧.

(٣) أقرب الألفاظ إلى لفظ هذا الحديث هنا ما أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة في كتاب المواقيت، باب من أدرك ركعتين من العصر، انظر: صحيح النسائي رقم ٥٠١.

فإذا كانت الشمس على حاجبك الأيسر، وأنت مستقبلُ القبلة في الصيف، فإنَّ الشمسَ لم تزل في مبلغ علمك ومنظر عينك.

فإذا كانت بين عينيك فهو استواؤها في كبد السماء، نَظَرَ عينك. ويصلح أن تكون قد زالت لقصر النهار، وفي أول الشتاء. وقد لا تكون زالت إذا طال النهار، وتوسط الصيف.

فإذا صارت إلى حاجبك الأيمن، فقد زالت في أيّ وقت كان.

ثم إن هذا يختلف في الشتاء، فإذا كانت على حاجبك الأيسر في الشتاء، وأنت مستقبلُ القبلة، فيصلح أن تكون زالت لقصر النهار، في أول الشتاء. وقد لا تكون زالت إذا امتدَّ النهار، في أول الصيف.

فإذا كانت الشمس بين عينيك في الشتاء فقد زالت لا شكَّ فيه، فصلَّ الظهر. فإذا صارت إلى حاجبك الأيمن، فهذا آخر وقت الظهر في الشتاء، وهو أول وقت الظهر في الصيف. وهذا التقدير إنما هو لأهل إقليم العراق وخراسان؛ لأنَّهم يصلُّون إلى الحجر الأسود وتلقاء الباب من وجه الكعبة.

فأما إقليم أهل الحجاز واليمن، فإنَّ تقديرهم على ضدَّ ذلك، وقبلتهم إلى الركن اليماني، وإلى مؤخر الكعبة. فلذلك اختلف التقدير، وتضادَّ الاختلاف للتوجه إلى شطر البيت، وتفاوت الأمصار في الأقاليم المستديرة حوله، فهذا كان تقدير المتقدمين. وما سوى ذلك من التدقيق والتحرير فمحدث إلا أنه علم لأهله.

ومن أشكل عليه الوقت؛ لجهل بالأدلة، أو لغيم اعترض، فليتحرَّ بقلبه، ويجهد بعمله، ولا يصلِّ صلاةً إلا بعد تيقن دخول وقتها، وإن تأخر ذلك فهذا أفضل حينئذ. ولكن قد جاء في الخبر: «ثلاث من مناقب الإيمان: الصيام في الصيف، وإسباغ الوضوء في الشتاء، وتعجيل الصلاة في يوم دجن»^(١).

(١) لم أعثر عليه، ولا يوجد بلفظه، وإن كانت هناك أحاديث في بيان فضيلة الصيام في يوم شديد الحر، وإسباغ الوضوء على المكروه، وتعجيل الفطر. وقوله «يوم دجن»: يقصد به لباس الغيم الأرض وأقطار السماء.

ومن أمثال العرب: «يوم الدَّجَن يُضْرَب فيه عَبْدُ السُّوء».

هذا؛ لأن الوقتَ في الغيم كأنه يقصر لغيبه الشمس، فيغفل الإنسان عن مراعاة الوقت، أو يتشاغل عنه؛ لأن الفرائض لا تُقبل إلا عن يقين، فأداؤها بعد دخول الوقت على اليقين أفضل من أدائها في الوقت على الشك. ألم تسمع إلى قوله ﷺ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ»^(١)؟ فترك الاحتياط لليقين.

ومن صلى وهو يرى أنه الوقت، أو توجه إلى القبلة فيما يعلم، ثم تبين له بعد أنه صلى قبل الوقت، أو صلى لغير القبلة، نظر: فإن كان في الوقت أو بعده قليلاً أعاد الصلاة احتياطاً، وإن كان الوقت قد خرج فلا شيء عليه، وهو معفو الخطأ، وأحبُّ أن يعيد تلك الصلاة متى ذكرها.

وقال بعض العلماء: للشمس سبعة أزولة. ثلاثة منها لا يعلم بها البشر: الزوال الأول: تزولته^(٢) عن قُطْبِ الْفُلْكِ الْأَعْلَى، لا يشهده ولا يعلمه إلا الله عز وجل.

والزوال الثاني: عن وَسَطِ الْفُلْكِ لا يعلمه من خَلَقَ اللهُ تعالى إلا خُزَّانُ الشَّمْسِ الْمُوَكَّلُونَ بها، الذين يرمونها بجبالِ الثَّلَجِ ليسكن حرَّها، ويحبسون شعاعها عن العالمين، ويسوقونها على العجلة المركَّبة في الفلك. والزوال الثالث: يعلمه ملائكة الأرض.

ثم إن الزوال الرابع: يكون على ثلاث دقائق، وهو رُبْعُ شَعِيرَةٍ، والشعيرة: جزء من اثني عشر جزءاً من ساعة، فهذا الزوال تعرفه الفلاسفة من المنجمين أهل العلم بمساحة الفلك، وتركيب الأفلاك فيه، وتقدير سير الشمس في الشتاء والصيف في فلكها منه، فيقومون ذلك بالنظر في المرتجلات^(٣) الطالعة على التقويم.

فإذا زالت الشمسُ الزوال الخامس نصفَ شعيرة، وهي ست دقائق، عرف

(١) روى كثيراً بالفاظ متقاربة، انظر: صحيح سنن النسائي من رقم ١٩٩٧ إلى رقم ٢٠١١.

(٢) في المطبوعة: «نزوله» وأثبت ما في الإنحاف ٣/ ٣٤٠ والمخطوط.

(٣) في الإنحاف ٣/ ٣٤٠: «المرتجلات» بالحاء المهملة.

زوالها أهل الحساب والتقويم بالإسطرلاب الطالع.

فإذا زالت شعيرة، وهو الزوال السادس المشترك، وهو جزء من اثني عشر جزءاً من ساعة، عَرَفَ زَوَالُهَا علماء المؤذنين وأصحاب مراعاة الأوقات.

فإذا زالت ثلاث شعيرات، فهو الزوال السابع، وهو ربع ساعة، عرف الناس كلُّهم زوالها، وعند هذا الوقت صلاة الكافة، وهو أوسط الوقت وأوسع، وذلك واسع برُخصة الله سبحانه وتعالى ورحمته.

وهذا كله؛ لُبْعَدِ مَنْصِبِ السَّمَاءِ؛ ولاستواء تقويم صنعتهما في الأفق الأعلى؛ ولإِتْقَانِ^(١) صنعتهما في الجو المتخرق علوًّا، وفي الأقطار المتسعة المستديرة استواءً واملِسَاسًا^(٢).

وقد يروى في الخبر أن النبي ﷺ سأل جبريلَ عليه السلام فقال: «هل زالت الشمس؟ فقال: لا، نعم. فقال: كيف هذا؟ فقال: بين قولي لك: لا، نعم، قطعت الشمسُ في الفلك خمسين ألفَ فرسخ»^(٣). فكانَ النبي ﷺ سألَه عن زوالها على علم الله سبحانه وتعالى به.

وقد قال بعضُ الفلاسفة: إن السماء تدور كما تدور الرحي، فتدير الأفلاك بدَوْرَانِهَا على القطب، ولكن لا يُرى ذلك منها، لبعدها وعلوها وتقويم استدارتها.

وقد ذكره بعض العلماء من السلف، فتبارك الله أحسن الخالقين.

وذكر بعضُ العارفين أعجب من هذا وألطف، من قدرة الله عز وجل وخفىّ صنعه، ذكر: أنَّ الليلَ والنهار أربعة وعشرون ساعة، وأن الساعة اثنتا عشرة دقيقة، كلُّ دقيقة اثنتا عشرة شعيرة، وكلُّ شعيرة أربعة وعشرون نَفْسًا. فتظهر الأنفاسُ من خِزَانَةِ الجِسمِ، فتُنشِئُ الشعائرَ، وتنشأ الشعائر فتُظهر الدقائق، فتنشج

(١) في الإتحاف ٣/ ٣٤٠: «ولاتفاق».

(٢) في المطبوعة: «ومتناسبًا» وأثبت ما في الإتحاف ٣/ ٣٤٠.

(٣) قال عنه العراقي ٤/ ٤٤٥: «لا أصل له»، وانظر: الغنية ٣/ ١١٠٨.

الساعات، وتحرك الساعات فتدير الأفلاك، وتدور الأفلاك فتُنشر الليل والنهار في الجو والأقطار، ويُنشر الليل والنهار فتدير السماء في الآفاق، وينعقد الحساب بالتفصيل. فإذا خفى الإحساس انقطعت الأنفاس، فانفكت الأفلاك، فعندها تنتشر النجوم، وتنشق السماء، وتخرّب الديار، وتظهر دار القرار.

فسبحان الله ألطف الصّانعين وأقدر القادرين.

وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ * وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ [التكوير: ١ - ٢]. وقال سبحانه وتعالى: ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا﴾ [الطور: ٩] يعنى: تدور دوراً. فسبحان اللطيف الحكيم، أدار تلك الأفلاك الكثاف بهذه الأنفاس اللطاف، كما حجب الفلك الكثيف بستر الفضاء اللطيف، فالفلك العظيم لا يحجب السماء، والفضاء الرقيق يحجب الفلك؛ لأنه أراد سبحانه وتعالى أن يرينا السماء، وأحب أن يخفى عنا الفلك، فلم نر إلا ما أَرانا.

فالعبدُ هو سبب لذلك، ومحرك لذلك، ولا يشعر بذلك، فمدارُه أنفاسُه، وأنفاسُه ساعاتُه، وساعاتُه عمرُه، وعمرُه أجلُه، وأجلُه آخرتُه، وهو في غفلة بدنيّاه، وفي لعب بما يهواه. فإن نظرت إلى السماء رأيته تُنشىء الأنفاس، وإن نظرت إلى الأنفاس رأيته تُدير الأفلاك، وإن نظرت إلى فوق الفوق عميت عما سواه. فلا إله إلا هو ربُّ العرش العظيم، ﴿صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٨٨]، ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ﴾ [يوسف: ١٠٠]، ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت: ٥٣]، ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ * وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢٠ - ٢١]، ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ﴾ [الحاقة: ٣٨ - ٣٩]، ﴿سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى * وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى﴾ [الاعلى: ١٠ - ١١].

فأما صلاة المغرب فأفضل ما صلّيت فيه إذا تدلّى حَاجِبُ الشمسِ الأعلى، وهو غيبتهَا عن الأبصار. روى عن عمر رضى الله عنه أنه آخر صلاة المغرب ليلة حتى طلع نجم، فأعتق رقبة.

وروينا عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه أخرَّ المغربَ حتى طَلَعَ كَوْكَبَانِ، فَأَعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ.

وأفضل ما صَلَّيت فيه عشاء الآخرة إذا غابَ البياضُ الغربى، وأظلم مكانه، وهو الشفق الثانى إلى ما بعد ذلك، فتأخيرها أفضل إلى رُبْع الليل ما لم تنم، والنوم قبلها مكروه شديد.

ووقتٌ حَسَنٌ فى سَنَةٍ أن تُصَلَّى بِمِقْدَارِ غِيبةِ القمر ليلة ثلاث من الشهر، وهذا يكون بعد سُبْعٍ ونصف من الليل؛ لأننا روينا عن رسول الله ﷺ أنه «كان يصلى العشاء الآخرة لسقوط القمر ليلة ثلاث».

وأفضل ما صَلَّيت فيه صلاةُ الصبح إذا طلعَ الفجرُ الثانى، وهى الصلاةُ الوسطى، التى أفرد الله تبارك وتعالى بحافظتها؛ لأنها تختص بمعانٍ ثلاث من التوسط لا توجد فى سائر الصلوات، منها: أنها بين الليل والنهار، والثانى: أنها بين صلاتين من صلاة الليل وصلاتين من صلاة النهار، والثالث: أنها متوسطة بين صلاتى جهر وصلاتى مخافتة. وأيضاً: فإنها أقصرُ الصلاة عدداً؛ لا ثلاثاً، ولا أربعاً.

فلما اِخْتَصَّت بتوسط هذه المعانى دون غيرها، كانت هى الوسطى.

وأيضاً فإن الله تعالى نص على ذكر الفجر فى قوله عزّ وجلّ: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الأنعام: ١١٠] **إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا** [الإسراء: ٧٨]. وقيل فى تفسير ذلك: تشهده ملائكة الليل والنهار. فكان هذا ذكراً لها بوصف آخر، توكيداً للمحافظة عليها.

فإن صحَّ الخبرُ عن رسول الله ﷺ: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ»^(١) بطل ما قلناه، وثبت قولُ رسول الله ﷺ؛ لأنه هو الحق، وبه نقول، ولا أحسب الخبرَ إلا ثابتاً. فقد جاء بأشد اليقين: أخبرنا أن النبى ﷺ سئل عنها،

(١) نعم صحَّ عن رسول الله ﷺ فى حديث متفق عليه أخرجه البخارى ومسلم من حديث عبد الله ابن مسعود، باب ما فى الصلاة الوسطى، رقمه فى مسلم: ٦٢٨، وورد فى كثير من كتب السنة.

فقال: «هى التى شُغل عنها أخى سليمان حتى توارت بالحجاب».

والسنة أن تقرأ فى صلاة الصبح بسورة من المثنى، أو بطوال المفضل، لأنها قصرت وعوض عنها طول القيام.

فإن كان أجمع للمصلين وأكثر لعدددهم إذا توسّط الوقت، فحسن، قبل أن تمحق النجوم. فأما أن يسفر حتى ينتشر البياض تحت الحمرة، وذلك هو شىء من شعاع الشمس، فلا، وإن كثروا فصلاتها بغلَس فى القليل أفضل.

والمحافظة على أوائل الأوقات من كل صلاة من أفضل الأعمال، إلا ما ذكرناه من تأخير صلاة العشاء الآخرة، للأثر فيه عن رسول الله ﷺ: «فضل الصلاة فى أول الوقت على الصلاة فى آخر الوقت كفضل الآخرة على الدنيا»^(١).

وفى الخبر: «إن العبد ليصلى الصلاة فى آخر وقتها، ولما فاته من الوقت الأول خير له من الدنيا وما فيها».

والخبر المشهور أن النبى ﷺ سئل: «أى الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لوقتها».

وقد جاء فى الأثر: «الوقت الأول رضوان الله عز وجلّ، والوقت الأخير عفو الله تبارك وتعالى». قيل: فرضوان الله عز وجلّ يكون للمحسنين، وعفو الله سبحانه وتعالى يكون عن المقصرين.

والوقت الأول من كل صلاة: من عزيمة الدين، وطريقة المقيمين للصلاة المحافظين، والوقت الثانى: رخصة فى الدين، وسعة من الله عز وجلّ، ورحمة للغافلين.

(١) أخرجه أبو نعيم من حديث ابن عمر مرفوعاً فى أخبار أصبهان ٢ / ٢٠ بسند ضعيف، انظر: إرواء الغليل ١ / ٢٩٠.

الفصل الحادى عشر

فيه كتاب فضل الصلاة في الأيام والليالي^(١)

• ذكر ما جاء فى صلاة النهار من الفضائل:

روينا عن أبى سلمة، وعن أبى هريرة، قالا: قال رسول الله ﷺ: «إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين، يمنعك مخرج السوء. وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين، يمنعك مدخل السوء»^(٢).

وعن سعيد بن أبى سعيد الطويل، سمع أنس بن مالك، عن رسول الله ﷺ أنه قال فى صلاة الصبح: «من توضأ ثم توجه إلى مسجد يصلى فيه الصلاة، كان له بكل خطوة حسنة، ومحا عنه سيئة، والحسنة بعشر أمثالها. فإذا صلى ثم انصرف عند طلوع الشمس كتب له بكل شعرة فى جسده حسنة، وانقلب بحجة مبرورة. فإن جلس حتى يركع كتب الله له بكل جلسة ألف ألف حسنة، ومن صلى العتمة فله مثل ذلك، وانقلب بحجة وعمرة مبرورة»^(٣).

وعن عطاء بن يسار، عن أبى هريرة، عن النبى ﷺ قال: «من صلى أربع ركعات بعد زوال الشمس، يحسن قراءتهن وركوعهن وسجودهن، صلى معه سبعون ألف ملك، يستغفرون له حتى الليل»^(٤).

ولم يكن رسول الله ﷺ يدع أربعاً بعد الزوال، يطيلهن ويقول: «إن أبواب

(١) انظر أيضاً: الإحياء ٣٦١/١ فصل بيان الأيام والليالي الفاضلة، ١٩٢/١ باب النوافل من الصلوات. والغنية ١٢١٤/٣ وما بعدها.

(٢) صحيح الجامع الصغير، رقم ٥٠٥.

(٣) قال عنه العراقى: «لم أجد له أصلاً بهذا السياق» انظر: الإنحاف ١٢٧/٥. وقال الزبيدى: «بل له أصل أخرجه ابن عساكر فى التاريخ... بمثل سياق المصنف...» وسنده ضعيف جداً.

(٤) قال العراقى ١٩٣/١: «ذكره عبد الملك بن حبيب بلاغاً من حديث أبى مسعود، ولم أره من حديث أبى هريرة»، وانظر: الإنحاف ٣٣٦/٣.

السَّمَاءِ تَفْتَحُ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ، وَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ لِي فِيهَا عَمَلٌ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِيهِنَّ سَلَامٌ فَاصْلٌ. قَالَ: لَا»^(١).

وَرَوَى عَنْهُ ﷺ: «رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ»^(٢).

(ذِكْرُ صَلَاةِ يَوْمِ الْأَحَدِ):

رَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْأَحَدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يقرأ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَأَمَّنَ الرَّسُولُ، مَرَّةً، كَتَبَ اللَّهُ عِزًّا وَجَلًّا لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ نَصْرَانِيٍّ وَنَصْرَانِيَّةٍ حَسَنَاتٍ، وَأَعْطَاهُ ثَوَابَ نَبِيٍّ، وَكَتَبَ لَهُ حِجَّةٌ وَعُمْرَةٌ، وَكَتَبَ لَهُ بِكُلِّ رَكَعَةٍ أَلْفَ صَلَاةٍ، وَأَعْطَاهُ اللَّهُ عِزًّا وَجَلًّا فِي الْجَنَّةِ بِكُلِّ حَرْفٍ مَدِينَةً مِنْ مِثْلِكَ أَذْفَرُ»^(٣).

وَرَوَيْنَا عَنْ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وَحَدِّثُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْأَحَدِ، فَإِنَّهُ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى وَاحِدٌ أَحَدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ، فَمَنْ صَلَّى يَوْمَ الْأَحَدِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ وَالسَّنَةِ، قَرَأَ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَتَنَزِيلَ السُّجْدَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ: فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَتَبَارَكَ الْمَلِكُ، ثُمَّ تَشَهُّدَ وَسَلَّمْ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ آخِرَتَيْنِ قَرَأَ فِيهِمَا: فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةَ الْجُمُعَةِ، وَسَأَلَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَاجَتَهُ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَقْضَى حَاجَتَهُ، وَيَبْرُئَهُ مِمَّا كَانَتْ النَّصَارَى عَلَيْهِ»^(٤).

(ذِكْرُ صَلَاةِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ):

رَوَيْنَا عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى يَوْمَ

(١) فِي صَحِيحِ سَنَنِ ابْنِ مَاجَةَ ١٩٠ / ١ رَقْم ٩٥٠ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ، بَلْفِظٍ يَخْتَلِفُ عَنْ هَذَا اللَّفْظِ، وَدُونَ قَوْلِهِ: «قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ... إلخ»، وَرَوَى حَدِيثَهُ أَيْضًا بِالْفَافِ مَخْتَلِفَةً فِي الْمَعْجَمِ الْكَبِيرِ ٢٠٠ / ٤، وَمُسْنَدُ أَحْمَدَ ٤٢٠ / ٥، وَقَرِيبٌ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مَا وَرَدَ فِي الْكَتَرِ رَقْم ٢١٧٦٥.

(٢) صَحِيحُ سَنَنِ التِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، رَقْم ٣٥٤.

(٣) قَالَ الْعِرَاقِيُّ ١٩٧ / ١: «أَخْرَجَهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ»، وَانْظُرْ: الْإِتْحَافَ ٣٧٢ / ٣ - ٣٧٣.

(٤) قَالَ الْعِرَاقِيُّ ١٩٧ / ١: «ذَكَرَهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ بِغَيْرِ إِسْنَادٍ».

الاثنين عند ارتفاع النهار ركعتين، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرةً، وآية الكرسي مرةً، و ﴿قل هو الله أحد﴾ مرةً، والمعوذتين مرةً، فإذا سلّم استغفر الله عزّ وجلّ عشر مرات، وصلى على النبي ﷺ عشر مرات، غفر الله عزّ وجلّ له ذنوبه كلها^(١).

ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى يوم الاثنين اثنتي عشرة ركعة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي، مرةً، فإذا فرغ من صلاته قرأ اثنتي عشرة مرة: ﴿قل هو الله أحد﴾، واستغفر الله اثنتي عشرة مرةً، يُنادى به يوم القيامة: أين فلان ابن فلان، ليَقْم، فيأخذ ثوابه من الله عزّ وجلّ، فأول ما يُعطى من الثواب ألف حُلّة، ويُتوّج، ويقال له: ادخل الجنة، فيستقبله مائة ألف ملك، مع كل ملك هدية، يسعون به حتى يدور على ألف قصرٍ من نور يتلأأ^(٢)».

(ذكر صلاة يوم الثلاثاء)

يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى يوم الثلاثاء عشر ركعات عند انتصاف النهار، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي، مرةً، و ﴿قل هو الله أحد﴾، ثلاث مرات، لم يُكتب عليه خطيئة إلى سبعين يوماً، فإن مات إلى سبعين يوماً مات شهيداً وغُفر له ذنوب سبعين سنة^(٣)».

(ذكر صلاة يوم الأربعاء)

أبو إدريس الخولاني، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى يوم الأربعاء اثنتي عشرة ركعة عند ارتفاع النهار، يقرأ: فاتحة الكتاب، و ﴿قل هو الله أحد﴾، ثلاث مرات، والمعوذتين، ثلاث مرات، نادى به ملك عند العرش: يا عبد الله، استأنف العمل، فقد غُفر لك ما تقدم من ذنبك، ودفع الله عزّ وجلّ

(١) قال العراقي ١/ ١٩٨: «أخرجه أبو موسى المدني من حديث جابر عن عمر مرفوعاً، وهو حديث منكر»، وانظر: الإتحاف ٣/ ٣٧٣ - ٣٧٤.

(٢) قال العراقي ١/ ١٩٨: «ذكره أبو موسى المدني بغير سند، وهو منكر».

(٣) قال العراقي ١/ ١٩٨: «أخرجه أبو موسى المدني بسند ضعيف»، وانظر: الإتحاف ٣/ ٣٧٥.

عنه عذاب القبر وضيقه وظلمته، ودفع عنه شدائد القيامة، ورفع له من يومه عمل نبي^(١).

(ذكر صلاة يوم الخميس):

روينا عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى يوم الخميس ما بين الظهر والعصر ركعتين، يقرأ في الركعة الأولى: فاتحة الكتاب، مرة، ومائة مرة: آية الكرسي. وفي الركعة الثانية: فاتحة الكتاب، مرة، ومائة مرة: ﴿قل هو الله أحد﴾، ويصلي على النبي مائة مرة، أعطاه الله عز وجل ثواب من صام رجب وشعبان ورمضان، وكان له من الثواب مثل حاج البيت، وكتب له بعدد كل من آمن بالله عز وجل وتوكل عليه»^(٢).

(ذكر صلاة يوم الجمعة):

روينا عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، رضى الله عنه، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يوم الجمعة صلاة كله، ما من عبد مؤمن قام إذا استقلت الشمس وارتفعت قيد رُمح أو أكثر من ذلك، فتوضأ، ثم أسبغ الوضوء، فصلّى تسبيحة الضحى ركعتين، إيماناً واحتساباً، كتب الله له مائتي حسنة، ومحا عنه مائتي سيئة. ومن صلى أربع ركعات رفع الله تبارك وتعالى له في الجنة أربعمائة درجة. ومن صلى ثمانى ركعات رفع الله له في الجنة ثمانمائة درجة، وغفر الله له ذنوبه كلها. ومن صلى اثنتى عشرة ركعة كتب الله عز وجل له ألفاً ومائتي حسنة، ومحا عنه ألفاً ومائتي سيئة، ورفع له في الجنة ألفاً ومائتي درجة»^(٣).

أبو صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى الصبح يوم

(١) قال العراقي ١/ ١٩٨: «أخرجه أبو موسى المدينى، وقال: رواه ثقات، والحديث مركب. قلت: بل فيه غير مسمى، وهو محمد بن حميد الرزارى، أحد الكذابين»، وانظر: الإتحاف ٣/ ٣٧٥ - ٣٧٦، والكاشف رقم ٤٨٧٩.

(٢) قال العراقي ١/ ١٩٨: «أخرجه أبو موسى، وسنده ضعيف جداً».

(٣) قال العراقي ١/ ١٩٨: «لم أجده أصلاً، وهو باطل».

الجمعة في جماعة، ثم جلس في المسجد يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس، كان له في الفردوس الأعلى سبعون درجة. بعد ما بين الدرجتين حُضِرَ^(١) الجواد المُضمر سبعين سنة. ومن صلى صلاة الجمعة في جماعة، كان له في الفردوس خمسون درجة، حُضِرَ الجواد خمسين سنة. ومن صلى العصر في جماعة فكأنما أعتق ثمانية من ولد إسماعيل كلهم رب بيت. ومن صلى المغرب في جماعة فكأنما حجّ حجة مبرورة وعمره متقبلة.

نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «من دخل الجامع يوم الجمعة، فصلّى أربع ركعات قبل صلاة الجمعة، قرأ في كل ركعة: الحمد، مرة، و ﴿قل هو الله أحد﴾، خمسين مرة، فإنه لا يموت حتى يرى مقعده في الجنة، أو يرى له»^(٢).

(ذكر صلاة يوم السبت)

سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى يوم السبت أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة: فاتحة الكتاب، مرة، و ﴿قل يا أيها الكافرون﴾، ثلاث مرات، فإذا فرغ وسلّم قرأ آية الكرسي، كتب الله له بكل حرف حجة وعمره، ورفع له بكل حرف أجر سنة؛ صيام نهارها وقيام ليلها، وأعطاه الله عزّ وجلّ بكل حرف ثواب شهيد، وكان تحت ظل عرشه مع النبيين والشهداء»^(٣).

(فضل صلاة الجماعة)

أبو كامل، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «من صلى أربعين يوماً في جماعة لا تفوته التكبير الأولى مع الإمام، كتب الله عزّ وجلّ له براءتين: براءة من النار، وبراءة من النفاق»^(٤).

(١) حُضِرَ الجواد: ارتفاعُ الفَرَسِ في عَدْوِهِ.

(٢) قال العراقي ١/ ١٩٩: «أخرجه الدارقطني في غرائب مالك، وقال: لا يصح».

(٣) قال العراقي ١/ ١٩٩: «أخرجه أبو موسى المديني بسند ضعيف جداً».

(٤) العلل المتناهية، لابن الجوزي، ١/ ٤٣٥.

• ذكر ما جاء في صلوات الليل وما دخل فيه من الصلاة بين العشاءين:

(صلاة ليلة الأحد):

عن مختار بن فلفل، عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من صلى ليلة الأحد عشرين ركعة، قرأ في كل ركعة: الحمد لله مرة، و ﴿قل هو الله أحد﴾ خمسين مرة، والمعوذتين مرة، ثم استغفر الله عز وجل مائة مرة، واستغفر لنفسه ولوالديه مائة مرة، وصلى على النبي [مائة مرة]، وتبرأ من حوله وقوته، والتجأ إلى حَوْلِ الله عز وجل وقوته، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن آدم صفوة الله تبارك وتعالى وفطرته، وإبراهيم خليل الله، وموسى كليم الله، وعيسى روح الله، ومحمداً ﷺ حبيب الله تبارك وتعالى، كان له من الثواب بعدد من دعا الله عز وجل ولداً، ومن لم يدعُ الله عز وجل ولداً، وبعثه الله تبارك وتعالى يوم القيامة مع الآمين، وكان حقاً على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أن يدخله الجنة مع النبيين»^(١).

(فضل صلاة ليلة الاثنين):

روينا عن الأعمش، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى ليلة الاثنين أربع ركعات، قرأ في الركعة الأولى: الحمد لله، و ﴿قل هو الله أحد﴾، عشر مرات، وفي الركعة الثانية: الحمد لله، و ﴿قل هو الله أحد﴾، عشرين مرة، وفي الركعة الثالثة: الحمد، مرة و ﴿قل هو الله أحد﴾ ثلاثين مرة، وفي الركعة الرابعة: الحمد مرة، و ﴿قل هو الله أحد﴾ أربعين مرة، ثم تشهد وسلم، وقرأ ﴿قل هو الله أحد﴾ خمساً وسبعين مرة، واستغفر الله لنفسه ولوالديه خمساً وسبعين مرة، وصلى على محمد خمساً وسبعين مرة. ثم سأل الله سبحانه وتعالى حاجته، كان حقاً على الله عز وجل أن يؤتيه سُؤله ما سأل»^(٢). وهي تُسمى صلاة الحاجة.

(١) قال العراقي ١/١٩٩: «ذكره أبو موسى المديني بغير إسناد، وهو منكر»، وانظر: الإنحاف ٣/٣٧٨.

(٢) قال العراقي ١/١٩٩: «ذكره أبو موسى المديني بغير إسناد»، وانظر: الأسرار المرفوعة، لعلی القاري، ص ٤٢٢.

القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى ليلة الاثنين ركعتين، يقرأ في كل ركعة: فاتحة الكتاب، و ﴿قل هو الله أحد﴾، خمس عشرة مرة، و ﴿قل أعوذ برب الفلق﴾، خمس عشرة مرة، و ﴿قل أعوذ برب الناس﴾، خمس عشرة مرة، ويقرأ بعد التسليم خمس عشرة مرة: آية الكرسي، ويستغفر الله سبحانه وتعالى خمس عشرة مرة، جعل الله عز وجل اسمه في أصحاب الجنة وإن كان من أصحاب النار، وغفر له ذنوب السرّ وذنوب العلانية، وكتب له بكل آية قرأها حجة وعُمره، وإن مات ما بين الاثنين إلى الاثنين مات شهيداً»^(١).

(ذكر صلاة ليلة الثلاثاء)

في الخبر: «من صلى ليلة الثلاثاء اثنتي عشرة ركعة، يقرأ في كل ركعة: فاتحة الكتاب مرة، و ﴿إذا جاء نصر الله﴾ خمس عشرة مرة، بنى الله له بيتاً في الجنة عرضه وطوله وسع الدنيا سبع مرات»^(٢).

(صلاة ليلة الأربعاء)

في الخبر: «من صلى ليلة الأربعاء ركعتين، يقرأ في أول ركعة: فاتحة الكتاب مرة، و ﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ عشر مرات، وفي الركعة الثانية: فاتحة الكتاب مرة، و ﴿قل أعوذ برب الناس﴾ عشر مرات، نزل من كل سماء سبعون ألف ملك يكتبون ثوابه إلى يوم القيامة»^(٣).

(فضل صلاة ليلة الخميس)

أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى ليلة الخميس ما بين المغرب والعشاء ركعتين، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب، وآية الكرسي،

(١) ذكره الزبيدي في الإتحاف ٣/ ٣٧٩، ولم يتعرض له.

(٢) الإتحاف ٣/ ٣٨٠. وقال ابن الجوزي: «المتهم بصلاة ليلة الثلاثاء هو الجوزقاني، وهو الذي وضع حديثها».

(٣) الفوائد المجموعة، للشوكاني، ص ٤٦، والإتحاف ٣/ ٣٨٠، وأشار ابن الجوزي إلى أن صلاة ليلة الأربعاء من وضع الجوزقاني.

خمس مرات، و ﴿قل هو الله أحد﴾ خمس مرات، والمعوذتين خمس مرات، فإذا فرغ من صلاته استغفر الله تبارك وتعالى خمس عشرة مرة، وجعل ثوابه لوالديه، فقد أدى حقهما وإن كان عاقاً لهما، وأعطاه الله تعالى ما يعطى الصديقين والشهداء»^(١).

(فضل صلاة ليلة الجمعة):

أبو جعفر محمد بن علي، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: «مَنْ صَلَّى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة، يقرأ في كل ركعة: فاتحة الكتاب مرة، و ﴿قل هو الله أحد﴾ إحدى عشرة مرة، فكأنما عبد الله سبحانه وتعالى اثنتي عشرة سنة، صيام نهارها وقيام ليلها»^(٢).

وروينا عن كثير بن سليم، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى ليلة الجمعة العشاء الآخرة في جماعة، وصلى ركعتي السنة، ثم صلى بعدهما عشر ركعات، قرأ في كل ركعة: الحمد مرة، و ﴿قل هو الله أحد﴾ مرة، والمعوذتين مرة، ثم أوتر بثلاث ركعات، ونام على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، فكأنما أحيا ليلة القدر»^(٣).

وقال النبي ﷺ: «أَكْثَرُوا عَلَىَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَاءِ وَالْيَوْمِ الْأَزْهَرِ»^(٤) يعني: ليلة الجمعة، ويوم الجمعة.

(فضل صلاة ليلة السبت):

عن كثير بن شنظير، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ قال: «مَنْ صَلَّى ليلة (١) الفوائد المجموعة، ص ٤٦، وأشار ابن الجوزي إلى أن هذه الصلاة من وضع الجوزقاني. وانظر: الإنحاف ٣/ ٣٨١.

(٢) قال العراقي ٢٠٠/ ١: «باطل لا أصل له».

(٣) قال العراقي ٢٠٠/ ١: «باطل لا أصل له» وقال: «وليس يصح في أيام الأسبوع ولياليه شيء، والله أعلم».

(٤) قال العراقي ٢٠٠/ ١: «رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة، وفيه عبد المنعم بن بشير، ضعفه ابن معين وابن حبان»، وانظر: ضعيف الجامع الصغير رقم ١١٠٦، والعلل المتناهية ص ٥٨٩، وإرواء الغليل ١/ ٣٤ - ٣٥.

السبت بين المغرب والعشاء اثنتى عشرة ركعة، بنى الله له قصرًا فى الجنة، وكأثمًا تصدق على كل مؤمن ومؤمنة، وتبرًا من اليهودية، وكان حقًا على الله عز وجل أن يغفر له»^(١).

• ذكر فضل الصلاة بين العشاءين وما يختص به ذلك الوقت فى كل ليلة،

روينا عن سليمان التيمى أن رجلاً حدثه قال: قيل لعبيد مولى رسول الله ﷺ: «هل كان رسول الله ﷺ يأمر بالصلاة غير المكتوبة؟ قال: ما بين المغرب والعشاء». أبو صخر، سمع محمد بن المنكدر يحدث عن النبى ﷺ قال: «مَنْ صَلَّى ما بين المغرب والعشاء فإنها من صلاة الأوابين»^(٢).

عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه قال: ما أتيتُ عبدَ الله بن مسعود فى تلك الساعة إلا وجدته يصلى، فقلتُ له فى ذلك، فقال: نعم، ساعة الغفلة. يعنى بين المغرب والعشاء.

وسئل مولى رسول الله ﷺ: أى شىء كان يصنع النبى ﷺ بين المغرب والعشاء إذا دخل منزله؟ قال: يصلى.

ثابت البنانى قال: كان أنس بن مالك يصلى بين المغرب والعشاء، ويقول: هى ناشئة الليل^(٣).

حدثنا عن فضيل بن عياض، عن أبان بن أبى عياش قال: سألت امرأة أنس بن مالك فقالت: إني أرقد قبل العشاء، فنهاها وقال: نزلت هذه الآية فيما بينهما: ﴿تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ [السجدة: ١٦].

حدثنا أحمد بن أبى الحوارى قال: قلت لأبى سليمان الدارانى: أصومُ النهارَ وأقعدُ أتعشى بين المغرب والعشاء أحبَّ إليك، أو أفطرُ النهارَ وأحىي ما بينهما؟

(١) قال العراقى ١/ ٢٠٠: «لم أجده أصلاً»، وانظر: الإنحاف ٣/ ٣٨٢.

(٢) قال العراقى ١/ ١٩٧: «أخرجه ابن المبارك فى الرقائق مرسلًا»، وانظر الزهد، لابن المبارك، ص ٤٤٥ رقم ١٢٥٩.

(٣) انظر: الإنحاف ٥/ ١٨١.

فقال: إن جمعتهما فهو أفضل. قلت: فإن لم يتيسر لى. قال: فأفطر بالنهار وصل بين المغرب والعشاء.

هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إن أفضل الصلوات عند الله عز وجل صلاة المغرب، لم يحطها عن مسافر ولا مقيم، فتح بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهار، فمن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له قصرين في الجنة لا أدري من ذهب أو فضة، ومن صلى بعدها أربع ركعات غفر الله له ذنوب عشرين سنة، أو قال: أربعين سنة»^(١).

أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى ست ركعات بعد المغرب عدلت له عبادة سنة، أو كأنه أحيا ليلة القدر»^(٢).

سعيد بن جبیر، عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: «من عكف نفسه ما بين المغرب والعشاء في مسجد جماعة، لم يتكلم إلا بصلاة أو قرآن، كان حقاً على الله سبحانه وتعالى أن يبنى له قصرين في الجنة، مسيرة كل قصر منهما مائة عام، ويغرس له بينهما غراساً لو طافه أهل الدنيا لوسعهم»^(٣).

محمد بن الحجاج سمع عبد الكريم بن الحارث يحدث أن رسول الله ﷺ قال: «من ركع عشر ركعات ما بين المغرب والعشاء بنى الله له قصرًا في الجنة. فقال عمر: إذا تكثر قصورنا يا رسول الله؟! قال: الله أكبر وأفضل، أو قال: وأطيب»^(٤).

أبو عائشة السعدى وأبو حفص العوفى، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله

(١) قال العراقى ٣٥١/١: «رواه الطبرانى فى الأوسط مختصراً، وإسناده ضعيف»، وانظر: الإنحاف ١٧٩/٥، وجمع الجوامع رقم ٦٢٤٥.

(٢) إلى قوله: «عبادة سنة» فى سنن ابن ماجه رقم ١٣٧٤، وهو فى ضعيف سنن ابن ماجه رقم ٢٨٩، ولفظه ثم: «عبادة اثنتى عشرة سنة»، أما قوله: «كأنه أحيا ليلة القدر» قال العراقى ٣٥٢/١: «فهو من قول كعب الأحبار من حديث ابن عباس، رواه الديلمى فى الفردوس بسند ضعيف».

(٣) قال العراقى ٣٥٢/١: «لم أجد له أصلاً من هذا الوجه».

(٤) رواه ابن المبارك فى الزهد مرسلأ، رقم ١٢٦٤.

ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِشَيْءٍ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا، يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَعَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ، وَآيَتَيْنِ مِنْ وَسْطِهَا، وَهُمَا: ﴿وَالْهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣] إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ خَمْسَ عَشْرَ مَرَّةً، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ، فَإِذَا قَامَ إِلَى الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ، وَآيَتَيْنِ بَعْدَهَا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، وَثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ، مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ [البقرة: ٢٨٤] إِلَى آخِرِهَا، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، بَنَى لَهُ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ أَلْفُ مَدِينَةٍ مِنَ الدَّرِّ وَالْيَاقُوتِ، فِي كُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفُ قَصْرِ، فِي كُلِّ قَصْرٍ أَلْفُ دَارٍ، فِي كُلِّ دَارٍ أَلْفُ حَجْرَةٍ، فِي كُلِّ حَجْرَةٍ أَلْفُ صَفَّةٍ، فِي كُلِّ صَفَّةٍ مِنْهَا أَلْفُ خِيْمَةٍ، فِي كُلِّ خِيْمَةٍ أَلْفُ سَرِيرٍ مِنْ أَصْنَافِ الْجَوَاهِرِ، عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ أَلْفُ فِرَاشٍ؛ بِطَائِنِهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَظَوَاهِرِهَا مِنْ نُورٍ مُنْضَدٍّ، وَأَلْفُ مَرْفَقَةٍ^(١) مِنْ هَذَا الطَّرَفِ مِنَ السَّرِيرِ، وَأَلْفُ مَرْفَقَةٍ مِنَ الطَّرَفِ الْآخَرِ، فَوْقَ تِلْكَ الْفُرْشِ زَوْجَةٌ مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ لَا تُوصَفُ بِشَيْءٍ إِلَّا زَادَتْ عَلَيْهِ جَمَالًا وَكَمَالًا، لَا يَرَاهَا مَلِكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ إِلَّا افْتَتَنَ بِحُسْنِهَا، قَدْ مَلَأَ مَأْكَمَتَاهَا^(٢) مَا بَيْنَ طَرَفِي السَّرِيرِ، عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ مِنْهُنَّ أَلْفُ حُلَّةٍ لَا تَوَارِي حُلَّةً حُلَّةً، وَلَا تَوَارِي الْحُلُلُ كُلُّهَا الْجُلْدَ، يُرَى بَعْضُهَا مِنْ تَحْتِ بَعْضٍ، كَمَا يُرَى السِّلْكُ مِنَ الْيَاقُوتَةِ، وَكَمَا يُرَى الشَّرَابُ الْأَحْمَرُ مِنَ الزَّجَاجَةِ الْبَيْضَاءِ، لِكُلِّ زَوْجَةٍ مِنْهُنَّ أَلْفُ وَصِيفٍ، وَمِائَةُ أَلْفٍ جَارِيَةٍ، وَمِائَةُ أَلْفٍ قَهْرْمَانٍ، عَلَى قُصُورِهَا وَضِيَاعِهَا، هَذَا لَهَا خَاصَةٌ سِوَى خَدَمِ زَوْجِهَا، فِي كُلِّ خِيْمَةٍ مِنْهُنَّ نَهْرٌ مِنَ التَّسْنِيمِ، وَنَهْرٌ مِنَ الْكُوثَرِ، وَعَيْنٌ مِنَ الْكَافُورِ، وَعَيْنٌ مِنَ الزَّنَجِيلِ، وَعَيْنٌ مِنَ السَّلْسِيلِ، وَغُصْنٌ مِنْ شَجَرَةِ طُوبَى، وَغُصْنٌ مِنْ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، فِي كُلِّ خِيْمَةٍ أَلْفُ مَائِدَةٍ مِنَ الدَّرِّ وَالْيَاقُوتِ، أَدْنَى مَائِدَةٍ مِنْهَا مِثْلُ اسْتِدَارَةِ الدُّنْيَا مَرَّتَيْنِ، عَلَى كُلِّ مَائِدَةٍ مِنْهَا أَلْفُ صَحْفَةٍ، صَحَافٌ مِنْ

(١) مُنْضَدٌّ: بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ. الْمَرْفَقَةُ: الْمَتَكَا وَالْمَخْدَةُ، وَقَدْ تَرَفَّقَ وَارْتَفَقَ: تَوَكَّأَ.

(٢) الْمَأْكَمَةُ: الْعَجِيزَةُ. وَالْمَأْكَمَتَانِ: اللَّحْمَتَانِ اللَّتَانِ عَلَى رِءُوسِ الْوَرَكَيْنِ.

ذهب مكلّلة بالدّر والجوهر، فى كل صفحة منها مائة ألف لون من طعام مختلف، طعمه ولونه وريحه، يعطى الله سبحانه وتعالى وليّه المؤمن من القوّة ما يأتى على تلك الأطعمة، ومثلها من الأشربة، ويأتى على أولئك الأزواج كلهنّ، فى مقدار يوم من أيام الدنيا»^(١).

فسبحان الملك الوهابِ القادرِ على ما يشاء، ربّ العالمين.

عبد الرحمن بن منصور، عن سعد بن سعيد، عن كُرْزِ بنِ وَبَرَةَ قال: وكان وبرة من الأبدال، قال: قلت للخضر عليه السلام: علّمنى شيئاً أعمله فى ليلى. فقال: إذا صليتَ المغرب فقمْ إلى صلاة العشاء الآخرة مصلياً من غير أن تكلم أحداً، وأقبلْ على صلاتك التى أنت فيها، وسلم فى كل ركعتين، وقرأ فى ركعة بفاتحة الكتاب مرة، و ﴿قل هو الله أحد﴾ سبع مرات، فإذا فرغت من صلاتك انصرف إلى منزلك ولا تكلم أحداً، وصلّ ركعتين وقرأ بفاتحة الكتاب، مرة، و ﴿قل هو الله أحد﴾ سبع مرات، فى كل ركعة. ثم اسجد بعد تسليمك، واستغفر الله سبحانه وتعالى سبع مرات، وصلّ على النّبى ﷺ سبع مرات، وقل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، سبع مرات. ثم ارفع رأسك من السجود، واستو جالساً، وارفع يديك وقل:

يا حىُّ، يا قيومُ، يا ذا الجلال والإكرام، يا إله الأولين والآخرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا ربّ، يا ربّ، يا ربّ، يا الله، يا الله، يا الله.

ثم قم وأنت رافع يديك، واذعُ بهذا الدعاء، ثم نم حيث شئت مستقبل القبلة

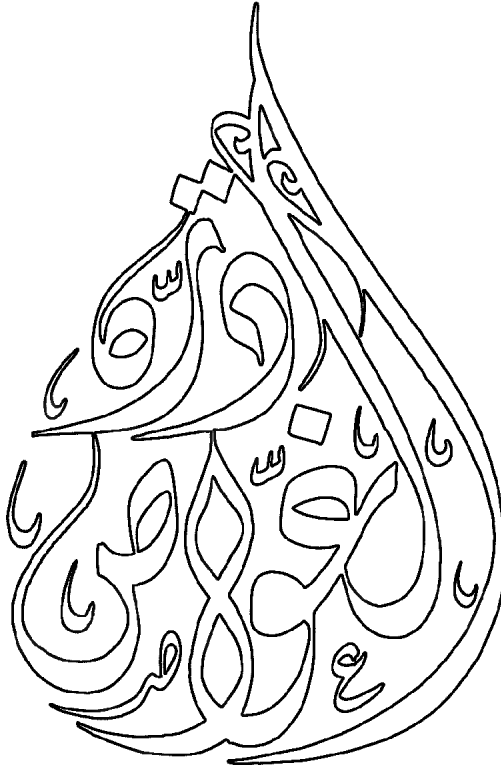
(١) اكتفى الغزالي فى الإحياء من هذا الحديث إلى قوله: «خمس عشرة مرة» وعلّق العراقى على هذا الجزء من الحديث بقوله ٣٥٢/١: «أخرجه أبو الشيخ فى الثواب من رواية زياد بن ميمون عنه مع اختلاف يسير، وهو ضعيف»، ولم يتعرض للحكم على بقية الحديث، وذكر الزبيدى جزءاً مما ذكره أبو طالب هنا وعلّق قائلاً ١٨٠/٥: «ولوائح الوضع ظاهرة عليه».

قلت: رحم الله أبا طالب المكى، لم يكن فى حاجة إلى إيراد مثل هذه الأحاديث الموضوعة والتى لا تهم المسلم فى عمله، وبخاصة أنه ذكر فى بعض مواضع من كتابه أنه لا يهتم بذكر فضائل الأعمال.

على يمينك، وصلّ على النبي ﷺ، وأدم الصلاة عليه حتى يذهب بك النوم. فقلت له: أحب أن تُعلمني مَن سمعت هذا الدعاء. فقال: إني حضرت محمداً ﷺ حيث علّم هذا الدعاء، وأوحى إليه، وكنتُ عنده، وكان ذلك بمحضٍ مني، فتعلمته مَن علّمه إياه^(١).

ويقال: إن هذه الصلاة وهذا الدعاء مَنّ داوم عليه بحسن يقين وصدق نية، رأى رسول الله ﷺ في منامه قبل أن يخرج من الدنيا، وقد فعل ذلك بعض الناس فرأى أنه دخل الجنة، ورأى فيها الأنبياء، ورأى رسول الله ﷺ وكلمه وعلمه.

ولهذا فضائل كثيرة اختصرناها للإيجاز.

(١) قال العراقي ٣٥٢/١: «وهذا باطل لا أصل له»، وقال الزبيدي: «ولم يثبت عند المحدثين في لقاء الخضر للنبي ﷺ شيء نفيًا ولا إثباتًا» انظر: الإنحاف ١٨١/٥. وقد مرّ قريباً طرف من هذه المسألة.

الفصل الثاني عشر

فى ذكر الوتر وفضل الصلاة بالليل

عن مبارك بن عوف الأحمسى، عن عمر بن الخطاب، قال: إن الأكياس الذين يوترون أول الليل، وإن الأقوياء يوترون آخر الليل، وهو أفضل.

وقد روى فى خبر: «أن رسول الله ﷺ سأل أبا بكر رضى الله عنه: متى توتر؟ فقال: من أول الليل، قبل أن أنام. وقال لعمر رضى الله عنه: متى توتر؟ فقال: من آخر الليل. فقال لأبى بكر: حذر هذا، وقال لعمر: قوى هذا»^(١).

وفى بعض الأخبار أنه قال لأبى بكر: «مثلك كالذى قال: أحرزت نهبى وأبغى النوافلا، وقال لعمر: إنك لقوى مكين».

ورويانا عن عثمان رضى الله عنه أنه قال: أما أنا فأوتر أول الليل، فإذا استيقظت صليت ركعة شفعت بها وترى، فما شبهتهما إلا كالغريبة من الإبل ضممتها إلى أخواتها، ثم أوترت من آخر صلاتى. والمشهور عنه من فعله أنه كان يحى الليل كله بركعة واحدة يختم فيها القرآن، وهى وتره.

ورويانا عن على عليه السلام أنه قال: الوتر على ثلاثة أنحاء: إن شئت أوترت أول الليل، ثم صليت ركعتين ركعتين. وإن شئت أوترت بركعة، فإذا استيقظت شفعت إليها أخرى ثم أوترت من آخر الليل. وإن شئت أخرت الوتر حتى يكون آخر صلاتك.

وفى حديث ابن عمر: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة».

وهذا أحب الوجوه إلى.

(١) مسند أحمد ٣/٣٠٩، ومعجم الطبرانى الكبير ١٧/٣٠٣، وموارد الظمان للهشمي ص ٦٧٣.

وقال مجاهد: قال عبد الله بن عمر: من صلى أربعاً بعد العشاء، كُنَّ كَعْدَلَهُنَّ من ليلة القَدَرِ. قال حصين: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: كان عبد الله بن مسعود يكره أن تُتَّبَعَ كُلُّ صلاةٍ بِمِثْلِهَا، وكانوا يصلون العشاء، ثم يصلون ركعتين، ثم أربعاً. فَمَنْ بدا له أن يوتر أوتر، ومن أراد أن ينام نام.

وقال رسول الله ﷺ: «أوتروا يا أهل القرآن من كلِّ الليل».

وقالت عائشة رضي الله عنها: «قد أوتر رسول الله ﷺ من أوله، وأوسطه، وانتهى وتره إلى السَّحَرِ».

وفى الخبر: «كان رسول الله ﷺ يوتر عند الأذان، ويصلي ركعتين عند الإقامة»^(١).

وسأل رجلٌ عليّاً عليه السلام عن وقت الوتر فسكت عنه، ثم خرج إليهم عند الأذان لصلاة الفجر، فقال: أين السائل عن الوتر؟ هذا وقت وترٍ حسن.

أبو أمامة عن عمرو بن عبسة قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إنَّ أقربَ ما يكونُ الربُّ عزَّ وجلَّ من العبدِ جوفَ الليلِ الأخيرِ، فإن استطعت أن تكونَ مِمَّنْ يذكرُ اللهَ سبحانه وتعالى في تلك الساعة فكُنْ»^(٢).

أبو ذر الغفاري قال: «قلت: يا رسول الله، أى الليل الصلاة فيه أفضل؟ قال: نصف الليل الغابر»^(٣) يعنى: الباقي.

وسأل رسول الله ﷺ جبريل عليه السلام: «أى الليل أسمع؟ فقال: إن العرشَ يهتزُّ من السَّحَرِ»^(٤).

وقد روى فى الخبر: «إنَّ فى الليل ساعةً لا يوافقها عبدٌ مسلم يسأل الله خيراً إلا أعطاه».

(١) مسند أحمد ١/٨٧، ١١١.

(٢) صحيح سنن النسائي، رقم ٥٥٧.

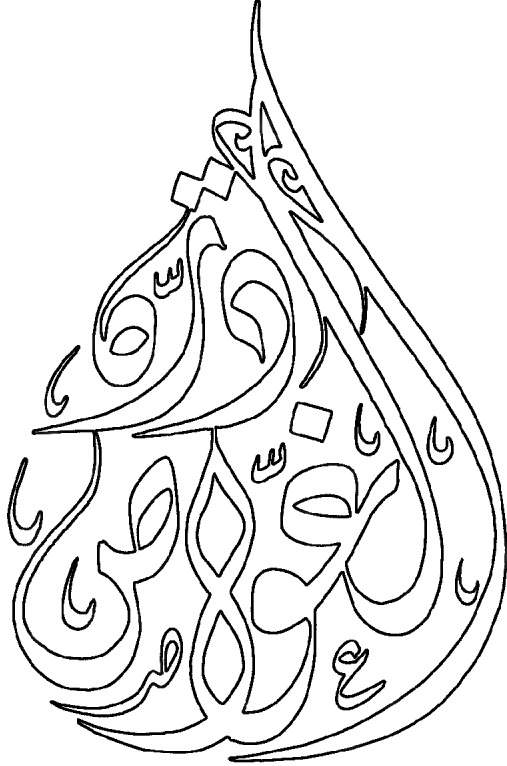
(٣) الكامل لابن عدى ٣/١٢١، ١٢٢.

(٤) مستدرک الحاكم ٣/٣٨.

وروى فى خبر آخر: «يصلى أو يدعو إلا استجاب له». وهى فى كل ليلة.
ويقال: إن فى الليل وقتاً لا بدّ أن يُنام فيه، أو تغفل كلُّ ذى عين، إلا الحى
الذى لا يموت، فلعلها هذه الساعة.

وروى عن النبى ﷺ: «إذا مضى نصف الليل - وفى لفظ آخر: إذا بقى ثلثُ
الليل الأخير - نزل الجبارُ سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، فقال: لا يسأل عن
عبادى غيرى، هل من تائب فأتوبَ عليه؟ هل من مستغفر فأغفرَ له؟ هل من داعٍ
فأستجيبَ له؟ هل من سائل فأعطيه؟ كذلك حتى يطلع الفجر»^(١).

وفى حديث عمرو بن عبسة: «عليك بصلاة آخر الليل، فإنها مشهودة
محضورة»، يعنى: يحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار.

(١) المعجم الكبير للطبرانى ٤٤/٥، ٤٥، وانظر: الكنز، رقم ٣٣٩٠، ٣٠١٤٧.

الفصل الثالث عشر

فيه كتاب جامع لما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه للتهجد، وفي يقظته عند الصباح ^(١)

ليقل إذا استيقظ من منامه بكرةً: أصبحنا وأصبح الملكُ الله، والعظمة لله، والسلطان لله، والبهاء لله، والقدرة لله، والعزة لله، والتسيح لله، أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد ﷺ، وعلى ملة أينا إبراهيم حنيفاً، وما كان من المشركين. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، وإليه النشور.

اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في يومنا هذا إلى كل خير، ونعوذ بك أن نخترح فيه سوءاً أو نجره إلى مسلم، فإنك قلت: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ [الأنعام: ٦٠].

اللهم فالق الإصباح، وجاعل الليل سكناً، والشمس والقمر حسباناً، أسألك خيراً هذا اليوم وخيراً ما فيه، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه.

بسم الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله، كلُّ نعمة من الله، ما شاء الله، الخَيْرُ كُلُّهُ بيد الله، بسم الله، لا يَصْرَفُ السَّوْءَ إِلَّا اللهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ رَبًّا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وليقرأ المعوذتين.

فإذا أمسى قال مثل ذلك كله، إلا أنه يقول: أمسينا وأمسى الملك لله عز وجل، أسألك خيراً هذه الليلة.

ولا يدع أن يقول في كل ليلة: بسم الله الذي لا يضرُّ مع اسمه شيءٌ في

(١) راجع في مثل هذا: الإحياء ١/ ٣٥٠ - ٣٦٠، والغنية ٣/ ١٠٥٦ وما بعدها.

الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات وأسمائه كلها من شرِّ ما ذراً وبرا، ومن شرِّ كلِّ ذى شرٍّ، ومن شرِّ كلِّ دابةٍ أنت آخذٌ بناصيتها. إن ربيّ على صراطٍ مستقيم.

وإن قلَّ دخوله الخلاء عند وقت السَّحَر كان أفضل؛ كيلا يشغله عن الذكر، يجعل ذلك فى آخرِ النهار أو من أول الليل، فقد فعل ذلك كثيرٌ من الصالحين، وهو حسن، إلا أن دخولَ الخلاء عند الصَّباح أصلحٌ للجسد من جهة الطب، وأنظفٌ للطهارة، سيما لمن يأكل بالنهار.

• ذكر ما يستحب من القول إذا أخذ العبد مضجعه للنوم،

ليقل: «باسمك ربِّى وضعتُ جنبى، وباسمك أرفعه. اللهم إن أمسكت نفْسى فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاعصمها واحفظها بما تحفظُ به عبادك الصالحين».

وعلم رسول الله ﷺ البراء بن عازب أن يقول إذا أخذ مضجعه ليلاً: «اللهم إني وجهتُ وجهى إليك، وفوضتُ أمرى إليك، وألجأت ظهرى إليك، رهبةً ورغبةً إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنتُ بكتابك الذى أنزلت، وبرسولك الذى أرسلت»^(١).

وروى عن النبى ﷺ أنه كان يقول عند النوم: «اللهم قنِ عذابك يوم تبعث عبادك»^(٢).

وأنه أمر أن يقال: «الحمدُ لله الذى علّا فقَهراً، الحمدُ لله الذى بطنَ فجبراً، الحمدُ لله الذى ملكَ فقَدراً، الحمدُ لله الذى هو يحيى الموتى، وهو على كلِّ شىءٍ قدير»^(٣).

(١) انظر: السلسلة الصحيحة، رقم ٢٨٨٩، وصحيح الأدب المفرد، بتحقيق الألبانى، رقم ٩٢٠.

(٢) السلسلة الصحيحة، رقم ٢٧٥٤.

(٣) رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى الدرداء، وقال الهيثمى: «وفيه أبو جناب الكلبي وهو فيف» المجمع ١٠/١٢٤، والترغيب ١/٤١٧.

وليقُل بعد ذلك: اللهم إني أسألك الراحةَ بعد الموت، والعفوَ عند الحساب، اللهم إني أعوذُ بك من غَضَبِكَ، وسوءِ عقابِكَ، وشرِّ عبادِكَ، وشرِّ الشياطين وشرِّكهم.

وليقرأ: خمساً من أول سورة البقرة، وثلاثاً من آخرها، وآية الكرسي، والآيتين اللتين بعدها.

وليقرأ قوله عز وجل: ﴿وَالِهَكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣]، والآية التي بعدها إلى قوله تعالى: ﴿لَقَوْمٌ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤]. ويقال: من قرأ هذه الآية عند منامه حَفِظَ عليه القرآن فلم يَنْسَه.

ولا يدع أن يقرأ آخر الإسراء؛ الآيتين: ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ...﴾، وهذه الآية من سورة الأعراف: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ [الأعراف: ٥٤]، فإنه يدخل في شعاره^(١) مَلَكٌ يُوَكَّلُ بحفظه، ويستغفر له. وليقرأ الخمسَ آيات من أول سورة الحديد، والثلاث من آخر سورة الحشر، و﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، والمعوذتين، وينفثُ بهن في يديه، ويمسح بهما وجهه وسائر جسده. كذلك روى عن النبي ﷺ من قوله وفعله.

وليقرأ عشرًا من أول الكهف، وعشرًا من آخرها. وهذه الآي لقيام الليل. وأمر رسول الله ﷺ بقراءة: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ عند النوم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: «ما أرى أن رجلاً مستكملَ عقله، ينامُ قبل أن يقرأ الآيتين من [آخر] سورة البقرة ﴿آمَنَ الرَّسُولُ﴾»، وليقل: اللهم أيقظني في أحب الساعات إليك، واستعملني بأحب الأعمال لديك، التي تقربني إليك زلفى، وتبعدني من سخطك بعداً، أسألك فتعطيني، وأستغفرك فتغفر لي، وأدعوك فتستجيب لي. اللهم لا تؤمِّنني مكرَّك، ولا تولِّني غيرك، ولا ترفع عني سترك،

(١) الشعار: ما ولى جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب.

ولا تُنسى ذكرك، ولا تجعلني من الغافلين.

يقال: من قال هذه الكلمات عند نومه أهبط الله سبحانه وتعالى ثلاثة أملاك يوقظونه للصلاة، فإن صلى ودعا آمنوا على دعائه، وإن لم يقم تعبّدت الأملاك في الهواء وكتب له ثواب عبادتهم.

وليستح ثلاثاً وثلاثين مرة، وليحمد ثلاثاً وثلاثين مرة، وليكبر أربعاً وثلاثين مرة، وإن شاء ربّعها خمساً وعشرين مرة، وزاد فيها التهليل، وإن شاء قال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمساً وعشرين مرة، فهنّ يجمعن له مائة كلمة، وهو أخفّ عليه للمداومة.

وقد أمر رسول الله ﷺ بذلك، وندب إليه في أدبار الصلوات الخمس، وعند النوم.

وروينا عن مطرف عن الشعبي عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ آخر ما يقول حين ينام وهو واضع خدّه على يده اليمنى، وهو يرى أنّه مقبوض^(١) في تلك الليلة: اللهم ربّ السموات السبع، وربّ العرش العظيم، ربّنا وربّ كلّ شيء، منزّل التوراة، والإنجيل، والزبور، والفرقان، فالتق الحبّ والنوى، أعوذ بك من شرّ كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر».

فهذا جامع ما يُستحبُّ من قراءة الآي والدعاء عند النوم.

(١) قولها «وهو يرى أنّه مقبوض»: أي يوطّن نفسه ﷺ أن هذه آخر ليلة له في الدنيا، وكذا أمر أمته بتقصير الأمل، وأن يدعو المسلم قبل نومه دعاء من يفارق الحياة، وسيجيئ التنبيه على ذلك من أبي طالب.

• ذكر هيئة العبد عند النوم. وأهبطه للمضجع، ومعنى الاعتبار بذلك لذوى الأبصار؛

يُستحبُّ للعبد أن ينامَ على طهارةٍ سابغة، وإلا مسح أعضائه بالماء مسحاً، وقد كانوا يستحبُّون السَّوَّاءَ عند النوم، [كما يستحبُّونه عند الاستيقاظ]^(١)، فكان رسولُ الله ﷺ يفعلُه، وكان بعضُ السَّلفِ يجعلُ عند رأسه سواكَه وطهورَه، فإذا تعارَّ^(٢) من الليل استاك، ومسح أعضائه بالماء مسحاً، وذكر الله عزَّ وجلَّ بالتلاوة والتسبيح، ثم رقد. وكانوا يعدُّون هذا يعدلَ قيامَ الليل^(٣). وقد روى هذا الخبر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وعن غيره.

ورويَنا عن رسول الله ﷺ نحوه، وأنه كان يستاك في كلِّ ليلة مراراً عند كلِّ قومةٍ من نومه^(٤).

فليعدَّ العبدُ طهورَه وسواكَه عند رأسه، وينوى قيامَ الليل، فأىَّ وقت استيقظ توضأ وصلَّى، أو قعد فقراً، أو دعا وذكر الله عزَّ وجلَّ واستغفره، أو تفكَّر^(٥) في آلائه وعظمته ومعاني قدرته. ففي أىَّ وجهٍ أخذَ من هذه الأذكار والأفكار^(٦) فقد استعمل بذلك، وفيه قربةٌ إلى الله عزَّ وجلَّ، وهو فضلٌ من الله تعالى ورحمةٌ عليه.

ولا ينبغي للعبد أن يبيت وله شيء يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده، فإنه لا يأمن القبضَ والوفاة. وقد ندب رسولُ الله ﷺ إلى ذلك في قوله: «لا ينبغي لعبدٍ أن ينامَ ليلتين وله شيء يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده»^(٧).

(١) ساقطة من (ط) وأثبتها من (ك).

(٢) في (ط): «إذا انتبه»، وأثبت ما في (ك).

(٣) في (ط): «وكانوا يذكرون الله عز وجل بالتلاوة والتسبيح في تقلبهم ويعدون هذا يعدل قيام الليل» وأثبت عبارة (ك).

(٤) انظر مسند أحمد ٤١٧/٥، وكتاب الطهارة في مسلم وغيره.

(٥) عبارة (ك) باللام المؤكدة: «فليتوضأ... أو ليتفكر».

(٦) في (ط): «ففى أى وجه أخذ من هذه المعانى فهو ذكر».

(٧) صحيح في كتب السنة باختلاف يسير، أخرجه البخارى، كتاب الوصايا، رقم ١٥، ومسلم،

كتاب الوصية، رقم ١، ٤، وغيرهما.

ويقال: من مات عن غير وصية لم يؤذن في الكلام في البرزخ إلى يوم القيامة^(١)، تتراور الأموات ويتحدثون وهو لا يتكلم فيما بينهم إلى يوم القيامة، فيقول بعضهم لبعض: هذا المسكين مات عن غير وصية. فيكون ذلك حسرةً عليه بينهم، [وذلك أن] موتَ الفجأة تخفيفٌ ومستحبٌ للمؤمن الفقير للشواب، الذي لا مال له، ولا دين عليه. فأما المثلث بالدين، أو المخلط في الدين، أو من له مال [وعليه دين]، أو هو مُصرٌّ على مَطل^(٢)، فإنَّ موتَ الفجأة لهؤلاء عقوبةٌ ومكروه. ولا ينبغي للعبد أن يبيتَ إلا تائبًا من كلِّ ذنبٍ، سليمَ القلبِ لجميع المسلمين، لا يحدث نفسه بظلم أحدٍ، ولا يعقد على خطيئة إن استيقظ. وقد جاء في الخبر: «من أوى إلى فراشه، لا ينوى ظلمَ أحدٍ ولا يحقد على أحدٍ، غُفر له ما اجترَم»^(٣).

وليستقبل في نومه القبلة. واستقبالُ القبلة على ضربين: إن كان مستلقيًا، فاستقبالُ القبلة أن يكون وجهه إليها مع أخمص قدميه، كحال الميت المسجى. وإن كان نائمًا على جنبٍ فاستقبالُ القبلة أن يكون وجهه إليها مع شقه الأيمن، كهيئة الملحد في قبره، فسيصير إليه عن قريب. وليذكر [العبد] بنومه على هذين الحالين [ذنيك الحالين]^(٤) عند موته، وحين اضطجاعه في قبره، [فيصير إليها عن قريب فلا يسهى]. وقد قال الله عز وجل: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٥ - ٢٦] في أحد الوجهين، وهو مذهب أهل التفسير، أي: يكفّتهم ويجمعهم أحياءً على ظهرها، وأمواتًا في بطنها.

وقد جعل الله سبحانه وتعالى النومَ من آياته الدالة على [وحدانيته] لأهل

(١) روى شيء من هذا مرفوعًا من حديث قيس بن قبيصة بلفظ: «من لم يوص لم يؤذن له في الكلام مع الموتى...» قال الزبيدي ١٥٩/٥: «رواه أبو الشيخ في كتاب الوصايا».

(٢) عبارة (ك): «فأما المثلث المخلط أو المصر أو الذي له مال».

(٣) قال العراقي ٣٤٢/١: «رواه ابن أبي الدنيا في كتاب السنة من حديث أنس بلفظ مختلف وسنده ضعيف»، وانظر: الإتحاف ١٥٩/٥.

(٤) ساقطة من (ط) وكذا المواضع الآتية والتي سبقت، فإنني لا ألزم الإشارة إليها في كل موضع، حتى لا يشغل بها القارئ.

السَّمْع منه، [والاستجابة له] ^(١)، وهو سَمْع اليقين، وقرنه بالابتغاء من فضله، فقال عز وجل: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ [الروم: ٢٣].

وكان فقراء أهل الصفة وبعض زهاد التابعين إذا رقدوا لا يجعلون بينهم وبين الأرض شيئاً. كان أحدهم يباشر التراب بجلده، ويطرح ثوبه فوقه، ويقول: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾ [طه: ٥٥]، كأنهم كرهوا الترفع عليها والوقاية منها، يجدون ذلك أرقاً لقلوبهم، وأبلغ في تواضعهم.

ومثل النوم عند أهل الاعتبار مثل البرزخ هو بين الدنيا والآخرة، كذلك النوم بين الحياة والموت، فإذا كُشف حجاب النوم ظهرت الدنيا بالحكمة، وكذلك إذا كُشف الغطاء ظهرت الآخرة بالقدرة، فصارت الدنيا كالأحلام في النوم، وقد قال الله عز وجل: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ﴾ [الأنعام: ٦٠].

وكان بعضهم يقول: عجباً لمن يعصى الله عز وجل ثم ينام بعد ذلك. وذكر بعض العلماء عن الله عز وجل: إن كنتم تعصوني فاخرجوا من بساتي، ولا تناموا في قبضتي.

وقال لقمان لابنه: يا بني إن كنت تشك في الموت فلا تنم، فكما أنك تنام فكذاك تموت. وإن كنت تشك في البعث فإذا نمت فلا تتب، فكما أنك تتب بعد نومك فكذاك تُبعث بعد موتك.

فيلتذكر العبد عند نومه حين موته ^(٢)، وليعلم أن الله تعالى يكون له بعد موته كما كان العبد له قبل نومه، فلينظر على أى حال نام وعلى أى هم توفاه الله عليه، وليتذكر بانتباهه البعث، فإن العبد يُبعث على ما مات عليه في الدنيا، فيُبعث بهمه، ويُحشر مع محبوبه. كما ينتبه النائم عن همه إلى محبوبه الذي نام عنه.

(١) من (ك)، وكذلك المواضع السابقة التي بين المعكفات.

(٢) حين موته: أى وقت موته وأجله.

وفى الخبر: «إن المرء مع من أحبّ، وله ما احتسب».

وروى عنه عليه السلام: «من مات على مرتبة من المراتب بُعث عليها يوم القيامة»^(١).

وروينا عن كعب الأحبار قال: إذا نمت فاضطجع على شقّ الأيمن، واستقبل القبلة بوجهك، فإنها وفاة.

• بيان آخر من الاعتبار لأهل التبصرة والتذكّار:

وليعلم العبد أن الله عزّ وجلّ يكون له بعد بعثه من قبره كما كان العبد له بعد بعثه من نومه، فلينظر إلى أى حال يُبعث.

فإن كان العبدُ لنظرٍ مولاه مُكرِّمًا، ولحرّماته مُعَظِّمًا، وإلى محبّوبه ومرضاة مُسَارِعًا، كان الله تعالى فى آخرته لوجهه مُكرِّمًا، [ولشأنه مُعَظِّمًا، وإلى مسرته من النعيم المقيم مسارعًا]^(٢).

وإن كان العبدُ فى حقّ مولاه مُتَهاوِنًا، وبأمره مُسْتَحِفًّا، ولشعائره مُسْتَصْغِرًا، كان الله تعالى [لوجهه] مهينًا، وبشأنه متهاوِنًا، [وإلى ما يكرهه من العذاب الأليم مسارعًا]^(٣). قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ﴾، ثم قال: ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [غافر: ٥٨] موبخًا لهم بذلك. وقال فى مثله: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ [القلم: ٣٥]، ثم قال: ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [القلم: ٣٦] ذامًا عائبًا لحكمهم.

ثم أخبر بحكمه فيهم فقال: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الجنّة: ٢١]. هكذا تقدير الكلام، وهو من المقدم والمؤخر، فرفع حسناتهم، وأخبر بسوء حكمهم، ثم ذكر حكمهم عنده فى الحيا والممات، فقال: ﴿سَوَاءً مَحْيَاهُمْ

(١) السلسلة الصحيحة، رقم ٢٨٣. وسوف أعود إلى تخريج جميع الأحاديث تخريجًا كاملاً فى نهاية الكتاب.

(٢) كانت الفقرة مضطربة فى (ط) فقومتها من (ك).

(٣) من (ك) وهى ساقطة من المطبوعة.

وَمَمَاتُهُمْ ﴿١﴾ ، أى : كما كانوا فى الحياة ، كذلك يكونون بعد الوفاة . ثم عقب ذلك بذكر عدله فى خلقه فقال : ﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الجاثية: ٢٢] فكان هذا فصل الخطاب ، وتذكّر أولى الألباب .

وقال فى معناه ، وأمر بتدبّر كلامه ، وأمر بتذكّر العقلاء عن خطابه ، فقال : ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٢٩] هل يتدبرون فيجدون أننا نجعل المفسدين كالمصلحين ، أم نجعل المتقين كالفاسقين ؟ وهو قوله تعالى : ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص: ٢٨] . فالتدبّر : التفهّم . والتذكّر : التقوى والعمل .

ورويانا عن رسول الله ﷺ : «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَتَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ مَنْزِلَةُ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ قَلْبِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْزِلُ الْعَبْدَ عِنْدَهُ مِنْ حَيْثُ أَنْزَلَهُ الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهِ»^(١) .

فإذا نام العبد على طهارة وذكر ، وعن مثل هذه المشاهدة والفكر ، فإن مضطجعه يكون مسجداً ، وإنه يكتب مُصَلِّياً حتى يستيقظ ، ويدخل فى شعاره ملك ، فإن تحرك فى نومه فذكر الله عز وجل دعا له الملك واستغفر له^(٢) .

وفى الخبر : «إذا نام العبد على طهارة عرج بروحه إلى العرش فكانت رؤياه صادقة»^(٣) . وإن لم ينم على طهارة قَصُرَتْ روحه عن البلوغ ، فتلك المنامات

(١) تهذيب تاريخ دمشق ٢/ ٢٨٩ .

(٢) يقول صاحب العوارف (ص ٣٣٦) : «إذا استيقظ العبد من النوم فمن أحسن الأدب عند الانتباه أن يذهب بباطنه إلى الله ، ويصرف فكره إلى أمر الله ، قبل أن يجول الفكر فى شىء سوى الله ، ويشغل اللسان بالذكر . . . والعبد إذا انتبه من النوم فباطنه عائد إلى طهارة الفطرة ، فلا يدع الباطن يتغير بغير ذكر الله تعالى ، حتى لا يذهب عنه نور الفطرة الذى انتبه عليه ، ويكون فاراً إلى ربه بباطنه خوفاً من ذكر الاغيار» .

(٣) هذا الحديث ذكره أبو طالب بمعناه ، وهو بلفظ مختلف فى مستدرک الحاكم ٤/ ٣٩٦ - ٣٩٧ ، وتعقبه العراقى وقال : «من حديث على وسنده ضعيف» .

أضغاثُ أحلامٍ لا تُصدَّقُ.

فإن غلبه النوم حتى يصبح حُسب له قيام ليلة، وكان نومه عليه صدقة، ومن كان هذا وَصَفه في منامه يسبق كثيراً من العباد في قيامهم عن شهود غفلة وسهو. وقد روينا في خير: «نوم العالم عبادة»، وَنَفْسُهُ تَسْبِيحٌ^(١).

• ذكر ما يستحب من القول عند القيام إلى التهجد:

فإذا قام من الليل متهجداً فليقل: الحمد لله الذي أحياني بعد إذ توقأني وإليه النشور. وليقرأ العشر الأواخر من سورة آل عمران، وليستك وليتوضأ، ويقول: سُبْحَانَكَ وبِحَمْدِكَ لا إله إلا أنت، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَسْأَلُكَ التَّوْبَةَ، فاغفرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللهم اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، واجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، واجْعَلْنِي صَبُورًا شُكُورًا، واجْعَلْنِي أَذْكَرَ كَثِيرًا وَأَسْبَحَكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.

ثم يرفع رأسه إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وأعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سَخَطِكَ، وأعوذ بك منك، لا أحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنا عبدك ابنُ عبدك، ناصيتي بيدك، جارٍ في حَكْمِكَ، عدلٌ في قضاؤك، هذه يدي بما كسبت، وهذه نفسي بما اجترحت، لا إله إلا أنت سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، عملتُ سوءاً وظلمتُ نفسي، فاغفر لي ذنبي إِنَّكَ أَنْتَ رَبِّي إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. فلا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت.

فإذا قام إلى الصلاة متوجهاً فليقل: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرةً وأصيلاً.

ثم ليسبح عشراً، وليحمد عشراً، وليهلل عشراً، وليكبر عشراً، وليقل: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والجلال والعظمة والقدرة.

(١) المعروف فيه «نوم الصائم . . .» كما قال العراقي، رواه أبو نعيم من حديث ابن مسعود في الحلية ٨٣/٥، وانظر: الأسرار المرفوعة، لعلي القاري، ص ٣٧٤.

وليقُل هذه الكلمات، فإنها مأثورة عن رسولِ الله ﷺ في قيامه للتهجد: اللهم لك الحمد أنت نورُ السموات والأرض، ولك الحمد أنت بهاءُ السموات والأرض، ولك الحمد أنت نورُ السموات والأرض، ولك الحمد أنت قيّامُ السموات والأرض ومن فيهنَّ ومن عليهنَّ، أنت الحق، ومنك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبون حق، ومحمد ﷺ حق.

اللهم لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكلتُ، وبك خاصمتُ، وإليك حاكمتُ، فاغفر اللهم يا ربّ لى ما قدّمتُ وما أخّرتُ، وما أسرّرتُ وما أعلّنتُ، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.

اللهم آتِ نفسى تقواها، اللهم زكّها أنت خيرُ من زكاها، أنت وليّها ومولاها. اللهم اهدنى لأحسن الأعمال لا يهدى لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت.

أسألك مسألة البائس المسكين، وأدعوك دعاءَ المفتقرِ الذليل، فلا تجعلنى بدعائك ربّ شقيّاً، وكن بى رءوفاً رحيماً، يا خيرَ المسؤولين، ويا أكرمَ المعطين.

ويستحبّ أن يفتح صلاته بركعتين خفيفتين. ويُسحب له أن لا يأكل شيئاً ولا يشرب ماءً حتى يقضى نَهْمَتُهُ^(١) من صلاته، فإنَّ العبد إذا استيقظ من نومه يكون جاماً^(٢) القلب، فارغَ الهم؛ فإذا أكل أو شرب تغيّر قلبه عن هيئته، فليؤخر أكله وليقدّم صلاته^(٣)، إلا أن يخاف أن يفجّاه الفجرُ إن لم يتسحر أو يشرب، فليبدأ حينئذ بذلك.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

(١) فى (ط): «همته» والصواب ما أثبت من (ك). والنَّهْمَةُ: الحاجة وبلوغ الهمة والشهوة فى الشيء.

(٢) جام القلب: مجتمعه غير مشتت.

(٣) فى (ط): «فليغيب أكله إلا»، وأثبت ما فى (ك).

الفصل الرابع عشر

فى ذكر تقسيم قيام الليل ونومه ووصف القائمين والمتهجدين

قد قرّن الله سبحانه وتعالى قوَّام الليل برسوله المصطفى، وجمعهم معه فى شكر المعاملة وحُسن الجزاء، فقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾ [المزمل: ٢٠]. وقد أخبر الله سبحانه أن قراءة الليل أشدُّ وطئًا للقلب، وأقومُ قليلًا للحفظ والذكر، أى: يواطئ القلبُ اللسانَ بالفهم والحفظ.

وقد سَمى الله تعالى أهلَ الليل علماء، وجعلهم أهلَ الخوف والرجاء، وأخفى لهم قُرّة العين من الجزاء فقال: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانَتْ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾، ثم قال: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩]. وهذا من المحذوف ضده لدلالة الكلام عليه، والمعنى: أمّن هو هكذا عالمٌ قانت مطيع، لا يستوى مع من هو غافلٌ نائمٌ ليله أجمع، فهو غير عالم بما يحذر، وبما يرجو من ربه عزّ وجلّ.

وقال عزّ وجلّ فى وصفهم فى الدنيا، ووصف ما أعدّ لهم فى الآخرة: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ [الفرقان: ٦٤]، [وقال: ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [السجدة: ١٦]، أى: تنبو عن الفراش، فلا تطمئن، لما فيها من خوف الوعيد ورجاء الموعود. ثم قال: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]. قيل: كان عملهم قيام الليل. وقيل: بل كانوا أهل خوف ورجاء.

وهذان من أعمال القلوب عن مشاهدة الغيوب، فلمّا أخفوا له الإخلاص بأعمال السرائر أخفى لهم من الجزاء نفيس الذخائر، ولا تقرُّ أعين هؤلاء المحبين

إلا بوجهه، كما لم يعملوا إلا لوجه الله تعالى.

وقال بعض العلماء في قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ قال: هي صلاة الليل استعينوا بها على مجاهدة النفس ومصابرة العدو. ثم قال: ﴿وَأَنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٥] يعنى الخائفين المتواضعين، لا تثقل عليهم ولا تجفوا بل تخف وتحلوا.

وفى الخبر: «قيل: يا رسول الله، إن فلاناً يصلى من الليل فإذا أصبح سرق. فقال: سينهاه ما تقول»^(١). وقال ﷺ: «نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلى من الليل»^(٢). قال: فما فاتته بعد ذلك ليلة حتى يقوم فيها. وفى الخبر: «عليكم بقيام الليل، فإنه مرضاة لربكم، ومكفر سيئاتكم، وهو دأب الصالحين قبلكم، ومنهاة عن الإثم، وملقاة للوزر، ومذهبة لكيد الشيطان، ومطردة للداء عن الجسد»^(٣).

وقد جعل الله سبحانه قيام الليل من أوصاف الصالحين بقوله: ﴿يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ إلى قوله: ﴿وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [آل عمران: ١١٣ - ١١٤].

فيستحب من قيام الليل ثلثاه، وأقل الاستحباب من القيام سدسه، لأننا روينا أن النبى ﷺ: «لم يقم ليلة قط حتى أصبح بل كان ينام منها، ولم ينم ليلة حتى يصبح بل كان يقوم منها»^(٤).

(١) فى مسند أحمد ٤٤٧/٢ من حديث أبى هريرة، والطحاوى فى مشكل الآثار ٤٣٠/٢، وإسناده صحيح، وانظر: الضعيفة ٥٨/١.

(٢) متفق عليه، فتح البارى ٩٧/٧، من حديث ابن عمر عن حفصة، والمسند ١٤٦/٢.

(٣) إلى قوله «ومنهاة عن الإثم» فى الترمذى، كتاب الدعوات، من حديث أبى أمامة. وفى صحيح سنن الترمذى رقم ٢٨١٤ مع اختلاف طفيف فى الألفاظ. وهو بروايات أخرى فى كتب السنة، انظر: كنز العمال، رقم ٢١٤٠٩، ٢١٤٢٨، ٢١٤٢٩.

(٤) لا يوجد بلفظه تمامًا، وورد جزء منه فى حديث صحيح طويل فى سنن أبى داود بلفظ: «ولم يقم رسول الله ﷺ ليلة يتمها إلى الصباح» فى كتاب الصلاة، باب فى صلاة الليل، رقم: ٣١٧. وهو فى صحيح أبى داود برقم: ١١٩٣.

ويقال: إن الصلاة أول الليل للمتجهدين، وقيام أوسطه للقانتين، وقيام آخره للمصلين، والقيام من الفجر للغافلين.

وحدثنا عن عبد الله بن عمر قال: حدثنا يوسف بن مهران قال: بلغني أن تحت العرش ملكًا في صورة ديك، برائته من لؤلؤ، وصنصنتاه^(١) من زبرجد أخضر، فإذا مضى نصف الليل الأول ضرب بجناحه وزقَى^(٢)، وقال: ليقيم القائمون. فإذا مضى نصف الليل ضرب بجناحه وزقَى، وقال: ليقيم المتجهّدون. فإذا مضى ثلث الليل ضرب بجناحه وزقَى، وقال: ليقيم المصلون. فإذا طلع الفجر ضرب بجناحه وزقَى، وقال: ليقيم الغافلون وعليهم أوزارهم.

وقال بعض العلماء^(٣): أهل الليل على ثلاثة أصناف: قوم قطعهم الليل، فكان هؤلاء المريدون ذوو الأوراد والأجزاء، كابدوا الليل فغلبهم. قال: وقوم قطعوا الليل، فكان هؤلاء العاملون^(٤) الذين صبروا، وصابروا الليل فغلبوه. قال: وقوم قطع بهم الليل، فكان هؤلاء المحبون.

والعلماء أهل الفكر والحادثة، وأهل الأنس والمجالسة، وأهل الذكر والمناجاة، وأهل التملّق^(٥) والملاقة، نغص عليهم الليل حالهم، وقصر النعيم عليهم ليلهم، ورفع الحبيب عنهم نومهم، وخفف الفهم عليهم قيامهم، وأذهب مزيد الوصل عنهم مللهم، وأوصل العتاب بهم^(٦) سهرهم.

وقيل لبعض أهل الليل: كيف أنت والليل؟ فقال: ما راعيته^(٧) قط، يرينى وجهه ثم ينصرف وما تأملته.

(١) البرائن: الكف مع الأصابع. والصنصن: الأصل.

(٢) زقى: صاح.

(٣) الأقوال التالية نقلها صاحب الإتحاف، انظر: ١٩٦/٥ - ١٩٨.

(٤) فى المطبوعة: «العالمون» وأثبت ما فى المخطوطة والإتحاف.

(٥) فى الإتحاف: «التخلق».

(٦) فى المطبوعة: «لهم» وأثبت ما فى المخطوطة والإتحاف.

(٧) فى المطبوعة: «ما راعيته» وأثبت ما فى (ك)، والإتحاف: ١٩٦/٥، والعوارف: ص ٣٢٦.

وقال آخر: أنا والليل فرسا رهان، مرة يسبقني إلى الفجر، ومرة يقطعني عن الفكر.

وقيل لبعضهم: كيف الليل عليك؟ فقال: هو ساعة؛ أنا فيها بين حالين: أفرح بظلمته إذا جاء، وأغتم بفجره إذا طلع، ما تمّ فرحى به قط، ولا اشتفيت منه قط^(١).

وقيل لبعض المحبين: كيف الليل عليك؟ فقال: والله ما أدري كيف أنا فيه! إلا أنا بين نظرة ووقفة، يقبل بظلامه فأتدرّعه، ثم يُسفرُ قبل أن أتلبّسه، ثم أنشد:

لم أَسْتَمَّ عناقَه لِقُدومِهِ حتّى بدا تسليمه لِوداع^(٢)

وقال بعضهم:

وَزَارَنِي طَيْفُكَ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمْضَى تَعَلَّقْتُ بِهِ
فَلَيْتَ لَيْلِي لَمْ يَزَلْ سَرْمَدًا وَالصُّبْحَ لَمْ أَنْظُرْ إِلَى كَوْنِهِ

وشكا بعضُ المريدين إلى أستاذه طولَ سهره بالليل، وأن السَّهر قد أَضَرَّ بِهِ. ثم قال: أخبرني بشيء أجتلبُ به النَّومَ. فقال له أستاذه: يا بُنَيَّ إنَّ الله نفحات في الليل والنهار تصيبُ القلوبَ المتيقظة، وتخطي القلوبَ النَّائمة، فتعرضُ لتلك النفحات، ففيها الخير. فقال: يا أستاذ تركنتي لا أنامُ بالليل ولا بالنَّهار^(٣).

وتذاكر قومٌ قصرَ الليلِ عليهم، فقال بعضهم: أما أنا فإنَّ الليل يزورني قائمًا ثم ينصرف قبل أن أجلس.

وقال على بن بكار: منذ أربعين سنة ما أحزنني شيء إلا طلوعُ الفجر.

وقال الفضيل بن عياض: إذا غرَبَت الشمسُ فرِحْتُ بدُخولِ الظَّلامِ لخلوتي فيه بربي، فإذا طلع الفجرُ حزنتُ لدُخولِ الناسِ عليَّ.

(١) في الإتحاف: ١٩٦/٥ نصٌّ على لفظ القوت وهو: «ولا اشتفيت فيه قط».

(٢) الخبر والبيت في الإتحاف: ١٩٦/٥.

(٣) في الإتحاف: ١٩٧/٥.

وقال أبو سليمان: أهل الليل في ليلهم ألدُّ من أهل اللّهُ في لهُهِم، ولولا الليل ما أحببتُ البقاءَ في الدُّنيا.

وقال أيضاً: لو عوّض الله عزّ وجلّ أهلَ الليل من ثوابِ أعمالهم ما يجدونه في قلوبهم من اللذّة لكان ذلك أكثر^(١) من أعمالهم.

وقال بعض العلماء: ليس في الدنيا وقتٌ يشبه نعيمَ أهل الجنة إلا ما يجده أهلُ التملُّق في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة^(٢).

وقال بعضهم: قيامُ الليل، والتملُّق للحبيب، والمناجاةُ للقريب في الدنيا، ليس من الدنيا، هو من الجنة أظهر لأهل الله تعالى في الدنيا، لا يعرفه إلا هم، ولا يجده سواهم روحاً لقلوبهم.

وقال عتبة الغلام: كابدتُ الليلَ عشرين سنة، ثم تنعمت به عشرين سنة.

وقال يوسف بن أسباط^(٣): قيامُ ليلةٍ أسهل على من عمل قُفّةً، وكان يعمل كلّ يومٍ عشرَ قفافٍ.

وقال غيره: ما رأيتُ أعجبَ من الليل، إذا اضطربتَ تحته غلّبك، وإن ثبتَ له لم يقف.

وبكى عامرُ بن عبد الله^(٤) حين حضرته الوفاة، فقليل له في ذلك، فقال: والله ما أبكى حباً للبقاء، ولكن ذكرتُ ظمأَ الهواجرِ في الصَّيف، وقيامَ الليل في الشتاء.

(١) في المطبوعة: «أكبر» وأثبت ما في الإتحاف ١٩٧/٥.

(٢) بعده في عوارف المعارف والخبر فيه تاماً، ص ٣٢٦: «فحلاوة المناجاة ثوابٌ عاجل لأهل الليل».

(٣) الشيباني، الزاهد الواعظ، يروى عن سفيان الثوري وغيره، وثقه يحيى بن معين. ميزان الاعتدال ٣٢٨/٢.

(٤) ابن عبد قيس، من رجال الحلية: ٨٧/٢ - ٩٤، وهو من بنى العنبر، وأول من عُرف بالنسك واشتهر من عبّاد التابعين بالبصرة، وكان ممن تخرّج على أبي موسى الأشعري في النسك والتعبّد، ومنه تلقى القرآن. والخبر الذي بين أيدينا في الحلية ٨٨/٢.

وقال ابنُ المنكدر^(١): ما بقى من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيامُ الليل، ولقاءُ الإخوان، والصلاةُ في جماعة.

وقال بعضُ العارفين: إن الله عزَّ وجلَّ ينظرُ بالأسحارِ إلى قلوبِ المتيقظين فيملؤها أنواراً، فتردُّ الفوائدُ على قلوبهم فتستنير، ثم تنشر من قلوبهم العوافي^(٢) إلى قلوب الغافلين.

وقال بعض العلماء: إن الله عزَّ وجلَّ ينظرُ إلى الجنانِ عند السَّحرِ نظرةً، فتُشرق وتُضيء، وتهتزُّ وتربو، وتزدادُ جمالاً وحسناً وطيباً ألفَ ألفِ ضعفٍ في جميع معانيها. ثم تقول: قد أفلحَ المؤمنونَ. فيقول الله عزَّ وجلَّ: هنيئاً لك منازلُ الملوك! وعزَّتِي وجلالِي و[علوِي في] ارتفاعِ مكاني، لا أسكنك جباراً ولا بخيلاً ولا متكبراً ولا فخوراً. وينظرُ [سبحانه] إلى العرشِ نظرةً فيتسع ألفَ ألفِ سعة، ويزداد بكل توسعة ألفَ ألفِ عالم، منها كلُّ عالم لا يعلم وسعه إلا الله عزَّ وجلَّ، ثم يهتزُّ فيثقل على الحَمَلَةِ حتى يموج بعضهم في بعض، ويخطم بعضهم بعضاً، وهم بعدد جميع ما خلق الله عزَّ وجلَّ، وأضعاف ما خلق الله عزَّ وجلَّ، فيقول العرش: سبحانك أينما كنت وأينما تكون. فينادي حَمَلَةُ العرش: سبحان من لا يعلم أين هو إلا هو، سبحان من لا يعلم ما هو إلا هو.

وروينا عن بعض العلماء من القدماء أن الله عزَّ وجلَّ أوحى إلى بعض الصديقين: إن لى عبادةً من عبادي يحبونني وأحبهم، ويشتاقون إليّ وأشتاق إليهم، ويذكرونني وأذكرهم، وينظرون إليّ وأنظروا إليهم. فإن حذوت طريقهم أحببتك، وإن عدلت عنهم مقتك.

(١) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمي، كان من معادن الصدق، توفي ١٣٠هـ، روى عن أبيه وعائشة وأبي هريرة، وعنه شعبة ومالك. انظر: الكاشف ٣/ ١٠٠، والإتحاف ١٩٧/٥.

(٢) هكذا، وقد وردت في الإحياء ٣٥٨/١ والإتحاف ١٩٧/٥ ولم يفسرها، وفي اللسان (عوف): «العواف والعوافة: ما ظفرت به ليلاً. ويقال: كل من ظفر بالليل بشيء، فذلك الشيء عوافته». وعلى هذا فمعناها هنا: «تنتشر من هذه القلوب الأنوار التي ظفرت بها ليلاً من العبادة وقيام الليل إلى قلوب الغافلين». وفي العوارف (ص ٣٢٦): «الفوائد».

قال: يا ربّ وما علامتهم؟

قال: يراعون الظلال^(١) بالنّهار كما يراعى الراعى الشّقيق غنمه، ويحْنُون إلى غروب الشمس كما تحنّ الطيور إلى أوكارها عند الغروب. فإذا جنّهم الليل، واختلط الظلام، وفُرِشت الفرش، ونُصبت الأَسِرَّة، وخلا كلُّ حبيب بحبيبه، نصبوا لى أقدامهم، وافتروشوا إلى وجوههم، وناجَونى بكلامى، وتملّقوا إلىّ بإنعامى. فبين صارخ وباك، ومتأوّه وشاك، وبين قائم وقاعد، وبين راع وساجد، بعينى ما يتحملون لأجلّى، وبسمعى ما يشكون من حبّى. أوّل ما أعطيتهم أقذف من نورى فى قلوبهم، فيخبرون عنّى كما أخبر عنهم. والثانية: لو كانت السموات السّبع والأرض وما فيهما فى موازينهم لاستقلّلتها لهم. والثالثة: أقبل بوجهى عليهم. أفترى من أقبلت بوجهى عليه يعلم أحدٌ [ما أريد به و]^(٢) ما أريد أن أعطيه.

وقال مالكُ بنُ دينار^(٣): إذا قام العبدُ يتهجّد من الليل ورتّل القرآن كما أمر، قُرّب الجبّار تعالى منه. قال: وكانوا يروُن أن ما يجدون فى قلوبهم من الرّقة والحلاوة والفتوح والأنوار من قُرّب الرّبّ تعالى من القلب.

وفى الأخبار عن الجبّار عزّ وجلّ: أى عبدى، أنا الله الذى اقتربتُ لقلبك، وبالغيب رأيتَ نورى.

وفى الخبر عن رسول الله ﷺ: «ما أذن الله لشيءٍ إذنه [إلى] حسن الصّوتِ

(١) فى (ط): «الظلام» وهو خطأ صوابه من (ك) والإتحاف ١٩٧/٥.

(٢) ساقطة من المطبوعة والتكملة من (ك)، وعلّق عليه صاحب عوارف المعارف (ص ٣٢٧) فقال: «فالصّادق المريد إذا خلا فى ليلة بمناجاة ربّه، انتشرت أنوارُ ليله على جميع أجزاء نهاره، ويصير نهاره فى حماية ليله، وذلك لامتلاء قلبه بالأنوار، فتكون حركاته وتصاريفه بالنّهار تصدر من منبع الأنوار المجتمعة من الليل، ويصير قلبه فى قُبّة من قباب الحقّ، مُسدّدًا حركاته، موفّرةً سكّاته».

(٣) هو أبو يحيى الناجى السامى البصرى، روى عن أنس بن مالك وعن جلة من التابعين منهم الحسن وابن سيرين وغيرهما، له ترجمة مطولة فى الحلية ٣٥٧/٢ - ٣٨٩، وكان أبوه من سبى سجستان، وقيل كابل، وثقه النسائى، مات سنة ١٢٣هـ.

بالقرآن»^(١). يعنى ما استمع إلى شىء كاستماعه إليه .

وفى الحديث الآخر: «للهُ أشدُّ أذناً إلى قارئ القرآن من صاحب القِنَّة إلى قَيْنَتِه»^(٢).

وأهلُ اللّهُو فى غفلةٍ عمّا أهل الآخرة فيه، وفى عمى عمّا ينظر هؤلاء الحاضرون إليه، ﴿وَكَايْنٍ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ [يوسف: ١٠٥]، ﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا﴾ [المؤمنون: ٦٣]، ﴿وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الاعراف: ١٠٠].

يقال: إنّ وهب بن منبه اليماني^(٣) ما وضع جنبه إلى الأرض ثلاثين سنة، كانت له مسورة من آدم إذا غلبه النوم وضع صدره عليها، وخفقت خفقات، ثم يفرع إلى القيام. وكان يقول: لأن أرى فى بيتى شيطاناً أحبُّ إلىّ من أن أرى فيه وسادة. يعنى لأنها تدعو إلى النوم.

وقال رقة بن مسقلة^(٤): رأيتُ ربَّ العزة تعالى فى النوم، فسمعتُه يقول: وعزّتى وجلالى لأكرم من مئوى سليمان التيمى، فإنّه صلى الغداة بوضوء العشاء الآخرة أربعين سنة. ويقال: إنه كان مذهبه أن النوم إذا خامر القلب وجب الوضوء.

• ذكر من روى عنه أنه أحيا الليل كله:

ومن اشتهر بإحياء الليل كله، وصلى الغداة بوضوء العشاء الآخرة أربعين سنة أو ثلاثين سنة، حتى نقل عنه ذلك أربعون من التابعين، منهم: سعيد بن

(١) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تحسين الصوت، رقم ٢٣٣، ولفظه: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبى حسن الصوت، يتغنّى بالقرآن، يجهر به»، وأخرجه البخارى فى كتاب التوحيد، وكتاب فضائل القرآن، وهو فى كثير من كتب السنن.

(٢) أخرجه ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة (١٧٦) باب فى حسن الصوت، وهو فى ضعيف ابن ماجه رقم ٢٨٢، والسلسلة الضعيفة رقم ٢٩٥١، ولفظه ثم: «... إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن...». وانظر: الإنحاف ٤/ ٤٩٧، والمسند ٦/ ١٩ - ٢٠.

(٣) يكنى أبى عبد الله، وفى صفة الصفوة ٢/ ٢٩٦: روى عن معاذ، وأبى هريرة... ومات بصنعاء سنة ١١٤ هـ، وله ترجمة مطولة جداً فى الحلية ٤/ ٢٣ - ٨١.

(٤) فى الحلية ٣/ ٣٢: «مصقلة» بالصاد، وفيه هذا الخبر.

المسيب^(١)، وصفوان بن سليم^(٢)، المدنيان. وفضيل بن عياض^(٣)، وهيب بن الورد^(٤)، المكّيّان. وطاووس^(٥)، وهب بن منبه، اليمانيّان. والربيع بن خيثم، والحكم بن عيينة^(٦)، الكوفيان. وأبو سليمان الداراني، وعلى بن بكار، الشاميان. وأبو عبد الله الخوّاص، وأبو عاصم، العباديان. وحبيب أبو محمد، وأبو جابر السّلماني، الفارسيان. ومالك بن دينار، وسليمان التيمي، ويزيد الرقاشي، وحبيب ابن أبي ثابت، ويحيى البكاء، البصريون. وكهمس بن المنهال، وكان يختم في الشهر تسعين ختمة، وما لم يفهم رجّع فقرأه مرة أخرى. وأيضاً من أهل المدينة: أبو حازم، ومحمد بن المنكدر، في جماعة يكثر عددهم. هؤلاء المشهورون منهم. فإن أحبّ المرید نام ثلثَ الليلِ الأول، وقام نصفه، ونام سدّسه الأخير، وإن أراد نام نصف الليل، وقام ثلثه، ونام سدسه [الآخر]. فقد روى أنّ هذا من أفضل القيام، وأنه كان قيام نبي الله عزّ وجلّ داود عليه السلام، جاء ذلك في روايتين.

وإن أحبّ العبدُ قدّم القيامَ فيهما، وأخرَ وتره إلى السّحر، فإن قام نصفَ الليل قسمَ نومه في أوّل الليل وآخره، فإن قام ثلثَ الليلِ نام سدسه الأخير، وإن اختار أن يقوم من أوّل الليل حتى يغلبه النوم، ثم ينام، ثم يقوم متى استيقظ، ثم ينام

(١) هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن، سيد التابعين، ولد لستين مضتاً لخلافة عمر رضى الله عنه، وكل أعلم أهل المدينة بالحلال والحرام، توفى سنة ٩٤هـ وهو ابن خمس وسبعين سنة. الحلية ١٦١/٢ - ١٧٥.

(٢) أبو عبد الله القرشي الزهري، ثقة، كثير الحديث، عابد. قال يحيى بن سعيد: هو رجل يستسقى بحديثه، وينزل المطر من السماء بذكره. الحلية ١٥٨/٣ - ١٦٥.

(٣) ولد بسمرقند، ونشأ بآبيورد، وكتب الحديث بالكوفة، وسكن مكة ومات بها سنة ١٨٧هـ، روى له الجماعة إلا ابن ماجه، ترجمته في الحلية ٨٤/٨ - ١٣٩.

(٤) هو أبو عثمان المكي، ثقة، توفى سنة ١٥٣هـ، ترجمته في الحلية ٨/١٤٠ - ١٦١.

(٥) هو طاووس بن كيسان، أبو عبد الرحمن، أدرك خمسين من الصحابة وعلمائهم، ترجمته في الحلية ٣/٢٣ - ٢٤.

(٦) روى له الجماعة، ولد سنة ٥٠هـ ومات سنة ١١٣هـ. الإنحاف ١٩٩/٥، وانظر بقية ترجمة هؤلاء في الإنحاف.

متى غلبه النوم، ثم يقوم آخر الليل، فيكون له فى الليل نومتان وقومتان، فهذا من مكابدة الليل، وهو من [أفضل القيام و]^(١) أشد الأعمال، وهذه طريقة أهل الحضور واليقظة، وأهل الأفكار^(٢) والتذكرة. وقد كان هذا من أخلاق رسول الله ﷺ. قال أنس بن مالك: ما كنت تريد أن ترى رسول الله ﷺ نائماً إلا رأيته، ولا كنت تريد أن تراه قائماً إلا رأيته. وكان هذا مذهب ابن عمر وأولى العزم من الصحابة فى قيام الليل، وفعله جماعة من التابعين.

وقد رأينا من كان له فى الليل قومات ونومات فى تضاعيف ذلك. فأمّا أن يكون المنام والقيام موزوناً عدلاً، فليس ذلك إلا لنبي بقلب دائم اليقظة، وبوحي من الله عز وجل، ولا يسلك هذا الطريق [ولا يُطاق عليه]^(٣) إلا بأسباب هى زاده؛ لأن كل طريق يُقطع بزاد مثله. فمن أراد احتقّب وأخذ من زاده، فالأسباب: أحدها: هم يلزم القلب، وحزن يسكن فيه، أو يقظة دائمة يحيا بها القلب، وفكر فى الملكوت متصل، وخلو المعدة من الطعام، وقلة الشرب^(٤)، وأن يقلل بالنهار، ولا يكثر تعب جوارحه فى أمر الدنيا^(٥).

فهذه رياضة المرید إلى أن يألف القيام، وليستوطن حينئذ، فيتجافى جنبه لما فى قلبه من الخوف والرجاء الذى قد استكن فيه.

وروى عن الله سبحانه وتعالى: «إن عبدى الذى هو عبدى حقاً، الذى لا ينتظر بقيامه صياح الديك». ففى هذا حث على القيام قبل السحر.

(١) زيادة من (ك).

(٢) فى (ط): «التذكار» وأثبت ما فى (ك).

(٣) زيادة من (ك).

(٤) فى (ك): «وقلة شرب الماء».

(٥) وذكر صاحب العوارف (ص ٣٢٩) أسباباً أخرى تعين على قيام الليل، من ذلك: «أن يستقبل العبد الليل عند غروب الشمس بتجديد الوضوء، ويقعد مستقبل القبلة منتظراً مجيء الليل وصلاة المغرب، مقيماً فى ذلك على أنواع الأذكار. وأن يواصل بين العشاءين بالصلاة أو بالتلاوة أو بالذكر؛ فإن ذلك يغسل عن باطنه آثار الكدورة الحادثة فى أوقات النهار... ومن ذلك ترك الحديث بعد العشاء الآخرة، فإن الحديث فى ذلك الوقت يذهب طراوة النور الحادث فى القلب من مواصلة العشاءين...».

ونومٌ آخر الليل نستحبّه لمعنيين: أحدهما: أنه يذهب بالنعاس بالغداة، وقد كانوا يكرهون النعاس^(١) بالغداة، ويأمرون النعاسَ بعد صلاة الصبح بالنوم، [وورد فيه الكراهية]^(٢). والمعنى الثانى: أنه يُقلَّ صُفْرَةُ الوجه [لأنَّ نعسَ الغداة واصفرار الوجه يكون من سهر آخر الليل]^(٣)، فلو قام العبدُ أكثرَ الليلِ ونامَ سحرًا، ذهب نعاسه بالغداة وقلَّتْ صُفْرَةُ وجهه. ولو نام أكثرَ الليلِ وسهر من السحر، جلب عليه النعاسَ بالغداة وصفرة الوجه.

فليتقِ العبد ذلك؛ فإنّه باب غامض من الشُّهرة، والشَّهوة الخفيّة [به]، وليُقلَّ شُرْبَ الماء بالليل، فقد يكون منه الصُّفرة، سيّما فى آخر الليل، وبعد الانتباه من النوم.

وقالت عائشة رضى الله عنها: «كان رسولُ الله ﷺ إذا أوتر من آخر الليل فإن كانت له حاجة إلى أهله دنا منهم، وإلا اضطجع فى مصلاه حتى يأتيه بلال، فيؤذنه بالصلاة»^(٤).

وقالت أيضًا: «ما ألفتُهُ فى السَّحَرِ الأعلى إلا نائمًا»^(٥)، تعنى رسول الله ﷺ. وفى الخبر الآخر: «كان النبى ﷺ إذا أوتر من آخر اللَّيْلِ اضطجع على شِقِّهِ الأيمن ضجعةً حتى يأتيه بلالٌ، فيخرج معه إلى الصلاة».

فقد كان السَّلف يستحبون هذه الضَّجعة بعد الوتر، وقبل صلاة الصبح، حتى قال بعضهم: هى سُنَّة، منهم: أبو هريرة وغيره^(٦).

والنوم من آخر الليل وفى الثَّلاثِ الأخيرِ مزيد لأهل المشاهدة والحضور؛ لأنّه

(١) فى (ك): «التنعس».

(٢) زيادة من (ك).

(٣) زيادة من (ك) والعبارة قبلها فيه: «والوجه الثانى: أنه يبقى لون الوجه على حاله».

(٤) هذا بمعناه، وأصله فى مسلم من عدة روايات، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل، رقم ٧٣٩، وانظر رقم ٧٣٦.

(٥) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم ٧٤٢، ولفظه: «ما ألقى رسول الله ﷺ السحر الأعلى فى بيتى أو عندى إلا نائمًا».

(٦) فى (ط): «ومروان» وأثبت ما فى (ك).

كَشَفَ لَهُ عَنْ الْمَلَكُوتِ، وَاسْتَمَاعَ [إِلَى] ^(١) الْعُلُومِ مِنَ الْجَبَرُوتِ ^(٢)، وَهُوَ رَاحَةٌ وَسَكَنٌ لِلْعَمَالِ وَأَهْلِ الْمَجَاهِدَةِ. وَلِذَلِكَ حُظِرَتِ الصَّلَاةُ بَعْدَ طُلُوعِ ^(٣) الْفَجْرِ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ؛ لِيَسْتَرِيحَ عَمَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَهْلُ أُرَادِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِيهِمَا.

وَالنُّومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ هُوَ نَقْصَانُ لِأَهْلِ السَّهْوِ وَالْغَفْلَةِ، مِنْ حَيْثُ كَانَ مَزِيدًا لِأَهْلِ الشُّهُودِ وَالْيَقَظَةِ؛ لِأَنَّهُ آخِرُ خِدْمَةِ أَوْلَئِكَ، فِيهِ رَاحَتُهُمْ، وَهُوَ تَطَاوُلُ النَّوْمِ وَالْغَفْلَةِ بِهِؤْلَاءِ، فَهُوَ نَقْصُهُمْ.

وَلِيَفْصَلَ الْعَبْدُ فِي تَضَاعِيفِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِجُلُوسٍ يُسَبِّحُ فِيهِ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَذَلِكَ تَرْوِيحٌ لَهُ، وَعَوْنٌ عَلَى الصَّلَاةِ، وَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ [ق: ٤٠] أَيْ أَعْقَابِ الصَّلَاةِ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ نَصَبَ.

وَإِنْ أَرَادَ الْمَزِيدَ أَحْيَا الْوَرْدَيْنِ اللَّذَيْنِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ؛ أَحَدُهُمَا: بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ. وَالثَّانِي: قَبْلَ نَوْمَةِ النَّاسِ. فَإِنْ إَحْيَا هَذَيْنِ الْوَرْدَيْنِ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ يَوْمٍ، [وَبَعْضُهُمْ قَالَ: صَلَاةٌ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ أَفْضَلُ مِنْ صَوْمِهِ يَوْمَهُ] ^(٤).

ثُمَّ لِيَقُمَ الْوَرْدَ الرَّابِعَ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الْفَجَرَيْنِ، وَهُوَ أَوَّلُ ثَلَاثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ. وَالْوَرْدُ ^(٥) الْخَامِسُ، وَهُوَ السَّحَرُ الْآخِرُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي، وَهُوَ يَصْلَحُ لِقِرَاءَةِ [الْقُرْآنِ] ^(٦) وَلِلِاسْتِغْفَارِ، إِنْ كَانَ لَمْ يَعْتَدِ الْقِيَامَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ.

وَفِي خَبَرِ أَبِي مُوسَى وَمَعَاذَ لَمَّا التَّقِيَا: «قَالَ مَعَاذُ أَبِي مُوسَى: كَيْفَ تَصْنَعُ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: أَقُومُهُ أَجْمَعَ لَا أَنَامُ مِنْهُ شَيْئًا، وَأَتَفَوَّقُ الْقُرْآنَ فِيهِ تَفَوُّقًا. قَالَ

(١) زيادة من (ك).

(٢) في (ك): «الرغبوت».

(٣) في (ط): «صلاة».

(٤) ساقطة من (ط).

(٥) في (ط): «أو الورد» وأثبت ما في (ك) وضبطها.

(٦) زيادة من (ك)، وفي (ط): «للقراءة والاستغفار».

معاذ: لكنى أنام ثم أقوم، وأحتسبُ فى نومتى ما أحتسبُ فى قومتى. فذكرنا ذلك لرسول الله ﷺ فقال لأبى موسى: معاذُ أفقه منك^(١).

وقد كان بعضهم لا ينام حتى يغلبه النوم. وكان بعض السلف يقول: هى أولُ نومةٍ فإن انتبهتُ ثم عدت إلى نومةٍ أخرى فلا أنام الله عيني. [وكان منهم من ينام أولَ الليل، فأى وقت انتبه أحيا بقية ليلته، ولم يعد لنومةٍ ثانيةً]^(٢).

وسئل فزارة الشامي عن وصف الأبدال، وكانوا يظهرن له، فقال: أكلهم فاقة، ونومهم غلبة، وكلامهم ضرورة، وصمتهم حكمة، وعلمهم قدرة. وقيل لآخر: صف لنا الخائفين، فقال: أكلهم أكلُ المرضى، ونومهم نوم الغرقى.

ولا يدع العبدُ أن يقوم مقدار خمس الليل أو سدسه، وهو ورد من أوراد الليل، أو وردان^(٣) على اختلافهما فى الطول والقصر، متفرقًا كان قيامه أو متصلًا.

وأى وردٍ أحياه من الليل، بأى نوعٍ من الأذكار، فقد دخل فى أهل الليل، وله معهم نصيبٌ. ومن أحيا أكثر ليلته أو نصفها كتب له إحياء جميعها، ويُتصدق^(٤) عليه بما بقى منها. ومن صلى فى ليلته^(٥) عشرين ركعة، وأوتر بعدها بثلاث، حُسبت له كأته أحياها، بفضل الله ورحمته.

(١) أخرج البخارى جزءاً منه فى كتاب المغازى، باب بعث أبى موسى ومعاذ إلى اليمن، ولفظ البخارى: «فقال: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقًا. قال: فكيف تقرأ يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل، فأقوم وقد قضيت جزئى من النوم، فأقرأ ما كتب الله لى، فأحتسب نومتى كما أحتسب قومتى» وليس فيه «فذكرنا ذلك...» وإنما زاد الطبرانى فيه: «فكان معاذ أفضل منه». وأورد أبو عبيد فى غريب الحديث ١٩٧/٥ قطعة منه وفسر قوله: «أتفوقه: أى لا أقرأ جزئى بمرّة، ولكن أقرأ منه شيئاً بعد شىء فى آناء الليل والنهار، فهذا التفوق إنما هو مأخوذ من فُوق الناقه، وذلك أنها تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب». وانظر: فتح البارى ٦٥٩/٧.

(٢) ساقطة من (ط).

(٣) فى (ك): «أو وردين».

(٤) فى (ط): «وتصدق».

(٥) فى (ط): «ليلة».

وقد كان رسولُ الله ﷺ يقوم ليلةً نصفَ الليل، وليلةً ثلثه، وليلةً ثلثيه، وذلك مذكور في أوّل الآيتين من قيام الليل في سورة المزمل. وقد كان رسول الله ﷺ يقوم ليلةً نصفَ الليل ونصفَ سُدُسِه معه، ويقوم ليلةً رُبُعِه، ويقوم ليلةً سُدُسَ الليل حسب، وذلك مذكور في آخر الآيتين من قيام الليل، وهذا على قراءة من كسر: «نَصَفَه وَثُلْثَه» فأما من نصب فقال: «وَنَصَفَه وَثُلْثَه»^(١)، فإنه يعنى: يقوم النصفَ مع نصفِ السُدُس، والنصفَ وحده، والثُلثَ وحده، وهو الذى ذكرناه من الآية الأولى. وقد جاء فى التفسير نحو هذا. وهو ﷺ مفترض عليه صلاة الليل. فالآية الأولى أمره تعالى بقيام الليل فيها، والأخرى أخبر عنه بقيامه كيف هو.

فالأجود أن يكون ما أخبر عنه موافقاً^(٢) لما أمره به، فالذى أمره به أنه قال تعالى: ﴿قُمْ اللَّيْلَ﴾ ثم استثنى القليل منه، فقال: ﴿إِلَّا قَلِيلاً﴾، ثم فسر أمره، فقال: ﴿نَصَفَه أَوْ انْقَصَ مِنْهُ قَلِيلاً﴾ [المزمل: ٢] [أو زد على ذلك قليلاً]^(٣) يعنى، والله أعلم: انقص نصفَ السُدُس، أو ثلث ثلثَ النصف^(٤)، هذان أقل أسماء النقصان عند العرب.

ثم قال: ﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾ [المزمل: ٤] يعنى: زد على النصف، كأنه [قال:] زد عليه نصفَ سُدُسِ الليل؛ لأنه أخبر عنه فى الآية الأخرى بأقل من الثلثين فقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلْثِ اللَّيْلِ﴾ يكون هذا نصفًا ونصفَ سُدُس، وهو

(١) قراءة الكسر، قرأ بها: نافع، وأبو عمر، وابن عامر، وقرأ الباقون بالنصب، انظر كتاب السبعة فى القراءات، لابن مجاهد، ص ٦٥٨، وقال أبو على الفارسى فى كتابه الحجة ٣٣٦/٦: «ومن نصب حملة على «أدنى» التى هى فى موضع نصب، ومن جرّ فإنه يحمله على الحال».

(٢) فى (ط): «مواظبًا» وهو تصحيف، صوابه من (ك) والإتحاف ٢٠٣/٥.

(٣) ساقطة من (ط).

(٤) فى (ط): «أو نصف الثلث» وهو خطأ صوابه ما فى (ك) والإتحاف ٢٠٣/٥. وهذا أحد الأوجه فى تفسير الآية، على اعتبار أن قوله: ﴿نصفه﴾ بدل من ﴿قليلاً﴾ وأن معنى القليل هو: ما دون النصف أو السُدُس أو الثلث. ووجه آخر: أن ﴿نصفه﴾ بدل من ﴿الليل﴾. انظر: تفسير القرطبي ٣٥/١٩.

أقل التسمية عندهم. ثم قال: ﴿وَنِصْفَهُ﴾ أى: ويعلم أنك تقوم نصفه أيضاً ﴿وَتُلْثَهُ﴾ [المزمل: ٢٠] أى: وتقوم ثلثه.

فهذه الأخبار^(١) أشبه لَوَطْءِ الأمر من قراءة مَنْ كَسَرَ فقال: «وَنِصْفِهِ وَتُلْثِهِ» يريد: وتقوم أدنى من نصفه وهو الربع، أو الثلث، وأدنى من ثلثه وهو السدس، أو نصف السدس.

وقد قالت عائشة رضى الله عنها: «كان رسول الله ﷺ يقوم من الليل إذا سمع الصَّارِخَ يعنى الديك»^(٢). فهذا يكون من السَّحَرِ فقط، فكان هذا يكون سُدُسِ الليل أو نصف سدسه، [وهذا أيضاً] فيه رخصةٌ وسعةٌ لقُومِ الليل.

قلنا هذا تقريباً لا تحديداً، والله أعلم [بحقيقة الأمر]^(٣). والتَّصَبُّ اختيارنا فى القراءة على معنى كثرة القيام، ولمواطأة الخبر عنه للأمر. وقد جاء فى الأثر: «صلُّ من الليل ولو قدر حلب شاة». فهذا قد يكون أربع ركعات وقد يكون ركعتين.

وقال أبو سليمان: مَنْ أَحْسَنَ فى نهاره كُوفِئَ فى ليله، ومن أَحْسَنَ فى ليله كُوفِئَ فى نهاره. وكان يقول: أَهْلُ اللَّيْلِ على ثلاث طبقات: منهم مَنْ إذا قرأ مُتَفَكِّراً بكى، ومنهم من إذا تَفَكَّرَ صاح وراحته فى صياحه، ومنهم من إذا قرأ وتَفَكَّرَ بهت، فلم يبك ولم يَصِح. فقلتُ له: من أى شىء صاح هذا؟ ومن أى شىء بهت هذا؟ [ومن أى شىء بكى هذا؟]^(٤)، فقال: لا أقوى على التفسير.

وقال رجل للحسن: يا أبا سعيد، إني أبيتُ معافى، وأُحِبُّ قِيَامَ اللَّيْلِ، وأتخذ طهورى، فما بالى لا أقوم؟ فقال: ذنوبك قيَّدتك يا ابن أخى. وكان الحسن إذا دخلَ السوقَ فسمعَ لَغَطَهُمْ وَلَغُوهُمْ، قال: أظنَّ ليلَ هؤلاء ليلَ سُوءٍ، ما يَقِيلُونَ.

وقال بعض السلف: كيف ينجو التاجر من سوء الحساب، وهو يلغو بالنهار وينام بالليل؟

(١) فى (ك): «فهذا الإخبار».

(٢) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم ٧٤١.

(٣) ساقطة من (ط).

(٤) ساقطة من (ط).

وقال الثوري: حُرِّمَتْ قِيَامَ الليل خمسة أشهر بَذَنْبِ أَذْنَبْتِهِ. قيل له: وما هو؟ قال: رَأَيْتُ رَجُلًا يَكِي، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَذَا مُرَاءٍ.

وقال بعضهم: دَخَلْتُ عَلَى كُرْزِ بْنِ وَبَرَةَ، وَهُوَ يَكِي، فَقُلْتُ: مَا بِأَلْكَ، أَتَاكَ نَعْيُ بَعْضِ أَهْلِكَ؟ فَقَالَ: أَشَدُّ. فَقُلْتُ: وَجَع يَوْمُكَ؟ قَالَ: أَشَدُّ. قُلْتُ: فَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: بَابِي مُغْلَقٌ، وَسِتْرِي مُسْبَلٌ، وَلَمْ أَقْرَأْ حِزْبِي^(١) الْبَارِحَةَ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا بِذَنْبِ أَحَدَثُهُ^(٢).

وقال محمد بن شبانة: سَمِعْتُ بَعْضَ الشُّيُوخِ الثَّقَاتِ الْمُسْتَوْرِينَ بِبَغْدَادٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ الصَّافِي الْبِقَالِ بَدِينُورَ يَقُولُ: كَانَ بِدِينُورَ سَجَّانٌ، قَالَ: إِنِّي بَقِيتُ عَلَى بَابِ السَّجْنِ نَيْفًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً، فَمَا مِنْ أَحَدٍ حُمِلَ إِلَى السَّجْنِ مِنَ الَّذِينَ أَخَذَهُمِ الطَّوْفُ بِاللَّيْلِ إِلَّا سَأَلْتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ صَلَّيْتَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ فِي جَمَاعَةٍ، إِلَّا قَالَ: لَا^(٣).

وقال أبو سليمان: لَا تَفُوتُ أَحَدًا صَلَاةً فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا بِذَنْبٍ. وَكَانَ يَقُولُ: الْإِحْتِلَامُ بِاللَّيْلِ عَقُوبَةٌ، وَالْجَنَابَةُ: الْبُعْدُ. فَكَأَنَّهُ بَعْدُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالتَّلَاوَةِ، إِذْ فِي ذَلِكَ قُرْبٌ، وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَبَصَّرْتَهُ بِهِ عَنْ جُنْبٍ﴾ [القصص: ١١] [أَي عَنْ بَعْدٍ. وَقَالَ آخَرُ: لَا يَعُوقُ أَحَدًا قِيَامَ لَيْلَةٍ إِلَّا لَحْدَثَ أَحَدَثُهُ فِي نَهَارِهِ]^(٤). وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: إِنْ الْعَبْدَ لَيَذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُحَرِّمُ بِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ وَصِيَامَ النَّهَارِ.

وقال بعض العلماء: إِذَا صُمْتَ يَا مُسْكِينُ، فَانْظُرْ عِنْدَ مَنْ تُفْطِرُ وَعَلَى أَى شَيْءٍ تُفْطِرُ، فَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَأْكُلُ الْأَكْلَةَ فَيَنْقَلِبُ قَلْبُهُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ فَلَا يَعُودُ إِلَى حَالِهِ الْأَوَّلِ. وَقَالَ آخَرُ: كَمْ مِنْ أَكْلَةٍ مَنَعَتْ قِيَامَ اللَّيْلِ، وَكَمْ مِنْ نَظْرَةٍ حَرَمَتْ قِرَاءَةَ سُورَةٍ. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَأْكُلُ الْأَكْلَةَ أَوْ يَفْعَلُ فِعْلَةً فَيُحَرِّمُ بِهَا قِيَامَ سَنَةٍ.

(١) فِي (ط): «جَزْئِي» وَهُوَ تَصْحِيفٌ، صَوَابُهُ مِنْ (ك) وَالْإِنْخَافِ ١٩٣/٥.

(٢) فِي (ط): «أَحْدَثُهُ».

(٣) هَذَا الْخَبَرُ لَيْسَ فِي (ك).

(٤) سَاقِطَةٌ مِنْ (ط).

فُبَحْسَنَ التَّفَقُّدَ يَعْرِفُ [المريد]^(١) النُّقْصَانُ مِنَ الْمَزِيدِ، وَبِقِلَّةِ الذُّنُوبِ يُوقَفُ عَلَى التَّفَقُّدِ.

وكان الفضيل يقول: لو رُزِقْتَ مِنْ فَهْمِ الْقُرْآنِ وَقِيَامِ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ أَمْرِي مَا رُزِقْتَ الْآنَ، مَا كَتَبْتُ حَدِيثًا قَطْ، وَلَا اشْتَغَلْتُ بِغَيْرِ الْقُرْآنِ.

ويقال: إِنَّ طَوْلَ الْقِيَامِ رَاحَاتِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ كَفَارَاتُ الْكِبَائِرِ. وَقِيلَ: إِنَّهُ جَبْرَانٌ لَمَّا نَقَصَ مِنَ الْفَرَائِضِ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ^(٢).

وقد كانوا يستحبُّونَ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ كَثْرَةَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَفِي صَلَاةِ اللَّيْلِ طَوْلَ الْقِيَامِ.

واعلم أن صَلَاةَ اللَّيْلِ فَرِيضَةٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [وهي نافلةٌ لنا]؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُتِمًّا لِفَرَائِضِهِ، وَصَلَاةَ اللَّيْلِ [تَطَوُّعٌ لَنَا وَجَبْرَانٌ] وَتَكْمِلَةٌ [لِلنَّقْصِ] فَرَائِضُنَا.

وَفِي الْخَبَرِ: «إِذَا نَامَ الْعَبْدُ عَقَدَ الشَّيْطَانُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ عَقَدٍ، فَإِنْ قَعَدَ وَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عَقْدَةٌ، وَإِذَا تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عَقْدَةٌ، وَإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ انْحَلَّتْ الْعَقْدُ كُلُّهَا، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ إِلَّا أَصْبَحَ كَسَلَانًا خَبِيثَ النَّفْسِ»^(٤).

وَفِي الْخَبَرِ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَامَ حَتَّى يُصْبِحَ بِأَلِ الشَّيْطَانِ فِي أُذُنِهِ»^(٥).

وقد رَوَيْنَا فِي الْخَبَرِ الْآخَرِ: «إِنَّ لِلشَّيْطَانِ سَعُوطًا وَلَعُوقًا وَذُرُورًا، فَإِذَا أَسْعَطَ الْعَبْدَ سَاءَ خَلْقُهُ، وَإِذَا أَلْعَقَهُ ذَرَبَ لِسَانِهِ بِالشَّرِّ، وَإِذَا ذَرَّهَ نَامَ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصْبِحَ»^(٦).

(١) ساقطة من (ط).

(٢) فِي (ط): «اللَّيْلِ» وَالصَّوَابُ مَا فِي (ك).

(٣) فِي (ط): «نافلةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ» وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتَ مِنْ (ك) وَكَانَ ثَمَّ نَقْصٌ فِي الْمَطْبُوعَةِ أَكْمَلْتُهُ مِنَ الْمَخْطُوطِ.

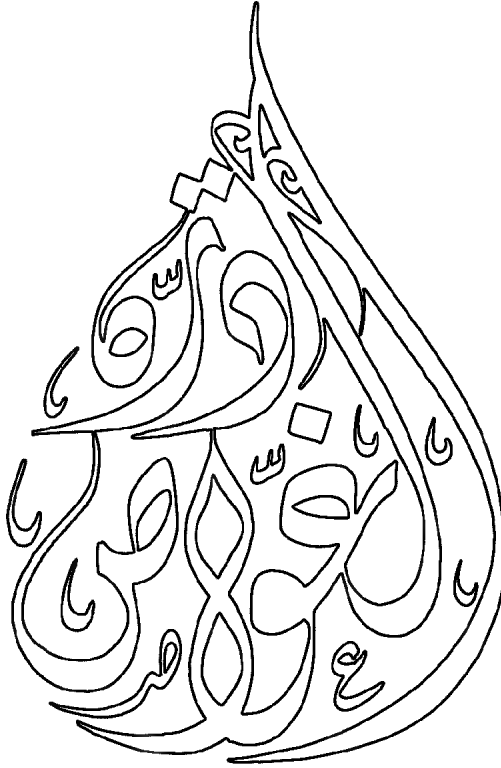
(٤) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، كِتَابُ صَلَاةِ الْمَسَافِرِينَ، رَقْمُ ٧٧٦. وَالبخارى فِي كِتَابِ التَّهَجُّدِ، وَكِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ. وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، كِتَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ، بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ، رَقْمُهُ فِي الصَّحِيحِ: ١٥١٦. وَأَخْرَجَهُ غَيْرُهُمْ.

(٥) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ صَلَاةِ الْمَسَافِرِينَ، رَقْمُ ٧٧٤، وَصَحِيحُ سَنَنِ النَّسَائِيِّ، رَقْمُ ١٥١٧.

(٦) قَالَ الْعِرَاقِيُّ ٣٥٣/١: «أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ... وَرَوَاهُ الْبَزَارُ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جَنْدَبٍ، وَسَنَدُهُمَا ضَعِيفٌ». وَانْظُرْ: الْإِتْحَافُ ١٨٥/٥.

ويُستعان على قيام الليل بثلاث: أكل الحلال، والاستقامة على التوبة، وغمّ خوف الوعيد أو شوق رجاء الموعود.

والذى يُحرّم العبدُ به قيامَ الليل، أو يُعاقب معه بطول الغفلة، ثلاث: أكل الشبهات، وإصرار على الذنب، وغلبة هم الدنيا على القلب^(١).

(١) وهذا كله يعنى أن «لزوم الذكر يطرد الشيطان، ويجلو مرآة القلب، وينور البصيرة. ولا يتمكن منه إلا الذين اتقوا، فالتقوى باب الذكر، والذكر باب الكشف، والكشف باب الفوز الأكبر، وهو الفوز بقاء الله عز وجل» عن الزيدى ١٨٥/٥. وبقيت بعض الأسباب فى قيام الليل، ذكرها صاحب العوارف، ص ٣٦٥ - ٣٦٧. وانظر: الإحياء ١/٣٥٦.

الفصل الخامس عشر^(١)

فى ذكر ورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة فى اليوم والليله،
وفضل صلاة الجماعة، وذكر أفضل الأوقات المرجو فيها الإجابة،
وذكر صلاة التسبيح، وما يستحب أن يكون شعاره [من أخلاق السلف]^(٢)

ليكن للعبد فى كل يوم وليلة ورد من التسبيح، وأقل ذلك تسعمائة مرة من
أنواع الأذكار التى وردت بها الأخبار. فليقل:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت وهو حي
لا يموت، بيده الخير وهو على كل شىء قدير، مائة مرة. فإذا قال ذلك مائتى
مرة لم يعمل أحد فى يومه أفضل من عمله، بأثر فيه عن رسول الله ﷺ.

وليقل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وتبارك الله،
مائة مرة.

وليقل: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبى الأمى، مائة مرة.

وليقل: أستغفر الله الحى القيوم، وأسأله التوبة، مائة مرة.

وليقل: سبحان الله العظيم وبحمده، مائة مرة.

وليقل: لا إله إلا الله الملك الحق المبين، مائة مرة.

وليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مائة مرة.

يقول هذا فى كل يوم، وفى كل ليلة، فإن رزق مزيداً عليه فهو فضل، وإلا
كان هذا معلومه. وقد كان فى الصحابة من ورده كل يوم اثنا عشر^(٣) ألف

(١) لا يوجد هذا الترقيم للفصول فى نسخة (ك) فى جميعها.

(٢) زيادة من (ك).

(٣) فى (ك): «اثنتى عشرة».

تسبيحة، وكان من التابعين مَنْ وردّه فى كلّ يوم ثلاثون ألفاً، [ومنهم مَنْ وردّه خمسون ألفاً]^(١).

وحدثونا عن إبراهيم بن أدهم عن بعض الأبدال، أنه قام ذات ليلة يصلى على شاطئ البحر، فسمع صوتاً عالياً بالتسبيح ولم يرَ أحداً، فقال: مَنْ أنت، أسمع صوتك ولا أرى شخصك؟ فقال: أنا ملك من الملائكة موكل بهذا البحر، أسبّح الله عزّ وجلّ هذا التسبيح منذ خلقتُ. قلت: فما اسمك؟ قال: مهيهائيل. قلت: فما ثواب من قاله؟ قال: من قاله مائة مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة، أو يرى له. وهو هذا التسبيح: سبحان الله العلىّ الديان، سبحان الله شديد الأركان، سبحان مَنْ يذهب بالليل ويأتى بالنهار، سبحان مَنْ لا يشغله شأنٌ عن شأن، سبحان الله الحنان المنان، سبحان الله المسبّح فى كلّ مكان.

وإن كان للعبد من الصلاة أوراّد معلومة فحسناً قد فعل [ذلك]، وكان من التابعين مَنْ وردّه فى كلّ يوم ثلاثمائة ركعة، وأربعمائة ركعة. وكان منهم مَنْ وردّه ستمائة ركعة إلى ألف ركعة. وأقلّ ما نُقل عنه من الأوراد مائة ركعة فى اليوم [والليلة]^(٢).

وكان كُرّز بن وَبرة مُقيماً بمكة، وكان يطوف فى كل يوم سبعين أسبوعاً، وفى كل ليلة سبعين أسبوعاً^(٣). قال: فحسبنا ذلك فكان عشرة فراسخ. [وفى] هذه الأسابيع مائتان وثمانون ركعة. قال: وكان يختم - مع ذلك - القرآن فى اليوم والليلة مرتين. وقال هشام بن عروة: كان أبى يواظب على وردّه من التسبيح كما يواظب على حزبه من القرآن. وروى عنه أيضاً: كان يواظب على حزبه من الدعاء كما يواظب على حزبه من القرآن.

ولا يدع العبدُ أن يسبّح أديبار الصلوات الخمس مائة تسبيحة عند كل صلاة

(١) ساقطة من (ط)، وكذا فى الموضعين التاليين.

(٢) ما ذكره هنا شيء لم يثبت فى السنّة ولم يؤثر عن الصحابة، بل الذى ورد فى السنّة يخالف ذلك. وفى إطالة الركوع والسجود والذكر غنى عن هذه الكثرة المتكلفة.

(٣) الأسبوع من الطواف: سبعة أطواف، وطُفّت بالبيت أسبوعاً، أى: سبع مرّات.

مكتوبة، وكذلك عند النوم مائة. وليواظب على أن يقول إذا أصبح وإذا أمسى ما جاء في تفسير قوله عز وجل: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الزمر: ٦٣] فإنَّ لذلك ثواباً عظيماً.

ورؤينا عن عثمان رضى الله عنه أنه سأل النبي ﷺ عن تفسير هذه الآية: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، فقال: «لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، هو: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأستغفر الله الأول والآخر والظاهر والباطن، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. مَنْ قالها عشراً حين يصبح وحين يمسي أُعطى بها ست خصال؛ فأول خصلة: يُحرَس من إبليس وجنوده. والثانية: يُعطى قنطاراً من الأجر. والثالثة: يُرفع له درجة في الجنة. والرابعة: يُزوجه الله عز وجل من الحور العين. والخامسة: يحضرها اثنا عشر ملكاً. والسادسة: يكون له من الأجر كمن حجَّ واعتمر»^(١).

وقد روينا في تفسيرها قولاً آخر، من رواية أخرى، واتصل به ذكر كثر أهل الجنة ما هو، فإن ضمَّ هذا إليه فقد جمع الروایتين، واستوعب الفضيلتين. رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عثمان بن عفان رضى الله عنه، أنه سأل النبي ﷺ مسائل فأجابها عنها، فقال: ما مقاليد السموات والأرض؟ فقال: أن يقول العبد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما كثر أهل الجنة، فيقول: سبحان مَنْ فى السماء عرشه، سبحان مَنْ فى السماء موضع أثره، سبحان مَنْ سبقت رحمته غضبه، سبحان من لا ملجأ ولا مهرب إلا إليه. يا عثمان مَنْ قالها كل يوم عشر مرات كُتب له بها ست خصال: ينجيه الله من إبليس وجنوده، وإن مات مات شهيداً، وبنى له قصرًا فى الجنة، وكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وكأنما اشترى ثمانية من ولد إسماعيل وأعتقهم^(٢).

(١) ذكر القرطبي هذا الحديث فى تفسيره ٢٧٥/١٥، وذكر أن الثعلبى ذكره فى تفسيره وزاد الزيادة

التي رواها صاحب القوت هنا. وأخرجه بمعناه أبو عوانة ١٦٨/١.

(٢) المذكور هنا خمسة فقط، وسيجيء تخريج هذا وغيره فى آخر الكتاب.

ولا يدع قراءة هذه الآيات الست^(١) عند كل صلاة يصلّيها، فريضة أو تطوع، ففى ذلك ثواب عظيم: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٢) [الصافات: ١٨٠ - ١٨٢]، وقوله: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينَ يُظَاهِرُونَ يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخَيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾^(٣) [الروم: ١٧ - ١٩].

ويستغفر^(٤) للمؤمنين والمؤمنات فى كل يوم خمسين مرة، خمسًا وعشرين إذا أصبح، وخمسًا وعشرين إذا أمسى، فإنه يكتب من الأبدال بأثر فى ذلك^(٥) رويناه، ولفظ الاستغفار الذى جاء فى الخبر أن يقول: «اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، حيّهم وميتّهم، شاهدهم وغائبهم، قريبهم وبعيدهم، إنك تعلم متقلبهم ومثواهم».

وليقل هذا الاستغفار فى تشهده أيضًا، فقد جاء ذلك.

وليقل فى كل عشر مرات: اللهم أصلح أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم فرّج عن أمة محمد ﷺ، يقال: مَنْ قاله فى كل يوم كُتب له ثوابٌ بَدَلٍ من الأبدال.

وليقل إذا أصبح ثلاثًا، وإذا أمسى ثلاثًا: اللهم أنت خلقتنى، وأنت هديتنى، وأنت تطعمنى، وأنت تسقينى، وأنت تميتنى، وأنت تحيينى، وأنت ربى لا ربّ لى

(١) فى (ط): «وليواظب على قراءة هؤلاء الست آيات».

(٢) فى (ط) ذكر جزءًا من الآية، وهى مذكورة بتمامها فى (ك).

(٣) فى (ط) ذكر جزءًا من الآية الأولى، وهى مذكورة بتمامها فى (ك).

(٤) فى (ط): «واستغفر».

(٥) يقصد الحديث الذى روى عن أبى الدرداء أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم سبعًا وعشرين مرة أو خمسًا وعشرين مرة كان من الذين يستجاب لهم، ويرزق بهم أهل الأرض» ضعفه الألبانى، انظر: ضعيف الجامع الصغير، رقم ٥٤٠٤، ومجمع الزوائد ١٠/ ٢١٠.

سواك، ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. فإن في ذلك شكر نعمة يومه.

ولا يدع أن يقول كلما استيقظ من نومه وكلما أراد المنام هذه الكلمات: بسم الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كل نعمة من الله، ما شاء الله الخير كله بيد الله، ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. ففي هذا عصمة من الله عز وجل وحُرْز له من الشيطان. وقد جاء في الخبر: «مَنْ قَالَهُنَّ مائة مرة يوم عرفة قبل غروب الشمس ناداه الله عز وجل من فوق عرشه: قد أرضيتني وعلى رضاك، سَلَنْي ما شِئت أعطك».

ولا يدع أن يقول كل غداة وكل عشية: ﴿إِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [التوبة: ١٢٩] سبع مرات.

وكذلك يسأل الله الجنة، ويستعيز به من النار، سبعاً، وكلما سمع الأذان قال كما يقول المؤذن، فإذا فرغ فليقل: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد ﷺ نبياً. اللهم رب هذه الدعوة التامة، والكلمة الصادقة، والصلاة القائمة، صل على محمد وعلى آله، وأعطه الوسيلة والفضيلة [والدرجة الرفيعة]^(١)، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

فإن كان الأذان لصلاة الصبح أو صلاة المغرب زاد في ذلك: اللهم هذا إِدْبَارُ ليلك، وإقبالُ نهارك، وأصواتُ دعائك، وحُضُورُ صلاتك، وشهودُ ملائكتك، صل على محمد وآله. ثم لِيَدْعُ بما أَحَبَّ، وَلِيَعْتِمِ الصَّلَاةَ والدَّعَاءَ بين الأذان والإقامة، فإنه يُسْتَحَب.

ولتكن هذه الكلمات هَجِيرَةً [وَدِثَارَةً]^(٢) وشِعَارَهُ في الأوقات، فإنها من دعاء الأبدال فيما بينهم، وشعارهم في أوقاتهم: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، العفو الغفور، يا سلام سلّم، يا رب، يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، افتح بخير واختم بخير، فلا إله إلا الله الحى القيوم. سبحان ربنا إن كان وَعْدُ رَبِّنَا لمفعولاً. يا رب، يا رب، يا الله، يا الله، يا عزيز، يا عزيز، يا قريب يا قريب، يا حلیم، يا سِتار.

(١) ما بين المعكفات من (ك). هَجِيرَةً: دأبه وشأنه. دِثَارُهُ: لباسه.

سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً. يا الله، يا الله، يا عزيز، يا عزيز، يا قريب، يا قريب، يا كريم، يا غفار، يا واسع المغفرة اغفر لى، عافنا وعاف عنا، نسألك العفو والعافية، يا غياث المستغيثين.

وفى جميع ما ذكرنا فضائل وردت بها الآثار عن النبى ﷺ وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، طوينا نشر ذلك؛ إذ لم يكن قصدنا ذكر فضائل الأعمال، وإنما أردنا شرح أوراد العُمَّال.

ولا يدع السَّوَّك كلما استيقظ من نوم النهار أو الليل، فإنه يقال إنه من خير خصال الصَّائِم، إلا بعد العصر فقد كُره [ذلك] للصَّائِم.

وفى الخبر: «طَيَّبُوا طَرِيقَ الْقُرْآنِ مِنْ أَفْوَاهِكُمْ بِالسَّوَّكِ»^(١). وفى الحديث: «السَّوَّكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ»^(٢). ويقال: «إِنَّ الصَّلَاةَ بَعْدَ السَّوَّكِ تَفْضُلٌ عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سَوَّكٍ سَبْعِينَ ضِعْفًا»^(٣).

وأؤكد ما استعمل فيه السَّوَّك أربعة أوقات: قبل الزَّوال للصَّائِم، ويوم الجمعة مع الغسل لها، وفى قيام الليل، وبالغَدَاة عند الاستيقاظ من النوم.

وقد كانوا يستحبون أن لا يأتى على العبد يوم وليلة إلا تصدَّق فيه بصدقة وإن قلَّ، مثل لقمة أو ثمرة، حتَّى كان بعضهم يتصدَّق ببصلة وبخيطة؛ لأنه جاء فى الأثر: «كُلَّ امْرِئٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ»^(٤). والله سبحانه يشكر القليل الدائم، وهو أحب إليه من الكثير المنقطع، ألم تر كيف ذَمَّ مَنْ أعطى وقطع فى قوله تعالى: ﴿وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى﴾ [النجم: ٣٤]، أى قطع. ومدح فواكه الجنة

(١) أخرجه ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب السواك، عن على، انظر صحيح ابن ماجه رقم ٢٣٦، ولفظه «إِنْ أَفْوَاهِكُمْ طَرِيقَ الْقُرْآنِ فَطَيَّبُوهَا بِالسَّوَّكِ». والصحيحة، رقم ١٢١٣.

(٢) أخرجه البخارى، كتاب الصوم ب٢٧، والنسائى، كتاب الطهارة.

(٣) من حديث أخرجه الإمام أحمد فى المسند ٢٧٢/٦ من حديث عائشة، والحاكم فى المستدرک ١٤٦/١، ولفظ المسند: «فَضْلُ الصَّلَاةِ بِالسَّوَّكِ عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سَوَّكٍ سَبْعِينَ ضِعْفًا».

(٤) فى المسند ١٤٨/٤ من حديث عقبة بن عامر بلفظ: «كُلَّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ».

يعيب بذلك فواكه الدنيا في تدبّر الخطاب فقال: ﴿وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ * لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ﴾ [الواقعة: ٣٢ - ٣٣]، أى: فازهدوا في فواكه الدنيا فإنها مقطوعة ممنوعة، رغبة في هذه الدائمة.

وكان من أخلاق السلف أن لا يردّوا سائلاً إلا بشيء وإن قلّ، لقول رسول الله ﷺ: «اتقوا النَّارَ ولو بشِقِّ قِطْرَةٍ»^(١)، ولقوله ﷺ: «للسائل حقٌّ، ولو جاء على فرس مطوقٍ بِفِضَّةٍ»^(٢)، ولقوله ﷺ: «لا تردّ السائل ولو بظلفٍ محترقٍ»^(٣).

ودفعت عائشة رضى الله عنها إلى السائل عنبه واحدة، قال: فنظر بعضنا إلى بعض، فقالت: ما لك؟ إن فيها لمثاقيل ذرة كثيرة.

وقد كان من أخلاقهم أن لا يُسأل أحد شيئاً، أو يُراد بأمر مباح، فيقول لا، لكرهتهم الخلاف ومحبتهم الائتلاف. وكان ذلك من أخلاق رسول الله ﷺ: «ما سُئل شيئاً قط فقال: لا، فإن لم يقدر عليه سكت»^(٤).

وقد كانوا يجتمعون على الأمر الواحد بقَلْب واحد، ولا يستبدّ بعضهم بأمرٍ دون بعض، ولا يستأثر أحدهم بشيء دون أخيه، وبذلك وصفهم الله عز وجل في قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [الشورى: ٣٨] أى: أمورهم مشاعة فيما بينهم غير مقسومة، هم فيها سواء.

ويُستحبّ للعبد أن يعمل في الجمع بين أعمال أربعة^(٥) [في يوم واحد، فإذا اتفقت له فهي نعمة من الله عز وجل]: صوم وصدقة وعبادة مريض وشهود

(١) أخرجه البخارى، كتاب الأدب ب ٣٤، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، رقم ٦٧، من حديث عدى بن حاتم، وفي غيرهما من كتب السنة.

(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، باب حق السائل، رقم ١٦٦٥، وضعيف أبى داود، رقم ٣٦٤، من حديث حسين بن على، دون قوله: «مطوق بفضة».

(٣) أخرجه النسائى، كتاب الزكاة، باب رد السائل رقم ٧٠٠، والصحيح ٢٤٠٥، والمسند ٧٠/٤، ٢٨١/٥، من حديث حواء بنت السكن بلفظ: «ردّوا السائل».

(٤) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، ب ٤ ح ٥٦، وأحمد في المسند ١٣٠/٦ من حديث جابر بن عبد الله.

(٥) فى (ط): «أن يجمع بين هذه الأعمال الأربعة» وأثبت ما فى (ك)، وما بين المعكفات من (ك).

جنازة. وقد كان هذا طريق المريدين يسارعون إليه ويحرصون عليه. وفي الخبر: «مَنْ جَمَعَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَرْبَعِ فِي يَوْمٍ غُفِرَ لَهُ». وفي بعضها: «دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(١). فَإِنْ اتَّفَقَ لَهُ مِنْهَا ثَلَاثٌ أَوْ اثْنَانِ فَأَعْجَزَهُ^(٢) مَا بَقِيَ، حُسِبَ لَهُ تَمَامُهَا، لِحُسْنِ نِيَّتِهِ [لِذَلِكَ].

ولا يدعَنَّ الجماعة سيما إذا سمع التأذين، أو كان في جوار المسجد. وحدُّ الجوار أن يكون بينه وبين المسجد ثلاث دور [ومنزله هو الرابع]. وأولى المساجد أن يصلَّى فيه أقربها منه، إلا أن يكون له نية في الأبعد لكثرة الخطى [مع حصول السلامة]، أو لفضل الإمام فيه، والصَّلَاةُ خلف العالم الفاضل أفضل. أو يريد أن يعمر بيتاً من بيوت الله عزَّ وجلَّ بالصَّلَاةِ فيه، وإن بُعد.

وقال سعيد بن المسيب: من صلَّى الخمس في جماعة فقد ملأ البرَّ والبحرَ^(٣) عبادة.

وليتوضأ لكلِّ صلاةٍ قبل دخول وقتها، فإنَّه من المحافظة عليها، وحُسن القيام بها^(٤).

وقال أبو الدرداء، وحَلَفَ بالله، وما سمعته حالفًا بالله قط، قال: «من أحبَّ الأعمالِ إلى الله عزَّ وجلَّ ثلاث: أمرٌ بصدقة، وخطوة إلى صلاة جماعة، أو إصلاح بين الناس».

ويستحب له كلُّما دخل منزله^(٥) أن يصلِّي ركعتين^(٦)، وكلما خرج منه صلَّى ركعتين. وقد كان السلف لا يخرجون من منازلهم حتى يتوضؤوا. ويستحب له

(١) ليس بلفظه في معجم الطبراني الكبير ١٤٣/١١.

(٢) في (ك): «وأعجز له».

(٣) في (ط): «البرين والبحرين» وأثبت ما في (ك)، وما بين المعكفات كلها من (ك).

(٤) في (ط): «ومن حسن معاملتها» وأثبت ما في (ك).

(٥) في (ط): «ويستحب له كلما دخل المسجد أو منزله»، والصواب ما أثبت من (ك).

(٦) بعدها في (ط): «فإن ذلك من عمل الأبرار» وليس كذلك في (ك)، وقد تكررت بعد ذلك، فحذفتها.

كلّما أحدثَ أن يتوضأ، وكلّما توضأ أن يصلى ركعتين، فإنّ ذلك من عمل الأبرار، وهو لمن مات على هذا العمل شهادة.

وإذا خرج من منزله قال: بسم الله ما شاء الله، حسبى الله، توكلت على الله، لا قوة إلا بالله. اللهم إليك خرجتُ وأنت أخرجتنى، اللهم سلّمنى وسلّم منى فى دينى كما أخرجتنى. اللهم إنى أعوذ بك أن أزلَّ [أو أزلَّ، أو أضلَّ] أو أُضَلَّ، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يُجهل علىَّ. عزَّ جارُك، وجلّ ثناؤك، ولا إله غيرك، وليقرأ سورة الحمد، والمعوذتين.

ولا يدع صلاة الضحى أربعة ركعات، ويزيد ما شاء الله إلى ثمان ركعات إلى اثني عشر ركعة، ولا يزيد على ذلك، إن نشط أطالهن، وإن فتر قصرهن، وليجعل من قراءته فيهنّ: والشمس وضحاها، وسورة الضحى، وآخر سورة البقرة، وآخر سورة الحشر. ثم ليتنفل بعد ذلك بما شاء من غير أن تكون ورد الضحى، فيلزمه المواظبة عليه^(١).

وفى حديث عائشة رضى الله عنها: «إن النبی ﷺ كان يصلى الضحى أربعاً، ويزيد ما شاء الله»^(٢).

وفى خبر عن الله عزّ وجلّ: «يا ابن آدم، صلّ لى أربع ركعات فى أول النهار أكفك آخره»^(٣).

وفى حديث أم هانئ بنت أبى طالب: «إن النبی ﷺ صلّى الضحى ثمان ركعات»^(٤).

وفى الخبر: «يُصبح ابنُ آدم وعلى كلّ سلامى من جسده صدقة، يعنى فى كلّ مفصل، وفى جسده ثلاثمائة وستون مفصلاً؛ فأمرُك بالمعروفِ صدقة، ونهيُك عن

(١) فى (ك): «ثم ليتنفل بعد ذلك ما شاء الله، من غير أن يكون يلزمه المواظبة عليه».

(٢) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، ب ١٣، ح رقم ٧٨.

(٣) أخرجه الترمذى، كتاب أبواب الصلاة، ح رقم ٤٧٨، والصحيح رقم ٣٩٥، من حديث أبى الدرداء، والمسند ٢٨٧/٥.

(٤) من حديث طويل أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم ٨٢.

المنكر صدقة، وحملك عن الضعيف صدقة، وهدائك إلى الطريق صدقة، وإماطتك الأذى صدقة، حتى ذكر التسبيح والتهليل، ثم قال: وركعتا الضحى تأتي على ذلك كله^(١). أو قال: «تجمعن لك ذلك [كله]».

وقد كان من سيرة المتقدمين دخول المسجد سحراً قبل طلوع الفجر، والقعود فيه إلى صلاة الصبح، ويفضلون هذا الفعل. حدثونا عن رجل من التابعين قال: دخلت المسجد قبل طلوع الفجر، فألفت أبا هريرة قد سبقني، فقال: يا ابن أخي، لأي شيء خرجت من منزلك هذه الساعة؟ فقلت: لصلاة الغداة. فقال: أبشر، فإننا كنا نعدُّ خروجنا وقعودنا في هذا المسجد هذه الساعة ننتظر الصلاة بمنزلة غزوة في سبيل الله عز وجل. أو قال: مع رسول الله ﷺ.

وأفضل الأوقات المرجو فيها الإجابة أربعة: عند السحر، وعند طلوع الشمس، وعند غروبها، وبين الأذان والإقامة. وأفضل أوقات الليل والنهار أوقات الصلوات المكتوبات.

وإذا دعا الله سبحانه وتعالى فليدعه بمعاني أسمائه فإنها صفاته، وهو يحب ذلك، وإنما أظهرها ليُعرف بها وليدعى بها^(٢)، مثل أن تقول: يا جبار اجبر قلبي، يا غفار اغفر ذنبي، يا رحمن أصلحني، يا رحيم ارحمني، يا تواب تب عليّ، يا سلام سلّمني.

واستحب أن يدعو الله عز وجل بأسمائه التسعة والتسعين في كل يوم وليلة مرة، فإنه روى عن النبي ﷺ قال: «من أحصاها دخل الجنة»^(٣)، وهي متفرقة في جميع القرآن. فمن دعا الله عز وجل بها [مخلصاً] موقناً كان كمن ختمه. فإن تعذر عليه حفظها فإنها منشورة على غير ترتيب، فليتطرق إليها من حروف المعجم، فليذكر من كل حرف ما فيه، كأن يبتدئ بالالف فينسق ما عليه من الأسماء، ثم بالباء، ثم بالتاء، فيقول: يا الله، يا أول، يا آخر، يا باري، يا

(١) هذا بمعناه، وأصله في مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم ٧٠٢.

(٢) في (ط): «ليعرف بها الداعي، وليدع بها» وأثبت ما في (ك).

(٣) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، ب ١٢، من حديث أبي هريرة.

باطن، يا تواب. وقد يتعذر عليه وجود بعضها في بعض الحروف كغيرها، إلا أنها تخرج في سائر الحروف المتيسرة بالأسماء الظاهرة، فإذا عدّ من الأحرف تسعة وتسعين اسماً أجزاءه؛ لأنه يجد في الحرف الواحد العشرة فأكثر، ودون ذلك فلا يضره إن لم يعرف في بعض الحروف اسماً إذا أحصى العدد، فقد حصل له الفضل، للأثر في ذلك^(١).

• ذكر صلاة التسبيح:

استحب له أن يصلي صلاة التسبيح في الجمعة مرتين: مرة نهاراً ومرة ليلاً؛ وهي ثلاثمائة تسبيحة في أربع ركعات. إن صلاها نهاراً لم يفصل بينهما بتسليم، وإن صلاها ليلاً سلّم فيها سلامين، فقد كان الصالحون يصلونها، ويتعرفون بركتها، ويتذكرون فضلها. وقد رويها فيها روايتين:

إحدهما: حديث الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال للعباس بن عبد المطلب: «ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك بشيء إذا أنت فعلته غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، سره وعلايته: تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة. فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمس عشرة مرة. ثم تركع فتقولها عشراً. ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً. ثم تسجد فتقولها عشراً. ثم ترفع من السجود فتقولها عشراً. ثم تسجد الثانية فتقولها عشراً. ثم ترفع من السجود ثم تجلس فتقولها عشراً. ثم تقوم. فذلك خمسة وسبعون في كل ركعة. تفعل ذلك في أربع ركعات. إن استطعت أن تصلّيها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة»^(٢).

(١) في الفقرات الأربع الماضية اختلاف في الترتيب بين المطبوعة والمخطوط.

(٢) صحيح ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، رقم ١١٣٩، وصحيح أبي داود رقم ١١٥٢، وفي رواية أخرى لابن ماجه صحيحة أيضاً وفي آخرها: «فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالٍ غفرها الله لك».

حدّثناه عن أبي داود السجستاني، فقال: ليس في صلاة التسبيح حديث أصحّ من هذا، فذكر في هذه الرواية: أنه يسبح في القيام خمس عشرة مرة بعد القراءة، وأنه يسبح عشراً بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى قبل القيام، كأنه يجلس جلسة قبل أن ينهض، وفي الركعة الثانية أيضاً، وكذلك قبل التشهد.

ورويانا في الخبر الآخر: أنه يفتح الصلاة فيتوجه، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم يسبح خمس عشرة تسبيحة قبل القراءة، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يسبح عشراً، ثم يركع فيكون له في قيامه خمس وعشرون تسبيحة. ولا يسبح بعد السجود في الجلسة الأولى بين الركعتين ولا في جلسة التشهد شيئاً.

وكذلك رويانا في حديث عبد الله بن زياد بن سمعان، عن معاوية بن عبد الله ابن جعفر عن أبيه: أن النبي ﷺ علمه صلاة التسبيح قال فيها: يفتح الصلاة مكبراً. ثم يقول، فذكر الكلمات، وزاد فيها: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال فيه: يقول ذلك خمس عشرة مرة. ولم يذكر بعد السجدة الثانية عند القيام أن يقولها. وهذه الرواية أحبّ الوجهين إلينا، وهو اختيار عبد الله بن المبارك.

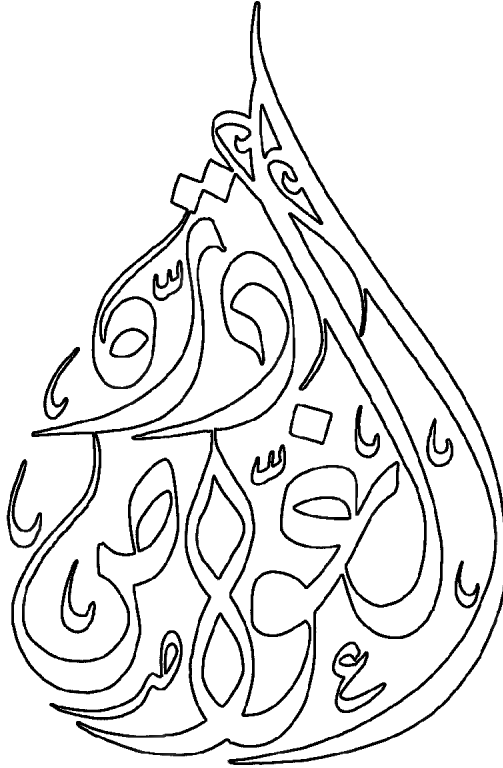
حدثونا عن سهل بن عاصم، عن ابن وهب قال: سألت ابن المبارك عن الصلاة التي يُسبّح فيها، فقال: يقول: سبحان الله، والحمد لله... الكلمات، خمس عشرة مرة. ثم يتعوذ ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة. ثم يقولها عشراً ثم يركع، وذكرها. قال: فذلك خمس وسبعون، يصلّي أربع ركعات على هذا، إن صلّيت ليلاً فأحب أن يسلم في الركعتين، وإن صلّيت نهاراً صلّيت أربعاً، وإن شئت سلّمت. وإذا عدّ في الركوع فعُدّ بأصبعه على ركبته، وفي السجود بأصبعه على الأرض.

وحدثونا عن محمد بن جابر قال: قلت لابن المبارك: في صلاة التسبيح إذا رفعت رأسى للقيام من آخر السجدة أسبّح قبل أن أقوم؟ قال: لا، تلك القعدة ليست من سنة الصلاة.

وقال ابن أبي رزمة عن ابن المبارك: قلتُ له: يقول: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، قال: نعم. قلت: فإن سها يسبح في السهو عشرًا. قال: لا، إنما هي ثلاثمائة تسبيحة.

وأحب أن تكون السورة التي يقرأها في صلاة التسبيح مع الحمد فوق العشرين آية. فقد روينا في حديث عبد الله بن جعفر، الذي رواه إسماعيل بن رافع، أن النبي ﷺ قال في السورة التي بعد أم القرآن: عشرين آية فصاعدًا.

وكذلك أحبُّ زيادة: لا حول ولا قوة إلا بالله، لما ذكرناه في الخبر الآخر، فإن قرأ مع فاتحة الكتاب في كل ركعة عشر مرات: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، فقد ضاعفَ العددَ واستكمل الأجرَ.

الفصل السادس عشر

في ذكر معاملة العبد في التلاوة

ووصف التالين للقرآن حق تلاوته بقيام الشهادة

استحب للمريد أن يختم القرآن في كل أسبوع ختمتين؛ ختمه بالنهار، وختمه بالليل. ويجعل ختمه النهار يوم الاثنين في ركعتي الفجر أو بعدهما. ويختم ختمه الليل ليلة الجمعة في ركعتي المغرب أو بعدهما؛ ليستقبل بختمته أول النهار وأول الليل، فإن الملائكة تصلى عليه إن كانت ختمته ليلاً حتى يصبح، وتصلى عليه إن كانت ختمته نهاراً حتى يمسي، فهذان الوقتان يستوعبان كُلية الليل و[كُلية] ^(١) النهار.

وفي الخبر: «لم يَفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» ^(٢).

وأمر رسول الله ﷺ عبد الله بن عمر «أن يقرأ القرآن في كل سبع» ^(٣). وكذلك جماعة من الصحابة يختمون القرآن في كل جمعة.

وروينا عن يحيى بن الحارث الديناري، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان عثمان بن عفان رضى الله عنه يفتح ليلة الجمعة بالبقرة إلى المائدة، وليلة السبت بالأنعام إلى هود، وليلة الأحد بيوسف إلى مريم، وليلة الاثنين بطه إلى طسم موسى وفرعون، وليلة الثلاثاء بالعنكبوت إلى صاد، وليلة الأربعاء بتزويل إلى الرحمن، ويختم ليلة الخميس.

وكذلك كان زيد بن ثابت وأبى [بن كعب] ^(٤) يختمان القرآن في كل سبع.

(١) زيادة من (ك).

(٢) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، رقم ١٣٤٧، وصحيحه رقم ١١٠٧.

(٣) من حديث فيه حوار مع النبي ﷺ، أخرجه ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، رقم ١٣٤٦، وصحيحه رقم ١١٠٦.

(٤) زيادة من (ك).

وروينا عن ابن مسعود: أنه سَبَّعَ القرآنَ في سبعِ ليالٍ، فكان يقرأ في كل ليلة بسبَّعه. إلا أنَّ تأليفه على غير ترتيب مصحفنا هذا فلم يذكره؛ لأنَّ الاعتبار لا يتبين به.

وجماعة يُذكر عنهم ختمُ القرآن في كلِّ يومٍ وليلة، وقد كره ختمه في أقلَّ من ثلاث طائفة.

والتوسط من ذلك ما ذكرناه؛ وهو أن يختم في كلِّ ثلاثة أيام.

• ذكر أحزاب القرآن وكيف حزيه الصحابة رضي الله عنهم:

[قال أبو طالب:]^(١) وإن قرأ القرآن أحزابًا، في كلِّ يومٍ وليلةٍ حزبًا، فحَسَنٌ، وهو سَنَةٌ، فذلك أشدُّ لمواطأة القلب وأقوم للترتيل^(٢)، وأدنى إلى الفهم.

وإن أحبَّ قرأ في ركعة^(٣) ثلثَ عَشْرَ القرآن، أو نصف ذلك، يكون الجزء من الأجزاء الثلاثين في ركعة^(٤) أو ركعتين. فإن قرأ في كلِّ ورْدٍ حزبًا أو حزبين، أو دون ذلك، فحَسَنٌ.

وأحزاب القرآن سبعة: فالحزب الأول: ثلاث سور، والحزب الثاني: خمس سور، والحزب الثالث: سبع سور، والرابع: تسع سور، والخامس: إحدى عشرة سورة، والسادس: ثلاث عشرة سورة، والمفصل: من «ق» [إلى آخر القرآن]^(٥). فهذه كانت أحزاب القرآن، وكذلك حزيه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكانوا يقرؤونه كذلك. وفي ذلك خبر [ثابت] عن رسولِ الله ﷺ [في قصة]^(٦).

(١) زيادة من (ك).

(٢) في (ط): «للترتيب»، وكذلك في الإنحاف ٤/ ٤٧٥، وأثبت ما في (ك).

(٣) في (ط): «كل ركعة» وأثبت ما في (ك).

(٤) في (ط): «كل ركعة» وكذلك في الإنحاف ٤/ ٤٧٥.

(٥) ساقطة من (ط).

(٦) زيادة من (ك)، والخبر الذي يقصده هو حديث أوس بن حذيفة، أخرجه ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، رقم ١٣٤٥، وضعيف أبي داود، رقم ٢٤٦، وذكر الزبيدي عدة روايات وتخريجات للحديث، ثم علّق على نقل الغزالي من القوت هذا الكلام. انظر: الإنحاف ٤/ ٤٧٥ - ٤٧٦.

وكأنه حُزِبَ على عدد الآيات^(١)، إذ عددها ستة آلاف [آية] ومائتان وست وثلاثون آية.

وقد اعتبرت ذلك في كل حزب فرأيتُه يتقارب، وهذا قبل أن تُعمل الأخماس، والعواشر، والأجزاء، فما سوى هذا مُحدث. يقال: إن الحجاج جمع قرأء البصرة والكوفة، منهم: عاصم الجَحْدَرِيُّ، ومطرُ الورَّاق، وشهاب بن شريفة، فأمرهم بذلك.

وقد كان الحسن وابن سيرين ينكران هذه الأخماس والعواشر والأجزاء. وروى عن الشعبي وإبراهيم [النخعي] كراهية النُقْطَ بالحُمرة، وأخذ الأجر على ذلك، وكانوا يقولون: جردوا القرآن.

وقال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير: كان القرآن مجرداً في المصاحف، فأول ما أحدثوا فيه النقطة على الباء والتاء، وقالوا: لا بأس به فإنه نور له، ثم أحدثوا بعده نقطاً كبيراً عند منتهى الآي، فقالوا: لا بأس به يُعرف به رأس الآي، ثم أحدثوا بعد ذلك الخواتيم والفواتح، وقالوا: لا بأس به؛ لأنها علامة تُعرف بها.

واعلم أنه لا يجد فهم القرآن الفهم الذي يكشف مُشَاهِدَةً [المخاطب] ويظهر من الملكوت القُدرة^(٢) عبدٌ فيه إحدى هذه الخصال: ذو بدعة^(٣)، أو مُصِرٌّ على ذنب، أو عبدٌ في قلبه كبر، أو مقارِفٌ^(٤) لهوى قد استكنَّ في قلبه، أو محبٌ للدنيا، أو عبدٌ غيرٌ متحققٍ بالإيمان، أو ضعيفُ اليقين، ولا مَنْ هو واقف مع مقرّاه، ولا عبد مهتمٌ بتتبع حروفه واختياره، ولا ناظرٌ إلى قول مفسّر ساكن إلى علمه^(٥) الظاهر، ولا راجعٌ إلى معقوله، ولا قاضٍ بمذاهب أهل العربية واللغة في باطن الخطاب وسرّ المراد^(٦).

(١) في (ط): «وكانه حزبه على عدد هذه الآي» وأثبت ما في (ك).

(٢) في (ط): «يكشف بمشاهدته ويظهر من الملكوت قدره» وأثبت ما في (ك).

(٣) في (ط): «أدنى بدعة».

(٤) في (ط): «مقارب».

(٥) في (ط): «عمله».

(٦) في (ط): «وسر المرء» وهو خطأ.

وهؤلاء كلهم محجوبون بعقولهم، مردودون إلى ما يقدر في علومهم، موقوفون مع ما تقرر في قلوبهم^(١)، يزيدهم على مقدار علومهم وغرائر عقولهم. وهؤلاء مشركون بعقولهم وعلومهم عند الموحدِين، وهذا داخل في الشرك الخفى، الذى [هو] أخفى من ديب النمل على الصفا فى الليلة الظلماء.

قال محمد بن على بن سنانة: إذا معقوله وعلمه عن عقل غير كامل؛ لأنَّ العقل الكامل ما عقل عن الله عزَّ وجلَّ، وفهم حكمه وكلامه، ويعقل به كلامه.

وقد قال الرسول صلوات الله عليه فى صفة كمال العقل: «العاقل مَنْ عقل عن الله سبحانه وتعالى أمره ونهيه»^(٢). وفى الخبر: «أكثر منافقى أمتى قرأوها»^(٣). فهذا نفاق الوقوف مع سوى الله تعالى، والنظر إلى غيره، لا نفاق الشرك والإنكار لقدرة الله عزَّ وجلَّ، فهو لا ينتقل عن التوحيد، ولكنه لا ينتقل إلى مقام المزيد.

فإذا كان العبد ملقياً السَّمع بين يدي سَمِيعه، مُصَغِّياً إلى سرِّ كلامه، شهيد القلب لمعانى صفات شهيده، ناظراً إلى قدرته، تاركاً لمعقوله ومعهود علمه، متبرئاً من حوله وقوته، مُعَظِّماً للمتكلم، واقفاً على حضوره، مفتقراً إلى الفهم بحال مستقيم، وقلب سليم، وصفاء يقين، وقوة علم وتمكين، سَمِعَ فَصَلَ الخطاب، وشهد علم غيب الجواب.

وأفضل القراءة الترتيل؛ لأنه يجمع الأمر والنَّدى، وفيه التدبُّر والتذكُّر [والتفكُّر]. روى عن على رضى الله عنه: لا خير فى عبادة لا فقه فيها، ولا فى قراءة لا تدبُّر فيها. وعن ابن عباس: لأن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلَّهما وأتدبَّرهما أحبُّ إلىَّ من أن أقرأ القرآن كله هَذَرَمَةً^(٤). وروى عنه أيضاً: لأن أقرأ إذا زُلِّلت، والقارعة، أتدبَّرهما أحبُّ إلىَّ من أن أقرأ البقرة وآل عمران هَذَرَمَةً.

(١) فى (ط): «عقولهم».

(٢) لم أجده بلفظه، وذكر القرطبى فى تفسيره ٣٤٦/١٣ من حديث جابر: «العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه». وانظر: شرح السنة، للبغوى، ١٩٤/٥.

(٣) المسند ١٧٥/٢ و ١٥١/٤، ١٥٥ من حديث ابن عمر، وعقبة بن عامر.

(٤) الهزيمة: سرعة القراءة، بلا أحكام ولا تدبُّر.

وسئل مجاهد عن رجلين دخلا في صلاة، فكان قيامهما واحداً، إلا أن أحدهما قرأ البقرة، والآخر قرأ القرآن كله. فقال: هما في الأجر سواء؛ لأن قيامهما كان واحداً.

وأفضل الترتيل والتدبر في القرآن ما كان في صلاة. ويقال: إن التفكر في الصلاة أفضل منه في غير الصلاة؛ لأنهما عملان.

وهذا هو التفكر في معاني التدبر، والفهم بخطاب الوعد والوعيد، والزجر والأمر تعظيماً للمتعود، وإجلالاً للآمر.

وسئل النبي ﷺ: «أى الصلاة أفضل؟ فقال: طول القنوت»^(١). وروى في خبر آخر: «من سجد لله عز وجل سجدة رفعه الله عز وجل بها درجة»^(٢). وأنه قال لأبى فاطمة خادمه، وقد سأله مرافقته في الجنة، فقال: «أعني بكثرة السجود». وروينا عن أبى ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: إنه كثرة السجود بالنهار، وإنه طول القيام بالليل.

ويقال: إن العبد يُحشر عند الموت من قبره على هيئته في صلاته من السكون والطمأنينة، وتكون راحته في الموقف على قدر راحته وتنعمه بالصلاة. وروينا معنى هذا عن أبى هريرة.

وعلى هذا المعنى تأويل قول رسول الله ﷺ لبلال: «أرحنا بالصلاة»^(٣)، أى: رَوِّحْنَا بِهَا وَنَعِّمْنَا بِهَا، من الرِّوْح والراحة إليها. ويقال: أرحنا بالشئ، أى رَوِّحْنَا بِهِ. وأرحنا منه: أى أسقطه عنا وخفف عنا منه. ولم يقل: أرحنا منها. كيف وقرّة عينه فيها؟!

وقال بعضهم: إني لأفتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها، حتى يطلع الفجر، وما قضيت منها وطرى.

(١) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم ٧٥٦ من حديث جابر.

(٢) مسند أبى حنيفة، ص ٣٦.

(٣) المسند ٣٦/٤، ٣٧١.

وقال سليمان بن أبي سليمان الداراني: إنه وعد ابن ثوبان أخاً له أن يفطر عنده، فأبطأ عليه حتى طلع الفجر، فلقيته أخوه من الغد، قال: وعدتني أن تفطر عندي فأخلفت. فقال: لولا ميعادك ما أخبرتك بالذي حبسني عنك. إني لما صليت العتمة، قلت أوتر قبل أن أجيئك؛ لأنني لا آمن ما يحدث من الموت. فلما كنت في الدعاء من الوتر رفعت لي روضة خضراء، فيها أنواع الزهر من الجنة، فما زلت أنظر إليها حتى أصبحت.

وقال عز وجل: ﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ [المجادلة: ٢٢]. قيل: القرآن قوى إيمانهم بعلم القرآن، فالقرآن روح الإيمان، وتقويتهم استعمالهم به. وفي التفسير ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ [مريم: ١٢]، قيل: بجدة واجتهاد. ومثله: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ [البقرة: ٦٣، الأعراف: ١٧١]، قيل: بعمل به. وقيل لبعضهم: إذا قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء؟ فقال: أو شيء أحب إلي من القرآن أحدث نفسي به؟ وهذه صفة قوى مكين.

ويقال: إن في القرآن ميادين، وبساتين، ومقاصير، وعرائس، وديابيج، ورياضاً، وخانات. فالميمات: ميادين القرآن، والراءات: بساتين القرآن. والحامدات^(١): مقاصير [القرآن]، والمسبحات: عرائس القرآن، والحواميم: ديباج القرآن، والمفصل: رياضه، والخانات: ما سوى ذلك. فإذا جال المريد في الميادين، وقطف من البساتين، ودخل المقاصير، وشهد العرائس، ولبس الديباج، وتنزه في الرياض، وسكن غرف الخانات، اقتطعه وأوقفه ما يراه، وشغله الشاهد به عما سواه.

وروى عن النبي ﷺ «أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فرددها عشرين مرة»^(٢). وكان له ﷺ في كل ردة فيهم، ومن كل كلمة علم.

(١) في (ط): «الحآت» وأثبت ما في (ك)، وانظر: الإتحاف ٤/ ٥٠٤.

(٢) قال العراقي في المغنى، هامش الإحياء ١/ ٢٨٢: «رواه أبو ذر الهروي في معجمه من حديث أبي هريرة بسند ضعيف». وانظر: الإتحاف ٤/ ٥٠٥.

فينبغي أن يكون قلبُ التّالِي بوصفِ كلِّ كلمةٍ يتلوها مشاهدًا لمعناها إلى ما يفتح الله عز وجلّ له من المزيّد عليها من مجاورتها، ومع ما يفهم بها من غيرها، ويشهدُ غيرها منها. فقد كان بعضهم يقول: كلُّ آيةٍ لا أتفهمها، ولا يكون قلبي فيها، لم أعد لها ثوابًا. وكان بعض السلف إذا قرأ السورة [أو آية]^(١)، ولم يكن قلبه فيها، أعادها ثانية، فإذا مرّ بتسبيحٍ وتكبيرٍ سبح وكبر، وإن مرّ بدعاءٍ واستغفار دعا واستغفر، وإن مرّ بمخوفٍ ومرجواً استعاذ وسأل. فذلك معنى قوله عز وجلّ: ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ [البقرة: ١٢١]. وكذلك كان رسول الله ﷺ في تلاوته.

وعلى هذا المعنى ما روى في الخبر: «مَنْ أراد أن يقرأ القرآن غَضًّا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أمّ عبد»^(٢). أى: على معنى تلاوته؛ لأنه كان يقرأ بقلبٍ شهيد، وسمع عتيد، وبصرٍ حديد، فكان يتلو القرآن على معاني الكلام، وعلى شهادة وصف المتكلم، الوعيدُ منه بالتحزين، والوعدُ بالتشويق، والوعظُ بالتخويف، والإنذار بالتشديد، والتبصير^(٣) بالترقيق، والتبشير بالتوفيق؛ لأنه كان عالمًا بصفات المتكلم، واجدًا لذوق الكلم. فمثل هذا العبد أحسنُ الناس صوتًا بالقرآن، كما جاء في الخبر: «أحسنُ الناس صوتًا بالقرآن مَنْ إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله»^(٤). ومن هذا قيل: «إذا قرأتُم القرآن فابكُوا، وإن لم تبكوا فبأكُوا»^(٥). ومثل هذا: «إن القرآن نزل بحُزن، فإذا قرأتُموه فتحازنُوا». أى: إنّ القرآن لما فيه من التهديد والوعيد، والوثائق^(٦) والعهود، يوجب البكاء والحُزن، فإن لم تحزنوا

(١) زيادة من (ك).

(٢) صحيح ابن ماجه، رقم ١١٤، من حديث عبد الله بن مسعود.

(٣) فى (ط): «والتفسير» وأثبت ما فى (ك).

(٤) صحيح الجامع الصغير، رقم ١٩٤، من حديث ابن عمر بلفظ: «أحسن الناس قراءة...» ومن حديث جابر فى سنن ابن ماجه، كتاب الإقامة، والصحيح رقم ١١٠١.

(٥) فى ضعيف ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، رقم ٢٨١، ورقمه فى السنن ١٣٣٧، وانظر: الإنحاف ٤/٤٧٩.

(٦) فى (ك): «المواثيق».

وَجَدًّا، ولم تبكوا يقينًا، فتباكوا وتحازنوا لَفْظًا، لأجل التصديق والإقرار به. فندبهم إلى التحازن في التلاوة، والتباكى؛ ليجتمع همُّ العبد في المتلو، فيتدبر الكلام، عسى أن يكون قلبه بمعناه، فيكون التباكى والتحزين سببًا لجمع همه وفراغ قلبه؛ لأنَّ المتباكى الصادق مجتمعُ الهمِّ فيما يبكيه، والحزين حاضرُ القلبِ مجموعُ الفكر، ومشغولٌ عن سوى مبكيه^(١).

من ذلك ما روينا عن ابن عباس: «إذا قرأتم سجدة ﴿سُبْحَانَ﴾ فلا تعجلوا بالسُّجود حتى تبكوا، فإن لم تبك عينٌ أحدكم فليبك قلبه، فبكاء القلب حزنه وخشيته». أى فإن لم تبكوا بكاء العلماء عن الفهم فلتحزن قلوبكم على فقد البكاء، وليخش كيف لم يوجد فيكم وصف أهل العلم.

وقد روينا في غرائب التفسير من معنى قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنَ الْحَجَارَةِ لَمَاءً يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ﴾ قال: هى العين الكثيرة البكاء ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ﴾ قال: هى العين القليلة البكاء ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٧٤] قال: هو بكاء القلب من غير دموع عين.

وقال ثابت البناني: رأيتُ فى النوم كأنى أقرأ على رسول الله ﷺ القرآن. فلما فرغت قال: هذه القراءة، فأين البكاء؟

وكان الحسن يقول: والله ما أصبح اليوم عبدٌ يتلو هذا القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه وقلّ فرحه، وكثر بكأؤه وقلّ ضحكه، وكبر نصبه وشغله وقلّت راحته وبطالته.

والناسُ فى التلاوة على ثلاث مقامات: أعلاهم: مَنْ يَشهد أوصاف المتكلم فى كلامه، ويعرف أخلاقه بمعانى خطابه، وهذا مقامُ العارفين من المقربين.

ومنهم: مَنْ يَشهد ربّه تعالى ينجيه بالطفاه، ويخاطبه بإنعامه وإحسانه، فمقامُ هذا الحياءُ والتعظيم، وحالُه الإصغاء والتفهم. وهذا للمقربين من عموم المقربين^(٢).

(١) فى (ك): «والحزين حاضر القلب مجموع الهمّ فيما شغله عن سوى حبيه».

(٢) فى (ط): «وحاله الإصغاء والفهم، وهذا للابرار من أصحاب اليمين» وأثبت ما فى (ك).

ومنهم: من يرى أنه [هو الذي]^(١) يناجي ربّه عزّ وجلّ، فمقامه السؤال والتعلّق، وحالُه الطلب والتعلّق، وهذا للمعترفين والمريدين، وهم من خصوص أصحاب اليمين.

وينبغى للعبد أن يشهد في التلاوة أن مولاه يُخاطبه بالكلام؛ لأنه سبحانه متكلم بكلام نفسه، وليس للعبد في كلامه كلام، وإنّما جعل له حركة اللسان بوصفه، وتيسير الذكر بلسانه بحكم ربّه عزّ وجلّ حدّاً للعبد ومكاناً له^(٢)، كما كانت الشجرة وجهةً لموسى عليه السلام، وكلمه الله عزّ وجلّ منها^(٣).

ويقال: إنّ كلّ حرف من كلام الله عزّ وجلّ في اللوح المحفوظ أعظم من جبل قاف، وإنّ الملائكة لو اجتمعت على الحرف الواحد أن يُقلّوه ما أطاقوه، حتى يأتي إسرافيل، وهو ملك اللوح المحفوظ، فيرفعه فيقلّه بإذن الله عزّ وجلّ ورحمته، إذ كان الله تعالى أطاقه ذلك لما استعمله به^(٤).

وقال جعفر بن محمد الصادق: والله لقد تجلّى الله عزّ وجلّ لخلقه في كلامه، ولكن لا يبصرون. وقال أيضاً، وقد سأله عن شيءٍ لحقه في الصلاة حتى خرم مغشياً عليه، فلما سرى عنه قيل له في ذلك، فقال: ما زلتُ أردّد الآية على قلبي، حتى سمعتها من المتكلم بها، فلم يثبت جسمي لمعاينة قدرته تعالى.

وكذلك الخصوص يرددون الآية بقلوبهم على قلوبهم، ويتحقّقون بها في مشاهدتهم بمدد من شهيدهم وسيدهم، حتى يستغرقهم الفهم، فيغرقون في بحر العلم^(٥). فإن قصرت مشاهدة التالّي عن هذا المقام، فيشهد أنه يناجيه بكلامه، ويتملّقه بمناجاته [والطافه]^(٦)، فإن الله عزّ وجلّ إنّما خاطبه بلسانه، وكلمه بحركته

(١) زيادة من (ك).

(٢) في (ك): ويسرّ الذكر بلسانه لحكمة ربه، حدّاً للعبد ومكاناً له.

(٣) في (ك): «كما كانت الشجرة وجهةً لموسى صلى الله عليه وسلم، كلمه ربّه منها».

(٤) هذه الفقرة ليست في (ك).

(٥) في (ك): «حتى يستغرقهم الفهم، فيستغرقون في حقيقة منها».

(٦) زيادة من (ك).

وصوته، ليفهم عنه بعلمه الذى جعله له، ويعقل عنه بفهمه الذى قسمه^(١) له، حكمة منه ورحمة، إذ لو تكلم الجبار عز وجل بوصفه الذى يدركه سمعه لما ثبت للكلام عرش ولا ثرى، ولتلاشى ما بينهما من عظمة سلطانه، وسُبُحات أنواره، فحجب ذلك فى غيب علمه عن العقول، وستره بصنع قدرته عن القلوب، وأظهر للقلوب علوم عقولها، وأشهد للعقول عرف معقولها، بلطفه وحنانه ورحمته وإحسانه.

وبلغنا فى الأخبار السالفة^(٢): أن ولياً من أولياء الله عز وجل من الصديقين ابتعثه فى الفترة إلى ملك من الجبابرة يدعوه إلى التوحيد، وإلى شريعة الأنبياء. فسأله الملك عن أشياء من معانى التوحيد، فجعل الصديق يجيبه عنها بما يقرب من فهمه، ويدركه عقله؛ من ضرب^(٣) الأمثال بما يستعمله الناس بينهم، ويتعارفونه عندهم. إلى أن قال له الملك: أفرأيت ما يأتى به الأنبياء إذا ادّعت أنه ليس بكلام الناس ولا رأيهم، أمين كلام الله هو؟

قال الحكيم: نعم. قال الملك: فكيف يطيق الناس حمله؟

قال الصديق: إنا رأينا الناس لما أرادوا أن يفهموا بعض الدواب والطيور ما يريدون من تقديمها وتأخيرها وإقبالها وإدبارها، لم يجدوا الدواب والطيور تحمل كلامهم، فوضعوا لها من النقر والصقير والزجر ما عرفوا أنها تطيق حمله. فكَذلك الناس يعجزون أن يحملوا كلام الله بكنهه وكمال صفاته^(٤)، فصاروا بما يتراجعون به بينهم من الأصوات التى يسمعون بها الحكمة^(٥)، كصوت الزجر والنقر الذى سمعت به الدواب من الناس. ولم يمنع ذلك معانى الحكمة المخبوءة فى تلك الأصوات من أن يشرف الكلام، فشرفت الأصوات لشرفها، وعظم

(١) فى (ط): «جعل له... قسم له»، وأثبت ما فى (ك).

(٢) هذا الخبر لم يرد فى المخطوط، وقد أورده صاحب الإتحاف ٥٠٢/٤، والغزالي فى إحيائه ٢٨٠/١ - ٢٨١. ونص الزبيدي على لفظ القوت، وعلى نقله قابلت هذا الخبر.

(٣) فى (ط): «ضروب» وأثبت ما فى الإتحاف، لأنه أدق.

(٤) فى (ط): «كنهه بكماله وصفته» وأثبت ما فى الإتحاف.

(٥) فى (ط): «فصاروا بما تراجعوا بينهم من الأصوات التى سمعوا بها الحكمة» وأثبت ما فى (ك).

لتعظيمها^(١). فكان الصوتُ للحكمة جسداً ومسكناً، والحكمة للصوت نفساً وروحاً. فكما أن أجساد البشر تُكْرَم وتُعزُّ لمكان الروح التي فيها، فكذلك أصوات الكلام تُشَرَّف وتُكْرَم للحكمة التي فيها. والكلامُ على المنزلة رفيعُ الدرجة، قاهرُ السُّلطان، نافذُ الحكم في الحقِّ والباطل. وهو القاضي العادل، والشاهد المرتضى؛ يأمر وينهى. ولا طاقة للباطل أن يقوم قدام كلام الحكمة، كما لا يستطيع الظلُّ أن يقوم قدام^(٢) شعاع الشمس، ولا طاقة للبشر أن ينفذوا غور الحكمة، كما لا طاقة لهم أن ينفذوا بأبصارهم ضوء عين الشمس، ولكنهم ينالون من شعاع الشمس ما تحيا به أبصارهم، ويستدلون به على حوائجهم.

فالكلامُ كالملك المحجوب، الغائب وجهه، الشاهد أمره، وكالشمس العزيزة الظاهرة، مكنون عنصرها^(٣)، وكالنجوم الزاهرة التي قد يهتدى بها من لا يقع على سرها. فالكلامُ أعظمُ وأشرفُ من ذلك، هو مفتاح الخزائن النفيسة^(٤)، وباب المنازل العالية، ومراقى الدَّرجات الشريفة، وشراب الحياة الذي مَنْ شرب منه لم يمُت، ودواءُ الأسقام التي مَنْ سقى منه لم يَسقم. إذا لبسه مَنْ لم يتسلَّح به أبدى عورته، وإذا تسلَّح به غير أهله لم يخرج إلا منهم.

نقلتُ هذا نقلاً من كلام الصديق الحكيم الذي خاطب به الملك، فاستجاب له بإذن الله عزَّ وجلَّ. فهذا وصف كلام الله عزَّ وجلَّ، الذي جعله الله لنا آيةً وعبرة، ونعمةً علينا ورحمةً.

فانظر إلى الحكيم كيف جعل عقولَ البشر في فهم كلام الله العظيم بمنزلة فهم البهائم والطير بالنقر والصفير إلى عقول البشر، وجعل النقر والصفير والإفهام من الناس للأنعام والهوام مثلاً لما أفهم الله تعالى به الأنام من معاني كلامه الجليل، بما

(١) في (ط): «أن شرف الكلام بشرفها وعظم بتعظيمها» وأثبت ما في إحدى نسخ القوت التي نقل عنها الزبيدي ونص على ذلك، لأنه كان بين يديه عدة نسخ من القوت. ورواية الإتحاف والإحياء: «لشرفها وعظم لتعظيمها».

(٢) هكذا في المطبوعة والإتحاف.

(٣) نص الإتحاف ٥٠٣/٤ على بعض نسخ القوت: «وعنصرها مكنون».

(٤) في (ط): «النفسية» وأثبت ما في الإتحاف.

أَلْهَمَهُمْ فِيهِ^(١) مِنَ الْكَلَامِ، ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف: ١٠٠]. فهذه قدرةٌ لطيفةٌ من قدرته التي لا تنهاى، وحكمةٌ مُحكمةٌ من حِكْمِهِ التي لا تُضاهى، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ^(٢).

ثم ليشهد العبدُ أَنَّهُ مقصودٌ بجميعِ القرآنِ من فاتحته إلى خاتمته، مرادٌ معنًى به، له ضربت الأمثال به^(٣)، وفيه جميعُ ذكرِهِ وأوصافِهِ؛ لأنَّ اللهَ سبحانه وتعالى لما تكلم بهذا الكلامِ وخاطب به المؤمنين، كان هو واجدهم، وكان حاضراً معهم، وقد سوى الله عزَّ وجلَّ بين المؤمنين في تنزيل القرآن عليهم وبين النبی ﷺ بمعنًى من المعانى، فقال: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٣١]، كما قال: ﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ [الأنبياء: ١٠]، وكذلك قال: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤]. وقال: ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ﴾ [محمد: ٣] يعنى صفاتهم. وقال: ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ﴾ [النور: ٣٤]. كما قال: ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ [البقرة: ٩٩]^(٤). وقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ﴾ [يونس: ١٠٩]. ثم قال: ﴿اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ٣]. وقال: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ [هود: ١١٢].

غير أَنَّهُ سبحانه عمَّ الجملة بالبصائر والبيان، وخصَّ بالهدى والرحمة أُولَى التَّقَى والإيمان. فمن ذلك قوله عزَّ وجلَّ: ﴿هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [الجاثية: ٢٠]، ﴿هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٨].

(١) فى (ط): «بما ألهم به» وأثبت ما فى الإتحاف.

(٢) إلى هنا ينتهى السقط من المخطوط، وكذا النقل المتصل للزبيدي من نسخ القوت.

(٣) فى (ك): «معنى به، له ضربت أمثاله به».

(٤) أتم فى (ك) بعض الآيات.

فالْمُوقِنُونَ هم المَتَّقُونَ، والمُهْدِيُونَ هم المَرْحُومُونَ، وقد أُمِرْنَا بطلب فهم القرآن، كما أُمِرْنَا بتلاوته، فروى عن النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ وَالتَّمَسُّوا غَرَائِبَهُ». وقال ابن مسعود: مَنْ أَرَادَ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فَلْيُثَوِّرِ الْقُرْآنَ^(١).

ومن حديث على رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «والذي بعثني بالحق نبياً لتفترقن أمتي على أصل دينها وجماعتها على اثنين وسبعين فرقة، كلها ضالة مضلة يدعون إلى النار، فإذا كان ذلك فعليكم بكتاب الله عز وجل؛ فإن فيه نبأ ما كان قبلكم، ونبأ ما يأتي بعدكم، وحكم ما بينكم. مَنْ خَالَفَهُ مِنَ الْجَبَابِرَةِ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الْعِلْمَ مِنْ غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ. وهو جبلُ الله المتين، ونوره المبين، وشفائه النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، لا يعوج فيقام، ولا يزيغ فيستقيم^(٢)، ولا تنقضى عجائبه، ولا يخلقه كثرة الردِّ. هو الذي سمعته الجن فلماً قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ، فقالوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ﴾^(٣) [الجن: ١ - ٢]. من قال به صدق، ومن عمل به أُجِر، ومن تمسك به هُدى إلى صراط مستقيم».

وروينا معناه في حديث حذيفة لما أخبره رسول الله ﷺ بالاختلاف والفرقة بعده. قال: «فقلتُ: يا رسولَ الله، فما تأمرني إن أدركتُ ذلك؟ فقال: تعلّم كتابَ الله عز وجلّ واعمل بما فيه، فهو المخرجُ من ذلك. قال: فأعدتُ عليه. فقال: تعلّم كتابَ الله عز وجلّ واعمل بما فيه، فهو المخرج من ذلك. قال: فأعدتُ عليه. فقال: تعلّم كتابَ الله واعمل بما فيه، ففيه النجاة، ثلاثاً».

وعن علي رضي الله عنه قال: «ما أسرّ إلى رسول الله ﷺ شيئاً كتمه الناس إلا

(١) معنى «فليثور القرآن»: «تثوير القرآن: قراءته ومفاتيحه العلماء به في تفسير معانيه، وقيل: لينثر عنه ويفكر في معانيه وتفسيره وقراءته» عن لسان العرب (ثور)، وفيه الخبر، وفي الإنحاف: ٥٠٩/٤. والرواية في (ك): «فليثّر» ونص الإنحاف على هذه الرواية، وقال: «رواه الديلمي عن أنس بن مالك».

(٢) في (ك): «فيقوم».

(٣) في المطبوعة و (ك): «فقالوا يا قومنا» وهو خطأ ظاهر في القرآن.

أن يؤتى الله عبداً فهماً في كتابه». وعنه رضى الله عنه أنه قال: وَمَنْ فَهِمَ فَسَّرَ [جميع] ^(١) جُمِلَ العلم.

وعن ابن عباس رضى الله عنهما وغيره فى قوله عز وجل: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩] قال: الفهم فى كتاب الله عز وجل.

وقال أحسن القائلين: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكَلَّأْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: ٧٩] فرفع الفهم مقاماً فوق الحكم والعلم، وأضافه إليه؛ للتخصيص، وجعله مقاماً عاماً فيهما.

فإذا فهم العبد الكلام، وعامل به المولى، تحقق بما يقول، وكان من أصحابه ^(٢)، ولم يكن حاكياً لقائله، مثل أن يتلو منه: ﴿إِنِّى أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [يونس: ١٥]، ومثل أن يقول: ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [المتحة: ٤]، ومثل قوله: ﴿وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا﴾ [إبراهيم: ١٢]، فيكون ^(٣) هو الخائف لليوم العظيم، ويكون هو المتوكل المنيب، وهو الصابر على الأذى؛ توكلًا ^(٤) على المولى، ولا يكون مخبراً عن قائل قاله، فلا يجد حلاوة ذلك ولا ميراثه [حتى يكون على وصف ما ذكرت] ^(٥) وإذا كان هو كذلك وجد حلاوة التلاوة، وتحقق جزء ^(٦) الولاية.

وكذلك إذا تلا الآى المذموم أهلها، الممقوت فاعلها، مثل قوله تعالى: ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠]، وقوله: ﴿فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [النجم: ٢٩]، ومثل قوله عز وجل: ﴿وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ

(١) زيادة من (ك).

(٢) فى (ك): «تحقق بما أقول وكان من أهله».

(٣) فى (ك): «بأن يكون».

(٤) فى (ط): «متوكل» وأثبت ما فى (ك)، لأنه أدق.

(٥) ساقطة من (ط).

(٦) فى (ك): «بحسن».

الظَّالْمُونَ ﴿[الحجرات: ١١]﴾. فما أقبح من يعيب^(١) ذلك وهو من أهله، وما أعظم أن يذمَّ أهل ذلك وهو بوصفه! فهذا من حُجج القرآن عليه، فلا يجد مع ذلك حلاوة المناجاة، ولا يسمع خطاب المناجي؛ لأنَّ وصفه المذموم قد حجب، وهواه المردى عن حقيقة الفهم قد حرمه، ولأنَّ قسوة قلبه [صدّه]^(٢) عن الفهم، وصرفه وكذبه في حاله عن البيان وأخرسه.

فإذا كان هو المتيقظ المقبل، [وبأن]^(٣) هو التائب الصادق، سمع فصل الخطاب، ونظر إلى الداعي وله استجاب.

وقد اشترط الله عزَّ وجلَّ الإنابة للتبصرة^(٤)، وحضور القلب للتذكرة، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾ [ق: ٨]، وقال: ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾ [غافر: ١٣]، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾ [الرعد: ١٩، ٢٠]. فالاستقامة على التوبة من الوفاء بالعهد، وتعدى الحدود من نقض الميثاق وقلة الصدق. والإنابة: هي التوبة بالإقبال^(٥) على الله عزَّ وجلَّ. والألباب: هي العقول الزاكية والقلوب الظاهرة.

وينبغي للتألي الخائف الناصح لنفسه وللخلق، السليم القلب، إذا تلا أى الوعد والوعيد^(٦) والمدح ومحاسن الوصف ومقامات المقربين، أن لا يشهد نفسه هناك، ولا يراها مكاناً لذلك، بل يشهد للمؤمنين فيها، وينظر إلى الصديقين منها سلامة ونصحاً. فإذا تلا الآى الممقوت أهلها، المتهدد عليها^(٧)، المذموم وصفها من مقامات الغافلين وأحوال الخاطئين، شهد نفسه هناك، وأتته هو المخاطب المقصود

(١) فى (ك): «أن يعيب».

(٢) ساقطة من (ط).

(٣) ساقطة من (ط) وفيها: «فهو التائب».

(٤) فى (ط): «للإنابة التبصرة» وأثبت ما فى (ك).

(٥) فى (ط): «والإقبال» وأثبت ما فى (ك).

(٦) فى (ط): «إذا تلا الآى الوعد».

(٧) فى (ك): «الممقوت فيها، المصر عليها».

بذلك، خوفاً منه وشفقاً. فهذه المشاهدة يرجو للخلق^(١) ويخاف على نفسه، ومن هذه الملاحظة يُسلم قلبه للعباد ويمتت نفسه.

وروينا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يقول: اللهم إني أستغفرك لظلمي وكفري. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، هذا الظلم فما بال الكفر؟ فتلا قوله [تعالى]: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

فإن قلب هذان المعنيان على عبد حتى يشهد نفسه فى المدح والوصف، ويشهد غيره فى الذم والمقت، انقلب قلبه عن وجهة الصادقين، وتنكّب بقصده عن صراط الخائفين، فهلك وأهلك؛ لأن من شهد^(٢) البعد فى القرب لطف له بالخوف، ومن شهد القرب فى البعد مكر به فى الأمن.

وقال بعض العلماء: كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة، حتى تلوته كأننى أسمعه من رسول الله ﷺ يتلوه على أصحابه. ثم رفعت إلى مقام فوقه^(٣) فكنت أتلوه كأننى أسمعه من جبريل عليه السلام يلقيه على رسول الله ﷺ. ثم جاء الله بمنزلة أخرى، فأنا الآن أسمعه من المتكلم عز من قائل، فعندها وجدت له نعيماً ولذة لا أصبر عنها.

وقال عثمان رضى الله عنه أو حذيفة: لو طهرت القلوب لم تشبع من تلاوة القرآن.

وقال ثابت البناني: كابدت القرآن عشرين سنة، وتنعمت به عشرين سنة.

وقال بعض علمائنا: لكل آية ستون ألف فهم، وما بقى من فهمها أكثر.

وعن على رضى الله عنه: لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً من تفسير فاتحة الكتاب^(٤).

(١) فى (ك): «يرجو للخالق».

(٢) فى (ك): «أشهد».

(٣) ليس هناك مقام لمخلوق أعلى من مقام رسول الله ﷺ، ولعله يقصد الترتيب الزمانى فى نزول القرآن.

(٤) الخبر فى الإتحاف ٥١١/٤، ونقل تفسيراً له، فراجعه ثم.

وعن أبي سليمان الداراني: إني لأتلو الآية فأقيم فيها أربع ليال، وذكر خمس ليال، ولولا أنني أقطع الفكر فيها لما جاوزتها إلى غيرها.
ورؤينا عن بعض السلف: أنه بقي في سورة هود ستة أشهر يكررها، ولا يفرغ منها.

وحدثنا عن بعض العارفين قال: لى في كل جمعة ختمة، وفي كل شهر ختمة، وفي كل سنة ختمة، ولى ختمة منذ ثلاثين سنة ما فرغت منها بعد. يعنى ختمة الفهم والمشاهدة. وكان هذا يقول: أقمتُ نفسى فى العبودية مقام الأجرأ، فأنا أعمل مياومة، ومجماعة، ومشاهرة، ومسانهة^(١).

وإنما حجب [الله] الخلق عن فهم كنه الكلام، ومعرفة كلية المراد^(٢)؛ لأنه حجبهم عن حقيقة كنه معرفته. وإنما أعطاهم من معرفة الكلام بقدر ما أعطاهم من معرفة المتكلم، إذ بمعانى كلامه تُعرف معانى صفاته وأفعاله وأحكامه؛ لأن معانى كلامه عين معانى أوصافه وأخلاقه؛ فلذلك جاء فيه السهل اللطيف، والشديد العسوف^(٣)، والمرجو والمخوف؛ لأن من أوصافه الرحمة واللفظ والانتقام والبطش. فلما لم يصلح أن يعرفوه كعلمه بنفسه لم يصلح أن يعلم كنه كلامه إلا هو، كما لا يعرف^(٤) كنه صفاته إلا هو.

فأعلم الخلق لمعانى كلامه أعرفهم لمعانى الصفات^(٥). وأعرفُ العباد بمعانى الأوصاف والأخلاق وغوامض الأحكام أعرفهم بسرائر الخطاب، ووجه الحروف، ومعانى باطن الكلام، وأحقهم بذلك أخشاهم له، وأخشاهم له أقربهم منه،

(١) شرح الزبيدي هذا الخبر فقال: «الأجراء جمع أجبر، وهو من يستعمل نفسه بالأجرة. ومياومة: وهى معاملة يوم بيوم، وهى لغة العامة. ومجماعة: وهى معاملة الجمعة إلى الجمعة، ولم يسمع استعماله عن العرب. ومشاهرة: من الشهر إلى الشهر. ومسانهة: من السنة إلى السنة» اهـ ملخصاً.

(٢) فى (ط): «ومعرفة سرّ المراد» وأثبت ما فى (ك).

(٣) الشديد العسوف: يقصد البعيد المعانى، والذي يحتاج إلى تأويل لفهمه.

(٤) فى (ط): «هو، ويعرف» وأثبت ما فى (ك).

(٥) فى (ك): «فأعلم الخلق بمعانى كلامه أعرفهم بمعانى الصفات».

وأقربهم منه مَنْ خَصَّهَ بأثرته وشمله بعنايته. فقد جاء في الخبر: «أحسنُ الناس صوتًا بالقرآن مَنْ إذا قرأ رأيتَ أنه يخشى الله». ولا يخشاه حتى يعرفه، ولا يعرفه حتى يعامله، ولا يعامله حتى يقربه، ولا يقربه حتى يُعنى به وينظر إليه؛ فعندها يعرف سرَّ الخطاب، ويطلع على باطن أصل المراد، وفهم الكتاب^(١).

فإذا سجد العبدُ سجودَ القرآن، فَلْيَدْعُ في سجده بمعاني الآية من الخير، وليستعذ من معاني شرِّها، فإن ذلك فعل العلماء بالقرآن، والله يحب ذلك، ولتلك المعاني أسجدهم له. مثل أن يقرأ قوله عزَّ وجل: ﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [السجدة: ١٥]، فيقول: اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك، المسبحين بحمدك، وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك، أو على أوليائك. ومثل هذا قوله عزَّ وجل: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: ١٠٩]، فليقل: اللهم اجعلني من الباكين إليك، الخاشعين لك. وعلى هذه المعاني ونحوها^(٢).

وليكن القرآن هو علمه وعمله، وذكره ودعاؤه، وهمَّه وشغله، فعنه يُسأل، وعليه يُثاب، ومقامه منه، وذكره فيه، وأحواله فيه، مجموعٌ له ذلك كله فيه. فبكلامه عرفه العارفون، وبمخاطبته شهد أوصافه الموقنون، فعلموهم من كلامه^(٣)، ومواجيدهم من علومهم، ومشاهدتهم من معاني أوصافه، وكلامهم عن مشاهدتهم؛ لأنَّ ضروب الكلام عن الله هي معاني الصفات^(٤)، فمنه كلام راضٍ ومنه كلام غضبان، ومنه كلام مُنعم، وكلام مُنتقم، ومنه كلامُ جبار متكبر،

(١) في (ط): «ويطلع على باطن الكتاب» وأثبت ما في (ك)، وفي الإنحاف كلام جيد ومفيد في حظ التالي من القرآن ومعرفة صفات الله تعالى، فراجعه ثم: ٥٠٨/٤.

(٢) عقد الحكيم الترمذی فصلاً جيداً في سجديات القرآن، وما لكل منها من الادعية الخاصة، لكنه سقط من النسخة المطبوعة التي بيدي، وهو ثابت فيما نقله عنه الزبيدي في الإنحاف ٤٨٢/٤ - ٤٨٣. فهذا مما يستدرك على مطبوعة «نوادير الأصول».

(٣) في (ك): «من كلامهم».

(٤) في (ك): «لأنَّ ضروب الكلام هو عن الله تعالى معاني الصفات».

وحنّان [عطوف]^(١) متعطف.

فإذا كان العبد من أهل العلم بالله والفهم عنه، والسّمع من الله عزّ وجلّ والمُشاهدة له، شهد ما غاب عن غيره، وأبصر ما عمى عنه سواه. وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ﴾ [الحاقة: ٣٨ - ٣٩]. وقال عزّ وجلّ: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: ٢] معناه في الفهم: اعبروا إلىّ فقد أبصرتهم. و«التاء» قد تكون بمعنى التفعيل^(٢)، تدخل للتحقيق والوصول^(٣) بالوصف والمبالغة في الفعل، فلما أعطاهم الأيدي والأبصار عبّروا بقلوبهم^(٤) إلى ما أبصروا، ففروا إلى الله عزّ وجلّ من الخلق حين ذكّروه بما خلق، فخرجوا على^(٥) معيار حسن الابتلاء، ولم ينقصهم البلاء شيئاً، فكانوا كما أخبر والذي^(٦) أمر في قوله عزّ وجلّ: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ [من الأزواج]^(٧)، ثم قال: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الذاريات: ٤٩ - ٥١] فكانوا هم الموحدين المخلصين له، وكان هو المنفرد المستخلص لهم. ثم جاوزوا التذكرة بالأشياء^(٨) إليه، فذكّروه عنده به، فحينئذ هربوا إليه منه حين هلكوا به، فلم يتألّها إلى ما سواه، كما لم يعبدوا إلا إياه، وكذلك رأيتها في مصحف عبد الله: «فَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ مِنْهُ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ».

وفي الخبر عن ابن مسعود، وبعض الرواة يرفعه، وقد روينا مسنداً من طريق: «إنّ للقرآن ظهراً وبطناً وحداً ومطلعاً». فنقول: فظاهره لأهل العربية، وباطنه لأهل اليقين، وحده لأهل الظاهر، ومطلعه لأهل الإشراف، وهم خصوص

(١) ساقطة من (ط).

(٢) في (ط): «فالتاء قد تكون بمعنى تاء التفعّل» وأثبت ما في (ك).

(٣) ليست في (ك).

(٤) في (ط): «بقواهم» وأثبت ما في (ك).

(٥) في (ك): «عن».

(٦) في (ط): «كما أخبروا كالذي» وأثبت ما في (ك) فهو أصح وأدق.

(٧) ساقطة من (ط).

(٨) كذا في المطبوعة والمخطوطة، ولعلها «بالانقياد إليه».

العارفين من المحبين والخائفين، اطلعوا على لطف المطلع، بعد أن خافوا هول المطلع، فأودعوا السرّ عند مقام أمين، وأوقفوا على الخبر في حال مكين، فكانوا لديه مقربين، إذ كانوا به شاهدين^(١).

وقال النبي ﷺ: «يرى الشاهد ما لا يرى الغائب». فمن حضر شهد، ومن شهد وجد، ومن وجد وحدّ، ومن وحدّ عزّز، ومن غاب عمي، ومن عمي فُقد، ومن فُقد نسي، ومن نسي فقد نسي، وقد قال الله عزّ وجلّ: ﴿كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾ [طه: ١٢٦] أى تركتها فلم تعبأ بها، ولم تنظر إليها، وهكذا اليوم تُترك فلا يُنظر إليك برحمة، ولا تُكلّم بلطف، ولا تُزلف بقرب^(٢).

(١) بعض هذه الجمل السابقة تكرر في المطبوعة قبل خبر ابن مسعود، وليس كذلك في (ك).

(٢) هذه الفقرة برمتها ليست في (ك).

الفصل السابع عشر

فيه كتاب ذكر نوع من المفصل والموصل من الكلام،
وفيه مدح العالمين^(١)، وذم الغافلين عنه، وتفسير الغريب،
والمشكل من القرآن، باختصار الأصول الدالة على المعنى

فأما ظاهر الكلام فعلى معنيين عجيبين، وهو مجمل مختصر، وموصل مكرر.
فإجماله واختصاره للبلاغة والإيجاز، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ
عَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٦]، ومكرره وتفصيله للإفهام والتذكار. قال الله تعالى:
﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [النقص: ٥١].

وقال عز وجل في المبهم المجمل والتوحيد المفصل: ﴿الرَّكِيبُ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ
ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾، فهذه ثلاثة أسماء: الله، لطيف، رحيم.
وقيل: بل هي حروف من اسم وهو الرحمن، ثم أظهر السبب فقال: ﴿كِتَابُ
أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ﴾ يعني بالتوحيد، ثم ﴿فُصِّلَتْ﴾ أى بالوعد والوعيد، ثم قال:
﴿مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ﴾ أى للأحكام ﴿خَبِيرٍ﴾ أى بالأحكام، خبير بالتفصيل للحلال
والحرام ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ هذا هو التوحيد الذى أحكمه ﴿إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ
وَبَشِيرٌ﴾ [هود: ١ - ٢] هذا هو الوعد والوعيد الذى أعلمه.

فمن المختصر للإيجاز قوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا﴾
[الإسراء: ٥٩]، ففى هذا مختصر ومحدوفان؛ فالْمُضْمَرُ قوله: ﴿مُبْصِرَةً﴾ المعنى: آية
مبصرة، فأضمر. ومحدوفاه: قوله: ﴿ظَلَمُوا بِهَا﴾ المعنى: ظلموا أنفسهم
بالتكذيب بها، فاختصرت كلمتان من كلمتين للإيجاز.

(١) فى (ك): «العاملين به» وهذا العنوان مختصر فيها.

ومثله قوله: ﴿وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ [البقرة: ٢٥٩] الخواء: الخلاء. والعروش: السقوف. وهو جمع عرش. فكيف تكون خاوية من العروش. والعروش موجودة فيها. فهذا من المختصر المحذوف، ومعناه: وهي خاوية من ثمرها، أو من أهلها، واقعة على عروشها.

ومثله قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة: ١٧٧]، حُذِفَ الفعل وأُقيم الاسم مقامه، فالمعنى فيه: ولكن البرُّ من آمن بالله. وقد يكون من المبدل، فيكون المحذوف هو الاسم أبداً الفعل مكانه، والمعنى: ولكن البر، [أى الرجل البرُّ]^(١) من آمن بالله، فلما كان البرُّ وصفه أُقيم مكانه.

وبمثل المعنى الأول قوله عز وجل: ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ [البقرة: ٩٣] أى حب العجل.

ومن ذلك قوله عز وجل: ﴿أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ [الكهف: ٧٤]، ولم يذكر قتلَه. والمعنى: بغير نفس قتلها، فحذف الفعل.

ومثله: ﴿أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٢] أضمر قوله: ﴿بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ قتلها، أو بغير ﴿فسادٍ في الأرض﴾، فاكتمى عنه بذكر «غير» الأولى.

وكذلك قوله: ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران: ٨٣] معناه: ومن في الأرض.

وكذلك قوله: ﴿فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ﴾ [التين: ٧]، هو متصل بقوله سبحانه: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤] وفصل بينهما النعت والاستثناء، والمعنى: فما يكذبك بعد هذا البيان أيها الإنسان بالديانة فأى شيء يحملك على التكذيب، بأن تدين لله تعالى، وهو أحكم الحاكمين؟

(١) كانت العبارة ناقصة مضطربة في المطبوعة هكذا: «فيكون المحذوف هو اسم أبداً الفعل مكانه ولكن البر من آمن بالله» وأصلحتها من (ك).

ومن المبدل المضمّر أيضاً: ﴿إِذَا لَا أَذْفَنَّاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾ [الاسراء: ٧٥] المعنى: ضِعْفُ عَذَابِ الْأَحْيَاءِ وَضِعْفُ عَذَابِ الْمَوْتَى، فأضمر ذكر العذاب، وأبدل الإحياء والممات^(١) بذكر الحياة، فأقام الوصف مقام الاسم. ويصلح أيضاً أن يترك الوصف على لفظه، ويضمر «أهل»، فيكون ضِعْفُ عَذَابِ أَهْلِ الْحَيَاةِ وَضِعْفُ عَذَابِ أَهْلِ الْمَمَاتِ، كما أضمر «أهل» في ذكر القرية وذكر العير فقال: ﴿وَسُئِلَ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾ [يوسف: ٨٢]، والمعنى: واسأل أهل القرية، واسأل أهل العير.

ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ثُقُلْتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هو من المبدل المضمّر، فمبدله ﴿ثُقُلْتُ﴾ ومعناه: خفيت، أبدل بدلالة المعنى عليه؛ لأنّ الشيء إذا خَفِيَ علمه ثَقُلَ. وكذلك قوله ﴿فِي السَّمَوَاتِ﴾ معناه: على، ومضمّره «أهل»، والمعنى: خفيت على أهل السموات وأهل الأرض، ﴿لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً﴾ [الأعراف: ١٨٧] يعني: فجأة.

ومنه قوله عزّ وجلّ: ﴿تَفْتَوُ تَذْكُرُ يَوْسُفَ﴾ [يوسف: ٨٥]. فيه مضمّر، ومحذوف. فمحذوفه «تزال» ومضمّره «لا» التي هي جواب القسم. والمعنى: قالوا: تالله لا تزال تفتو تذكر يوسف، فأضمرت لا وأبدلت «تزال» بقوله: ﴿تَفْتَوُ﴾، وهي من مختصر الكلام وفصيحه وبليغه، وهي لغة لبعض العرب، وفي القرآن من كل لغة.

ومن هذا قوله عزّ وجلّ: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ [الواقعة: ٨٢]، وقوله سبحانه: ﴿بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ [إبراهيم: ٢٨]، معناه: تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون، وكذلك بدلوا شكر نعمة الله كُفْرًا بها.

ومثله: ﴿فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ [الحج: ٤٥]، ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أُمْلِيَتْ لَهَا﴾ [الحج: ٤٨]، معناه: أهل قرية، مثل قوله: ﴿وَسُئِلَ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا

(١) في (ط): «والموتى» وأثبت ما في (ك).

والعير^(١) [يوسف: ٨٢] المعنى: أهل العير، والعير هي الإبل المجهولة، وهذا الذي يُسميه النحويون: «المجاز».

وكذلك قوله: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩٠] معناه: للطريقة التي هي أقوم. ومثل هذا قوله عز وجل: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الإسراء: ٥٣] أى: يقولوا الكلمة التي هي أحسن.

ومثل هذا قوله: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ﴾ [المؤمنون: ٩٦] أى: بالكلمة أو بالفعل التي هي أحسن. ومثل قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ﴾ [الأنبياء: ١٠١] أى: الكلمة الحسنى. والوجه الآخر: أن الحسنى اسم لا نعت، فمعناه: الجنة. وهكذا قوله: ﴿عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ﴾ [البقرة: ١٠٢] أى: على عهد ملك سليمان، فأضمر «عهد». ومثل قوله: ﴿وَأَتْنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ﴾ [ال عمران: ١٩٤] أى: على السنة رسلك، فأضمر «السنة».

ومن المكنى المضمر قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ﴾ [الكهف: ٦٣] أضمر الحوت وذكره واسم موسى للاختصار، والمعنى: وما أنساني ذكر الحوت لك إلا الشيطان.

ومثله قوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١] أى: أنزلنا القرآن، فكُنِيَ عنه ولم يتقدم له ذكر.

وكذلك قوله: ﴿حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: ٣٢] يعنى: توارت الشمس بحجاب الليل، فكُنِيَ عنها ولم يجر لها ذكر.

ومثله قوله عز وجل: ﴿وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ [فصلت: ٣٥] أى: الكلمة الطيبة أو الفعل التي هي أحسن. وبمعناه قوله تعالى: ﴿وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾ [القصص: ٨٠] يعنى: كلمة الزهد فى الدنيا، ومقالة الترغيب والرغبة فى الآخرة،

(١) هذه الآية ليست بالمخطوط، وكانت مختلة فى المطبعة هكذا: «وسئل العير» وليست هذه فى القرآن.

عائد على قوله تعالى: ﴿وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ﴾ أى: هذه المقالة.

ومن المبدل المختصر قوله عز وجل: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ [البقرة: ٢٠٦] معناه: حملته العزة على الإثم، أى حمله التعزز والأنفة على الإثم ولم يبال. فأخذته بمعنى حملته بالإثم، بمعنى على الإثم.

ومن هذا قوله: ﴿لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥] أى: لا تحمله سنة ولا نوم؛ لأن السنة تحمل العبد، أى تذهب به عن التيقظ.

ومن المنقول المنقلب قوله عز وجل: ﴿يَدْعُوا لِمَنْ ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾ [الحج: ١٣]، اللام فى «لمن» منقولة، والمعنى: يدعو مَنْ ضره أقرب من نفعه. ومثله: ﴿لَتَنْوَأَ بِالْعُصْبَةِ﴾ [القصص: ٧٦] معناه: لتنوء العصبه بها، أى لتثقل بحملها لثقلها عليهم. ومثله قوله: ﴿وَطُورِ سَيْنِينَ﴾ [التين: ٢]، ﴿سَلَامٌ عَلَىٰ آلِ يَاسِينَ﴾ [الصافات: ١٣٠] وهو مما قلب اسمه، لازدواج الكلم. المعنى: طور سينا وسلام على الياسين، قيل: إدريس، لأن فى حرف ابن مسعود: «سلام على إدريس». ونحوه: ﴿جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ [الحجر: ٩١] أى: إعضاه، كأنهم عضوه، فأمّنوا ببعض وكفروا ببعض. وبمعناه: ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ [المائدة: ٦٠] المعنى: وجعل منهم من عبد الطاغوت. ويصلح أن يكون معطوفاً على قوله: ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ﴾ وَمَنْ ﴿عَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾. ومن قرأ: «الطاغوت»^(١) بالكسر فإنه يجعل «عبد» اسماً، وأضافه إلى الطاغوت، بمعنى: وعبد، وعباد. وفيه خمس لغات أخرى: عبّاد الطاغوت، وعُبد الطاغوت، وعبدّة الطاغوت، وعابد الطاغوت، وعُبد الطاغوت. وأما «عبد الطاغوت» نصباً، فهو بمعنى الفعل من العبادة.

ومن المضمّر المختصر أيضاً قوله عز وجل: ﴿أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ [هود: ٦٠] ضميره إحدى كلمتين: كفروا نعمة ربهم [أو] كفروا توحيد ربهم،

(١) قرأ حمزة وحده: «وعبد الطاغوت»، انظر: السبعة فى القراءات، ص ٢٤٦.

فَأُضْمِرَ للاختصار، وانتصب الاسم لسقوط الخافض. وفيها وجه غريب إلا أنه محمول على المعنى؛ لأنه أى: غَطُّوا ربهم التغطية، أى غطوا آياته وما دعا إليه من الحق، والمعنى: كفرهم، أى غطى عليهم بما غطوا ربهم. هكذا حقيقة فى التوحيد، إذ الأولية فى كل فعل منه، وهم ثوانٍ فيما بعد، فهو بمعنى قوله: ﴿وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ﴾ [الأنعام: ٩] اللبس: التغطية.

ومنه قوله: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ﴾ [الزمر: ٣] مضمرة: يقولون ما نعبدهم. ومثله: ﴿فَظَلَّمْتُمْ نَفْسَكُمْ﴾ * إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ [الرابعة: ٦٥ - ٦٦] أى يقولون: إِنَّا لمغرمون. وعلى هذا المعنى وجه قوله: ﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ * مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ ﴿ [النساء: ٧٨ - ٧٩]، المعنى فيه: يقولون ما أصابك، على معنى الإخبار عنهم والذم لهم. فهلكت بذلك «القدرية» لجهلهم بعلم العربية، فظنوا أنه ابتداء شرع وبيان من الله عز وجل، وقد أحكم الله عز وجل ابتداء شرعه وبيانه بأول الآية فى قوله: ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [النساء: ٧٨].

وقد كان ابن عباس يقول: إذا اشتبه عليكم شيء من القرآن فالتمسوه فى كلام العرب، فإن الرجل يتلو الآية فيعيا بوجهها فيكفر.

وقرأتها فى مصحف عبد الله بن مسعود: «فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثًا. قالوا ما أصابك من حسنة». فهذا كما أنبأتك.

وقد رأيت فى مصحف عبد الله: «والذين اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قالوا ما نعبدهم». فهذا من ذلك.

ومن المضمرة قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ﴾ [الزخرف: ٦٠] ليس أنه يجعل من البشر ملائكة، ولكن معناه: لجعلنا بدلاً منكم ملائكة، ويصلح: لجعلنا بدلکم، بمعنى: منكم.

ومن المبدل له قوله عز وجل: ﴿وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ [المؤمنون: ٦١] اللام بدل من

الباء. والمعنى: وهم بها سابقون، لأنهم لو سبقوها لفاتتهم. وعلى هذا المعنى قال بعضهم: إن قوله عز وجل: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ [الاعراب: ١٤٣] أى بالجبل، كان الجبل حجاباً لموسى فكشفه عنه، فتجلى به، كما قال: ﴿مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾ [القصص: ٣٠]، فكانت الشجرة وجهة لموسى، كلمه الله عز وجل منها.

ومثله قوله تعالى: ﴿وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١] معناه: على جذوع. وكذلك: ﴿فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [المؤمنون: ٩٤] معناه: أى مع القوم. وبمعناه: ﴿أَمْ لَهُمْ سَلْمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ﴾ [الطور: ٣٨] أى: عليه، ويصلح «به». وكذلك قوله: ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ﴾ [المؤمنون: ٦٧] أى: عنه، يعنى عن القرآن. فعلى هذا مجاز قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلْ بِهِ خَيْرًا﴾ [الفرقان: ٥٩] أى: سل عنه. فحروفُ العوامل يقوم بعضها مقام بعض.

ومثله قوله [تعالى]: ﴿السَّمَاءُ مُنْقَطِرٌ بِهِ﴾ [الزلزل: ١٨] أى: فيه، يعنى فى اليوم. ومثله: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [البقرة: ١٥٠] معناه: ولا الذين ظلموا، فأبدلت بإلا، ولا يجوز أن تكون «إلا» مستأنفة بمعنى: لكن الذين ظلموا، متصلة بخبرها من قوله: ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ﴾ فهو بمعنى قوله: ﴿لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ * إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ أى: لكن من ظلم ﴿ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ﴾ [النمل: ١٠ - ١١]، فيكون مبتدأ لذكر خبرها بعد. وبمعناه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢] أى: مع أموالكم. وكذلك قوله: ﴿وَأَيَّدِكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦] أى: مع المرافق؛ لأنها داخلة فى الغسل.

والحروف العوامل تنوب بعضها عن بعض، ولو أظهر مثل هذا المضمهر ووصل مثل هذا المحذوف لكانت القراءة ضعيفة.

ومن الموصول المكرر للبيان والتوكيد قوله عز وجل: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ [يونس: ٦٦] قوله: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ﴾ مردود.

ردّة للتوكيد والإفهام، كأنه لما طال الكلام أُعيد لِيَقْرُبَ من الفهم. والمعنى: ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ﴿إِلَّا الظَّنُّ﴾، أى: اتباعهم الشركاء ظناً منهم غير يقين.

ونحوه من المكرر المؤكد [قوله عز وجل]: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ﴾ [الاعراف: ٧٥] اختصاره: الذين استكبروا لمن آمن من الذين استضعفوا، فلما قدّم الذين استضعفوا، وكان المراد بعضهم، كرر [للإفهام]^(١) المراد، بإعادة ذكر من آمن منهم للبيان. ومثله: ﴿إِلَّا آلَ لُوطَ إِنَّا لَمُنَجُّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا أَمْرَأَتَهُ﴾ [الحجر: ٥٩ - ٦٠]، فأدخل الاستثناء على الاستثناء، وهو يطول فى كلامهم، لأنه أراد بالنّجاة بعضَ الآل، فلما أجملهم أخرج مستثنى من مستثنى. وفى هذا دليل أنّ الأزواج من الآل، لأنّه استثنى امرأته من آله.

ومن المكرر للتوكيد قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ﴾ مختصره: فلما أراد أن يبطش. وقد قيل: إن هذا من المختصر المضمر بما أضمر فيه الاسم وحذف منه الفعل، وهو غريب؛ فيكون تقديره: فلما أن أراد الإسرائيلي أن يبطش موسى ﴿بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا﴾ فلم يفعل ﴿قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي﴾ [القصص: ١٩]، فهذا حينئذ من أخصر الكلام وأوجزه.

ومن المكرر المؤكد قوله عز وجل: ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ [غافر: ٢١]، مفهومه وجائزه: فينظرون كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشدّ منهم قوّة، فوصل بـ «من» ووكد بـ «كان» وعدّ لهم^(٢)، وقرأتها فى مصحف ابن مسعود: «عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشدّ قوّة» ليس فيها «كانوا» ولا قوله «هم».

(١) زيادة من (ك).

(٢) فى (ط): «ووكد فكان هم أشد» وأثبت ما فى (ك).

وبمعناه، وإن قَصَرَ، قوله تعالى: ﴿لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فُضَّةٍ﴾ [الزخرف: ٣٣]، هذا مما طَوَّل للبيان، والمعنى: لجعلنا لبيوت من يكفر بالرحمن، فلما قَدَّمَ «مَنْ» وهى أسماء من يكفر أعيد ذكر البيوت مؤخرًا.

ومن المكنى المبهم المشتبه قوله عز وجل: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل: ٧٥] الشىء فى هذا الموضع: الإنفاق مما رزق الله. وقوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل: ٧٦] فالشىء فى هذا الموضع: الأمر بالعدل والاستقامة على الهدى. وكذلك قوله: ﴿فَإِنْ اتَّبَعْتَنِ فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ﴾ [الكهف: ٧٠] الشىء فى هذا الموضع: وصف مخصوص من وصف الربوبية من العلم الذى علمه الخضر عليه السلام من لدنه، لا يصلح أن يسأل عنه حتى يتدئ [هو]^(١) به؛ فلذلك كتى عنه. وكذلك العلم على ضربين:

ضرب لا يصلح أن يُتدأ به حتى يُسأل عنه؛ وهو مما لا يضيق علمه، فلذلك وسع جهله وحسن كتمه.

وعلم لا ينبغى أن يُسأل عنه، من معنى صفات التوحيد ونعوت الوجدانية، لا يؤكل إلى العقول بل يُخصّ بها المراد المحمول. فعِلْمُ الخَضِرِ الذى شرط على موسى عليهما السلام أن لا يسأل عنه حتى يبادئه به من هذا النوع، والله غالب على أمره.

وقوله عز وجل: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ [الطور: ٣٥] يعنى الله تعالى، أى: كيف يكون خلق من غير خالق؟ ففى وجودهم ثبوت خالق، فهم دلالة عليه أنه خلقهم. وروينا ذلك عن ابن عباس وعن زيد بن على رضى الله عنهما، قالا فى قوله عز وجل: ﴿مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ أى: من غير رب! كيف يكون خلق من غير خالق؟! |

(١) زيادة من (ك).

وقوله عز وجل: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ [النحل: ٧١]
فالْبَعْضُ الأوَّلُ الْمُفَضَّلُ فِي الرِّزْقِ هُمُ الْأَحْرَارُ، وَالبَعْضُ الْآخِرُ الْمَفْضُولُ هُمُ
الْمَمَالِكُ.

ومثله قوله تعالى: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ﴾ [ق: ٢٣] قَرِينُهُ هَذَا هُوَ الْمَلِكُ
الْمُوَكَّلُ بِعِلْمِهِ، أَحْضَرَ مَا عِنْدَهُ مِمَّا عَلِمَهُ مِنْ فِعْلِهِ. وقوله عز وجل: ﴿قَالَ قَرِينُهُ
رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ﴾ [ق: ٢٧] قَرِينُهُ هَذَا هُوَ شَيْطَانُهُ الْمَقْرُونُ بِهِ.

ومثله قوله تعالى: ﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَىِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ﴾
[الأعراف: ٢٠٢] الْهَاءُ وَالْمِيمُ الْمُتَّصِلَةُ بِـ «إِخْوَانُ» أَسْمَاءُ الشَّيَاطِينِ، وَالْهَاءُ وَالْمِيمُ الْمُتَّصِلَةُ
بِـ «يَمُدُّونَ» أَسْمَاءُ الْمُشْرِكِينَ، أَيْ الشَّيَاطِينُ إِخْوَانُ الْمُشْرِكِينَ، يَمُدُّونَ الْمُشْرِكِينَ فِي
الْغَىِّ وَلَا يَقْصِرُونَ عَنْهُمْ فِي الْإِمْدَادِ.

وبمعنى هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ
مُشْرِكُونَ﴾ [النحل: ١٠٠] الْهَاءُ الْأُولَى الْمُتَّصِلَةُ بِـ «يَتَوَلَّوْنَ» كَنَايَةٌ عَنْ إِبْلِيسَ، وَالْهَاءُ
الْمُتَّصِلَةُ بِالْبَاءِ مِنْ قَوْلِهِ «هُمْ بِهِ» هِيَ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَدْ قِيلَ أَيْضًا: إِنَّهَا عَائِدَةٌ
عَلَى إِبْلِيسَ أَيْضًا، فَيَكُونُ الْمَعْنَى: هُمْ بِهِ قَدْ أَشْرَكُوا فِي التَّوْحِيدِ، أَيْ أَشْرَكُوهُ
بِعِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

ومثل هذا قوله عز وجل: ﴿فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا * فَوَسْطَنَ بِهِ جَمْعًا﴾ [العاديات: ٤ - ٥]
«الْهَاءُ» الْأُولَى: كَنَايَةٌ عَنْ الْخَوَافِرِ، وَهِنَّ الْمَوْرِيَّاتُ قَدْحًا، يَعْنِي: الْخَيْلُ تَقْدَحُ
بِحَوَافِرِهَا فَتُورِي النَّارَ، «فَأَثَرُنَ بِهِ» أَيْ: بِالْحَوَافِرِ النَّقْعَ، يَعْنِي التَّرَابَ. «وَالْهَاءُ»
الثَّانِيَّةُ: كَنَايَةٌ عَنْ الْإِغَارَةِ، «فَوْسَطَنَ» أَيْ تَوَسَّطَنَ بِهِ بِالْإِغَارَةِ، وَهِنَّ الْمَغِيرَاتُ
صَبْحًا، وَسَطَنَ جَمَعَ الْمُشْرِكِينَ [الَّذِي] ^(١) أَغَارُوا عَلَيْهِمْ بِجَمْعِهِمْ، وَالْمُشْرِكُونَ
غَارُونَ.

وبهذا المعنى قوله عز وجل: ﴿فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾
[الأعراف: ٥٧] الْهَاءُ الْأُولَى عَائِدَةٌ عَلَى السَّحَابِ، أَيْ: أَنْزَلْنَا بِالسَّحَابَةِ الْمَاءَ. وَفِي

(١) زيادة للبيان من تفسير القرطبي ٢٠/١٦٠، وهي ساقطة من (ك) و (ط).

قوله «به» مُبدل ومُكنى . فالمكنى : هو ما ذكرناه من أسماء السحاب . والمبدل : أن «به» بمعنى «منه» .

ومثل هذا قوله : ﴿يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ [الإنسان: ٦] أى : منها ، وهو صريح قوله فى المفسر : ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا﴾ [النبا: ١٤] يعنى : السحاب ، وهو قوله : ﴿سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ﴾ ، وقوله فى الهاء الثانية : ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ [الأعراف: ٥٧] ، يعنى بالماء ، فجمع بين اسم السحاب والماء بالهاء فأشكل .

ومن البيان الثانى والثالث للخطاب المجمل قوله تعالى : ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرة: ١٨٥] فلم يفهم إلا أن القرآن أنزل فى شهر رمضان ، ولم يدر أنهاراً أنزل فيه أو ليلاً؟ فقال فى البيان الثانى : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ [الدخان: ٣] ، فلم يفهم منه إلا أنه أنزل منه ليلاً فى ليلة مباركة ، ولم يدر أى ليلة هى ، فقال فى البيان الثالث : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١] ، فهذا غاية البيان .

وبمعناه قوله تعالى : ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ﴾ [القصص: ١٤] . فهذا البيان الأول زيادة على الأشد وهو الوصف ، إلا أنه غير مفسر . ثم قال فى البيان الثانى : ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ [الاحقاف: ١٥] ففسر الأشد بالأربعين ، [إذا كانت الواو للمدح والوصف فى أحد الوجهين] ^(١) .

ومن الموجز ومعناه الجمع قوله تعالى : ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفَى خُسْرٍ﴾ معناه : إن الناس لفى خسر ، أى لفى خسران ، لقوله : ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [العصر: ١ - ٣] ، ولا يُستثنى جماعة من واحد ، وإنما يستثنى جماعة من جماعة أكثر منهم ، وإنما وحّد الاسم للجنس .

وكذلك قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا﴾ [الانشقاق: ٦]

(١) هذه الجملة ساقطة من (ك) .

معناه: يا أيها الناس إنكم كادحون، دلّ عليه قوله عزّ وجلّ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ [الانشقاق: ٧]، ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ [الانشقاق: ١٠]، وإنما وحّد النعت لتوحيد الاسم.

وكذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢] معناه: حملها الناس^(١) كلّهم، وهذا أحب الوجهين إلىّ، لقوله عزّ وجلّ: ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ﴾ [الأحزاب: ٧٣].

ومثله قوله عزّ وجلّ: ﴿وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرَبْنَا بِهَا﴾ معناه: وإنا إذا أذقنا الناس منا رحمة فرحوا بها، فلما وحّد الاسم وحّد نعته، دلّ عليه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ [الشورى: ٤٨] فأظهر الجمع.

ومن الجمع المراد به الواحد قوله عزّ وجلّ: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٥] يعنى نوحاً وحده؛ لأنّه لم يرسل إلى قوم نوح غيره. ودلّ عليه قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ﴾ [الشعراء: ١٠٦]، فوحّد الجمع.

ومثله: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ [الحشر: ٦] يعنى بذلك النبيّ ﷺ وحده يوم خيبر.

ومن الجَمْع المكنى قوله عزّ وجلّ: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧] الناس^(٢) فى هذا الموضع: الدجال. ونزل ذلك فى ذكر الدجال، [ونزل ذكرهم]^(٣) لا ستعظامهم لوصفه.

وكذلك قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣] يعنى رجلاً واحداً قاله لهم، وهو عروة بن مسعود الثقفى، فجمع لفظه لأجل جنسه، والعرب تجمع الواحد للجنس.

(١) فى (ط): «حملها ظهره» وأثبت ما فى (ك).

(٢) فى (ط): «يعنى» وأثبت ما فى (ك).

(٣) زيادة من (ك)، والعبارة كانت مضطربة فى (ط)، فقومتها من (ك).

وكذلك قيل فى أحد الوجوه أن قوله عز وجل: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة: ١٩٩] يعنى آدم ﷺ وحده، وهو أول من طاف بالبيت، وأتاه جبريل، وأشعر له المناسك. وقد قرأت فى بعض حروف السلف: «من حيث أفاض آدم» فهذا شاهد له.

ومن المقدم والمؤخر لحسن تأليف الكلم، ومزيد البيان والإظهار، قوله عز وجل: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا﴾ [النحل: ١٠٦] اختصاره ومؤخره: «مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ بَعْدَ إِيْمَانِهِ وَشَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، فعليهم غضب من الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان». ولكن وكّد بقوله: ﴿وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا﴾ لما استثنى المكروه وقلبه مطمئن بإيمان، ولم يجعل المكروه آخر الكلام لثلا يليه قوله: ﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ﴾ فيتوهم أنه خبره، وجعل آخر الكلام ﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ﴾ وهو فى المعنى مقدّم خبر الأول، من قوله: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ﴾ فأخر ليليه قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ [النحل: ١٠٧] لأنه من وصفهم، فيكون هذا أحسن فى تأليف الكلام وسياق المعنى.

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ﴾ [الزخرف: ٨٨]. هذا من المعطوف المضمّر، ومن المقدم والمؤخر. فعاطفه قوله: ﴿وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [الزخرف: ٨٥] وضميره قوله: ﴿وَقِيلَ يَا رَبِّ﴾، والمعنى: عنده علم الساعة وعلم قيله يا رب. هذا على حرف من كسر اللام، فأما من نصبها^(١)، فإنه مقدّم أيضاً، ومحمول على أن المعنى: أى وعنده علم الساعة ويعلم قيله يا رب.

فأما من رفع اللام فقرأ «وقيله» فتكون مستأنفة على الخبر، وجوابها الفاء من

(١) قوله: «من نصبها» يقصد قراءة «قيله» وهى قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبى عمرو والكسائى. والكسر قراءة عاصم وحزمة. انظر كتاب: السبعة فى القراءات، ص ٥٨٩. أما قراءة الرفع فهى قراءة الأعرج وقتادة. وانظر: تفسير القرطبى ١٦/١٢٣ - ١٢٤، ففيه تفصيل للمعانى.

قوله: ﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ﴾ أى قوله: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ * فاصْفَحْ عَنْهُمْ ﴿[الزخرف: ٨٨ - ٨٩]. وقد تكون الواو فى قوله «وقيله» للجمع مضمومة إلى علم الساعة، والمعنى: وعنده علم الساعة، وعنده قيله يا رب. جمع بينهما بعند. فهذا مجاز هذه المقارى الثلاث فى العربية.

ومما حُمِلَ على المعنى قوله عزّ وجلّ: ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴾ ثم قال: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا﴾ [الأنعام: ٩٦] فلو لم يُحْمَلْ على المعنى لكانت الشمس والقمر خفضاً إتباعاً للفظ قوله «فالق» و«جاعل» ولكن معناه: وجعل الشمس والقمر حسباناً، وهى على قراءة من قرأ ﴿وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴾ متبعة لجعل ظاهر.

وبمعناه قوله تعالى: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ﴾ [المائدة: ٦] فى قراءة من نصب اللام، محمولاً على معنى الغسل من قوله عزّ وجلّ: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ أيضاً. ومن قرأ: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ خفضاً حمّله على اتباع الإعراب، من قوله عزّ وجلّ: ﴿بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ﴾ فأتبع الإعراب بالإعراب قبله؛ لأن مذهبه المسح لا الغسل.

واختيارنا نصب اللام فى المقروء على نصب الغسل، واتباع الوجه واليدين، إلا أنه روى عن ابن عباس وأنس بن مالك: نزل القرآن بغسلين ومسحين، وسنّ رسول الله ﷺ غسل الأقدام، فنحن نفعل كما فعل.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ [طه: ١٢٩] من المقدم والمؤخر. فالمعنى فيه: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لازماً، وبه ارتفاع الأجل، ولولا ذلك لكان نصباً كاللزام، فأُخِّرَ لتحسين اللفظ.

وبمعناه قوله عزّ وجلّ: ﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنْهَا﴾ [الاعراف: ١٨٧] المعنى: يسألونك عنها كأنك خفىٌّ بها، أى ضنين بعلمها.

ومثله قوله تعالى: ﴿أَوْ نُنْسِهَا نَأَتْ بَخِيرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ [البقرة: ١٠٦] أى نأت منها بخير، فقدّم «بخير» وآخر «منها»، فأشكل.

ومن المؤخر بعد توسط الكلام قوله عز وجل: ﴿لَتَرْكِبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ [الانشقاق: ١٩] فى قراءة من وحد الفعل، وهو متصل بقوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا﴾ [الانشقاق: ٦] لتركبن طبقاً عن طبق، أى حالاً بعد حال فى البرزخ، فأخر الأحوال للقرار فى الدار. وكذلك هو فى قراءة من جمع فقال: لتركبن أيها الناس، فيكون الإنسان فى معنى الناس، كما ذكرناه آنفاً^(١)، ويكون الجمع عطفاً على المعنى، وإنما وحد للجنس، فكأنه قال: يا أيها الناس لتركبن طبقاً عن طبق، فأخر هذا الخبر لما توسطه من الكلام المتصل بالقصة، ومعناه التقديم.

ومثل هذا قوله عز وجل: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ٨٣] وقوله: ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ هو متصل بقوله: ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ إِلَّا قَلِيلًا، وآخر الكلام: ﴿لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ﴾. وقد قيل: إن قوله ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ مستثنى من الأول فى قوله: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ﴾ إِلَّا قَلِيلًا منهم، وفى هذا بعد، والأول أحب إلى.

وعلى هذا المعنى قرأ ابن عباس فى رواية عنه: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ [النساء: ١٤٨] جعله متصلاً بقوله تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ﴾ [النساء: ١٤٧] إلا من ظلم، وصار آخر الكلام: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ فاصلاً.

ومثل هذا قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنفال: ٧٣] إنما هو من صلة قوله: ﴿وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ﴾ [الأنفال: ٧٢] إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ.

(١) انظر (ص ١٦٨).

وكذلك قوله في أول السورة: ﴿وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ * كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ﴿[الأنفال: ٤ - ٥] ليس هذا من صلة الكلام، إنما هو مقدم ومتصل في المعنى بقوله: ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ١]، و ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ﴾، أى: فصارت أنفال الغنائم لك إذ أنت راضٍ بإخراجك وهم كارهون، فاعترض بينهما الأمر بالتقوى والإصلاح والوصف بحقيقة الإيمان والصلاح، فأشكل فهمه.

وعلى هذا قوله عز وجل: ﴿حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَخَدَّهٖ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾ [المتحة: ٤] إنما هو موصول بقوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ؛ لأنها نزلت في قولهم: قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، عند قوله: ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي﴾ [مريم: ٤٧] فقالوا: فهلا نستغفر لأبائنا المشركين. فنزلت هذه الآية ليستثنى القدوة في إبراهيم في هذا، ثم نزلت الآية الأخرى موعدة له وعده إياها إلى أن علم موته على الكفر فقال: ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ﴾ [التوبة: ١١٤] الآية.

وكذلك قوله عز وجل: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ ، وهذا متصل بقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] إلى آخر المحرمات، ثم قال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ﴾ يعنى مجاعة.

ومثل ما ذكرناه من علم القرآن كثير، وإنما نبهنا بيسير على كثير، ودللنا بنكت على جم غفير، ليُستدل بما ذكرناه على نحوه، ويُتطرق به إلى مثله. وهذا كله على ضروب كلام العرب، ومعانى استعمالهم، ووجوه استحسانهم. إنه في كلامهم المطول للبيان، والمختصر للحفظ، والمقدم والمؤخر للتحسين. وكله فصيح بليغ؛ لأن وصف البلاغة عندهم رد الكثير المشور إلى القليل المجمل، وبسط القليل المجمل إلى المبثوث المفسر. فالمقصر من الكلام عندهم مع الحاجة إلى

المعاني المفرقة عجز، والمطول منه مع الاكتفاء بالمعنى الجامع منه عي. فلما خاطبهم بكلامهم أفهمهم بعقولهم ومستعملاتهم؛ ليحسن ذلك عندهم [فى المجاوزة]^(١)، فيكون [المبثوث]^(٢) حجة عليهم من حيث يعقلون؛ لأنه أمرهم بما يعلمون وما يستحسنون، حكمة منه ولطفًا.

فكذلك^(٣) أيضًا على هذه المعاني يفهم الخصوص من مكانهم ومشهدهم، على علو مقامهم فى مكان ما أظهر لهم من العلم به، ونصيب ما قسم لهم من العقل عنه. فهم متفاوتون فى الأشهاد والفهوم حسب تفاوتهم فى الأنصبه من العقول والعلوم. إذ فى^(٤) القرآن عموم وخصوص، ومحكم ومُشابه، وظاهر وباطن. فعمومه لعموم الخلق، وخصوصه لخصوصهم، وظاهره لأهل الظاهر، وباطنه لأهل الباطن، والله واسع عليم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه.

فإذا صفا القلب بنور اليقين، وأيد العقل بالتوفيق والتمكين، وتجرد الهمُّ من التعلق بالخلق، وتأله السرُّ بالعكوف على الخالق، وخلت النفس من الهوى، سرت الروح فجالت فى الملكوت الأعلى، وكُشف للقلب^(٥) بنور اليقين الثاقب [سِدْرَةُ المنتهى و]^(٦) ملكوت العرش عن معانى صفات موصوف، وأحكام خلاق^(٧) مألوف، وباطن أسماء معروف، وغرائب علم رحيم رءوف، فشهد عن الكشف أوصاف ما عَرَف، فقام حيثئذ بشهادة ما عَرَف، فكان ممن قال سبحانه: ﴿يَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ [البقرة: ١٢١]. فحق التلاوة للمؤمنين، لأنه إذا أعطاه حقيقة من الإيمان أعطاه مثلها من معناه، ومعدنها حقيقة من مشاهدته، فكانت تلاوته عن مشاهدته، وكان مزيده عن معنى تلاوته، وكان ذلك على معيار حقيقة

(١) زيادة من (ك).

(٢) فى (ط): (فذلك) وأثبت ما فى (ك).

(٣) «فى» ساقطة من (ط).

(٤) فى (ط): «كشف القلب» وأثبت ما فى (ك).

(٥) ساقطة من (ط).

(٦) فى (ك): «أخلاق».

من إيمانه، كما قال: ﴿وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا... أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ [الأنفال: ٢ - ٤].

فيكون العبد بوصف من نُعت بالحضور والإنذار، وخصَّ بالمزيد والاستبشار، في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصَتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ [الاحقاف: ٢٩]، وفي قوله عزَّ وجلَّ: ﴿فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤].

ويكون من نُعت من مدَّحه بالعلم، وأثنى عليه بالرجاء، ووصفه بالخوف، في قوله تعالى: ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩]. وقال عزَّ وجلَّ: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [السجدة: ١٦]، فكان هذا من أهل الله وخاصته، ومن محبيه وخالصته.

كما روينا عن رسول الله ﷺ: «أهل القرآن أهل الله وخاصته من خلقه».

وقال ابن مسعود: لا على أحدكم أن يسأل عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، وإن لم يكن يحب القرآن فليس يحب الله. وهذا كما قال؛ لأنك إذا أحببت متكلمًا أحببت كلامه، وإذا كرهته كرهت مقاله.

وقال أبو محمد سهل: من علامة الإيمان حب الله عزَّ وجلَّ، ومن علامة حب الله حب القرآن، ومن علامة حب القرآن حب النبي ﷺ، ومن علامة حب النبي ﷺ اتباعه، ومن علامة اتباعه الزهد في الدنيا.

وحدثونا عن بعض المريدين قال: كنتُ في جدَّةٍ إرادتي قد لهجتُ بتلاوة القرآن، ثم رَهَقْتَنِي فِتْرَةٌ^(١)، فَبَقِيتُ أَيَّامًا لَا أَقْرَأُ، فَهَتَفَ بِي هَاتِفٌ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: إِنْ كُنْتَ تَحِبُّنِي فَلَمْ جَفَوْتَ كِتَابِي، أَمَا تَرَى مَا فِيهِ مِنْ لَطِيفِ عِتَابِي؟

وقال بعض العارفين: لا يكون المرید مريدًا حتى يجد في القرآن كلَّ ما يريد،

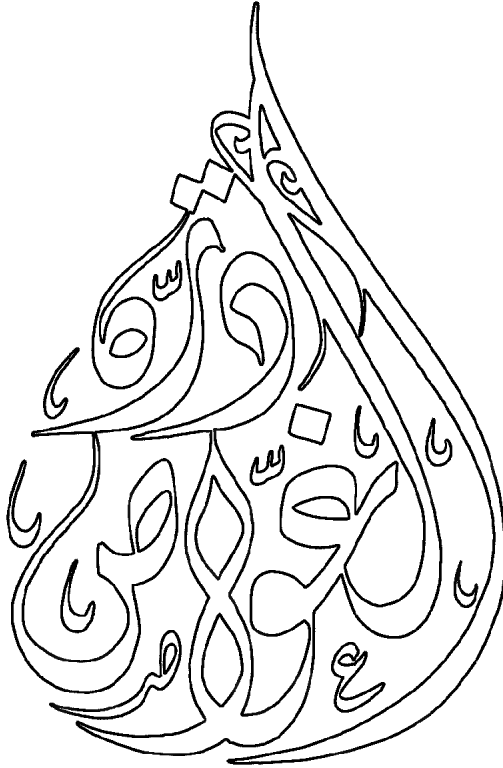
(١) رَهَقْتَنِي فِتْرَةٌ: رَهَقَهُ: غَشِيَهُ وَلَحَقَهُ. وَفِتْرٌ: سَكَنٌ بَعْدَ حِدَّةٍ.

ويعرف منه النقصان والمزيد، ويستغنى بالمولى عن العبيد.

وأقلّ ما قيل فى العلوم التى يحويها القرآن من ظواهر المعانى المجموعة فيه أربعة وعشرون ألف علم وثمانمائة علم، إذ لكل آية علوم أربعة: ظاهر، وباطن، وحد، ومطلع.

وقد يقال: إنه يحوى سبعة وسبعين ألف علم ومائتين من علوم، إذ لكل كلمة علم، وكل علم وصف، فكل كلمة تقتضى صفة، وكل صفة موجبة أفعلاً حسنة وغيرها على معانيها، فسبحان الفتاح العليم.

* * *

الفصل الثامن عشر

فيه كتاب ذكر الوصف المكروه من نعت الغافلين

فإذا خالف التالى هذا الوصف الذى شرحناه، أو كان على ضد ذلك من السهو والغفلة والعمى والحيرة، محدثاً^(١) لنفسه، مُصغياً إلى هواه ووسوسة عدوه [فى أمور دنياه]^(٢)، متوهماً للظنون، عاكفاً على الأمانى، حقت عليه أن يكون بمعنى ما^(٣) قال الله عز وجل: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٌّ﴾ يعنى: إلا تلاوة القرآن لا غير ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ [البقرة: ٧٨] فوصفهم بالظن وهو ضد اليقين. كما أخبر عن الظانين فى قوله: ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِنِينَ﴾ [الجاثية: ٣٢]، وبمعنى ما قال: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ [يوسف: ١٠٥].

فالقرآن من أجل آيات الأرضين والسماوات الدالة على فاطرهما ومنزله، وكان بوصف من يهدده بعلمه فيه عند استماعه لكلامه العزيز، متهاوناً به، مناجياً لغيره، أن يقول تعالى: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى﴾ [الإسراء: ٤٧].

وبمثل من يسمع وقلبه مشغول عن المسموع بما يضره عما ينفعه، حتى إذا خرج عن الكلام سأل من حضر بقلبه ماذا فهم من الخطاب الذى كان هو عنه بغفلته قد غاب، وقد كان حاضراً بجسمه حجة عليه، فمن ذلك قوله عز وجل: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا﴾

(١) فى (ك): «محدثاً لنفسه».

(٢) زيادة من (ك).

(٣) فى (ط): «بمعنى ما».

ثم قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ أى: عن فقه الخطاب، فلم تسمعه القلوب ولم تعه ﴿وَاتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ [محمد: ١٦] يعنى أباطيلهم وظنونهم الكاذبة.

ويقال: إن العبد إذا تلا القرآن واستقام نظر الله إليه برحمته. فإذا قرأ القرآن وخلط ناداه الله عز وجل: ما لك ولكلامى وأنت معرض عني؟ دع عنك كلامى إن لم تتب إلى.

وروينا فى الإسرائيليات: أوحى الله عز وجل إلى نبيه موسى عليه السلام: مرّ عصاة بنى إسرائيل أن لا يذكرونى، فإنى آليت على نفسى أن أذكر من ذكرنى، وإنى أذكرهم بلعنة.

وكان بوصف من أخبر عنه، إذ يقول تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا﴾ [الاعراف: ١٦٩] الآية. وهذا وصفهم الظن الكاذب والرجاء المختلف، اللذان لم يفترقا إلى خوف وإشفاق، عصوا خالقهم عاجلاً، وتمنوا عليه المغفرة آجلاً، جهلاً منهم بحكمته، وإعراضاً عن أحكامه. قال الله عز وجل: ﴿أَلَمْ يُوْخِذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾، ثم أخبر عن علمهم بذلك، علم قول وخبر لا علم يقين ومعينة، فقال سبحانه: ﴿وَدَرَسُوا مَا فِيهِ﴾ [الاعراف: ١٦٩] أى: قرؤوا هذا وعلموه ولم يعملوا به، فلم ينتفعوا بشيء منه، فكان هذا توبيخاً لهم وتقريعاً، كقوله تعالى: ﴿قُلْ بِسْمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٩٣]، وفيها وجه غريب: ﴿وَدَرَسُوا مَا فِيهِ﴾: أى محوه بترك العمل به والفهم له، من قولك: درست الريح الآثار، إذا محتها. وخطّ دارس، ورّع دارس: إذا محى وعفى أثره. وهذا المعنى موافق لقوله تعالى: ﴿نَبِّذْ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ﴾ [البقرة: ١٠١] - [١٠٢] أى: ما تتبع وتهوى. وموافق لقوله تعالى: ﴿فَنَبِّذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا

بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١﴾ [آل عمران: ١٨٧] فسمي ترك العمل منهم به في كل حالة طرحاً له وإلقاءً ونفياً له وبيعاً له، وبالدنيا اشتراءً.

وكل آية في التهديد والوعيد فللخائفين منها وعظ وتخويف، وللغافلين عنها وصف وتعريف، علمه من علمه، [وجهه من جهله]^(١)، كقوله تعالى في ذكر النار: ﴿ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُوا﴾ [الزمر: ١٦]. وقال عز وجل في خبرها: ﴿أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٤].

وقال بعض السلف: إن العبد ليفتح السورة فتصلى عليه الملائكة حتى يفرغ منها، وإن العبد ليفتح السورة فتلعنه حتى يفرغ منها. فقيل: وكيف ذلك؟ قال: إذا أحل حلالها وحرم حرامها صلت عليه، وإلا لعنته.

وقال بعض العلماء: إن العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلم، يقول: «أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ» وهو ظالم، «أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ» وهو منهم.

وقال سفيان في قوله تعالى: ﴿سَاصْرِفْ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [الاعراف: ١٤٦] قال: أصرف عنهم فهم القرآن.

وفي الخبر عن رسول الله ﷺ: «إِذَا عَظَّمْتَ أُمَّتِي الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ نَزَعَ مِنْهَا هَيْبَةُ الْإِسْلَامِ، وَإِذَا تَرَكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرُمُوا بَرَكَةَ الْوَحْيِ».

قال الفضيل: حُرُمُوا فَهَمَ الْقُرْآنَ.

وفي الأخبار من ذم قراءة البطالين^(٢) أكثر من أن تذكر، فمنها ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: «أَكْثَرُ مَنْافَقِي أُمَّتِي قُرَاؤُهَا».

وكان الحسن يقول: إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل، وجعلتم الليل جملاً، فأنتم تركبونه فتقطعون به مراحل، وإن من كان قبلكم رأوه رسائل أتتهم من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار.

(١) ساقطة من (ط).

(٢) في (ك): «ذم القراءة من البطالين».

وكان ابن مسعود من قبله يقول: أنزل عليهم القرآن ليعملوا به، فاتخذوا دراسته عملاً، إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفاً، وقد [أسقطه كله] وأسقط العمل به.

وفي حديث ابن عمر وحديث جندب: لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد ﷺ، فتتعلم حلالها وحرامها، وأمرها وزجرها، وما ينبغي أن نقف عليه منها، كما تعلمون أنتم القرآن. ثم بعدُ لقد رأيت رجلاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، لا يدرى ما أمره ولا زجره، ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه، فيشره نثر الدقل^(١).

وهذا كما قال؛ لأن المراد والمقصود بالقرآن الائتثار لأوامره، والانتها عن زواجره، إذ حفظ حدوده مفترض ومسؤول عنه العبد، ومعاقب عليه، وليس حفظ حروفه فريضة، ولا عقاب على العبد إذا لم يحفظ ما وسعه منه، قال الله عز وجل: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ [المزمل: ٥] أى العمل به ثقیل، وإلا فقد يسره للذكرى.

ومن ذلك الخبر المأثور عن رسول الله ﷺ: «اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، ولانت له جلودكم، فإذا اختلفتم فليستم تقرأونه». وفي بعضها: «إذا اختلفتم فقوموا عنه».

وحديثي شيخ فاضل قرأت عليه القرآن قال: قرأت القرآن على شيخ لى، فلما ختمت رجعت إليه لأقرأ، فانتهرنى وقال: جعلت القرآن على عملاً، اذهب فاقراً على الله عز وجل، فانظر ماذا يسمعك منه ويفهمك عنه.

وقد كان من أصحاب رسول الله ﷺ من لا يحفظ إلا الجزء والجزءين، والصور المعدودة وسورتين، وكان من يحفظ الحزب منه وهو السبع أو البقرة والأنعام علماً فيهم. وقبض رسول الله ﷺ عن عشرين ألف صحابى لم يقرأوا القرآن غير نظر، فلم يحفظ القرآن كله منهم إلا ستة، اختلف منهم فى اثنين. وقال بعضهم:

(١) الدقل: أردأ النمر.

ولم يكن جمعه من الخلفاء الأربعة أحد.

وختم ابن عباس على أبي بن كعب، وقرأ عبد الرحمن بن عرف على ابن عباس، وقرأ عثمان بن عفان على زيد بن ثابت، وقرأ أهل الصفة على أبي هريرة. وكلهم كان متبعاً لأوامره، مجتنباً لزواجه، عالمًا به، فقيهاً فيه.

وقال يوسف بن أسباط، وقد قيل له: إذا ختمت القرآن بأى شيء تدعو؟ فقال: بأى شيء أدعو!! أستغفر الله عز وجلّ مائة مرة من تلاوتى. وكان يقول: إني لأهمُّ بقراءة القرآن فإذا ذكرتُ ما فيه خشيتُ المقت فأعدلُ إلى التسبيح والاستغفار.

واعلم أن للعبد فى قراءة القرآن بحسب ما له من تعظيمه، والفهم له، والمشاهدة منه، والمعاملة به؛ لأنه من أكبر شعائر الله فى خلقه، وأعظم آياته فى أرضه الدالات عليه، وأسبغ نعمه الكاملة علينا.

وللعبد من التعظيم له بقدر تقواه، وله من فهم الخطاب وتعظيم الكلام على نحو ما أعطى من معرفة المتكلم وهيبته وإجلاله. فإذا عظم المتكلم فى قلبه، وكبر فى همه^(١)، أنعم تدبر كلامه، وأطال الفكر فى خطابه، وأكثر تراده وتكريره على قلبه، وأسرع بذكره عند النازلة به، والحاجة إليه، فأنقى وحذر، ولذلك قال سبحانه: ﴿وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٦٣]، وقال: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [البقرة: ٢٢١]؛ لأن كل كلام موقوف على قائله، يعظم بتعظيمه، ويقع فى القلب بعلو مكانه، أو يهون بسهولة شأنه. والله^(٢) عز وجلّ ليس كمثله شيء فى العظمة والسلطان، وليس ككلامه كلام فى الأحكام والبيان.

وقرأت فى سورة الحنين من التّوراة: «يا عبدى أما تستحى منى، يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت فى الطريق تمشى فتعدل عن الطريق وتقعّد لأجله،

(١) فى (ط): «فى فهمه» وأثبت ما فى (ك).

(٢) فى (ط): «قال الله» وأثبت ما فى (ك).

وتقرؤوه وتتدبره حرفاً حرفاً؛ حتى لا يفوتك شيء منه، وهذا كتابي أنزلته إليك، انظر كم وصلت لك فيه من القول، وكم كررت عليك فيه، [وكم فصلت عليك فيه من العتاب]^(١)، فتأملت طوله وعرضه، ثم أنت معرض عني^(٢). أفكنت أهون عليك من بعض إخوانك؟!

أى عبدى، يقعد إليك بعض إخوانك، فتقبل عليه بكل وجهك، وتصغى إلى حديثه بكل قلبك، فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثه أو مات إليه أن كُفَّ، وها أنا ذا مقبلٌ عليك ومحدث لك، وأنت معرض بقلبك عني، فجعلتني أهونَ عندك من بعض إخوانك». أو كما قال. [كتبتُ هذا حفظاً وتحريث الألفاظ، ولم أخرم المعانى]^(٣).

وإنما خفّ القيام على أهل الليل لفهم الخطاب، وثقل على أهل النوم لانفصام القلوب عن الفقه، وشدة الحجاب، كما قال تعالى: ﴿ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ١٨٧] أى خفى علمها، يعنى الساعة، فنثقلت عليهم، فسمى ما خفى علمه ثقيلاً. والله أعلم.

(١) ساقطة من (ط)، وفي (ك): «تأمل طوله وعرضه».

(٢) في (ط): «عنه».

(٣) ساقطة من (ط). وقوله «لم أخرم المعانى»: أى لم أسقط منها شيئاً.

الفصل التاسع عشر

فيه كتاب الجهر بالقرآن، وما فى ذلك من النيات،
وتفصيل حكم الجهر، [وبيان حكم] ^(١) الإخضات

روينا عن رسول الله ﷺ أنه قال: «فَضْلُ قِرَاءَةِ السَّرِّ عَلَى قِرَاءَةِ الْعَلَانِيَةِ كَفَضْلِ صَدَقَةِ السَّرِّ عَلَى صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ». وفى لفظ آخر: «الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرُ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسْرُوبُ كَالْمُسَرُّ بِالصَّدَقَةِ».

وفى الخبر العام: «يَفْضَلُ عَمَلُ السَّرِّ عَلَى عَمَلِ الْعَلَانِيَةِ بِسَبْعِينَ ضِعْفًا». وفى مثله من العموم: «خَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفَى، وَخَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفَى». وفى الخبر: «لَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ بَيْنَ الْمَغْرَبِ وَالْعِشَاءِ».

وسمع سعيد بن المسيب ذات ليلة فى مسجد رسول الله ﷺ عمر بن عبد العزيز يجهر بالقرآن فى صلاته، وكان حسن الصوت، فقال لغلامه برد: اذهب إلى هذا المصلّى فمره أن يخفض من صوته. فقال الغلام: إن المسجد ليس لنا، وإن للرجل فيه نصيبًا، فرفع سعيد صوته فقال: يا أيها المصلّى إن كنت تريد الله عزّ وجلّ بصلاتك فاخفض صوتك، وإن كنت تريد الناس فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئًا. قال: فسكت عمر، وخفّف ركعته، فلما سلّم أخذ نعليه وانصرف، وهو يومئذ أمير المدينة.

وعلى ذلك فقد كان رسول الله ﷺ يسمع جماعة من أصحابه يجهرون بالقراءة فى صلاة الليل، فيصوّب ذلك لهم، ويسمع إليهم، وقد أمر بالجهر فيما روى عنه: «إذا قام أحدكم من الليل يُصَلِّي فَلْيَجْهَرْ بِقِرَاءَتِهِ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ وَعُمَرَاءَ الدَّارِ يَسْتَمْعُونَ إِلَى قِرَاءَتِهِ، وَيَصْلُونَ بِصَلَاتِهِ».

(١) ساقطة من (ط) وأثبتها من (ك).

ومرَّ رسول الله ﷺ على ثلاثة من أصحابه فى الليل مختلفى الأحوال؛ منهم من كان يخافت وهو أبو بكر رضى الله عنه، فسأله عن ذلك فقال: إن الذى أناجيه هو يسمعى. ومنهم من كان يجهر وهو عمر رضى الله عنه، فسأله عن ذلك فقال: أوقظ الوسنانَ وأزجر الشيطان. ومنهم من كان يقرأ آيًا من هذه السورة ومن هذه السورة، وهو بلال، فسأله عن ذلك فقال: أخلط الطيب بالطيب. فقال: كلِّكم قد أحسن وأصاب.

فنقول، والله أعلم: إن المخافتة بالقراءة أفضل إذا لم تكن للعبد نية فى الجهر، أو كان ذاهبًا عن الهمة والمعاملة بذلك؛ لأنه أقرب إلى السلامة، وأبعد من دخول الآفة. وإن الجهر أفضل لمن كان له نية فى الجهر ومعاملة مولاه به؛ لأنه قد قام بسنة قراءة الليل، ولأن المخافتة نفعه لنفسه والمجاهرة نفعه له ولغيره، وخيرُ الناس من ينفع الناس، والنفع بكلام الله عزَّ وجلَّ أفضلُ المنافع، ولأنه قد أدخل عملاً ثانيًا يرجو به قربة ثانية على عمله الأول، فكان فى ذلك أفضل.

وليجعل العبد مفتاح درسه أن يقول: أعوذُ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ربِّ أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، وليقرأ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، وسورة الحمد قبلها.

وليقل عند فراغه من كلِّ سورة: صدق الله، وبلغ رسولُ الله، اللهم انفعنا به، وبارك لنا فيه، الحمد لله رب العالمين، أستغفر الله الحى القيوم.

ومن حفظ جوارحه وقلبه عن المنهى عنه فقد عمل بالقرآن إلى خاتمته، لأنه مقسط على جملة العبد وجوارحه.

وفى الجهر بالقراءة سبعُ نيات:

منها: الترتيل الذى أمر به.

ومنها: تحسين الصوت بالقرآن الذى ندب إليه فى قوله ﷺ: «زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ». وفى قوله: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» أى يحسن به صوته، وهو أحد الوجهين وأحبهما إلى أهل العربية. والوجه الآخر: أى من لم يستغن به،

من الغنية والاكتفاء. وقد يقال: من هذا الوجه يتغانى به.

ومنها: أن يُسمع أذنيه [ونفسه]^(١)، ويوقظ قلبه؛ ليتدبّر الكلام، ويتفهم المعاني، ولا يكون ذلك كله إلا في الجهر.

ومنها: أن يطرد الشيطان والنوم عنه برفع صوته.

ومنها: أن يرجو بجهره يقظة نائم، فيذكر الله عزّ وجلّ، فيكون هو سبب إحيائه.

ومنها: أن يراه بطّال غافل، فينشط للقيام، ويشتاق إلى الخدمة، فيكون معاوناً له على البرّ والتقوى.

ومنها: أن يكثر بجهره تلاوته، ويدوم قيامه على حسب عادته للجهر، ففي ذلك كثرة عمله.

فإذا كان العبد معتقداً لهذه النيات، طالباً لها، ومتقرباً إلى الله سبحانه وتعالى، عالماً بنفسه، مصححاً لقصده، ناظراً إلى مولاه الذي استعمله فيما يرضاه، فجهره أفضل، لأنّ له فيه أعمالاً. وإنما يفضل العمل^(٢) بكثرة النيات فيه. وارتفع العلماء، وفُضِّلَتْ أعمالهم بحُسن معرفتهم بنيات العمل، واعتقادهم لها، فقد يكون في العمل الواحد عشر نيات، يعلم ذلك العلماء فيعملون بها، فيعطون عشرة أجور.

وأفضلُ الناسِ في العمل أكثرهم نية فيه، وأحسنهم قَصْداً وأدباً، وفي بعض التفاسير في قوله عزّ وجلّ: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ١١] قال: قراءة القرآن.

وفي الخبر: «من استمع إلى آية من كتاب الله عزّ وجلّ كانت له نوراً يوم القيامة». وفي خبر آخر: «كُتِبَ له عشر حسنات».

(١) ساقطة من (ط).

(٢) في (ك): «تفضل الأعمال».

والتالي شريك المستمع في الأجر؛ لأنه أكسبه ذلك. وقال بعضهم: للقارئ أجر، وللمستمع أجران. وقال آخر: للمستمع تسعة أجزور. وكلاهما صحيح؛ لأن كل واحد منهما على قدر إنصاته ونيته. فإذا كان التالي مُكسباً لغيره هذه الأجزور، فإن له بكل أجر أكسبه إياه أجراً يكتسبه، لقوله ﷺ: «الدال على الخير كفاعله»، سيما إذا كان عالماً بالقرآن فقيهاً فيه، فيكون مقرؤه ووقوفه حجة وعلماً لسامعه.

وفي الخبر: أن رسول الله ﷺ كان ينتظر عائشة رضی الله عنها فأبطأت عليه، فقال: ما حبسك؟ فقالت: يا رسول الله كنت أستمع قراءة رجل ما سمعتُ صوتاً أحسن منه. فقام ﷺ حتى استمع إليه طويلاً ثم رجع، فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله.

واستمع أيضاً ذات ليلة إلى قراءة عبد الله بن مسعود، ومعه أبو بكر وعمر رضی الله عنهم، فوقفوا طويلاً ثم قال: «من أراد أن يقرأ القرآن غصاً كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد».

وقال رسول الله ﷺ لابن مسعود: «اقرأ». فقال: يا رسول الله اقرأ وعليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري، فكان يقرأ وعينا رسول الله ﷺ تفيضان، وذلك عند قوله: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١].

واستمع رسول الله ﷺ إلى قراءة أبي موسى فقال: «لقد أوتىَ هذا مزماراً من مزامير داود. فبلغ ذلك أبا موسى فقال: يا رسول الله لو علمت أنك تسمع إليّ لحبّرت لك تحبيراً».

وكان ابن مسعود يأمر علقمة بن قيس أن يقرأ بين يديه، فيقول له: رتل فذاك أبي وأمي. وكان حسن الصوت بالقرآن.

وفي الخبر: كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ سورة من القرآن.

وقد كان عمر يقول لأبى مسعود رضى الله عنهما: ذكّرنا ربّنا، فيقرأ عنده حتى يكاد وقت الصلاة أن يتوسط، فيقال: يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاة، فيقول: أولسنا فى صلاة؟ فكأنه يتأول قوله عز وجل: ﴿وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

وقال بعض عبّاد البصريين لما وضع بعض البغداديين كتاباً فى معانى الرياء ودقائق آفات النفوس، قال: لقد كنت أمشى بالليل أسمع أصوات المتهجّدين كأنها أصوات الميازيب، فكان فى ذلك أنس وحثّ على الصلاة والتلاوة، حتى جاء البغداديون بدقائق الرياء وخفايا الآفات فسكت المتهجّدون، فلم يزل ذلك ينقص حتى ذهب وانقطع وترك إلى اليوم.

فإن لم يكن للتالى نية فى شيء مما ذكرناه، وكان ساهياً غافلاً عن ذلك، وكان واقعاً مع شيء من الآفات، أو لمح فى قلبه شخص، أو ساكن ذكرى هوّى، فقد اعتلّ، فعليه أن يحتمى بالجهر. فإن جهر على [ذلك]^(١) ثقل قلبه وفسد عمله، لاستكنان الداء فيه، وكان إلى النقصان أقرب، ومن الإخلاص أبعد، فعليه حينئذ بالإخفاء^(٢)، فهو دواؤه يعالج به حاله، فإنّه أصلح لقلبه، وأسلم لعمله، وأحمد فى عاقبته.

وقد يكون العبد واجداً لحلاوة الهوى فى الصلاة والتلاوة، وهو يظن أن ذلك حلاوة الإخلاص، وهذا من دقيق شأن الشهوة الخفية، ولطيف الانتقاص. وقد يلتبس ذلك على الضعفاء، ولا يفطن له إلا العلماء. وإنّما يجد حلاوة الإخلاص الزاهدون فى الدنيا وفى مدح الناس لهم به، ويتلذذون بنصح المعاملة، وصدق الخدمة، المحبّون لله عز وجل، الخائفون منه.

واعتبار فقد ذلك بأحد شيئين: سقوط النفس باستواء المدح والذم، وهذا حال فى مقام الزهد. أو الخلو من القلب بشهادة اليقين، وهذا فى مقام المعرفة. وفى هذين المقامين يستوى السر والعلانية، وقد تكون العلانية أفضل لأئمة التقوى والعدل.

(١) ساقطة من (ط).

(٢) فى (ط): «بالإخلاص»، وأثبت ما فى (ك) فهو أصح وأدق.

وَحُدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ قَالَ: كُنْتُ أَقْرَأُ فِي السَّحَرِ فِي غُرْفَةٍ لِي شَارِعَةً سُورَةَ طه، فَمِمَّا خَتَمْتُهَا غَفُوتٌ بَعْدَهَا غَفُوةٌ، فَرَأَيْتُ شَخْصًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ بِيَدِهِ صَحِيفَةٌ بَيضاء، فَنَشَرَهَا بَيْنَ يَدَيَّ. فَإِذَا فِيهَا سُورَةُ طه، وَإِذَا تَحْتَ كُلِّ كَلِمَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ مُثَبَّتَةٍ، إِلَّا كَلِمَةً وَاحِدَةً، فَإِنِّي رَأَيْتُ مَكَانَهَا مَحُورًا وَلَمْ أَرَ تَحْتَهَا شَيْئًا، فَغَمَمَنِي ذَلِكَ، فَقُلْتُ: قَدْ وَاللَّهِ قَرَأْتُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ وَلَمْ أَرَ لَهَا ثَوَابًا، وَلَا أَرَاهَا أُثْبِتَتْ، فَقَالَ الشَّخْصُ: صَدَقْتَ، قَدْ قَرَأْتَهَا وَكُتِبَتْ لَكَ إِلَّا أَنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يَنَادِي: امْحُوهَا وَأَسْقِطُوا ثَوَابَهَا، فَمَحَوْنَاهَا. فَبَكَيْتُ فِي مَنَامِي، وَقُلْتُ: لِمَ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ؟ قَالُوا: مَرَّ رَجُلٌ فَرَفَعَتْ صَوْتُكَ بِهَا لِأَجَلِهِ، فَمَحَوْنَاهَا.

وَقَدْ رَوَيْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَجْهَرُ بِقِرَاءَتِهِ فَنَادَاهُ: «يَا فُلَانُ أَسْمِعِ اللَّهَ وَلَا تُسْمِعْنِي».

وَاعْلَمْ أَنَّ السُّمْعَةَ مَقْرُونَةٌ بِالرِّيَاءِ، وَمَحْكُومٌ لَهَا بِحُكْمِهِ، مِنْ فُسَادِ الْعَمَلِ وَنَقْصَانِ الْعَامِلِ. وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ السَّمْعِ، كَأَنَّ الْعَبْدَ يُسْمِعُ بِعَمَلِهِ غَيْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَحِبُّ أَنْ يُسْمِعَ بِهِ مَخْلُوقًا، لِيَمْدَحَهُ بِهِ، لِغَلْبَةِ هَوَاهُ وَضَعْفِ نَفْسِهِ، فَيَكُونُ قَدْ أَشْرَكَ فِي عَمَلِهِ غَيْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيُطْلَعُ عَمَلُهُ لَجَهْلِهِ بِالتَّوْحِيدِ، إِذْ لَوْ عَلِمَ يَقِينًا أَنَّ لَا نَافِعَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا ضَارَّ وَلَا مَعْطَى وَلَا مَانِعَ إِلَّا إِيَّاهُ، خَلَصَ لَهُ تَوْحِيدُهُ مِنَ الشَّرْكِ، فَخَلَصَ لَهُ عَمَلُهُ مِنَ الرِّيَاءِ. وَكَذَلِكَ الرِّيَاءُ مَأْخُوذٌ مِنْ رَأْيِ الْعَيْنِ، فَالسَّمْعَةُ هُنَا بِمَعْنَاهُ.

وَفِي الْخَبَرِ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُسَمِّعٍ وَلَا مُرَاءٍ». وَفِي خَبَرٍ آخَرَ: «مَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ رَأَى رَأَى اللَّهُ بِهِ وَصَغَّرَهُ وَحَقَّرَهُ».

فَأَمَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ صَالِحَةٌ فِي أَنْ يُسْمِعَ أَخَاهُ كَلَامَ اللَّهِ لِيَتَعِظَ بِهِ وَيَتَذَكَّرَ بِهِ، أَوْ يَنْتَفِعَ بِاسْتِمَاعِهِ وَيَتَذَكَّرَ بِهِ، فَلَيْسَ دَاخِلًا فِي السُّمْعَةِ؛ لَوْجُودِ حُسْنِ النِّيَّةِ وَصِحَّةِ الْقَصْدِ، وَلَفَقْدِ اقْتِرَانِ الْآفَةِ، لِإِرَادَةِ طَمَعٍ عَاجِلٍ مِنْ مَدْحٍ أَوْ غَرَضٍ دُنْيَا. كَمَا قَالَ أَبُو مُوسَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَسْمَعُ لِحَبْرَتِهِ لَكَ تَحْبِيرًا». فَلَمْ يَنْكَرْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ ذُو نِيَّةٍ فِي الْخَيْرِ وَحَسَنَ قَصْدٍ بِهِ. وَقَالَ لِلْآخِرِ الَّذِي رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْآيَةِ: «أَسْمِعِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تُسْمِعْنِي». فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ لِمَا شَهِدَ السَّمْعَةَ فِيهِ.

وقد روينا أنه ﷺ مرّ برجل يظهر التأوّه والوجلّ، فقال مَنْ كان معه: يا رسول الله، أترأه مرأياً؟ فقال: «لا، بل أواه منيب».

واعلم أن الأكل والنوم على السّلامة والصدّق أفضلُ في الحال، وأرفع في المقام، وأحمد في المآل، من القيام والصيام على يسيرٍ من التصنّع والتزيّن للخلق. ومعرفةُ هذا والقيامُ به هو موضعُ عِلْمِ العلماءِ بالله عزّ وجلّ.

وحُدّثنا عن الحسن البصري قال: تَفَقَّدَ الحلاوةَ في ثلاثٍ، فإن وجدتَها فأبشر وامض لقصدك، وإن لم تجدها فاعلم أن بابك مغلق: عند تلاوة القرآن، وعند الذكر، وفي السجود. وزاد غيره: وعند الصدقة، وبالأسحار.

وقراءةُ القرآن في المصحف أفضلُ من قراءته عن ظهر قلب. يقال: الختمة بسبع ختم؛ لأنّ النظر في المصحف عبادة^(١). وكان كثير من الصحابة والتابعين يقرؤون في المصحف، ويستحبون أن لا يخرجوا يوماً إلا نظروا فيه. وخرق عثمان مصحفين من كثرة درسه فيهما^(٢).

(١) نقل الزبيدي كلام القوت، ثم ذكر عدّة أحاديث في فضيلة القراءة من المصحف، وكلها لا تخلو من علّة وضعف، ولكن في مجموعها تؤيد أهمية النظر في المصحف والقراءة منه، بالإضافة إلى القراءة بظهر الغيب لمن يحفظه. انظر: الإنحاف ٤/ ٤٩٥.

(٢) راجع ما كتبه الغزالي في إحيائه، كتاب آداب التلاوة ١/ ٢٧٢ - ٢٨٧، إذ نقل ما في القوت وفصله ورّبه. وراجع أيضاً ما كتبه الزبيدي في الإنحاف ٤/ ٤٧٠ وما بعدها.

الفصل العشرون

فى ذكر إحياء الليالي المرجو فيها الفضل المستحب إحيائها،
وذكر مواصلة الأوراد فى الأيام الفاضلة

ويُستحب إحياء خمس عشرة ليلة فى السنة، خمس منها فى شهر رمضان، وهى وتر لىالى العشر الأخير منه. وليلة سبع عشرة من رمضان، وهى صبيحة يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فيه كانت وقعة بدر. وكان ابنُ الزبير يذهب إلى أنها ليلة القدر.

وأما التسعة الأخر: فأوّل ليلة من شهر المحرم، وليلة عاشوراء، وأوّل ليلة من شهر رجب، وليلة النصف منه، وليلة سبع وعشرين منه؛ وفيها أُسرى برسول الله ﷺ، وليلة المعراج، وليلة عرفة، وليلة العيدين، وليلة النصف من شعبان. وقد كانوا يُصلّون فى هذه الليلة مائة ركعة بألف مرة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ عشرًا فى كل ركعة، ويسمون هذه الصلاة صلاة الخير، ويتعرفون بركتها ويجتمعون فيها، وربما صلّوها جماعة.

وروينا عن الحسن قال: حدثنى ثلاثون من أصحاب النّبي ﷺ «أن من صلّى هذه الصلاة فى هذه الليلة نظر الله عزّ وجلّ إليه سبعين نظرة، وقضى له بكل نظرة سبعين حاجة أدناها المغفرة».

وقد قيل: إن هذه الليلة هى التى قال الله عزّ وجلّ فيها: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: ٤]، وأنه يُنسخ فيها أمر السنّة وتُدبّر الأحكام إلى مثلها من قابل، والله أعلم.

والصحيح من ذلك عندى أنه فى ليلة القدر، وبذلك سُميت؛ لأن التنزيل يشهد له إذ فى أوّل الآية: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ ثم وصفها فقال: ﴿فِيهَا

يُفَرِّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ». فالقرآن إما أنزل في ليلة القدر، فكانت هذه الآية بهذا الوصف في هذه الليلة مواظبة لقوله عز وجل: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١].

• ذكر مواصلة الأوراد في الأيام الفاضلة،

وهي تسعة عشر يوماً، تُستحب فيها مواصلة الأوراد، والدأب في العبادة: يوم عاشوراء، ويوم عرفة، ويوم سبعة وعشرين من رجب، ويوم سبعة عشر من شهر رمضان، ويوم النصف من شعبان، ويوم الجمعة، ويوم العيدين، والأيام المعلومات وهي عشر ذى الحجة، والأيام المعدودات وهي أيام التشريق.

وفي الخبر: «صوم يوم عرفة يكفر سنتين: سنة ماضية، وسنة مستقبلية، وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة».

وقد روينا عن أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ: «إذا سلم يوم الجمعة سلمت الأيام، وإذا سلم شهر رمضان سلمت السنة»^(١).

وقال بعض علمائنا: من أخذ مهناه في هذه الأيام الخمسة في الدنيا لم ينل مهناه في الآخرة. وقال: هذه الأيام يُرجى فيها الفضل من الله عز وجل والمزيد، فإذا اشتغلت فيها بهواك وعاجل الدنيا فمتى ترجو الفضل والمزيد؟! يعنى بالأيام الخمسة: العيدين، ويوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء.

ومن فواضل الأيام بعد هذه: يوم الاثنين، ويوم الخميس؛ يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل.

ومن الفاضل الشهور الأربعة الحرم؛ وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب. خصهن الله عز وجل بالتهى عن الظلم فيهن لعظم حرمتهن. فكذلك الأعمال لها فيهن فضل على غيرها، وأفضلها ذو الحجة لوقوع الحج فيها، ولما خُصَّ به من الأيام المعلومات، والأيام المعدودات، ثم ذو القعدة لجمعه الوصفين

(١) انظر: الإنحاف ٣/ ٢١٦، ٢١٧. وتخريج هذه الأحاديث والأخبار سيجىء آخر الكتاب إن شاء

معاً، وهو من الأشهر الحرم، ومن أشهر الحج. فأما المحرم ورجب فليسا من أشهر الحج. وأما شوال فليس من أشهر الحرم؛ ولكنه من أشهر الحج. وأفضل الأيام في الشهر العشران: العشر الآخر، والعشر الأول من ذي الحجة. وبعدهما عشر المحرم من أوله.

فالأعمال في هذه الأيام لها فضل ومزيد على سائر الشهور.

وروينا عن رسول الله ﷺ: «من صام ثلاثة أيام من شهر حرام بَعَدَهُ اللهُ من النار سبعمائة عام: يوم الخميس، ويوم الجمعة، ويوم السبت»^(١).

وفي خبر آخر: «صومُ يوم من شهر حرام يعدل صومَ ثلاثين يوماً من غيره، وصومُ يوم من شهر رمضان يعدل صومَ ثلاثين يوماً من شهر حرام»^(٢).

ثم إن أفضل الأوقات في جملة الأيام أوقات الصلوات الخمس.

وروينا أن رسول الله ﷺ «كان إذا دخلت العشرُ الأواخر من شهر رمضان طوى الفراش وشد المنزر». وفي حديث آخر: «إذا دخلت العشرُ الأواخر دأبَ وأدأب أهله» يعنى: أدام وأداموا التعب والنصب في العبادة.

وفي الخبر عن رسول الله ﷺ: «ما من أيام العملُ فيهن أفضل وأحبُّ إلى الله عزَّ وجلَّ من أيام عشر ذي الحجة. إنَّ صومَ يومٍ منه يعدل صيامَ سنةٍ، وقيامَ ليلةٍ منه يعدل قيامَ ليلةٍ القدر. قيل: ولا الجهادَ في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء». وفي لفظ آخر: «إلا من عقر جواده وأهرقَ دمه».

وإذا أحبَّ الله عزَّ وجلَّ عبداً استعمله في الأوقات الفاضلة بأفضل الأعمال، ليُثيبه أفضل الثواب. وإذا مقت عبداً استعمله بأسوأ الأعمال في أفاضل الأوقات ليضاعف له السيئات، بانتقاص حرمان الشعائر، وانتهاك المحرمات في الحرمات.

(١) قال العراقي ٢٣٧/١: «أخرجه الأزدي في الضعفاء من حديث أنس».

(٢) قال العراقي ٢٣٧/١: «لم أجده هكذا».

ويُقال: من علامات التوفيق ثلاثٌ: دخولُ أعمال البر عليك من غير قصد لها، وصرفُ المعاصي عنك مع الطلب لها، وفتحُ باب اللجاء والافتقار إلى الله عزَّ وجلَّ في الشدة والرخاء [في كل الأحوال]^(١).

ومن علامات الخذلان ثلاثٌ: تعمُّر الخيراتِ عليك مع الطلب لها، ودخول المعاصي عليك مع الهرب منها^(٢)، وغلق باب اللجاء والافتقار إلى الله عزَّ وجلَّ [وتترك الدعاء في كل الأحوال]^(٣).

فنسأل الله تعالى بفضله حسنَ التوفيق والاختيار، ونعوذ به من سوء القضاء والأقدار.

(١) زيادة من (ك).

(٢) في (ط): «وتيسر المعاصي لك مع الهرب منها» وأثبت ما في (ك).

(٣) زيادة من (ك).

الفصل الحادى والعشرون

فيه كتاب الجمعة وذكر هيناتها وآدابها

وذكر ما يستحب للمريد فى يوم الجمعة وليلتها ^(١)

صلاة الجمعة: واجبة بأوصاف، وساقطة بأوصاف. فوجوبها: يكون بالإقامة، والاستطاعة، وحضور وقت الظهر، وتكملة عدة أربعين رجلاً أحراراً. وسقوطها: بالسفر، ودخول وقت العصر، ونقصان العدد، ووقوع العذر.

وهى من أعمال الأمراء، تُصلى خلف كل من أقام بها منهم. إلا أنى أحب إعادتها ظهراً إذا صليت خلف مبتدع. فإن اجتمع فى بلد كبير جامعان صليت خلف الأفضل من إماميهما، فإن استويا فى الفضل صليت فى القديم من الجامعين، فإن تساويا صليت فى الأقرب منهما، إلا أن تكون له نية فى الأبعد، لاستماع علم أو نشره أو تعلّمه. فصلاؤها فى الجامع الأعظم وحيث يكون المسلمون أكثر أفضل. ومن صلى فى أيهما أحب حُسبت صلاته.

قال ابن جريج: قلت لعطاء: إذا كان فى المصر جامعان أو ثلاثة فى أيها أصلى؟ قال: صل حيث جُمع المسلمون، فإنها جمعة.

وهو يوم عظم الله تعالى به الإسلام وزينه، وشرف به المسلمين وفضلهم، قال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩] الآية. فالبيعُ والشرأُ محرمٌ بعد الأذان للجمعة عند طائفة من العلماء، لعموم النهى عنه. ومنهم من قال: يُرد البيع لأنه فاسد. إلا أنى أحسب أن ذلك يُحرّم عند الأذان الثانى، وهو مع خروج الإمام إذا قعد على المنبر، لأن هذا كان هو الأذان على عهد رسول الله ﷺ، وعهد أبى بكر

(١) انظر: الإحياء ١/ ١٧٨ - ١٩١.

وعمر رضى الله عنهما. والأذان الأول أحدثه عثمان رضى الله عنه لما كثر الناس.
وقال الله عز وجل: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠] الآية. فأمر عباده المؤمنين في يوم الجمعة بالذكر له، ونهاهم عن البيع، وأمرهم فيه بطلب الفضل منه، ووعدهم الخير والفلاح، وهما اسمان جامعان لغنيمة الدنيا والآخرة.

وروى عن رسول الله ﷺ: «إن الله عز وجل فرض عليكم الجمعة في يومى هذا، فى مقامى هذا». وروى عنه ﷺ: «من ترك الجمعة ثلاثاً من غير عذر طبع الله على قلبه». وفى لفظ حديث آخر: «فقد نبذ الإسلام وراء ظهره».

واختلف رجل إلى ابن عباس فسأله عن رجل مات لم يكن يشهد جمعة ولا جماعة، فقال: فى النار. فلم يزل يتردد إليه شهراً يسأله عنه، كل ذلك يقول: فى النار.

وتقصد الجمعة من فرسخين أو ثلاثة. واستحب لمن بكر إليها من أهل القرى فأدركها وأدركه الليل فأواه إلى أهله إذا رجع أن يشهدها. إلا أنها ساقطة عن خمسة: الصبى، والمملوك، والمرأة، والمسافر، والمريض. فمن شهدها من هؤلاء فصلّاها أجزأت عنه، وكان مؤدياً لفرضه.

وفى الخبر: أن أهل الكتابين أعطوا يوم الجمعة فاختلفوا فيه، فصرفوا عنه، وهذان الله عز وجل برحمته له. ادخره لهذه الأمة، جعله عيداً لهم، فهم أول الناس به سبقاً، وأهل الكتابين لهم تبع.

وفى حديث أنس بن مالك عن النبى ﷺ قال: «أتانى جبريل عليه السلام وفى كفه مرآة بيضاء فقال: هذه الجمعة يفرضها عليك ربك، لتكون لك عيداً ولأمتك من بعدك. قلت: فما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير ساعة، من دعا فيها بخير هو له ^(١) قسم أعطاه الله عز وجل إياه، أو ليس له قسم ادخر له ما هو أعظم منه، أو يتعوذ من شر هو عليه مكتوب إلا أعاده الله تعالى من أعظم منه. وهو سيد الأيام

(١) فى (ك): «خوله».

عندنا، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيدي^(١)».

قلتُ: ولمَ قال إن ربك عز وجل اتخذ في الجنة وادياً أفيح، من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل من عليين على كرسيه؟ وذكر الحديث، قال فيه: ويتجلى لهم حتى ينظروا إلى وجهه. ذكرناه بتمامه في مسند الألف.

وروى عنه عليه السلام: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة».

وهو عند الله يوم المزيدي، كذلك تسميه الملائكة في السماء، وهو يوم النظر إلى الله عز وجل في الجنة. في أخبار يطول ذكرها.

وفي الحديث: ما من دابة إلا وهي قائمة على ساق يوم الجمعة، مصيخة - أى مصغية تتوقع - مشفقة من قيام الساعة، إلا الشياطين وشقى بنى آدم.

ويقال: إن الطير والهوام يلتقى بعضها بعضاً في يوم الجمعة، فتقول: سلام سلام، يوم صالح.

وفي الخبر: «إن لله عز وجل في كل يوم جمعة ستمائة ألف عتيق من النار».

وفي حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سلم يوم الجمعة سلمت الأيام».

وقال كعب في الخبر: «إن الله عز وجل فضل من كل شيء من خلقه شيئاً، ففضل من البلدان مكة، ومن الشهور رمضان، ومن الأيام الجمعة».

وفي الخبر: «إن جهنم تسعر في كل يوم قبل الزوال عند استواء الشمس في كبد السماء، فلا تصلوا في هذه الساعة، إلا يوم الجمعة، فإنه صلاة كله، وإن جهنم لا تسعر فيه».

فأفضل ما يعمل العبد في يوم الجمعة البكور إلى الجامع في الساعة الأولى، فإن لم يفعل ففي الساعة الثانية، فإن لم يفعل ففي الساعة الثالثة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة. ومن راح في

(١) في نسخة أخرى من القوت، نص عليها الزبيدي ٢١٥/٣: «ونحن نسميه يوم المزيدي».

السَّاعَةُ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقْرَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا أَهْدَى دِجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا أَهْدَى بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ، وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، وَاجْتَمَعَتِ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ الْمَنْبَرِ يَسْمَعُونَ الذِّكْرَ.

فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَأَنَّمَا جَاءَ لِحَقِّ الصَّلَاةِ، وَلَيْسَ مِنَ الْفَضْلِ فِي شَيْءٍ.

فَالسَّاعَةُ الْأُولَى: تَكُونُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ. وَالسَّاعَةُ الثَّانِيَةُ: تَكُونُ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ. وَالسَّاعَةُ الثَّالِثَةُ: تَكُونُ عِنْدَ انْبِسَاطِهَا وَهِيَ الضُّحَى الْأَعْلَى، إِذَا رَمَضَتِ الْأَقْدَامُ بَحْرَ الشَّمْسِ. وَالسَّاعَةُ الرَّابِعَةُ: تَكُونُ قَبْلَ الزَّوَالِ. وَالسَّاعَةُ الْخَامِسَةُ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَوْ مَعَ اسْتَوَائِهَا. وَلَيْسَ السَّاعَةُ الرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ مُسْتَحَبَّتَيْنِ لِلْبُكُورِ، وَلَا فَضْلَ لِمُصَلِّي الْجُمُعَةِ بَعْدَ السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَخْرُجُ فِي آخِرِهَا، فَلَا يَبْقَى إِلَّا فَرِيضَةُ الْجُمُعَةِ.

وَيَقَالُ: إِنَّ النَّاسَ يَكُونُونَ فِي قَرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ عِزٌّ وَجَلٌّ عِنْدَ الزِّيَارَةِ لِلنَّظَرِ إِلَيْهِ تَعَالَى عَلَى قَدَرِ بُكُورِهِمْ إِلَى الْجُمُعَةِ.

وَدَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِكَرَةٍ، فَرَأَى ثَلَاثَةَ نَفَرٍ قَدْ سَبَقُوهُ بِالْبُكُورِ، فَوَجِمَ لَذَلِكَ وَجَعَلْ يَقُولُ: رَابِعٌ أَرْبَعَةٌ - يَعْنِي نَفْسَهُ - وَمَا رَابِعٌ أَرْبَعَةٌ مِنَ اللَّهِ بِيَعِيدٍ. وَهَذَا مِنَ الْيَقِينِ فِي هَذِهِ الْمَشَاهِدَةِ لِلْخَبَرِ.

وَقَدْ جَاءَ فِي الْأَثَرِ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَفْتَقِدُونَ الْعَبْدَ إِذَا تَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَسْأَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَنْهُ: مَا فَعَلَ فُلَانٌ، وَمَا الَّذِي أَخَّرَهُ عَنْ وَقْتِهِ؟ فَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَخَّرَهُ فَقَرِّ فَأَغْنِهِ، وَإِنْ كَانَ أَخَّرَهُ مَرَضٌ فَاشْفِهِ، وَإِنْ كَانَ أَخَّرَهُ شُغْلٌ عَنْهُ ففَرِّغْهُ لِعِبَادَتِكَ، وَإِنْ كَانَ أَخَّرَهُ لَهُوَ فَأَقْبِلْ بِقَلْبِهِ عَلَى طَاعَتِكَ».

وَلَا تَقْعُدْ إِلَى الْقَصَاصِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَدْ كُرِّهَ ذَلِكَ، وَلَا فِي حَلَقَةٍ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

وَرَوَيْنَا فِي خَبَرٍ مَقْطُوعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «ثَلَاثٌ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِيهِنَّ لَرَكَّضُوا رَكْضَ الْإِبِلِ فِي طَلَبِهَا: الْأَذَانُ، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ، وَالْغَدُوُّ إِلَى الْجُمُعَةِ».

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ: أَفْضَلُهُنَّ الْغَدُوُّ إِلَى الْجُمُعَةِ.

وقد رُوى في خبر آخر: «إذا كان يوم الجمعة، قعدت الملائكة على أبواب المسجد، بأيديهم صحف من فضة، وأقلام من ذهب، يكتبون الأول فالأول على مراتبهم».

وروينا في خبر عن النبي ﷺ أنه نهى عن التحلُّق يوم الجمعة قبل الصلاة، إلا أن يكون عالماً بالله تعالى، يذكرُّ بأيام الله عزَّ وجلَّ، ويفقه في دين الله عزَّ وجلَّ، يتكلم في الجامع بالغداة، فيُجلِّس إليه، فيكون جامعاً بين البكور إلى الجمعة والاستماع إلى العلم.

ولا يدع الغُسل لها يوم الجمعة إلا من ضرورة، فإنه عند بعض العلماء فرض. والاعتسال في البيت أفضل.

وروينا عن رسول الله ﷺ: «غسلُ الجمعة واجبٌ على كل محتلم». والمشهور من حديث نافع عن ابن عمر: «مَنْ أتى الجمعة فليغتسل».

وكان أهل المدينة يتسابون بينهم، فيقولون: لأنت شرُّ مِمَّن لا يغتسل يوم الجمعة. وقد قال عمر لعثمان رضي الله عنهما لما دخل وهو يخطب: أهذه الساعة؟! فقال: ما زدت بعد أن سمعت الأذان أن توضأت وخرجت. فقال عمر: والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل؟

ولكن في ترك الغسل رخصة، لوضوء عثمان مع علمه، ويسند ذلك إلى الخبر المسند: «مَنْ توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل».

وروينا عن الصحابة: أُمرونا بالغسل يوم الجمعة في الصيف، فلما جاء الشتاء كان من شاء اغتسل، ومن لم يشأ ترك الغسل. وقد روينا عن رسول الله ﷺ: «من شهد الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل». فلذلك قال مالك بن أنس: إنَّ النساء إذا حضرن الجمعة اغتسلن لها.

ومن اغتسل من جنابة أجزأه لغسل الجمعة إذا نوى. ولا بدَّ من النية لغسل الجنابة لأجل الجمعة، فهو أفضل، ويكون الغسل للجمعة داخلاً فيه. فإذا أفاض عليه الماء ثانية بعد غسله للجنابة لأجل الجمعة فهو أفضل. دخل بعض الصحابة

على ابنه يوم الجمعة وهو يغتسل، فقال: للجمعة غسلُك هذا؟ قال: لا، بل من الجنابة. قال: فأعدْ غسلًا ثانيًا، فَإِنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «واجبٌ على كلِّ مسلم أن يغتسلَ يومَ الجمعة».

ومن اغتسل بعد طلوع الفجر للجمعة أجزاءه، ولكن أفضل الغسل لها عند الرواح إلى الجامع.

وأحبُّ أن لا يُحدث وضوءًا بعد الغسل، حتى يفرغ من صلاة الجمعة، فمن العلماء من كره ذلك. ولكن إن بَكَرَ إلى الجامع فتوضأ هناك من حَدَثٍ لِحَقِّهِ لامتداد الوقت، فإنه على غسل الجمعة.

ويُستحب أن يستاك، وأن يلبس من صالح ثيابه، ويجتنب الشهرة من الثياب، ومن أفضل ما لبس البياض، أو بُردين يمانيين. ولبسُ السواد يوم الجمعة ليس من السنة، ولا من الفضل أن ينظر إلى لابسِه، وليقلَّم أظفاره، ويأخذ من شاربِه، فقد روى فضل ذلك من فعلِ رسول الله ﷺ، ومن أمره. وقد روينا عن ابن مسعود وغيره: «من قلَّم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله عزَّ وجلَّ منها داءً وأدخل شفاءً».

وليتطيب بالطيب مما ظهر ريحه وخفى لونه، فذلك طيب الرجال. وطيبُ النساء ما ظهر لونه وخفى ريحه. روينا ذلك في الأثر.

وتُستحب العمامة يوم الجمعة. وقد روينا فيها حديثًا شاذًّا عن واثلة بن الأسقع عن رسول الله ﷺ: «إن الله عز وجلَّ وملائكته يصلُّون على أصحاب العمام يوم الجمعة». فإن أكربه الحرُّ فلا بأس أن ينزعها قبل الصلاة، وبعدها، ولكن يخرج من منزله إلى الجامع وهو لابسها، ولا يصلِّي إلا معتمًا^(١)، لتحصل له فضيلة العمّة، فإن نزعها فليلبسها حينئذ عند صعود الإمام المنبر، ثم ليصلَّ وهي عليه، فإن شاء نزعها بعد ذلك.

وليخرج إلى الله عزَّ وجلَّ خاشعًا متواضعًا ذا سَكينة ووقار، وإخبات وافتقار، وليكثر من الدعاء والاستغفار. وينوى في خروجه زيارة مولاه في بيته، والتقرّب

(١) في (ك): «مُعْتَمًا».

إليه بأداء فريضته، والعكوف في المسجد إلى حيث انقلابه. ثم لينو كَفَّ جوارحه عن اللهو واللغو. وينو الشُّغْلَ بِخِدْمَةِ مَوْلَاهُ^(١)، وليترك راحته في ذلك اليوم في مهناه من عاجل حظ دنياه، وليواصل الأوراد فيه، فيجعل أوله إلى انقضاء صلاة الجمعة للخدمة بالصلاة، وأوسطه إلى صلاة العصر لاستماع العلم ومجالس الذكر، وآخره إلى غروب الشمس للتسبيح والاستغفار. فكَذَلِكَ كان المتقدمون يقسمون يوم الجمعة هذه الأقسام الثلاثة.

وإن صامه فحسن، يضم إليه يوم الخميس، أو يضيف إليه يوم السبت، وقد كُرِهَ إفراده بصوم. ومن لم يصمه، وكان له أهل، فالمستحب أن يجامع فيه، فقد رُوِيَ فضل ذلك، وكان بعض السلف يفعلُه.

وقد روينا عن رسول الله ﷺ: «من غَسَلَ واغْتَسَلَ، وغدا وبكر، ودنا من الإمام ولم يَلْغُ، كان له بكل خطوة صيام سنة وقيامها». وفي خبر آخر: «ودنا من الإمام واستمع، كان له ذلك كفارة لما بين الجمعتين، وزيادة ثلاثة أيام». وفي لفظ آخر: «غُفِرَ له إلى الجمعة الأخرى». وقد اشترط في بعضها: «ولم يتخطَّ رقاب الناس».

فمعنى قوله: من غَسَلَ، بالتشديد، أى غَسَلَ أهله، كناية عن الجماع. وبعض الرواة يخففه فيقول: «غَسَلَ واغْتَسَلَ»، فيكون معناه: غسل رأسه، واغْتَسَلَ لجسده.

وليتق أن يتخطَّى رقاب الناس، فإن ذلك مكروه جداً، وقد جاء فيه وعيد شديد أن من فعل ذلك جعل جسراً يوم القيامة على جهنم تتخطَّاه الناس. وقال ابن جريج حديثاً مرسلًا «أن النبي ﷺ بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ رأى رجلاً يتخطَّى رقاب الناس حتى تقدَّم وجلس، فلما قضى النبي ﷺ صلاته عارض الرجل حتى لقيه، فقال: يا فلان ما منعك أن تُجمَعَ اليوم معنا؟ فقال: يا نبي الله قد جمعتُ. فقال: أو لم أرك تتخطَّى رقاب الناس؟».

(١) في (ط): «ويتق الشغل حين يخدم موله» وأثبت ما في (ك).

وفى حديث مسند أن النبى ﷺ قال له: «ما منعك أن تصلّى معنا الجمعة؟ فقال: أو لم ترنّى؟ قال: قد رأيتك تأنّيت وآذيت». أى: تأخّرت عن البكور، وآذيت بالحضور.

ولا يقعد إلى القصّاص فى يوم الجمعة، فقد كُره ذلك، ولا فى حلقة قبل الصلاة. فقد روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن عمر «أنّ النبى ﷺ نهى عن التحلّق يوم الجمعة قبل الصلاة»، إلا أن يكون عالماً بالله عزّ وجلّ، يذكرّ بأيام الله، ويفقه فى الدين، يتكلم فى الجامع بالغداة، فيُجلّس إليه، فيكون جامعاً بين البكور إلى الجمعة وبين الاستماع إلى العلم.

وقد روينا عن بعض علماء السلف قال: إن الله تعالى فضلاً من الرزق سوى أرزاق العباد، لا يعطى من ذلك الفضل إلا من سأله عشية الخميس ويوم الجمعة. وفى الخبر المشهور: «إن فى الجمعة ساعة لا يوافقها عبدٌ مُسلم يسأل الله عزّ وجلّ فيها شيئاً إلا أعطاه». وفى لفظ آخر: «لا يصادفها عبد يصلى».

واختلف فى وقت هذه الساعة، ف قيل: إنها عند طلوع الشمس. وقيل: إذا قام الناس إلى الصلاة. وقيل: عند الزوال. ويقال: مع الأذان. وقيل: هى إذا صعد الإمام المنبر وأخذ فى الذكر. وقيل: بعد العصر من آخر أوقاتها. وقيل: عند غروب الشمس إذا تدلّى حاجبها الأسفل. كانت فاطمة بنت رسول الله ﷺ تراعى ذلك الوقت، وتأمّر خادمها أن ينظر إلى الشمس، فيؤذنها بسقوطها، فتأخذ فى الدعاء والاستغفار فى ذلك الوقت إلى أن تغرب الشمس، وتخبر أن تلك الساعة هى المنتظرة، وتؤثره عن أبيها ﷺ.

فهذا جُمِل ما قيل فى هذه الساعة، بروايات جاءت فى ذلك متفرقة، حذفنا ذكرها للاختصار. فليُتَوَخَّ هذه الأوقات، وليُتَعَهَّد الدعاء فيها والصلاة فيما صلح منها.

وقد قال بعض العلماء: إن هذه الساعة مبهمة فى جميع اليوم، لا يعلمها إلا الله عزّ وجلّ، كإبهاام ليلة القدر فى جميع شهر رمضان، وكإبهاام الصلاة الوسطى

فى جُملة الصَّلوات الخمس^(١).

وقد قيل: إنها تتنقل فى ساعات يوم الجمعة كتنقل ليلة القدر عند بعضهم فى لىالى الشهر، ذلك لىكون العبد طالباً إلى الله عزّ وجلّ، وراغباً متضرعاً مفتقراً فى جميع ذلك اليوم. فمن واصل الأوراد فيه، وعمرّ بالذكر كلّ ساعة، صادفها بإذن الله عزّ وجلّ، فإن لم يواصل السّاعة فى يوم واحد فليواصلها فى جُمع شتى، وقتاً على وقت، على ترتيب أوقات يوم، فإنّها تقع فى جميع الأوقات لا محالة.

وليكثّر الدعاء والتضرّع فى وقتين خاصة: عند صعود الإمام المنبر إلى أن تقام الصلاة ويدخل فيها. وعند آخر ساعة وقت تدلّى الشمس للغروب. فهذان الوقتان من أفضل أوقات الجمعة، ويقوى فى نفسى أن فى أحدهما السّاعة المرجوة.

وقد اجتمع كعب الأحبار مع أبى هريرة، واجتمع رأى كعب أنّها فى آخر ساعة من يوم الجمعة. فقال أبو هريرة: كيف تكون آخر ساعة وقد سمعتُ النّبى ﷺ يقول: لا يوافقها عبد يصلى ولات حين صلاة؟ فقال كعب: ألم يقل رسول الله ﷺ: من قعد ينتظر الصلاة فهو فى صلاة؟ قال: بلى. قال: فذاك صلاة. فسكت أبو هريرة، فكانه وافقه.

وليكثّر من الصّلاة على النّبى ﷺ فى يوم الجمعة وليلتها، وأقل ذلك أن يصلى عليه ﷺ ثلاثمائة مرة.

وقد جاء فى الخبر: «من صلّى علىّ فى يوم الجمعة ثمانين مرة غفر الله له ذنوب ثمانين سنة. قيل: يا رسول الله، كيف الصلاة عليك؟ قال: تقول: اللّهم صلّ على محمّد عبدك ونبيك ورسولك النّبى الأمّى، وتعتقدها واحدة».

فكيف ما صلّى عليه، بعد أن يأتى بلفظ ذكر الصلاة عليه، فهى صلاة. والصلاة المشهورة هى التى رُويت فى التشهد، وإن جعل من صلاته عليه أن يقول: اللّهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، صلاة تكون لك رضاءً، ولحقّه

(١) فى (ط): «كأنها بمنزلة ليلة القدر مبهمة فى جميع شهر رمضان وكأنها مثل الصلاة الوسطى فى جملة الصلوات الخمس» وأثبت ما فى (ك).

أداءً، وأعطه الوسيلة، وأبعثه المقام المحمود الذي وعدته، وأجزه عَنَّا ما هو أهله، وأجزه أفضلَ ما جَزَيْتَ نَبِيًّا عن أُمته، وصلِّ على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين.

تقول هذا سبع مرات، ففي هذا فضل عظيم. ويقال: من قاله سبع جمع، في كل جمعة سبع مرات، وجَبَتْ له شفاعَةُ رسولِ اللَّهِ ﷺ.

وإن زادَ هذه الصلاةَ فهي مأثورة:

اللَّهُمَّ اجعل فضائلَ صلواتك، وشرائفَ زكواتك، ونواميَ بركاتك، ورأفتك ورحمتك وتحيّتك، على محمد سيّد المرسلين، وإمام المتقين، وخاتم النبيين، ورسول رب العالمين، قائد الخير، وفاتح البر، ونبي الرحمة، وسيّد الأمة.

اللَّهُمَّ ابعثهُ مقامًا محمودًا، تُزلف به قُربَهُ، وتُقَرَّبَ به عينُهُ، يَغبطه به الأولون والآخرون. اللهم أعطه الفضلَ والفضيلة، والشرفَ والوسيلة، والدرجةَ الرفيعة، والمنزلةَ الشامخةَ المنيفة.

اللَّهُمَّ أعط محمدًا سؤله، وبلغه مأموله، واجعله أوَّلَ شافع، وأوَّلَ مشفع. اللَّهُمَّ عظم برهانه، وثقل ميزانه، وأبلغ حُجته، وارفع في أعلى المقربين درجته. اللَّهُمَّ احشُرنا في زمرة، واجعلنا من أهل شفاعته، وأحينا على سُنّته، وتوفنا على ملّته، وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه غير خزايا ولا نادمين، ولا شاكّين ولا مبدّلين، ولا فتّانين ولا مفتونين، آمين يا ربّ العالمين.

وليكثر من الاستغفار يوم الجمعة وليلتها، وأي لفظ ذكر فيه سؤال المغفرة فهو مستغفر. وإن قال: اللَّهُمَّ اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الرحيم، فهو أفضل. وإن قال: ربّ اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، وأنت خير الراحمين، فحسن.

واستحب له أن يقرأ ختمة يوم الجمعة. فإن ضاق عليه ذلك فليشفع إليه ليلتها؛ ليكون ابتداءه من ليلة الجمعة. وإن جعل ختمة للقرآن في ركعتي الفجر من يوم الجمعة، أو في ركعتي المغرب ليلة الجمعة، فحسن؛ ليستوعب بذلك كله

اليوم واللييلة. وإن جعل ختمه بين الأذان للجمعة والإقامة للصلاة، ففيه فضلٌ عظيم.

ويُستحب أن يصلى قبل الجمعة اثنتى عشرة ركعة، وبعدها ست ركعات، وإذا دخل الجامع فليصل أربع ركعات يقرأ فيهن: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ مائتى مرة، فى كل ركعة خمسين مرة، ففيه أثر عن رسول الله ﷺ: «من فعله لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة، أو يرى له».

وإذا دخل الجامع فلا يقعدن حتى يصلى ركعتين قبل أن يجلس، وكذلك إن دخل والإمام يخطب، صلاههما خفيفتين، وإن سمعه، لأمر النبي ﷺ بذلك؛ لأنه قد جاء فى حديث غريب أن النبي ﷺ سكت له حتى صلاههما.

فقال الكوفيون: إن سكت له الإمام صلاههما. ولعل سكوت رسول الله ﷺ مخصوص له، لوجوب قوله.

وروى ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وأبى هريرة قالا: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، أو يوم الجمعة، أُعطى نوراً من حيث يقرأها إلى مكة، وغُفر له إلى الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، وصلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح، وعُوفى من الداء والديبيلة^(١) وذات الجنب والبرص والجذام وفتنة الدجال».

واستحب أن يصلى يوم الجمعة أربع ركعات بأربع سور: سورة الأنعام، وسورة الكهف، وسورة طه، وسورة يس. فإن لم يحسن ذلك قرأ سورة يس، وسجدة لقمان، وسورة الدخان، وسورة الملك. ولا يدع قراءة هذه الأربع سور فى كل ليلة جمعة، ففي ذلك أثر وفضل كبير. فإن لم يحسن جميع القرآن قرأ ما يحسن منه، فذلك له ختمة. فقليل: ختمة من حيث علمه.

وقد كان العابدون يستحبون أن يقرؤوا يوم الجمعة ألف مرة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، فإن قرأها فى عشر ركعات أو عشرين فهو أفضل من ختمة. وقد كانوا

(١) الديبيلة: داء يكون فى الجوف، وهى تصغير دُبلة. والديبيلة أيضاً: الداهية، وهى مصغرة للتكبير.

يصلّون على النبي ﷺ ألف مرة. ومن التسبيح والتهليل بالكلمات الأربع ألف مرة.

وهذه ثلاثة أورايد حسنة في يوم الجمعة، أعنى: قراءة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، والصلاة على النبي ﷺ، والتسبيح والتهليل ألفاً ألفاً، فلا يدعن ذلك، مَنْ رَزَقَهَا أو أحدها فإنه من أفضل الأعمال في هذا اليوم.

وإن صلّى يوم الجمعة قبل الزوال صلاة التسبيح، وهي ثلاثمائة تسبيحة في أربع ركعات، فقد أكثر وأطاب. وقد روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: «صلّها في كل جمعة مرة». وذكر أبو الجوزاء عن ابن عباس: أنه لم يكن يدع هذه الصلاة كلّ يوم بعد الزوال، وأخبر عن فضلها ما يجلّ وصفه.

وإن قرأ المسبّحات الست في يوم الجمعة أو ليلتها، فحسن. وليس يُروى أن النبي ﷺ كان يقرأ السور بأعيانها إلا يوم الجمعة وليلتها. فإننا رويناه أنه كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة: سورة المنافقين. وقد روى أنه كان يقرأ بهاتين السورتين في صلاة الجمعة، وكان يقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة بسورة سجدة لقمان، وسورة ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾.

واستماعه إلى علم اليقين، والمعرفة، وحضور مجالس الذكر، أفضل من صلاته، وصلاته أفضل من حضوره مجالس القصّاص. وروينا في حديث أبي ذر: «حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة». وفي خبر آخر: «لأن يتعلم أحدكم باباً من العلم أو يعلمه خير له من صلاة ألف ركعة». وفي خبر: «قيل: يا رسول الله، ومن قراءة القرآن؟ فقال: وهل ينفع القرآن إلا بعلم؟».

والصلاة إذا عدم مجلس العلم بالله، والتفقه في دين الله عزّ وجلّ، أزكى من حضور مجلس القصص، ومن الاستماع إلى القصّاص، فإن القصص كان عندهم بدعة، وكانوا يخرجون القصّاص من الجامع. روى أن ابن عمر جاء ذات يوم إلى مجلسه في المسجد فإذا قصّاص يقصّ، فقال له: قم من مجلسي. فقال: لا أقوم

وقد جلستُ فيه، أو قال: قد سبقتك إليه. قال: فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرطة فأقامه. فلو كان ذلك من السنة لما حلَّ لابن عمر أن يقيمه من مجلسه، سيما وقد سبقه إلى الموضع. كيف! وهو الذي روى عن رسول الله ﷺ: «لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا». قال: فكان ابن عمر إذا قام له الرجل من مجلسه لم يجلس فيه حتى يعود إليه. وروينا: «ثم يجلس فيه».

وقد روينا أن قاصاً كان يجلس بفناء حجرة عائشة يقصُّ، فأرسلت إلى ابن عمر أن هذا قد آذاني بقصصه، وشغلني عن سبحتي. قال: فضربه ابن عمر، حتى كسر عصاً على ظهره، ثم طرده.

وليحذر أن يمرَّ بين يدي المصلّي وإن كان مروره لا يقطع الصلاة. ففي الخبر: «لأن يقف أحدكم أربعين سنةً خيرٌ له من أن يمر بين يدي المصلّي». وقد جاء فيه وعيد شديد: «لأن يكون الرجل رماداً تذروه الرياح خير له من أن يمر بين يدي المصلّي». وقد سوى في ذلك بين المارِّ والمصلّي في الوعيد، ففي حديث زيد بن خالد الجهني قال رسول الله ﷺ: «لو يعلم المارُّ بين يدي المصلّي ما عليهما في ذلك لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه».

وكَيْدُنُ المصلّي من أسطوانة أو جدار، فإذا فعل ذلك فلا يدعنَّ أحداً أن يمرَّ بين يديه، وليدفعه ما استطاع. وفي حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: «فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان». وكان أبو سعيد يدفع مَنْ يمرَّ بين يديه حتى يصصره، فرما تعلق به الرجل فاستعدى عليه مروان، فيخبره أن النبي ﷺ أمرَ بذلك.

فإن لم يتفق له أسطوانة فليجعل شيئاً بين يديه، يكون طوله عظم الذراع، وقد قيل: وإن كان حبلاً ممدوداً حاجزاً بينه وبين المارة.

وقد قيل: أربعٌ من الجفاء: أن يبول الرجل قائماً، أو يصلي في الصف الثاني ويترك الأول فارغاً، أو يمسح جبهته في صلاته، أو يصلي بسبيل مَنْ يمرُّ بين يديه.

وقد كان الحسن يقول: تخطّوا رقاب الذين يقعدون على أبواب الجامع يوم الجمعة، فإنّه لا حرمة لهم.

وَلْيَقْرُبْ من الإمام، وينصت، ويستمع، ويستقبله بوجهه، كذلك السنّة، إلا أن يخاف أن يسمع أو يرى منكراً من لبس نقش سواد، أو حرير أو ديباج، أو حمل سلاح ثقيل، ولا يستطيع تغييره، فليبعد حينئذ فهو أسلم.

ولا يلغو ولا يتكلم في خطبة الإمام، وإن بعد، ولا يجلس في حلقة من يتكلم والإمام يخطب، ولا يقول لآخر اسكت، ولكن يومئ إليه إيماء، أو يَحْصِبُهُ بحصاة، فإن لغا والإمام يخطب بطلت جمعته، ولا يتكلم في العلم في خطبة الإمام. ومن لم يَقْرُبْ من الإمام ولم يسمع فلينصت، وإن بعد، كذلك المستحب.

وقد روينا عن عثمان وعلى رضوان الله عليهما: «من استمع وأنصت فله أجران، ومن لم يستمع وأنصت فله أجر، ومن سمع ولغا فعليه وزران، ومن لم يستمع ولغا فعليه وزر واحد». وفي حديث أبي ذر لما سأل أياً والنبي ﷺ يخطب فقال: متى أنزلت هذه السورة، فأوماً إليه أن اسكت. فلما نزل النبي ﷺ قال له أبا: اذهب فلا جمعة لك. فشكاه أبو ذر إلى النبي ﷺ فقال: «صدق أبا». وكذلك جاء في الخبر: «من قال لصاحبه والإمام يخطب انصت أو مه، فقد لغا، ومن لغا والإمام يخطب فلا جمعة له».

وليقطع الصلاة إذا قام المؤذنون للأذان بين يدي الإمام. فقد روى أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضوان الله عليهم: «تكره الصلاة في أربع ساعات: بعد الفجر، وبعد العصر، ونصف النهار، والصلاة والإمام يخطب». وقد جاء في الأثر: «خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام».

وسجود العامة عند قيام المؤذنين للأذان قبل الخطبة ليس بسنة، فإن وافق ذلك سجوده في صلاته، أو سجود قرآن، فلا بأس أن يمتدّ في الدعاء إلى فراغهم؛ لأنّه وقت مفضل. ولا أعرف في ذلك أثراً، غير أنه مباح.

ومن العلماء من كره الصلاة في المقصورة لأجل أنها قُصرت على السلطان وأوليائه، وذلك بدعة عند أهل الورع ابتُدعت في المساجد؛ لأنها غير مطلقة لجملة الناس. فلذلك نُقل في الخبر: كان الحسن وبكر المزنّي لا يصلّيان في المقصورة. وروى: رأيت أنسَ بنَ مالك يصلّي في المقصورة، وعمرانَ بن حصين أيضاً. ومنهم من لم يكره ذلك، ورأيت فيه فضلاً لأجل السنّة في الدنو من الإمام واستماع الذكر؛ فإن أُطلقت للعامة زالت الكراهة عنها، وإن خُصَّ بها أولياء السلطان تركت عليهم، فإن صلّى فيها سبعاُ يصلّي فيها، فإن بعض العلماء كره الصلاة في فناء المنبر، من قبل أن المنبر يقطع الصفوف، وكان عندهم أن تقدمة الصفوف إلى فناء المنبر بدعة. وكان الثوري يقول: الصفّ الأول هو الخارج من بين يدي المنبر.

ومن خشى الفتنة والآفة في قربه من الإمام، بأن يسمع ما يجب عليه إنكاره، أو يرى ما يلزم الأمر فيه أو النهي عنه من لبس حرير أو لبس ديباج، أو الصلاة في السّلاح الثقيل للشغل، كان بعده من الصفوف المقدّمة أصلح لقلبه، وأجمع لهمّ، لقلة ملاقة الناس، ولترك النظر إليهم. فالأصلح للقلب والأجمع للهم هو الأفضل حينئذ. وقد كان جماعة من العلماء والعباد يصلّون في أواخر الصفوف إيثاراً للسلامة. وقيل لبشر بن الحارث: نراك تبكّر يوم الجمعة وتصلّي في أواخر الصفوف؟! فقال: يا هذا إنّما نريد قربَ القلوب لا قربَ الأجساد.

ونظر سفيان الثوري إلى شعيب بن حرب عند المنبر يستمع إلى خطبة أبي جعفر، فلما جاءه بعد الصلاة قال: شغل قلبي قربك من هذا، هل أمنت أن تسمع كلاماً يجب عليك إنكاره فلا تقوم به، ثم ذكر ما أحدثوا من لبس السّواد، قلت: يا أبا عبد الله أليس في الخبر: ادنُ واستمع، فقال: ويحك ذاك للخلفاء الراشدين المهديين، فأما هؤلاء فكلما بعدت عنهم ولم تنظر إليهم كان أقرب لك إلى الله عزّ وجلّ.

وقد روينا عن أبي الدرداء فضيلة في الصّف المؤخّر، قال سعيد بن عامر: صليتُ إلى جنبه فجعل يتأخر في الصفوف، حتى كنا في آخر صف، فلما صلينا

قلت له: أليس يقال: خير الصفوف أولها؟ قال: نعم، إلا أن هذه أمة مرحومة منظور إليها من بين الأمم، وإن الله عز وجل إذا نظر إلى عبد منهم في الصلاة غفر لمن وراءه من الناس، فإنما تأخرت رجاء أن يغفر لى بواحد منهم، ينظر الله إليه.

وقد رفعه بعض الرواة، أن أبا الدرداء سمع النبي ﷺ يقول ذلك.

والصدقة مستحبة مفضلة يوم الجمعة خاصة، فإنها تُضاعف، إلا على من سأل والإمام يخطب، وكان يتكلم فى كلام الإمام، فهذا مكروه. قال صالح بن أحمد: سأل مسكين يوم الجمعة والإمام يخطب، وكان بجنب أبى، فأعطاه رجل قطعة ولم يعرفه ليناوله إياها، فلم يأخذها منه أبى.

وقال ابن مسعود: إذا سأل الرجل فى المسجد فقد استحق أن لا يُعطى، وإذا سأل على القرآن فلا تُعطوه.

ومن العلماء من كره الصدقة على سؤال الجامع الذين يتخطون رقاب الناس، إلا أن يسأل قائماً من غير أن يتخطى المسلمين، أو قاعداً فى مكان.

وروينا عن كعب الأحماس: من شهد الجمعة ثم انصرف يتصدق بشيئين مختلفين من الصدقة، ثم رجع فركع ركعتين يتم ركوعهما وخشوعهما وسجودهما، ثم يقول: اللهم إنى أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم، وباسمك الذى لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يسأل الله عز وجل شيئاً إلا أعطاه.

وقد روينا عن بعض السلف على غير هذا الوصف قال: من أطعم مسكيناً فى يوم الجمعة، ثم غدا وابتكر ولم يؤذ أحداً، ثم قال حين يسلم الإمام: اللهم إنى أسألك بسم الله الرحمن الرحيم الحى القيوم أن تغفر لى وترحمنى وأن تعافينى من النار، ثم دعا بما بدا له استجيب له.

وإن سمع قراءة الإمام لم يقرأ فى صلاته إلا سورة الحمد لا غير، وإن لم يسمع قراءته قرأ سورة مع الحمد، إن أحب. فأما من سمع قراءة الإمام، وقرأ معه سورة الجمعة أو غيرها من السور، فقد خالف الأمة، وعصى رسول الله

ﷺ، ولا أعلمه مذهب أحد من المسلمين.

فإذا سلّم من صلاة الجمعة قرأ وهو ثانٍ رجله قبل أن يتكلم: الحمد سبع مرات، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ سبعاً، والمعوذتين سبعاً، ففي ذلك أثر عن بعض السلف: أنّ من فعله عَصِمَ من الجمعة إلى الجمعة، وكان ذلك حِرْزاً له من الشيطان.

واستُحبَّ له أن يقول بعد صلاة الجمعة: «اللهم يا غنيّ يا حميدُ، يا مبدئُ يا معيدُ، يا رحيمُ يا ودودُ، اغنني بحلالِكَ عن حرامِكَ، وبفضلِكَ عَمَّن سِوَاكَ». يقال: من داوم على هذا الدعاء أغناه الله عز وجلّ عن خلقه، ورزقه من حيث لا يحتسب.

وقد روى ابن عمر أن النبي ﷺ كان يصليّ بعد الجمعة ركعتين. وروى أبو هريرة أنه كان يصليّ بعدها أربعاً. وروى على وعبد الله رضی الله عنهما أن النبي ﷺ كان يصليّ بعدها ستّاً. فإذا صلى العبدُ ستَّ ركعاتٍ فقد استوعب جميعَ الروايات.

وأكره شراء الماء في المسجد للشرب أو لتسيله؛ لئلا يكون مبتاعاً في المسجد، فقد كُره الشراء والبيع في المسجد، فإن بايعه أو دفع إليه القطعة خارجاً من المسجد، وشرب أو سبّل في المسجد، فلا بأس.

وقد جاء عن بعض السلف أنه كره الصلاة في رحاب الجامع، وعن بعض الصحابة أنه كان يضرب الناس، ويقيمهم من الرحاب، ويقول: لا تجوز الصلاة في الرحاب. فهذا عندي على ضربين: وهو أن الصلّاة في رحاب الجامع الزوائد فيه المتصلة بالصفوف المحيط بها حائط الجامع الأعظم كالصلّاة في وسطه غير مكروهة، والصلّاة في رحابه المتفرقة في أفنيته التي هي من وراء جدر الجامع كلّها مكروهة. وكذلك الصلّاة في الطرقات المنفردة عن الجامع غير المتصلة بالصفوف؛ لحجز طريق أو بعد مكان، فلا يجوز. وهذا الذي كرهه من كان ينهى عن الصلّاة فيه.

فإذا صَلَّى الجمعةَ انتشر في أرض الله عزّ وجلّ، يطلب من فضل الله عزّ وجلّ، ومن الفضل طلبُ العلم واستماعه، ويقال: هو مزيد يوم الجمعة للعالم والمتعلم، قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٣]، وقال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا﴾ [سبا: ١٠]، يعنى: العلم، بدليل نظيرها من الآية الأخرى في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا﴾ [النمل: ١٥].

وروينا عن أنس بن مالك في قوله عزّ وجلّ: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٥] قال: أمّا إنه ليس بطلب دنيا؛ ولكنه عيادة مريض، وشهود جنازة، وتعلّم علم، وزيارة أخ في الله عزّ وجلّ. فإنّ الذكرَ بالعلم، وتعليم الناس إياه، والتذكير بالله عزّ وجلّ، والدعوة إليه في يوم الجمعة، له فضلٌ على سائر الأيام، لأنه يومُ المزيد، فللقلوب فيه إقبالٌ وتحديد، وكذلك السعى إليه، والاستماعُ له، وحضورُ مجالس الذكر يوم الجمعة لا مجالس القصاص، أفضلُ من سائر الأيام، والمستمع شريك القائل في الأجر. وقد قيل: إنه أقربُ للرحمة.

وقد كره العلماء الجلوسَ إلى القصاص سيما يوم الجمعة خاصة؛ لأنهم يشبّطون عن الغدوّ إلى الجامع في السّاعة الأولى والثانية؛ لأنّ الكتاب ورد بالفضل فيهما^(١). فمن اتَّفَق له عالم بالله عزّ وجلّ يذكره به ويدلّه عليه، من علماء الآخرة الزاهدين في الدنيا، يومَ الجمعة غدوةً في الجامع، أو بعد صلاة الجمعة - جلس إليه واستمع منه، وإن حضر مُفْتٍ يتكلّم بعلم الدين وكان العبد محتاجاً إلى ذلك جالس، فهو الأفضل، فإنّ مجالس العلماء في الجامع من زَيْن يوم الجمعة ومن تمام فضله. قال الحسن: الدنيا ظُلْمة إلا مجالس العلماء. فإن لم يتفق له ذلك، أحيا ما بين الصلاتين. وهو الورد الخامس من النهار.

ويُستحب صلاة العصر في الجامع، إلا لسببٍ لا بدّ منه مانع. وإن قعد إلى

(١) في (ك): «اللتين ورد به الفضل فيهما».

غروب الشمس فهو أثوب للساعة المنتظرة من آخر النهار، إذا أمن الفتنة والتصنع والكلام فيما لا يعنيه. ويقال: من صلى العصر في الجامع كان له ثواب حجة، ومن صلى المغرب كان له ثواب عمرة. فإن خشى دخول الآفة عليه، أو لم يأمن التصنع، والخوض فيما لا يعنيه، انصرف إلى منزله ذاكرًا لله عز وجل، مفكرًا في آلائه وحسن نعمائه، فراعى غروب الشمس بالأذكار والتسبيح والاستغفار في منزله أو مسجد حيّه، فذلك حينئذ أفضل له.

وقال بعض السلف: أوفر الناس نصيبًا يوم الجمعة من راعاها وانتظرها من الأمس، وأحسن الناس منها نصيبًا من يصبح يوم الجمعة فيقول: ايش اليوم. وقد كان بعضهم يبيت ليلة الجمعة في الجامع لأجل صلاة الجمعة. ومنهم من كان يبيت ليلة السبت في الجامع لمزيد الجمعة. وكثير من السلف من كان يصلى الغداة يوم الجمعة في الجامع، ويقعد ينتظر صلاة الجمعة، لأجل البكور، ليستوعب فضل الساعة الأولى، ولأجل ختم القرآن. وعامة المؤمنين كانوا ينحرفون من صلاة الغداة في مساجدهم فيتوجهون إلى جوامعهم.

ويقال: أول بدعة حدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجوامع. قال: وكنت ترى يوم الجمعة سحرًا وبعد صلاة الفجر الطرقات مملوءة من الناس، يمشون في السرج، يزدحمون فيها إلى الجامع كما ترون اليوم في الأعياد، حتى درس ذلك وقل وجهل وترك. أو لا يستحي المؤمن أن أهل الذمة يكرّون إلى كنائسهم ويبيعهم قبل خروجه إلى جامعهم؟! أو لا يعتبر بأهل الأطعمة المباعة في رحاب الجامع أنهم يغدون إلى الدنيا والناس قبل غدوه هو إلى الله تعالى وإلى الآخرة؟! فينبغي أن يسابقهم إلى مولاه [وإلى الآخرة]^(١)، ويسارعهم إلى ما عنده من زلفاه.

ويجب أن يكون للمؤمن يوم الجمعة مزيد في الأوراد والأعمال، وليتفرغ فيه لربه عز وجل، ويجعله يوم آخره^(٢)، إن لم يكن له يوم السبت فيوم الجمعة في الأوراد المتصلة، والمزيد من الأذكار على المعلوم منها، فلا يكون الجمعة كالسبت

(١) ساقطة من (ط).

(٢) في (ط): «يوم آخر» وأثبت ما في (ك). أي آخر يوم في عمره.

فى تجارة الدنيا والشغل بأسبابها .

وأكره له التأهب ليوم الجمعة فى باب الدنيا من يوم الخميس ؛ من إعداد المأكول ، والترفيه من النعمة والأكل والشرب . فقد روينا حديثاً من طريق أهل البيت ، فيه نظر ، أن النبى ﷺ قال : « يأتى على أمتى زمان يتأهبون لجمعتهم فى أمر دنياهم عشية الخميس كما يتأهب اليهود لسبتها عشية الجمعة » . وإنما كان المؤمنون يتأهبون فيه للآخرة بالأوراد الحسنة ، يزدادون من الأوراد المتصلة .

وقد كان أبو محمد سهل رحمه الله يقول : من أخذ مهناً من الدنيا فى هذه الأيام لم ينل مهناً فى الآخرة ، منها يوم الجمعة . وقال أيضاً : يوم الجمعة من الآخرة ليس هو من الدنيا . وقال بعضهم : لولا يوم الجمعة ما أحببت البقاء فى الدنيا .

فهو عند الخصوص : يوم العلوم والأنوار ، ويوم الخدمة والأذكار ؛ لأنه عند الله عز وجل يوم المزيد بالنظر إليه فى المزار .

وروينا حديثاً غريباً عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله ﷺ : « دعوا أشغالكم يوم الجمعة فإنه يوم صلاة وتهجد » .

وروينا عن جعفر الصادق قال : يوم الجمعة لله عز وجل ليس فيه سفر ، قال الله تعالى : ﴿ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة : ١٠] .

وما ذكرناه من الصلاة ، والسنن المقررة ، والصلاة على النبى ﷺ ، وجميع الذكر فى يوم الجمعة ، فإنه يستحب فى ليلتها ، وهى من أفضل الليالى ، فلا يدعن ذلك من وجد إليه سبيلاً . فإن للصادق المريد فى كل وقت مفضل من الله عز وجل مزيداً ، فإذا أحبب الله تعالى عبداً استعمله فى الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال ، وإذا مقت عبداً استعمله فى الأوقات المفضلة بسئ الأعمال ؛ ليكون أوجع فى عقابه ، وأشد لمقته ، لحرمانه بركة الوقت ، وانتهاكه حرمة الوقت .

ومما يختص به يوم الجمعة من الذكر والتمجيد بالأسماء فصول أربعة :

أولها : الأربعون اسماً التى دعا بها إدريس عليه السلام ، خصه الله تعالى بها ، وذكر

أحسن البصري أن موسى عليه السلام قد كان دعا بهنّ، وأنها كانت من دعاء محمد عليه السلام.

والفصل الثاني: كان إبراهيم بن أدهم الزاهد يدعو بها كل يوم الجمعة عشر مرات إذا أصبح وإذا أمسى، فكان ذلك من عمله في يومه.

والفصل الثالث: روينا عن علي رضي الله عنه، رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله عزّ وجلّ يمجّد نفسه في كل يوم وليلة».

والفصل الرابع: تسيّحات أبي المعتمر، وهو سليمان التيمي، الذي كان رأى الشهيد بعد قتله في المنام، فقيل له: ما أفضل ما رأيت هناك من الأعمال؟ فقال: رأيت تسيّحات أبي المعتمر من الله عزّ وجلّ بمكان.

فأما هذان الفصلان من تمجيد الربّ سبحانه وتعالى نفسه، وتسيّحات أبي المعتمر، فقد ذكرناهما في أول الكتاب، فيما اخترنا من الأدعية المختارة بعد صلاة الغداة وقبل غروب الشمس في كل يوم، فاستثقلنا إعادتهما ههنا^(١). وأما الفصلان الآخران فنحن ذاكرهما.

• ذكر دعاء إدريس النبي عليه السلام (٢):

حدثنا الحسن بن يحيى الشاهد، حدثنا القاسم بن داود القراطيسي، حدثنا عبد الله بن محمد القرشي، حدثنا محمد بن سعيد المؤذن، حدثنا سلام الطويل، عن الحسن البصري قال: لما بعث الله عزّ وجلّ إدريس إلى قومه علّمه هذه الأسماء، فأوحى الله إليه: قلهنّ سرّاً في نفسك ولا تبدهنّ للقوم فيدعوني بهنّ. قال: وبهنّ دعا، فرفعه الله عزّ وجلّ مكاناً عليّاً. ثم علّمهنّ الله عزّ وجلّ موسى عليه السلام، ثم علّمهنّ الله عزّ وجلّ محمداً صلى الله عليه وسلم، وبهنّ دعا في غزوة الأحزاب.

قال الحسن: وكنت مستخفياً من الحجاج، فدعوتُ الله بهنّ فحبسه عني، ولقد دخل عليّ ست مرات، فأدعو الله بهنّ فأخذ الله عزّ وجلّ بأبصارهم عني.

(١) انظر ص ٢٦ وما بعدها، و ص ٣٥ وما بعدها من هذا الجزء.

(٢) ويسمّيها بعض أهل الطريق اليوم: «الأسماء السّهرورديّة».

فادعُ الله عزَّ وجلَّ بهنَّ لالتماسِ المغفرة لجميع الذنوب، ثم سَلِّ حاجتك من أمر آخرتك ودنياك، فإنَّكَ تُعطاه إن شاء الله تعالى. فإنَّهن أربعون اسمًا عدد أيام التوبة:

سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، يَا رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، وَوَارِثُهُ، وَرَازِقُهُ، وَرَاحِمُهُ. يَا إِلَهَ الْآلِهَةِ، الرَّفِيعُ جَلَالُهُ. يَا اللَّهُ الْمَحْمُودُ فِي كُلِّ فِعَالِهِ. يَا رَحْمَنَ كُلِّ شَيْءٍ وَرَاحِمَهُ.
يَا حَيُّ حِينَ لَا حَيَّ فِي دَيْمُومَةٍ مُلْكِهِ وَبَقَائِهِ. يَا قَيُّومُ فَلَا يَفُوتُ شَيْءٌ مِنْ عِلْمِهِ، وَلَا يَزُولُ حِفْظُهُ. يَا وَاحِدُ، الْبَاقِي أَوَّلَ كُلِّ شَيْءٍ وَآخِرَهُ. يَا دَائِمُ فَلَا فَنَاءَ وَلَا زَوَالٍ لِمُلْكِهِ. يَا صَمَدٌ مِنْ غَيْرِ شَبِيهِ، وَلَا شَيْءَ كَمِثْلِهِ.

يَا بَارُّ فَلَا شَيْءَ كَفَوْهُ، وَلَا مَكَانَ لَوْصَفِهِ. يَا كَبِيرُ أَنْتَ الَّذِي لَا تَهْتَدِي الْعُقُولُ لَوْصَفِ عَظَمَتِهِ. يَا بَارِيَّ النُّفُوسِ بِلَا مِثَالٍ خَلَا مِنْ غَيْرِهِ. يَا زَاكِي؛ الطَّاهِرُ مِنْ كُلِّ آفَةٍ بِقُدْسِهِ. يَا كَافِي؛ الْمَوْسِعُ لِمَا خَلَقَ مِنْ عَطَايَا فَضْلِهِ. يَا نَقِيًّا مِنْ كُلِّ جَوْرِ لَمْ يَرْضَهُ، وَلَمْ يَخَالِطْهُ فِعَالُهُ.

يَا حَنَّانُ أَنْتَ الَّذِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةٌ وَعِلْمًا. يَا مَنَّانُ ذَا الْإِحْسَانِ قَدْ عَمَّ كُلَّ الْخَلَائِقِ مِنْهُ.

يَا دَيَّانَ الْعِبَادِ، كُلُّ يَقُومُ خَاضِعًا لِرَهْبَتِهِ [وَرَغْبَتِهِ]. يَا خَالِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَكُلُّهُ إِلَيْهِ مَعَادَةٌ. يَا رَحِيمَ كُلِّ صَرِيخٍ وَمَكْرُوبٍ وَغِيَاثُهُ وَمَعَاذُهُ. يَا تَامُّ فَلَا تَصِفُ الْأَلْسُنُ كُلَّ جَلَالِهِ وَمُلْكِهِ وَعِزَّةِهِ.

يَا مُبْدِعَ الْبَدَائِعِ، لَمْ يَبْغِ فِي إِنْشَائِهَا عَوْنًا مِنْ خَلْقِهِ. يَا عَلَامَ الْغُيُوبِ فَلَا يَفُوتُهُ شَيْءٌ مِنْ حِفْظِهِ وَلَا يَزُولُ. يَا حَلِيمَ ذَا الْأَنَاءِ فَلَا يُعَادِلُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ. يَا مُعِيدَ مَا أَفْنَاهُ إِذَا بَرَزَ الْخَلَائِقُ لِدَعْوَتِهِ مِنْ مَخَافَتِهِ.

يَا حَمِيدَ الْفِعَالِ ذَا الْمَنْ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ بِلُطْفِهِ. يَا عَزِيزُ؛ الْمَنِيعُ الْغَالِبُ عَلَى أَمْرِهِ، فَلَا شَيْءَ يُعَادِلُهُ. يَا قَاهِرُ؛ ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيدِ، أَنْتَ الَّذِي لَا يُطَاقُ انْتِقَامُهُ. يَا قَرِيبُ؛ الْمُتَعَالَى فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ عُلُوًّا ارْتِفَاعِهِ. يَا مُدِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ عِنْدَ بَقْهَرِ عَزِيزِ سُلْطَانِهِ.

يا نورَ كلِّ شيءٍ وهُداهُ، أنتَ الَّذي فَلقَ الظُّلُماتِ بنُورِهِ. يا عالِي؛ الشَّامخُ فوقَ كلِّ شيءٍ علوُّ ارتفاعِهِ. يا قَدَّوسُ؛ الطَّاهِرُ من كلِّ سوءٍ. فلا شيءَ يُعادلُهُ من جميع خَلْقِهِ.

يا مُبدئَ البرايا ومُعيدَها بعدَ فَنائِها بِقُدْرَتِهِ. يا جليلُ، المتكَبِّرُ على كلِّ شيءٍ، فالعدلُ أمرُهُ والصدِّقُ وعَدُّهُ.

يا محمودُ، فلا تبلغِ الأوهامُ كُنْهَ ثَنائِهِ ومَجْدِهِ. يا كريمَ العفوِّ ذا العدلِ، أنتَ الَّذي ملأَ كلَّ شيءٍ عَدْلُهُ. يا عَظيمُ ذا الثَّناءِ الفَاحِرِ، وذا العِزِّ والمجدِ والكِبَرِياءِ، فلا يَذِلُّ عِزُّهُ. [يا قَريبُ المَحبِيبِ الدَّانِي، دونَ كلِّ شيءٍ قُرْبُهُ]. يا عَجِيبَ [الصَّنَائِعِ] فلا تَنطِقُ الألسُنُ بِكُنْهِ آلائِهِ وَثَنائِهِ. يا غِيائِي عِندَ كلِّ كُربةٍ، ويا مَجِيبِي عِندَ كلِّ دَعْوَةٍ.

أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ يا رَبَّ الصَّلَاةِ على نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَأَمَانًا مِنْ عِقُوبَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَأَنْ تَحْبِسَ عَنِّي أَبْصَارَ الظَّالِمِينَ، الْمُرِيدِينَ بِي السَّوْءَ، وَأَنْ تَصْرِفَ قُلُوبَهُمْ عَنِ شَرِّ مَا يَضْمُرُونَ بِي إِلَى خَيْرٍ مَا لَا يَمْلِكُهُ غَيْرُكَ.

اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَمِنْكَ الإِجَابَةُ، وَهَذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التَّكْلَانِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

• ذِكرُ دَعاءِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُوصِلِيِّ الْوَكِيلُ بْنُ الْمُوَكَّلِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ نَصِيرِ الْخَوَاصِ الْخُرَاسَانِي، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَارٍ خَادِمُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ يَقُولُ هَذَا الدُّعَاءَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِذَا أَصْبَحَ، وَيَقُولُ إِذَا أَمْسَى مِثْلَ ذَلِكَ:

مَرْحَبًا بِيَوْمِ الْمَزِيدِ، وَالصَّبْحِ الْجَدِيدِ، وَالْكَاتِبِ الشَّهِيدِ. يَوْمُنَا هَذَا يَوْمُ عِيدٍ، اكْتُبْ لَنَا مَا نَقُولُ. بِسْمِ اللَّهِ الْحَمِيدِ الْمَجِيدِ الرَّفِيعِ الْوَدُودِ الْفَعَّالِ فِي خَلْقِهِ مَا يُرِيدُ.

أَصْبَحْتُ بِاللَّهِ مُؤْمِنًا، وَبَلَقَائِهِ مُصَدِّقًا، وَبِحُجَّتِهِ مُعْتَرِفًا، وَمِنْ ذَنْبِي مُسْتَغْفِرًا، وَلِرُبُوبِيَةِ اللَّهِ خَاضِعًا، وَلِسُورَةِ اللَّهِ عِزٍّ وَجَلٍّ فِي الْإِلَهِيَةِ جَاهِدًا، وَإِلَى اللَّهِ فَقِيرًا، وَعَلَى اللَّهِ مُتَوَكِّلًا، وَإِلَى اللَّهِ مُنِيبًا.

أشهدُ اللهَ وأشهدُ ملائكتَهُ وأنبياءَهُ ورُسُلَهُ وحملَةَ عرشِهِ وَمَنْ خَلَقَ وَمَنْ هُوَ خَالِقُهُ، بأنَّه هو اللهُ لا إلهَ إلا هو، وحده لا شريكَ له، وأنَّ محمداً عبده ورسوله ﷺ، وأنَّ الجنةَ حقٌّ، والنارَ حقٌّ، والحوضَ حقٌّ، والشفاعةَ حقٌّ، ومنكراً ونكيراً حقٌّ، ولقاءك حقٌّ، ووعدك حقٌّ، والساعةُ آتيةٌ لا ريبَ فيها، وأنَّ اللهَ يبعثُ مَنْ فى القبورِ. على ذلك أحياء، وعليه أموت، وعليه أبعث إن شاء الله.

اللهم أنت ربى، لا إلهَ إلا أنت، خلقتنى، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتُ. أعوذ بك اللهم من شرِّ كلِّ ذى شرٍّ. اللهم إني ظلمتُ نفسى فاغفر لى ذنوبى، فإنه لا يغفر الذنوبَ إلا أنت. واهدنى لأحسنِ الأخلاق، فإنه لا يهدى لأحسنها إلا أنت. واصرف اللهم يا ربَّ عنى سيئها، فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت.

ليِّك وسعديك والخيرُ كُلُّه بيدك، أنا لك وإليك، أستغفرك وأتوب إليك. آمَنْتُ اللّهُمَّ بما أرسلتَ من رسول، وآمَنْتُ اللّهُمَّ بما أنزلتَ من كتاب. وصلى الله على سيّدنا محمد النّبى وعلى آله وسلّم كثيراً خاتَمَ كلامى ومفتاحه، وعلى أنبيائه ورسله أجمعين، آمين يا ربَّ العالمين.

اللهم أوردنا حوضه، واسقنا بكأسه مشروباً رويّاً سائغاً هنيئاً لا نظماً بعده أبداً، واحشُرنا فى زمرته غير خزايا ولا نادمين، ولا ناكثين، ولا مرتابين، ولا مفتونين، ولا مغضوباً علينا ولا ضالين.

اللهم اعصمْنى من فتنِ الدّنيا، ووقِّنى لما تحبّ وترضى من العمل، وأصلح لى شأنى كُلّه، وثبّتنى بالقول الثّابتِ فى الحياة الدنيا وفى الآخرة، ولا تُضِلّنى وإن كنتُ ظالماً.

سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ يا علىُّ، يا عظيمُ، يا بارُّ، يا رحيمُ، يا عزيزُ، يا جبارُ. سُبْحَانَكَ من سَبَّحتَ له السموات بأكنافها. وسُبْحَانَكَ من سَبَّحتَ له الجبالُ بأصواتها. وسُبْحَانَكَ من سَبَّحتَ له البحارُ بأمواجها. وسُبْحَانَكَ من سَبَّحتَ له الحيتانُ بلغاتها. وسُبْحَانَكَ من سَبَّحتَ له النجومُ فى السماء بأبراقها. وسُبْحَانَكَ من سَبَّحتَ له الشجرُ بأصولها ونضارتها. وسُبْحَانَكَ من سَبَّحتَ له السموات السبع

والأرضون السبع ومن فيهن ومن عليهن . سبحانك سبحانك يا حيُّ، يا حلِيم، سبحانك لا إله إلا أنتَ وَحْدَكَ، لا شريكَ لك، تحيى وتُميت وأنتَ حي لا تموت، بيدك الخير وأنتَ على كل شيء قدير .

فإذا دعا بهذه الأدعية الأربع يوم الجمعة، فقد كَمَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ عمله، وتَمَّ عليه فضله . فإذا عمل بخير ما ذكرناه من الأعمال والأذكار، واجتنب سيئ ما ذكرناه من الأقوال والأفعال، فهو من أهل الجمعة، وممن له المزيد بها نصيباً موفوراً، وكان عمله الخالص وذكره الصادق عند الله عزَّ وجلَّ مشكوراً، [ولا حول ولا قوة إلا بالله وحده]^(١).

وهذا آخرُ كتابِ الجمعةِ وهياتِها وآدابِها.

(١) ساقطة من (ط).

الفصل الثانى والعشرون

فيه كتاب الصيام وترتيبه، ووصف الصائمين،
وذكر ما يستحب للعبد من الصيام، وطرقات الصائمين فى الصوم،
ووصف صوم الخصوص^(١)

قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ٤٥]، جاء فى التفسير: الصَّبْرُ: يعنى الصوم. وكان رسول الله ﷺ يسمّى رمضان شهر الصبر؛ لأن الصبرَ حبسُ النفسِ عن الهوى، وإيقافها وحبسها على أمر المولى. وقد روينا عن النبى ﷺ أنه قال: «الصبر نصف الإيمان، والصوم نصف الصبر».

وقول الله تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ﴾ قيل: معناه: على مجاهدة النفس. وقيل: على مصابرة العدو. وقال بعض العلماء: استعينوا بالصبر على الزّهادة فى الدنيا بالصوم؛ لأن الصائم كالزاهد العابد، فالصوم مفتاح الزهد فى الدنيا، وباب العبادة للمولى؛ لأنّه منع النفس عن ملاذها وشهواتها من الطعام والشراب، كما منعها الزاهد العابد بدخوله فى الزّهد وشغله بالعبادة. ولذلك جمع رسول الله ﷺ بينهما فى المعنى فقال: «إنّ الله عزّ وجلّ يباهى ملائكته بالشّاب العابد، فيقول: أيها الشّاب التاركُ شهوته من أجلّى، المبتذلُ شبابه لى، أنت عندى كبعض ملائكتى». وقال فى الصّائم مثل ذلك، يقول عزّ وجلّ: «يا ملائكتى انظروا إلى عبدى، ترك شهوته ولذّته وطعامه وشرابه من أجلّى».

ففى الصّوم عونٌ على مجاهدة النفس، وقطعُ حظوظها، ومنعُ عاداتها، وفيه إضعافٌ لها ونقصانٌ لهواها. وقال رسول الله ﷺ: يقول الله عزّ وجلّ: «كلُّ عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنّه لى وأنا أجزى به». فأضافه عزّ وجلّ إليه تفضيلاً

(١) سيتكلم عن الصوم مرة أخرى فى الفصل الثالث والثلاثين عندما يتكلم عن أركان الإسلام الخمس. وانظر: الإحياء، كتاب أسرار الصوم، ٢٣٢/١.

له وتخصيصاً، كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الحج: ١٨]، وكما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ [النمل: ٩١]، فلما كانت المساجد أحب بيوت الدنيا إليه، وكانت مكة أشرف البلاد عنده، أضافها إلى ذكره، وله كل شيء. كذلك لما كان الصيام أفضل الأعمال عنده، وأحبها إليه؛ لأن فيه خُلُقًا من أخلاق الصَّمدية، ولأنه من أعمال السر بحيث لا يطلع عليه إلا هو، أضافه لنفسه.

وقيل: ما في عمل ابن آدم شيء إلا ويقع فيه قصاصٌ، ويذهب برد المظالم، إلا الصوم فإنه لا يدخله قصاص، ويقول الله عز وجل يوم القيامة: هذا لى فلا يقتص منه أحد شيئاً. يقال: ما من عمل إلا وله جزاء معلوم، إلا الصوم، فإنه لا تعلم نفس ما جزاؤه، ويكون أجره بغير حساب، يُفرغ له إفراغاً، ويُجازف مجازفة، وهو أحد الوجوه فى قوله عز وجل: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]. قيل: كان عملهم الصيام. وكذلك فى تأويل قوله عز وجل: ﴿السَّائِحُونَ﴾ [التوبة: ١١٢] قيل: هم الصائمون، كأنهم ساحوا إلى ربهم عز وجل بجوعهم وعطشهم، وتركوا قرّة أعين أبناء الدنيا من أكلهم وشربهم، فأواهم مولاهم فيما أخفى لهم من قرّة أعين جزاء لعملهم. وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠]. قيل: الصائمون.

والصبر اسمٌ من أسماء الصوم، فلما أخفى ذكره بالصوم فى نفسه أخفى الله عز وجل جزاء إياه عن غير نفسه. وفى الحديث: «من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى». فالصوم ذكرُ الله عز وجل، وهو سرّ.

وليس أستحب للعبد أن يزيد على إفطار أربعة أيام نسقاً؛ فإن ذلك يقسى القلب، ويغيّر الحال، ويولّد العادات، ويفتق الشهوات. ولأنه لم يؤمر، ولم يُندب إلى أن يوالى بين إفطار أكثر من أربعة أيام متوالية، وهى النحر وأيام التشريق.

ويستحب له أن يصوم يوماً ويفطر يوماً، أو يصوم يومين ويفطر يومين، وذلك صوم نصف الدهر. وإن أحب فليصم يومين ويفطر يوماً. وذلك صوم ثلثي الدهر. فإن أحب فليصم يوماً ويفطر يومين، وهذا صيام ثلث الدهر. هذه طريق الصائمين، وفيها روايات حذفنا ذكر فضائلها للاختصار.

فإن صام ثلاثاً من أول الشهر، وثلاثاً من وسطه، وثلاثاً من آخره، فحسن. فإن صام الاثنين، والأخمسة، والجمع، فذلك خير كبير، وأقل من ذلك أن يصوم الأيام البيض، وأول يوم من الشهر، وآخر يوم منه.

وأفضلُ الصيام ما كان في الأشهر الحُرُم، وأفضل ذلك ما وقع في العشرين منها، وهو المحرم وذو الحجة. وبعد ذلك ما كان في شعبان، فإن رسول الله ﷺ كان يكثر الصيام فيه حتى يصله بشهر رمضان. ولا يدع أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وليواظب على صوم الاثنين والخميس. وفي الخبر: «أفضلُ الصيام بعد شهر رمضان شهرُ الله المحرم».

وصومُ النصفِ الأول من شهر شعبان مستحب. وقد كانوا يفطرون النصف الأخير منه. وقد روينا خبر: «إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يدخل رمضان». وليفطر قبل رمضان أياماً، فإن وصلَ شعبانَ برمضان فجاوزه. ولا يجوز أن يستقبل رمضان بيومين أو ثلاثة، إلا أن يوافق ذلك يوم اثنين أو خميس قد كان يصومه.

وقد كان بعض الصحابة يكره أن يصام رجب كله، لئلا يضاهى به شهر رمضان، وكانوا يستحبون أن يفطروا منه أياماً.

وقد كره قومُ صيام الدهر كله، ووردت أخبار في كراهته. وقد تأوّل ذلك بأنهم كانوا يصومون السنة كلها مع يوم العيد وأيام التشريق، فوردت الكراهة لذلك. وإن كان يريد صلاح قلبه وانكسار نفسه واستقامة حاله في صوم الدهر فليصمه^(١)، فهو حينئذ كالواجب عليه إذا كان تقواه وصلاحه فيه. فقد روينا عن

(١) أى الدهر، عدا أيام العيدين والتشريق. فإن المنع فيها ثابت.

سعيد، عن قتادة، عن أبي تيممة الهجيمي، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: «من صام الدهر ضُيِّقَتْ عليه جهنم، وعقد تسعين». معناه: لم يكن له فيها موضع. وقد دلت الأصول على فضل صوم الدهر، وقد صامه طبقات من السلف الصالح من الصحابة والتابعين بإحسان، إلا أن يكون الرجل يرغب عن السنة، ولا يرى الرخصة في الإفطار، فيكره له صوم الدهر للمعاندة؛ لأن رسول الله ﷺ أمر بالسَّعة في الدين، وأخبر [عن] الله عز وجل بأنه يحب أن يؤخذ برُخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. وفي لفظ آخر: «يحب أن يؤخذ برُخصه كما يكره أن تؤتى معصيته».

وقد دلت الأخبار على فضل صوم نصف الدهر، بأن يصوم يوماً ويفطر يوماً، وذلك ليكون العبد بين حالين: حال صبر، وحال شكر. ومن ذلك ما روى عن النبي ﷺ: «عرضت على مفاتيح خزائن الدنيا وكنوز الأرض فرددتها، فقلت: أجوع يوماً، وأشبع يوماً، أحمدك إذا شبع، وأتضرع إليك إذا جعت». ومن ذلك قوله ﷺ: «أفضل الصيام صيام أخى داود عليه السلام، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً».

ومن ذلك منازلته عليه السلام لعبد الله بن عمرو في الصوم، وهو يقول: إني أريد أفضل من ذلك. حتى قال له النبي ﷺ: صُم يوماً وأفطر يوماً. قال: أريد أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك.

وروى في الخبر: «صوم يوم من شهر حرام أفضل من صوم ثلاثين يوماً من غيره. وصوم يوم من رمضان أفضل من صوم ثلاثين يوماً من شهر حرام». وفي حديث: «من صام ثلاثة أيام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله تعالى له عبادة سبع مائة عام».

وقد روي أن النبي ﷺ ما صام شهراً كاملاً قط إلا رمضان، بل كان يفطر منه. وقد وصل مرة شعبان برمضان، وفصل صوم رمضان مراراً من شعبان.

وما ذكرنا من أنواع الصوم فهو صيام جماعة من السلف الصالح، وفي كل منه ورد فيه فضائل يكثر ذكرها. وكذلك في جميع ما نذكره من أعمال القلوب

والجوارح في الأيام والليالي، وكذلك فيما نذكره من أخلاق الإيمان وأوصاف الموقنين. وقد جاءت في أكثر ذلك فضائل ومثوبات، إلا أنا لم نقصد تعديد ذلك، وليس مذهبنا الاشتغال بذكر فضائل الأعمال، إنما طريقنا تهذيب قلوب العمال. فبطهارة القلوب وحقيقة الإيمان تزكو الأعمال، ويقترب العاملون من ذي الجلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

• ذكر صوم الخصوص من الموقنين،

اعلم - وفقك الله تعالى - أن الصوم عند الصائمين هو صوم القلب^(١).

فأما صوم الخصوص من الموقنين، فإن الصوم عندهم هو صوم القلب عن الهمم الدنية، والأفكار الدنيوية. ثم صوم السمع والبصر واللسان عن تعدى الحدود، وصوم اليد والرجل عن البطش والسعى في أسباب النهي.

فمن صام بهذا الوصف فقد أدرك وقته في جملة يومه، وصار له في كل ساعة من نهاره وقت، وقد عمر يومه كله بالذكر. ومثل هذا قيل: «نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح»^(٢).

وقد قرن الله عز وجل الاستماع إلى الباطل والقول بالإثم إلى أكل الحرام، ولولا أن في المسموعات والمقولات حراماً على المستمع الإصغاء إليه، وحراماً على القائل النطق به، ما قرنهما إلى أكل الحرام، وهو من الكبائر، فقال تعالى: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المائدة: ٤٢]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ﴾ [المائدة: ٦٣].

فالعبد الحافظ لحدود الله عز وجل إن أفطر بالأكل والجماع فهو صائم عند الله في الفضل للاتباع، ومن صام عن الأكل والجماع وتعدى الحدود وأضاع فهو مفطر عند الله عز وجل صائم عند نفسه؛ لأن ما أضاع أحب إلى الله عز وجل وأكثر مما

(١) العبارة في (ك) هكذا: «والصوم عند الصائمين لله هو صوم القلب».

(٢) بعده في (ك) يختلف ترتيب النصوص إلى آخر الفصل عما عليه في المطبوعة، وهذا لم يؤثر كثيراً على المعاني.

حفظ. ومثل من صام عن الأكل وأفطر بمخالفة الأمر بسائر الجوارح مثل من مسح كل عضو من أعضائه في وضوئه ثلاثاً ثلاثاً، ثم صلى، فقد وافق الفضل في العدد إلا أنه تارك للفرض من الغسل، فصلاته مردودة عليه لجهله، وهو مغتر بفعله. ومثل من أفطر بالأكل وصام بجوارحه عن النهي مثل من غسل كل عضو من أعضائه في وضوئه مرة مرة، فهو تارك للفضل في العدد إلا أنه مكمل للفرض، محسن في العمل، فصلاته متقبلة لإحكامه للأصل، ولعمله بالعلم. ومثل من صام عن الأكل والجماع، وحفظ جوارحه عن الآثام، كمثل من غسل كل عضو ثلاثاً ثلاثاً، فقد تمّ الفرض وأحسن بتكملة الفضل، فهذا كما قال تعالى: ﴿تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ﴾ [الأنعام: ١٥٤]. وكما قال رسول الله ﷺ في الوضوء كذلك: «هذا وضوئي، ووضوء الأنبياء من قبلي، ووضوء أبي إبراهيم عليه السلام». وقد قال الله تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج: ٧٨] أى: عليكم بها، فاتموا واقتدوا به فيها.

وقد روينا عن النبي ﷺ: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر».

وجاء في الخبر: أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله ﷺ، فأجهدهما الجوع والعطش في آخر النهار، حتى كادتا أن تتلفا، فبعثتا إلى رسول الله ﷺ يستأذناه في الإفطار، فأرسل إليهما قدحاً، وقال: قل لهما قينا فيه ما أكلتما! قال: فقأت إحداهما نصفه دمًا غبيطاً ولحمًا عريضاً، وقأت الأخرى مثل ذلك، حتى ملأته. فعجب الناس من ذلك، فقال رسول الله ﷺ: «هاتان صامتا عما أحل الله عز وجل لهما، وأفطرتا على ما حرم الله عز وجل عليهما، قعدت إحداهما إلى الأخرى فجعلا يغتابان الناس، فهذا ما أكلا من لحومهم».

وكان أبو الدرداء يقول: يا حبذا نوم الأكياس وفطرتهم، يعيرون صوم الحمقى وسهرهم، ولذرة من ذى يقين وتقوى أفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادة المغترين.

وكل محذور عليك أن تتفوه به فمحذور عليك أن تستمع إليه. وكل حرام

عليك أن تفعله فمكروه أن تنظر إليه أو يخطر ببالك. وقد سوى الله عز وجل بين المستمع والقائل في قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٠].

ومثل الصيام مثل التوبة؛ لأن الصبر من أوصافها، وإنما كانت التوبة مكفرة لما سلف من السيئات لأجل أنه صبر عما سلف من سيئ العادات، ثم اعتقد ترك العود إلى مثل ما سلف، بصيانة جوارحه التي كانت طرائق المكروهات. كذلك كان الصيام جنة من النار، وفضيلة من درجات الأبرار؛ إذا صبر عليه الصائم، فحفظ جوارحه فيه من المآثم، فإذا أمرحها^(١) في الآثام كان كالتائب المتردد، الناقض للميثاق، لم تكن توبته نصوحاً، ولا كان صوم هذا صالحاً وصحيحاً، ألا ترى إلى قول رسول الله ﷺ: «الصوم جنة من النار ما لم يخرقها بكذب أو غيبة». وأمره في قوله عليه السلام: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ شاتم فليقل إنى صائم». وفي لفظ آخر: «لا يجعل يوم صومه ويوم فطره سواء» أى يتحفظ فى صومه لحرمته. وفي خبر آخر: «الصوم أمانة، فليحفظ أحدكم أمانته»، فحفظ الأمانة من صيانة الجوارح، لقول النبي ﷺ لما تلا هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]، وضع يده على سمعه وبصره، فقال: «السمع أمانة، والبصر أمانة». فذلك مجاز.

قوله «فليقل إنى صائم»: أى يذكر الأمانة التى حمل فيؤديها إلى أهلها، ومن حفظ الأمانة أن يكتمها، فإن أفشاها من غير حاجة فهي خيانة، لأن مودعها قد لا يحب أن يظهرها، وحقيقة حفظ السرّ نسيانه، وضياع السرّ أن يكسر خزانه، فحقيقة الصائم أن يكون ناسياً لصومه لا ينتظر الوقت شغلاً عنه بالمؤقت.

(١) أى جعلها تخرج وترجع فى المعاصى دون محاسبة أو رقيب.

الفصل الثالث والعشرون

فيه كتاب محاسبة النفس ومراعاة الوقت ^(١)

قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ إلى قوله: ﴿أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الانباء: ٤٧]، وقرئت: «أتينا بها» ممدودة، أى: جازينا بها، فالتخويف بهذا الحرف أشد وأبلغ. وقال تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ﴾ [الزلزلة: ٦] الآية.

وأوصى أبو بكر عمرَ رضى الله عنهما عند موته، فقال: إن الحقَّ ثقیل وهو مع ثقله مرىء، وإن الباطل خفيف وهو مع خفته وببىء. وإن لله عزّ وجلّ حقّاً بالنهار لا يقبله بالليل، وحقّاً بالليل لا يقبله بالنهار، وإنك لو عدلت على الناس كلهم وجرت على واحد منهم لمال جورك بعدلك. فإن حفظت وصيتى لم يكن شىء أحبّ إليك من الموت وهو مُدرِكُك، وإن ضيّعت وصيتى لم يكن شىء أبغضَ إليك من الموت ولن تُعجزه.

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزینوا للعرض الأكبر على الله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ [الحاقة: ١٨]، وإنما خفّ الحسابُ فى الآخرة على قوم حاسبوا أنفسهم فى الدنيا، وثقلت موازين قوم فى الآخرة وزنوا أنفسهم فى الدنيا، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقیلاً.

وأوصى رسول الله ﷺ أبا ذر فقال له: «أتق الله أينما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخُلُقٍ حسن».

(١) فى (ك): «هذا كتاب محاسبة النفس ومراعاة الوقت». ويوجد اختلاف فى ترتيب المادة بين المخطوط والمطبوع فى مواضع كثيرة، ويوجد أيضاً نقص فى محتويات المخطوط واختصار أحياناً. وانظر فى المحاسبة: الإحياء ٤/٤٠٤ - ٤٢٢، كتاب المراقبة والمحاسبة.

ووجدت هذه الوصية فى كتاب الله عزّ وجلّ لعباده بقوله عزّ وجلّ: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: ١٣١]. والكلمة الثانية فى قوله تعالى: ﴿وَيَذَرُوهُنَّ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ﴾ [الرعد: ٢٢] أى يدفعون بعمل الحسنة ويتبعونها السيئة المتقدمة تكفرها. والكلمة الثالثة فى قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة: ٨٣]. وقد أخبر الله عزّ وجلّ عن وصية عباده الصالحين بثلاث فقال: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ أى: لفى خسران ونقص بفوت أوقاته وفقد أرباحه، ثم استثنى فقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ٢ - ٣]. وقال فى الوصف الثالث: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ﴾ [البلد: ١٧].

واتباع الحق بمخالفة الهوى فيه الصلاح؛ إذ فى موافقة الهوى الفساد. والصبر قوامُ الأمر، وبمقداره يكون الربح. والرحمة للخلق بابُ الرحمة من الخالق، ومفتاح حسن الخلق، ومعها حسن الظن وسلامة القلب، وعندها ينتفى الحسد والغل، ويوجد التواضع والذل؛ وهذا وصف أصحاب رسول الله ﷺ الذين اختارهم الله لصحبة نبيه عليه السلام، وأنزل عليهم السكينة وأيدهم بروح منه، فقال: ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩]. وقال تعالى فى حقيقة الرحمة: ﴿وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [الإسراء: ٢٤]، وقال فى مثله عن وصف أحبابه لإخوانهم: ﴿أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٥٤]. فهذه الثلاث مفاتيح رقة القلب ومغالق القسوة. وفى الرقة الإقبال على الله عزّ وجلّ، وعلى الدار الآخرة، والتيقظ لأمره، والتفكير فى وعده ووعيده. وفى القسوة الإعراض وطول الغفلة. فمحاسبة النفس تكون بالورع، وموزنتها تكون بمشاهدة عين اليقين، والتزيّن للعرض الأكبر يكون بمخافة الملك الأكبر، وهو حقيقة الزهد.

ورويانا عن على رضى الله عنه: أما بعد، فإن المرء يسرّه درك ما لم يكن ليفوته، ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه. فما نالك من دنياك فلا تكثر به فرحًا، وما فاتك منها فلا تتبعه نفسك أسفًا. وليكن سرورك بما قدّمت، وأسفك

على ما خلّفت. وشغلّك لآخرتك، وهمّك فيما بعد الموت. وقال أيضاً: الهوى شريك العمى، ومن التوفيق الوقوف عند الحيرة، ونعم طاردُ الهمم اليقين، وعاقبة الكذب الدم، وفي الصدق السلامة. ربّ بعيد أقرب من قريب، وغريب من لم يكن له حبيب. والصديق من صدق غيبه، ولا يعدمك من حبيب سوء الظن. نعم الخلق التكرم، والحياء سبب إلى كل جميل. وأوثق العرى التقوى، وأوثق سبب أخذت به نفسك سبب بينك وبين الله عز وجل. إنّما لك من دنياك ما أصلحت به مثواك. والرزق رزقان: رزق تطلبه، ورزق يطلبك، فإن لم تأتِه أذاك. وإن كنت جازعاً على ما أتلفت من يديك فلا تجزعنَّ على ما لم يصل إليك، واستدلّ على ما لم يكن بما كان، فإن الأمور أشباه.

وقال عبد الله بن عباس: لكل شيء آفة، وآفة العلم النسيان، وآفة العبادة الكسل، وآفة اللب العجب، وآفة الظرف الصلف^(١)، وآفة التجارة الكذب، وآفة السخاء التبذير، وآفة الجمال الخيلاء، وآفة الدين الرياء، وآفة الإسلام الهوى.

وقال رسولُ الله ﷺ: «آفة أمتي الدينار والدرهم». وروينا عن وبرة السلمى عن مجاهد قال: أوصاني ابنُ عباس بخمس، لهنَّ أحسنُ من الدرهم الموقوف ومن الذهب الموصوف. قال: لا تتكلمنَّ فيما لا يعينك؛ فإنه أقرب لك من السلامة، ولا آمن عليك الخطأ. ولا تتكلمنَّ فيما يعينك حتى ترى له موضعاً، فرُبَّ متكلم فيما يعنيه قد وضعه في غير موضعه، فلقى عنتاً. ولا تُمارينَّ حليماً ولا سفيهاً، أما الحليمُ فيقلِّبك، وأما السفيه فيؤذيك. واخلف أخاك إذا غاب عنك بمثل ما تحب أن يخلفك به إذا غبت عنه، واعفه مما تحب أن يعفبك منه. واعمل بعمل رجل يعلم أنه مكافأ بالإحسان مأخوذ بالإساءة.

وفي وصية العباس لابنه عبد الله قال: يا بني، إنى أرى هذا الرجل يقدمك على الأشياخ ويكرمك، فاحفظ عني هذه الخصال: لا تفشينَّ له سرّاً، ولا تعصينَّ له أمراً، ولا تغتابنَّ عنده أحداً، ولا يطلعن منك على خيانة، ولا يُجرِّبن عليك كذبة.

(١) الظرف: البراعة وذكاء القلب. الصلف: مجاوزة القدر في البراعة تكبراً.

هذا في روايتين، دخلت إحداهما في الأخرى، قال في إحداهما: قلت للشعبي: كل واحدة منهن خير من ألف. فقال: كل واحدة منهن خير من عشرة آلاف.

وقال يوسف بن أسباط: كان يقال: ثلاث من كنّ فيه فقد استكمل إيمانه: من إذا رضى لم يُخرجه رضاه إلى باطل، وإذا غَضِبَ لم يخرجْه غضبه عن حق، وإذا قَدَرَ لم يأخذ ما ليس له. وقد رويناه مسنداً من طريق.

وقال سريُّ بن المغلس: ثلاثٌ يستبين بهن اليقين: القيام بالحق في مواطن الهلكة، والتسليم لأمر الله عزّ وجلّ عند نزول البلاء، والرضا بالقضاء عند زوال النعمة. نعوذ بالله منه.

وقد رويناه عن النبي ﷺ: «ثلاثٌ من كنّ فيه استكملَ إيمانه: لا يخاف في الله لومة لائم، ولا يرأى بشيء من عمله، وإذا عُرِضَ عليه أمران أحدهما للدنيا والآخر للآخرة؛ آثر الآخرة على الدنيا».

وفي الخبر المشهور: «ثلاثٌ منجيات، وثلاث مهلكات. فأما المنجيات: فخشية الله في السر والعلانية، وكلمة العدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. وأما المهلكات: فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه».

ورويناه في الخبر: «التكرم التقوى، والشرف التواضع، والغنى اليقين». وفي الحديث الآخر: «الإيمان عريان؛ ولباسه التقوى، وزينته الحياء، وثمرته العلم».

وفي حديث عمار أسنده إلى رسول الله ﷺ: «كفى بالموت واعظاً، وكفى بالخشية علماً، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلاً».

ورويناه عن رسول الله ﷺ سيد الخطباء، وخطيب الخطباء، وحكيم الحكماء، في خطبة الوداع، كلمات جامعات موجزات، في الوعظ والتذكير والتزهد والتبصرة، ويتنظم جميع معاني ما قيل في معناها، رواه أبان بن عياش، عن أنس ابن مالك، أن رسول الله ﷺ خطب على ناقته فقال: «يا أيها الناس، كأنّ الموت

فيها على غيرنا كُتِبَ، وكأن الحقَّ فيها على غيرنا وَجِبَ، وكأن مَنْ نُشِيعَ من الأموات سَفَرٌ عَمَّا قَلِيلَ إلينا راجعون، نبوُّهم أجدانهم، ونأكل تراثهم، كأنَّا مَخْلَدُونَ بعدهم، قد نسينا كل واعظة، وأَمِنَّا كُلَّ جائحة. طوبى لمن شغله عيبُ نفسه عن عيوب الناس، وأنفق من مال اكتسبه من غير معصية، ورحم أهل الذلِّ والمسكنة، وخالط أهلَ الفقه والحكمة. طوبى لمن أذلَّ نفسه، وحَسُنَتْ خليقته، وصَلَحَتْ سريرته، وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله، ووسعت السنة، ولم يَعْذُها إلى بدعة.

وقد روى عنه عليه السلام حديث جامع لهذه المعاني المبثوثة، مختصر في اللفظ والمعنى، يقال إنه نصف العلم، وهو قوله: «من حُسِّنَ إسلام المرءِ تركَهُ ما لا يَعْنِيهِ». وما لم يُؤمر به العبد فرضاً، ولم يُندب إليه فضلاً، ولا يحتاج إليه مباحاً، فهو مما لا يعنيه.

وفي حديث آخر، هو نصف الورع، قوله عليه السلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الإثم حوَّاز القلوب» أى: دع ما تَشْكُنُ فيه من قول أو فعل، فإن فيه غنيمة أو سلامة إلى شيء أنت على يقين من الفضيلة فيه أو السلامة معه، وما حَزَّ في قلبك ولم ينشرح له فدعُه، فإن ذلك إثم، وإن قلَّ ودقَّ.

وقد روينا عنه عليه السلام في الوصف المبسوط من أوصاف المؤمنين، كوصف الله تعالى أوليائه في الكلام المشروح، أنه بينا هو جالس عليه السلام بين أصحابه إذ سجد فأطال، ثم رفع رأسه ماداً يديه، فقال: اللهم أكرمنا ولا تُهِنَّا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعزنا ولا تدلنا. قلنا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أنزلت على آيات مَنْ أقامها دخل الجنة، ثم تلا علينا: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ١] إلى آخر العشر.

وروينا عنه عليه السلام في حديث مجمل أن رجلاً سأله، فقال: يا رسول الله، متى أعلم أنني من أهل الجنة؟ - وفي لفظ آخر: أنى مؤمن حقاً - فقال: إذا كنت بهذه الأوصاف، ثم تلا عليه: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ * الذين هم في صلاتِهِمْ خاشِعُونَ * إلى آخر النعوت.

وروينا عنه عليه السلام في الوصف الجامع المختصر، كوصف الحكيم الأكبر من صلح له من عباده بالإخلاص في التوحيد والعمل، فقال عليه السلام: «لو لم تنزل على إلا هذه الآية كانت تكفى^(١)». ثم قرأ آخر سورة الكهف: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ [الكهف: ١١٠] إلى آخرها». فكان هذا فصل الخطاب، وبلاغاً لأولى الألباب.

فالعملُ الصالح بالإخلاص^(٢) في العبادة، ونفى الشرك بالخلق؛ هو اليقين بتوحيد الخالق. وقد قال الله، وهو أحسنُ القائلين، في وصف أوليائه الخائفين: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ إلى قوله: ﴿وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٧ - ٦١]. فوصفهم بسبع مقامات جامعات بالغات، تنتظم بمقامات أهل المحاسبة، وتستحوذ على معاني أحوال أهل المراقبة. افتتحها بالخشية والإشفاق، وختمها بالوجل والإنفاق، وجعل موجبها اليقين، وهو الذي رجحت به موازين المتقين، صيره آخر وصفهم ونهاية نعتهم، وهو قوله تعالى: ﴿أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٠]، أى لأجل يقينهم بمرجعهم إليه خافوه وأشفقوا وآمنوا به، وأخلصوا وأتوه نفوسهم وأموالهم، فهذا كقوله في الكلام المختصر: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، فللخائفين الأمن من الخوف عند اللقاء، وحسن المنقلب والبشرى بالقرب لديه والزلفى.

فصورة المحاسبة: أن يقف العبدُ وقفةً عند ظهورِ الهمة، وابتداءِ الحركة، ثم يميزُ الخاطرَ وهو حركةُ القلب، والاضطرابَ وهو تصرف الجسم. فإن كان ما خطرَ به الخاطرُ من الهمة التي تقتضى نيةً، أو عقداً، أو عزمًا، أو فعلاً، أو سعيًا؛ إن كان لله عزَّ وجلَّ وبه وفيه، أمضاهُ وسارع في تنفيذه^(٣). وإن كان لعاجلٍ دنيا،

(١) في (ك): «لكتفى».

(٢) في (ط): «الإخلاص» وما أثبتناه من المخطوط أدق وأصح.

(٣) كان ثم اضطراب وتكرار في (ط) قومه من (ك).

أو عارض هوى، أو لهو وغفلة سرى بطبع البشرية ووصف الجبلية، نفاه وسارع في نفيه، ولم يمكن الخاطر من قلبه بالإصغاء إليه، والمحادثة له، فيولد فيه همًا رديًا يصعب عليه بعد حين طرحه، وينتج منه فكرًا دنيًا يعسر بعد وقت نفيه، ويؤثر ذلك في قلبه أثرًا يستبين له بعد حين فعله.

معنى قولنا «إن كان لله تعالى»: أى خالصًا لأجله. ومعنى قولنا «به»: أى بمشاهدة قربه، لا بمقارنة نفسه ووصفه وهواه. ومعنى قولنا «فيه» أى: فى سبيله وطلب ما عنده، لا لأجل عاجل حظه^(١).

فإن اشتبه عليه الخاطر، فلم ينكشف له ما ورد به، أم محمود هو الله عز وجل فيه رضاه وعلى العبد فيه سبق وتنفيذ، أم مكروه وليس لله فيه محبة وللعبد فى نفيه مزيد وقربة؟ فيكون إشكال ذلك لأحد معان ثلاث: ضعف يقين عن نقص معرفة بالمبتلى، أو قلة علم عن جهل بغامض الحكم الباطل، أو لغلبة هوى كامن فى النفس متولد من طبائع الحس. وقد قال بعض العلماء: ليس العالم الذى يعرف الخير من الشر، هذا الجاهل يعلمه^(٢)، ولكن العالم من يعرف خير الشرين؛ يعنى يفعله إذا اضطر إليه، وعرف شرّ الخيرين؛ يعنى فاجتنبه لما يؤول إليه.

واعلم أنّ حكم الله فيما اشتبه من الأمور الإمساك والوقوف، وأن لا يقدم العبد على ذلك بعقد ولا عزم إن كان من أعمال القلوب، ولا يُمضى ذلك بفعل ولا سعى إن كان من عمل الجوارح، بل يقف ويوقف الأمر حتى يتبين له. وهو صورة الورع، لأن الورع هو الجبن والتأخر عن الإقدام على المشكلات، وعن الهجوم على الشبهات^(٣)، لا بقول ولا بفعل ولا بعقد حتى تنكشف، وانكشافها بغامض العلم لغموضها، وتدقيق معرفة المعانى لدقتها وخفائها، كما جاء فى الخبر: «أعلم الناس أعرفهم بالحق إذا اختلف الناس». وعن النبى ﷺ: «إن الله

(١) هذا الشرح تكرر فى المطبوعة فى ثانيا الفقرة السابقة، وليس كذلك فى (ك).

(٢) فى (ط): «هذا العاقل يعرفه» وأثبت ما فى (ك).

(٣) فى (ك): «لأن الورع هو الجبن والتأخر عن الإقدام على الشبهات، وعلى الهجوم على المشكلات». و«على» الثانية من (ك) وهى فى (ط): «فى الشبهات».

عزّ وجلّ يحبّ البصيرَ الناقدَ عند ورود الشبهات، والعقلَ الكاملَ عند هجوم الشّهوات.

وجاء عن ابن مسعود في وصف كثرة الشبهات: أنتم اليوم في زمنٍ خيركم فيه المسارع، وسيأتي عليكم زمان يكون خيركم فيه المثبت^(١).

كما وقف طائفة من الصحابة عن القتال مع أهل العراق وأهل الشام، لما أشكل عليه الحال، منهم: سعد، وابن عمر، وأسامة، ومحمد بن مسلمة، وغيرهم.

فمن لم يتوقف عند الشبهات وأقدم عليها كان متبعاً لهواه، معجباً برأيه، وهذا من معنى الخبر الذي جاء في ذم من كان هذا وصفه: «إِذَا رَأَيْتَ شُحّاً مَطَاعاً، وَهَوًى مُتَبِعاً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِخَاصَةِ نَفْسِكَ».

فلم يذم بوجود الشح؛ لأنّه صفة النفس، وإنّما ذمّ من أطاع النفس في شحّها، بإمساك محبوبها على إثثار محبة الله عزّ وجلّ من الإنفاق. ومثله: «وهوى متبع»، فلم يعب بوجود الهوى، لأنّه روحُ النفس، مستكن فيها، وإنّما عيب باتباعه. وكذلك قوله: «وإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ»، لم ينقصه وجود رأيه ممّا رآه من الأمر، لأنّه نتيجة عقله وثمره فهمه، وإنّما نقصه بنظره إليه وإدلاله به، دون سبق نظره إلى من أراه، وبنور هداه، وبإيثار رأيه على رأى من هو أعلم منه، أو بأن يُزرى على رأى غيره افتخاراً برأيه. وقد قال الله عزّ وجلّ: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النجم: ٣٢]. وقد وصف أهل الرأى من أوليائه في قوله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ [الحجر: ٧٥]. وقال تعالى: ﴿عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف: ١٠٨].

وجاء في الأثر: «ما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيح». وجاء: «أنتم شهداء الله في أرضه». وعن بعض السلف: أفضلُ العبادة الرأىُ الحسن.

فأما ما أشكل، لتجاذب الأمثال، ولم يتبين لك إلى أى مثل تردّه، فالورعُ أن

(١) في (ط): «المثبت» وأثبت ما في (ك).

تقف ولا تمضى حتى ينكشف .

وأما ما اشتبه لقصور العلم بالاستدلال، فالعلم فيه أن تعرف الأصليين من الحرام والحلال، ثم ترده إلى أشبههما به، وهذا ظاهر، مثل ما أحلت طائفة النظر إلى الغلام الجميل، لأنه ذكر، فتحتاج إلى أن ترده إلى أحد الأصليين، لأنه مشتبّه، قال الله عزّ وجلّ: ﴿انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾ [الأنعام: ٩٩]، وقال: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠]، فكان هذا الأصل أشبه لوجود الجنس .

ومثله الاستماع إلى القصائد، أى إنشاد الشعر المباح، فكان الاستماع إلى القرآن حلالاً، والاستماع إلى الغناء حراماً، وكانت القصائد بالغناء أشبه، فكرهناه لغير أهله .

وكذلك القول فى تلحين القرآن: إذا جاوز الحدّ فى مد المقصور، وقصر الممدود، مكروه لشبهه بالأغاني . ومثل لبس القطن ولبس الحرير، فكرهنا لبس المُلْحَم^(١) والعمل به؛ لأنّه بالحرير أشبه، لما فيه منه .

فأما الإقدام على الأمور الغامضة، مما لم ينكشف للأسماع فلم يظهر للأبصار، فإنّ القلوب تُسأل عن عُقود سوء الظن بها، والقطع بظاهر الأمر عليها، وهو معنى قول الله عزّ وجلّ عن قَفْو ما لم يبين علمه إذا لم يُجعل من علم العبد وتهده عليه بمساءلة الجوارح عنه، فى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ أى لا تتبع ولا تجسّس أثر ما لم تعلم، فتشهد عليه بسمع أو رؤية أو عقد قلب، إذ حقيقة العلم: السَّمْعُ أو المشاهدة، فلذلك قال: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا﴾ [الإسراء: ٣٦] . وكذلك قال رسول الله ﷺ: «إياكم والظنّ، فإنّ الظنّ أكذب الحديث» . فمن اشتبه عليه الأمر فقطع به فهو متبع للهوى، ومن تفرّس فى فعلٍ أو أمرٍ غاب عنه حقيقته، فأخبر به وأظهره على صاحبه، فقد أساء كثيراً .

(١) المُلْحَم: جنس من الثياب .

وقد جاء في الخبر: «من حدث بما رأت عيناه، أو سمعت أذناه، كتبه الله عز وجل من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا». هذا لكشف ستر الله على عباده، ومحبه للساّتين منهم.

ولذلك كان من دعاء أبى بكر الصديق رضى الله عنه: اللهم أرنا الحق حقاً فتبعه، والباطل باطلاً فنجتبه، ولا تجعل ذلك علينا متشابهاً، فنتبع الهوى.

وكذلك رُوينا عن عيسى عليه السلام: إنّما الأمور ثلاثة: أمرٌ استبان لك رُشدُه فاتّبعه، وأمرٌ استبان غيّه فاجتنبه، وأمرٌ أشكل عليك فكلّه إلى عالمه.

وقد كان من دعاء على رضى الله عنه: اللهم إني أعوذ بك أن أقول فى العلم بغير علم به.

فنعمةُ الله سبحانه وتعالى فى كشف الباطل باطلاً وبيان الضلال ضلالاً مثلُ نعمه فى إظهار الحق، وبيان الصدق؛ لأنه باب من اليقين، ولذلك تجمل الله به على نبيه ﷺ، وجعله من تفصيل آياته، فى قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ٥٥]، فنصب «سبيل» على إضمار اسمه، ورفع على كشف دلالاته وتبيان طرقه.

وقد وعد الله ذلك للمتقين، وقدمه على تكفير السيئات والمغفرة، وأخبر أن ذلك من الفضل العظيم، فى قوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٩] أى: نوراً فى قلوبكم تفرقون به بين الشبهات. ومثله: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ أى: من كل أمر أشكل على الناس، ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢ - ٣] علم بغير تعليم، بل إلهام وتوفيق من لدن الخبير العليم. وقد وعد الله ذلك المؤمنين عند اختلاف العلماء، للبعى بينهم، وهو الكبر والحسد، وحرّم ذلك على المنافقين الذين لا يصدقون بالآيات والقدر الغائبات^(١)، فقال عز وجل فى ذلك: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ

(١) القدر: جمع قُدرة. الغائبات: الغيبة.

فيه إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا يَنْهَاهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ﴿البقرة: ٢١٣﴾. فصنع الهداية للحق أن يكشف الحق إذا هدى التقى له، ما يبدئ الباطل للابتلاء وما يعيد على العبد من الأحكام.

وقد يكون الباطل اسمًا للعدو، ويكون وصفًا للنفس، ألم تسمع قوله عز وجل: ﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُهُ﴾ [سبا: ٤٩] أى: لما جاء الحق أبدى الباطل وأعاده، فأظهر حقيقة الأمر بدءًا وعودًا. وقد قيل: إن الباطل يعنى به إبليس ههنا، فتدبروا. وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ﴾ [النحل: ١٠٤].

وكما أن الله عز وجل [ذكر أن] فى البيان نعمة، لأنه لا يقع إلا بقُدرة، كما قال: ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٥٩]، فكذلك على العبد فيه شكر قد يكون سببًا للإنعام بالبيان، وعلى الله المزيد على الشكر، كما قال: ﴿كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٨٩]. وقال فى تحقيق الشكر بالمزيد للشاركين على التصريف: ﴿كَذَلِكَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ لِلْقَوْمِ يَشْكُرُونَ﴾ [الاعراف: ٥٨].

فإذا تَوَقَّفَ العبد فى الشبهات عن الإمضاء، وأوقف الخاطر على الابتداء، حتى يكشفه الله عز وجل له بمزيد علم أو قوة يقين أو كشف حجاب الهوى، فقد وُقِّى للصواب، وهو من معنى قوله عز وجل: ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ﴾ [ص: ٢٠] وداخل فى قوله: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩]. هذا إذا لم يُرَدَّهُ بالطلب، ولم يجعل لعالم آخر فيه مكانًا، كشفه للعبد بوصفه، فإذا أراد به بالطلب لأوليائه، وجعل للعلماء مكانًا للدلالة عليه، اضطره أن يسأل عالمًا بالله وبباطن أحكامه، عارفًا بلطيف حجابيه وخفى كَشَفِهِ، فيكشف له على لسانه إذا لم يكن العبد ممن يكشف بقلبه، لتحقيق قوله: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]، ولتصديق قوله: ﴿الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَيْرًا﴾ [الفرقان: ٥٩].

والله تعالى هو المسير الأول، والمبين الآخر، إلا أن السير والسؤال على العبد، والهدى والبيان على الهادى المبين، كما قال: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا﴾ [النمل: ٦٩]، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ﴾ [يونس: ٩٤] الآية، وقال تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: ١٩]، ﴿إِنْ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ [الليل: ١٢]، ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ [النمل: ٩].

كذلك سننه التى قد خلت من قبل، ولا تبديل لها ولا تحويل. ألم تسمع قول الله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: ٣١]. فهذا هو المجتبى للتعليم، الآخذ نصيبه من الله عز وجل، بتفهم المصطفى لمكان التخصيص. ثم قال: ﴿يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ ترك آدم، ورد إليه، وذكر نفسه بالعلم منه بعد أن دل بالواسطة عليه، فقال: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ﴾ [البقرة: ٣٣] ولم يقل: إن آدم يعلم، فأخذ آدم نصيبه من رازقه بقلبه لمكان رتبته، وأخذت الملائكة أنصبتها من الله عز وجل من نصيب آدم بواسطة، والله هو الرزاق ذو القوة المتين، كما هو الخلاق: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ﴾ [فاطر: ٣]؟

والعبيد يأخذون أنصبتهم بأقسامهم من حيث هى طرق وسبب لهم، وهذا حينئذ أول المحاسبة عن مشاهدة حسيب، والتحقيق بالمحاسبة هو أول المراقبة عن رؤية رقيب، والمقام من المراقبة هو حال من أحوال الموقنين، وعلم اليقين هو آخر علم الإيمان، وآخر نصيب العبد من علم اليقين - أعنى نهايته - أول عين اليقين، وهو شهادة المعرفة. والمعرفة على هذا الوصف أول المشاهدة، وهذا هو مقام المقربين، أعنى بمشاهدة وصف قريب يحيط ببعد النفس فيستولى عليها، فيغيب بعدها فى قُربهِ، وَيَتَبَّهَ عَقْلُهُ تَحْتَ ظَنِّهِ، وتنطوى حكمته فى قدرته، كمحو نور القمر فى ضياء الشمس، والله غالب على أمره.

وعلمُ معانى الأسماء والصفات، وتعريف الأخلاق وباطن أحكام الذات، يكون فى مقامات القرب بمرآة نور الوجه، فيرفع نور حكم المكان، ويشهد كأنه رفع كون المرأة، ويشهد الوجه بنورها، وتغيب المرأة عن كونها، فيكون العبد قائماً

بقهر قيوميته، فيصير العبدُ شبهَ ميتة، مشاهدًا بحیطة قُربه لا بكونه، كما يشهد الوجه بنور المرأة لا بجسمها، ولا يكون هذا إلا بعد معاينة^(١) وصف، وبعد حُسن المراقبة في جميع^(٢) المعاملة، وحسن الأدب في محاضرة الرب، بتنفيذ خواطر الخير، وسرعة نفی خواطر الشر، حتى لا يبقى شيء منها. وهذا حالُ المشاهدة والقُرب، وذلك يُخرج العبدَ إلى صفاء القلب بعلم اليقين، وصفاء القلب يرفعه مقامات في مشاهدة العين حتى لا يَخْطُر بقلبه^(٣) إلا خاطر حق، فإن عصاه عصي الحق. وفي ترك هذا والغض عنه كَدَرُ القلب، وفي كَدَره ظلمته. وذلك مقامات في القسوة، وهي أولُ البُعد.

وبلغنى أن ما من فعلة وإن صغرت إلا ويُشر لها ثلاثة دواوين: الديوان الأول: لِم؟ والثاني: كيف؟ والثالث: لمن؟ فمعنى: لِم، أى لِمَ فعلت؟ وهذا موضع الابتلاء عن وصف الربوبية بحكم العبودية، أى: أكان عليك أن تعمل لمولاك أم كان ذلك منك بهواك؟

فإن سَلِمَ من هذا الديوان، بأن كان عليه أن يعمل كما أمر به، سئل عن الديوان الثانى، ف قيل له: كيف فعلتَ هذا؟ وهو مكان المطالبة بالعلم، وهو البلاء الثانى، أى: قد عملته بأن كان عليك عمله، فكيف عملته؟ أبعلم أم بجهل؟ فإن الله تعالى لا يقبل عملاً إلا من طريقه، وطريقه العلم [والإخلاص]^(٤).

فإن سَلِمَ من هذا نُشر عليه الديوان الثالث، ف قيل: لمن؟ وهذا طريق التعبد بالإخلاص لوجه^(٥) الربوبية، وهو البلاء الثالث، وهم بغية الله عزّ وجلّ من خلقه، الذين قال في حقهم: ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ [الحجر: ٤٠]، وهذا مقتضى كلمة الإخلاص من نفى ما سواه، وهى لا إله إلا الله. وليس بعده إلا الإشفاق إلى وقت التلاق، أى قد عملته بعلم، فلمن عملته؟ لوجه الله عزّ وجلّ

(١) فى (ك): «بعد مشاهدة».

(٢) فى (ك): «من جميع».

(٣) فى (ك): «فى قلبه».

(٤) ساقطة من (ط).

(٥) فى (ك): «لوجد».

خالصاً فأجرك عليه، أم لشخصٍ مثلك فخذُ أجرك منه، أم عملته لتنال عاجلاً ديناك، فقد وقينا إليك عملك فيها، أم عملته لنفسك بسهوك وغفلتك، فقد سقط أجرك وحبط عملك لذهابك عن القصد وعدم النية في الفعل؟

فجميع ما أردتَ به سواه فقد تعرضتَ للمقتِ واستوجبتَ العقابَ بترك ما عليك، وجَهِلْتَ^(١) ما لمولاك، إذ كنتَ عبداً لى وتتولى غيرى، وإذ أنت تأكل رزقى وتعمل لسواى، وإذ كان الدين قد جعلته لنفسى فقصدتَ به من دونى. ويلك، أما سمعتنى أقول: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ [الزمر: ٣]، ويلك، ما قبلتُ أمرى إذ قلتُ: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ [البينة: ٥].

ويقول له: ويلك أما سمعتنى أقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ﴾ [العنكبوت: ١٧]؟ [فيكون توبيخه بعزائم كلامه وغلظ خطابه أشدَّ عليه وأوجع من أليم عذابه]^(٢).

فهذه أمثال القرآن يشهد بها العلماء أمثالهم، وهى أركان الخطاب^(٣) عند تدبره يفهم بها العارفون أذكارهم، وهى توبيخُ الله عزَّ وجلَّ للغافلين، وعزائمُ كلامه^(٤) وغلظُ خطابه أشدُّ عليهم وأوجعُ لهم من أليم عقابه؛ وذلك أن الله تعالى استخلص الدين لنفسه، ولم يُشرك فيه أحداً من خلقه، فقال: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾، يعنى الطريق الموحد غير المشترك، الصافى غير الكدر؛ لأنَّ الإخلاصَ التصفيةُ من أكنادار الهوى والشهوة، وضده الشرك وهو الخلط بغيره من النفس والناس، كما أنعم علينا بالرزق الخالص من بين الفرث والدم، فتمت به النعمة، فقال: ﴿نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا﴾ [النحل: ٦٦]، فلو وُجد فيه خلط من أحدهما لم تتم به النعمة علينا.

(١) فى (ط): «وجهل».

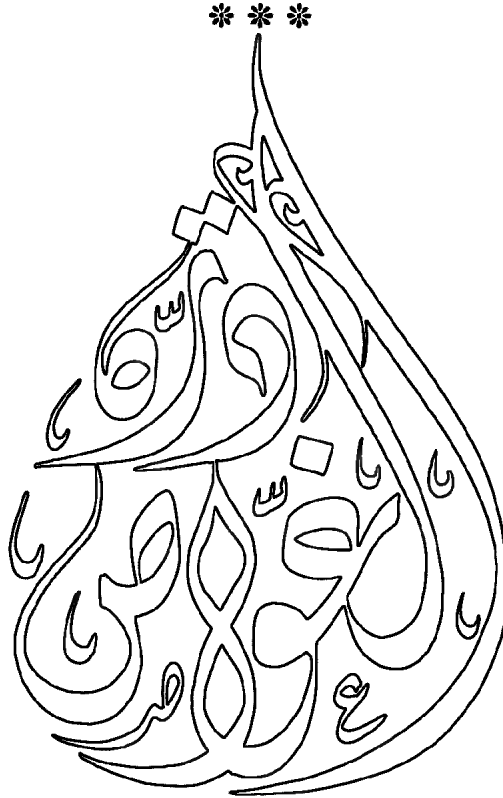
(٢) هذه التكملة من (ك).

(٣) فى (ط): «وهى إذا كان الخطاب» وأثبت ما فى (ك) لانه أصح وأدق.

(٤) فى (ط): «فيكون توبيخ الله عز وجل للغافلين بعزائم كلامه» وأثبت ما فى (ك)، وفيها شبه مع الجملة فى الفقرة السابقة، لكنها هكذا فى الأصل المخطوط لدى.

فكذلك ينبغي أن يكون عملنا له خالصاً من الهوى والشهوة؛ لنستحق به الأجر والخطوة منه، مع القيام بواجب الحق علينا، فكما أننا لو رأينا في اللبن الذي أنعم به علينا فرثاً أو دماً عافته أنفسنا، فلم نأكله، فكذلك الحكيم الخبير إذا رأى في عملنا خلطاً من رياء أو شهوة، ردّه علينا فلم يقبله، وكما عمل لنا مما عملت يده بقدرته أنعاماً ذللها لنا، منها ركوبنا ومأكلنا، فينبغي أن نشكره، فنعمل له بعد الأكل عملاً صالحاً، كما أمرنا بعد إذ أنعم الله علينا، فقال: ﴿كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً﴾ [المؤمنون: ٥١].

فمن جهل ما جعل الله لنفسه، وترك ما أمر به من الإخلاص بالدين لوجهه، استوجب المقت لجهله، واستحق العقاب لمخالفته. وفي تدبر ما قلناه الهرب من الخلق، والبكاء على النفس إلى لقاء الحق، لمن أشهد ووقف، وأريد بالحضور فلم يُصرف^(١).

(١) في (ك): «لن أشهد وراقب، وصلى الله على محمد عبده».

الفصل الرابع والعشرون

فى ذكر ماهية الورد للمريد ووصف حال العارف من المزيد^(١)

اعلم أن الورد اسم لوقت من ليل أو نهار، يرد على العبد مكرراً فيقطعه فى قربة إلى الله، ويورد فيه محبوباً يرد عليه فى الآخرة.

والقربة اسم لأحد معنيين: أمر فرض عليه، أو فضل تُدب إليه. فإذا فعل ذلك فى وقت من ليل أو نهار وداوم عليه فهو وردٌ قدّمه يرد عليه غداً إذا قدّم.

وأيسر الأوراد صلاة أربع ركعات، أو قراءة سورة من المثانى، أو سعى فى معاونة على برٍّ وتقوى.

قال أنس بن سيرين: كان لمحمد بن سيرين فى كل ليلة سبعة أوراد، فكان إذا فاته منها شيء قضاه بالنهار. فسَمَّى العملَ الموظَّف الموقت ورداً.

وقال المعتمر بن سليمان: ذهبتُ ألَقْن أبى عند الموت، فأومأ إلى يديه: دعنى، فإننى فى وردى الرابع. فسَمَّى الحزبَ من أحزاب القرآن لوقتٍ ما ورداً.

فمن العمال من كان يجعل الأوراد من أجزاء القرآن. ومنهم من كان يجعله من أعداد الركوع. وفوق هؤلاء من العلماء كانوا يجعلون الأوراد من أوقات الليل والنهار، فإن قطع الوقت بآية أو ركعة أو فكرة أو شهادة، فذاك وردّه.

وأما العارفون فإنهم لم يوقتوا الأوراد، ولم يقسموا الأوقات، بل جعلوا الورد واحداً لمولاهم، وجعلوا حاجتهم من الدنيا ضرورتهم، وصيروا الوقت متساوياً لسيدهم، وتصريفهم لمصالحهم يدخل عليهم، فوضعوا رقابهم فى رقّ العبودية، وصفوا أقدامهم فى مصاف الخدمة، فكانوا فى كل وقتٍ بحكم ما يستعملون،

(١) فى (ط): «بالمزيد» وأثبت ما فى (ك). وأيضاً هذا الفصل يختلف فى ترتيب أجزاء وفقرات منه بين المطبوعة والمخطوطة.

وبوصف ما به يُطالَبون، ذلك ورُدُّهم، وتلك علامتهم عن حسن اختيار الله عز وجلّ لهم، وجميل تولّيه إياهم. لا يكلِّهم إلى نفوسهم، ولا يولِّهم بعضهم؛ وهو يتولّى الصالحين. مشاهدتهم ذكرهم، وقرب الحبيب جهم، ليس يشهدون فضيلة في غير محبوبهم، ولا يرجون قربةً بغير معروفهم؛ به يتقربون إليه، وإليه يسبحون له^(١)، وعليه يتوكلون له، ومنه يخافون عنه، وإياه يحبّون منه. ولو أسقطوا الأعمال كلّها غير ما تعلق بالتوحيد ثبوته ما نقص من توحيدهم ذرة، ولو تركوا أوراد المريدin كلّهم ما أثر في قلوبهم بقسوة ولا فترة؛ لأنهم لا يزيدون بالأعمال فينقصون بها، ولا يفقدون قلوبهم وأحوالهم بالأوراد فيعرفون النقصان والمزيد منها، ولا تجتمع همومهم بسبب، ولا يقوى يقينهم بطلب؛ فيتشتت لفقد سبب، ويضعف يقينهم لعدم طلب^(٢). هذه المعاني هي أحوال المريدin.

وجملة تغيّرهم في شيئين: ضيقهم بالخالق فهربوا منه، واتساعهم بالخلق فاستراحوا إليه. ولو دام قربهم منه لدامت راحتهم به، ولو وقفت شهادتهم عليه لما نظروا إلى سواه^(٣).

وأما العارفون فقد فرغ لهم من قلوبهم، واجتمعت المتفرقات بجماعها لهم، وأقامهم القائم لهم بشهادتهم له، فلهم بكل شيء مزيد، ومن كل شيء توحيد. كلّ خاطرٍ بهم يردهم إليه، وكلّ منظور إليه يدُلُّهم عليه، وكلّ نظرة وحركة طريق لهم إليه. فترحيدهم في مزيد، ويقينهم في تجديد، بغير تغيير ولا تصرّيد^(٤)، ولا إيقاف ولا تحديد. ولربّما طلب أحدهم التسبّب بالأسباب، فيجمعه بها ربُّ الأرباب؛ لأنه مراد بالاجتماع، وإنما استروح بالشتات لاستجمام ما هو في قلبه آت، ثقةً منه بحبيبه، وتمكّناً عند محبوبه، إذ قد علم أنه طالب، فطرح نفسه ليحمّله، فحمّله بما تولاه، ولم يكلِّه إلى نفسه وهواه.

(١) في (ط): «وإليه به يسبحون له» وأثبت ما في (ك).

(٢) في (ط): «ولا تجتمع قلوبهم بسبب، ولا تقوى نفوسهم بطلب، فتشتت لفقد سبب، ويضعف يقينهم لطلب» وهي مضطربة جداً وخطأ محض، وأثبت ما في (ك).

(٣) هذه الفقرة ليست بالمخطوط، ومعناها مضطرب.

(٤) تصرّيد: تقليل.

فهذه مقامات لأهلها لا يعرفها سواهم، ولا تصلح إلا لهم، ولا تليق إلا بهم، ولا يُقاس عليها، ولا يدعى مكانها، ولا تنتظر فتترك لها الأوراد، ولا تتوقع فيقصر لأجلها في الاجتهاد. والمرادون بها محمولون بها، مواجهون بعلمها، مسلوكون بهم طريقها، مزودون زادها، وهي محبوسة عليهم مقصورة لهم، فهم لها سابقون.

فأولياء الله عابده، وقد عكفوا بقلوبهم لمن عبده، ونظروا إلى معبودهم الذى عكفوا عليه، ففهموا عنه فصل الخطاب، بما آتاهم من شهادة حكمه حكم الكتاب، إذ يقول: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا﴾ [طه: ٩٧] بعد قوله للغافلين^(١) فوصفهم معرضاً: ﴿نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُّ لَهَا عَاكِفِينَ﴾ [الشعراء: ٧١]، مع قوله: ﴿أَنْ اْمْسُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾ [ص: ٦]، وقوله: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور: ٤٨].

فعلموا أن الإخلاص الذى أمروا به هو العبادة، ولا عبادة إلا بمجانبة الهوى، وبعدها الإنابة إلى المولى، أما سمعت قوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى﴾ [الزمر: ١٧]، وأيقنوا أن الصلاة عماد الدين، ولا صلاة إلا للمتقين، ولا تقوى إلا بإنابة، كما قال تعالى: ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ﴾ ثم قال: ﴿وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الروم: ٣١].

فهذه عبادة العارفين على سنة النبيين، فإنابتهم مشاهدتهم لمذكورهم، كقوله فى وصف ضدهم: ﴿كَأَنْتَ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي﴾ [الكهف: ١٠١]، فهم عن كشف من ذكره، إذ كانوا بضد وصفهم، وحقيقة ذكرهم نسيانهم لسوى مذكورهم، بمعنى قوله: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: ٢٤] فأخرجهم الذكر له إلى الفرار إليه كما فهموا عنه، إذ يقول: ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٢] ففروا إلى الله، فلما هربوا إليه أواهم بقربه، ووهب لهم هداية إلى حبه، ونشر لهم من

(١) من هنا إلى آخر الفقرة غير واضح المعنى، ولعل هناك سقطاً أو تحريفاً.

رحمته، وطواهم فى قبضته، فلم يرهم إلا هم، ولم يعرفهم سواهم، وقد قال تعالى: ﴿وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوُّوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ [الكهف: ١٦]، وقال تعالى: ﴿إِنِّى ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّى سَيِّهْدِينِ﴾ [الصفات: ٩٩].

• ذكر الأوراد وما يرجى بها من الازدياد؛

ولكن بمواصلة الأوراد المرسومة، والأعمال الموقته المعلومه، يستين للمريد النقصان من المريد، ويعرف قوة العزم والشره من وهن العادة والفتره.

وفى الأوراد أيضاً فضيلة وهو أن العامل إذا شغل عنها بمرض أو سفر كتب له الملك مثل ثواب ما كان يعمل فى الصّحة. وقد يكون نوم العارف أفضل من صلاة الجاهل؛ لأن هذا النائم سالم، وهو ذلك الزاهد العالم إذا استيقظ وجد. وهذا الصائم القائم لا يؤمن عليه الآفات، وتطرقة الأعداء فى العبادات، وهو ذلك الجاهل المغتر إذا وجد فقد. وقد روينا فى خبر: «نوم العالم عبادة، ونفسه تسبيح». وفى الحديث: «عالم واحد أشدّ على الشيطان من ألف عابد». وروينا فى خبر مقطوع: «لو وقعت هذه على هذه - يعنى السماء على الأرض - ما ترك العالم علمه لشيء، ولو فتحت الدنيا على عابد ترك عبادة ربه».

ولأن العالم قد يكاشف فى نومه بالآيات والعبر، ويكشف له الملكوت الأعلى والأسفل، ويخاطب بالعلوم، ويشاهد القدرة من معنى ما تشهد الأنبياء فى يقظتهم، فيكون نوم العارف يقظة؛ لأن قلبه حياة، ويكون يقظة الغافل نومًا؛ لأن قلبه موات، فيعدل نوم العالم يقظة الجاهل، وتقرب يقظة الجاهل الغافل من نوم العالم.

كيف وقد جاء فى خبر أبى موسى «أن النبى ﷺ نظر إلى أحد فقال: هذا جبل أحد، ولا يعلم خلق ما وزنه، وإن من أمتى من تكون التسيحة منه والتهليلة أوزن عند الله عز وجل منه». وفى حديث ابن مسعود إذ قال لعمر: ما أنكرت أن يكون عمل عبد فى يوم واحد أقل من فى السموات والأرض؟ ثم وصف ذلك: بأنه هو

العاقل عن الله عزّ وجلّ، الموقن، العالم به.

وقد سُئِلَت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله ﷺ في رمضان، فقالت: «ما كان يخص رمضان بشيءٍ دون غيره، ولا كان يزيد في رمضان على سائر السنة شيئاً».

وقال أنسُ بن مالك: «ما كنتَ تريد أن ترى رسولَ الله ﷺ نائماً من الليل إلا رأيته، ولا تريد أن تراه قائماً إلا رأيته. وكان رسولُ الله ﷺ ينام، ثم يقوم قَدْرَ ما نام، ثم ينام قدر ما قام، ثم يقوم قدر ما نام، ثم ينام، ثم يخرج إلى الصلاة».

وقالت عائشة رضي الله عنها: «ما صام رسولُ الله ﷺ شهراً كاملاً قط إلا رمضان، ولا قام ليلةً إلى الصبح حتى ينام منها». قالت: «وكان يصومُ من الشهر ويُفطر، ويقوم من الليل وينام».

وفي الخبر الآخر: «كان يصوم حتى تقول لا يفطر، ويفطر حتى تقول لا يصوم، وكان يصبح صائماً ثم يفطر، ويصبح مفطراً ثم يصوم».

وفي الخبر الآخر: «كان يدخل من الضّحى، فيقول: هل عندكم من شيء؟ فإن قُدِّمَ إليه شيءٌ أكل، وإلا قال: إني صائم. وخرج يوماً فقال: إني صائم، ثم دخل. فقلنا: يا رسولَ الله، أهدِ لنا حيس^(١). فقال: أما إني كنت أردت الصوم، ولكن قرّبه».

وكان ورده ﷺ حكماً ما ورد عليه، فعن هذا المعدن يكون تصريف العارفين، ومن هذا المعنى تكون مشاهدة الموقنين، ليسوا مع الله بإيراد توقيت، ولا يقطع على تحديد، كما قيل لبعضهم: بأي شيء عرفت الله عزّ وجلّ؟ فقال: بفسخ العزائم وحلّ العقود.

ولكنّ الأورادَ طريقُ العمال، والوُظُفُ^(٢) أحوال العباد، منها دخلوا، وفيها

(١) الحيس: تمر يُخلط بِسَمْنٍ وَأَنْط، فيُعجن شديداً، وربما جُعِلَ فيه سَوِيق.

(٢) جمع: «وظيفة»، و«الوظيفة من كل شيء: ما يُقدَّر له في كل يوم من رزقٍ أو طعامٍ أو عَلفٍ أو شرابٍ» اللسان (وظف)، ورسمها في المخطوط غير واضح، ولعلها تقرأ «الوظيف» أيضاً.

يُرفعون إلى أن يشهدوا الواحد، فتكون الأوراد كلها ورِدًا واحدًا، ويكونون بشهادتهم قائمين.

قال بعضُ العلماء من السلف: الإيمان ثلاثمائة خُلُق وثلاثة عشر [خُلُقًا]^(١)، على أعداد الأنبياء المرسلين، كل مؤمن على خُلُق منها، هو طريقه إلى الله عزّ وجلّ، ووجهته من الله عزّ وجلّ ونصيبه، وفي كل طريقةٍ من المؤمنين طبقةٌ، وبعضهم أعلى مقامًا من بعض.

وقال عالم آخر: الطرقُ إلى الله عزّ وجلّ بعدد المؤمنين. وقال بعض العارفين: الطُّرُق إلى الله بعدد الخليفة. يعنى أن للشهيد بكل خُلُق طريقًا، فقد صارت المكوّنات للمكوّن طرقات.

وروينا فى الخبر: «الإيمانُ ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون طريقةً، من لقى الله عزّ وجلّ بالشهادة على طريقةٍ منها دخل الجنة». ومن هذا قوله عزّ وجلّ: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٤]. فدلّ أنهم كلّهم مهتدون، وبعضهم أهدى من بعض، بمعنى أنّه أقرب إلى الله عزّ وجلّ وأفضل. وقد ندب إلى القُرب فى الأمر بطلبه، وأخبر عن المقربين بالمنافسة فى طلب القُرب، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ [المائدة: ٣٥] يعنى القرب. وقال تعالى فيما أخبر: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ [الإسراء: ٥٧]، فأقربُ الخلق من الله عزّ وجلّ أعلامهم عند الله عزّ وجلّ، وأعلامهم عنده أعرفهم به وأفضلهم لديه.

وروينا فى التفسير: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ [الإسراء: ٨٤]. قال: على وحدانيته؛ يعنى بذلك على توحيده الذى يوحد الله عزّ وجلّ به ويعرفه منه. والشاكلة: الطريقة والخلق، قد شاكله، وقد شكل فيه.

ومن ذلك قول على رضى الله عنه: «لكل مؤمنٍ سيدٌ من عمله». فهذا السيد

(١) أثبتناها من (ك)، وقد ضبطها بفتح الحاء فى الموضعين، وفيها أيضًا: «خمس عشرة».

من العمل هو الذى يَرجو به المؤمن النجاة، ويفضل به عند مولاه.

وقال بعض العلماء: كان عبَادُ الكوفةِ أربعة: أحدهم: صاحب ليل ولم يكن صاحب نهار. والآخر: صاحب نهار ولم يكن صاحب ليل. وبعضهم: صاحب سر ولم يكن صاحب علانية. والآخر: صاحب علانية ولم يكن صاحب سر.

وقد كان بعضهم يفضلُ عبادةَ النهارِ على عبادة الليل؛ لما فيها من مجاهدة النفس، وكف الجوارح؛ لأنَّ النهارَ مكان حركة الغافلين، وموضع ظهور الجاهلين، فإذا سكن العبد عند حركة الغافلين وموضع ظهور الجاهلين كان هو التقىُّ المجاهد والفاضلُ العابد.

وقد قيل: إن العبادة ليست الصوم والصلاة حَسْبَ، بل أفضل العبادة أداءُ الفرائض، واجتنابُ المحارم، وتقوى الله عزَّ وجلَّ عند اكتساب الدرهم، وهذا من أعمال النهار. وقد قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ﴾ [الأنعام: ٦٠] رأى ما كسبت جوارحُكم، فعلق الاجتراح بالنهار، ثم يبعثكم فيه، فإذا لم يعلم من عبد اجترأً بالنهار، ولم يبعثه فيه فى مخالفة، فَمَنْ أَفْضَلُ مِنْهُ؟

وكان الحسن يقول: أشدُّ الأعمال قيامُ الليل بالمداومة على ذلك.

ومداومةُ الأورادِ من أخلاق المؤمنين وطرائق العابدين، وهى مزيدُ الإيمان، وعلامة الإيقان.

وسُئِلت عائشة رضى الله عنها عن عمل رسول الله ﷺ، فقالت: «كان عمله ديمةً، وكان إذا عمل عملاً أتقنه». وهذا كان سبب ما نُقل عنه ﷺ من صلاته بعد العصر ركعتين أنه كان ترك مرة ركعتي النافلة بعد الظهر، شغله الوفد^(١) عن ذلك، فصلاهما بعد العصر، ثم لم يزل يصليهما بعد العصر كلما دخل منزله. رَوَتْ ذلك عنه عائشة وأمُّ سلمة^(٢). ولم يكن يصليهما فى المسجد لثلاثيَّ

(١) الوفد: يعنى وفد بنى عبد القيس، وقيل: وفد من بنى تميم.

(٢) حديث أم سلمة متفق عليه. وراجع آراء الفقهاء فى ذلك فى: نيل الأوطار، للشوكانى، ٢٧/٣.

الناس به .

وفى الخبر المشهور: «اَكْلَفُوا»^(١) من الأعمال ما تطيقون، فإن الله عزّ وجلّ لا يملّ حتى تملّوا». وفى الحديث الآخر: «أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ ما ديم عليه وإن قلّ».

وقد روينا فى خبر: «مَنْ عَوَّدَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادَةً، فَتَرَكَهَا مَلَالَةً مَقَّتَهُ اللهُ تَعَالَى».

وفى خبر عن عائشة رضى الله عنها، وقد أسنده بعض الرواة من طريق: «كل يوم لا أزداد فيه علماً فلا بُورك لى فى صباح ذلك اليوم». وقد جاء فى الخبر كلامٌ، تارةً يُروى عن الحسن بن على، وتارةً يُروى عن الحسن البصرى، ومرة [عن عائشة رضى الله عنها. وبعضهم يحكيه]^(٢) عن رسول الله ﷺ [فى المنام]^(٣): «من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان يومه شراً من أمسه فهو محروم، ومن لم يكن فى مزيد فهو فى النقصان».

وفى لفظ آخر: «من لم يتفقد النقصان من نفسه فهو فى نقصان، ومن كان فى نقصان فالموت خيرٌ له. ولعمري إن المؤمنَ شكورٌ، والشاكر على مزيد».

(١) اكلفوا: هو من كَلَفْتُ بالامر إذا أولعتُ به وأحييته.

(٢) ساقطة من (ط)، وأثبتناها من (ك).

(٣) فى (ط) بدلاً منها: «سمع يقول» وأثبت ما فى (ك).

الفصل الخامس والعشرون

فى ذكر تعريف النفس، وتصريف مواجيد العارفين

اعلم أنَّ النقصانَ يبدو من الغفلة، والغفلة تنشأ من آفات النفس، والنفسُ مجبولةٌ على الحركة، وقد أمرت بالسكون وهو ابتلاؤها، لتفتقر إلى مولاها، وتبرأ من حولها وقواها. ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢] لتفرغوا إليه فتقولوا: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٦]. وكما قال: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ [الإسراء: ١١]، ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ ثم قال: ﴿سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ [الأنبياء: ٣٧]، وقال: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ [النحل: ١]، فأخبر عن وصفه بالعجلة، ثم أمره بتركها للبلوى. فإن نزلت السكينة، وهى مزيد الإيمان، سكنت النفس عن الهوى بإذن مُنفسها. وإن حُجب القلب بالغفلة، وهى علامةٌ على الافتقار والتضرع، تحركت النفس بطبيعتها، فإن سكنت عن حركتها فبالمنة والفضل، وإن تحركت بوصفها فبالابتلاء والعدل. فأولُ البلاء اختلافها، وأولُ اختلافها خلافها، ومقدمته الهمة، وبابُه السمع، وهو طريق إلى الكلام والنظر، والقول طريق إلى الشهوة، والشهوة مفتاحُ الخطيئة، والخطيئة مقامٌ من النار حتى يزحزح عنها الجبارُ بالتوبة فى الدنيا، والعفو فى العقبى.

وقد تكون المخالفة على المحب العارف أشدَّ من النار، كما حدثت عن بعضهم قال: لأن أُبتلى بدخول النار أحبُّ إلىَّ من أن أُبتلى بمعصية. قيل: ولم؟ قال: لأنَّ فى المعصية خلافَ ربِّى تعالى وسخطه، وفى النار إظهارَ قدرته وانتقامه لنفسه، قال: فسخطه أعزُّ علىَّ وأعظمُ من تعذيب نفسه.

وكذلك حدثونا فى معناه عن بعض الموقنين من العمال أنه قال: ركعتان تُتقبل

مَنْ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ. قِيلَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: لِأَنَّ فِي الرُّكْعَتَيْنِ رِضَا رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَمَحَبَّةٌ، وَفِي الْجَنَّةِ رِضَايَ وَشَهْوَتِي. فَرِضَا رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَحَبَّتِي.

وَقَدْ قَالَ وَهَيْبُ بْنُ الْوَرْدِ الْمَكِّيُّ فِي لَبَنٍ سُئِلَ أَنْ يَشْرِبَهُ، فَلَمْ يَفْعَلْ؛ لِأَنَّهُ سَأَلَ عَنْ أَصْلِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِبْهُ، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: اشْرَبْ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ شَرِبْتَهُ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ. فَقَالَ: مَا أَحَبُّ أُنَى شَرِبْتَهُ وَأَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لِي. قَالَتْ: وَلِمَ؟ قَالَ: لَا أَحَبُّ أَنْ أُنَالَ مَغْفِرَتَهُ بِمَعْصِيَتِهِ.

فَجَمَلَةُ وَصَفِ النَّفْسِ مَعْنِيَانِ: الطَّيِّشُ وَالشَّرُّ. فَالطَّيِّشُ عَنِ الْجَهْلِ، وَالشَّرُّ عَنِ الْحَرَصِ، وَهُمَا فَطْرَةُ النَّفْسِ. فَمَثَلُهَا فِي الطَّيِّشِ كَمَثَلِ كُرَّةٍ أَوْ جَوْزَةٍ فِي مَكَانٍ أَمْلَسَ، مَصُوبٌ سَكُونُهَا بِالْمُنَّةِ^(١)، فَإِنْ أَشْرَتْ إِلَيْهَا أَوْ حَرَكْتُهَا أَدْنَى حَرَكَةٍ تَحْرَكَتْ بِوَصْفِهَا، وَهُوَ خَفَتُهَا وَاسْتَدَارَتُهَا. وَصُورَتُهَا فِي الشَّرِّ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنَ الْحَرَصِ أَنَّهَا عَلَى صُورَةِ الْفَرَّاشَةِ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ جَاهِلَةً شَرِهَا، تَطْلُبُ بِجَهْلِهَا الضَّوْءَ وَفِيهِ هَلَاكُهَا، فَإِذَا وَصَلَتْ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ لَمْ تَقْنَعْ بِسَيْرِهِ لَشَرِّهَا، فَتَحْرَصُ عَلَى الْغَايَةِ مِنْهُ، وَتَطْلُبُ عَيْنَ الضَّوْءِ وَجَمَلَتِهِ، وَهُوَ نَفْسُ الْمَصْبَاحِ، فَتُحْرَقُ، وَلَوْ قَنَعَتْ بِقَلِيلِ الضَّوْءِ عَنْ بُعْدِ سَلَمَتِهِ. فَكَذَلِكَ النَّفْسُ فِي طَيِّشِهَا الَّذِي يَتَوَلَّدُ مِنَ الْعَجَلَةِ، وَفِي شَرِّهَا الَّذِي يَنْتُجُ مِنَ الْحَرَصِ وَالطَّمَعِ.

وَالْحَرَصُ وَالطَّمَعُ هُمَا اللَّذَانِ كَانَا سَبَبَ إِخْرَاجِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْجَنَّةِ؛ لِأَنَّهُ طَمَعَ فِي الْخُلُودِ، فَحَرَصَ عَلَى الْأَكْلِ، وَكَانَ ذَلِكَ عَنِ الْجَهْلِ، فَكَانَتْ مَعْصِيَتُهُ سَبَبَ عِمَارَةِ الدُّنْيَا، وَصَارَتِ الطَّاعَاتُ^(٢) سَبَبَ عِمَارَةِ الْآخِرَةِ. فَلِذَلِكَ قِيلَ: «حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ». فَصَارَ الزُّهْدُ أَصْلَ كُلِّ طَاعَةٍ. فَانْظُرْ كَيْفَ أُخْرِجَ مِنَ الْجَنَّةِ بَعْدَ أَنْ جُعِلَ فِيهَا بِذَنْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْتَ تَرِيدُ أَنْ تَدْخُلَهَا وَلَمْ تَمْلِكِ النَّظَرَ إِلَيْهَا بِذُنُوبٍ كَثِيرَةٍ!!

(١) الْمُنَّةُ: الْقُوَّةُ.

(٢) فِي (ط): «فَصَارَتِ الطَّاعَةُ» وَابْتِ مَافِي (ك).

وفى الحديث الآخر: «الإيمان عريان، فلباسه التقوى، وزينته الحياء، وثمرته العلم». ومن ثم قيل: إن الجنة طيبة لا يسكنها إلا الطيب، فمتى طابوا لها دخلوها. ألم تسمع إلى وفاقه بين ذلك فى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ [النحل: ٣٢]. وقال تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [النور: ٧٣] لأنه قال: ﴿وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾ [التوبة: ٧٢] والذنوب خبائث، كما قال تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، فلما طابوا لها طابت لهم، وقد أجمل ذلك بقوله تعالى: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ﴾، وبقوله تعالى: ﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ﴾ [النور: ٢٦].

وقد مثل بعضهم النفس فى شرها بمثل ذباب مرّ على رغيغ عليه غسل، فوقع فيه يطلب الكلية، فعلق بجناحه فقتله. وآخر مرّ به، فدنا من بعضه، فنال حاجته، فرجع إلى ورائه سالماً.

وقد مثل بعض الحكماء ابن آدم مثل دود القزّ: لا يزال ينسج على نفسه لجهله، حتى لا يكون له مخلص، فيقتل نفسه، ويصير القزّ لغيره، وربما قتلوه إذا فرغ من نسجه؛ لأنّ القزّ يلتف عليه، فيروم الخروج منه، فيشتمس، وربما غمزوه بالأيدى حتى يموت، لئلا يقطع القز، وليخرج القز صحيحاً. فهذه صورة المكتسب الجاهل، الذى أهلكه أهله وماله، فتنعم ورثته بما شقى به، فإن أطاعوا به كان أجره لهم وحسابه عليه، وإن عصوا به كان شريكهم فى المعصية؛ لأنه أكسبهم إياها به، فلا يدرى أىّ الحسرتين عليه أعظم، أذهابه عمره لغيره، أو نظره إلى ماله فى ميزان غيره؟

ومما سمعت فى علم شره النفس ما حدثنى بعض إخوانى عن بعض هذه الطائفة، قال: قدّم علينا بعض الفقراء، فاشترينا من جارٍ لنا جملاً مشويّاً، ودعونا عليه فى جماعة من أصحابنا، فلما مدّ يده ليأكل، وأخذ لقمة وجعلها فى فيه لفظها، ثم اعتزل وقال: كلوا أنتم، فإنه قد عرض لى عارض منعنى من الأكل. فقلنا: لا نأكل إن لم تأكل معنا. فقال: أنتم أعلم، أما أنا فغير أكلي، ثم

انصرف. قال: فكرهنا أن نأكل دونه، فقلنا: لو دعونا الشواء فسألناه عن أصل هذا الجمل، فلعل له سبباً مكروهاً، فدعونا، فلم نزل به نسأل عنه، حتى أقر أنه كان ميتة، وأن نفسه شرهت إلى بيعه حرصاً على ثمنه، فشواه، فوافق أنكم اشتريتموه. قال: فمزقناه للكلاب. قال: ثم إنى لقيت الرجل بعد وقت، فسألته: لأي معنى تركت أكله، وبأي عارض؟ فقال: أخبرك: ما شرهت نفسي إلى طعام منذ عشرين سنة بالرياضة التي رُضتُها به، فلما قدّمتم إليّ هذا شرهت نفسي إليه شرهاً ما عهدته قبل ذلك، فعلمت أن في ذلك الطعام علة، فترك أكله لأجل شره النفس إليه.

فانظر رحمك الله، كيف اتفقا في شره النفس عن قصد واحد، ثم اختلفا في التوفيق والخذلان، فعصم العالم بالورع والمحاسبة، وترك الجاهل مع شره النفس بالحرص وتركه المراقبة، أعنى البائع للجمل. ثم عصم الآخرون للتوفيق بحسن الأدب، وهو قمع شره النفس عن الأكل بعد صاحبهم، ثم تدارك البائع بعد وقوعه، لصدق المشتري وحسن نيته.

وجبلات النفس الأربعة هي أصول ما تفرّع من هواها، وهي مقتضى ما فطرها عليه مولاها؛ أولها: الضعف؛ وهو مقتضى فطرة التراب. ثم البخل؛ وهو مقتضى جبلّة الطين. ثم الشهوة؛ وموجبها الحمايم. [ثم] الجهل؛ وهو ما اقتضاه موجب الصلصال. وهذه الصفات على معاني تلك الجبلات للابتلاء بالأمشاج، ففيه بدء الأمت والاعوجاج، ذلك تقدير العزيز العليم.

ثم إن النفس مبتلاة بأوصاف أربعة متفاوتة: أولها: معاني صفات الربوبية، نحو: الكبر، والجبرية، وحب المدح، والعز، والغنى. ومبتلاة بأخلاق الشياطين، مثل: الخداع، والحيلة، والحسد، والظنة. ومبتلاة بطباع إليها ثم وهو: حب الأكل، والشرب، والنكاح. وهي مع ذلك كله مطالبة بأوصاف العبودية، مثل: الخوف، والتواضع، والذل، بمعنى ما قلناه. قيل: إنها خلقت متحركة وأمرت بالسكوت، وأتى لها بذلك إن لم يتداركها المالك؟ وكيف تسكن بالأمر إن لم يسكنها محرّكها بالخير؟

فلا يكون العبدُ عبدًا مخلصًا حتى يكون للمعاني الثلاث مخلصًا، فإذا تحقق بأوصاف العبودية كان خالصًا من المعاني التي هي بلاؤه من صفات الربوبية. فإخلاصُ العبودية للوحدانية عند العلماء الموحدين أشدُّ من الإخلاص في المعاملة عند العاملين. وبذلك رُفِعوا إلى مقامات القرب، وذلك أنه لا يكون عندهم عبدًا حتى يكون مما سوى الله عزَّ وجلَّ حرًا، فكيف يكون عبد رب وهو عبد عبد؟ لأنَّ ما قاده إليه فهو إلهه، وما ترتب عليه فهو ربه. وهذا شِرْكٌ في الإلهية عند المتألهين، ومرَجٌّ بالربوبية عند الربانيين، فهو متعوسٌ منكوسٌ بدُعاء الرسول ﷺ إذ يقول: «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعَسَّ عَبْدُ الدَّرْهِمِ، تَعَسَّ عَبْدُ الزَّوْجَةِ، تَعَسَّ عَبْدُ الْحُلَّةِ». فهؤلاء عبيدُ العدد الذين قال مولاهم: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا * لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾ [مريم: ٩٣ - ٩٤] أصحابُ النفوس الأماراة بالسوء، المسوَّلة، الموافقة للهوى، المخالفة للمولى، ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣] إلى آخر وصفهم، أولو النفس المرحومة المطمئنة المرضية، هم عباد الرحمن أهل العلم والحكمة، علَّمهم من لدنه، واختارهم لنفسه.

ولا يكون المريدُ بدلاً حتى يُبدلَ بمعاني صفات الربوبية صفات العبودية، وبإخلاق الشياطين أوصاف المؤمنين، وبطبائع البهائم أوصاف الروحانيين من الأذكار والعلوم. فعندها كان بدلاً مقرباً. والطريق إلى هذا بأن يملك نفسه فيملكها، وتُسخَّرَ له فيسلطَ عليها.

فإن أردتَ أن تملك نفسك فلا تملكها، وضيق عليها ولا تُوسَّع لها. فإن ملكتها ملكتك، وإن لم تضيق عليها اتسعت عليك. فإن أردت الظفر بها فلا تعرضها لهواها، واحتبسها عن معتاد بلاها، فإن لم تُمسكها انطلقت بك، وإن أردت أن تقوى عليها فأضعفها بقطع أسباب هواها وحبس مواد شهواتها، وإلا قويت عليك فصرعتك. فأولُ الملكة لها أن تحاسبها في كل ساعة، وتراقب حِسبتها في كل وقت، وتقف عند كل همة من خواطرها. فإن كانت الهمة لله عزَّ وجلَّ سابقت الموت وبادرت الفوت في إمضائها. وإن كانت الهمة لغير الله تعالى

سابت وبادرت فى محوها؛ لثلا تثبت، وعملت فى الاستبدال بها كىلا تستبدل بك.

وفى تأويل الخبر المروى: «البرُّ يزيدُ فى العمر». وهو معنى الدعاء المشهور من قول الناس: جعل الله فى عمرك البركة، وقد بُورك له فى عمره، فإن البركة فى العمر أن تدرك فى عمرك القصير بيقظتك ما فات غيرك فى عمره الطويل بغفلته، فيرتفع لك فى سنة ما لا يرتفع له فى عشرين سنة.

ولللخصوص من المقربين فى مقامات القرب عند التجلى بصفات الرب إلحاقاً برفع الدرجات، وتدارك ما فات عند أذكاهم وأعمال قلوبهم اليسيرة فى هذه الأوقات. فكل ذرة من ذكر، أو تسبيح، أو تهليل، أو حمد، أو تدبر وتبصرة، وتفكر وتذكرة بمشاهدة قرب، ووجد برب، ونظرة إلى حبيب، ودنو إلى قريب، أفضل من أمثال الجبال من أعمال الغافلين، الذين هم بنفوسهم واجدون، وللخلق مشاهدون^(١). مثل العارفين فيما ذكرته من قيامهم بمشاهدتهم، ورعايتهم لأمانتهم، وعهدهم فى وقت قربهم وحضورهم، مثل العامل فى ليلة القدر، العمل فيها لمن وافقها خير من ألف شهر. وقد قال بعض العلماء: كل ليلة للعارف بمنزلة ليلة القدر. وروينا عن على رضى الله عنه أنه قال: كل يوم لا يعصى الله عز وجل فيه فهو لنا عيد.

وكان الحسن إذا تلا قوله تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فى الأيامِ الخالية﴾ [الحاقة: ٢٤] قال: يا إخوانى، هى والله أيامكم هذه، فاقطعوها بالجد والاجتهاد ولا تضيعوها.

فخلوها فراغها^(٢) من حسن المعاملة، وبطالتك فيها عن الشغل لمعادك المحصول عليه^(٣) منها. كما قال المبطلون: ﴿يا حسرتنا على ما فرطنا فيها﴾ [الانعام: ٣١] يعنى فى الأيام الخالية، التى هى محصولهم ومرجعهم ومشاوهم. وكما قالت النفس

(١) العبارة فى (ك) اختلفت مع الاختصار لبعض الكلام.

(٢) فى (ط): «فراغاً» وهو تحريف، وأثبت ما فى (ك). وقوله «فخلوها»: يقصد الأيام الخالية.

(٣) فى (ط): «بمعادك المحصول عليك» وأثبت ما فى (ك).

الأمارة بالسوء: ﴿يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٦] يعنى أيام الدنيا التى ضيّعت العمر فيها، فخلت من الثواب والجزاء غداً. وهذا أحد الوجهين فى قوله: ﴿الْأَيَّامُ الْخَالِيَةَ﴾.

والوجه الآخر: الخالية، أى الماضية، خلت أوقاتها، وخلدت أحكامها، وذهبت شهواتها، وبقيت عقوباتها.

فإن قصرت عن هذه المحاسبة للحسب، ولم يكن لك مقام المراقبة للرقيب، ولا مكان المحاسبة للحبيب، فلا يفوتك مقام الورعين، ولا تبين عن حال التائبين؛ وهو أن تجعل لك وردين فى اليوم والليلة، لمحاسبة النفس وموافقتها؛ مرة بعد صلاة الضحى، لما مضى من ليلتك وما سلف من غفلتك، فإن رأيت نعمة شكرت الله، وإن رأيت بليّة استغفرت. فإن وجدت فى حالك أوصاف المؤمنين التى وصفهم الله عزّ وجلّ ومدحهم عليها، رجوت وطمعت واستبشرت، وإن وجدت من قلبك وحالك وصفاً من أوصاف المنافقين أو خلقاً من أخلاق الجاهلين التى ذمهم الله عزّ وجلّ بها ومقتهم عليها، حزنت وأشفقت وتبت من ذلك واستغفرت.

والمرة الثانية: أن تحاسب نفسك بعد الوتر وقبل النوم، لما مضى من يومك، من طول غفلتك، وسوء معاملتك، وما فعلته من أعمالك، كيف فعلتها ولمن فعلتها، وما تركته من سكوتك وصمتك لم تركته ولمن تركته، فتتعدّد الزيادة والنقصان، وتعرف بذلك التكلف والإخلاص من حركتك وسكونك. فما تحركت فيه وسكنت لأجل الله عزّ وجلّ به فهو الإخلاص، ثوابك فيه على الله عزّ وجلّ عند مرجعك إليه، فاعمل فى الشكر على نعمة التوفيق وحسن العصمة من التهلكة. وما سكنت فيه أو تحركت لهواك وعاجل دنياك، فهو التكلف، الذى أخبر رسول الله ﷺ أنه هو والأتقياء من أمته برآء من التكلف. وقد استوجبت فيه العقاب عند نشر الحساب، إلا أن يغفر المولى الكريم الوهاب. فاعمل حيثنذ فى الاستغفار بعد حسن التوبة وجميل الاعتذار، وخف أن يكون قد وكنك إلى نفسك فتهلك.

فعل لمشاهدة هذين المعنيين؛ من خوف ما سلف منك، والطمع فى قبول ما

أسلفت، يمنعك من المنام، ويطرد عنك الغفلة، فتحبى ليلتك بالقيام، فتكون ممن وصف الله عز وجل في قوله: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [السجدة: ١٦].

وقد قال بعض السلف: كان أحدهم يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه.

وقد قال بعض العلماء: من علامة المقت أن يكون العبد ذاكراً لعيوب غيره، ناسياً لعيوب نفسه، ماقئاً للناس على الظن، محباً لنفسه على اليقين. وترك محاسبة النفس ومراقبة الرقيب من طول الغفلة عن الله عز وجل. والغافلون في الدنيا هم الخاسرون في العقبى؛ لأن العاقبة للمتقين، قال الله عز وجل: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ * لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [النحل: ١٠٨ - ١٠٩].

وطول الغفلة من العبد عن طبائع القلب من المعبود، والغفلة في الظاهر غلاف القلب في الباطن. تقول العرب: غَفَلَهُ وَغُلْفَهُ؛ بمعنى، كما تقول: جَذَبَ وَجَبَذَ، وَخُشَفَ وَخُفَّاشَ.

وطبائع القلب عن ترادف الذنب بعضه فوق بعض، وهو الران الذي يتعقب الكسب، فيكون عقوبة له، قال الله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٤]. قيل: المكاسب الخبيثة وأكل الحرام. وفي التفسير: هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب. وأصل الرين: الميل والغلبة، وهو التغطية أيضاً. يقال: ران عليه النعاس: إذا غلبه. ورانت الخمر على عقله: أى غطته. ومن هذا قول عمر رضى الله عنه فى سابق الحاج: فادان مُعرضاً، فأصبح وقد رين به. أى: مال به الدينُ فغلبه.

وأصل ترادف الذنوب من إغفال المراقبة، وإهمال المحاسبة، وتأخير التوبة، والتسويق بالاستقامة، وترك الاستغفار والندم. وأصل ذلك كله هو حب الدنيا، وإيثارها على أمر الله عز وجل، وغلبة الهوى على القلب. ألم تسمع إلى قوله عز

وجلّ: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ إلى قوله عزّ وجلّ: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [النحل: ١٠٧-١٠٨]. وقال في دليل الخطاب: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى﴾ [التارعات: ٤٠] يعنى: عن إثارة الدنيا؛ لأن صريح الكلام وقع فى وصفهم بالطغيان وإثارة الحياة الدنيا، ثم قال: ﴿طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ [محمد: ١٦]، فاتّباع الهوى عن طبائع القلب، وطبائع القلب عن عقوبة الذنب، وميراث العقاب الصّمّ عن فهم الخطاب. أمّا سمعته يقول: ﴿لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأعراف: ١٠٠].

وقد جعل علىّ رضى الله عنه الغفلة مقامًا من مقامات الكفر، فقال فى حديثه الطويل: فقام إليه سلمان فقال: أخبرنا عن الكفر على ما بنى؟ فقال: على أربع مقامات: على الشكّ، والجفاء، والغفلة، والعمى. فإذا كثرت غفلة القلب قلّ إلهام الملك للعبد، وهو سمع القلب، لأن طول الغفلة يَصِمُّه عن السّمع، وعدم سمع الكلام من الملك عقوبة الخطايا، وتثبيت الملك للعبد على الخير والطاعة وحى من الله عزّ وجلّ إليهم وتفضيل للعبد. أمّا سمعت قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الأنفال: ١٢].

وفى الخبر: «إن آدم عليه السلام حُجِبَ عن سمع كلام الملائكة، فاستوحش بذلك، فقال: يا رب ما لى لا أسمع كلام الملائكة؟ فقال: خطيئتك يا آدم».

فإذا لم يسمع العبد كلام الملائكة لم يفهم كلام الملك، وإذا لم يسمع الكلام لم يستجب للمتكلّم، ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾ [الأنعام: ٣٦].

وقال الحسن: إنّ بين العبد وبين الله عزّ وجلّ حدًّا محدودًا من الذنوب، فإذا بلغه العبد طبع على قلبه، فلم يوفّقه للخير أبدًا.

فبادر أيها المجاوز للحدود بالتوبة والرجوع، قبل أن تبلغ الحد فتلقى غيًّا وجهدًا.

وفى حديث ابن عمر: «الطابع معلق بقائم عرش الرحمن، فإذا انتهكت المحارم بعث الله عز وجل بالطابع على القلوب، فأعماها». وهذا هو القفل الذي قال الله عز وجل: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: ٢٤].

واعلم أن القسوة التي يهدد الله عز وجل عليها بالويل المتولدة من طول الغفلة فى قوله عز وجل: ﴿فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٢]. وقد قرنها الله عز وجل بالنفاق، وأخبر أنه يجعل إلقاء الشيطان فتنة لأهل النفاق والقسوة. فاللقاء الشيطان يكثر عند قلة إلهام الملك، كما ذكرنا آنفاً، ينتظم ذلك قوله عز وجل: ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ [الحج: ٥٣] أى: وللقاسية قلوبهم أيضاً.

والقسوة ثمرة البعد، والبعد عقوبة الخيانة، والله لا يحب الخائنين، فذلك من تدبر الخطاب من قوله: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ﴾ أى: فبنقضهم الميثاق، و «ما» صلة فى الكلام، فهذا هو الخيانة؛ ﴿لَعَنَاهُمْ﴾ أى أبعدناهم ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾ [المائدة: ١٣] بترادف الذنوب بعد القسوة من الكذب والنسيان، وكثرة الاطلاع على الخيانة منهم والبهتان، فأصيبوا بالذنوب، فوقع الطابع على القلوب، فصُمَّتْ عن سمع كلام المحبوب، كما قال: ﴿أَصْبَنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [الاعراف: ١٠٠]. فجلاء هذا الطابع التقوى، فهو مفتاح السمع، كما قال: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْمِعُوا﴾ [المائدة: ١٠٨].

والله تعالى الموفق.

الفصل السادس والعشرون

فيه كتاب ذكر مشاهدة أهل المراقبة^(١)

اعلم أن مشاهدة المراقبين هي أول مراقبة المشاهدين، وذلك أن مَنْ كان مقامه المراقبة كان حاله المحاسبة، وَمَنْ كان مقامه المشاهدة كان وصفه المراقبة.

فأول شهادة المراقب هو أن يعلم يقيناً أن لا يخلو في كل وقت وإن قصر من أحد ثلاثة معان:

[المعنى الأول:] أن يكون لله عز وجلّ عليه فرض. والفرض على ضريين: شيء أمر بفعله، أو شيء أمر بتركه، وهو اجتناب المنهى.

والمعنى الثانى: ندبٌ حثّ عليه، وهو المسابقة بخير يقربه إلى الله عز وجلّ، والمسارعة بعمل برّ يتدره قبل فوته.

والمعنى الثالث: شيء مباح، فيه صلاح جسمه وقلبه.

وليس للمؤمن وقت رابع، فإن أحدث وقتاً رابعاً فقد تعدّى حدود الله، ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١]، وقد أحدث في دين الله سبحانه وتعالى، ومن أحدث في دين الله فقد سلك غير طريق المتقين. ألم تسمع إلى قوله عز وجلّ: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ [الفرقان: ٦٢] فهل ترى بين هذين وقتاً يجهل أو هوى، كما لا ترى بين الليل والنهار وقتاً ثالثاً؟ فالذكر: الإيمان والعلم؛ فهذان ينتظمان جلّ أعمال القلوب. والشكر: العمل بأخلاق الإيمان وأحكام العلوم، وهذان يشتملان على جميع أعمال الجوارح. قال الله عز وجلّ: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ [سبا: ١٣].

(١) انظر: الإحياء ٣٩٣/٤، كتاب المراقبة والمحاسبة. ومدارج السالكين، لابن قيم الجوزية، ٦٩/٢.

وقال: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ﴾ [آل عمران: ١٢٣]. وقال: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ﴾ [البقرة: ١٥١ - ١٥٢]. وقال الله تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ﴾ [النساء: ١٤٧]. وقال رسول الله ﷺ، وقد عوتب في طول قيامه حتى تورمت قدماه، فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟» ففسر الشكر بالعمل، كما فسر الله عز وجل العمل بالشكر.

والوقت الثالث الذي هو المباح داخل فيهما؛ لأنه مُعَيَّنٌ عليهما، وبه استقامة العبد فيهما. وقد كان بعض العلماء يقول: لنا في معاصي الطاعات همٌّ وشغلٌ عن معاصي المخالفات.

فيتبدئ العبد المراقب فينظر بيقظته في أدنى وقتٍ هل لله عز وجل فيه فرض من أمر أو نهى؟ فيبدأ بذلك حتى يفرغ منه. فإن لم يجد فإنه لا يخلو من نوادر وفضائل، فيتبدئ بالأفضل. فإن لم يكن عمل في أدنى الفضيلتين فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن يومه لأمره، ومن ساعته ليوميه، ومن دنياه لآخرته، كما أمره مولاه في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَنْسَ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [القصاص: ٧٧] أي: لا تترك أن تأخذ نصيبك من الدنيا، ولا تترك أن تأخذ نصيبك للآخرة من دنياك؛ وهو أن تحسن كما أحسن الله إليك، ولا تطلب الفساد في الدنيا، فتكون قد نسيت نصيبك من الآخرة، فيتركك الله من جزيل ثوابه الذي أعد لأحبابه، كما قال: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: ٦٧]، أي تركوه فتركهم. وتركهم له تركٌ نصيبهم منه، وتركه عز وجل لهم ترك محابهم من الآخرة.

فيتبدئ العبد الفطن، فيأخذ من عمره ووقته فيجعله لآخرته التي أيقن بها، ثم يأخذ من وقته أعلى ما فيه مما يختص به الوقت، ولا يوجد إلا فيه، ويفوت دركه بفوت وقته، وهو أفضل ما يقدر عليه مما آداه علمه إليه، فيجعله لمولاه.

ثم إن العبد لا يخلو في كل وقت وإن قلَّ من أحد مقامين: مقام نعمة، أو مقام بلية. فحاله عن مقام النعمة الشكر، وحاله عن مقام البلية الصبر. ثم ليس

يفقد أحد مشاهدين: شهودِ نعمة، أو شهودِ منعم. من حيث لا يخلو من وجود مالك وحضور مملوك. فعليه الخدمة للموجود، وعليه الحضور في خدمة المعبود. والمراقبة علامة الحضور، والمحاسبة دليل المراقبة.

ويكون له أيضاً في أدنى أوقاته، وهو الوقت الثالث الذي هو لمباحه، وهو أدنى أحوال المؤمن، يكون له فيه مشاهدة منعم، أو شهود نعمة، لئلا يذهب وقته هذا أيضاً فارغاً من دنياه، ولا يعود عليه شيء من ذكر مولاه، أو يذكر نعمة تدله على منعم أو تخرجه إليه، فينفعه ذلك في عقباه، إذ العاقبة للمتقين.

فإن شهد منعمًا اقتطعه الحياء بالسكينة والوقار للهيبة، وهذا مخصوص بخصوص. وإن شهد نعمة استغرقه بالشكر والاعتبار، فكان لديه تبصرة وتذكار؛ وهذا لعموم الخصوص، قال الله عز وجل في وصف الأولين: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ * ففروا إلى الله ﴿[الذاريات: ٤٩ - ٥٠]. وقال في المقام الثاني: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الذاريات: ٥١]. وقال في مقام الأولين: ﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ﴾ [المؤمنون: ٨٨]. وقال في وصف الآخرين: ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا﴾ إلى قوله: ﴿قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [المؤمنون: ٨٤ - ٨٥].

وقد روينا في الأثر من صفات العاقل وحال المراقب وحشو الأوقات بما ينبغي أن تملأ به جمل ما ذكرناه من حديث أبي ذر الطويل: «ولا يكون المؤمن طاعناً إلا في ثلاث: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم». وبمعناه: وعلى العاقل أن يكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه عز وجل، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفكر في صنع الله عز وجل، وساعة يخلو فيها للمطعم والمشرب؛ فإن في هذه الساعة عوناً له على الساعات. وفيه أيضاً ثلاث مجملات من صفة العاقل، ومن علامة العاقل: أن يكون مقبلاً على شأنه، حافظاً للسانه، عارفاً بزمانه. وفي بعضها: مكرماً لإخوانه.

فأما وقت المباح من الأوقات فالنوائب والحاجات تطرقه به، والفاقات تدخله

عليه ، فلا يتكلفه قبل وقته ، فيشغله عن وقته .

ثم إنّ العبادَ في مشاهدة المُلكِ على أربع مقامات : كلّ عبد يشهد الملك من مقامه بعين حاله .

فمنهم من ينظر إلى المُلكِ بعين التبصرة والعبرة ، فهؤلاء أولو الألباب ، الذين كشف عن قلوبهم الحجاب ، وهم أولو الأيدي والأبصار ، الذين أقامهم مقام الاعتبار ، وهذا مقام العلماء الذين هم ورثة الأنبياء .

ومنهم من ينظر إلى المُلكِ وأهله بعين الرحمة والحكمة ، وهذا مقام الخائفين .

ومنهم من ينظر إلى المُلكِ وأهله بعين المقت والبغضة ، وهذا مقام الزاهدين .

ومنهم من ينظر إلى المُلكِ بعين الشهوة والغبطة ، وهذا مقام الهالكين ، وهم أبناء الدنيا الذين لها يسعون ، وعلى فوتها يتحسرون .

فإن أُعطِيَ العبد النظر إلى المُلكِ بعين العبرة والحكمة أدخله المُلكُ على المُلكِ ، فاستغنى به عما سواه . وإن أُعطِيَ الخائف النظر إلى المُلكِ بعين الرحمة اغتبط بمقامه ، وعظمت لربه تعالى عليه النعمة . وإن أُعطِيَ الزاهد النظر إلى المُلكِ بعين البغضة أخرجهُ المُلكُ عن المُلكِ بالزهد فيه ، فعوضه من فوت المُلكِ الصغير دَرَكَ المُلكِ الكبير . ومن ابتلى بالنظر إلى المُلكِ بعين الغبطة والحسرة أوقعه المُلكُ في الهلكة ، فسلك طريق المهالك .

ومن شاهد معنى خُلِقَ من أخلاق الذوات ، أو معنى وصف من الصفات ، كان مقتضاه ما يوجب الخلق أو الوصف من شهود نعيم أو عذاب ، وهو مقام له في التعريف يرفعه إلى مقام التعرف . وهذه شهادة العارفين من كل ما شهدوه من الأفعال التي تدل على معاني الأخلاق والأوصاف ؛ لأنه أظهرها عنه ، ليُسَدَّلَ عليه بها ، ويُنْظَرَ إليه منها .

فأما من شهد شهوةً من شهوات النفس بعين الهوى أخرجته إلى الأهواء ، فتخطفه الشياطين ، وهوت به الريحُ في مكان سحيق ، وتنكبَّ طريق المسالك إلى المولى ، التي تخرجه إلى القريب ، وتقعده عند الحبيب في مقعد صدق عند مليك مُقْتَدِر .

فمن فاته القربُ وقع في التيه والبُعد، فهو اليائس المغبون، الخائن المفتون، الذي يكون أبدأ يومه شرّاً من أمسه، وغده شرّاً من يومه. فالموت خيرٌ له من حياته؛ لأن حياته عن الحبيب تبعده، وبقائه عن السبيل يصدّه، ووجده لهواه يفقده، وظهور نفسه عليه من السّوابق يُقعده؛ لأنه إذا كان في إديار. وكان إدياره في إقبال، فقد فاته عمره عن آخره، كفوت وقت واحد، وفوت شيء واحد؛ لأن العمر ليس مما يتأتى فوته دفعة واحدة كشيء واحد، لأنه ينشأ وقتاً بعد وقت، وإنما يفوت جزءاً جزءاً على حكمة من الله عزّ وجلّ، وتمهل واستدراج منه، وقتاً بعد وقت، ويوماً بعد يوم، يستدرجه في ذلك كما يصعد الدّارج في الدّرج مرقة مرقة. كذلك يشغله في وقت عنه، ويفرّغه وقتاً آخر لغيره، ويذكّره في وقت سواه، وينسيه وقتاً آخر إياه، فشغله حينئذ كفراغه، وذكره يومئذ كنسيانه. وعلى هذا سائر أوقاته، تارةً يقطعه عنه، وتارةً يصله بغيره، حتى تفتي الأيام بالفوت، وتنقضي الأوقات إلى الموت. وفي ذلك يُسبل عليه السّتر ليغترّ، ويسبغ عليه النعم كيلا يعلم، ويديم له العوافي لئلا يفطن، ويبسط له الأمل ليزداد من سوء العمل، ويقبض عنه الأجل ليقبض منه الوجّل، وينشر له الرجاء، ويطوى عنه الخوف، حتى ييغتهم فجأة من حيث أمّتهم، ويأخذهم بغتة في حال غمّرتهم، كما قال:

﴿وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَمَكْرَنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النمل: ٥٠].

ومن معنى ما ذكرناه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي: لما تركوا ما وعظوا به وخوفوا أسبغنا عليهم النعم، وأنسيناهم الشكر، فترادفت منهم الذنوب، وأنسيناهم الاستغفار، ثم قال: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا﴾ أي: سكنوا إلى ذلك واطمأنوا، ولم يريدوا التحويل عنه ولا الاستعتاب منه ﴿أَخَذْنَاهُمْ بِغَتَّةٍ﴾ أي: فجأة في حين أمنهم. وقيل: بغتة بعد أربعين سنة، ﴿فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ [الأنعام: ٤٤] متحIRON باهتون آيسون من كل خير.

واعلم أن العبد إذا كان بعد ساعة شرّاً من قبلها، وبعد يوم شرّاً من قبله، ثم

لم يُستعْتَب ولم يُتَدَارَك، كانت أوقاته كلّها وأيامه كيومٍ واحدٍ في الشرِّ ووقتٍ سرمدٍ في السوء، فكان كمن فات عمره كلّهُ كَفَوْتُ وقتٍ واحدٍ منه؛ لأنه على هذا الوصف يكون فَوْتُ العمر لتراخيه وقتًا بعد وقت، وينساه شيئًا بعد شيء، ولتربية العبد بأوقاته وقتًا بعد وقت، إلا أنها في آخر الحساب ومجمله كيوم واحد إضاعة، فكان مثله كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا﴾ [الكهف: ٢٨]. وكمن كان حاله الغفلة عن الوعد والوعيد، فلما كُشِفَ عنه الغطاء حارَّ بصرُهُ وبُهِتَ، واحتدَّ وبرق، لمعينة ما كان عنه غَفَلٌ، وحسرة على ما فيه فرط، لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [ق: ٢٢] قيل: محدد إلى أعمالك السيئة أو ثقتك. وقيل: حديد إلى لسان الميزان يتوقع النقص والرجحان، وكان كمن قال تعالى في قوله: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ [مريم: ٣٩]، قيل: جاءهم الموت وهم مشغولون بأمور الدنيا. وقيل: كانوا متشاغلين في شأن النساء، وبوصف من قيل له: ﴿وَعَرَّتْكُمْ الْأَمَانِيُّ﴾ يعني: أمانى الهوى ﴿حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ [الحديد: ١٤] أى: قَدِمَ الموت ولم تقدّموا له شيئًا تقدمون به عليه، فمثلهم كمن وصفه بالإفلاس وأخبر عنه بالإيأس في قوله عزّ وجلّ: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ﴾ [النور: ٣٩].

وقد كان أبو محمد يقول: لا يبلغ العبد منازل الصديقين حقيقةً من هذا الأمر حتى يكون فيه هذه الأربع: أداء الفرائض بالسنة، وأكلُ الحلال بالورع، واجتنابُ النهي في الظاهر والباطن، والصبرُ على ذلك إلى الممات.

وكان الحسن يقول: والله ما لعمل المؤمن انتهاء دون الموت. والله ما المؤمن الذى يعمل الشهرَ والشهرين والسنة والستين، إنما المؤمنُ المداومُ على أمر الله، الخائفُ من مكر الله. إنما الإيمان شدةً في لين، وعزمٌ في يقين، واجتهادٌ في صبر، وعلمٌ في زهد.

وكان عمر رضى الله عنه إذا تلا قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ

اسْتَقَامُوا ﴿[الاحقاف: ١٣] يقول: قد قالها الناس ثم رجعوا. فمن استقام على أمر الله في السر والعلانية، والعسر واليسر، لم يخف في الله لومة لائم.

وقال مرة: استقاموا والله لربهم، ولم يروغوا روغان الثعالب.

وقال بعض العلماء: مَنْ كَانَ طَلَبُ الْفَضَائِلِ أَهَمَّ إِلَيْهِ مِنْ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ فَهُوَ مَخْدُوعٌ، وَمَنْ شَغَلَ بَغِيرُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ مَكَرَ بِهِ.

وقال سفيان الثوري وغيره: إِنَّمَا حُرِّمُوا الْوُصُولَ بِتَضْيِيعِ الْأَصُولِ.

فأفضلُ شيءٍ للعبد معرفته بنفسه، ووقوفه على حدّه، وإحكامه لحاله التي أقيم فيها. وابتدأوه بالعمل بما افترض عليه، بعد اجتنابه ما نُهي عنه، بعلم لم يدبره في جميع ذلك، وورع يحجزه عن الهوى في ذلك. ولا يشتغل بطلب فضل حتى يفرغ من فرض؛ لأن الفضل لا يصحّ إلا بعد حوز السلامة، كما لا يخلص الربح للتاجر إلا بعد حصول رأس المال. فمن تعذرت عليه السلامة كان من الفضل أبعد، وإلى الاغترار أقرب.

وقد تلبس الفضائل بالفرائض لدقة معانيها، وخفى علومها، فيقدم العبد النفل وهو يحسب أنه الواجب. فمن ذلك أن أبا سعيد رافع بن المعلى كان قائماً يصلي، فدعاه رسول الله ﷺ فلم يجبه، فظن أن وقوفه بين يدي الله عز وجل بالغيب أفضل له. فلما سلم جاءه، فقال له رسول الله ﷺ: ما منعك أن تجيبني حين دعوتك؟ فقال: كنت أصلي. فقال: ألم تسمع الله عز وجل يقول: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤]؟

فكان رسول الله ﷺ دعاه وهو في الصلاة؛ ليفيده باطن العلم، أو لينظر مبلغ علمه كيف يعمل، وكان إجابته لرسول الله ﷺ أفضل له من صلاته؛ لأن صلاته نافلة له، فهو مطيع لله عز وجل في الغيب باختياره، وإجابته لرسول الله ﷺ فريضة عليه، فهو مطيع لله تعالى في الشهادة بإيجابه. ففضل استجابته لرسول الله ﷺ على صلاته لنفسه كفضل الفرض على النفل. وقد قال سبحانه: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُيَاثِرُونَكَ إِنَّمَا

يُبَايِعُونَ اللَّهَ ﴿[الفتح: ١٠]﴾. والله تعالى معه في المكاين معاً، وهو عند الرسول عليه الصلاة والسلام على يقين. فعبادة الله عز وجل ههنا أبلغ في مرضاته، وأثوب له في آخرته.

وفي هذا الحديث دليل أن الخبر إذا ورد في أمر كان على جملة عمومه وكلية ما تعلق به، حتى تخصّ السنة أو الإجماع بعض شأنه. ومن ذلك أن قول الله عز وجل: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤] أن ظاهره مقصور على الاستجابة للرسول والله بالإيمان بالطاعة في أوامر القرآن، لا الإجابة له في التصويت خاصة في الصلاة، وهذا هو الذي حمّله أبو سعيد بن المعلى عليه، وتأوله من الآية فأشكل عليه.

ومثل هذا فعل عمّار في التيمم، لما نزلت آية الإباحة للتيمم في صلاة الفجر وهم في سفر، فقال عز وجل: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النساء: ٤٣]، ولم يكن يسمع من النبي ﷺ في تخصيص بعض اليد شيئاً، قال: فتيممنا إلى المناكب، واستوعب جملة اليد، لعموم الخطاب، حتى أخبر النبي ﷺ بذلك، فأمرهم بالتيمم إلى المرفقين، وفي خبر: إلى الزنديين، باختلاف الروايتين، فخص بعض اليد، فلذلك اختلف العلماء في تبويض اليد في المسح.

وكذلك العمل فيما ورد مجملاً أن يُستعمل في الجملة حتى تخصه السنة. فمن ذلك ما روى أن رجلين على عهد رسول الله ﷺ تأخيا في العبادة، فاعتزلا الناس، فقال أحدهما لصاحبه: هلم اليوم فلننفرد عن الناس، ولنزم الصمت فلا نكلم من يكلمنا، فإنه أبلغ في عبادتنا. قال: فاعتزلا في خلوة، وصمّتا، فمر بهما رسول الله ﷺ، فسلم عليهما، فلم يردا عليه السلام. قال: فسمعناه يقول حين جاوزنا: هلك المعتقدون المنتطعون، فاعتذرا إلى رسول الله ﷺ، وتابا من ذلك إلى الله عز وجل.

ومثل ذلك ما روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يعس ذات ليلة،

فنظر إلى مصباح أبيض في خلل باب، فاطلع، فإذا قوم على شراب لهم، فلم يدر كيف يصنع، فدخل المسجد، فأخرج عبد الرحمن بن عوف فجاء به إلى الباب فنظر، وقال له: كيف ترى أن نعمل؟ فقال: أرى والله أنا قد أتينا ما نهانا الله عنه، لأننا تجسنا على عورة فاطلعا عليها وقد سترها الله دوننا، وما كان لنا أن نكشف ستر الله عز وجل. فقال: ما أراك إلا قد صدقت، ما أنفذ عنك^(١)، فانصرفا. وفي لفظ آخر أنه قال له: أرى أننا قد عصينا الله ورسوله، ونهانا رسول الله ﷺ عن التجسس، فقال: صدقت، فأخذ بيده وانصرف.

وروينا نحو هذا أن عمر رضى الله عنه كان يعسُّ ليلة مع ابن مسعود، فاطَّلَعَ من خلل الباب، فإذا شيخ بين زِقٍّ خمر وقينة تغنيه، فتسورَّ عليه، وقال: ما أقبح بشيخ مثلك أن يكون على مثل هذه الحال. فقام إليه الرجل فقال: يا أمير المؤمنين، أنشدك الله إلا أنصفتني حتى أتكلم. فقال له: قل. فقال: إن كنتُ قد عصيتُ الله عز وجل في واحدة فقد عصيته أنت في ثلاث. قال: وما هي؟ قال: قد تجسست وقد نهاك الله عز وجل عن ذلك. وتسورت وقد قال الله عز وجل: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ [البقرة: ١٨٩]. ودخلت بغير إذن وقد قال الله عز وجل: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ [النور: ٢٧]. فقال عمر: صدقت، فهل أنت غافر لى ذلك، فقال: غفر الله لك، فخرج عمر وهو يبكى حتى علا نحيجه، وهو يقول: ويل لعمر إن لم يغفر الله له، تجد الرجل كان يتخفى بهذا عن ولده وجاره، فالآن يقول: رآني أمير المؤمنين، ونحو ذلك.

وجاء في الخبر: «إذا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُجِبْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ». فأمره بإظهار عمله وهو يعلم أن الإخفاء أفضل، ولكن إظهار عمله من حيث لا يؤثر في قلب أخيه وجداً أفضل من إخفائه لنفسه مع تأثير ذلك في قلب أخيه؛ لتفضيل المؤمن وحرمة على الأعمال، إذ الأعمال

(١) «ما أنفذ عنك» ليست في (ك). والمعنى: لا ادع رأيك واتجاوزه.

موقوفة على العامل، وإنما يُعطى الثواب على قدر العامل لا على قدر العمل، لتضعيف الجزاء لمن يشاء على غيره في العمل الواحد. فدلّ ذلك أنّ المؤمنَ أفضل من العمل، فقليل له: ارفع التأثير والكرهية عن قلب أخيك بإظهار عملك، فهو خير لك من إخفاء العمل مع وجَد أخيك عليك، لأنّ أخاك إذا دعاك إلى طعام صنعه لك، فلم تجبه ولم تعتذر إليه عذراً بيناً يقبله منك ويعرفه، شقّ عليه إن كان صادقاً في دعائك.

وبمعنى هذا من خفىّ الأعمال ما يُحكى عن بعض السلف: أنه كان يكون^(١) في الجماعة، فيقرأ في نفسه سرّاً لثلاث يطلع على أعماله أحد، فإذا مرّ بآية فيها سجدة سجدَ بين الملائ، فكنا نعرف بسجوده أنه يقرأ. فلعل فارغاً قليل الفقه يقول: إن هذا قد أظهر عمله، إذ فعل ما يدل عليه، فلو ترك السجود ليخفى عمله كان أفضل، لأنه قد أظهر ما أخفاه. فهذا يدل على جهله بالمعاملة. وقد سمعتُ بعضَ من يدعى العلم^(٢) يطعن على هذا بفعله، بمعنى ما ذكرناه من القول. وهكذا يكون علم المريدين القصيرى العلم^(٣).

وليس الأمر كما قدّره هذا المنكر لسجوده، بل القائل المنكر لفعله قليل الفقه بدقائق الإخلاص جاهل بطريقة العاملين من العارفين، والعامل الذى نقل عنه هذا الفعل فقيهٌ مُخلص، وذلك لأنّه قد حاز الفضلين معاً، لأنه كان فاضلاً فيما أخفى، إذ ابتداء عمله بالخفية، فلما جاء السجود الذى لا يكون إلا ظاهراً لم يصلح أن يترك قرينةً إلى الله عزّ وجلّ من أجل الناس، فكان يسجد كما أمر به، ويقرأ كما ندب إليه، فصار فاضلاً في الحال الثانى، لأنه أظهر لأجل الله عزّ وجلّ كما أخفى لأجله، ولأنّه ترك مراقبة الناس ولم يترك عمله لأجلهم. ولو كان الفضل فى ترك السجود لإخفاء العمل كان الأفضل لمن دُخل عليه فى منزله وهو يصلى أن يقعد لأجلهم.

(١) قوله: «كان يكون» أسلوب عربى فصيح عند القدماء.

(٢) فى (ط): «وقد سمعت بعض العلماء».

(٣) هذه الجملة ليست فى (ك).

وقد وردت السنة في ذلك أن له أجرين: أجر السر، وأجر العلانية. كيف، وقد كانوا يعدون أن الرياء ترك العمل لأجل الناس، فأما العمل لأجلهم فشرك. وقد قيل: لا تعمل للرياء، ولا تترك العمل للحياء. فالحياء من الخلق شرك، كما أن الحياء من الخالق إيمان. وأيضاً لو أنه أطاع العدو في ترك العمل لأجل الناس أطاعه مرة أخرى في العمل لأجلهم. ومثل هذا كمثل من كان يصوم ويصلي يومه أجمع في منزله، لا يعلم به مخلوق، فلو نوى الاعتكاف ليضمه إلى صومه خرج إلى المسجد فكان يصلي مقيماً فيه، فظهر الناس على عمله، فلم يكن ليدع ما نواه من العكوف في المسجد لأجل نظرهم إليه، ولم يضره ظهور عمله، لثباته على نيته، ولمزيد الاعتكاف، إذا كان عالماً متمكناً.

وأيضاً فإن الإمام المتمكن المقتدى به لا يضره ظهور الناس على أعماله، إذا لم يقصد ذلك ولم يحب مدحهم، وربما كان له أجران في ذلك لتنبية الغافلين عن الذكر، وتشويق العاملين إلى البر. كيف وعند بعض العلماء أن سجود القرآن فرض، وأن على من سمع آية سجدة أو تلاها، وكان على غير وضوء، أن يسجد لها إذا توضأ.

ونحو هذه المعاني ما هو حال للعبد وأولى به من حال غيره، ما رواه أبو نصر التمار أن رجلاً جاء يودع بشر بن الحارث، وقال: قد عزمتُ على الحج، أفتأمرني بشيء؟

فقال له بشر: كم أعددتَ للنفقة؟ قال: ألفى درهم.

قال: فأى شيء تبتغي بحجك! نزهة، أو اشتياقاً إلى البيت، أو ابتغاء مرضاة الله عز وجل؟ قال: ابتغاء مرضاة الله عز وجل.

قال: فإن أصبتَ رضا الله وأنت في منزلك، وتنفق ألفى درهم، وتكون على يقين من مرضاة الله عز وجل، أتفعل ذلك؟ قال: نعم.

قال: اذهب فأعطها عشرة أنفس؛ مدين يقضى بها دينه، وفقير يرمُ شعثه، ومُعيل يحيى عياله، ومربى يتيم يُفرحه. وإن قوى قلبك أن تعطيها لواحد فافعل،

فإن إدخالك السرور على قلب امرئ مسلم، وتغيث لهفان، وتكشف ضر محتاج، وتعين رجلاً ضعيف اليقين، أفضل من مائة حجة بعد حجة الإسلام. قم فأخرجها كما أمرناك، وإلا فقل لنا ما في قلبك. فقال: يا أبا نصر، سفى أقوى فى قلبى.

فتبسّم بشرّ، وأقبل عليه، وقال له: المال إذا جُمع من وسخ التجارات والشبهات اقتضت النفس إلى أن تقضى به وطراً تُسرّع إليه، فظاهرت أعمال الصالحات، وقد آلى الله على نفسه أن لا يقبل إلا عمل المتقين. [فبكى الرجل] (١).

وفى نحوه قيل لبشر أيضاً: إن فلاتاً الغنى كثير الصوم والصلاة، فقال: المسكين ترك حاله ودخل فى حال غيره، إنما حال هذا إطعام الطعام للجائع، والإنفاق على المساكين، فهذا أفضل له من تجويعه نفسه ومن صلاته لنفسه مع جمعه للدنيا ومنعه للفقراء.

وقد يكون اختفاء الأوجب من الفرائض والتبأسه بالفضائل محنة من الله عز وجل لعباده، وحكمة له فيهم، فيرتكبون التأويل للسعة، ويتركون الضيق لخفائه عليهم، لينفذ فيهم العلم، ويجرى عليهم الحكم، ويكون ذلك تأديباً لهم، وتعريفاً ومزيداً فى التسليم وتوفيقاً. وقد قال الله تعالى فيما عتب على نبيه ﷺ ووعظه وزجره فى قوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّى﴾ [عبس: ١ - ٣].

يقال: إن رسول الله ﷺ لم يغتم فى عمره كغمة حين أنزل عليه سورة عبس، لأن فيها عتباً شديداً على مثله، لأنه الحبيب الرشيد، ومع ذلك لم يقصده فى الخطاب فيكون أيسر للعتاب، بل كشف ذلك للمؤمنين، ونبه على فعله عباده المتقين؛ لأن معنى قوله: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ أى: انظروا أيها المؤمنون، أو اعجبوا إلى الذى عبس وتولى أن جاءه الأعمى.

(١) ساقطة من (ط) وأثبتها من (ك).

ولذلك روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بلغه أن بعض المنافقين يؤمُّ قومه فكان لا يقرأ بهم إلا بسورة عبس، فأرسل فضرب عنقه، يستدل بذلك على كفره، ليضع من شأن الرسول ﷺ بذلك عنده وعند قومه.

ومثله قوله عزَّ وجلَّ عاتبًا على رسوله ﷺ: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٤٣]، ونحوه: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ [التحریم: ١]، وبمعناه قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، حتى قالت عائشة رضى الله عنها: «لو كنتم رسول الله ﷺ شيئًا من القرآن كنتم هذه الآية».

ومن أعجب ما سمعتُ في هذا المعنى ما حدثونا في الإسرائيليات عن وهب ابن منبه اليماني، أن سليمان بن داود عليهما السلام لما قبضه الله عزَّ وجلَّ خلف رجلاً من ولده يعمر بن بيت المقدس ويعظمونه برهة من الدهر، حتى خلفه بعدهم رجلٌ من ولد سليمان، فخالف طريقة آبائه، وترك شريعتهم، وتكبر في الأرض وطنى، وقال: بنى جدى داود وأبى سليمان مسجداً، فما لى لا أبنى مسجداً مثل ما بنوا، وأدعو الناس إلى شريعتى كما دعوا؟ فبنى مسجداً يضاهى به بيت المقدس، وادعى على الله عزَّ وجلَّ أنه أمره بذلك، وصرف الناس إليه، وبذل لهم الأموال، وأخرب مسجد بيت المقدس وهجره، فدخل الناس في دينه رغبة ورهبةً.

قال: فابتعث الله إليه نبياً من بعض أهل القرى، فقال: اركب أتانك هذه، وأت هؤلاء القوم أحفل ما يكونون، فنادى في مسجدهم ومجمعهم بأعلى صوتك: يا مسجد الضرار، إن الله عزَّ وجلَّ حلف باسمه: ليوحشَنَّك من عمَّارك، وليقتلَنَّ أهلك فيك، وليشدَّخَنَّهُم بخَشْبِكَ وجَنَدِكَ، ولتَلغَنَّ الكلابُ دماءهم وتأكلنَّ لحومهم فيك. ونادى في المدينة بأعلى صوتك بمثل ذلك، ولا تأكل ولا تشرب ولا تستظل ولا تنزل عن أتانك هذه حتى ترجع إلى قرينتك التى خرجت منها.

قال: ففعل ذلك، فثار الناس إليه يضربونه بالخشب، ويشجبونه بالحجارة، وهو

على أتانته لا ينزل عنها، فناله على ذلك أذى كثير وضرب عظيم، ثم كرّ راجعاً في آخر النهار يؤمّ قريته التي خرج منها، وقد أدى الرسالة، وصبر على الضرب والبلاء لله عزّ وجلّ.

فلما كان ببعض الطريق، سمع به نبي آخر كان في بعض القرى، استقبله وسلّم عليه، فقال: إنك قد أدّيت رسالة ربك، وإنك أمضيت أمره، وإنك قد نصّبتَ ولقيت عناء من هؤلاء القوم؛ وأنت جائع عطشان، تسيل دماؤك على جسدك وثيابك، فاغذُ معي إلى منزلي، فكل واشرب واسترح واغسل جسدك وثيابك. فقال: إن الله عزّ وجلّ لما أرسلني قد كان عهد إلى أن لا آكل ولا أشرب ولا أستظل حتى أرجع إلى أهلي. فقال له النبي عليه السلام: فإنني من أهلك، لأنني نبي مثلك، وأخوك في الدين، فلا أرى الله عزّ وجلّ عني بذلك إلا القوم الذين بعثك إليهم، لأنهم أعداؤه، فنهاك أن تأكل من طعامهم، وتستظل عندهم ولا أحسب حرّم عليك دخول منزلي ولا الأكل من طعامي، لأنني شريكك في الأخوة والنبوة. قال: فصدّقه، وانصرف معه إلى منزله.

فلما وضع الطعام بين يديه، وأهوى لياكل عن جوعٍ شديدٍ قد أضرب به، أوحى الله عزّ وجلّ إلى ذلك النبي الذي دعاه إلى منزله: قل له: أثرت شهوتك وبطنك على أمري، ألم أعهد إليك أن لا تنزل ولا تستظل ولا تأكل حتى ترجع إلى قريتك التي خرجت منها، ولولا أنك اجتهدت برأيك وقلت بمبلغ علمك لعمكُم العقاب، وأنت أقل عندى عذراً منه^(١)، لأنني عهدتُ إليه، فأثر هواه وشهوته وترك عهدي.

فأخبره النبي عليه السلام بما أمر، فوثب مذعوراً يجرُّ إزاره، وجعل يرحل أتانته ويعجل ولا يعقل ما هو فيه، فركبها طارداً لها على وجهه، لجوعه وعطشه، ودماؤه على ثيابه وجسده، لا يثنى. فلما هبط من عقبة تحتها غيضة عارضه سبع فافترسه، وانتصب السبع مقعياً على قارعة الطريق يزأر، يحرس أتانته ورحله، كلما أقبل إنسان زأر عليه الأسد حتى يطرده. فسمع بخبره ذاك النبي، فأقبل

(١) في (ط): «وهو أقل عندى عذراً منك» وكذلك في (ك) ولكنها مصححة في حاشيتها.

نحوه، فلما نظر إليه الأسد انصرف عنه، وخلّى بينه وبينه.

قال: فكفّنه ووآراه، وانصرف برحله وأتانه إلى أهله، فقال: يا رب، عبدك هذا الذى بلغ رسالتك، وأمضى أمرك، وقد كان أجهد البلاء، فخالف ما أردت فلم يعلم، فعاقبته بهذه العقوبة. فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: ليست هذه عقوبة، ولم أفعل ذلك لهوانه علىّ، ولكن هذه مغفرة ورحمة، إنّه خالف أمرى، وكان قد اقترب أجله، فكرهتُ له أن يلقانى على المخالفة، فألقاه بما يكره، فقيّضتُ له كلباً من كلابى، فطهره للقائى. فكان ذلك له عندى شهادة، ودرجة فوق نبوته.

فقال: سبحانك وبحمدك، أحكم الحاكمين، وأرحم الراحمين.

فالعالم عند العلماء: مَنْ عَلِمَ خَيْرَ الخيرين فسبق إليه قبل فوته، وَعَلِمَ شَرَّ الخيرين فأعرض عنه لئلا يشغله عن الأخير منهما. وعلم أيضاً خير الشرين، ففعله إذا اضطر إليه، وأبتلى به، وعلم شَرَّ الشرين فأَمَعَن^(١) فى الهرب منه، واحتجب بحجابين عنه.

وفى هذه المعانى دقائق العلوم، وغرائب الفهوم، وأدلة للسائلين، وعبرة وآيات للعالمين. فأما شَرَّ الشرين، ومعرفة الخير من الشر، فهو معروف بأدلة العقول، وظواهر العلوم^(٢).

(١) أمعن فى الهرب: اشتد وتباعد.

(٢) رحم الله أبا طالب، كان كلامه فى الفصول الماضية متصلاً كسلاسل الذهب، فهو يتكلم بحاله لا بلسانه، وبقلبه لا بعقله، فهى فتوحات من العليم الوهاب.

الفصل السابع والعشرون

فيه كتاب أساس المريدين

قال بعض العلماء: الخلق محجوبون بثلاث: حب الدرهم، وطلب الرياسة، وطاعة النساء. وقال بعض العارفين: الذى قطع العباد عن الله عزّ وجلّ ثلاثة أشياء: قلة الصدق فى الإرادة، والجهل بالطريق، ونطق علماء السوء بالهوى. وقال بعض علمائنا: إذا كان المطلوب محجوباً، والدليل مفقوداً، والاختلاف موجوداً، لم ينكشف الحق، وإذا لم ينكشف الحق تحيّر المريد.

واعلم أن المريد لا بدّ له من خصال سبع: الصدق فى الإرادة؛ وعلامته إعداد العدة. ولا بدّ له من التسبب إلى الطاعة؛ وعلامة ذلك هجر قرناء السوء. ولا بدّ له من المعرفة بحال نفسه؛ وعلامة ذلك استكشاف آفات النفس. ولا بدّ له من مجالسة عالم بالله؛ وعلامة ذلك إثارة على ما سواه. ولا بدّ له من توبة نصوح؛ فبذلك يجد حلاوة الطاعة، ويثبت على المداومة، وعلامة التوبة: قطع أسباب الهوى، والزهد فيما كانت النفس راغبة فيه. ولا بدّ له من طعمة حلال لا يذمّها العلم، وعلامة ذلك الحلال المطالبة عنه، وحلول العلم فيه يكون بسبب مباح وافق فيه حكم الشرع. ولا بدّ له من قرين صالح يؤازره على ذلك؛ وعلامة القرين الصالح معاونته على البر والتقوى ونهيه إياه عن الإثم والعدوان.

فهذه الخصال السبع قوت الإرادة، لا قوام لها إلا بها. ويستعين على هذه السبع بأربع هنّ أساس بنيانه، وبها قوة أركانه: أولها الجوع؛ ثم السهر؛ ثم الصمت؛ ثم الخلوة. فهذه الأربع سجن النفس وضيقها، وضرب النفس وتقييدها، بهن يضعف صفاتها، وعليهن تحسن معاملاتها. ولكل واحدة من الأربع صنعة حسنة فى القلب.

فأما الجوع: فإنه ينقص من دم القلب فيبيض، وفى بياضه نوره، ويذيب شحم

الفؤاد، وفي ذوبه رفته، ورقته مفتاح كل خير؛ لأن في القسوة مفتاح كل شر. وإذا نقص دم القلب ضاق مسلك العدو منه؛ لأن دم القلب مكانه. فإذا رَقَّ القلبُ ضَعُفَ سلطان العدو منه؛ لأن في غلظ القلب سلطانه.

والفلاسفة يقولون: إن النفس كلية الدم. وحجتهم في ذلك أن الإنسان إذا مات لم يفقد من جسمه إلا دمه مع روحه. والعلماء منهم قالوا: الدم هو مكان النفس. وهذا هو الصحيح؛ لأنه موطن لما في التوراة، سمعتُ أن في التوراة مكتوباً: يا موسى لا تأكل العروق فإنها مأوى كل نفس. وهذا مصدق للحديث الذي روى: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش».

وقد عبر علماء الكوفة عن الدم بالنفس، فقالوا: إذا مات في الماء من الهوام ما ليس له نفس سائلة لم يَنَجَسْ. يعنون الخنافس والصراصير والعناكب.

ففي الجوع نقصانُ الدم، ونقصانه ضيق مسلك العدو، وضعف مسكن النفس، لسقوط مكانها. وفي خبر عن عيسى عليه السلام: «يا معشر الحواريين، جوعوا بطونكم، وعطشوا أكبادكم، وأعروا أجسادكم، لعل قلوبكم ترى الله عز وجل». يعنى بحقيقة الزهد، وصفاء القلب.

فالجوع مفتاحُ الزهد وبابُ الآخرة، وفيه ذلُّ النفس واستكانتها وضعفها وانكسارها، وفي ذلك حياة القلب وصلاحه. وأقل ما في الجوع إثارة الصمت، وفي الصمت السلامة، وهي غاية للعقلاء.

وقال سهل رحمه الله: اجتمع الخير كله في هذه الأربع خصال، وبها صار الأبدالُ أبدالاً: إخماسُ البطون، والصمت، والسهَر، والاعتزال عن الناس. وقال: من لم يصبر على الجوع والضَّر لم يتحقق بهذا الأمر.

وكان عبد الواحد بن زيد يحلف بالله ما تحوّل الصديقون صديقين إلا بالجوع والسهَر. فإنه ينير القلب ويجلوه، وفي استنارته معاينةُ الغيب، وفي جلالته صفاء اليقين. فتدخل الاستنارة والجلاء على البياض والرقّة، فيصير القلب كأنه كوكب

درى فى مرآة مجلوة، ويشهد الغيب بالغيب؛ فيزهد فى الفانى لما عاين من الباقى، وتقل رغبته فى عاجل حظوظ هواه لما أبصر من وبال العقاب، ويرغب فى الطاعات لمشاهدة الآخرة ورفيع الدرجات، فيصير الآجلُ عاجلاً، ويكون العاجل غائباً، ويصير الغائبُ حاضراً، والحاضرُ آفلاً، يطلبه ويرغب فيه فلا يحب الآفل ولا يبتغيه، ويطلب الآجل ويرغب فيه، وينكشف له عوار الدار، ويظهر له بواطن الأسرار، ويزول عنه كامن الاغترار. فهناك صار العبد مؤمناً حقاً، بوصف حارثة الأنصارى، إذ يقول: عزفت نفسى عن الدنيا، وكأنى أنظر إلى عرش ربى تعالى بارزاً، وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون، وإلى أهل النار يتعادون.

وكذلك وصف رسول الله ﷺ قلبَ المؤمن فى قوله: «القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن». وانجrad القلب بالزهد فى الدنيا وتجرده من الهوى، وسراجُه الذى يزهر فيه هو نور اليقين، به يبصر الغيب.

وقال بعض علمائنا: من سهر أربعين ليلة خالصاً كُشف بملكوت السماء. وكان يقول: اجتمع الخير كله فى أربع، ذكر منها سهر الليل.

واعلم أن نوم العلماء عن غلبة المنام بعد طول السهر بالقيام مكاشفة لهم وشهود، وتقريب لهم منه وورود.

ومن صفة الأبدال: أن يكون أكلهم فاقة، ونومهم غلبة، وكلامهم ضرورة. ومن سهرَ بالليل لأجل الحبيب لم يخالفه بالنهار، فإنه أسهره بالليل فى خدمته.

ودخل الحسن ذات يوم إلى السوق، فسمع لغتهم وكثرة كلامهم، فقال: أظنّ ليل هؤلاء ليل سوء، ما يقيلون.

وفى الخبر: «قيلوا، فإن الشياطين لا تقيل، واستعينوا على قيام الليل بقائلة النهار». وقد قيل فى قوله عزّ وجلّ: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ٤٥] قيل: بالصوم على قيام الليل. وقيل: استعينوا بالجوع وصلاة الليل على مجاهدة النفس. وقيل: استعينوا بالصبر والصلاة على اجتناب النهى.

وأما الصمت: فإنه يُلْقح العقل، ويُعَلِّم الورع، ويَجلب التقوى، ويجعل الله

عزَّ وجلَّ به للعبد بالتأويل الصحيح والعلم الرجيح مخرجاً، ويوفقه بإيثار الصمت للقول السديد والعمل الرشيد.

وقد قال بعض السلف: تعلمتُ الصمت بحصاة جعلتها في فمي ثلاثين سنة، كنتُ إذا هممتُ بالكلمة تلجلج بها لساني، فأسكت. وقال بعضهم: جعلتُ على نفسي بكل كلمة أتكلّم بها فيما لا يعينني صلاة ركعتين، فسهل ذلك علىّ، فجعلتُ على نفسي بكل كلمة صوم يوم، فسهل علىّ، فلم أُنْتِه حتى جعلتُ على نفسي بكل كلمة أن أتصدق بدرهم، فصعب ذلك فأنتهيتُ.

وقال عقبة بن عامر: «يا رسول الله، فيم النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليَسْعَكَ بيتك، وابك على خطيئتك».

وقال ﷺ في الخبر الجامع المختصر: «مَنْ سرّه أن يسلم فليلزم الصمت». وأوصى رسول الله ﷺ معاذاً بالصلاة والصيام وغير ذلك، ثم قال في آخر وصيته: «الآ أدلك على ما هو أملك لك من ذلك كله؟ هذا، وأوماً بيده إلى لسانه. فقلت: يا رسول الله، وإنّا لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكبُ الناسُ على مناخرهم في جهنم إلا حصائدُ ألسنتهم».

إنك ما سكتَ فإنك سالم، فإذا تكلمتَ فإنما هو لك أو عليك.

وقال عبد الله بن سفيان عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله، أوصني بشيء في الإسلام لا أسأل عنه أحداً بعدك. فقال: قل: ربّي الله ثم استقم. قال: قلت: فما أتقى بعد ذلك؟ - وفي لفظ آخر: «فأخبرني بأضر شيء علىّ» - فقال: هذا، وأوماً إلى لسانه».

وفي الخبر: «لا يتقى العبدُ ربّه تعالى حقّ تقاته حتى يَخْزُنَ^(١) من لسانه».

وفي الحديث: «لا يصلح العبدُ حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه».

وقال ابن مسعود: ليس شيء أحقّ بطول سجن من لسان. وقال بعض السلف:

(١) خزن الشيء: أحزره وجعله في خزانة.

فتشتُ الورعَ، فما وجدتُ في شيء أقل منه في اللسان.

وقال بعض العلماء: ما استقام لسانُ عبدٍ إلا عرفتَ الصلاحَ في سائر عمله، وما اختلف لسانه إلا عرفتَ الفسادَ في سائر عمله.

وقال بعض الحكماء: إذا كثر العقل قلَّ الكلام، وإذا قلَّ العقل كثر الكلام.

وقال أحمد بن حنبل: علماءُ أهل الكلام زنادقة. وقال بعض هذه الطائفة: من تكلم فأحسن كثيراً، ولكن الشأنَ فيمن يُحسن أن يسكت.

وقال ذو النون المصري: الخوف يقلق، والحياء يسكت.

وقال بعض العارفين: قد جُزئ العلم على قسمين: نصفه سكوت، ونصفه أن تدري أين تضعه.

وقال الضحاك بن مزاحم: أدركتهم وما يتعلمون إلا الصمت والورع، وهم اليوم يتعلمون الكلام.

وقال الحسن عن أنس بن مالك: قال رسول الله ﷺ: «أربع لا يُصْبَنَ إلا بعُجب: الصمت؛ وهو أول العبادة، والتواضع، وذكر الله عزَّ وجلَّ، وقلة الشيء».

وقال حماد بن زيد: قلت لأبيوب: العلم اليوم أكثر أو فيما مضى؟ فقال: يا بني، الكلام اليوم أكثر، والعلم فيما مضى كان أكثر.

وقيل: كانوا ينتفعون بصمت العالم مثل ما ينتفعون بكلامه. وقد قيل: من لم ينتفع بسكوت المتكلم لم ينتفع بكلامه.

وقيل لبعض العلماء: فلان أعلم أم فلان؟ فقال: فلان أعلم، وفلان أكثر كلاماً، ففرق بين العلم والكلام.

وقيل لبعض علماء خراسان عند وفاته: دُلُّنا على رجل نجلس إليه بعدك. فقال لهم: فلان. فذكر لهم رجلاً صموتاً متعبداً، لا يُعرف بكثير علم. فقيل له: إن فلاناً ليس عنده من العلم ما يجيب عن كل ما نسأله عنه من العلم. فقال: قد علمتُ، ولكن عنده من الورع ما لا يتكلم بما لا يعلم.

وكان الأعمش يقول: من الكلام كلامٌ جوابُهُ السَّكوت. وقال بعض السلف: الصمت زين العالم وستر الجاهل. وقال غيره: الصمت جوابه. وفي الخبر: «الصمتُ زين للعالم وشين الجاهل». وقال بعضهم: ليس شيء أشد على الشيطان من عالم حليم؛ إن تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت بحلم. يقول الشيطان: انظروا إليه، سكوته أشدّ على من كلامه.

وقال بعض السلف: تعلّم الصمت كما تتعلّم الكلام، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك. ولك في الصمت خصلتان: تدفع به جهل من هو أجهل منك، وتعلم به علم من هو أعلم منك. وقال بعض العلماء: تعلّم لا أدري، ولا تتعلم أدري، فإن قلت لا أدري علّموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. وقد قال العلماء: إذا أخطأ العالمُ قولَ أدري أُصيبت مقاتله.

وقال عيسى عليه السلام: «الخَيْرُ كُلُّهُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الصَّمْتِ، وَالْكَلامِ، وَالنَّظَرِ. فَمَنْ لَمْ يَكُنْ صَمْتَهُ تَفْكَراً فَهُوَ فِي سَهْوٍ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَلَامُهُ ذِكْراً فَهُوَ لَغْوٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ نَظَرُهُ عِبْراً فَهُوَ لَهْوٌ».

وقال بعضهم: يأتي على الناس زمان يكون أفضل أعمالهم النوم، وأفضل علومهم الصمت. يعني لفساد الأعمال، ولاشتباه العلم. ويقول أيضاً مع ذلك: وأفضل أحوالهم الجوع؛ لانتشار الحرام وغموض الحلال.

وقال بعض العلماء: الصمت نوم العقل، والنطق يقظته، وكل يقظة تحتاج إلى نوم، وما صمت عاقل قط إلا اجتمع عقله وحضر لُبُّه. وفي وصية ابن عباس مجاهدًا: لا تتكلمنَّ فيما لا يعينك فإنه أسلم ولا آمن عليك الخطأ، ولا تتكلم فيما لا يعينك حتى ترى له موضعًا، فربَّ متكلّم فيما يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعنّت. وقال بعض العلماء: يستبين ورعُ الرجل في منطقته.

وفي الخبر: «مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ، وَمَنْ كَثُرَ سَقَطُهُ مَاتَ قَلْبُهُ».

ويقال: إذا قلّ الكلام كثر الصواب. وعن جماعة السلف: إن تسعة أعشار السلامة في الصمت. ويقال: كل كلمة من هزل أو مزح أو لغو يُوقَفُ العبد عليها

خمس مواقف بتوبيخ وتقرير، أولها: أن يقال له: لم قلت كلمة كذا، أكأنت فيما يعينك؟ والثانية: هل نفعتك إذ قلتها؟ والثالثة: هل ضرتك لو لم تقلها؟ والرابعة: ألا سكتَ فربحتَ السلامة من عاقبتها؟ والخامسة: هلا جعلت مكانها قولَ سبحانَ الله والحمد لله، فغنمت ثوابها.

ويقال: ما من كلمة إلا وينشر لها ثلاثة دواوين: الديوان الأول لِم؟ والثاني كيف؟ والثالث لمن؟ فإن نجا من الثلاث وإلا طال وقوفه للحساب. وقال الحسن: لسان المؤمن وراء قلبه، إذا أراد أن يتكلم تفكّر، فإن كان له تكلم وإن كان عليه أمسك، وقلب المنافق على طرف لسانه.

أى كل شىء خطر بقلبه تكلم به، ولا يتوقف، ولا يشئى.

وفى الخبر: «من آفة العالم أن يكون الكلام أعجب إليه من الصمت». وفى الكلام تنميق وزيادة، وفى الصمت سلامة وغنم. وفى موعظة النبى ﷺ: «طوبى لمن شغله عييه عن عيوب الناس، وأنفق الفضلَ من ماله، وأمسك الفضلَ من قوله».

والأخبار فى الصمت وفى جميع ما ذكرناه من المعانى تكثر، ولم نقصد جمعها.

وأما الخلوة: فإنها تفرغ القلب من الخلق، وتجمع الهمَّ بأمر الخالق، وتقوى العزم على الثبات. إذ فى مخالطة الناس وهن العزم، وشتات الهم، وضعف النية. والخلوة تقلّ الأفكار فى عاجل حظوظ النفس، لفقد مشاهدتها بالأبصار؛ لأن العينَ بابُ القلب، ومنها يدخل آفاته، وعندها توجد شهواته ولذاته. وقد قال بعض العلماء: من كثرت لحظاته دامت حسراته.

والخلوة تجلب أفكار الآخرة، وتجدد الاهتمام بها لما شهد به الإيقان، وتنسى أذكّار العباد، وتواصل ذكر المعبود.

والخلوة من أكبر العوافى؛ وذلك أنه قد جاء فى الحديث: «سلوا الله العافية، فما أُعطى عبد بعد اليقين أفضل من العافية». ثم قد روى فى الخبر: «العزلة عن

الناس عافية». فدخل ذلك فى معنى ما ندب إليه من السؤال، وفيما فضل بعد اليقين على جميع الأحوال.

ولا يكون المريدُ صادقاً حتى يجد فى الخلوة من اللذة والحلاوة والمزيد ما لا يجده فى الجماعة. ويجد فى السر من النشاط والقوة ما لا يجده فى العلانية. ويكون أنسه فى الوحدة، وروحه فى الخلوة، وأحسن أعماله فى السر.

ومثلُ الخلوة فى الأحوال من المخالطة للناس مثلُ الخوف فى المقامات من المحبة. الخوف يصلح لجميع العابدين، والمحبة مزيد لأهلها المخصوصين، كذلك الخلوة والانفراد يصلح لجميع المريدين.

والأنس بالناس مزيد لأهله، خاصة من الأئمة العالمين، إلا أن الخلوة تحتاج إلى عقل آخر، والوحدة والانفراد يحتاجان إلى إيمان ثان. وقد روينا عن سفيان الثورى، وعن بشر بن الحارث: إذا استوحشت من الوحدة، واستأنست بالخلق، لم آمن عليك الرياء.

وكان أبو محمد يقول: اجتمع الخير كله فى هذه الخصال الأربع، وبها صار الأبدال أبدالاً: إخماص البطون، والصمت، واعتزال الخلق، وسهر الليل.

وحدثت عن عبد العزيز عن سهل رحمه الله قال: مخالطة الولي للناس ذلٌّ، وتفردّه عزٌّ، وقُلَّ ما رأيت ولياً لله عز وجلّ إلا منفرداً. وقال بعض العارفين: الأنس بالوحدة علامة وجود الطريق.

فمن علامة صدق الإرادة بعد صحة التوبة وقوة العزم على الاستقامة إثارة هذه الأربع التى ذكرناها على أضدادها، ووجود القلب عندها، وانسراح الصدر بها، وحسن الخلق معها؛ لأنّ ضدها هو أبواب الدنيا، ومفاتيح الغفلة، وطرقات الهوى.

ومن ذلك: فإن فى الشبع قسوة القلب وظلمته، وفى ذلك قوّة صفات النفس، وانتشار حظوظها. وفى قوتها وبسطها ضعف الإيمان، وخمود أنواره. وفى ضعف النفس وخمود طبعها قوّة الإيمان واتساع شعاع أنوار اليقين؛ وفى ذلك

قرب العبد من القريب، ومجالسته للحبيب.

والشبعُ مفتاح الرغبة في الدنيا. وقال بعض الصحابة: أول بدعةٍ حدثت بعد رسول الله ﷺ الشبع، إذ القوم لما شبعوا بطونهم جمحت بهم شهواتهم. وروى عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ وأصحابه يجوعون من غير إغواز»، أي مختارين لذلك. وقال ابن عمر: ما شبعْتُ منذ قُتل عثمان رضي الله عنه. وقال هذا في زمن الحجاج.

وفي حديث أبي جحيفة، لما تجشأ عند رسول الله ﷺ فقال له: «اكفف عنا جُشاءك؛ فإن أطولكم شبعاً في الدنيا أكثركم جوعاً في الآخرة». فقال: والله ما تمليتُ طعاماً من يومئذ إلى يومى هذا، وأرجو أن يعصمني الله عزّ وجلّ فيما بقى.

ويستحب على هذا أن يكون جوعُ العبد في الدنيا أكثرَ من شبعه، وهى علامة الأولياء. فمن كان له أكلةٌ بين جوعتين إلى منتاهما، فجوعه حينئذ أكثر من شبعه. ومن كان له بعد جوعةٍ بالغةٍ شبعةٌ متوسطة، فقد اعتدل؛ شبعه، وأكله، وجُوعه. ومن أكل في يوم مرتين، أو أكل من غير جوع ثم شبع، فشبعه أكثر من جوعه، وهذا مكروه، وكل من أكل بعد الجوع، ورفع يده قبل الشبع، فجوعه أكثر من شبعه، وهذا أوسط الأحوال.

وقال هشام عن الحسن: والله لقد أدركتُ أقواماً كانوا لا يشبعون، يأكل أحدهم حتى إذا ردّ نفسه أمسك، ذائباً ناحلاً مقبلاً على طيه، يعيش عمره كله ما طوى له ثوب قط، ولا أمر أهله بصنعة طعام قط، ولا جعل بينه وبين الأرض شيئاً قط.

وقال جعفر بن حيان عن الحسن: المؤمنُ لا يأكل في كلِّ بطنه، ولا تزال وصيته تحت جنبه.

وروي عن الثوري: خصلتان تقسيان القلب: طول الشبع، وكثرة الكلام. وروينا عن مكحول: خصال ثلاثٌ يحبها الله عزّ وجلّ، وثلاثٌ يبغضها الله عزّ وجلّ. فأما اللاتي يحبها: فقلة الأكل، وقلة النوم، وقلة الكلام. وأما اللاتي

يبغضها: فكثرة الأكل، وكثرة الكلام، وكثرة النوم.

فأما النوم: فإن في مداومته طول الغفلة، وقلة العقل، ونقصان الفطنة، وسهولة القلب. وفي هذه الأشياء الفوت، وفي الفوت الحسرة بعد الموت.

وروينا عن النبي ﷺ قال: «قالت أم سليمان بن داود لابنها: يا بني، لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم تترك العبد فقيراً يوم القيامة».

وقيل: كان شبان يتعبدون في بني إسرائيل، فكانوا إذا حضر عشاؤهم قام فيهم عالمهم فقال: يا معشر المريدين، لا تأكلوا كثيراً، فتشربوا كثيراً، فترقدوا كثيراً، فتخسروا كثيراً.

وكان بعض السلف يقول: أدنى أحوال المؤمن: الأكل والنوم، وأفضل أحوال المنافق: الأكل والنوم. وقال بعض الناس لفيلسوف من الحكماء: صف لي شيئاً أستعمله حتى أكون أنام النهار. فقال: يا هذا ما أضعف عقلك! إن نصف عمرك نوم، والنوم من الموت، تريد أن تجعل ثلاثة أرباعه نومًا، وربعه حياة؟ قال: وكيف؟ قال: أنت إذا عشت أربعين سنة، فإنما هي عشرون سنة، أفتريد أن تجعلها عشر سنين؟

وأما كثرة الكلام: فإن فيه قلة الورع، وعدم التقوى، وطول الحساب، وكثرة المطالبين، وتعلق المظلومين، وكثرة الأشهاد من الأملاك الكاتبين، ودوام الإعراض من الملك الكريم؛ لأن الكلام مفتاح كبائر اللسان، فيه الكذب، والغيبة، والنميمة، والبُهتان، وفيه شهادة الزور، وفيه قذف المحصن، والافتراء على الله تعالى والإيمان، وفيه القول فيما لا يعنى، والخوض فيما لا ينفع. وقد جاء في الخبر: «أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، وأكثر الناس ذنوبًا يوم القيامة أكثرهم خوضًا فيما لا يعنيه».

وفي اللسان: التزيّن، والتصنّع للخلق، والتحريف، والإحالة لمعانى الصدق. وفيه المداهنة، والمواراة، والتملق لأهل الأهواء.

وفي اجتماع هذا على العبد شتات قلبه، وفي شتاته تفريق همه، وفي تفريق

همه سقوطه من مقام المقربين . وفى وصية ابن عباس لمجاهد: لا تمارين حليماً ولا سفيهاً، فإن الحليم يقلبك، وإن السفیه يؤذك .

وفى الخبر: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يُلْقَى لها بالاً يهوى بها أبعد ما بين السماء والأرض» . وفى لفظ آخر: «ليتكلم بها فيهوى فى جهنم سبعين خريفاً» .

وقال لقمان لابنه: لأن تعيش أخرس، يسيل لعابك على صدرك، خير لك من أن تنطق فى نادى القوم بما لا يعينك .

وفى خبر: «من افتتح بكلمة سوء، ثم خاض الناس فى مثلها، كان عليه مثل أوزارهم» . وفى الخبر: «لا يأتى بخبر سوء إلا رجل سوء» . وحدثونا عن إبراهيم بن أدهم أنه كان إذا صحبه رجل، فجاء بخبر سوء فارقه .

ورويانا فى الحديث: «من حدث بما سمعت أذناه ورأت عيناه، كتبه الله تعالى من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا» .

ورويانا عن على رضى الله عنه: مذيعُ الفاحشة فى الناس كفاعلها .

وفى الخبر: «إنَّ بعض فقراء أهل الصفة استشهد فى سبيل الله عزَّ وجلَّ، فقالت أمه: هنيئاً لك فى الجنة، جاهدت فى سبيل الله، وهاجرت إلى رسول الله ﷺ، وقُتلت شهيداً، طوبى لك الجنة. فقال رسول الله ﷺ: وما يدريك أنه فى الجنة؟ فلعله كان يتكلم فيما لا ينفعه، أو يبخل بما لا يضره» . وفى لفظ آخر: «لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه، ويبخل بما لا يغنيه» .

وفى الخبر: إن بعض الصحابة قال لرجل: إنه لنؤوم. فقال رسول الله ﷺ: «اغتبتم أخاكم، سلوه أن يستغفر لكم» . وفى خبر آخر: إنهم قالوا: ما أعجز فلاناً! فقال ﷺ: «أكلتموه» .

وفى حديث عائشة رضى الله عنها: قالت لامرأة: ما أطول ذيلها، وفى لفظ آخر قالت: إنها لقصيرة. فقال رسول الله ﷺ: «اغتبتها» . وفى خبر آخر: إن رسول الله ﷺ قال لها: «لقد تكلمت بكلمة لو مُرَّج بها ماءُ البحر لامتزج» . فهذا من وصف المبالغة فى الشدة .

وفى الخبر الجامع لهذه المعانى فى وصف الغيبة، ما روى عن رسول الله ﷺ: «من قال فى أخيه ما فيه فقد اغتابه».

وفى حديث أبان عن أنس عن رسول الله ﷺ أشد من ذلك أنه قال: «الغيبة ما إن قلت فى أخيك، لم تزكّه به». فهذا نهاية القول من الشدة، وغاية التشديد فى الغيبة.

والغيبة: اسم لغوى، معناه شرعى، مشتق من غيب الإنسان. وفسرها رسول الله ﷺ: أنها أن يقول العبد فى أخيه ما فيه. وعظمها بقوله: «هى أشد من الزنا». فمتى قال العبد لأخيه فى غيبته ما يعلمه يقيناً فيه، مما لا يقوله بمحضره، أو مما ينقصه به، أو لا يزكّيه فيه، فقد اغتابه. فلو لم يكن فى الصمت إلا السلامة من الغيبة لكان ذلك غنيمة موفورة. كيف، وقد روى عن رسول الله ﷺ: «كلُّ كلام ابن آدم عليه لا له، إلا ثلاثة: أمرٌ بمعروف، أو نهىٌ عن منكر، أو ذكرٌ الله عزّ وجلّ».

وأما مخالطة الناس فإنها تضعف العزم الذى كان قوياً فى أعمال البر، وتحل العقد المبرم الذى استوطنه العبد فى الخلوة، لقلّة المتعاونين على البر والتقوى، وكثرة المتعاونين على الإثم والعدوان. وفى مخالطة الناس قوّة الطلب، والحرص على عاجل الدنيا لما يعاين من إقبال أهلها عليه. وفيه الفتور عن الخدمة بالنظر إلى أهل الغفلة، والملل للطاعة بمجالسة أهل البطالة، ونقصان حلاوة المعاملة، وذهاب نور العلم، وسرعة خروج الوجد بالفهم لاستماع كلام أهل الجهالة، والنظر إلى الموتى من أبناء الدنيا. كما روى عن عيسى عليه السلام: «لا تجالسوا الموتى فتموت قلوبكم». قيل: ومن الموتى؟ قال: المحبّون للدنيا الراغبون فيها.

وقد كان الحسن يقول فى قوله عزّ وجلّ: ﴿وَمَا يَسْتَوِى الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾ [فاطر: ٢٢] قال: الفقراء والأغنياء. كأنّ الفقراء حيوا بذكر الله عزّ وجلّ، والأغنياء ماتوا على الدنيا.

وأعظم ما فى مخالطة الناس، ومجالسة أهل البطالة وذوى غفلتهم: ضعف

اليقين برؤيتهم. وأضر ما ابتلى به العبد، وأعمله فى هلاكه، وأشدّه لحجه وإبعاده: ضعف يقينه بما وعد به بالغيب، وتوعدّ عليه فى الشهادة. وهذا أخوف ما خافه رسول الله ﷺ على أمته، فيما روينا عنه أنه قال: «أخوف ما أخاف على أمتى ضعف اليقين»؛ وذلك أن ضعف اليقين هو أصل الرغبة فى الدنيا، والحرص على التكاثر منها، والتضرّع إلى أبنائها والطمع فيهم.

كما قال ابن مسعود: إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه، فيرجع إلى بيته وما معه من دينه شيء؛ يلقى هذا فيقول: إنك لذيت وذيت، ويلقى هذا فيقول: أنت كيت وكيت، ولعله لا يخلو منهم بشيء، ويرجع إلى بيته وقد أسخط الله عز وجل.

وقد قال بعض التابعين: إن العبد ليقعد فى الخلوة على خصال من الخير، فيخرج إلى الناس فيحلّون ما عقده عقدة عقدة، حتى يرجع، وقد انحلت العقد كلها.

وقوة اليقين أصل كل عمل صالح؛ لأن فى قوة يقينه سرعة منقلبه، وطول مشواه فى دار إقامته، وإيثار التقلل من الفانى وتقديمه للباقى، وضعف حرصه، وقلة طلبه، وفقد طمعه، وفراغه من الاشتغال بعاجله، وإقباله وشغله بما نذب إليه من مستقره. وفى جميع ذلك إخلاصه فى أعماله، وحقيقة زهده فى تصرف أحواله، وفى قصر أمله، وتحسين عمله. ألم تسمع إلى وصف من أخبر الله عز وجلّ عنه بالتكاثر الذى ألهاه، حتى زار برزخه ومشواه، كيف تهدّده حتى يعلم يقيناً، وتوعده إذا رأى آخرته عياناً، فقال سبحانه: ﴿الْهَآكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ [التكاثر: ١] أى شغلكم الجمع للمكاثرة حتى حللتم القبور. ثم قال: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ [التكاثر: ٥] أى لشغلكم العمل الصالح للآخرة عن اللعب واللهو، الذى هو مقتضى الشك، إذ هو ضد اليقين. فاشتغلت بالآخرة عن التكاثر من الدنيا، كما شغلكم التكاثر باللهو واللعب، لعدم علم اليقين، كما قال: ﴿أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ١٢] بعد أن قال: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ

يَلْعَبُونَ ﴿الدخان: ٩﴾، ثم توعدهم على ذلك مرتين، وتهدهم بالسؤال عن النعيم الذى شغلهم وهو التكاثر فى فضول العاجل . وقيل : هو الجمع والمنع .

فاعلم أنّ الذى قطع العبادَ عن التوبة، وعرجَ بالتائبين عن الاستقامة، ثلاثةُ أشياء: الكسبُ، والإنفاقُ، والجمع . وهذه الأسباب متعلقة بالخلق، وموجودة بوجودهم، ومفقودة بالانفراد عنهم، فمن زهد فى هذه الثلاثة فقد زهد فى الخلق، ومن رغب فى الخلق فقد رغب فى هذه الثلاث .

وقال الثورى: من خالط الناس داراهم، ومن داراهم راياهم، ومن راياهم وقع فيما وقعوا، فهلك كما هلكوا .

وقد قال بعض هذه الطائفة من الصّالحين: قلتُ لبعض الأبدال المنقطعين عن الخلق: كيف الطريق إلى التحقيق؟ وقال مرة: قلتُ له: دنى على عمل أعمله أجد فيه قلبى مع الله تعالى، فى كل وقت مع الدوام . فقال: لا تنظر إلى الخلق، فإنّ النظرَ إليهم ظلمة . قلت: لا بدّ لى من ذلك . قال: فلا تسمع كلامهم، فإنّ كلامهم قسوة . قلت: لا بدّ لى من ذلك . [قال:] فلا تعاملهم، فإنّ معاملتهم وحشة . قلت: أنا بين أظهرهم، لا بدّ من معاملتهم . قال: فلا تسكن إليهم، فإنّ السكونَ إليهم هلكة . قلت: هذه العلة . فقال: يا هذا، أنتظر إلى الغافلين، وتسمع كلامَ الجاهلين، وتعامل البطّالين، وتريد أن تجد قلبك مع الله عزّ وجلّ على الدوام؟ هذا ما لا يكون .

وقد جاء فى فضل العزلة والانفراد، وفى فضل الصمت، وفى جميع ما ذكرناه من الجوع والسهر، ومن مكابدة الليل، ما يكثر جمعه فيما نبهنا عليه، وأشرنا إليه، بلاغٌ وغنيّة لمن أراد الآخرة، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ولمن أريد بالمعاملة والمتاجرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

الفصل الثامن والعشرون

فيه كتاب مراقبة المقربين ومقامات الموقنين^(١)

• ذكر المقام الأول من المراقبة،

العبد إذا قوى يقينه عِلْمَ عِلْمٍ يَقِينٍ أَنْ أَوْقَاتَهُ هَذِهِ الَّتِي وَكَّلَ تَرْبِيَتَهُ إِلَيْهَا، وَجُعِلَ سَبَبُ نَجَاتِهِ وَحَيَاتِهِ مِنْهَا، هِيَ مَكْرَرَةٌ عَلَيْهِ فِي الْبَرَزْخِ، وَمَرْدُودَةٌ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَعَادَةٌ عَلَيْهِ فِي الْجَنَّةِ، إِنْ دَخَلَهَا لَيْسَ يُجَازَى هُنَاكَ إِلَّا بِمَقْدَارِ مَا أُعْطِيَ مِنَ الْمَعَامَلَةِ هُنَا، وَلَا يُعْطَى ثُمَّ إِلَّا بِقَدَرِ مَا وَفَّقَ هُنَا، لَا يُسَالُ إِلَّا عَنْ أَوْقَاتِهِ، وَلَا يُحَاسَبُ إِلَّا بِسَاعَاتِهِ، وَلَا يُجَازَى إِلَّا عَلَيْهَا، وَلَا تُرَدُّ عَلَيْهِ أَوْقَاتٌ غَيْرُهُ كَمَا لَا يُعَادُ هُوَ فِي صُورَةٍ غَيْرِهِ، وَلَا يُعْطَى جِزَاءٌ سِوَاهُ كَمَا لَمْ يُعَامَلْ هُنَا بِمَعَامَلَةٍ سِوَاهُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُبَدِّئُ وَيَعِيدُ، فَمَنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ [الاعراف: ٢٩]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ [القلم: ٣٥]، ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾ [ص: ٢٩] مِنْ تَدْبِيرِهِ، ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص: ٢٨] أَيْ تَدْبِيرُوا آيَاتِهِ، هَلْ تَرَوْنَ جِزَاءَ هَؤُلَاءِ لَوْصَفَ هَؤُلَاءِ، أَمْ هَلْ تَجِدُونَ وَصْفَ هَؤُلَاءِ لَهُ جِزَاءٌ أَوْلَاءُ؟ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ [النساء: ١٢٣] فَنفَى أَمَانِيَهُمْ بَلِيسَ، وَأَثَبَتْ حَكْمَهُ بَلَكِنْ، وَهِيَ مُضْمَرَةٌ فِي الْكَلَامِ، الْمَعْنَى: لَكِنْ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَى بِهِ. وَفَسَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «الْمُؤْمِنُ يُجْزَى بِسَيِّئَتِهِ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْمَصَائِبِ وَالْجُوعِ وَالْعُرَى، وَالْمُنَافِقُ تَبْقَى ذُنُوبُهُ عَلَيْهِ حَتَّى يُوفَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأَنَّهُ حِمَارٌ يُجَازَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ».

(١) انظر في المراقبة: إحياء علوم الدين: ٣٩٣/٤ وما بعدها، مدارج السالكين: ٦٧/٢ وما بعدها،

عوارف المعارف، ص ٤٣٠ وما بعدها.

وكان الحسن يقول: عباد الله، اتقوا هذه الأمانى، فإنها أودية النوى^(١) يحلّون فيها، والله ما أتى عبد الله بأمنيته^(٢) خيراً من دنياء ولا آخرته. وقال بعض العلماء: كلما قلّ العقل كثرت الأمانى.

وكتب بعض السلف إلى بعض إخوانه من أبناء الدنيا يعظه: أخبرنى عن هذا الذى تكّدح فيه، وتحرص عليه من أمر الدنيا، هل بلغت فيه ما تريد، وأدركت ما تتمنى؟ فقال: لا والله. فقال: أرايتك هذا الذى أنت حريص عليه لم تنل منه ما تريد، فكيف تنال من الآخرة وقد أعرضت عنها وصرفت عنها؟ فما أراك تضرب إلا فى حديد بارد.

وقال بعض العلماء: من ظنّ أنه يدخل الجنة بغير عمل فهو متمنّ، ومن قال أدخلها بعمل فهو متعنّ. وقال بعضهم: الأمانى تُنقص العقل. وفى الخبر: «ليس الإيمان بالتحلى ولا بالتمنى، ولكن ما وقرّ فى القلب وصدقه العمل».

ومن هذا قول الله عزّ وجلّ: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: ٦٠]. وقال فى ضده: ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾ [غافر: ٤٠]. وقال فى معناه: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾ [التوبة: ١٦]. وكذلك قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٤]. وقال فى مثله: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، ثم قال: ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الجاثية: ٢١]، فأبطل حسابانهم، وأدحض حكمهم، ثم أحكم ما عنده بقوله: ﴿سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ﴾ [الجاثية: ٢١] أى هم كما كانوا فى المحيا محسنين يعملون الصالحات كانت لهم الحسنى فى الممات، وكما كانوا فى المحيا مفسدين يعملون السيئات كانت لهم السوأى والمكروهات.

(١) النوى: الحمقى، مفردة: أنوك.

(٢) فى (ك): «بمنيته».

وقيل: كانت هذه الآية مبكاة للعابدين؛ لأنها محكمة غير متشابهة. وكذلك جميع ما ذكرناه من نظائرها هو من المحكم الذى هو أم الكتاب، غير منسوخ ولا متشابه. وهذه الآى من عزائم القرآن، وهو من أحسن ما أنزل علينا من ربنا، الذى أمر الله سبحانه وتعالى باتباعه، ووصف أهل الهدى وأولى الألباب باستماعه فى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ [الزمر: ١٨] قيل: عزائمه ووعيده.

وقد قيل فى قوله تعالى: ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ [الزمر: ٤٧] قيل: الرجاء الخائب بالاغترار والظن الكاذب. وقيل: عملوا أعمالاً ظنوا أنها حسنات فوجدوها عند المحاسبة سيئات. والصحيح ما صحّ بعد الحساب، والحق ما ثقل عند الميزان، كما قال تعالى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ [الاعراف: ٨] قيل: العلم والعمل. كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ [الاعراف: ٥٢]، ثم قال: ﴿فَلَنَنْقُصَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ﴾ [الاعراف: ٧]، ثم قال تعالى: ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ [الزمر: ٤٨] قيل: كانوا يقدمون الذنب، ويؤخرون التوبة، ويسوفون بالمغفرة. وكانت هذه الآية محزنة للخائفين، ومخافة للعارفين. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أعد النار للكافرين، ثم أمر المؤمنين باتقائها، ثم وصف الكافرين فيها، وخوف عباده بها، فقال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣١]. وقال سبحانه: ﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُوا﴾ [الزمر: ١٦].

ويقال: إن العبد يستحق النار بأول معصية عصى مولاه بها بعد المعرفة، ثم هو بعد ذلك فى المشيئة. وإن فى كل عبد خصلة كريهة يُخاف عليه منها.

وكان عبد الواحد بن زيد يقول: ما صحَّ خوف خائف قط ظنَّ أنه لا يدخل النار. وما صدق خوف من ظنَّ أنه يدخل النار فظنَّ أنه يخرج منها. أى أن حقيقة الخوف خشية دخول النار، ثم الخلود فيها.

وقد روينا مثل ذلك عن الحسن وقد ذُكر له الرجل الذى يخرج من النار بعد ألف عام، فبكى ثم قال: يا ليتنى مثل ذلك الرجل.

وروى عن رسول الله ﷺ: «من قال إني في الجنة فهو في النار. ومن قال: إني عالم فهو جاهل».

وروى عنه ﷺ: «من أراد أن يعلم كيف منزلته من الله تعالى فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد منه بحسب ما أنزله من نفسه».

• ذكر المقام الثانى من المراقبة:

ثم يعلم العبدُ يقيناً أن لكل عمل صالح نعيماً في الجنة، وروحاً في البرزخ. ولكل عملٍ حسن ومعرفةٍ خالصة مقاماً في الجنة، وقد قُسم جزء هناك لعطاء معاملة ههنا. وأن لكل عملٍ سيئٍ وجهلٍ قبيحٍ عذاباً في الآخرة، وكرُباً في البرزخ، ومقاماً من النار، قد قسم جزء هناك لعملٍ ههنا. ثم قد أخفى الله ذلك الجزء من الخير والشر، وأظهر أعمالهما للحاكمين، وأبان لهما طريقين يجريان إلى دارين، حكمةً منه. ثم قدّم المعاملات من المعنيين، وأخر المثوبات من النوعين، إحكاماً منه للأفعال، واستسعاءً للعبد بالأعمال، ابتلاءً منه لتُجزى كل نفس بما تسعى، مِنَّةً منه ورحمةً، وقدرةً منه ومحبةً، لا يسئل عما يفعل؛ لأنه مَلِكٌ قَهَّارٌ عزيزٌ جبار، وهم يسئلون؛ لأنهم عبيدٌ مقهورون، وذُلٌّ مجبورون، ولا تُضرب له الأمثال؛ لأنه قد جاوز الاحتجاج والاعتدال، ولا يُسوّى بالعبيد؛ لأنه قد فات التقدير والتحديد، فله الحجة البالغة، والقدرة النافذة في كل شيء، ليس كمثلته شيء في جميع ذلك كله.

وقد أحكم الله تعالى ما ذكرناه في توحيد نفسه بالمشيئة والأفعال، ونهيه عن الشرك به وضرب الأمثال. وعجب ممن يسوّى بينه وبين خلقه في الأحكام، وجعل ذلك جحودَ النعمة وشركاً في ملكه، وأخبر به عن المشركين وإضلالهم أتباعهم بعد ضلالهم المبين، وإضلالهم بتسويتهم بينه وبين عباده في الأحكام، في قوله تعالى: ﴿قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ﴾ * تَاللَّهِ إِنَّ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * إذ

نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ * وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمَجْرُمُونَ ﴿ [الشعراء: ٩٦ - ٩٩] . قيل :
 أنزلت في القدرية ؛ لأنهم أضافوا الحول والقوة في الشر إلى الخلق ، فسووا بينهم
 وبين الخالق . وقد قال الله تعالى : ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصفات: ٩٦] ،
 فأضاف الأعمال إلى أنه خلقها كخلقهم إياهم ، فهم المجرمون الذين أنزلت فيهم
 هذه الآية ، التي ذكر فيها القدرية فوصفوا بإنكارهم ، في قوله تعالى : ﴿إِنَّ
 الْمَجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ * يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُقُوا مَسَّ سَقَرٍ
 * إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٧ - ٤٩] . هم المجرمون الذين أضلوا أتباعهم ،
 وهم الغاوون الذين كُبيجوا في النار مع أشياعهم .

وقد أحكم الله تعالى تفضيل ما ذكرناه آنفاً في خمس آيات محكمات تنظم
 جمل معاني ما ذكرناه ، تركنا شرح ذلك وبسطه ، خشية الإطالة ، لأننا لم نقصد
 الاحتجاج في الاستدلال ، من ذلك قوله تعالى : ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
 فِي الرِّزْقِ﴾ يعنى : فضل الموالى على العبيد ﴿فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا﴾ يعنى الموالى
 ﴿بِرَادَىٰ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾
 [النحل: ٧١] .

والآية الثانية قوله تعالى : ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ [الروم: ٢٨] أى : فكذلك أنا لا
 شريك لى من عبيدى ، فلا تجعلوا لى ما لم أجعل أحداً لا خلقى ولا عبيدى
 عليكم ، إذ لم أسو بينكم وبين عبيدكم ، فلا تشركوا عبيدى فى حكمى .

والثالثة قوله تعالى : ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ يعنى :
 الإنفاق ﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ﴾ [النحل: ٧٥] فجعللها على
 وصفين ، أحدهما : بخيل لم يقدره على الإنفاق ، ثم ذمّه بالبخل والعجز وهو الذى
 أعجزه ومنعه ، وجعل الآخر جواداً إذ قدره وأعطاه الإنفاق ، ثم مدحه بالجوود .

وقال فى الآية الرابعة : ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ

شيء ﴿هو الحكمة والعلم، ثم قال: ﴿هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾؟ [النحل: ٧٦] فجعل له عبيدين: أحدهما: سفيه جاهل أبكم عن الحكمة، ولم يقدره على علم، ولم يعطه استقامة، ثم ذمه بوصفه ومقته لمنعه. وجعل الآخر آمراً بالعدل عن أمره، مستقيماً على صراطه المستقيم الذي هو عليه، وهو أقامه، كما قال: ﴿هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٍ﴾ [الحجر: ٤١]، فهل يسلك أحد طريقه إلا به؟ وهل يجوز عبد على سبيله إلا بحوله؟ ثم مدحه بإعطائه إياه ووصفه بوصفه، ثم علّم سبحانه أن للعقل في هذا تشبيهاً وتمثيلاً بخلقه، وتجويزاً وتظليماً من خالقه، على قياس العقول، أن من فعل بعبد له مثل هذا، ثم مدح أحدهما وهو الذي أعطاه وأقدره، وذم الآخر وهو الذي منعه وأعجزه، أنه قد ظلمه، فحسم ذلك عز وجل بنهيه، وأحكم النهي عن التمثيل به.

وفي الآية الخامسة الفاصلة القاضية التي نهانا فيها أن نضرب له بنا الأمثال مثل ما أجرى علينا من الأفعال فقال سبحانه وتعالى: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٧٤]. فوكّد ذلك بتحقيق علمه وغاية جهلنا، ثم أيد هذا بقوله سبحانه: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣] فسلم الراسخون في العلم الأحكام كلّها للحاكم، فسلموا من عذابه، وآمن المؤمنون بجميع الأقدار أنّها عدل وحكمة من حاكم عادل حكيم، فأمنوا من عقابه؛ لأنهم آمنوا بالمشابهة، وأعطاهم بفضله من فضله جزيل ثوابه، فهلك الزائغون بالأقاويل، تتبعاً للشبهات وابتغاءً للتأويل، فوقعوا في الضلال، وهلكوا غداً في المال.

وقد روى الضحاك عن ابن عباس تصديقاً ما ذكرناه، قُبيل قوله عز وجل: ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾ [الحجر: ٤٤]. قال ابن عباس: طبق أسفل من طبق، سبع دركات على قدر أعمالهم، كذلك يقتسمون الدركات بقدر ما اجترموا، كما اقتسم أهل الجنة الدرجات بالفضائل، ﴿لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾ يعني: نصيباً معلوماً مفروضاً لكل طبقة سكان.

وقال بعض العلماء: تالله ما في الجنة قصر ولا نهر ولا نعيم إلا عليه اسم

صاحبه مكتوب، واسم ذلك العمل الذى هو جزاؤه مكتوب. وكذلك جهنم ما فيها غلٌّ ولا قيد ولا شِعْب ولا عَذَاب إلا وعليه وصفُ ذلك العمل الذى هو جزاؤه، واسم صاحبه مكتوب. وقال: قد أدخلهم الجنة قبل أن يطيعوه، وأدخلهم النار قبل أن يعصوه.

وقال بعض العارفين أيضاً: الخلقُ أهونُ من أن يعصوه عزّ وجلّ بما لم يُرد، واللهُ أعزُّ من أن يرضيه إلا ما أحبّ، لكنه غَضِبَ على قومٍ فى العدم، فلما أظهرهم استعملهم بأعمال أهل الغضب، ليحلّهم دار الغضب، ورضى عن قومٍ فى القدم، فلما أظهرهم استعملهم بأعمال أهل الرضا، ليحلّهم دار الرضا.

وقال بعضُ أهل المعرفة: أظهر الخلقَ فى العدم، وأوجدَهُم إياهم اقتداراً، ثم أظهر لهم أعمالهم، وخيّرهم الأعمال منه اختياراً، فاختر كلُّ عبدٍ منهم عملاً بعينه، ثم طوى الأعمال فيهم، وطواهم فى الغيب، فلما أظهرهم الآن فى الوجود حجبهم بالعقول، وأجرى كلُّ عبدٍ منهم اختياره لنفسه، فبذلك وقعت الحجة عليهم إذا كشف لهم غداً ما حجبه عنهم اليوم.

وحُدِّثُ عن بعضِ الطائفة قال: كان قد بقى فى نفسى شىء من القدر، وكنت أستكشفه من العلماء فلا ينكشف، حتى قيّضَ اللهُ تعالى لى بعضَ الأبدال فاستكشفت إياه، فقال: ويحك ما تصنع بالاحتجاج، نحن يُكشَفُ لنا عن سرِّ الملكوت، فننظر إلى الطاعات تنزل صوراً من السماء حتى تقع على جوارح قوم فتتحرك الجوارحُ بها، وننظر إلى المعاصى صوراً مصوّرة تنزل من السماء، فتقع على جوارح قوم فتتحرك بها. قال: فكشف عن قلبى القدر، وأوقع لى العلمَ بمشاهدة القُدرة^(١).

وكنتُ أنا مرةً خاطبتُ بعضَ إخواننا فى شىء من الاستطاعة مع الفعل، لا أنّها^(٢) قبله ولا بعده، فتكلّمت فى ذلك بمذهبِ المثبته من أهل الكلام، قبل أن ينكشف لى مُشاهدة علم اليقين، فرأيتُ فى النوم كأنّ قائلاً يقول: القدر من

(١) فى (ك): «مشاهدة اليقين».

(٢) فى (ط): «لا أنه».

الْقُدْرَةِ، وَالْقُدْرَةُ صِفَةُ الْقَادِرِ، فَيَقَعُ الْقَدْرُ عَلَى الْحَرَكَةِ وَلَا يَتَّبِعُ، فَتُظْهِرُ الْأَفْعَالُ مِنَ الْجَوَارِحِ، أَوْ قَالَ: فَتَتَحَرَّكُ الْجَوَارِحُ بِالْأَفْعَالِ وَتَسْتَبِينُ^(١)، فَكَيْفَ يُتَكَلَّمُ فِي شَيْءٍ لَا يَتَّبِعُ. فَجَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنِّي لَا أَنَاظِرُ أَحَدًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ.

وَقَدْ حَدَّثُونَا عَنْ بَعْضِ الْعَابِدِينَ قَالَ: صَلَّيْتُ مِنَ السَّحَرِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ غَفَوْتُ بَعْدَهُمَا، فَرَأَيْتُ قَصْرًا عَالِيًا ذَا شُرُفٍ بَيَضُ كَأَنَّهَا الْكَوَاكِبُ، فَاسْتَحْسَنْتُهُ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ فَقِيلَ لِي: هَذَا ثَوَابُ هَاتَيْنِ الرُّكْعَتَيْنِ، فَفَرَحْتُ فَجَعَلْتُ أَطُوفُ حَوْلَهُ، فَرَأَيْتُ شُرْفَةً مِنْ رُكْنِهِ قَدْ وَقَعَتْ فِشَانُهُ ذَلِكَ، فَاعْتَمَمْتُ، وَقُلْتُ: لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الشَّرْفَةُ فِي أَعْلَاهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لَتَمَّ حُسْنُ هَذَا الْقَصْرِ، فَإِنَّ ثَلَمَهَا قَدْ شَانَهُ. فَقَالَ لِي غَلَامٌ هُنَاكَ: قَدْ كَانَتْ هَذِهِ الشَّرْفَةُ فِي مَكَانِهَا مِنَ الْقَصْرِ، إِلَّا أَنَّكَ التَفَتَّ فِي صَلَاتِكَ فَسَقَطَتْ.

وَحَدَّثُونَا عَنْ بَعْضِ الزُّهَادِ أَنَّهُ كُوشِفَ مَقَامُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، فَرَأَى الْحُورَ الْعَيْنِ، وَقُلْنَ: نَحْنُ أَزْوَاجُكَ. فَلَمَّا خَرَجْتُ تَعَلَّقْتُ بِبَنَاتِ الْحُورِ وَقُلْنَ: نَشْدُكَ اللَّهُ إِلَّا مَا حَسَّنْتَ أَعْمَالَكَ، فَإِنَّكَ كُلَّمَا حَسَنْتَهَا أَزِدْنَا لَكَ حَسَنًا، وَازْدَدْتَ بِنَا نَعِيمًا.

وَحَدَّثُونَا عَنْ رَابِعَةِ الْعَدُوِيَّةِ رَحِمَهَا اللَّهُ تَعَالَى قَالَتْ: سَبَّحْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ تَسْبِيحَاتٍ مِنَ السَّحَرِ، ثُمَّ نِمْتُ، فَرَأَيْتُ شَجَرَةً خَضِرَةً نَضِرَةً لَا تُوصَفُ عَظْمًا وَحَسَنًا، وَإِذَا عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ مِنَ الثَّمَرِ لَا أَعْرِفُهُ مِنْ ثَمَارِ الدُّنْيَا، كَثْدَى الْأَبْكَارِ؛ ثَمَرَةٌ بَيَضَاءُ وَثَمَرَةٌ حُمْرَاءُ وَثَمَرَةٌ صَفْرَاءُ، فَهَنَ يَلْمَعْنَ كَالْأَقْمَارِ وَالشَّمُوسِ فِي خِلَالِ خَضِرَةِ الشَّجَرِ. قَالَتْ: فَاسْتَحْسَنْتُهَا، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذِهِ؟ فَقَالَ لِي قَائِلٌ: هَذِهِ لَكَ بِتَسْبِيحَاتِكَ آنَفًا. قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَطُوفُ حَوْلَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا ثَمَرَةٌ مَنَشْرَةٌ عَلَى الْأَرْضِ فِي لَوْنِ الذَّهَبِ، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الثَّمَرَةُ مَعَ هَذِهِ الثَّمَارِ عَلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ لَكَانَ أَحْسَنَ، فَقَالَ لِي الشَّخْصُ: قَدْ كَانَتْ هُنَاكَ، إِلَّا أَنَّكَ حِينَ سَبَّحْتَ تَفَكَّرْتَ هَلْ اخْتَمَرَ الْعَجِينَ أَمْ لَا، فَانْتَشَرَتْ هَذِهِ الثَّمَرَةُ.

فهذه عبرة لأولى الأبصار، ومواعظ لأهل التقوى والأذكار.

(١) في (ط): «ولا تتبين».

• ذكر المقام الثالث من المراقبة:

رُوى أن كعب الأخبار قال لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: لو لقيت الله تعالى بعمل سبعين نبياً لحشيت أنك لا تنجو من هول ذلك اليوم.

وقال بعض السلف: لو أن العبد كان يُجرُّ على وجهه من أول الدنيا إلى قيام الساعة فى طاعة الله وعبادته لاحتقره يوم القيامة، لِمَا يرى من الزلازل والأهوال.

وفى الحديث: «معالجة مَلَكِ الموت أشدَّ من ألف ضربة بالسيف. وإنَّ أَلَمَ شعرةٍ من الموت لو وُضع على جميع الخلائق لَماتوا. وإنَّ بين الخلائق وبين الموت وبين دخول الجنة مائة ألف هول، كلَّ هول منها يزيد على أَلَمِ الموت مائة ألف ضعف، لا ينجو العبد من كل هول منها إلا برحمة الله».

فيحتاج العبدُ إلى مائة ألف رحمة تنجيه من تلك الأهوال، يكون ذلك العدد من الرحمة مقسوماً على مائة ألف حسنة أعطيها من حسناته فى الدنيا التى أحسن بها إليه، يكون مكاناً لظهور الرحمة، وطريقاً لعطائها غداً، حكمةً من الحكيم، وقِسْماً مدبراً من الرحيم، لأنَّ الصالحات طرق الجزاء، والحسنات كلها عن الرحمة الواحدة التى سبقت له بها النجاة، ثم سقطت فى طرقات الأعمال أماكن الثواب^(١)، فيعطى ذلك ههنا اليوم، وهو العطاء الأول، بحُسن تَوْفيقه ولطف عنايته، ويعطى الجزاء هناك غداً بفضل رحمته وتمام نعمته، ذلك تقدير العزيز العليم، كما قال تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: ٦٠].

قيل فى الخبر: «ما جزاءُ من أنعمنا عليه بالتوحيد إلا الجنة».

وقال بعض العلماء: وليس لقول لا إله إلا الله جزاء إلا النظر لوجه الله تعالى.

والجنةُ جزاء الأعمال. ألم ترَ أنه لو حُرِّم التوحيد اليوم لَحُرِّم الجنة، ولو مُنِع الإسلام اليوم لم يغفر الله له أبداً؟ كما قال عز وجل: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ

(١) فى (ك): «والحسنات أماكن الثواب».

حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ﴿[المائدة: ٧٢]﴾. وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [محمد: ٣٤]، فهذا مما لا حيلة فيه ولا سبيل إليه، وقد قال: ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [المائدة: ٥٦]. قيل: هو أهل أن يعطى التقوى، ومن أعطاه التقوى فهو أهل أن يعطيه المغفرة، كقوله تعالى: ﴿وَالرَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾ [الفتح: ٢٦]. وقال: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الحجرات: ١٠]. وقال: ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦]. وقال سبحانه: ﴿تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ﴾ [الأنعام: ١٥٤]. وقال تعالى: ﴿وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٥٨] مع ^(١) قوله: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: ٩١]. وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا﴾ [الشورى: ٢٣]. فمن كانت أعماله الحسنات فهو من المحسنين، ومن كانت أعماله سيئة فهو من المسيئين. فاشتقاق الحسنة من الحُسْن، وجزاؤها الحسنى، وهى الجنة. واشتقاق السيئة من السَّوْء، وجزاؤها السَّوْءى، وهى النار. وقد سبق خلقهما قبل خلق الخلائق، وفرغ من نصيب العباد من الجنة والنار. وسئل رسولُ الله ﷺ عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه». فهذا أولُ المراقبة، لأنها عن غير المشاهدة، ترى الرقيب ثم تراقب.

وقد خص الله تعالى بالطَّيِّبَات من الأعمال الطَّيِّبِينَ من العمال، وابتلى بالخبثات من الأعمال الخبيثين من العمال، وفرغ من ذلك بعلمه، وقدره بحُكمه، وأخفاه بلُطفه، فقال تعالى: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ﴾، قيل: الخبيثات من الأفعال والأقوال للخبيثين من الرجال. وقال: ﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ﴾ [النور: ٢٦]، قيل: الطَّيِّبَات من الأعمال والمقال للطَّيِّبِينَ من الرجال.

ثم أخبر بحسن خاتمة أوليائه وسوء خاتمة أعدائه، فقال تعالى: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٣٢]،

(١) فى المطبوعة: «إلى»، وهى خطأ والصواب من المخطوط.

قيل : طابت حياتهم فطابت وفاتهم، وطابت أعمالهم فطاب الموت لهم.

وقال في وصف الظالمين : ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ٩٧]، أظلمت حياتهم وأعمالهم، فأظلمت قبورهم ومثواهم.

فمن شهد ما ذكرناه يقيناً دامت مراقبته، وحسنت معاملته، واتصلت أوراده، وكثر من الخير ازدياده، ونفذت مشاهدته لصفاء يقينه ودوام مزيده، فكان ممن ندب الله عز وجل في قوله تعالى : ﴿لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾ [الصفات: ٦١]، ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: ٢٦]، وكان ممن وصف إذ يقول : ﴿يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ [المؤمنون: ٦١]، أى : يسارعون الموت ويسابقون الفوت، ويسارعون الغافلين ويسابقون البطالين. ولعل بطلاً من الشاطحين، جاهلاً بحكمة الحكيم، يتوهم علينا بظنه أننا نقول : إنه لا يعطى إلا شيئاً بشيء. ولسنا نقول ذلك، إنما نقول : إنه يعطى شيئين بلا شيء. فهو المعطى الأول للشيء الذى هو الظرف والمكان من العبادة والإيمان، وهو الذى يعطى الشيء الذى هو النعيم والجنان، إلا أنه أجرى ذلك بتقديره فى مجارى حكمته، كما سبق ذلك فى علمه، ثم أنشأه فى معلومه، لأنه حكيم عليم.

• ذكر المقام الرابع من مراقبة الموقنين،

ثم يعلم العبد يقيناً أنه تُنشر له سنوه فى الآخرة شهوراً، وتُبسط شهوره أياماً، وتُفترش أيامه ساعات، وتُكشف ساعاته أنفاساً، ثم يُسأل عن كل نفس، ويُنشر له بكل فعلة فعلها وإن صغرت ثلاثة دواوين : الأول : لم فعلت؟ وهذا مكان الابتلاء بالأحكام، فإن سلم له نُشر له الديوان الثانى وهو : كيف فعلت؟ وهو موضع المطالبة بصحة العلم، فإن صح له هذا نُشر عليه الديوان الثالث وهو : لمن فعلت؟ وهذا مكان المطالبة فى الإخلاص، فإن اعتل بكيف، أو بلم، أو بلمن، خيف عليه الهلكة، إلا أن يتعطف عليه الكريم المنان من حيث لا يحتسب، فيستنقذه

ويسمح له، وقد قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا﴾ [الأنبياء: ٤٧] أى: جئنا بها، أى أحضرناها. وقرئت بالمد «آتَيْنَا بِهَا»^(١) بمعنى: جازينا بها. وقال عز وجل: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]. وقيل: هذه أحكم آية فى كتاب الله عز وجل، وهى مجملة مبهمة عامة. وكان رسول الله ﷺ إذا سئل عن شىء لم يوح إليه فيه بشىء يقول: «ما عندى فيه إلا هذه الآية الجامعة الفاذة». ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ الآية.

ولما تعلم صعصعة جد الفرزدق من أسفل القرآن إلى هذه السورة، قال: حسبى حسبى قد عرفتُ الخيرَ والشرَّ، فقال رسول الله ﷺ: «انصرف الرجلُ فقيهاً».

وقيل: الذرة قشرة الهباء الذى يظهر فى شعاع الشمس مثل رءوس الإبر.

وروى عن ابن عباس أنه قال: إذا وضعت كفك على التراب، ثم رفعتها، فكل شىء تعلق بها من التراب فهو ذرة. وقد قيل: أربع ذرات خردلة. وذكر بعض العلماء أن الذرة جزء من ألف جزء من شعيرة.

ففى الأعمال ما يزن هذا الشبح، وما يثقل به هذا الخفاء، فلذلك أخبر به الخيرُ، وحذّر منه الرءوف.

وفى معنى ما ذكرنا آفًا مَنْ حَسَبَ أَنَّهُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِعَمَلٍ فَهُوَ مُتَعَنٌّ، ومن حسب أنه يدخلها بغير عملٍ فهو مُتَمَنَّ. يعنى أنه ينبغى أن يعمل ما عليه، ولا ينظر إليه، ثم يتوكل فى ذلك على الله عز وجل، ويرجو قبوله بكرمه، ويخاف رده بعدله. ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى عباده الصابرين له، المتوكلين فى أعمالهم عليه، فأنعم أجرهم فقال: ﴿نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ * الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النكيت: ٥٨، ٥٩]. فالزيد فى الجنة بفضل الله ورحمته هو تأييد جزاء المعاملة الموهوبة اليوم، ودوام خلود العامل فى تأييد جزائه. ألم تسمع قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا﴾ [الشورى: ٢٣]، مع قوله: ﴿لِلَّذِينَ

(١) هذه قراءة مجاهد، انظر: البحر المحيط ٣١٦/٦، المحتسب ٦٣/٢، معانى القرآن، للقراء،

٢٠٥/٢، إعراب القراءات السبع، لابن خالويه، ٦٢/٢.

أَحْسِنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَةُ ﴿[يونس: ٢٦]، ومثل قوله: ﴿فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا﴾ [سبا: ٣٧]، ومثله: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا﴾ [الأنعام: ١٣٢]، ونحوه: ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾ [القصص: ٥٤] أى: وبما يدرأون بالحسنة الحديثة السيئة القديمة. فلما استعملهم فى الدنيا بعملين: بالصبر، وبدرء السيئة الماضية بالحسنة المستأنفة، أعطاهم فى الآخرة أجرين. وهذا من الكلام المحذوف الموجز، فمحذوفه: «وبما يدرأون» أى: وبما يدفعون أيضاً، فلما حذفت «بما» أشكل الكلام، فأشبهت الوار واور النسق، ومؤخره السيئة، والمعنى: يدفعون السيئة التى تقدمت منهم بالحسنة التى يعملونها بعدها، فتكون الحسنة المستقبلية رافعة لعقاب السيئة الفارطة منهم.

ومن أحسن الصبر صبرٌ عن المعصية^(١)، ومن أحسن الحسنات التوبة النصوح بعد ما سلف من الذنوب والفضوح. فكأنهم قد عملوا عمليين: صبروا عن الشهوة، ودفعوا بالتوبة ما سلف من السيئة، فأعطاهم أجرين لما استعملهم بعملين، إذ لا صبر إلا به، ولا توبة لهم إلا منه، كما قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [النحل: ١٢٧]، [وقال: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾] ^(٢) [التوبة: ١١٨]، وقال فى مثله: ﴿تُوبَةَ مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء: ٩٢]. وليس للعبد أولية فيما من الله، وإلا كان شريكاً بالاسم الأول^(٣).

ومن أحسن الحسنات مراقبة الرقيب عند خطرات القلوب، ومن أفضل القربات محاسبة النفس للحسيب واستجابتها بطاعة الحبيب.

وكذلك حكمته فى مزيد أهل النار، ودركات بعضهم على بعض فى العتو والفساد، فقال تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ

(١) فى (ط): «الصبر على المصيبة» وأثبت ما فى (ك).

(٢) هذه الآية ساقطة من المطبوعة وهى فى الأصل المخطوط.

(٣) هذه الجملة كانت فى المطبوعة كما يلى: «وليس من العبد أو إليه فيما من الله وإلا كان مشركاً فى اسم أول». وأثبت ما فى (ك).

العَذَابِ ﴿النحل: ٨٨﴾ أى: زدناهم عذاباً فوق عذاب الذين كفروا ولم يصدّوا عن سبيل الله. وبمعناه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا﴾ [النساء: ١٦٨] فلم يغفر لهم بكفرهم، ولم ينور لهم طريق الهداية بظلمهم. وكذلك قال رسول الله ﷺ: «الظلم ظلمات يوم القيامة».

ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ [البروج: ١٠]، فصار عليهم عذابان: عذاب جهنم بما لم يتوبوا، وعذاب الحريق بما فتنوا المؤمنين.

ومثله قوله تعالى: ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ [التوبة: ٥٥] أى: يريد أن يعذبهم بها فى الدنيا، ويريد أيضاً أن تزهق أنفسهم على الكفر ليعذبهم بها فى الآخرة، وهذا نص صريح أن الله تعالى يريد الكفر من الكافرين^(١)، لأن «تزهق» انتصب بالعطف على «يريد» الأول، والواو فيه للجمع. وقد قيل^(٢): إن فى هذه الآية تقديمًا وتأخيرًا، فيكون المعنى: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فى الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الآخرة، فأراد أن يجمع العذابين عليهم فى جهنم، أحدهما: الأموال والأولاد، والثانى: لإرادته تعالى أن تخرج نفوسهم على الكفر. فمن لا مال له ولا ولد له منهم كان عليه عذاب واحد فى جهنم، لأجل قوله تعالى: ﴿بِهَا﴾ أى بسببها. وهذا موافق للخبر الذى جاء أن «فقراء الكفار يدخلون النار بعد أغنيائهم بخمسمائة عام»؛ لأجل الفقر الذى كانوا فيه فى الدنيا، كما أن الفقراء من المؤمنين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام؛ لأجل غنى أولئك.

وفى الخبر أيضاً: «وتدخل المرضى إلى الجنة قبل الأصحاء بأربعين خريقًا. ويدخل المقتول فى سبيل الله مقبلاً قبل المقتول فى سبيل الله مدبراً بأربعين خريقًا».

(١) انظر: تفسير القرطبي ١٦٤/٨.

(٢) هذا قول أكثر أهل العربية، كما فى تفسير القرطبي ١٦٤/٨.

وتدخل الممالك قبل الموالي بأربعين خريقاً. ويدخل سليمان بن داود الجنة بعد الأنبياء بأربعين خريقاً، لمكان ملكه».

فالحسرة العظمى والفوت الأكبر الذى لا درك له هو تأييد حرمان ما أُعطى غيرك من المزيد هناك، لفوت أوقاتك فى الدنيا ههنا، ثم درك ذلك بأوقاته العامة ههنا تأييد مزيد جزائه ثم. وهذا هو التغابن؛ غبن العاملون البطالين، وغبن السابقون المخلفين، وغبن المسارعون المثبطين. ثم خلود العبد البطال المغبون فى الدنيا فى تأييد حرمان مزيد الغابن العامل. ومن هذا قوله ﷺ: «ما من ساعة تأتى على ابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا كانت عليه حسرة، وإن دخل الجنة». وفى لفظ آخر - وهو أشد - «إلا كانت عليه ترة يوم القيامة» أى: مطالبة ومؤاخذه. فالحسرة فى الجنة بعد دخولها والظفر بنعيمها هو ما ذكرناه من حرمان مزيد العاملين فيها، ثم دوام الحرمان مؤبد بها، وهو كون العبد فى نقصان درجة غيره، ثم هو مخلد فى النقصان سَرْمِداً. ومع ذلك فلا يؤبه له، ولا يُفطن به، كيلا يُنغص عليه نعيمه.

والطرفة والنفس إذا خلتا من اليقظة والذكر فيهما بمنزلة الساعة الخالية، إلا أن النبى ﷺ نص على الساعة ولم يذكر ما دونها، لأن اسم الساعة أقل الزمان المستعمل عند العرب، ليواطئ بقوله ﷺ قول الله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الاعراف: ٣٤]. ومعلوم أنه إذا جاء الأجل لا يستأخرون نفساً ولا طرفة عين، وكذلك لا يستقدمون طرفة ولا نفساً. فذكرت الساعة دون ما نقص منها؛ لئلا يخرج الكلام عن حد استعمالهم وعرفهم، وليستدل بها على ما دونها فى القلة من النفس والطرفة.

وكذلك دل رسول الله ﷺ بنصه على الساعة على ما دونها لأن حكمته من حكمة مولاه، وكلامه على معانى كلامه. وقد دخلت الساعة فما دونها فى الأيام التى قال الله تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فى الأيامِ الخالية﴾ [الحاقة: ٢٤]. قيل: هى والله أيامكم هذه، وستخلو، فاشغلوها بالأعمال الصالحة

قبل خلوها منكم وانقضائها عنكم.

وكان الحسن يقول: يا ابن آدم إنما أنت مراحل، كلما مضى منك يوم أو ليلة قطعت مرحلة، فإذا فنيت المراحل بلغت المنزل إلى الجنة أو النار.

فالساعات تنقلنا، والأيام تطوينا، كما قال بعض الحكماء: مثل العبد في عمره مثل رجل في سفينة تسير وهو قاعد، كذلك العبد يدنو من الآخرة وهو غافل. ويقال: إن العبد تعرض عليه ساعاته في اليوم واللييلة، فيراها خزائن مصفوفة أربعة وعشرين خزانة، فيرى في كل خزانة نعيماً ولذة وعطاءً وجزاءً لما كان أودع خزانته من ساعاته في الدنيا من الحسنات، فيسره ذلك ويغبط به. فإذا مرت به في الدنيا ساعة لم يذكر الله تعالى فيها رآها في الآخرة خزائن فارغة، لا عطاء فيها ولا جزاء عليها، فیسوءه ذلك ويتحسر كيف فاتته أن لم يدخر فيها شيئاً؛ فيرى جزاءه مدخراً، ثم يلقي في نفسه الرضا والسكون. فلو لم يتحسر العبد إلا على فوت الفضائل والمندوب إليه من الخيرات لكان في فوت المسابقة والمسارة حسرات. فكيف بمن فاتته أوقاته في السيئات وفرطت منه في الخسارات؟! ولو لم يشتغل العبد في عمره إلا بالحلل والمباحات لكان ذلك نقصاً من الدرجات له، فكيف بمن اشتغل بالمحظورات؟!

فسبحان الله ما أعظم الخطر، وأصعب الأمر، وأقل المشاهدين لذلك، وأغفل الباطلين! وقد قال بعض العلماء: هب أن المسيء قد غفر له أليس قد فاتته ثواب المحسنين.

وقد جاء في الأثر: إن بعض أهل الجنة بينا هم في نعيم إذ سطع لهم نور من فوقهم أضاءت منه منازلهم كما تضيء الشمس لأهل الدنيا، فنظروا إلى رجال من فوقهم أهل عليين، يرونهم كما يرى الكوكب الدر في أفق السماء، قد فضلوا عليهم في الأنوار والنعيم والجمال كما فضل القمر على سائر الكواكب. فينظرون إليهم يطيرون على نجب^(١) تسرح بهم في الهواء حيث شاءوا، ويتزاوون بعضهم بعضاً، يزورون ذا الجلال والإكرام. فينادون هؤلاء: يا إخواننا ما أنصفتُمونا، كنا

(١) نجب: جمع نجيب، وهي من الإبل القوى الخفيف السريع.

نصلي كما تصلون، ونصوم كما تصومون، فما هذا الذي فُضِّلتم به علينا؟ قال: فإذا النداء من الله عز وجل: إنهم كانوا يجوعون حين تشبعون، ويعطشون حين تروون، ويعرون حين تكتسون، ويكون حين تضحكون، ويقومون حين تنامون، ويخافون حين تأمنون، فلذلك فُضِّلوا عليكم اليوم. فذلك قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]. وقد جاء في الخبر: «أكثر أهل الجنة البُلهُ، وعليون لذوى الألباب».

• ذكر المقام الخامس من مراقبة الموقنين من المقربين:

قال الله تعالى، مخوفًا للكافة: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾ ثم أجابه فقال: ﴿كَلَّا﴾ وحقَّق قوله تعالى فقال: ﴿إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾ [المؤمنون: ٩٩ - ١٠٠]. ثم نهى المؤمنين نهياً صريحاً عن مثل هذه الحال وأخبر بنقصان من فعل ذلك فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ أى: لا تشغلکم عن الطاعة لله تعالى، ثم قال: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المنافقون: ٩] أى: المغبونون المنقوصون فى الآخرة؛ لأنهم آثروا المال والولد على الخالق الرازق، ثم أمر بالإنفاق مما رزق، وقرنه بالإيمان، وأخبر أنه استخلفنا فى ملكه اختباراً لنا، فقال: ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ﴾ [الحديد: ٧]، فسمع الغافلون نصف الكلام فآمنوا ولم ينفقوا، وعقل العاملون كل الكلام فآمنوا وأنفقوا، وما يعقلها إلا العاملون.

وقال سبحانه: ﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [المنافقون: ١٠] أى بالأعمال.

وكان ابن عباس يقول: هذه الآية من أشد شىء على أهل التوحيد، لأنه لا يتمنى التأخير والرجوع إلى الدنيا أحد له عند الله خير فى الآخرة.

ومثل هذا قوله سبحانه: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٦]. الحسرة هي أعظم الندامة، وهي اسم لفوت شيء لا تدارك فيه. فرطت: أى ضيعت وونيت، وفرط منى: أى ذهب وفات. وجنب الله، قيل: على ما فاتنى من الجزاء منه فى الآخرة، وقيل: ما فات من النصيب فى أيام الدنيا. إلى قوله: ﴿أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لى كَرَّةً﴾ يعنى: إلى الدنيا عودة أخرى ﴿فَأَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الزمر: ٥٨]، وقوله ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ﴾: من الكلام المضمر المعطوف، ومضمرة: من قبل أن تقول، أو خشية أن تقول، ومعطوفة: هو قوله: ﴿وَأَنْبِئُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ [الزمر: ٥٤] أى: اقبلوا إليه، وتوبوا، واستسلموا، وسلموا قلوبكم ونفوسكم وأموالكم فى طاعته وعبادته، ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الزمر: ٥٥]، أى: اتبعوا العزائم من الأمور، والفواضل من الأعمال، فهو أحسن من الرخص والمباحات، مثل: الزهد والورع والخوف والإيقان، فهذا من أحسن ما أنزل إلينا من ربنا، ثم قال تعالى: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾، فلما طال الكلام، وأضر معطوفه، وبعد عاطفه للاختصار، أشكل فهمه.

وفى القرآن ما هو أشد اختصاراً، وأبعد من هذا إضماراً، كقوله تعالى: ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ﴾ [التين: ٧] المعنى: فما الذى يحملك على التكذيب أيها الإنسان الذى خلقناه فى أحسن تقويم بعد هذا البيان والبرهان بالدين بالغائبات والكائنات من أمور الدين والحسنات والجزاء، ثم أحكم ذلك برده إليه فقال: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ﴾ [التين: ٨]؟

وكذلك قوله: ﴿وَلَا تَنْسَ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾، المعنى: لا تترك أن تعمل فى الدنيا بأيامك هذه، فتدرك نصيبك غداً من الآخرة فى الدنيا، فإنك لا تدركه إلا فيها، ثم أحكمه بقوله: ﴿وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [القصص: ٧٧]، أى: أحسن إلى نفسك وإلى إخوانك الفقراء كالذى أحسن إليك به من المال والغنى،

فبذلك تدرك نصيبك من الدنيا في الآخرة.

ثم أخبر الله سبحانه الكلّ وحذرهم فقال: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا﴾ [الأنعام: ٣١]، أى: يا ندامتنا على ما ضيعنا فى الدنيا، وفاتنا فى الآخرة.

وفى الخبر: «لا يموت أحد إلا بحسرة وندامة؛ إن كان مسيئاً كيف لم يحسن وإن كان مُحسناً كيف لم يزدد».

وذلك أن الله تعالى جعل أهل السَّلامة والنَّجاة طبقتين؛ بعضهم أعلى من بعض، وجعل أهل الهلكة طبقةً واحدة؛ بعضهم أسفل من بعض، فكان صاحب الشمال يتحسّر كيف لم يكن من أصحاب اليمين، لقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ * إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾ [المثّر: ٣٨ - ٣٩]، وصاحب اليمين يتحسّر كيف لم يكن من المقرّبين، والصالح من المقرّبين يتمنى أن يكون من الشهداء، والشهيد يودّ أنه من الصديقين. فهو يوم الحسرة الذى أنذر به أهل الغفلة، فكيف بهم فى ذلك اليوم، إذا كانوا اليوم أمواتاً، ولم يكن له حسنة، فأنى لهم النذارة والتذكيرة؟ كما قال: ﴿وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ [مريم: ٣٩]. وقد قال: ﴿لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ [يس: ٧٠]. كما قال: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا﴾ [التّازعات: ٤٥]، ﴿إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ﴾ [يس: ١١]. وقال تعالى: ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [ق: ٢٢] يعنى: إلى ما قدمت. وقيل: حديد إلى لسان الميزان، تخاف النقصان. وقال تعالى: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾ [ق: ١٩]، قيل: بالسابقة لهم وعليهم، فهو الحق سبقت لهم منا الحسنی، وحقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، وسقط ما دونها. وقد قيل: إنّما يوزن من الأعمال خواتيمها، والخواتيم من السّوابق، وما بينهما زاهق. والوزن يومئذ الحق، ما سبق من العدل والصدق، وتمت كلمة ربك صدقاً لأوليائه، وعدلاً على أعدائه. ألا له الخلق والأمر.

• ذكر المقام السادس من مشاهدة المقربين:

الخيراتُ هي من ثمرات الإيمان، والصالحاتُ هي مقتضى اليقين، واللعبُ مقتضى الشك، والسمعُ والبصرُ وصفان للمتقين، والعمى والصممُ وصفان للشك^(١). تنتظم هذه المعانى فى قول الله تعالى: ﴿قُلْ بِسْمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٩٣]. فدل أن الإيمان يأمر المؤمنين بالبر والتقوى، وقوله تعالى مخبراً عما أيقن فسمع وأبصر فينال العمل الصالح: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ١٢]. وقوله تعالى فى وصف اللاعبين: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾ [الدخان: ٩].

ثم ذكر حالهم لعدم اليقين فقال تعالى: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ [هود: ٢٠] لأنهم لم يكونوا موقنين، فلما جاءهم اليقين، وهو المعاينة، أبصروا وسمعوا [ما كانوا كذبوا به مما أُخبروا]^(٢)، فقالوا: ﴿وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ * حَتَّى أَنَا الْيَقِينُ﴾ [المدثر: ٤٦ - ٤٧] فوصفهم بشدة السمع والبصر حينئذ لما أيقنوا، فقال عز وجل: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا﴾ [مريم: ٣٨] أى: ما أسمعهم وأبصرهم اليوم لما جاءونا فأروا ما عندنا، وهذا للمبالغة فى الوصف، كما تقول: أكرم وأعظم به، أى: ما أكرمه وأعظمه. فكذلك إذا أتيت اليوم وأنت موقن سمعت ما لم تسمع وأبصرت ما لم تبصر^(٣) قبل ذلك، ولكن شغلتك الأزواجُ التى خلقت، والأشكالُ والأشباهُ التى أظهرت، فتألهت إليها، ووقفت معها، ولو فررت منها إلى الله تعالى لفررت إلى خيرٍ مفرٍّ، ولأواكَّ عنده فى أحسن مفرٍّ^(٤)، وقد أمرك بالفرار منها^(٥) إليه لو قبلت، ونهاك عن التأله إليها لو سمعت، وبين لك النذارة لو فهمت، وجعل ما خلقت من الأزواج تذكرةً به لو عرفت،

(١) كذا فى المطبوعة والمخطوط، ولعلها محرقة عن «الشاكين».

(٢) ساقطة من (ط).

(٣) فى (ط): «ما لم تر».

(٤) فى (ك): «مستقر».

(٥) فى (ك): «منه».

ورادةً إليه لو أنك للذكر أتبت، ومُشوقةً إليه لو كنت لقربه أحبت^(١)، أما سمعته يقول: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: ٤٩]، أى مثلين وشكلين، لكى تذكروا الله بها، وتشتاقوا إليه منها، ثم قال: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ أى: عنها بالزهد، ثم قال: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الذاريات: ٥١] أى: لا تؤلّوها معه إلهاً، ولا تشركوا بتألهكم إليه إياها.

فهذا فهمُ المقربين عن سمعهم، بشهادة أبصار قلوبهم، فعندها كان استجابتهم له، كما قال: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾ [الأنعام: ٣٦]، وقال: ﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [الشورى: ٢٦].

ولكن كيف يسمع من يُنادى من مكان بعيد؟! وكيف يُبصر من القفل على قلبه عتيّد؟! وكيف يستجيب من لا يسمع؟! وكيف يشهد من لا يبصر؟! وقد قال الرسول ﷺ: «حُبُّكَ لِلشَّيْءِ يُعْمَى وَيَصُمُّ».

فالهوى يعمى عن الحق، والشهوة تصم عن النصح والصدق.

وكذلك لو أحببته نظرت إليه، ولو نظرت إليه لعميت عمّن سواه، ولو أقبلت عليه لاستمعت إليه، ولو سمعت لصممت عن غيره، ولو أحبك لكان سمعك وبصرك وقلبك ويدك وناصرك ومؤيدك، تدعوه فيجيبك، وتسأله فيعطيك، وتنصح له فينصح لك؛ كذلك جاء الخبر بذلك، فشغلك به عنك، وفرغك له منك، فكيف تسمع عنه، وتنظر إليه، وتتقلب عنده، وتتحرك به، لا بنفسك وهواك، ولا بشهوتك ودنياك؟!

فهذا وصفُ حبيبٍ عن تقلّب حبيبٍ، وخبرُ محبوبٍ عن تثبيت محبوب.

فإذا تيقّن العبدُ يقينَ عينٍ لا يقينَ ظنٍّ وسمعٍ بما ذكرناه من سرعة فوت الوقت، وفوت درّكه، شغله الغمُّ والحزنُ على ما فات عن مثل ما سلف مما ندم عليه فى مستقبل الأوقات. فلم يضم إلى الفوت الأول فوتًا ثانيًا؛ لحزنه وندمه

(١) فى (ك): «ورادةً إليه لو عقلت، ومشوقةً إليه لو أحبت».

عليه، فكيف يُردفه في الحال بما يُشبه ما نَدِمَ عليه من سوء الأعمال، وما لا يُحمد عاقبته، ولا يُغتبط به في المآل؟!

فمَثَلُ العبدِ المتيقِظِ في آخر غفلته مَثَلُ عبدٍ كان عليه عمل لا بدّ أن يعملَه في يومه ذلك، إلا أنه لُهِىَ عنه لغفلة مُلْهية، أو نومة مُنسية، فلم يَفَقَ لعمله ذلك الذي لا بدّ منه إلا بعد العصر، فلا يُسأل عن حرصه وأنكماشه وتَشْهيره وبقائه في بقية نهاره، ليدرك به ما فاتَه من أوّل النهار، فهو يود أن وقته ذلك إلى الليل مُدّ له أضعافه، أو رُدّ إلى أوّل النهار لِيُدْرِكَ ما فاتَه.

فهذا حالُ التائبِ المتيقِظِ من رِقْدته. وهذا لا يَسْتَبِينُ له إلا بعد الموت لمعاينة تَقْضَى الأوقات، ولليقين بعدم دَرَكِ ما فات. فهناك وقعتِ الندامةُ الكبرى، وحينئذٍ حَلَّتِ الحسرةُ العظمى.

فالخزْمُ عند العقلاءِ الموقنين هو الانكماشُ والتَّشْمِيرُ فيما بَقِيَ من العُمَرِ القصير؛ لأنَّ الاشتغالَ بما فات في وقتِ دَرَكِ مثله في المستقبل هو إضاعةٌ ثانية لما هو آت. فَحَرَصَ هذا المتيقِظُ واجْتَهَدَ^(١) أن يكونَ له في كل وقتٍ وقتٌ، ومن كلِّ ساعة نصيبٌ، فأودَعَ في كلِّ خزانةٍ من ساعاته التي هي خزائنُ أعماله شيئاً فشيئاً؛ لئلا يرى خزائنه فارغةً غداً، فيتحسر على فَرَاغِها منها. وهذا طريق أهل الرجاء الذين تمّنوا زيادة الأعمال، ورغبوا في طول البقاء؛ بحسن خدمة المولى. وهو مقام التائب المستقيم ليتدارك بحديث الأوقات ما فَرَطَ منه من الغفلة في القديم. فهذا هو الخزْمُ والاحتياطُ عند العلماء. فإن يكن الأمرُ صعباً شديداً كما يُحدِّث عنه كان قد سَلِمَ بحسن توفيق الله تعالى من صعوبته. وإن كان الأمرُ سهلاً قريباً كما يَرْجوه كانت الأعمالُ درجاتٍ والفضائلُ مقاماتٍ.

• ذكر المقام السابع من مشاهدة الموقنين؛

اعلم أن ما ذكرناه من تداركِ الأوقاتِ خوفَ فوتها ليس هو بتمنى مكانٍ دون مكان، ولا هو بانتظار وقتٍ ثانٍ، الذي هو في الأصل ذكر^(٢) الوقت الذي هو

(١) في (ط): «واجتهاده» وأثبت ما في (ك).

(٢) في (ط): «فكر» وليست في (ك).

فيه، ولا توقع حال سوى الحال الذى هو يليه، إنما هو صومٌ يوم، أو قيام ليلة، أو ذكر فى ساعة، أو جمعٌ همٌّ عن شتات قلب، أو قطع لآثرٍ فى خطرٍ. ويكون ذلك أيضاً غضً طرفه، وصونَ سمعه، وكفَّ يده، وحبسَ قدمه، وصمتاً عن كلمة دنيّة، وتركَ لُقمة شهية، ونقصاناً من قُوت، وزيادة جوعٍ للمقيت، وأمرأ بكلمة رشيدة، ونهياً عن فعلة دنيّة، وعقدَ نية حميدة، وحلَّ نية ذميمة، وتجديد توبة، وإعمالَ قلبٍ فى فكرة، وإخراجَ سوءِ ظنٍّ، واعتقادَ حسنِ ظنٍّ، واستقامة، وصحة عزمٍ فى قصدٍ، وتسبباً إلى ما يقوى العزم، ومعونةً على برٍّ وتقوى.

وهذا كله يكون فى الوقت، ويحدثه فى الحال، لا يُسوّفُ به ولا ينتظر منه، ولا يتوقعه فى وقت ثانٍ، ولا يؤخره إلى زمان دون وقته، ولا يتربّص به فى مكان دون مكان. فهذا هو التدارك للأوقات فى وقتك الذى أنت فيه، خشية فوت الوقت، فيحصل على التسويف والتمنى، أو فى الانتظار والتراخى؛ فهذه من جنود إبليس يقطع بها المريدين، وهو مقام المغترين، وأحوال البطالين الذين وُكِّلوا إلى أنفسهم، وتركوا مع هواهم، ولم يتداركوا فى أحوالهم، ولم يُقدِّموا لغدِهِم، نسوا الله فنسيهم، والوقتُ إذا انقضى فقد ولم يوجد إلى يوم القضاء، والساعة إذا مرت طويت فلم تُنشر إلى يوم النشور، وإنما يُنشر مثلها، ويُخلق شبهها.

فإذا أيقن العبدُ علم أن عمره كله يوم، وأن يومه كله ساعة، وأن ساعته كلها وقته الآن، وأن وقته حاله، وأن حاله قلبه، فأخذَ من حاله لقلبه ما يقربه إلى مُقلِّبه، بنهاية عمله، فعَمِلَ أفضلَ ما دَلَّ علمه عليه، وما ندبه مولاه إليه، وما يحب أن يفجأه عليه، فيكون ذلك خاتمة عمله الذى يلقى مولاه به. ثم أخذ من وقته لحاله ما يصلح حاله لقلبه، ويقوى قلبه، ويخلصه لربه. وأخذَ من ساعته لوقته ما يُزيّن به حاله عند ربه، وأخذَ من يومه لساعته صلاحه فيها وحاجته إليها، وأخذَ من شهره ليومه، فكان شهره يومه، وكان يومه ساعته، فشغله وقته عن ساعته، وشغله حاله عن وقته.

فكان على هذا مراعيًا لوقته، محافظًا على حاله، قائمًا على نفسه، جامعًا لهمّة، مُحصيًا لأنفاسه، مُراقبًا لرقبيه، مجالسًا لحبيبه، لا يخرج عنه نفسٌ فى

أدنى وقت، إلا في ذكرٍ لمذكور، أو شكرٍ على نعمةٍ لمنعم، أو صبرٍ في محنةٍ عتيدة، أو رضا عند شدةٍ شديدة. ويكون في ذلك كله ناظرًا إلى الرقيب، مصنيًا إلى القريب، سائحًا إلى الحبيب، لا ينظر إلا إليه، ولا يعكف إلا عليه، وقد جعل العمرَ يومًا، واليومَ ساعةً، والساعةَ وقتًا، والوقتَ حالًا، والحالَ نفسًا، والنفسَ مراقبةً، والمراقبةَ مواجهةً، فتوجه في وجهته فلم ينثن، وساح في قربه فلم ين، فكان من الإيمانِ على مزيد، ومن اليقين في تجديد، وأعطى من الحياة الطيبة بغير حساب، وكُشف له عن قلبه الحجاب. فكانت المعرفةُ مقامه، وقصرت عليه أيامه، فكان وقته وقتًا واحدًا لواحد، وكان قلبه واحدًا لواحد، وهمه منفردًا لمنفرد.

وهذا حالُ الأبدال، الذين هم من الرُّسل أمثال، وعددهم في الموقنين قليل، ونصيبهم من اليقين وافرٌ جليل، وهم المقربون والصديقون. ومن علم ما ذكرناه على يقين فهو من الصالحين، ومن آمن به ولم يشك فيه لأهله إيمان تصديق فهو من الموقنين، ومن شهد منه شهادة يكون له منها مطالعات وزيادة فهو من الشاهدين.

وجميع ما ذكرناه من مراقبة المؤمنين، وشهادة المقرَّبين، يدرك بأحدٍ مقامين؛ من أقيم في أحدهما جمع له ذلك استقامة في توبة وعملاً بعلم. فمن كان مقامه التوبة وحاله الاستقامة رُفِعَ إلى شهادة المحبين، ومن كان مقامه العلم وحاله العمل بعلمه تحقق بنعت الخائفين. وهما حالا العارف الدائم الوجد بقرب القريب، القائم بالشهادة بحضور الشهيد. فأنفاسه وطرفاته صالحات، وتصرفاته وآثاره حسنات، وأفكاره وأذكاره مشاهدات. فهو حاضر في تصريفه، متيقظ في تقبله. وبهذا وصف العارف والدائم الوجد.

وحدثت عن بعض هذه الطائفة: أنه دخل على بعض المنقطعين إلى الله تعالى من أهل المراقبة، فقال له: أحصيت من نعم الله تعالى علىّ في نوع واحد أربعة وعشرين ألفَ نعمة. قلت: وكيف ذلك؟ قال: حسبت أنفاسي في اليوم والليلة فوجدتها أربعة وعشرين ألفَ نفس.

ويقال: إنّ الطرفاتِ ضِعْفُ ذلك؛ لأن كلَّ نفسٍ طرفتان.

وسمعتُ أن الله عزَّ وجلَّ أوحى إلى بعض الأنبياء: كيف تؤدّي شكر نعمتي عليك، ولى فى كل شعرةٍ نعمتان: أن لَيْتُ أَصْلَهَا، وأن طَمَنْتُ رَأْسَهَا؟ وقال بعض العلماء: روى ذلك أيضاً عن على عليه السلام: ليس شيءٌ أعزَّ من الكبريت الأحمر إلا ما بقى من عُمر العبد. قال: ولا يعرف مقداراً ما بقى من عُمره إلا نبيّ أو صدّيق.

وقال بعضهم: لا يعرف قدرَ ما بقى من عمره فى العزة إلا من عَرَفَ يَنْبَوْعَ الكبريتِ الأحمر، فإنّه يقال: إنّه عيون تنبع فى الظلمات، لا يعرفها إلا الأبدال. والكبريت الأحمر هو كيمياء الذهب، الذى يُعمل منه الذهب الخالص، وإذا أُلقي منه اليسير على كيمياء الذهب المستعمل ثبت على حاله، وإلاّ استحال وتغيّر بعد سنين.

ولا أعلم ذُكر عن النبي ﷺ الكبريت الأحمر إلا فى حديث على عليه السلام، الذى وصف فيه الأبدال، فذكر عدتهم ونعمتهم، وقال فى آخر وصفهم: «هم فى أمتى أعزُّ من الكبريتِ الأحمر». ولا ذُكر الذهب الإبريز إلا فى حديث الابتلاء: «إن الله تعالى يجرب عبده بالبلاء كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار، فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز، ومنهم من يخرج أسودَ محترقاً، ومنهم من يخرج بين ذلك».

الفصل التاسع والعشرون

فيه ذكر أهل المقامات من المقربين وتمييز أهل الغضلة المبعدين

فإذا كان العبدُ بوصف ما ذكرناه كان كما قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ * وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿ [المارج: ٣٢ - ٣٣].

وقال بعضُ العارفين: «عُمُرُ العبدِ أمانةُ الله تعالى عنده يسأله عنه عند موته، فإن كان فرطَ فيه ضيَع أمانةُ الله تعالى وترك عهده، وإن راعى أوقاته فلم تخرج ساعة إلا فى طاعة الله حفظ أمانته ووفى بعهده، فله الوفاء من الله على الوفاء.

كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُون﴾ [البقرة: ٤٠] أى فى تضييع العهد، وفى تركِ الوفاء، وكما قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ﴾ [هود: ١٧] أى شهدَ مقامَ الله تعالى منه بالبيان، فقام بشهادة الإيقان، فليس هذا كمن زينَ له سوءُ عمله، واتبع هواه، فأثره على طاعة مولاه، بل هذا قائم بشهادته، متبع لشهيده، مستقيم على محبة معبوده، وكان كمن وصف فى قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ [الإسراء: ٥٧]، وكمن مدحه بحقيقة الإيمان فى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ أى علامته ودلائله ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢]. أى: به يثقون، وإليه ينظرون، وعليه فى كل حال يعتمدون، ولديه من كل شىء يطمنون، وعنده دون كل شىء يوجدون، ثم قال سبحانه: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [الأنفال: ٤] الآية.

وليس أهل الحقائق من المتوكلين، الذين مدحهم الحقُّ بالحق، وأعدَّ لهم الدرجاتِ العلى والكريم من الرزق، كمن ذكره بعدهم فقال: ﴿وإنَّ فَرِيقًا مِنْ

الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ * يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ ﴿[الأنفال: ٥ - ٦] مع قوله: ﴿مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [غافر: ٤]. فجعل حال هؤلاء وصفاً مشبهاً لمقام أعدائه لما بقى عليهم من أهوائهم، وجعل مقام الصالحين بمعنى من وصفهم في الآية بحقيقة زهدهم، فقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمَلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾ [طه: ٧٥] فهو العلى، وأحباؤه الأعلى، وإنما كانوا أعلى لأن الأعلى معهم، وكنا نحن الأدنى لأن الدنيا عندنا.

قال الله سبحانه في وصف من أعرض عن ذكره، ولم يرد إلا الحياة الدنيا، إذ أمر الحبيب بالإعراض عنه؛ لأنه طلب الأدنى عاجلاً أو سوف بالمغفرة آجلاً، لقوة جهله وضعف يقينه، فقال تعالى: ﴿يَا خُذُوا عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا﴾ [الأعراف: ١٦٩]، وقال: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [النجم: ٢٩]، وقال في وصف الصادقين المؤمنين: ﴿رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٢٣]، وقال في نعت غيرهم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٢ - ٣]، فشتان بين من وُصفَ بصدق العهد، وبين من ذكر بالخلف وعرض للمقت، وقال في وصف طائفة: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سبا: ٢٠]، فخص أوليائه بترك أتباعه، وأدخل بعض المؤمنين في تصديق ظنه وأتباعه إلا فريقاً، فهم الصديقون والشهداء والصالحون، وحسن أولئك رفيقاً، وهم المتوكلون المؤمنون حقاً، الذين قال: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل: ٩٩] وليس من باع ماله ونفسه محبة لمولاه كمن لم يسأله مولاه دون نفسه لئلا يحفيه، فيخرج ضغنه عليه، كما قال لطائفة من المؤمنين: ﴿يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ * إِنَّ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُخْفِكُمْ تَبْخُلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ﴾ [محمد: ٣٦ - ٣٧]. الإحفاء: الاستقصاء، أى: [إن]^(١)

سَأَلَكُمْ سَأَلَ الْجَمْلَةِ كُلِّهَا، وَأَحَبُّ مِنْكُمْ الزَّهْدَ فِي نَفُوسِكُمْ بَعْدَهَا. وَالْأَضْغَانُ: جَمْعُ ضَغْنٍ، وَهُوَ الْحَقْدُ. تَقُولُ: فَلَسْتُمْ فِي مَكَانِ سَوَالٍ إِذْ لَا يَكُونُ الْبَخِيلُ زَاهِدًا؛ لِأَنَّ أَوَّلَ الزَّهْدِ الْجُودُ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ لَمْ يَزْهَدْ، وَمَنْ لَمْ يَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَحِبَّ الْمَوْلَى؛ لِأَنَّهُ مُحِبٌّ لِمَا يَبْغِضُ، وَمُرِيدٌ لِمَا لَا يَحِبُّ، فَلَمْ يَعْمَلْ مَوْلَاهُ بِأَخْلَاقِهِ، وَلَمْ يُوَافِقْهُ فِي مَرْضَاتِهِ، فَبَاعَدَهُ وَحَجَبَهُ عَنِ مَشَاهِدَةِ أَوْصَافِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ [الأنفال: ٦٧]. وَكَمَا قَالَ الرَّسُولُ ﷺ الْمُبْلَغُ عَنِ الْمَالِ: «إِذَا أُرِدْتَ أَنْ يَحْبَبَكَ اللَّهُ فَارْزُقْ فِي الدُّنْيَا».

وَلَا تَقْدِرُ أَنْ تَصِفَ حَشْوَ قُلُوبِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ وَصَفَهُمُ الْمُؤْمِنُ أَنْ لَوْ سَأَلَهُمْ أَمْوَالَهُمْ ظَهَرَتْ عَلَيْهِمْ أَضْغَانُهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ مِنَ اللَّهِ فِي اغْتِرَارٍ بِمَا أَلْبَسَهُمْ مِنَ الْأَظْهَارِ. فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. إِلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَسْأَلُ إِلَّا مَنْ يَحِبُّهُ إِكْرَامًا لَهُ، مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَسَارِعُ إِلَيْهِ بِجَمْلَةٍ مَا سَأَلَهُ؛ لِأَنَّهُ كَرِيمٌ جَوَادٌ لَا يَكْبُرُ عِنْدَهُ شَيْءٌ؛ إِنْ سَأَلَ سَأَلَ الْكَلِيَّةَ، وَهُوَ الْمَالُ وَالنَّفْسُ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَسْأَلُ إِلَّا مَنْ خَلَقَهُ بِخُلُقٍ مِنْ أَخْلَاقِهِ، فَمَتَى لَمْ يَكُنْ عِنْدَ^(١) الْعَبْدِ سِوَاهُ شَيْءٍ سَأَلَهُ مُحِبُّوهُ كُلَّ شَيْءٍ، وَمَتَى عَظُمَ فِي قَلْبِهِ الْعَرَضُ الْفَانِي، وَهُوَ ضَغِينٌ، لَمْ يَسْأَلْهُ شَيْئًا.

فَإِذَا لَمْ يَبْقَ لِلْعَبْدِ فِي نَفْسِهِ نَفْسٌ^(٢) وَلَا مِنْ مَالِهِ مَالٌ، كَانَ الْجَوَادُ عَوِضًا لَهُ مِنْ مَالِهِ، وَكَانَ الْجَبَّارُ عَوِضًا لَهُ مِنْ نَفْسِهِ. إِلَّا أَنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ لَمْ يَذْكُرْ إِيَّاهُ فِي الْعَوِضِ مِنَ النَفْسِ، وَذَكَرَ الْجَنَّةَ فِي الْبَدَلِ عَنِ الْمَالِ؛ لِثَلَا يَدْخُلَ تَحْتَ حُكْمٍ وَهُوَ الْحَاكِمُ، وَكَيْلًا يَنْضَمُّ إِلَى عَوِضٍ، فَيَكُونُ شَفْعًا، وَهُوَ الْفَرْدُ، فَأَخْفَى نَفْسَهُ وَهُوَ الدَّلِيلُ، وَذَكَرَ خَلْقَهُ وَهُوَ إِلَيْهِ السَّبِيلُ^(٣).

فَهَذَا فَهْمُ أَوْلِيَائِهِ عَنْهُ، وَهَذِهِ عَلَامَةُ الْمَحَبَّةِ الْخَالِصَةِ الَّتِي لَا شَرِيكَ فِيهَا لِسِوَاهُ، وَلَا دَخَلَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِ إِيَّاهُ.

(١) فِي (ط): «عَلَى» وَابْتِثَ مَا فِي (ك).

(٢) فِي (ط): «نَفْسًا» وَابْتِثَ مَا فِي (ك).

(٣) فِي (ك): «فَيَكُونُ شَفْعًا وَهُوَ الْوَتَرُ فَأَخْفَى نَفْسَهُ وَذَكَرَ السَّبِيلَ لِيَكُونَ ذَلِكَ عَلَيْهِ دَلِيلًا».

ولا يَصْلُحُ أيضاً أن يُكشَفَ عن وصف هؤلاء المحييين؛ لأن حالهم يَجِلُّ عن الوصف، ومقامهم يجاوز^(١) علوم العقل والوقت، إلا أن الله تعالى قد أحكم ذلك بقوله عز وجل: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾ [الزخرف: ٧١]، ويقول: ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾ [الأحزاب: ٤٤]، مع قوله: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ * نَزْلًا مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ ﴿[نصبت: ٣١ - ٣٢]، وقوله: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ ﴿[الواقعة: ٨٨ - ٨٩].

وأحكم ذلك بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٧]. [وأجمل ذلك]^(٢) بقوله تعالى: ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٣]. ففيه وصف لأهل الولايات والحب، ومدح لأهل الدرجات والقرب، بقوله: ﴿بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ أى لذلك جعلهم درجات عنده، ولقوله: ﴿وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ بما تولاهم به وقربهم منه، وفيه أيضاً ذم المنافقين على القراءة الأخرى: ﴿والله بصيرٌ بما تعملون﴾^(٣) فقد أبصر أعمالكم أنتم، فلم يجعلكم مثلهم؛ إذ لم تكن أعمالكم كأعمالهم، [لأن قلوبكم ليست كقلوبهم فتكون أعمالكم كأعمالهم]^(٤)، فهذا كما قال: ﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح: ١٨].

ثم قال فى وصف قلوبنا: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥١].

ثم قال فى فصل من القول، ليس بهزل، سوى بين هؤلاء وهؤلاء: ﴿إِنْ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا﴾ [الأنفال: ٧٠]، ثم قال فى ضد أولئك كلاماً

(١) فى (ك): «وصفاتهم نجاوز».

(٢) ساقطة من (ط) وأثبتها من (ك).

(٣) القراءة التى أشار إليها هى قراءة نافع وعاصم وأبى عمرو فى إحدى رواياته وابن عامر ولكن فى

آية آل عمران رقم ١٥٦: ﴿والله بما تعملون بصير﴾. انظر: السبعة، ص ٢١٧.

(٤) ساقطة من (ط).

فاصلاً لفصل، مفسراً للمجمل: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [الأنفال: ٢٣]، أى: ليس لهم فيه شيء، ولا لهم منه نصيب؛ لأنه لم يجعل عندهم مكاناً خيراً فيوجد فيه خيراً، فكان هذا فصل الخطاب، وبلاغاً لأولى الألباب. شهد لهم بذلك إذ قال: ﴿أَفَلَمْ يَنبَأِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [الرعد: ٣١]. فأيس المؤمنون من هداية هؤلاء فلم يرجوا منهم مجاهدةً فيه أبداً؛ لأن الله تعالى لا يهدي من يضل. وقيل: يئأس - لغة - بمعنى يعلم، أى: فقد علموا بما أعلمهم الله تعالى.

ويشهد لهذا المعنى الحرف الآخر؛ لأنه بمعناه: ﴿أَفَلَمْ يَتَّبِعِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فبين لهم بما بين المبين، فسلموا له وأقبلوا عليه، وأعرضوا عنهم فسلموا منهم، فكذلك قال الولي الحميد: ﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا﴾ [الأنعام: ١٢٩]، وقال: ﴿تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [البقرة: ١١٨]، وقال: ﴿فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٧]، فكم بين من ثبت قلبه فرسخ العلم فيه وبين من أزاعه؛ فمال إلى فتنة التأويل يتتبعه. وشتان بين من تولاه بنفسه إذ صلح له وبين من ولأه نفسه إذا أعرض عنه.

فهذه مقامات المبعدين، كما تلك مقامات المقربين، فقد دخلوا تحت حكمين لم يخرجوا منهما، أعلاهم دخل تحت فضله، وأدناهم لم يخرج من عدله، وقد أجمل سبحانه وصفهم بقوله: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [الروم: ٤٥]، وقال في ذكر العموم: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ﴾ [يونس: ٤].

فخص أولياءه بالفضل، وعم خلقه بالعدل؛ فكم من قلب لا يشهد إلا الله، ولا يسمع إلا منه، ولا يتأله إلا إليه، والله هو الأغلب على همه، والأقرب إلى قلبه، وبين قلب حشوه الخلق، وهم الرزق، لا ينظر إلا إليهم، ولا يطمع إلا فيهم، ولا ينظر إلا هم. الخلق أغلب شيء عليه، والخلق أقرب شيء إليه، فهذا من المبعدين بهم؛ لأن البعد صفتهم، وظهور النفس عليه وتحكم سلطانها فيه

مكانُ البعد الذي يُوجدُ البعدُ معه. والأوّلُ من المقربين به؛ لأنّ القربَ صفتُهُ، وخنوسَ نفسه عنه وتسخيرها له مكانُ القرب الذي يُوجدُ القربَ عنده، فذلك من السّابِقين إلى ربه، والمبعدُ مثبّطٌ بنفسه عن ربه، وقد قال تعالى: ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٣].

فالبعد حجاب، والمبعدُ في عذاب. والقربُ نعيم، والمقربُ في مزيد. ألم تسمع قوله تعالى في تعذيب المحجوب عن ربه: ﴿كَأَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَخْجُوبُونَ * ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ﴾؟ [المطففين: ١٥ - ١٦]، وقال في ترويح المقربين: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ﴾ [الواقعة: ٨٨ - ٨٩] روح تقرب، وريحانٌ من حبيب، وجنةٌ نعيم بقرب مُنعم. وقال المروّحُ بالقرب، المُحيّا بالحضور:

فروحي وريحاني إذا كنتُ حاضراً

وإن غبتُ فالدنيا علىّ محابسُ

إذا لم أنفسُ في هواك ولم أغرُ

عليك فقيمن - ليت شعري - أنافسُ

فلا تخفرنَ نفسي وأنت حبيها

فكلُّ امرئٍ يصبو إلى من يُجانسُ^(١)

وقال المكروب بالبعد، المغصصُ بالفقد:

فكيف يصنعُ من أقصاه مالُكهُ فليس ينفعهُ طبُّ الأطباءِ؟

من غصَّ دأوى يشربُ الماءَ غصته فكيف يصنعُ من قد غصَّ بالماءِ؟

وشتان بين عبد منقطع إلى ربه يخدمه وآخر منقطع لخدمة الخلق. وشتان^(٢) بين

(١) هذا البيت من (ك) وهو ساقط من (ط).

(٢) في (ط): «لخدمة الخلق يعبدهم وكم» وأثبت ما في (ك).

عبدٍ منقطعٍ عن الناسِ وبين عبدٍ موصولٍ به الوسواسُ . وشتان بين عبدٍ منقطعٍ الشوقِ إلى مولى وبين عبدٍ منقطعٍ بالهوى معانقٍ للدنيا .

فهذه مقاماتُ المقرّبين الحسنَى ، وأضدادُها مقاماتُ المبعدين السيّئِ (١) .

فإذا كان العبدُ على وصفٍ من الحقيقةِ وفي مقامٍ من اليقينِ (٢) استحقَّ الثناءَ من مولاهُ ؛ لتحقُّقه بالوصفِ ، ونالَ القربَ من القريبِ ؛ لتبعُّده عن حظوظ النفسِ . وفي حسنِ الثناءِ من العظيمِ الأعظمِ غايةُ الطالبين ، ونهايةُ رغبةِ الراغبين ، ولا يكونُ ذلكُ إلا لأوليائِهِ المتقينَ ، وحزبهِ المفلحينَ ، وعبادهِ الصالحينَ ، وهم أهلُ القلوبِ السليمةِ الطاهرةِ ، وذوو الجوارحِ الخاشعةِ الذاكرةِ ، وأولو الألبابِ الراجحةِ الفاخرةِ . وهم ثلاثُ طبقاتٍ : من مقربى أصحابِ اليمينِ ؛ أهلُ العلمِ بالله تعالى . وأهلُ الحبِّ لله تعالى . وأهلُ الخوفِ من الله تعالى . فهؤلاءُ خصوصُ أوليائِهِ المقرّبين . استحضروهم فحضروا ، واستحفظهم العلمَ فحفظوا ، واستشهدهم عليه فشَهِدُوا .

فهُمُ الأدلَّةُ منه عليه ، وهو دليلهم إليه ، وهم جامعوا العبادِ به إليه ، وهو جامعهم عنده لديه . أبدالُ الأنبياءِ ، والربانيُّون من العلماءِ ، أئمةُ المتقين وأركانُ الدين ، أولو القوَّةِ والتمكينِ ، الذين كُشِفَ لهم الكتابُ المستينُ ، وهداهم إليه الطريقَ المستقيمَ عليه . وهم المنظورُ إلى قلوبهم كفاحًا ، والمقصودون بالمزيد والتحف مساءً وصباحًا .

ومن سواهم من عمومِ المؤمنين من القرّاءِ والعبّادِ وأهلِ المجاهدةِ والزهدِ والأورادِ قد أعطاهم الولاياتِ ، وفرَّقهم في الأعمالِ والسياحاتِ ، وأظهرَ لهم الآياتِ ، تسكينًا لقلوبهم بها ، وطمأنينةً منهم إليها ؛ لئلا تدخل عليهم الشبهاتِ فيهلكوا ولا تجذبهم الشهواتُ فيرجعوا ، فشغلوا بالإظهارِ عن الظاهرِ ، وحُجِّبوا بالظواهرِ عن الباطنِ ، واغبطوا بالحجابِ ، وسكنوا إلى الأسبابِ ، وعكفوا على المقاماتِ ، واستتروا بالملكوتِ والآياتِ ، فهم مغبوطو الأمواتِ من أهلِ الدنيا ، وهم

(١) في (ط) : «المقرّبين بالحسنى ... المبعدين بالسوء» وأثبت ما في (ك) .

(٢) في (ط) : «التقوى» وأثبت ما في (ك) .

مرحومو الأحياء من أهل العلى الأعلى؛ لأن قريهم بُعدٌ عند المقربين، وكشفهم حجبٌ عند المشاهدين، وعطاءهم ردٌّ عند المواجهين، إلا أن الله تعالى نظر إليهم لما نظروا لنفوسهم؛ حكمةً ورحمةً منه لهم، فسكنهم فى حالهم، ورضاهم بمقامهم، كيلا تشتت قلوبهم، ولا تتحير^(١) عقولهم.

والسابقون الأولون هم الوجهة العليا والتمسكون بالعروة الوثقى، نظروا إليه سبحانه وتعالى به فنظر إليهم منه، فهم كما وصفهم: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٠٧]، لا يرجعون إلى مال، ولا ينظرون إلى حال، ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤]، ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ [البينة: ٨]، فهم كما وُصفوا فى الكتب السالفة.

قال الحواريون: يا روح الله، صف لنا أولياء الله الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. فقال: هم الذين نطق بهم الكتابُ وبه نطقوا، وبهم علم الكتابُ وبه علموا، وبهم قام الكتابُ وبه قاموا، نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها، وعابوا أجل الدنيا حين عاب الناس عاجلها، فأماؤا منها ما خشوا أن يُميتهم، وتركوا منها ما علموا أن سترُكهم، فصار درُكهم منها فواتاً، وفرحهم بها حرماناً، ما عارضهم منها رفضوه، وما أشرف لهم بغير الحق وضعوه، خلقت الدنيا عندهم فلم يجددوها، وخربت فيما بينهم فلم يعمروها، وماتت فى صدورهم فلم يحيوها، قدموها فبنوا بها آخرتهم، أحيوا ذكر الموت وأماؤا ذكر الحياة، يحبون الله ويحبون ذكره، ويستضيئون بنوره ويضيئون به، لهم خبرٌ عجيبٌ، وعندهم أعجب الخبر العجيب.

وقال عز وجل فى وصفهم، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا: ﴿وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ﴾ [المائدة: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ [آل عمران: ١٨]، وفيها مقراً غريب، بمعنى الجمع للشهداء، وكأنه جعل وصفاً لما تقدّم من ذكرهم،

(١) فى (ك): «ولا تتحول».

فى قوله تعالى: ﴿الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ﴾ إلى قوله ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ *
شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴿[آل عمران: ١٧ - ١٨]، وقال: ﴿كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي
وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٤٣].

فهذا وصف يزيد على كل وصف، ويستغرق نعت الواصفين.

وَيَجْمَعُ هذه المقامات السبعة من المراقبة والمشاهدة حالان عن مقامين، مدارُ
المقامات كلها عليهما، ومستخرج المزيد من الكرامات منهما؛ فأحدهما: الخوف
عن مقام العلم. والحال الثانى: الرجاء عن مقام العمل. فمن كان مقامه العلم
بالله كان حاله الخوف منه، ومن كان مقامه الرجاء لله تعالى كانت حاله المعاملة
له. ألم تسمع إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨]،
وقوله: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠]؟

[قال رسول الله ﷺ عند نزول هذه الآية، لما تلاها: «لو لم يقل من القرآن إلا
هذه الآية لكفتهم. أو لكفيتهم». ولا حول ولا قوة إلا بالله] ^(١).

(١) ما بين المعكوفتين من (ك).

الفصل الثلاثون

فيه كتاب ذكر تفصيل الخواطر لأهل القلوب
وصفة القلب وتمثيله بالأنوار والجواهر^(١)

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ [الشمس: ٧ - ٨]. أى ألقى فيها وقذف فيها. وقال عز وجل: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ [ق: ١٦]. وقال: ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ﴾ [المائدة: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿مَنْ شَرَّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ [الناس: ٤] الآية. وقال: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ﴾ [فاطر: ٦]. وقال تعالى: ﴿اسْتَحِذْ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانَ فَاِنَّسَاهُمْ ذَكَرَ اللَّهُ﴾ [المجادلة: ١٩]. وقال عز وجل: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ﴾ [البقرة: ٢٦٨]. وقال سبحانه مخبراً عن العدو: ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثُمَّ لَا تَجِدُنَّ مِنْهُمْ إِيمَانًا﴾ [الأعراف: ١٦ - ١٧] إلى آخر الآية.

وروينا عن النبي ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لَابَنَ آدَمَ بِأَطْرَقِهِ. فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: أَسْلِمْتُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ؟ فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ. ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهَجْرَةِ، فَقَالَ: أَتَهَاجِرُ فَتَذَرُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ؟ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ. ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ، فَقَالَ: أَتُجَاهِدُ وَهُوَ جُهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ فَتُنْكَحُ نِسَاءُكَ وَيُقَسَّمُ مَا لَكَ؟ فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَمَاتَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ».

وقد أخبر الله تعالى عنه أنه قال: ﴿وَلَا ضَلِيلَتُهُمْ وَلَا مُنِيْنُهُمْ وَلَا مُرْنُهُمْ﴾ [النساء: ١١٩] إلى آخر الآية.

(١) انظر: الإحياء، كتاب شرح عجائب القلب، ٢/٣ - ٤٧.

وروينا أن عثمان بن أبي العاص قال: «يا رسول الله، حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي، فقال: ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، إِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، وَاتَّقِلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا. قال: ففعلتُ ذلك، فأذهب الله تعالى عني».

وفى الخبر: «إن للوضوء شيطانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلَهَانُ، فاستعيذوا بالله منه». وقد روينا: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم».

والحديث المشهور: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَكَهُ شَيْطَانٌ. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم».

وقال ابن مسعود رضى الله عنه، وقد رويناه من طريق مسند: فى القلبَ لِمَتَانِ: لِمَةٌ مِنَ الْمَلِكِ إِيْعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، وَلِمَةٌ مِنَ الْعَدُوِّ إِيْعَادٌ بِالْشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ وَنَهْيٌ عَنِ الْخَيْرِ.

وروينا عن الحسن رحمه الله أنه قال: إِنَّمَا هُمَا هَمَانٌ يَجُولَانِ فِي الْقَلْبِ: هُمٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَهَمٌ مِنْ عَدُوِّهِ، فَرَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا وَقَفَ عِنْدَ هَمِّهِ، فَمَا كَانَ مِنَ اللَّهِ أَمْضَاهُ، وَمَا كَانَ مِنْ عَدُوِّهِ يَجَاهِدُ.

وقال مجاهدٌ فى قوله تعالى: ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ [الناس: ٤] قال: هو مُنْبَسِطٌ عَلَى قَلْبِ الْإِنْسَانِ، فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى خَسَنَ وَانْقَبَضَ، وَإِذَا غَفَلَ انْبَسَطَ عَلَى قَلْبِهِ.

وقال عكرمة: الْوَسْوَاسُ مَحَلُّهُ فِي الرَّجُلِ فِي فَوَادِهِ وَعَيْنَيْهِ، وَمَحَلُّهُ فِي الْمَرْأَةِ فِي عَيْنَيْهَا إِذَا أَقْبَلَتْ، وَفِي عَجِيزَتِهَا إِذَا أُدْبِرَتْ.

وقال جرير بن عبدة العدوى: شَكَّوتُ إِلَى الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ مَا أَجْدُ فِي صَدْرِي مِنَ الْوَسْوَاسَةِ، فَقَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ النَّقْبِ الَّذِي تَمَرُّ بِهِ اللَّصُوصُ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ عَالِجُوهُ، وَإِلَّا مَضَوْا وَتَرَكُوهُ.

وقد روى أبو صالح عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ. فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صَقُلَ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلَوْ قَلْبَهُ، فَهُوَ الرَّاغِبُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ

مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ [المطففين: ١٤].

وروينا عن جعفر بن برقان قال: سمعت ميمون بن مهران يقول: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا نُكِتَ فِي قَلْبِهِ بِذَلِكَ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ، فَإِنْ تَابَ مُحِيتُ مِنْ قَلْبِهِ، فَتَرَى قَلْبَ الْمُؤْمِنِ مَجْلُوءًا مِثْلَ الْمَرَاةِ، مَا يَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَّا أَبْصَرَهُ. وَأَمَّا الَّذِي يَتَّبَعُ فِي الذُّنُوبِ، كُلَّمَا أَذْنَبَ نُكِتَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ، فَلَا يَزَالُ يُنْكَتُ فِي قَلْبِهِ حَتَّى يَسُودَّ قَلْبُهُ، فَلَا يُبْصِرُ الشَّيْطَانُ مِنْ حَيْثُ يَأْتِيهِ.

وقد أخبر رسول الله ﷺ أن قلب المؤمن أجرد، فيه سراج يزهر، في تقسيمه القلوب. روينا عن أبي سعيد الخدري وأبي كبشة الأنماري، وبعضه أيضاً عن حذيفة، عن رسول الله ﷺ قال: «القلوب أربعة؛ قلب فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن. وقلب أسود منكوس، فذلك قلب الكافر. وقلب أغلف مربوط على غلافه، فذلك قلب المنافق. وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق، فمثل الإيمان فيه مثل البقلة يمدّها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدّها القيح والصديد، فأى المادتين غلبت عليه حكم له بها». وفي لفظ بعضهم: «غلبت عليه ذهبت به».

وقال الله تعالى، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠١].

فأخبر أن جلاء القلوب الذكر، به يبصر القلب، وأن باب الذكر التقوى، به يذكر العبد. فالتقوى باب الآخرة، كما أن الهوى باب الدنيا.

وأمر الله تعالى بالذكر، وأخبر أنه مفتاح التقوى؛ لأنه سبب الاتقاء وهو الاجتناب والورع، فقال تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأعراف: ١٧١]. وأخبر أنه أظهر البيان للتقوى في قوله: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٧]. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ * الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾ [الانفطار: ٦ - ٧]. وقال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي

أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ ﴿التين: ٤٤﴾. وقال: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: ٤٩]. فمن السَّوَاءِ والتَّعْدِيلِ والازدواجِ والتَّقْوِيمِ أدواتُ الظاهرِ وأعراضُ الباطنِ، وهى حَوَاسُ الجسمِ والقلبِ.

فأدواتُ الجسمِ هى الصفاتُ الظاهرةُ، وأعراضُ القلبِ هى المعانى الباطنة، قد عدَّلَها الله تعالى بحكمته، وسَوَّاهَا على مشيئته، وَقَوَّمَهَا إِتْقَانًا بِصُنْعِهِ، وإِحْكَامًا بِصُنْعَتِهِ؛ أولها: النفسُ والروحُ، وهما مكانانِ للقاءِ العدوِّ والمَلِكِ، وهما شخصانِ مُلْقِيَانِ لِلْفَجْورِ والتَّقْوَى. ومنها غرضانِ متمكَّنانِ فى مكانين، وهما العقلُ والهوى، عن حُكْمَيْنِ فى مشيئةٍ حاكمٍ، وهما التوفيقُ والإِغْوَاءُ. ومنها نُورَانِ ساطعانِ فى القلبِ عن تخصيصٍ من رحمةٍ راحمٍ، وهما العلمُ والإيمانُ. فهذه أدواتُ القلبِ وحَوَاسُهُ ومعانيه الغائبةُ وآلَتُهُ، والقلبُ فى وسطِ هذه الأدواتِ كالمَلِكِ وهذه جنوده تُؤَدِّى إليه، أو كالمِرْآةِ المَجْلُوةِ وهذه الآلةُ حوله تظهرُ فيراها ويقدرُ فيه فيجدها.

فتفصيل ذلك على الإيجازِ أنْ جُمِلَ الخواطرُ ستةٌ، هى حدودُ القلبِ وقوادحُ، من ورائها خزائنُ الغيبِ وملَكُوتُ القدرةِ، وهى جنودُ الله تعالى عتيدةٌ وسلطانٌ منه مبينٌ.

والقلبُ خزانةٌ من خزائنِ الملَكُوتِ، قد أودعه مُقَلَّبُهُ من لطائفِ الرغباتِ والرهبوتِ، وشعشعَ فيه من أنوارِ العظمةِ والجبروتِ، ما شاء لأهلِ الرفيقِ الأعلى، وذوى الملَكُوتِ الأدنى.

فأولُ التفصيلِ: خاطرُ النفسِ، وخاطرُ العدوِّ؛ وهذان لا يَعْدِمُهُمَا عمومُ المؤمنينَ، وهما مَذْمُومَانِ محكومٌ لهما بالسوءِ، لا يَرِدَانِ إلَّا بالهوى، وَضِدَّ العلمِ. وخاطرُ الروحِ، وخاطرُ المَلِكِ؛ وهذان لا يَعْدِمُهُمَا خصوصُ المؤمنينَ، وهما محمودانِ لا يَرِدَانِ إلَّا بحقٍّ، وبما دل عليه العلمُ.

وخاطرُ العقلِ: وهو متوسطٌ بين هذه الأربعةِ. يصلحُ للمذمومين فيكونُ حجةً على العبدِ لمكان تمييزِ العقلِ وتقسيمِ المعقولِ؛ لأنَّ العبدَ يدخلُ فى هواه بشهوةٍ

جُعِلَتْ لَهُ، واختيار لا يعسر عليه [ولا يقصر عنه]^(١) من حيث لا عقل ولا إجمار. ويصلح أيضاً للمحمودين؛ فيكون شاهداً للملك، ومؤيداً لخاطر الروح. ويثاب العبد في حسن النية وصدق المقصد.

وإنما كان خاطر العقل تارة مع النفس والعدو وتارة مع الروح والملك حكمة من الله تعالى لصنعه، وإتقاناً لصنعه؛ ليدخل العبد في الخير والشر بوجود معقول، وصحة شهود وتمييز، فيكون عاقبة ذلك من الجزاء والعقاب عائداً له وعليه، إذ قد جعل سبحانه هذا الجسم مكاناً لجريان أحكامه، ومحلاً لنفاذ مشيئته في مباني حكمته.

كذلك جعل العقل مطية للخير والشر، يجرى معهما في خزانة الجسم، إذ كان مكاناً للتكليف، وموضعاً للتصريف، وسبباً للتعريف العائد من معاني ذلك على صورة العبد من لذة النعيم أو عذاب الألم. فلم يكن العقل غائباً فيكون العبد عن العقل ذاهباً، ولم تكن الشهوة عازبة فتكون النفس مفقودة؛ إذ في ذلك تضعيف لحجة الله تعالى عليه، ووهن لبرهانه؛ لأنّ العقل شاهد الحجة، والشهوة في النفس مكان البلوى.

والنية في القلب طريق الحجة، وذلك أصل سبب عود جزاء الأمر والنهي. فالعقل مطبوع على التمييز مجبول على التحسين والتقيح، والنفس مجبولة على الشهوة مطبوعة على الأمر بالهوى، وهذا نصيها من عطائه وهدها لهما إلى رشاده وإغوائه، وحظهما من الكتاب، وقسمهما من ولي الأسباب.

كما قال تعالى في أحكام ما ذكرناه تكملة لما أخبرنا عما سبق في علمه: ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠]، وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيحُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [الأعراف: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ تَوَلَاةٍ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ [الحج: ٤].

والخاطر السادس: هو خاطر اليقين، وهو روح الإيمان ومزید العلم، يردان

(١) زيادة من (ك).

إليه وَيَصْدُرَانِ عَنْهُ، وَهَذَا الْخَاطِرُ مَخْصُوصٌ بِخُصُوصٍ لَا يَجِدُهُ إِلَّا الْمُوقِنُونَ، وَهُمْ الشَّاهِدَاءُ وَالصَّادِقُونَ، لَا يَرُدُّ إِلَّا بِحَقٍّ وَإِنْ خَفِيَ وَرُودُهُ وَدَقٌّ، وَلَا يَقْدَحُ إِلَّا بِعِلْمٍ اخْتِيَارٍ لِمُرَادٍ مُخْتَارٍ وَإِنْ لَطُفَتْ أَدَلَّتُهُ وَبَطْنُ وَجْهِهِ الْاِسْتِدْلَالُ بِهِ. وَلَكِنْ لَيْسَ يَخْفَى هَذَا الْخَاطِرُ عَلَى مَقْصُودٍ بِهِ وَمُرَادٍ لَهُ، وَهُمْ الَّذِينَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالذِّكْرِ، وَرَدَّ الرَّسُولُ ﷺ إِلَيْهِمْ^(١) الْفُتْيَا، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ [ق: ٣٧] أَيْ: مَنْ تَوَلَّى اللَّهُ حِفْظَ قَلْبِهِ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ فَدَعْنِي، وَالْإِثْمُ حَزَاؤُ الْقُلُوبِ» يَعْنِي: مَا يُوْثِرُ فِيهَا فَيَحْزُهَا لِرَقَّتِهَا وَصَفَائِهَا وَلِكَيْنِهَا وَلُطْفِهَا. وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي سَأَلَهُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، وَهُمَا أَصْلًا أَعْمَالُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ: «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمَفْتُونَ» أَيْ: أَنْ الْمُتَقِينَ يَعْلَمُونَ مَعَانِيَ التَّوِيلِ وَالرَّخْصَةِ عَنْ عِلْمِهِمُ الْعِلَانِيَةِ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ فَوْقَهُمْ مُطَالِبٌ بِالْتَحْقِيقِ وَالْعَزِيمَةِ عَنْ عِلْمِكَ السِّرِّ.

وَأَهْلُ الظَّاهِرِ أَيْضًا يَعْلَمُونَ حُكْمَ اللَّهِ تَعَالَى الظَّاهِرَ عَنْ عِلْمِ اللِّسَانِ الظَّاهِرِ الَّذِي هُوَ حُجَّةٌ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ الظَّاهِرِ، وَقَلْبُكَ فَاقِيهِ مُنَوَّرٌ بِالْإِيمَانِ تَنْظُرُ بِهِ، أَوْ يَنْطِقُ بِهِ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى الْبَاطِنُ عَنْ عِلْمِ الْقَلْبِ الْبَاطِنِ، الَّذِي هُوَ حَقِيقَةُ الْإِيمَانِ، وَمَنْفَعَتُهُ لِأَهْلِ الْعِلْمِ الْبَاطِنِ.

وَلَا يَصْلَحُ أَنْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَائِلًا إِلَّا إِلَى فَاقِيهِ، فَلَوْلَا أَنَّ عِلْمَ الْقَلْبِ هُوَ حَقِيقَةُ الْفَقْهِ مَا رَدَّ صَاحِبُهُ مِنْ فَتْيَا أَهْلِ الظَّاهِرِ إِلَيْهِ، وَلَا حُكْمٌ عَلَى الْمُفْتِينَ بِهِ، فَقَدْ صَارَ عِلْمُ الْقَلْبِ هُوَ عِلْمُ الْعِلْمِ، إِذْ جَعَلَهُ الرَّسُولُ ﷺ قَاضِيًا عَلَى الْمُفْتِينَ بِالْحُكْمِ، وَصَارَ عَالَمُ الْبَاطِنِ هُوَ عَالَمُ الْعُلَمَاءِ؛ إِذْ لَمْ يَسَعَهُ تَقْلِيدُ الْعُلَمَاءِ، وَفِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ: «الْبِرُّ مَا أَطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَسَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَإِنْ أَفْتَوْكَ وَأَفْتَوْكَ».

فَهَذَا وَصْفُ قَلْبٍ مَكَاشَفٍ بِالذِّكْرِ، وَنَعَتْ نَفْسٍ سَاكِئَةٍ بِمَزِيدِ السَّكِينَةِ وَالْبِرِّ، كَمَا وَصَفَ مِنْ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ فِي صَرِيحِ الْكَلَامِ، وَفِي دَلِيلِ الْخُطَابِ. فَأَمَّا صَرِيحُهُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ

(١) «إِلَيْهِمْ» لَيْسَتْ فِي (ك).

الْقُلُوبُ» [الرعد: ٢٨]. وقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾ [الفتح: ٤].

وأما دليل الكلام الذي يشهد بالتدبر فقوله تعالى في وصف قلوب أعدائه المحجوبين: ﴿كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَظَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ [الكهف: ١٠١]. ومثله: ﴿أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى﴾ [النجم: ٣٥]. ففي تدبر معناه أن أولياءه المستجيبين له سامعون منه، مكاشفون بذكره، ناظرون إلى غيبه.

وقال تعالى في مثله: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ﴾ هذا فريق المتبعين للسبيل المتفرقة عن سواء السبيل بهم، الضالين عن سواء الصراط ﴿وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ﴾ [مود: ٢٤] هو فريق المهتدين المتبعين للصراط المستقيم. وقال تعالى: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ [مود: ٢٠]، ﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧]، ﴿إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ﴾ [مود: ٣٤].

وقال ﷺ في مجمل صفة القلب: «التقوى ههنا» وأشار إلى القلب. وقال الله سبحانه وتعالى في ذكر القلوب المغفلة بالذنوب: ﴿لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الاعراف: ١٠٠]. وقال تعالى في فض طابعها بالتقوى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْمِعُوا﴾ [المائدة: ١٠٨]، و ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَبِعَلِّمُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. وفي الخبر: «إذا أراد الله بعبد خيراً جعل الله زاجراً من نفسه، وواعظاً من قلبه». وفي الخبر الآخر: «مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ قَلْبِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ».

وروي في تفسير قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ﴾ [آل عمران: ١٩٣] قال: سَمِعْنَاهُ مِنْ قُلُوبِنَا. وقال في ضده لأعدائه: ﴿أَوَلَيْكَ يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ [نصلت: ٤٤] عن قلوبهم.

وقال الله تعالى في التوبة من ميل القلوب وهما: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ

صَغَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [التحریم: ٤]. وبمعناه: ﴿وَهُمْ أُولَٰئِكَ يَتْلُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ﴾ [التوبة: ٧٤].

وقال فى تحقيق العمى للقلب: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦]. فأهل القلوب يتعظون بلا واعظ من خلق، ويزدجرون بلا زاجر فى ظاهر، وسائر ما ذكرناه من الخواطر لا يعدمه المؤمنون.

والقلب خزانة الله تعالى من خزائن الغيب، وهذه المعانى جنود الله تعالى مقيمة حول القلب، يخفى منها ما يشاء، ويظهر ويبدى منها ما يريد، ويعيد ويسط القلب بما يشاء منها، ويقبضه فيما شاء عنها.

وكل قلب اجتمع فيه ثلاثة معان لم تفارقه خواطر اليقين، ولكن يضعف الخاطر ويخفى لضعف المعانى ودقتها، ويقوى اليقين ويظهر بقوتها؛ لأن هذه الثلاثة مكان اليقين، أحدها: الإيمان، وموضعه من اليقين مكان حجر النار. والثانى: العلم، ومكانه موضع الزناد. والثالث: العقل وهو مكان الحراق. فإذا اجتمعت هذه الأسباب قدح خاطر اليقين فى القلب.

ومثل القلب فى قوته بقوة مدده، وفى صفائه بجودة عدده، مثل المصباح فى القنديل إلى مكان العقل منه، والزيت موضع العلم به، وهو روح المصباح، وبمدده يكون ظهور اليقين، والفتيلة مكان الإيمان منه وهى أصله وقوامه الذى يظهر بها، فعلى قدر قوة الفتيلة وجودة جواهرها يقوى اليقين. وهو مثل الإيمان فى قوته بالورع، وكماله بالخوف، وعلى مقدار صفاء الزيت ورقته واتساعه تضىء النار التى هو اليقين، وهو مثل العلم فى مدد الزهد وفقد الهوى، فصار العلم مكاناً للتوحيد، فتمكن الموحّد فى التوحيد على قدر المكان، وقد قال الله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: ١٩]. وقال تعالى: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [هود: ١٤].

فقدّم العلم على التوحيد فصار أوله، فكلما اتسع القلب بالعلم بالله وزهد فى الدنيا ازداد إيماناً وعلا؛ لأنه يرى فى علوه ما لا يراه غيره، ويعلم فى اتساعه ما

لا يَعْلَمُهُ سِوَاهُ، فَيَكْبُرُ الْمُؤْمِنُ بِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مَزِيدَ إِيمَانِهِ وَقُوَّتِهِ، ثُمَّ يَشْهَدُ كُلُّ مَا آمَنَ بِهِ فَيَكُونُ بِذَلِكَ قُوَّةَ نَفْسِهِ وَسَعَةً مَشَاهِدَتِهِ. وَكُلَّمَا قَصُرَ عِلْمُ الْقَلْبِ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَبِمَعَانِي صِفَاتِهِ، وَأَحْكَامِ مَلَكُوتِهِ، قَلَّ إِيمَانُ هَذَا الْعَبْدِ، ثُمَّ أَشْهَدَ مَا آمَنَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ لَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ حُبِّ الْأَسْبَابِ، وَسَمِعَ الْكَلَامَ مِنْ خَلْفِ سِتْرِ؛ لِعَجْزِهِ عَنِ الْمَسَارَعَةِ إِلَى الْبِرِّ، فَيُضْعَفُ بِذَلِكَ إِيمَانُهُ، وَيَتَخِيلُ مَشَاهِدَتَهُ، وَلَا يَتَحَقَّقُ.

فَلَيْسَ مَنْ عِلْمَ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَدْرِهِ وَآيَاتِهِ مِائَةَ أَلْفٍ مَعْنَى ثُمَّ شَهِدَهَا كُلَّهَا مِنْ قُرْبٍ عَنِ كَشْفٍ، مِثْلَ مَنْ عِلْمَ مِنْهَا عَشْرَةَ مَعَانَ ثُمَّ شَهِدَهَا مِنْ بَعْدٍ عَنِ حِجَابٍ، وَهُمَا مُؤْمِنَانِ مَعًا، لَكِنْ بَيْنَ إِيمَانِهِمَا فِي الْقُرْبِ وَالْعُلُوِّ وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ كَمَا بَيْنَ الْعَشْرَةِ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ، فَيَكُونُ إِيمَانُ قَلْبِ الْمُسْلِمِ مِئِثَرًا مِئِثَرًا عَشْرَ إِيمَانٍ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ. وَالْمِئِثَرُ: هُوَ عَشْرُ الْعَشْرِ، جُزْءٌ مِنْ مِائَةِ جُزْءٍ. وَيَكُونُ إِيمَانُ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْعَشْرِ وَالنَّقْصَانِ مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ عَلَى قَدَرِ قِسْمِهِ.

وَمِثْلَ ذَلِكَ فِيمَا نَعْقِلُهُ مِثْلَ رَجُلٍ قَالَ لَكَ: إِنْ عِنْدِي فَلَانًا، فَقَدْ حَصَلَ لَكَ عِلْمٌ أَنَّهُ عِنْدَهُ، غَيْرَ أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ غَيْرُ يَقِينٍ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ، أَوْ يَكُونَ قَدْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ خَرَجَ، وَلَيْسَ هُوَ الْآنَ عِنْدَهُ، وَهَذَا مِثْلُ إِيمَانِ الْمُسْلِمِ هُوَ عِلْمٌ^(١) خَيْرٌ لَا خَيْرَ، ثُمَّ إِنَّكَ تَأْتِي إِلَى فَتَسْمَعُ كَلَامَهُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، فَقَدْ عَلِمْتَ الْآنَ أَنَّهُ عِنْدِي؛ لِأَنَّكَ سَمِعْتَ كَلَامَهُ وَاسْتَدَلَلْتَ بِهِ عَلَى كَوْنِهِ، إِلَّا أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ أَيْضًا غَيْرُ تَحْقِيقٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْوَاتَ تَشْتَبِهُ، وَالْأَجْرَامَ تَتَقَارَبُ.

وَلَوْ قُلْتُ لَكَ بَعْدَ ذَلِكَ: لَمْ يَكُنْ عِنْدِي وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ غَيْرُهُ أَشْبَهَ صَوْتَهُ، تَشَكَّكَتَ فِيهِ؛ لِاحْتِمَالِ ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ يَقِينٌ عَيْنٍ تَدْفَعُ بِهِ قَوْلِي، وَلَا شَهَادَةً نَظَرٍ تُنْكِرُ بِهَا عَلَيَّ، وَهَذَا مِثْلُ لِيَامَانِ عَمُومِ الْمُؤْمِنِينَ، فَهُوَ إِيمَانُ خَيْرٍ، لَعَمْرِي، وَفِيهِ يَقِينٌ اسْتِدْلَالٍ مِمْتَزَجٍ بظنٍّ، إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ يَقِينِ الْعَارِفِينَ^(٢)، [وَلَا

(١) فِي (ط): «هُوَ عَلَى عِلْمٍ».

(٢) عِبَارَةٌ (ك): «وَفِيهِ يَقِينٌ غَيْرُ يَقِينِ الْعَارِفِينَ».

وصف المشاهدين^(١)؛ لأنه قد يُدخلُ عليهم التخيل والتشبيه، فلا يدفعونه بمشاهدة يقين. ثم إنك تدخل إلى الآن بعد أن قيل لك: هو عندي، أو بعد أن سمعتَ كلامه، فتشاهده جالساً لا حجاب بينك وبينه. فهذا هو يقينُ المعرفة، وهذه شهادةُ الموقن، وعندها انتفى كلُّ شكٍّ، وتحقق خبرُ العلم.

وهذا مثلٌ لعلمِ إيمانِ الموقنين الذي قد اندرج فيه إيمان عموم المؤمنين من علم الخبر المحتمل، ومن سماع الكلام المشتبه من وراء حجاب، واسمُ الإيمان واقعٌ على جميعهم، ولكن الأول علمٌ أنه عندي بما قيل له فصدق، والثاني: علمٌ بما سمع فاستدل ولم يشهد فيقطع، والثالث: هو الذي عاين فقطع، وقد شهد له الرسول ﷺ بالمزيد، فقال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمَعْيَنَةِ»، وقال: «وَلَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمَعْيَنِ».

ومثل هذا أيضاً أن ترى الشيء بالنهار فتعرفه معرفةً عين، وتعرف مكانه بنظر لا تخطئه، ثم إنك تحتاجُ إليه ليلاً فلست تعرفُ مكانه رأى عين، وإنما تقصده بمعرفة استدلال عليه، وبحسن ظنٍّ أنه موجودٌ على حاله، أو يعرفُ بشيء معهود أنه لا يتحول. وكذلك الأدلة للغائبات^(٢)، وسقوطها مع المشاهدات. وفي معناه رؤية الشيء بنور القمر، فإنها تسنح وتلوح المشكلات^(٣)، ورؤيته في ضياء الشمس فإنها تكشف الأمر على ما هو به. فهذا مثلٌ لنور اليقين إلى نور الإيمان.

ومثلٌ رابعٌ في تفاوت المؤمنين في حقيقة الكمال ودخولهم في الاسم والمعنى مثلُ صلاة رباعية أُقيمت، فجاء رجلٌ فأدرك تكبيرة الإحرام، ثم جاء آخرٌ فأدرك الركوع، ثم جاء آخرٌ فأدرك الركعة الثانية، ثم جاء ثالثٌ فأدرك الركعة الثالثة، ثم جاء رجلٌ رابعٌ فأدرك الركعة الآخرة، فكلهم قد صلُّوا وأدركوا الصلاة في جماعة ونالوا فضلها، لقوله ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ». ولكن

(١) ساقطة من (ط).

(٢) في (ط): «وكذلك الأدلة هي الغائبات» وأثبت ما في (ك).

(٣) عبارة المطبوعة (ط): «وبمعناها رؤية الشيء بنور القمر، فإنه يشيع ويلوح المشكلات» وأثبت عبارة (ك).

ليس من أدرك الركعة الأولى في كمال الصلاة وإدراك حقيقتها كمن أدرك الثالثة أو الرابعة، ولا يكون أيضاً من أدرك التكبيرة للإحرام في الفضل كمن لم يدرك شيئاً من القيام، وهما مدركان معاً^(١).

فكذلك المؤمنون في كمال الإيمان وحقائقه لا يستوون، وإن استووا في الاسم والمعنى، وكذلك في تفاوتهم في الآخرة. فقد جاء في الخبر أنه يقال: «أخرجوا مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ، وَنِصْفُ مِثْقَالٍ، وَرَبْعُ مِثْقَالٍ، وَشَعِيرَةٌ وَذَرَّةٌ مِنْ إِيْمَانٍ»، فقد حصلوا متفاوتين في الإيمان ما بين الذرة إلى المِثْقَالِ، وكلهم قد دخل النار إلا أنهم على مقامات فيها.

وفيه دليل أن من كان في قلبه وزن دينار من إيمان لم يمنعه ذلك من دخول النار؛ لعظم ما اقترَفَ من الأوزار، وأن من كان في قلبه وزن ذرة من إيمان لم يحقَّ عليه الخلود في دار الهوان؛ لتعلقه بيسير الإيقان، وأن من زاد إيمانه على وزن دينار لم يكن للنار عليه سلطان، فكان من الأبرار، وأن من نقص إيمانه عن ذرة لم يخرج من النار وإن كانت سيماء واسمه في الظاهر في المؤمنين؛ لأنه في علم الله من المنافقين الفجار، وقد قال الله تعالى في وصفهم: ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [الأنطار: ١٤]، ثم قال: ﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ﴾ [الأنطار: ١٦]، ثم صار صاحب المِثْقَالِ والذرة في الجنة على تفاوت درجات، وكان الزائد إيمانه على مِثْقَالٍ في أعلى عليين على هؤلاء، وارتفع أهل الدرجات العلى على أهل عليين ارتفاع الكوكب الدرّي^(٢) في أفق السماء، وكلهم قد اجتمع في الجنة على تفاوت مقامات وتعالى درجات. [وقال الرسول ﷺ: «إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى لِيَرَاهُمْ» الحديث] ^(٣).

وروينا عن رسول الله ﷺ: «ليس شيءٌ خيراً من ألف مثله إلا الإنسان، فَالْعَمْرِيُّ إِنَّ قَلْبَ الْمُوقِنِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ قَلْبٍ مُسْلِمٍ؛ لِأَنَّ إِيْمَانَهُ فَوْقَ إِيْمَانِ مَائَةِ

(١) قوله «ولا يكون أيضاً... مدركان معاً»: ليس في (ك).

(٢) في (ط): «وترفع أهل الدرجات... الكوكب الذي» والصواب ما أثبت من (ك).

(٣) زيادة من (ك).

مؤمن، وعلمه بالله تعالى أضعافُ علمِ مائةِ مسلم». ويقال: إن واحداً من الأبدالِ الثلاثمائةِ قيمتهُ قيمةُ ثلاثمائةِ مؤمنٍ.

وكان أبو محمد يقول: يُعطي الله تعالى بعضَ المؤمنينَ من الإيمانِ بوزنِ جبلٍ أحدٍ، ويعطي بعضهم مثلَ ذرةٍ.

وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٩] بالعلوِّ، ولا نهايةَ لعلوِّ الإيمانِ فصارَ علوُّ كلِّ قلبٍ على قدرِ إيمانه، ولذلك رُفِعَ العلماءُ على المؤمنينَ درجاتٍ في قوله تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١]، ففسرها ابن عباس رضى الله عنهما فقال: الذين أُوتُوا العلمَ فوقَ المؤمنينَ بسبعمائةِ درجةٍ بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، وفي الخبر: «أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلَّةُ، وَعَلِيُّونَ لِأُولَى الْأَبَابِ». وعن النبي ﷺ: «فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ». وروينا في لفظٍ أبلغَ من هذا: «كفضلي على أمتي».

فالموقنون من المؤمنين أعلى إيماناً، والعالمون من الموقنين أرفعُ مقاماً، ثم على قدرِ بياضِ الماءِ يستبينُ من القنديلِ حسُّه وشفافُوه.

وهذا مثلُ العقلِ في صحته من الاعتلال، وصفائه من كدرِ الأحوالِ والأموالِ، ويجمعُ ذلك كله القنديلُ وهو القلبُ. فعلى قدرِ رقةِ القلبِ ولطفِ جوهره وصفائه من كدره وحسنِ طهارته عن الآصار^(١) تكونُ هذه العلومُ فيه والأنوارُ. وجوهرُ الزجاجِ في الصفاءِ محتاجٌ إلى صفاءِ الماءِ، كما أن صفاءَ الماءِ محتاجٌ إلى صفاءِ الجوهرِ، وبمعياريهما يكونُ القلبُ والعقلُ. ووقودُ النورِ محتاجٌ إلى قوَّةِ الفتيلةِ^(٢) ومددِ الزيتِ، فبموضعها في القوَّةِ والمددِ يكونُ العلمُ بالله تعالى واليقينُ، ذلك تقديرُ العزيزِ العليمِ.

وكلُّ قلبٍ اجتمعَ فيه ثلاثةُ معانٍ لم يفارقه خواطرُ الهوى: الجهلُ، والطمعُ،

(١) في (ط): «الآثار»، والصواب: الآثام، وأثبت ما في (ك)؛ والآصار: جمع إصر، وهو الذنب.

(٢) في (ك): «بمعياريهما ويكون القلب والعقل وقود النار تحتاج إلى قوة الفتيلة».

وحب الدنيا. ثم يضعف خاطر الهوى ويقوى على قدر تمكن هذه الثلاثة من النفس وقوتها. ويظهر الهوى في القلب ويخفى على قدر تمكن هذه الثلاث من اليقين، وضعفها لوجود مكانها في السعة والضيق^(١) وهو: العلم، والإيمان، والعقل. وفي القلب يظهر سلطان دينك^(٢) أجمع، فأى جند كانت المشيئة معه غلب. وروينا عن على عليه السلام: إن لله في أرضه آية وهى القلوب، فأحبها إليه أرقها وأصفها وأصلبها. ثم فسره فقال: أصلبها فى الدين، وأصفها فى اليقين، وأرقها على الإخوان.

فمثل القلوب مثل الأواني فى تقارب جوهرها، فأرقها وأصفها وأعلاها يصلح للملك والوجه والطيب، وأكثرها وأرداها يصلح للأدناس، وما بين ذلك يصلح لما بينهما.

ومثلهما أيضاً مثل الموازين: الطيار اللطيف منها^(٣) يصلح لوزن الذهب بالتحريز، والمعيار الكثيف الجافى يصلح للقت والأنعام، وما بينهما يصلح لما بين ذلك. فيوزن بكل ميزان ما يصلح له من كل شيء موزون، كما يجعل فى كل إناء ما يليق به من كل شيء مردول أو مصون [يلزمه. كذلك الطعمة والمأكول]^(٤). كذلك الحكم والحكمة فى الملكوت الباطن كالحكمة والحكم فى الملكوت الظاهر بتعديل الظاهر الباطن.

وفى تفسير قوله عز وجل: ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ﴾ [النور: ٣٥] فسرهُ أبى بن كعب قال: مثل نور المؤمن، وكذلك كان يقرأه. قال: فقلب المؤمن هو المشكاة فيها مصباح، فكلامه نور وعمله نور ويتقلب فى نور، ثم قال فى قوله تعالى: ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ﴾ [النور: ٤٠] قال: قلب

(١) فى (ط): «من النفس وحقائقها على مثل ما ذكرناه من تمكن خواطر اليقين وضعفها لوجود مكانها» وأثبت عبارة (ك).

(٢) فى (ط): «ذلك» وأثبت ما فى (ك).

(٣) فى (ط): «الطيار اللطيف والمعيار يصلح» وأثبت ما فى (ك).

(٤) زيادة من (ك).

المنافق، فكلامه ظلمة، وعمله ظلمة، ويتقلب في ظلمة.

وكان زيد بن أسلم يقول في قوله تعالى: ﴿فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ [البُورِج: ٢٢] قال: قلبُ المؤمن. وقال أبو محمد سهل: مثل القلب والصدر مثل العرش والكرسى.

وروينا في حديث ابن عمر قال: «قيل: يا رسول الله، أين الله في الأرض؟ قال: في قلوب عباده المؤمنين». وفي الخبر المأثور عن الله تعالى: «لَمْ يَسْعِنِي سَمَائِي وَلَا أَرْضِي، وَوَسَعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ» وفي بعضها: «اللين الوادع» فاللين: يعني السهل الرقيق القريب، والوادع: يعني الساكن المطمئن.

وفي الخبر: «مَا أَلْبَسَ الْعَبْدُ لِبْسَةً أَحْسَنَ مِنْ خُشُوعٍ فِي سَكِينَةٍ»، فهذه لبسة المتقين، وصيغَةُ الله تعالى للعارفين. وفي الحديث: «قيل: يا رسول الله، مَنْ خَيْرُ النَّاسِ؟ قال: كُلُّ مُؤْمِنٍ مَحْمُومِ الْقَلْبِ»، ثم فسرهُ رسولُ الله ﷺ فقال: «هو التقي الذي لا غشَّ فيه ولا بغي، ولا غل ولا حسد».

وقال بعضُ العارفين في معنى قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ٨٩] أي: مما سوى الله، ليس فيه غيرُ الله. وفي قول أهل التفسير: سليم من الشرك والنفاق.

وقال رسولُ الله ﷺ: «الشرك في أمتي أخفى من ديب النمل»، وهذا لا يَعدُّهُ المؤمنون إلا الصديقين. وقال: «أكثرُ مُنافِقِي أمتي قُرَآؤُهَا»، وهذا لا يَعدُّهُ العابدون إلا العارفين.

ومن خواطر اليقين ما يَرِدُ بشيءٍ لا تظهرُ دلائلهُ في الظاهر؛ لَخَفَائِهِ وَغَمُوضِ شَوَاهِدِهِ، فليس يُعَلِّمُ إلا بباطن العلم وغامض الفهم والغوص على لطائف معاني التبيين وباطن الاستنباط من فهم التنزيل وتعليم التأويل، كما قال الحبيب الخليل رسولُ الله ﷺ لابن عباس: «اللَّهُمَّ فَهِّمْنِي فِي الدِّينِ وَعَلِّمْنِي التَّأْوِيلَ». وكما قال عليُّ بن أبي طالب: ما عندنا شيءٌ أسْرَهُ إلينا رسولُ الله ﷺ سوى كتابِ الله تعالى إلا أن يُؤْتِيَ الله تعالى عبداً فهماً في كتابه. وكما جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦٩] قال: الفهم في كتابِ الله. وقال

أصدقُ القائلين: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ [الأنبياء: ٧٩]، فَخَصَّهُ بفهمٍ منه زاده به فوقَ الحُكْمِ والعلمِ الذى شَرِكَ فيه أباه، فزاده على فُتْيَا أبيه.

وروينا عن على عليه السلامُ فى الحديثِ الطويلِ الذى يقول فيه: واليقينُ على أربعِ شُعبٍ؛ على: تبصرةِ الفِطْنةِ، وتأويلِ الحكمةِ، وموعظةِ العبرةِ، وسنةِ الأولينَ. فَمَنْ تَبَصَّرَ الفِطْنةَ تأوَّلَ الحكمةَ، ومن تأوَّلَ الحكمةَ عرفَ العبرةَ، ومن عَرَفَ العبرةَ كان فى الأولينَ.

إلا أن أهلَ اليقينِ المرادينَ به العارفينَ بأحكامِ الله تعالى الباطنة يعلمون تفصيلَ خواطرِ اليقينِ ومقتضاها، من حيثُ أشْهَدُوا مَطلَعَهَا من الغيبِ، وبحيث عَرَفُوا مُوجِبَهَا من الوصفِ، بنورِ اللهِ الثاقبِ وقربهِ الحاضرِ وسلطانهِ النافذِ.

كما جاء فى الخبر: «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ تَعَالَى» أى باليقينِ. وفى لفظٍ آخرَ: «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْعَالِمِ»، فكأنه مُفسِّرٌ له، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ [الحجر: ٧٥]، وقوله: ﴿قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة: ١١٨] أى: بنورِ اليقينِ.

وكان أبو الدرداءِ يقول: المؤمنُ يَنْظُرُ إلى الغَيْبِ من وراءِ سِتْرِ رَقِيقٍ، واللهِ إنه لَلْحَقُّ يَقْذِفُهُ اللهُ تَعَالَى فى قُلُوبِهِمْ، ويجريه على ألسنتهم. وقال بعض العلماء: ظنُّ المؤمنِ كِهَانَةً. أى كأنه سحرٌ من نفاذهِ وَصِحَّةِ وقوعه.

وقال بعض العلماء: يد الله تعالى على أفواهِ الحكماءِ لا ينطقون إلا بما هيأ اللهُ عز وجلَ لهم من الحق.

وقال آخرُ: لو شئتُ لقلتُ إن الله يُطْلِعُ الخاشعينَ على بعضِ سرِّه.

وكتب عمر بنُ الخطابِ رضى الله عنه إلى أمراءِ الأجنادِ: احْفَظُوا مَا تَسْمَعُونَ من الْمُتَعَظِّينَ؛ فإنهم يَنْجِلِى لهم أمورٌ صادقةٌ.

وقال الله تعالى، وَمَنْ أَصْدَقُ من الله قِيلاً: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ

يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: ٢٩]، قيل: نورٌ تفرَّقون به بين الشبهات، ويَقين تفرَّقون به المشكلات.

ومن هذا قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ قيل: مخرجاً من كلِّ أمرٍ ضاقَ على الناسِ ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢٠] - ٣ يُعَلِّمُهُ عِلْماً بغيرِ تعلِيمٍ، وَيُقِطُّهُ بغيرِ تجرِبةٍ؛ أى بالشاهدِ الصحيح، والحق الصريح^(١).

ومثله قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [المنكوت: ٦٩] قال بعض العلماء^(٢): الذين يَعْمَلُونَ بما يَعْلَمُونَ يُوقِّفُهُمْ ويَهْدِيَهُمْ إلى ما لا يَعْلَمُونَ حتى يَكُونُوا علماء حُكَمَاء. وقال بعضُ السلف: نزلت هذه الآيةُ في المتعبِّدين المنقطعين إلى الله سبحانه وتعالى المستوحِشين من الناس، فيسوقُ الله تعالى إليهم مَنْ يَعْلَمُهُمْ، أو يُلْهِمُهُم التوفيقَ والعصمةَ.

وفى الخبر: «مَنْ عَمِلَ بما يَعْلَمُ أَوْرَثَهُ اللهُ تعالى علمَ ما لم يَعْلَمْ، وَوَفَّقَهُ فيما يَعْمَلُ، حتى يستوجبَ الجنةَ. ومن لم يَعْمَلْ بما يَعْلَمْ، تاه فيما يَعْلَمُ ولم يُوفَّقْ فيما يَعْمَلُ، حتى يستوجبَ النارَ».

فمعنى: أَوْرَثَهُ علمَ ما لم يَعْلَمْ؛ أى: من علومِ المعارفِ التي هي موارِثُ أعمالِ القلوبِ، مثلُ الفرقِ بين الاختبارِ والاختيارِ، والابتلاءِ والاجتباءِ، والثبوتِ والعقوبةِ، ومعرفةِ النقصِ من المزيدي، والقبضِ والبسطِ، والحلِّ والعقدِ، والجمعِ والتفرقةِ، إلى غيرِ ذلك من علومِ العارفينَ بعد حُسْنِ التفقهِ والأدبِ عن مشاهدةِ الرقيبِ، والقربِ لصحةِ المواجيدِ والقلوبِ.

وقال بعضُ التابعين: مَنْ عَمِلَ بِعُشْرِ ما يَعْلَمُ عِلْمَهُ اللهُ تعالى ما يَجْهَلُ. وقد قال حذيفة: أنتم اليومَ فى زمانٍ مَنْ تَرَكَ عَشْرَ ما يَعْلَمُ هَلْكَ، وَسَيَأْتِي بَعْدَكُمْ زمانٌ مَنْ عَمِلَ بِعُشْرِ ما يَعْلَمُ نَجَا. وقال بعضهم: كُلُّما ازدادَ العبدُ عبادَةً واجْتِهَاداً ازدادَ

(١) فى (ك): «والعلم والصريح».

(٢) فى (ط): «قيل» وأثبت ما فى (ك).

القلب قوةً ونشاطاً، وكلّما ملَّ العبدُ وفتر ازداد القلبُ ضعفاً ووهناً.

وليس يكادُ علمُ اليقين يقدحُ في معدنِ العقلِ؛ لأنَّ علومَ العقلِ مخلوقاتٌ، ولا يكادُ ينتجُه الفكرُ، ولا يُخرجهُ التدبُّرُ، فما أنتجته الأفكارُ واستخرجته الفطرةُ من الخواطرِ والعلومِ فتلكَ علومُ العقلِ، وهى كشوفُ المؤمنينَ ومحموداتُ لأهلِ الدينِ.

فأما خاطرُ اليقينِ، فإنه يظهرُ من عينِ اليقينِ، يُنادى به العبدُ مناداةً، ويبغته مفاجأةً؛ لأنه مَحْصُوصٌ به، مرادٌ مقصودٌ به، محبوبٌ مُتَوَلَّى به، مطلوبٌ مراد به، مَسْلُوبٌ^(١)، لا يجده إلا عارفٌ أو خائفٌ أو محبٌ. ومن سوى هؤلاء فبحاله محجوبٌ، وبعاداته مطلوبٌ، وإلى مقامه نَاطِرٌ، وفى طريقه بمعقوله سائرٌ.

فأما العارفونَ المُواجهونَ^(٢) بعينِ اليقينِ، المكاشفونَ بعلمِ الصديقينَ، فإنهم مُسَيَّرُونَ مَحْمُولُونَ، سَابِقُونَ مُسْتَهْتَرُونَ، قد وضعت الأذكارُ عنهم الأوزارَ، كما جاء فى الخبرِ: «سَيَرُوا سَبَقَ الْمَفْرَدُونَ - بالفتح - والمفردونَ، أيضاً، بالكسر، فهم مفردون لله تعالى بما أفردَهُمُ الله تعالى، كما قال جلّ ذكره: ﴿حَافِظَاتُ لِّغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ [النساء: ٣٤] - قيل: ومن المفردونَ؟ قال: المستهترون بذكرِ الله، وَضَعَ الذِّكْرُ أَوْزَارَهُمْ فَوَرَدُوا الْقِيَامَةَ خِفَافًا».

فلما أفردهم الله تعالى من سواهم له أفردوه عما سواه به، فذكرهم فاستولى عليهم ذكره، فاصْطَلَمَ قُلُوبَهُمْ نُورُهُ تعالى، فاندرجَ ذكرُهُم فى ذكره، فكان هو الذّاكرَ لهم وكانوا هم المكانَ لمجارى قدرته عزّ وجلّ. فلا يُوزَنُ مقدارُ هذا الذكرِ، ولا يُكْتَبُ كِيفِيَةُ هذا البرِّ، فلو وُضِعَتِ السَّمَوَاتُ والأَرْضُ فى كِفَّةٍ لَرَجَحَ ذكرُهُ تعالى لهم بها.

وهم الذين قال لهم: «أَفْتَرَى مَنْ وَاجِهَتُهُ بَوَجهِي يَعْلَمُ أَحَدٌ أَى شَىءٍ أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَهُ؟ لو كانت السمواتُ والأرضُ فى موازينهم لاسْتَقْلَلَتْهَا لهم. أولُ ما أُعْطِيهم

(١) عبارة: «مراد به، مَسْلُوبٌ» من (ك) وتكملتها: «لا يجده إلا عارفاً أو خائفاً أو محباً».

(٢) فى (ك): «المتواجهون».

أن أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم»^(١).

وهذا هو ظاهر أوصافهم، وأول عطاياهم. فطلب هؤلاء لا يعرف، ونصيبهم لا يكيف، ومطلوبهم كنه قدره لا يوصف. عطاؤهم غير مخلوق، ومشاهدتهم وصف التحقيق بعين اليقين إلى حق اليقين. فأول نصيبهم من مطلوبهم علم اليقين، وهو صفاء المعرفة بالله تعالى، وآخره^(٢) علم الإيمان أول عين اليقين، وهو مشاهدة وصف معروف، وهذه وجهة التوحيد. ولا آخر لأول عين^(٣) اليقين، ولا انقطاع لآخر نصيبهم من مشاهدتهم.

فظاهر التوحيد توحيد الله تعالى في كل شيء، وتوحيده بكل شيء، ومشاهدة إيجاده قبل كل شيء، ولا نهاية لعلم التوحيد^(٤)، ولا غاية لمزيد عطاء الموحدين، ولكن لهم نهايات يوقفون تحتها، وغايات يصدرون عنها، تجعل أماكن لمزيدهم، ويزدادون في وسعها، ويمدّون بعلوم يطلبون بها ما يكشفون به لما وراءها أبداً، لا بديلاً آخر، ولا أمد، ولا يصل العبد إلى مشاهدة علم التوحيد إلا بعلم المعرفة، وهو نور اليقين، ولا يعطى نور اليقين حتى تمخض الجوارح بالأعمال الصالحات، كما يمخض الزق باللبن؛ حتى تظهر الزبدة، وهي اليقين.

وليست هذه الزبدة غاية الطالبين، ولا بغية الصديقين؛ لأن وراءها صفوها وخالصها، ثم تذاب هذه الزبدة حتى يخلص سمنها، وهو صفوها، ونهايتها، وهذا مثل لعين اليقين بعد علمه وبعد مشاهدة الوجه بمرآة القرب، وهي نوره، فحينئذ لا يفارقه وجده وحضوره، فيرتفع العبد من خواطر اليقين إلى مشاهدة الصفات، وبعد ذوب علم الخواطر يتجوهر نور شعاع وجه الذات^(٥)، وهذا مقام الإحسان، وإن الله لمع المحسنين بعد مجاهدتهم النفوس فيه، وبيعها مع الأموال

(١) جزء من حديث قدسي، وسيجيء تخريج الأخبار كلها مجتمعة آخر الكتاب.

(٢) في (ط): «وآخر» وأثبت ما في (ك).

(٣) في (ط): «علم» وأثبت ما في (ك).

(٤) في (ك): «ولا نهاية للتوحيد».

(٥) قوله «يتجوهر نور شعاع وجه الذات»: ليس في (ك).

منه، فأحسن إليهم باشرائها منهم، وكان معهم كما قال: ﴿سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ﴾ [الأنعام: ١٣٩]، فإنما كانوا محسنين؛ لأن المحسن معهم، كما كانوا أعلين؛ إذ الأعلى معهم، فقد قال: [﴿فَلَا تَهْنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَمِ﴾ أى: لا تضعفوا وتطلبوا الصلح من الأعداء] ^(١) ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ [محمد: ٣٥].

وسئل رسول الله ﷺ عن الإحسان فقال: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ».

وينتقل العبد من أعمال الجوارح وهي المجاهدة التي طُرح عليه ثقلها، فحملها، فتحمل فيما حمل، وتحفظ له ما استُحفظ إلى علم اليقين، وهو الروح والرضا، وهذا هو هداية السبيل.

وأول هذا كله أن يدخل العبد بعد التوبة النصوحة في أحوال المريدن، وأعمال المجاهدين للنفس والعدو، ثم ينتقل إلى خواطر اليقين، فهذا ميراث المجاهدين، كما قال: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا﴾ يعنى: نفوسهم وأموالهم وجاهدوا عدوهم؛ إذ يعدهم الفقر، ويأمرهم بالفحشاء، فصَابَرَهُمْ فغلبوه فباعوا النفوس والأموال، فأعتقوا من رقِّ الهوى، ونجوا من أهوال الحساب، ﴿لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ أى: لنُطْرِقَنَّهُمْ إلى مكاشفات العلوم، وكُسِمِعَنَّهُمْ غرائب الفهوم، ولنُوصِلَنَّهُمْ إلى أقرب الطرق إلينا بحسن مجاهدتهم فينا، ثم ختم الأمر بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المنكوت: ٦٩].

هذا مقام مشاهدة الصفات، فكان المجاهد فيه معهم أولاً بالتوفيق فيه صبروا له بالتأيد، وكان المحسن معهم آخر اليوم فيه أحسنوا إلى نفوسهم غداً.

وروينا عن الحسن البصرى عن رسول الله ﷺ: «العلم علمان: فعلم باطن في القلب فذاك هو النافع».

وسئل رسول الله ﷺ عن معنى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ [الأنعام: ١٢٥]: ما هذا الشرح؟ قال: «هو التوسعة» يعنى: أن

(١) من (ك) وهى ساقطة من (ط).

النورَ إِذَا قُذِفَ فِي الْقَلْبِ اتَّسَعَ لَهُ الصَّدْرُ وَانْشَرَحَ.

وَقَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ: لِي قَلْبٌ إِذَا عَصَيْتُهُ عَصَيْتُ اللَّهَ تَعَالَى. يَعْنِي: أَنَّهُ لَا يَقْذَفُ فِيهِ إِلَّا طَاعَةً، وَلَا يُقَرُّ فِيهِ إِلَّا حَقٌّ، فَقَدْ صَارَ رَسُولُهُ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَصَاهُ فَقَدْ عَصَا الْمُرْسَل، بِمَعْنَى الْخَبَرِ: «الْإِيمَانُ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ»، وَيَقُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، فَمَنْ نَظَرَ بِنُورِ اللَّهِ كَانَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَكَانَ عَمَلُهُ بِنُورِهِ طَاعَةً لِلَّهِ تَعَالَى».

وَقَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ: مِنْذُ عَشْرِينَ سَنَةً مَا سَكَنَ قَلْبِي إِلَى نَفْسِي سَاعَةً، وَمَا سَاكَنْتُهُ طَرْفَةً عَيْنٍ.

وَسُئِلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَنْ عِلْمِ الْبَاطِنِ: أَيُّ شَيْءٍ هُوَ؟ فَقَالَ: سِرٌّ مِنْ سِرِّ اللَّهِ تَعَالَى يَقْذِفُهُ فِي قُلُوبِ أَحِبَّائِهِ، لَمْ يُطْلَعْ عَلَيْهِ مَلَكًا وَلَا بَشَرًا.

وَقَدْ رَوَيْنَا فِيهِ خَبْرًا مُسْنَدًا أَحْبَبْنَا أَنْ نُسْنِدَهُ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَلَّمَنِي مِنْ غَرَائِبِ الْعِلْمِ، فَقَالَ: هَلْ عَرَفْتَ الرَّبَّ؟». فَأَخْبَرَ أَنَّ غَرَائِبَ الْعُلُومِ فِي الْمَعْرِفَةِ، وَقَدْ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْلِ الْعُلُومِ الَّتِي فِيهِ غَرَائِبُ الْفُهُومِ فَقَالَ: «اقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَالتَّمَسُّوا غَرَائِبَهُ» يَعْنِي تَدَبَّرْ مَعَانِيَهُ وَاسْتَنْبَاطِ بَوَاطِنِهِ؛ إِذْ بِكَلَامِهِ عَرَفَهُ أَوْلِيَائُهُ، وَقَدْ قِيلَ: تَكَلَّمُوا تُعْرِفُوا. فَمَنْ عَرَفَ مَعَانِيَ الْكَلَامِ وَوُجُوهَ الْخُطَابِ عَرَفَ بِهِ مَعَانِيَ الصِّفَاتِ وَغَرَائِبَ عُلُومِ أَسْمَاءِ الذَّاتِ.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَنْ أَرَادَ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فَلْيُثَوِّرْ^(١) الْقُرْآنَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فِي فَهْمِ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠] قَالَ: الْعَدْلُ: تَدَبُّرُ الْقُرْآنِ وَفَهْمُهُ، وَالْإِحْسَانُ: مُشَاهَدَةُ الْفَهْمِ.

وَفِي تَأْوِيلِ قَوْلِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ^(٢) فِي صِفَةِ الْعَدْلِ شَاهِدٌ لِقَوْلِهِ هَذَا فِي حَدِيثِهِ الَّذِي وَصَفَ فِيهِ شُعْبَ الْإِيمَانِ فَقَالَ: الْإِيمَانُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمٍ: عَلَى

(١) ثَوَّرَ الْقُرْآنَ: بَحَثَ عَنْ عِلْمِهِ.

(٢) فِي (ط): «وَفِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ» وَهُوَ خَطَأٌ، لِأَنَّ هَذَا مِنْ كَلَامِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَاثْبَتَ مَا فِي (ك).

الصبر، واليقين، والعدل، والجهاد. ثم قال: والعدل على أربع شعب: غائص الفهم، وزهرة العلم، وروضة الحلم، وشرائع الحكم.

فمن فهم فسّر جمّل العلم، ومن علّم عرف شرائع الحكم، ومن حلّم لم يفرط في أمره، وعاش في الناس حميداً.

وقال بعض المكاشفين: ظهر لى الملك فسألنى أن أُملى عليه شيئاً من ذكرى الخفى من مشاهدتى من التوحيد، وقال: ما نكتب لك عملاً، ونحن نحب أن نَصُعدَ لك بعمل نتقرب به إلى الله تعالى. فقلت: أليس تكتبان الفرائض؟ قالوا: بلى. قلت: فيكفيكما ذلك^(١).

وحدثنا بعض العارفين قال^(٢): سألت بعض الأبدال عن مسألة من مشاهدة اليقين. فالتفت إلى شماله وقال: ما تقول رحمك الله؟ ثم التفت إلى يمينه فقال: ما تقول رحمك الله؟ ثم أطرق إلى صدره وقال: ما تقول رحمك الله، ثم أجابني بأغرب جواب ما سمعته قط وأعلاه.

فقلت: رأيتك التفت عن شمالك ويمينك، ثم أقبلت على صدرك فماذا؟

فقال: سألتني عن مسألة لم يكن عندي فيها علمٌ عتيدي، فالتفت إلى صاحب الشمال فسألته عنها وظننت أن عنده منها علماً، فقال: لا أدري. فسألت صاحب اليمين، وهو أعلم منه، فقال: لا أدري. فنظرت إلى قلبي فسألته، فحدثني بما أجبتك، وإذا هو أعلم منهما.

وقد كان أبو يزيد وغيره يقولون: ليس العالم الذى يحفظ من كتاب الله، فإذا نسى ما حفظ صار جاهلاً؛ إنما العالم الذى يأخذ علمه من ربه عز وجل أى وقت شاء، بلا تحفظ ولا درس.

فهذا - لعمري - لا ينسى علمه، وهو ذاكرٌ أبداً لا يحتاج إلى كتاب، وهو العالم الرباني، وهذا هو وصف قلوب الأبدال من الموقنين، ليسوا واقفين مع

(١) فى (ط): «أليس يكتبان الفرائض؟ قال: بلى. قلت: فيكفيهما ذلك» وأثبت ما فى (ك).

(٢) فى (ط): «وقال بعض العارفين قال» وأثبت ما فى (ك)، وفيه: «العلماء» بدل: «العارفين».

حِفْظٍ، إِنَّمَا هُمْ قَائِمُونَ بِحَافِظٍ.

وَقَدْ رُوِيَ فِي الْخَبَرِ: «إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مُحَدِّثِينَ وَمُكَلِّمِينَ، وَإِنَّ عُمَرَ مِنْهُمْ». وقرأ ابن عباس: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ وَلَا مُحَدِّثٍ»^(١) يعنى الصِّدِّيقين.

وهذا كان طريق السلف من الصحابة وخيار التابعين، إذا سئلوا وفُقِّوا وألهموا الصواب؛ لقربهم من حُسْنِ التوفيق، وسلوكهم حقيقة مَحَجَّةِ الطريق، فخاطرُ اليقين إذا وَرَدَ عَلَى قَلْبِ مُؤْمِنٍ اضْطَرَّتْهُ مُشَاهَدَتُهُ إِلَى الْقِيَامِ بِهِ، وَإِنْ خَفِيَ عَلَى غَيْرِهِ، وَحَكَمَ عَلَيْهِ بَيَانُهُ وَبَرَهَانُهُ بِصَحَّةِ دَلِيلِهِ، وَإِنْ التَّبَسَّ عَلَى مَنْ سِوَاهُ.

وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي تَخْصِيصِ الْمُوقِنِينَ: ﴿قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة: ١١٨]، ﴿هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [الحاقة: ٢٠]. وقال فى نعت المتقين: ﴿وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦]. وقال تعالى: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٨]. وقال فى فضل العلماء: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ [العنكبوت: ٤٩]. وقال: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ٩٧].

فحقيقة العلم إنما هو من التقوى واليقين، وهذا هو علم المعرفة المخصوص به المقرَّبون، وهَبَ لَهُمُ الْآيَاتِ، وَخَصَّهُمُ بِالْبَيَانِ وَالِدَّلَالَاتِ، ﴿بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ﴾ [المائدة: ٤٤] فهذه الخواطر تبدو فى القلوب عن هذه الأواسط التى هى خزائنُ الله تعالى من خزائن الأرض: ﴿وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [المتافقون: ٧]

(١) هذا الخبر وهذه القراءة رواها سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. وقال مسلم بن القاسم: «وجدنا المحدثين معتمدين بالنبوة - على قراءة ابن عباس - لأنهم تكلموا بأمر عالية من أنباء الغيب خطرات، ونطقوا بالحكمة الباطنة؛ فأصابوا فيما تكلموا، وعصموا فيما نطقوا». وقال أبو بكر الأنباري معلقًا على خبر ابن عباس: «فهذا حديث لا يؤخذ به على أن ذلك قرآن. والمحدث هو الذى يُوحَى إليه فى نومه، لأن رؤيا الأنبياء حق» انظر: القرطبي ٧٩/١٢ - ٨٠.

والفقه: صفة للقلب لا للسان. والعرب^(١) تقول: فقهت بمعنى فهمت. وابن عباس يفسر قول الله عز وجل: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٧٩] يقول: لا يفهمون بها، ويجعل الفقه الفهم.

فخاطر اليقين والروح والملك من خزائن الله. وخاطر العقل والنفس والعدو من خزائن الأرض. كما قيل: النفس ترابية خلقت من الأرض فهي تميل إلى التراب، والروح روحاني خلق من الملكوت فهي ترتاح إلى العلو.

والقلب خزانة من خزائن الملكوت مثله كالمرآة تقدح هذه الخواطر عن أوساطها من خزائن الغيب، فتوقد في القلب فيتألق فيه للتأثير. فمنها: ما يقع في سمع القلب فيكون فهماً. ومنها: ما يقع في بصر القلب فيكون نظراً، وهو المشاهدة. ومنها: ما يقع في لسان القلب، فيكون كلاماً، وهو الذوق. ومنها: ما يقع في شم القلب فيكون علماً وهو الفكر، وهو العقل المكتسب بتلقيح العقل الغريزي، وهذا أقلها لبناً وأيسرها عناءً. وما وقع في ناظر القلب وحسه فخرق شغافه ووصل إلى سويدائه فهو المباشرة، كان وجداً. وهذا هو الحال عن مقام مشاهدة. ومن هذا قوله ﷺ: «أسألك إيماناً يباشِر قلبي».

وقال بعض العارفين: إذا كان الإيمان في ظاهر القلب كان العبد محبباً للآخرة وللدنيا، وكان مرة مع الله تعالى ومرة مع نفسه، فإذا دخل الإيمان إلى باطن القلب أبغض العبد الدنيا وهجر هواه.

وقد قال عالمنا أبو محمد سهل رحمه الله: للقلب تجويفان؛ أحدهما باطن، وفيه السمع والبصر، وكان يسمى هذا: قلب القلب، والتجويف الآخر: ظاهر القلب، وفيه العقل.

ومثل العقل في القلب مثل النظر في العين، هو صقال لموضع مخصوص فيه بمنزلة الصقال الذي في سواد العين.

فإذا كانت هذه الخواطر عن أواسط الهداة به، وهي الملك والروح، كانت تقوى

(١) في (ط): «لا لسان العرب» وهو خطأ، صوابه من (ك).

وهُدًى ورُشداً، وكانت من خزائن الخير ومفاتيح الرحمة، قدحت في قلب العبد نوراً وطيباً أدركته الحفظة، وهم أملاك اليمين، فأثبتوها حسنات.

وإن كانت الخواطر عن أواسط الغواية وهم العدو، والنفس كانت فجوراً وضلالاً، وهي من خزائن الشر، ومغالق الأعراض، قدحت في القلوب ظلمة وتنتا، أدرك ذلك الحفظة من أملاك الشمال فكتبوها سيئات.

وكل هذا إلهام وإلقاء من خالق النفس ومُسَوِّبها، وجبار القلوب ومقلبها، حكمة منه، وعدلاً لمن شاء، ومِنَّةً وَفَضْلاً لمن أحب. كما قال: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥]، أي: بالهداية صدقاً لأوليائه ما وعدهم من ثوابه، وبالإضلال عدلاً على أعدائه ما أعد لهم من عقابه. ثم قال تعالى: ﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣]. فهذه جنود مُنْقَادَةٌ لأوامره، وهو ملك جبار عزيز قهار، تعالى عن مباشرة الأشياء، إذ كانت تنقاد لمشيئته، وتطوع لقدرته، فتنفذ قدرته إرادته، وتظهر حكمته أفعاله، إذا أراد شيئاً قال له كُنْ يخفى قدرته، فكان بظاهر حكمته.

والرب سبحانه قادر على كل شيء، بيده ملكوت كل شيء، حكيم في كل شيء. والعبد ضعيف عاجز جاهل لا يقدر على شيء، قد ابتلى بالأسباب، ووقع عليه الحجاب، وجعل مكاناً للأحكام بالعقاب والثواب، فالأسباب أواسط البلاء والعبد موضع الابتلاء.

والأول - سبحانه وتعالى - هو المَبْلَى المريد، المَبْدِيُّ، المَعِيدُ، وَيُنْشِئُكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ، ﴿وَلِيَبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا﴾ [الأنفال: ١٧] وليس يشهد العبد إلا ما أشهد، فذلك تفاوت العباد في المشاهدة، ولا يستبين له إلا ما أُبين له وأريد به.

فعن ذلك اختلفوا في الأدلة، فإذا أراد الله عز وجل إظهار شيء من خزائن الغيب حرك النفس بلطف القدرة، فتحركت بإذنه، فقدح من جوهرها بحركتها ظلمة تكتب في القلب همة سوء، فينظر العدو إلى القلب، وهو مُراصد ينتظر، والقلوب له مَبْسُوطَةٌ، والنفوس لديه مَنشُورَةٌ، يرى ما فيها ما كان من عمله المبتلى

به، المصْرَف فيه، فإذا رأى همةً قد قَدَحَتْ في النفس فأثَّرتْ ظُلْمَةً في القلب، ظهرَ مكانه فقوى بذلك سلطانه.

والهمة تردُّ على أحد ثلاث معانٍ، لا تُحصَى فروعها؛ لأنَّ همة كلِّ عبد على قدر بُغيته، أحدها: هوى، وهو عاجلٌ حظُّ النفس، أو أمنيته، وهذا عن الجهل الغريزي. أو دَعْوَى حركة. أو سكون، وهو آفة العقل، ومحبة القلب.

فأى هذه الثلاث قَدَحَ في القلب، فهو وسوسةٌ نفسٍ، وحضورٌ عدوٍّ منسوب إليه محكوم عليه بالذمِّ، ليست تصدرُ إلا بأحد ثلاثة أصول: بجهلٍ، أو غفلةٍ، أو طلبِ فضولٍ دُنْيَا. وهنَّ مما لا يُعْنَى ومضافاتٌ إلى الدنيا وأعمالها.

والأفضلُ مجاهدةُ النفس والعدوِّ عن إمضائهما، وحبسُ الجوارح عن السَّعى فيها، إن كنَّ من فضولِ الدُّنيا المباحات. فإن كنَّ هذه الثلاثُ وَرَدْنَ بمحرِّمات، ففرضٌ عليه كفُّ الجوارح عن السَّعى فيها. فإن أَمْرَحَ قلبه في ذكرها، أو نَشَرَ خُطُواته في طلبها، كُنَّ حجاباً بين قلبه وبين اليقين. وإن كنَّ وَرَدْنَ بمباحات ففضلٌ له بنفيها عن قلبه، كيلاً يكون قلبه موطئاً للغفلات. وأصلهنَّ الابتلاءُ من الله تعالى بالتَّقليبِ، والامتحانُ منه في التَّصريفِ، ولذلك خَلَقَ النَّفسَ والروحَ، والموتَ والحياةَ، وجعلَ ما على الأرضِ زينةً لها؛ ليُظهرَ أحسنَ العملِ بالزُّهدِ فيها، وينظرَ كيفَ تَعْمَلُونَ.

فإذا أرادَ اللهُ تعالى سلامةَ هذا العبد - بعدَ أن أشرَفَ ^(١) على الهلاكِ والبُعدِ بتسليطِ العدوِّ عليه، وتسويلِ النَّفسِ له - نظرَ القلبَ عندَ الابتلاءِ، فهدى النَّفسَ بنورِ إيمانه إلى الله تعالى، فأسرَّ الالتجاءَ إليه، وأخفى التَّوَكُّلَ عليه، عائداً لائذاً به، واضطراً مُخلصاً له. فهناك تَوَكَّلَ عليه فكدَّ حَسَبَهُ، وعندها فَوَّضَ إليه أمرَهُ فوقَّاءَ مكرِ عدوِّه، وحينئذٍ اضطَرَّ إليه، واتَّقاهُ، فجعلَ له مَخْرَجاً وَنَجَاهُ. فيُنظرُ اللهُ تعالى إلى القلبِ نظرةً تُخمدُ النَّفسَ، وتَمَحِّقُ الهمةَ، وتَخْنِسُ العدوَّ بسقوطِ مكانه، وتُذهِبُ بِخُتُوسِهِ شِدَّةَ سُلْطَانِهِ، فيصِفُو القلبَ من التأثيرِ بنورِ السَّراجِ

(١) في (ك): «أشْفَى»، وهما بمعنى واحد.

المُنِير، وَيَمْلُسُ من التَّحْرِيرِ بِقُوَّةِ الْقَهَّارِ الْعَزِيزِ، فَيَخَافُ الْعَبْدُ مَقَامَ الرَّبِّ لَصَفَاءِ الْقَلْبِ عَنِ نَظَرِ الرَّبِّ تَعَالَى، فَيَفْزَعُ مِنَ الْخَطِيئَةِ، وَيَهْرُبُ، أَوْ يَسْتَغْفِرُ مِنْهَا وَيَتُوبُ، وَيُظْهِرُ عَلَيْهِ شِعَارَ تَقْوَاهُ.

وإن أراد الله تعالى بعبد هلكةً، وكان قد حَكَمَ بِوُقُوعِ الشَّرِّ، نظر القلبُ بعدَ الْهَمَّةِ بِهَوَى النَّفْسِ إِلَى الْعَقْلِ فَرَجَعَ الْعَقْلُ إِلَى النَّفْسِ، فَسَوَّلَتْ وَطَوَّعَتْ فَسَكَنَ الْعَقْلُ، وَاطْمَأَنَّ إِلَى تَسْوِيلِ النَّفْسِ وَطَوَّعَهَا، فَأَنْشَرَ الصَّدْرُ بِالْهَوَى لِسُكُونِ الْعَقْلِ، وَانْتَشَرَ الْهَوَى فِي الْقَلْبِ لِشَرْحِ الصَّدْرِ وَتَوْسِيعَتِهِ، فَقَوَّى سُلْطَانُ الْعَدُوِّ لِاتِّسَاعِ مَكَانِهِ، فَأَقْبَلَ بِتَزْيِينِهِ وَغُرُورِهِ وَأَمَانِيَّةِ وَوَعْدِهِ يُوحِي بِذَلِكَ زُخْرُفًا مِنَ التَّحَوُّلِ وَغُرُورًا، فَيَضَعُفُ سُلْطَانُ الْإِيمَانِ لِقُوَّةِ سُلْطَانِ الْعَدُوِّ، وَخَفَاءَ نُورِ الْيَقِينِ، فَغَلَبَ الْهَوَى لِقُوَّةِ الشَّهْوَةِ، فَأَحْرَقَتِ الشَّهْوَةُ الْعِلْمَ وَالْيَقَانَ، فَارْتَفَعَ الْحَيَاءُ، وَاسْتَرَى الْإِيمَانُ بِالشَّهْوَةِ فَظَهَرَتِ الْمَعْصِيَةُ؛ لَغَلْبَةِ الْهَوَى، وَارْتِفَاعِ الْحَيَاءِ.

وهذان المعنيان من ظُهورِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَالطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ، فَلِهَذِهِ الْأَسْبَابِ يَوْجَدَانِ فِي طَرَفَةِ عَيْنٍ فَتَصِيرُ أَجْزَاءُ الْعَبْدِ جُزْأً وَاحِدًا، وَمَفْصَلَاتُهُ تَعُودُ بِالْمَرَادِ مِنْهُ فَصْلًا وَاحِدًا، كَالْبَرْقِ فِي السَّرْعَةِ بِتَغْلِيْبِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَشِيئَةِ، إِذْ قَالَ جَلَّ وَعَلَا لَهُ: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩].

وإن أراد الله تعالى إظهارَ خَيْرٍ وَإِلْهَامَ تَقْوَى مِنْ خَزَائِنِ الْمَلَكُوتِ حَرَّكَ الرُّوحَ بِخَفِيِّ اللَّطْفِ، فَتَحَرَّكَتْ بِأَمْرِهِ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ، فَقَدَحَ مِنْ جَوْهَرِهَا نُورٌ سَطَعَ فِي الْقَلْبِ هِمَّةً عَالِيَةً.

وهِمَّةُ الْخَيْرِ تُرَى بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ مَعَانٍ لَا تُحْصَى فُرُوعُهَا، لِأَنَّ كُلَّ عَبْدٍ هِمَّتُهُ فِي الْخَيْرِ مَبْلَغُ عِلْمِهِ وَمُنْتَهَى مَقَامِهِ. فَأَحَدُ الْأَصُولِ: مَسَارَعَةُ إِلَى أَمْرِ بِفَرَضٍ أَوْ نَدْبٍ لِفَضْلِ يَكُونُ عَنْ عَمَلِ حَالِ الْعَبْدِ. أَوْ عِلْمٌ يَكُونُ فُطْنَةً لَهُ، أَظْهَرَ عَلَيْهِ مِنْ مَكَاشِفَةِ غَيْبٍ مِنْ مَلِكٍ أَوْ مَلَكُوتٍ. وَالْمَعْنَى الثَّالِثُ: بِتَحَمُّلٍ مَبَاحٍ مِنْ تَصَرُّفٍ فِيمَا يَعْنِي، مِمَّا يَعُودُ صِلَاحُهُ عَلَيْهِ، وَاسْتِرَاحَةُ النَّفْسِ بِمَا أُبِيحَ لَهُ يَكُونُ نَفْعُهُ لغيره، أَوْ تَرْوِيحَاتٍ مِنَ الْأَفْكَارِ لِقَلْبِهِ الْغَائِصِ فِي الْبَحَارِ، يَكُونُ حِمْلًا لِكَرْبِهِ وَتَخْفِيفًا لِنَقْلِهِ.

فهذه مرافق للعبد باختيار من المعبود، وحكمة من الحكيم، وفي كلها رضاه سبحانه وتعالى، فإمضاؤها أفضل للعبد، وبعضها أفضل من بعض.

وهذه الأصول الستة من الخير والشر هي الفرق بين لمة الملك ولمة العدو، وبين إلهام التقوى وإلهام الفجور، التي هي النية والوسوسة؛ وهما الاختيار أو الاختبار.

وقد تكون هذه المعاني مكاشفات مزيد للعبد ينظر إلى الله تعالى منها، ويجد الله تعالى بما أوجده منه عندها، وتكون تعريفاً من الله يتعرف إليه بها، ويفتح له باب الأنس والشوق منها.

ثم يتفاوت العباد في مشاهدتها على حسب علوهم في اليقين، وعلى قدر قوتهم ومكانهم من التمكن. إلا أن أصول معاني الخير وأواسطها إلهام الملك، والإلقاء في الروح وقوادح الأنوار في كتب الإيمان وفروعها الآخرة، والعلم مما أمر به أو نذب إليه، والمباح. وأصول معاني الشر أضدادها؛ وأواسطها النفس والعدو، وأسبابها الشهوة والهوى؛ يظهرن عن الجهل ويوقعن الحجاب ويصدرن إلى عقاب.

فإذا أراد الله تعالى إظهار خير من خزانة الروح حركها فسطعت نوراً في القلب، فأنثرت، فينظر الملك إلى القلب فيرى ما أحدث الله تعالى فيه فيظهر مكانه فيتمكن، على مثال فعل العدو في خزانة الشر؛ وهي النفس.

والملك مجبول على الهداية، مطبوع على حب الطاعة، كما أن العدو مجبول على الغواية، مطبوع على حب المعصية، فيلقى الملك الإلهام، وهو خطوره على القلب بقدر خواطره، فيأمر بتقييد ذلك ويحسنه له، ويحثه عليه، وهذا هو إلهام التقوى والرشد. وينظر الملك إلى اليقين كما ينظر العدو إلى النفس، فيشهد اليقين للملك بذلك فيطمئن العقل، ويسكن إلى شهادة اليقين. ويصير العقل الآن بإذن الله تعالى مع الملك بتأييد الله تعالى كما كان مع النفس أول مرة مطمئناً إليها، فينشرح الصدر لطمأنينة العقل، فتظهر أدلة العلم لأنشراح الصدر، فيقوى سلطان

اليقين لصفاء الإيمان، وتندرج ظلمة الهوى فى نور اليقين، وتنطفئ شعلة الشهوة لظهور نور الإيمان، ويزين الإيمان بزينة الحياء، فتضعف صفات النفس لسقوط الشهوة، ويقوى القلب لضعف النفس، ويزيد الإيمان بقوة اليقين وظهور أدلة العلم، فتغلب الهداية لمزيد الإيمان ولبسة الحياء، فتظهر الطاعة لغلبة الحق، ﴿والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ [يوسف: ٢١].

• ذكر نوع آخر من البيان:

وقد تختلف اللّمتان من الملك والعدو، ويتفاوت الإلهام والوسوسة فى المعانى من الخير والشر، فربما تقدمت لمة العدو بالأمر بالشر، وتقدح بعدها لمة الملك نصرة للعبد، وتثبيتاً على الخير، وعناية من الرب تعالى، فينهى عن ذلك، فعلى العبد أن يعصى خاطر الأول ويطيع خاطر الثانى. وقد يتقدم إلهام الملك بالأمر بالخير، ثم يقدح بعده خاطر العدو بالنهى عنه والتثبيط والإملاء فيه بالتأخير، محنة من الله تعالى للعبد؛ لينظر كيف يعمل، وحسداً من العدو، فعليه أن يطيع خاطر الأول ويعصى خاطر الثانى.

ثم تدقّ الخواطر من إلهام الملك بالخير ومن وسوسة العدو بالشر، وقد يتفاوت ذلك من ضعف خاطر الخير لقوة الرغبة فى الدنيا، ومن قوة خاطر الشر لقوة الشهوة والهوى، وفى المزيد والنقص منهما، والتقديم والتأخير بهما، لتفاوت الأحكام والإرادة من الحاكم، ومن قبل تقلب القدرة، وغرائب الأحكام بالمشيئة؛ لأنّ له فى خزانة الخير خزانة الشر إذا شاء، وله فى خزانة الشر خزائن الخير إذا أحب، لمن يحبّه؛ لئلا يسكن إلى سواه، ولا يدلّ العبد بما منه أبداه.

فإذا شهد العارف ذلك لم يقطع بخير ولم يدلّ به أبداً، لأنه لا يأمن مكر الله تعالى بتقلب خزائن الشر من خزائن الخير إذا عليه أبداه ولم يئأس من شرّ عليه أبداه؛ لأنّه يرجو تقلب خزائن الخير من خزائن الشرّ فيكون بين الخوف والرجاء، ولا يدرك ذلك إلا بدقائق العلوم، ولطائف الفهوم، وغوامض الفطن، وصفاء الأنوار، من تعليم الرحيم الجبار.

فما كان للعبد يجدُّ بعد خطرة الشرِّ خطرة خيرٍ منها تنهأ عنها فهو منظورٌ إليه مُتدارِكٌ، وهذا هو الواعظُ القائمُ في القلب، والزاجرُ المؤيدُ للعقل.

وقد تترادفُ خواطرُ الشرِّ من النَّفسِ والهوى فلا يتعاقبُها خاطرٌ خيرٌ من المَلِكِ، وهذا علامةُ البُعدِ ونهايةُ قسوةِ القلب.

وقد تتابعُ خواطرُ الخيرِ والبرِّ من الرُّوحِ والمَلِكِ، ويُعافى العبدُ من خاطرِ الهوى والنَّفسِ، وهذا علامةُ القربِ وهو حالُ المقربين.

وقد تَرُدُّ خواطرُ العدوِّ ووساوسه بالخيرِ والبرِّ ابتلاءً من الله تعالى لعبده، وحيلةٌ من العدوِّ، ومكرًا من النفس. يريد العدوُّ بذلك الشرَّ، أو يُخرجه آخرُ إلى إثمٍ أو خيرٍ؛ ليقطعه بذلك عن واجب، أو يشغله به عن الأفضل في الحال، فيكون ظاهره برًّا، وباطنه إثمًا، ويكون أوله خيرًا، وآخره إثمًا.

وبُغيةُ العدوِّ من ذلك باطنه وآخره، وشهوةُ النَّفسِ في ذلك هواها ومُناها، قد لَبَسًا ظاهره بالخيرِ تزيينًا، وموَّها أوله بالبرِّ تحسينًا، وهذا من أدقِّ ما يُبتلى به العالمون، ولا يعرفُ بواطنه وسرائره إلا العالمون.

فأما خاطرُ المَلِكِ فلا يَرُدُّ إلا بخيرٍ صريح، وبرٍّ مَحْضٍ على كُلِّ حالٍ إذا وَرَدَ؛ لأن الخداعَ والحيلةَ ليسَ من وصفِ الملائكة، ولكن قد تنقطعُ خواطرُ المَلِكِ من القلبِ إذا اشتدت قسوته، ودامت معصيته من المتعبدين، فيُخَلِّي بين القلبِ وبين نوازعِ العدوِّ اللعين، ويتَخَلَّى العدوُّ بهوى النَّفسِ فيستَحُوذُ ويقتَرنُ بالعبدِ، نعوذُ بالله من إبعاده، وعَدَمِ خيره وإرشاده.

ولا يزالُ العبدُ مع إلهامِ المَلِكِ في مقامِ الإيمانِ، فإذا رُفِعَ إلى مقامِ اليقينِ تولاه الله تعالى بواسطةِ أنوارِ الروح، فكان الروحُ مكانَ إلقاءِ الحقِّ، حتى يَرِدَ عليه من الله تعالى بواسطةِ أنوارِ الروحِ من السرائرِ ما لا يَطَّلِعُ عليه المَلِكُ، ولا يكونُ ذلك حتى تَفْنَى خواطرُ النَّفسِ بالهوى ولا تَبْقَى منها باقية، وتطوَّى النفسُ فتندرجُ في الروح، فلا يظهرُ منها داعيةٌ. ثم يتولاه الله تعالى بنورِ اليقينِ، فيَسْطَعُ له نورُ اليقينِ من خزانةِ الغيبِ المحجوبِ بمكاشفاتِ الجبروتِ، فيشهدُ العبدُ شهادةَ الحقِّ

بالحقِّ معَايِنَةُ الْغَيْبِ بِفَقْدِ كَوْنِهِ وَوَجْدِ كَيُونَتِهِ وَمَا لَا يَصْلُحُ بَعْدَ ذَلِكَ كَشْفُهُ إِلَّا لِأَهْلِهِ، أَوْ لِمَنْ سَأَلَ عَنْهُ؛ وَهَذَا يَكُونُ فِي مَقَامِ التَّوْحِيدِ، وَهَذَا أَنْصِبُهُ الْمُقَرَّبِينَ.

• ذِكْرُ بَيَانِ آخِرِ مَنْ تَفْصِيلِ الْمَعَانِي،

وَكُلُّ عَمَلٍ - وَإِنْ قَلَّ - لَا يَدْفَعُ فِيهِ مِنْ ثَلَاثَةِ مَعَانٍ قَدْ اسْتَأْثَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِتَوَلِّيْهَا:
أَوَّلُهَا: التَّوْفِيقُ، وَهُوَ الْإِتِّفَاقُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الشَّيْءِ. ثُمَّ الْقُوَّةُ، وَهُوَ اسْمُ
لِثَبَاتِ الْحَرَكَةِ الَّتِي هِيَ أَوَّلُ الْعَقْلِ. ثُمَّ الصَّبْرُ، وَهُوَ تَمَامُ الْفِعْلِ الَّذِي بِهِ يَتِمُّ.
فَقَدْ رَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْأَصُولَ الَّتِي يَظْهَرُ عَنْهَا كُلُّ عَمَلٍ إِلَيْهِ، فَقَالَ
سُبْحَانَهُ: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [هود: ٨٨]. وَقَالَ: ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾
[الكهف: ٣٩]. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [النحل: ١٢٧]. وَقَدْ
أَجْمَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذِكْرَ تَقْلِيلِ الْكَوْنِ بِمَشِيئَتِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ
وَالنَّهَارَ﴾ [النور: ٤٤]. وَالْمَعْنَى: بِمَا فِيهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا ظَرْفَانِ لِلْأَشْيَاءِ، فَعَبَّرَ عَنْهُمَا
بِهِمَا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [سبا: ٣٣] وَالْمَعْنَى: مَكْرُكُمْ فِي اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ، فَعَبَّرَ بِهِمَا عَنْ مَكْرِهِمْ؛ لِأَنَّهُمَا مَكَانٌ لِمَكْرِهِمْ.

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [الأنعام: ١٣] فِيهِ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَيْ مَا أَقَامَ مِنَ السَّكَنِ. وَالثَّانِي: مَا سَكَنَ، مِنَ السُّكُونِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ
السُّكُونَ دُونَ الْحَرَكَةِ، لِأَنَّهُ هُوَ الْأَصْلُ حَتَّى تَحْرُكَ؛ وَهُوَ الْأَقْرَبُ إِلَى الْعَجْزِ
وَالْعَدَمِ، وَالتَّحْرِيكِ حَادِثٌ جَارٍ بِأَحْدَاثِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِجْرَائِهِ.

وَيَجُوزُ أَيْضًا ذِكْرُ السُّكُونِ لِيُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى الْحَرَكَةِ؛ لِأَنَّهُ ضِدُّهَا. كَمَا قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى: ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١] وَهِيَ أَيْضًا تَقِي الْبَرْدَ، فَذَكَرَ أَحَدَ
الْوَصْفَيْنِ لِيُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى الْآخَرِ.

وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ﴾ [الأنعام: ١١٠]. وَكَانَ قَسَمُ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ»، لَمَّا شَهِدَ مِنْ عَظِيمِ الْقُدْرَةِ وَلَطِيفِ الصَّنْعِ
فِي التَّقْلِيلِ؛ وَلَمَّا رَأَى مِنْ سُرْعَةِ نَفَازِ الْقُدْرَةِ بِالْمَرَادِ فِي الْمُقَلِّبَاتِ مِمَّا لَمْ يَشْهَدْ

سِوَاهُ. فجعله قَسَمًا لَهُ تَعْظِيمًا لِقُدْرَةِ الْمُحْلُوفِ بِهِ وَخَوْفًا مِنْ سَابِقِ الْعِلْمِ بِالتَّقْلِيلِ، فَكَانَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ». قَالُوا لَهُ: وَتَخَافُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَمَا يُؤْمِنُنِي وَالْقُلُوبُ بَيْنَ إَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ». وَفِي لَفْظِ حَدِيثٍ آخَرَ: «إِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَهُ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُزَيِّغَهُ أَزَاغَهُ». وَقَدْ رَوَى عَنْهُ ﷺ: «مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الْعُصْفُورِ فِي تَقْلِبِهِ يَتَقَلَّبُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ». وَفِي خَبَرٍ آخَرَ: «مَثَلُ الْقَلْبِ فِي تَقْلِبِهِ كَالْقَدَرِ إِذَا اسْتَجْمَعَتْ غَلِيًّا». وَالْخَبَرُ الْمُسْتَهَرُّ: «مَثَلُ الْقَلْبِ كَمَثَلِ رِيْشَةٍ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ تُقَلِّبُهَا الرِّيحُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ».

فَالْقَلْبُ مَكَانٌ لِلتَّقْلِيلِ بِمَا فِيهِ مِنْ خَزَائِنِ الْغَيْبِ، كَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَكَانٌ لِلْأَحْكَامِ بِالتَّصْرِيفِ مِنْ اخْتِلَافِ الْأَزْمَانِ فِي الْأَوْقَاتِ، وَالْإِيمَانُ بِتَقْلِيلِ الْقُلُوبِ، وَبِأَنَّ الْمُقَلِّبَ يَحُولُ بَيْنَ الْقَلْبِ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ وَاجِبٌ. وَقَدْ قَرَنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْإِيمَانِ وَابْعَثَ^(١) وَالْأَمْرَ بِهِمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [الأنفال: ٢٤]. وَفَسَّرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَحُولُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ، وَيَحُولُ بَيْنَ الْكَافِرِ وَبَيْنَ الْإِيمَانِ.

وَقِيلَ: يَحُولُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الِاسْتِجَابَةِ لِلَّهِ تَعَالَى وَالرَّسُولِ. وَقِيلَ: يَحُولُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَبَيْنَ سُوءِ الْخَاتِمَةِ وَبَيْنَ الْكَافِرِ وَبَيْنَ حَسَنِ الْخَاتِمَةِ. وَقِيلَ: يَحُولُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَبَيْنَ أَنْ يُلْقِيَهُ فِي كَبِيرَةٍ يَهْلِكُ فِيهَا، وَبَيْنَ الْمُنَافِقِ وَبَيْنَ أَنْ يُوقَفَهُ لَطَاعَةٍ فَيَنْجُو بِهَا، وَيَحُولُ بَيْنَ الْمُوَحَّدِ وَبَيْنَ الْخَاتِمَةِ بِالتَّوْحِيدِ.

وَهَذِهِ مَخَافُفٌ لِلْمُؤْمِنِينَ بِتَحْقِيقِ الْوَعِيدِ، وَكَذَلِكَ الْكَوْنُ بِأَسْرِهِ عِنْدَ الْمُوَحَّدِينَ فِي الْقُدْرَةِ بِالتَّقْلِيلِ كَمَثَلِ رِيْشَةٍ فِي رِيْحٍ عَاصِفٍ تُقَلِّبُهُ الْقُدْرَةُ عَلَى مَشِيئَةِ الْقَادِرِ، وَلَيْسَ فِي الْقُدْرَةِ تَرْتِيبٌ وَلَا مَسَافَةٌ وَلَا بَعْدٌ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى زَمَانٍ وَلَا مَكَانٍ.

فَمَا ظَهَرَ مِنَ الْمُلْكِ وَثَبَتَ لِلْعِيُونِ بِمَكَانٍ وَزَمَانٍ فَلَأَجَلِ الْحِكْمَةِ وَالصَّنْعَةِ وَالْإِتْقَانِ، وَمَا خَفِيَ مِنَ الْمَلَكُوتِ وَتَقَلَّبَ بِبَصَائِرِ الْقُلُوبِ فَبِلُطْفِ الْقُدْرَةِ وَقَهْرِ السُّلْطَانِ. وَنَصِيبُ كُلِّ عَبْدٍ مِنْ مُشَاهَدَةِ الْقُدْرَةِ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنَ التَّوْحِيدِ، وَنَصِيبِهِ

(١) فِي (ط): «وَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْإِيمَانَ بِالْبَعْثِ»، وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتَ مِنْ (ك).

من التوحيد حَسَبَ قِسْمِهِ من اليقين، وقِسْمُهُ من اليقين على قربه من القريب، وقُرْبُهُ على حَسَبِ قَرَبِ اللَّهِ تعالى من قلبه، وقَرَبُ اللَّهِ تعالى منه بقدر علمه بالله تعالى، واتساعه في العلم بالله عز وجل على نحو مكانه من مزيد الإيمان، ومزيد إيمانه على قَدَرِ إحسانِ الله تعالى إليه، وإحسانه إليه على قدر عنايته به وإيثاره له، وعلمُ الله من وراء ذلك، وذاك سرُّ القدرة المحجوب المختزن.

ونصيب كلِّ عبدٍ من الجهل على قَدَرِ نصيبه من الغفلة، ونصيبه من الغفلة على حَسَبِ حُبِّ الدنيا، وحبه للعالم على قدر قوة الهوى، وقوة الهوى على قدر غلبة سلطان النفس ونشر صفاتها عليه، وقوة صفات النفس على قَدَرِ ضعف اليقين، وضعف يقينه على قدر كثافة الحجاب والبعد بينه وبين الله^(١) عز وجل، والحجاب والبعد مبرأتهما الكبر وقسوة القلب. والقسوة تورث الانهماك في المعاصي، وإدمان المعاصي تورث^(٢) الإعراض والمقت، والإعراض والمقت من قلة عناية المولى بعبده، وسوء نظره له. ومن وراء ذلك سرُّ القدر الذي به عن الخلق قد استأثره.

فهذه الأوصاف المدمومة لعبد^(٣) مبتلى بها على تضاد تلك الصفات المحموده التي هي من المنعم بها، ﴿وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيُّهَا﴾ [البقرة: ١٤٨]. ومكان الهوى من القلب على قدر تزيين العدو له وتسليطه عليه ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ [الأنعام: ١٢٥]، ﴿إِنْ يَنْصَرِكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصَرُّكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [ال عمران: ١٦٠]، ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ [يونس: ١٠٧]، فإذا كان الهادي هو المضل فمن يهدي؟ وقد قال تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ﴾ [النحر: ٣٧] أى: فإن الله من شأنه أن أحداً لا يهدي من أضله، ومن كان أضله الله في سابق علمه فكيف يهديه الآن؟ كذلك قال على

(١) فى (ك): «وبعد البعد بينه وبين الله».

(٢) فى (ط): «عن»، وفى (ك): «على».

(٣) فى (ط): «العبد» وأثبت ما فى (ك).

الحرف الآخر: «فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ». فإذا كَانَ المعطى هو المانع، فَمَنْ يُعْطِ؟

ولو كان الخير كله فى قلب عبدٍ ما قَدَرَ أَنْ يُوصَلَ إِلَى قَلْبِهِ مِنْ قَلْبِهِ ذَرَّةً، وَلَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ خَرْدَلَةً؛ لِأَنَّ قَلْبَهُ وَإِنْ كَانَ جَارِحَتَهُ فَهُوَ خَزَائِنَتُهُ وَلَهُ فِيهِ مَا لَا يَعْلَمُ هُوَ فَهُوَ لَا يَطْلُعُ عَلَى مَا فِيهِ، كَمَا قَالَ مُعْجَبًا مِمَّنْ جِهَلَهُ وَأَضَلَّهُ: ﴿أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ [مريم: ٧٨] فكيف به أَنْ يَمْلِكَ مَا فِيهِ فَيَصْرِفُهُ بِمَا يَحِبُّ؟ وَقَدْ قَالَ ﷺ: «سُبْحَانَ مُصْرِفِ الْقُلُوبِ». وَقَدْ خَاطَبَ اللَّهُ تَعَالَى سَيِّدَ الْبَشَرِ وَأَمْرَهُ أَنْ يَخْبَرَ فَقَالَ: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ [الاعراف: ١٨٨]. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ [الجن: ٢١]. ﴿قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ [الجن: ٢٢].

وَإِذَا كَانَ الْمَالِكُ عَزِيزًا جَبَّارًا، وَكَانَ كُلُّ شَيْءٍ بِيَدِهِ، لَمْ يُوصَلْ إِلَى مَا عِنْدَهُ بِقُوَّةٍ وَلَا حِيلَةٍ، فَلَيْسَ الطَّرِيقُ إِلَيْهِ إِلَّا الصَّدَقُ وَالْإِخْلَاصُ، وَالذَّلُّ وَالْإِفْتِقَارُ. وَقَدْ حُجِبَ الْعَقْلُ الْمَكِيدُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى الْمَبْدِئِ الْمَعِيدِ، بِمَا أُظْهِرَ لَهُ مِنْ صَوْرَتِهِ وَحَرَكَتِهِ، فَسْتَرَهُ [ذَلِكَ] ^(١) عَنِ الْأَوَّلِ الْمَصُورِ، وَعَنِ الْقَادِرِ الْمَحْرُكِ، فَادَّعَى - عَنْ نَظَرِهِ إِلَى حَرَكَتِهِ وَسَكُونِهِ الَّتِي هِيَ حَاجِبَةٌ لَهُ عَنِ الْمَحْرُكِ - الْغَيْبَ، ادَّعَى الْحَرَكَةَ وَالسَّكُونَ لِنَفْسِهِ ^(٢)، لَوْ قُوفَ نَظَرِهِ عَلَى نَفْسِهِ، إِذْ كَانَ مَشْهُودًا، وَعَمِيَ عَنِ النَّظَرِ إِلَى الشَّاهِدِ الْمَحْرُكِ الْمَسْكُونِ ^(٣)؛ لِبُعْدِ مَقَامِهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْبٌ مِنْ وَرَاءِ الْحَرَكَةِ، وَالْغَيْبُ لَا يُشْهَدُ إِلَّا بِغَيْبٍ، وَهُوَ الْيَقِينُ، كَمَا لَا تُدْرِكُ الشَّهَادَةُ إِلَّا بِشَهَادَةٍ، وَهِيَ الْعَيْنُ. فَمَنْ عَمِيَ بَصَرُهُ لَمْ يَرِ مِنَ الْمُلْكِ شَيْئًا، كَذَلِكَ مَنْ حُجِبَ قَلْبُهُ لَمْ يَرِ مِنَ الْمُلْكِ شَيْئًا.

(١) ساقطة من (ط).

(٢) فى (ط): «المحرك لغير ادعاء الحركة والسكون بنفسه» وأثبت ما فى (ك).

(٣) فى (ك): «المحرك الساكن».

فلعدم اليقين عمى عن المشاهدة؛ ولإيقاع الحجة والحجاب أدرك بالمعقول الشهادة.

ولو كان من أولى البصائر لاعتبر الحركة الغيبية^(١) بالمتحرك المشاهد، فكما أن الحركة غيب في الجسم ظهر عنها المتحرك، فأظهر سبحانه المتحرك وأخفى الحركة فيه، وأظهر الصنعة وأخفى الصنع فيها؛ لتفصيل حكمته، كذلك الصانع ذو الصنعة الأول والحاكم الأعلى ذو الحكمة الأغلب غيب عن الحركة التي أخفاها هو من ورائها بلطائف القدرة، فشهد المعقول ما أشهد مما أظهر له، ووجد به^(٢)؛ لأنه معقول عليه، محدود له. وعمى عما غيب عنه لفقد اليقين منه، فعندهما ادعى الحركة والسكون للشاهد، فحجبه ذلك عن الشهيد، وشهد الموحد بشهادة التوحيد، فوجد لما كشف له الملكوت بنور اليقين فأفرده^(٣).

وقد قال بعض العارفين: من نظر في توحيده إلى عقله لم يُنجه توحيده من النار، ومن كان توحيده في الدنيا معلّقاً بمعقوله، لم يحمل توحيده معه إلى اليقين.

أحسب أن هذا إيمان الذي يقال: أخرجوا من النار من كان في قلبه وزنٌ مثقال من إيمان. فما زاد على هذا المقدار فهو متصل باليقين، وهو مؤيد بالروح يمدّه روح التأيد فلا ينطفئ، فهو المرحزح عن النار.

وقد قال بعض علمائنا: من ظن أنه يصل إلى الله بغير الله تعالى قطع به، ومن استعان على عبادة الله تعالى بنفسه وكل إلى نفسه.

ثم إن الخلق محجوبون بعد هذا الحجاب بثلاثة حُجُب؛ بعضها أكثف من بعض، أحدها: أواسط، وأسباب معترضة، وشهوات جاذبة، وعادات راجعة صادرة.

(١) في (ك): «الحركة والغيبة».

(٢) في (ط): «ما أشهدهما أظهر له ووجه به» والصواب ما أثبت من (ك).

(٣) في (ط): «فأفرده» وأثبت ما في (ك).

فالأَسبابُ تُوقِفُهُمُ عَلَيْهَا، والشَّهَوَاتُ تُجَذِّبُهُمُ إِلَيْهَا، والعَادَاتُ تُرَدِّدُهُمُ فِيهَا. فَأَيُّ هَذِهِ الْحُجُبِ ظَهَرَ فِي قَلْبٍ - وَبَعْضُهَا أَشَدُّ عَلَيْهِ مِنْ بَعْضٍ - فَهُوَ مَكَانٌ لِلْعَدُوِّ أَوْسَعُ مِنْ مَكَانٍ، فَتَمَكَّنَ سُلْطَانُهُ عَلَى قَدَرِ سَعَةِ مَكَانِهِ، فَقَوِيَّتِ النَّفْسُ بِتَزْيِينِ الْعَدُوِّ، وَسَوَّلَتْ بِتَأْمِيلِهَا^(١)، فَمَلَكَتِ الْعَبْدَ مُلْكًا أَشَدَّ مِنْ مُلْكٍ. فَإِذَا مَلَكَتِ النَّفْسُ الْعَبْدَ كَانَ مَمْلُوكَهَا وَأَسِيرَهَا، وَكَانَتْ بِالْهَوَى أَمِيرَةً، فَاسْتَهْوَاهُ الشَّيْطَانُ حِينَئِذٍ بِالْغَوَايَةِ وَالْإِضْلَالِ، وَاسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ بِمَعَانِي الْمَشَارَكَةِ فِي الْأَوْلَادِ وَالْأَمْوَالِ، فَشَغَلَهُ بِذَلِكَ عَنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَأَنْسَاهُ ذِكْرَ اللَّهِ عِزًّا وَجَلًّا. وَهَذَا هُوَ الْاقْتِرَانُ الَّذِي ذَمَّهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾ [النساء: ٣٨]. وَهُوَ فَوْقَ النَّزْعِ وَالْهَمَزِ وَالْخَاطِرِ بَعْدَ الْهَمَّةِ. وَهُوَ خَطَرُ الْعَدُوِّ عَلَى الْقَلْبِ بِالْوَسْوسَةِ، يَزِينُ الْهَمَّةَ، وَيُمْلِي لِلْعَبْدِ، وَيُرْجِيهِ، وَيَفْسَحُ لَهُ فِي أَمَلِهِ، وَيُمْنِيهِ التَّوْبَةَ حَتَّى تَهْوَنَ عَلَيْهِ الْمَعْصِيَةُ، وَيَعِدَّهُ بَعْدَهَا بِالْمَغْفِرَةِ، حَتَّى يُجَرِّئَهُ عَلَى الْخَطِيئَةِ. وَهَذَا هُوَ الْوَعْدُ بِالْغُرُورِ وَبَعْدَهُ الْهَلَاكُ وَالثُبُورُ. كَمَا قَالَ [تَعَالَى]: ﴿يَعِدُّهُمْ﴾ أَيِ التَّوْبَةِ ﴿وَيُمْنِيهِمْ﴾ الْمَغْفِرَةَ ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [النساء: ١٢٠].

وَهَذَا كُلُّهُ تَصْدِيقُ ظَنِّ الْعَدُوِّ بِالْعَبْدِ، وَاتِّبَاعُ الْعَبْدِ لَهُ بِالْهَوَى عَنْ مَقَامِ الْبَعْدِ، وَكَشْفُ لَعْنِ اللَّهِ تَعَالَى بِإِظْهَارِ الْحُكْمِ، وَإِنْفَازِ الْمَشِيئَةِ، وَهُوَ الْإِبْتِلَاءُ بِالْأَسْبَابِ، فَصَارَ الْعَدُوُّ سَبَبًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سبا: ٢٠]. ثُمَّ أَحْكَمَ ذَلِكَ بِسَابِقِ عِلْمِهِ فَقَالَ: ﴿وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ يَعْنِي بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ وَبِقَهْرِهِ وَمَشِيئَتِهِ ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُوْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ﴾ [سبا: ٢١]، أَيْ: لِنَرَى. وَقِيلَ: لِنَعْلَمَ الْعِلْمَ الَّذِي يَجَازِي عَلَيْهِ بِالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ. وَقِيلَ: لِنَخْتَبِرَ وَنَكْشِفَ. وَقِيلَ: لِنَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ذَلِكَ فَيَسْتَبِينَ لَهُمْ، وَيَعْلَمَ مَنْ عَمِلَ تِلْكَ الْأَعْمَالِ الَّتِي ظَهَرَتْ مِنْهُ، فَتَوَقَّعَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْحُجَّةَ، وَيَتَبَيَّنَ لَهُ كَذِبُهُ، كَمَا قَالَ: ﴿فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾

[العنكبوت: ٣].

(١) فِي (ك): «وَسَوَّلَتْهُ بِتَأْمِيلِهِ».

فعلى هذه المعاني مجازُ كلِّ ما فى كتاب الله عزّ وجلّ من قوله: لنعلم، وحتى نعلم، إذ كان علمه تعالى قد سبق المعلومات، وإذ كانت الأشياء عن علمه بعلمه جاريات، فجعل تسليط العدوّ بسلطانه كشفًا وإظهارًا لما أخفاه من سابق علمه، كما جعل أفعالَ العباد الظاهرة كشفًا وإظهارًا لإرادته الباطنة.

وروينا عن رسول الله ﷺ: «سَبَقَ الْعِلْمُ، وَجَفَّ الْقَلَمُ، وَقُضِيَ الْقَضَاءُ، وَتَمَّ الْقَدَرُ بِالسَّعَادَةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَهْلِ طَاعَتِهِ، وَبِالشَّقَاءِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَهْلِ مَعْصِيَتِهِ».

• ذكر تقسيم الخواطر وتفصيل أسماؤها:

فأما تسمية جملة الخواطر: فما وقع فى القلب من عمل الخير فهو إلهامٌ. وما وقع من عمل الشرّ فهو وسّاسٌ. وما وقع فى القلب من المخاوف فهو إيجاس^(١). وما كان من تقدير الخير وتأوّله^(٢) فهو نيّة. وما كان من تدبير الأمور المباحات [والتمنى]^(٣) وترجيّها والطمع فيها فهو أمنية وأمل. وما كان من تذكرة الآخرة والوعد والوعيد فهو تذكّر وتفكير^(٤). وما كان من معاينة الغيب بعين اليقين فهو مشاهدة. وما كان من تحدّث [النفس]^(٥) بمعاشها وتصريف أحوالها فهو همّ. وما كان من خواطر العادات ونوازع الشهوات فهو كمّ. ويُسمّى جميع ذلك خواطر؛ لأنه خطورُ همّة نفس، أو خطور عدوّ بحسد، أو خطرة ملك بهمس.

ثمّ إن ترتيبَ الخواطر المنشأة من خزائن الغيب القادحة فى القلب على ستة معانٍ؛ وهذه حدودُ الشئ المظهر؛ ثلاثة منها معفوة، وثلاثة منها مطالب بها.

فأولُ ذلك: الهمّة، وهو ما يبدو من وسوسة النفس بالشئ، يجده العبد بالحس؛ كالبرقة. فإن صرفها بالذكر انمحت، وإن تركها بالغفلة كانت خطرة.

(١) فى (ط): «فهو الحساس» وأثبت ما فى (ك)، والإيجاس: من التوجّس.

(٢) فى (ط): «وتأمله» وأثبت ما فى (ك).

(٣) زيادة من (ك).

(٤) فى (ك): «فهو تذكرة وتفكير».

(٥) ساقطة من (ط).

وهو خطور العدو بالتزيين. وإن نفى الخاطر ذهب. وإن ونى^(١) عنه قوى فصار وسوسة، وهذا محادثة النفس للعدو وإصغائها إليه. وإن نفى العبد هذه الوسوسة بذكر الله خنس العدو وصفت^(٢) النفس.

وهذه الثلاث مغفورة برحمة الله تعالى غير مؤاخذ بها العبد. وإن أخرج العبد النفس^(٣) في محادثة العدو، وطاولت النفس العود والإصغاء والمحادثة قويت الوسوسة، فصارت نية، فإن أبدل العبد هذه النية بنية خير، أو استغفر منها وتاب، وإلا قويت فصارت عقداً، فإن حل هذا العقد بالتوبة، وهو الإصرار، والأقوى فصار عزماً، وهو القصد.

وهذه الثلاثة من أعمال القلب، مأخوذ بها العبد ومسؤول عنها. فإن تداركه الله تعالى بعد العزم، وإلا تمكن العزم فصار طلباً وسعيًا، وأظهر العمل على الجوارح من خزائن الغيب والملكوت، فصار من أعمال الجسم في خزانة الملك والشهادة.

فهذه الأعمال توجد من أعمال البر والإثم.

فما كان منها من البر: همة، ونية، وعزماً؛ كان محسوباً للعبد في باب النيات، مكتوباً له في ديوان الإرادة، له به حسنات. وما كان منها من الشر: نية، وعقداً، وعزماً؛ فعلى العبد فيه مؤاخذه، من باب أعمال القلوب، ونيات السوء، وعقود المعاصي.

وليس شيء مجانس للعدو مؤاخ له إلا النفس، جمع الله تعالى بينهما في الوسوسة بقوله: ﴿الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ [الناس: ٤]، وقوله: ﴿وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ [ق: ١٦].

وكل شيء خلقه الله تعالى فله مثلٌ وضِدٌّ. فمثل النفس: الشيطان، وضدهما: الروح.

(١) في (ط): «وإن ولى» والصواب ما أثبت من (ك). ووئى: فتر وضعف.

(٢) في (ك): «وضعت».

(٣) قوله «أخرج العبد النفس»: أى تركها ترعى بلا راع. القاموس (مرج).

ثم إنّ أعمال الجوارح من النوعين الطاعة والمعصية أعظم فى الأجر والوزر معاً، إلا ما لا يتأتى أن يعمل به بظاهر الجسم من شهادة التوحيد، أو وجود شك، أو كفر، أو اعتقاد بدعة.

• باب آخر من البيان والتفصيل،

فأما ما كان من لائح يلوح فى القلب من معصية ثم ينقلب فلا يلبث، فهذا نزغ من قبل العدو. وما كان فى القلب من هوى ثابت، أو حال مزعج دائم لايث، فهو من قبل النفس الأمارة بطبعها، أو مطالبة منها بسوء عاداتها. وما ورد على العبد من همم بخطيئة، ووجد العبد فيه كراهتها، فالورود من قبل العدو، والكراهة من قبل الإيمان. وما وجد العبد وجداً بهوياً أو معصية ثم ورد عليه المنع من ذلك، فالوجد من النفس، والوارد بالمنع من الملك. وما وجد العبد من فكر فى عاقبة الدنيا أو تدبير الحال ونظر إلى معهود، فهذا من قبل العقل. وما وجد العبد من خوف أو حياء أو ورع أو زهد أو من شأن الآخرة، فهذا عن الإيمان. وما شهد القلب من تعظيم أو هيبة أو إجلال أو قرب، فهذا من اليقين، وهو من مزيد الإيمان: ﴿وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه﴾ [مود: ١٢٣]، كما قال صاحب الأمر رسول الله ﷺ: «أعوذ بك منك».

وإنما هذا تفصيل الحدود وإظهار المكان وإحكام العلم، كما قال تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلَنَاهُ تَفْصِيلاً﴾ [الإسراء: ١٢]. وقال: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ٩٧].

وليس فى التوحيد ولا فى المشاهدة تفكر، ولا فى الإشارة عيان، ولا فى القدرة ترتيب، ولكن لا بد من علم التفصيل لا عن التوحيد، وهو التفرقة بلسان الشرع عن عين الجمع؛ لإظهار الطرق، واستنارة السبل، وتطريق السالكين، وترتيب العاملين؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة. والله غالب على أمره.

وقد فصل بعض العلماء أعمال العباد، وفرق بين الأمر [من الله] ^(١) والإرادة، فقال: إن أعمال العباد لا تخلو من ثلاثة أنواع: فرض، ونفل ^(٢)، ومعصية. قال: فنقول: إن الفرض بأمر الله تعالى ومحبة الله ومشية الله، تجتمع هذه المعاني الثلاثة في الفرائض. قال: ونقول: إن النفل لا بأمر الله؛ لأنه لم يوجب، ولم يعاقب على تركه، ولكنه بمحبة الله ومشيته جلّ وعلا، أي: لأنه شرعه وندب إليه. قال: ونقول: إن المعصية لا بأمر الله؛ لأنه لم يشرعها على ألسنة المرسلين، ولا بمحبة الله؛ لأنه قد كرهها؛ إذ لم يأمر بها ولم يندب إليها، ولكن بمشيئة الله جلّت عظمته أن لا يخرج شيء من إرادته كما لم يخرج شيء من علمه.

والإرادة والمشيئة اسمان بمعنى واحد، فقد دخل كل شيء فيها كما دخل كل شيء في العلم. فالله سبحانه عالم بما أراده، وقد سبق به علمه، كذلك هو مريد لما علمه، أظهرت إرادته سابق علمه، وكشف علم الغيب بظهور إرادته الشهادة، فهو عالم الغيب والشهادة. فالغيب علمه، والشهادة معلومه، فكيف يخالف المعلوم العلم وهو إجراؤه؟ والإرادة نفذت سابق العلم في معلومات الخلق ^(٣)، وهذا فرض التوحيد، فخرجت النوافل عن الأمر وخرجت المعاصي عن المحبة في تفصيل الأحكام وتبين الحلال والحرام، ولم تخرج معصية عن مشيئة. وقد قال الله جلّ ثناؤه: ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ﴾ [القمر: ٥٣]. وقد قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ شَيْءٍ بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ». فذكر عرضين لطيفين؛ هما سبب المنع والعطاء.

وقد فرق عالمنا بين الأمر والإرادة فرقاً لطيفاً، فحدثني بعض أصحابنا قال: سألت عن الله عزّ وجلّ لما أمر إبليس بالسجود لآدم: أراد منه ذلك أم لا؟ فقال: أرادته ولم يرده منه.

يعنى أرادته شرعاً وإظهاراً، وعليه إيجاباً، ولم يرده منه وقوعاً ولا كوناً. إذ لا

(١) زيادة من (ك).

(٢) في (ط): «وفضل» وهو تحريف، والصواب من (ك).

(٣) في (ك): «بنفذ الإرادة سابق علمه في معلومات خلقه».

يكون إلا ما أراد الله تعالى، إذ لو أراد كونه لكان، ولو أرادَه فعلاً لوقع، لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]. فلما لم يكن علمت أنه لم يردّه، فقد كان الأمران معاً، إرادته بالتكليف والتعبد، وإرادته بأن لا يسجد، فلم يقدر أن يمتنع من أن لا يسجد، كما لم يقدر من أن يمتنع من أن يؤمر^(١).

فكذلك القول في نهيه لآدم ﷺ عن أكل الشجرة، أنه أراد الأكل منه، ولم يردّه له، أى: إرادته وقوعاً وكوناً؛ لأنه قد وجد، وكان كقوله: ﴿إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠]، فلما كان علمت أنه إرادته، ولم يردّه شرعاً، ولا أمراً؛ لأنه لم يأمره بالأكل؛ ولا شرعه له، فقد كان الأمران جميعاً إرادته: أن يكون العبد مكلّفاً مأموراً، وإرادته الأكل منه؛ لأنه قد كان.

وكذلك القول في كل ما أمر به وأراده: أنه أراد الأمر والنهي لهم ليكونوا مكلّفين متعبدين، ولم يردّه ممن لم يكن منه الائتمار والانتهاى، لأنه قال تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠]. فأخبر أنه إذا أراد شيئاً كونه، كما أنه إذا كوّن شيئاً فقد أراد به بدلالة كونه. فلما لم يكن الأمر من العاصين علمنا أنه لم يردّه، إذ لو أرادَه كان. ولما كان النهي من المأمورين علمنا أنه أراد كونه، إذ لو لم يردّه لم يكن، فصار كون الشيء دليلاً على إرادته. وقد وقعت الإرادة بالأمر والنهي، فكان الكل مأمورين منتهين، ولم يقع الفعل من الكل؛ لأنه لم يرد وقوعه، إذ لو أرادَه كان.

وهذا أصل الابتلاء، وإرادة ظهور البلاء. يأمر الله تعالى بالشيء ويريد كونه ضده، وقد أراد الأمر به حسب، وينهى عن الشيء ويريد كونه، وقد أراد النهي عنه فقط.

وقد كان عالمنا أبو الحسن - رحمة الله عليه - يتكلّم في علم الأمر والجبر^(٢)،

(١) في (ط): «يؤمن» وأثبت ما في (ك).

(٢) في (ط): «والخير» والصواب ما أثبت من (ك).

وفى الابتلاء والقهر، بمعان لا يَهْتَدَى إليها اليوم، ولا يَسْأَلُ عنها أحدٌ. أى: يُظهر الأمرَ بالترك، ويُظهر النهى بالفعل، ويُظهر الأحكامَ لوقوع البلاء، ويُظهر الجوارحَ بالجبرِ على إرادته للابتلاء.

وقد فرَّق الحسنُ البصريُّ - رحمه الله - قبله، وهو إمامنا فى هذا العلم، بين التعذيب على جريان العلم، ومخالفة الأمر، لَمَّا بلغه أن عمرو بن عبيد - وهو إمامُ المعتزلةِ اليومَ، وإليه نُسِبُوا^(١) - لَمَّا اعتزل الحسنُ البصريُّ بعد أن صحَّبه، ولم يُختم له بصحبته - بلغه أَنَّهُ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْضِي بِالشَّيْءِ ثُمَّ يُعَذِّبُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: وَيْلَكَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُعَذِّبُ عَلَى جَرِيَانِ حُكْمِهِ، وَإِنَّمَا يُعَذِّبُ عَلَى مُخَالَفَةِ أَمْرِهِ.

[دخل معتزلى على جعفر الصادق رضى الله عنه، فقال: يا ابن بنت رسول الله،

مسألة؟

فقال جعفر: اذكرُ وبالله التوفيق.

فقال المعتزلى: أيقضى ربنا بالفحشاء؟

قال جعفر: أفيكون فى مُلكه ما لا يشاء؟

قال المعتزلى: أفتريد ربنا أن يعصى؟

قال له جعفر: أفيُعصى قَهْرًا؟

قال المعتزلى: أفتراه إن جبرنى على الردى، ومنعنى من الهدى، أأحسنَ فى أم

أساء؟

قال جعفر: إن كان منعك حقًا لك عليه فقد أساء، وإن كان الحق له فذلك

فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

فتاب المعتزلى من وقته^(٢).

(١) المعروف أن المعتزلة ينسب ظهورهم إلى «واصل بن عطاء». والعبارة فى المخطوط «...» وهو

إمام المعتزلة إلى اليوم.

(٢) ما بين المعكوفتين برمته لا يوجد فى (ط) وهو من (ك).

تفسير ذلك: أن ما حكمه الله تعالى مُنفرداً به لم يجعل فيه أمراً ولا نهياً لا يُعذب عليه؛ لأنه لم يجعل للعبد مدخلاً فيه بشهوة ولا فعل. وأن ما قضاه على العبد مما أدخله فيه بقصده وشهوته عذبه عليه، وهذا من شؤم النفس وتكدير الخلق أنها إذا أدخلت في شيء انقلب عليها شره.

والأمة مُجتمعة على قول: «ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن»، واجتمعت على قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، فهذا عام في كل شيء، ليس في بعض الأشياء دون بعض، والحوّل في اللغة هو الحركة، والعرب تقول للشخص يبدو من بعيد يظن أنه إنسان، أو شجرة، أو صخرة: انظروا إليه فإن كان يحول فهو إنسان، أى: يتحرك. والقوة: هو الثبات بعد الحركة، وهو أول الصبر حتى يظهر الفعل بقوة الله تعالى.

وقد روينا في تفسير ذلك عن رسول الله ﷺ: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله.

وهذا التفصيل في هذه المعاني من الأحكام هو ظاهر العلم، وفرض القدر، وفحوى التنزيل والشرع، والجبر للملك الجبار يُجبر خلقه على ما شاء كما خلقهم لما شاء، ويردهم إلى ما شاء كما ينشئهم فيما يشاء، فالحكم لله العليّ الكبير، الواحد القهار، يقهر عباده كيف شاء، ويجرى عليهم ما يشاء، وله الحجة البالغة، والعزة القاهرة، والقدرة النافذة، والمشيئة السابقة، بوصف الربوبية وبحكم الجبرية. وعليهم الاستسلام والانقياد والطاعة والاجتهاد طوعاً وكرهاً بوصف العبودية وبحق الملكة: ﴿إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ﴾ [هود: ٣٤]، ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ﴾ [المائدة: ١١٨]، ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [النحل: ٩]، ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ [الروم: ٤].^(١)

(١) بعده في المخطوط الذى لدى: «كمل السفر الأول من كتاب قوت القلوب، بحمد الله وعونه، صلى الله على محمد رسوله وعبدته. يتلوه في السفر الثانى إن شاء الله تعالى: كتاب العلم».

الفصل الحادى والثلاثون

فيه كتاب العلم ^(١) وتفضيله، وأوصاف العلماء

وذكرُ فضل علم المعرفة على سائر العلوم، وكشفُ طرق العلماء من السلف الصالح، وذكرُ بيان تفضيل علوم الصمت وطريق الورعين فى العلم، والفرقُ بين العلم الظاهر والباطن، وبين علماء الدنيا والآخرة، وفضلُ أهل المعرفة على علماء الظاهر، وذكرُ علماء السوء الآكلين بعلومهم الدنيا، ووصفُ العلم، وطريق التعليم، ودم ما أحدثه المتأخرون من القصص والكلام، وبابُ ذكر ما أحدث الناس من القول والفعل فيما بينهم مما لم يكن عليه السلف، وبيانُ فضل الإيمان واليقين على سائر العلوم، والتحذيرُ من الرأى، وذكر معنى قول النبى ﷺ: «طلبُ العلم فريضةٌ على كُلِّ مُسْلِمٍ»، وفى الحديث الآخر: «اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصَّيْنِ؛ فَإِنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» ^(٢).

قال عالمنا أبو محمد سهل رحمه الله: أراد بذلك علم حال، يعنى: علم حال العبد من مقامه الذى أُقيمَ فيه، بأن يعلم أحدكم حاله الذى بينه وبين الله عز وجل فى دنياه وآخرته خاصة، فيقوم بأحكام الله تعالى عليه فى ذلك.

وقال بعضُ العارفين: معناه طلبُ علم المعرفة، وقيامُ العبدِ بحكم ساعته، وما يقتضى منه فى كل ساعة من نهاره.

وقال بعضُ علماء الشام: إنما عُنِيَ به طلبُ علم الإخلاص، ومعرفة آفات النفسِ ووساوسها، ومعرفةُ مكاييد العدو وخدعه وغروره، وما يصلح الأعمال ويفسدها، فريضةٌ كله من حيث كان الإخلاصُ فى الأعمالِ فريضةً، ومن حيث أُعلم بعداوة إبليس، ثم أمر بمعاداته.

(١) انظر: الإحياء، كتاب العلم، ٤/١ وما بعدها.

(٢) ليس فى (ك) من هذا العنوان إلا قوله: «كتاب العلم».

وذهب إلى هذا القول: عبد الرحيم بن يحيى الأرموى، ومن تابعه^(١).

وقال بعضُ البصريين في معناه: طلبُ علمِ القلوب ومعرفةُ الخواطر وتفصيلها فريضة، لأنها رسلُ الله تعالى إلى العبد، ووسواسُ العدوِّ والنفس، فيستجيبُ الله تعالى بتنفيذِ ما منه إليه، ومنها ابتلاءُ الله تعالى للعبد واختبارُ تقتضيه مجاهدةُ نفسه في نفسها. ولأنها أولُ النيةِ التي هي أولُ كلِّ عملٍ، وعنّها تظهرُ الأفعالُ، وعلى قدرِها تضاعفُ الأعمالُ؛ فيحتاجُ أن يُفرَّقَ بين لِمَّةِ المَلِكِ وَلِمَّةِ العدوِّ، وبين خاطرِ الروح ووسوسةِ النفس، وبين علمِ اليقين وقوادحِ العقل؛ ليميز بذلك الأحكام.

وهذا عند هؤلاء فريضةٌ. وهو مذهبُ مالك بن دينار، وفرقد السنجي، وعبد الواحد بن زيد، وأتباعهم من النَّسَّاك، وقد كان أستاذُهم الحسنُ البصري يتكلم في ذلك، وعنه حملوا علومَ القلوب.

وقال عبَّادُ أهل الشام: معناه: طلبُ علمِ الحلال فريضة، إذ قد أمر الله تعالى به، وأجمع المسلمون على تفسيقِ أكلِ الحرام، وقد جاء في خبر مفسر: «طلب الحلال فريضةٌ بعد الفريضة». ومال إلى هذا القول إبراهيم بن أدهم، ويوسف بن أسباط، وهيب بن الورد، وحبيب بن حرب.

وقال بعض هذه الطائفة من أهل المعرفة: معناه: طلب علمِ الباطن فريضةٌ على أهله، قالوا: وهذا مخصوصٌ لأهل القلوب ممن استعمل به، واقتضى منه دون غيره من عوام المسلمين؛ ولأنه جاء في لفظ الحديث: «تَعَلَّمُوا اليَقِينَ» فمعناه: اطلبوا علم اليقين، وعلمُ اليقين لا يوجد إلا عند الموقنين، وهو من أعمال الموقنين المخصوص في قلوب العارفين، وهو العلم النافع الذي هو حال العبد عند الله تعالى، ومقامه من الله تعالى كما شهد له الخبر الآخر في قوله ﷺ: «وَعِلْمُ باطنٍ في القَلْبِ»، وهو العلم النافع، فهذا تفسير ما أُجْمِلَ في غيره.

وقال جُنْدُب: كنا مع رسول الله ﷺ فيعلمنا الإيمان، ثم يعلمنا القرآن،

(١) في (ك): (عبد الرحيم الأموى وعبد الواحد بن زيد).

فازددنا إيمانًا، وسيأتي زمانُ قومٍ يتعلَّمون القرآن قبل الإيمان.

يعنى: تعلمنا علم الإيمان، وهذا مذهب نُسَّاك أهل البصرة.

وقال بعضُ السلف: إنما معناه: طلبُ علمٍ ما لم يَسعُ جهله من علم التوحيد وأصول الأمر والنهى، والفرق بين الحلال والحرام؛ إذ لا غايةَ لسائر العلوم بعد ذلك، وكلها يقع عليه اسم علم من حيث هى معلومات، ثم قد أجمعوا أن ليس تعليمُ ما زاد على ما ذكرناه فرضًا، وإنما فيه فضلٌ أو ندبٌ.

وقال بعض فقهاء الكوفة: معناه: طلبُ علم البيع والشراء، والنكاح والطلاق، وإذا أراد الدخول فيه افترض عليه مع دخوله فى ذلك طلب علمه؛ لقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: لا يتجر فى سوقنا هذا إلا من تفقه وإلا أكلَ الربا شاء أم أبى. وكما قيل: تفقه ثم اتَّجر. ومال إلى هذا سفيان الثورى وأبو حنيفة وأصحابهما.

وقال بعض المتقدمين من علماء خراسان: هو أن يكون الرجلُ فى منزله فيريد أن يعمل شيئًا من أمر الدين، أو يخطر على قلبه مسألةُ الله سبحانه وتعالى فيها حكم وتعبّد، وعلى العبد فى ذلك اعتقاد أو عمل، فلا يَسعه أن يسكت على ذلك، ولا يجوز له أن يعمل فيه برأيه، ولا يحكم بهواه، فعليه أن يلبس نعليه، ويخرج، فيسأل عن أعلم أهل بلده، فيسأله عن ذلك عند النَّازلة، فهذا فريضةٌ. وحكى هذا القول عن ابن المبارك، وبعض أصحاب الحديث.

وقال آخرون: يعنى: طلبُ علم التوحيد فريضة.

وإنما اختلفوا فى كيفية الطلب، وماهية الإصابة. فمنهم من قال: من طريق الاستدلال والاعتبار. ومنهم من قال: من طريق البحث والنظر. ومنهم من قال: من طريق التوفيق والأثر.

وقالت طائفة من هؤلاء: إنما أراد طلبَ علم الشبهات والمشكلات إذا سمعها العبد وابتلى بها، وقد كان يسعه تركُ الطلب إذا كان غافلاً عنها على أصل التسليم ومعتقد جملة المسلمين، لا يقع فى وهمه، ولا يحيك فى صدره شيء من

الشبهات، فيسعه تركُّ البحث، فإذا وقعَ في سَمْعِه شيءٌ من ذلك، ووقرَ في قلبه، ولم يكن عنده تفصيل ذلك، وقَطَعُه، ومعرفةٌ تُمَيِّزُ حقَّه من باطله، لم يحلَّ له أن يسكت عليه؛ لئلا يعتقد باطلاً أو ينفي حقاً، فافتُرض عليه طلبُ ذلك من العلماء به، فيستكشفه حتى يكون على اليقين من أمره، فيعتقد من ذلك الحق وينفي الباطل. ولا يقعد عن الطلب، فيكون مقيماً على شبهةٍ فيتبع الهوى، أو يكون شاكاً في الدين فيعدل عن طريق المؤمنين، أو يعتقد بدعةٍ فيخرج بذلك عن السُّنة ومذهب الجماعة، وهو لا يعلم.

ولهذا المعنى كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يقول في دعائه: اللهم أرنا الحقَّ حقاً فنتبعه، وأرنا الباطل باطلاً فنجتنبه، ولا تجعل ذلك متشابهاً علينا فتتبع الهوى.

وهذا مذهب أبى ثور إبراهيم بن خالد الكلبي^(١)، وداود بن علي^(٢)، والحسين الكرابيسى، والحارث بن أسد المحاسبى^(٣)، ومن تابعهم من المتكلمين.

فهذه أقوال العلماء فى معنى هذا الخبر. حكينا ذلك عن عِلْمِنَا بمذاهبهم على معنى مذهب كل طائفة، واحتججنا لكل قول، فالألفاظ لنا والمعنى لهم، وهذا كله حسن ومحمّل، وهؤلاء كلهم وإن اختلفوا فى تفسير الحديث بألفاظ فإنهم متقاربون فى المعنى، إلا أهل الظاهر منهم، فإنهم حملوه على ما يعلمونه، وأهل الباطن تأوّلوه على علمهم، ولعمري إن الظاهر والباطن علّمان لا يستغنى أحدهما عن صاحبه، بمنزلة الإسلام والإيمان مرتبط كل واحد بالآخر؛ كالجسم والقلب لا ينفك أحدهما عن صاحبه.

(١) أستاذ الجنيد، أحد الأئمة المجتهدين، قال عنه أحمد بن حنبل: «أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة، وهو عندي فى صلاح الثورى»، توفى سنة ٢٤٠هـ. انظر: خلاصة تذهيب الكمال، ص ١٥.

(٢) هو داود بن علي بن خلف، أبو سليمان البغدادي، ولد بالكوفة سنة مائتين، وإليه انتهت رئاسة العلم ببغداد، وأصله من أصفهان، توفى سنة ٢٧٠هـ. انظر: طبقات الشافعية ٢/ ٢٨٤ - ٢٩٣.

(٣) أستاذ أكثر البغداديين، وهو من أهل البصرة، له مؤلفات فى الرقائق كثيرة، مات ببغداد سنة ٢٤٣هـ. انظر ترجمته فى: حلية الأولياء ١٠/ ٧٣ - ١٠٩، وطبقات الصوفية، ص ٥٦ - ٦٠.

وهؤلاء المختلفون في الأقوال مُجمعون على أنه ﷺ لم يُرد بذلك طلبَ علم الأفضية والفتاوى، ولا علم الاختلاف والمذاهب، ولا كتب الأحاديث مما لا يتعين فرضه، وإن كان الله تعالى لا يُخلَى من ذلك من يُقيمه بحفظه.

والذى عندنا فى حقيقة معنى هذا الخبر - والله أعلم - أن قوله ﷺ: «طَلَبُ الْعِلْمِ قَرِيضَةٌ» يعنى علم هذه الفرائض الخمس التى بنى الإسلام عليها من حيث لم يُفترض على المسلمين غيرها، ثم إن العمل لا يصح إلا بعلمه، فأولُ العملِ العلمُ به، فصار علمُ العملِ فرضاً من حيث افترض العمل.

فلمّا لم يكن على المسلمين فرض من الأعمال إلا هذه الخمس، فصار طلبُ علم هذه الخمس فرضاً؛ لأنه فرضُ الفرض، وعلم التوحيد داخل فيها؛ لأنه فى أوله شهادة أن لا إله إلا الله بإثبات صفاته المتصلة بذاته^(١)، ونفى صفات سواه المنفصلة عن إياه، كلّه داخل من علم ذلك فى شهادة: «أن لا إله إلا الله».

وعلمُ الإخلاصِ داخلٌ فى صحة الإسلام؛ إذ لا يكون مسلماً إلا بإخلاص العمل، لقوله ﷺ: «ثَلَاثٌ لَا يَغْلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ...»، فبدأ به واشترطه للإسلام.

والأصل فى هذا أنه لم يُرد ﷺ علم كل ما جاز أن يكون معلوماً بإجماع الأمة، إنه لم يعنِ بذلك علم الطب، أو علم النجوم، ولا علم النحو، أو الشعر، أو المغازى، وهذه تسمى علوماً؛ لأنها تكون معلومة، وأربابها علماء بها، إلا أن الشرع لم يُرد بالأمر بمقتضاها، والأمة مجمعةٌ أيضاً أنه لم يُرد بذلك علم الفتيا والقضاء، ولا علم افتراق المذاهب واختلاف الآراء، وهذه تُسمى علوماً عند أهلها، وبعضها فرض على الكفاية وكلها ساقطة عن الأعيان.

والخبرُ جاء بلفظ العموم، بذكر الكلية، وبمعنى الاسم، فقال: «طَلَبُ الْعِلْمِ قَرِيضَةٌ» ثم قال: «على كُلِّ مُسْلِمٍ» بعد قوله: «اطْلُبُوا الْعِلْمَ» فكان هذا على

(١) عبارة (ك): «وعلم التوحيد داخل فيها، لأنه فى أولها فى قوله: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ وهى شهادة أن لا إله إلا الله. فطلب علم لا إله إلا الله بإثبات صفاته المتصلة بذاته».

الأعيان، فكأنه على ما وقع عليه اسم العلم، ومعناه المعهود المعروف بإدخال التعريف عليه فأشير بالألف واللام إليه، فإذا بطلت هذه الوجوه صح أن قوله ﷺ: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» أى طلب علم ما بُنى الإسلام عليه، فافتراض على المسلمين علمه فريضة بدليل قوله ﷺ للأعرابي حين سأله: أخبرني ماذا افترض الله تعالى علىّ. وفي لفظ آخر: أخبرنا بالذى أرسلك الله تعالى إلينا به. فأخبره بالشهادتين، والصلوات الخمس، والزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت. فقال: «هل علىّ غيرها؟ فقال: لا إلا أن تطوع. فقال: والله لا أزيد عليه شيئاً، ولا أنقص منه شيئاً. فقال: أفلحَ ودخلَ الجنةَ إن صدقَ»، فكان علمُ هذه الخمس فريضةً من حيث كان معلومه فريضةً إذ لا عمل إلا بعلم.

وقد قال عز وجل: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦]. وقال فى مثله: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣]. وقال: ﴿هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ [الأنعام: ١٤٨]. وقال: ﴿بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ [الروم: ٢٩]. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * إِنَّهُمْ لَن يَغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً﴾ [الحجّة: ١٨ - ١٩]. وقال سبحانه وتعالى: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [مؤد: ١٤]. وقال: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٧].

فهذه الآى افترض الله فيها طلب العلم، وذلك الخبر الذى جاء فى أبنية الإسلام الخمسة افترض رسول الله ﷺ فيه هذه الأعمال ثم قال مجملاً: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ» ثم وكده بقوله ﷺ: «على كلِّ مُسْلِمٍ». فكان تفسير ذلك وتفصيله أن علم هذه الخمس التى هى أبنية الإسلام فرض لأجل فرضها.

وقد رويانا عن رسول الله ﷺ من طريق مرسل أنه مرَّ برجلٍ والناسُ مجتمعون عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل علامة، فقال: بماذا؟ قالوا: بالشعر والأنساب وأيام العرب؟ فقال: «هذا علمٌ لا يضرُّ جهله»، وفى لفظ آخر: «علمٌ لا ينفعُ وجَهْلٌ لا يضرُّ». ورويانا فى الخبر: «إنَّ من العلم جهلاً وإنَّ من القول عياً». وفى

الخبر الآخر: «قليلٌ من التوفيق خيرٌ من كثيرٍ من العلم». وفي خبر غريب: «كُلُّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ إِلَى الْعِلْمِ، وَالْعِلْمُ يَحْتَاجُ إِلَى التَّوْفِيقِ». والخبر المشهور قوله ﷺ: «أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ». فسماه علماً إذ له معلوم، وأن أصحابه علماء عند أصحابهم، ثم رفع المنفعة عنه واستعاذ بالله منه.

وقد روينا في خبر: «إن الشيطان ربما سَبَقَكُمْ بِالْعِلْمِ. قلنا: يا رسول الله، كيف يسبقنا بالعلم؟ قال: يقول: اطلب العلم، ولا تَعْمَلْ حتى تعلم، فلا يزال في العلم قائلاً وللعمل مسوِّقاً حتى يموتَ وما عَمِلَ».

ففي هذا الخبر دليلان؛ أحدهما: أنه أريد به طلب فضول العلم الذي لا نفع له في الآخرة، ولا قربة في طلبه من الله. والثاني: أن العلم المفضل المندوب إليه إنما هو الذي يقتضى العمل، لأن النبي ﷺ لا يأمر بعمل بغير علم، ولا يكره طلب علم للعمل به، ألا تسمع إلى قوله ﷺ في الخبر الآخر: «فَضْلُ مَنْ عِلْمٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَضْلِ مَنْ عَمِلَ، وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ».

ذكر فضل علم المعرفة واليقين على سائر العلوم

وكشف طريق علماء السلف الصالح من علماء الدنيا والآخرة

قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَلُوفٍ مِنْ صَحَابَتِهِ، كُلُّهُمْ عِلْمَاءُ بِاللَّهِ، فَفَقِهَاءُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، أَهْلُ رِضْوَانٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَمْ يَنْصَبْ وَاحِدٌ نَفْسَهُ إِلَى الْفِتْيَا، وَلَا حُمِلَتْ عَنْهُ الْأَحْكَامُ وَالْقَضَايَا، إِلَّا بِضِعَةِ عَشْرِ رَجُلًا.

وكان ابن عمر إذا سُئِلَ عَنِ الْفِتْيَا قَالَ: أَذْهَبَ إِلَى الْأَمِيرِ الَّذِي تَقَلَّدَ أُمُورَ النَّاسِ فَضَعَّهَا فِي عُنُقِهِ. وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ أَنَسٍ، ثُمَّ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ.

وكان ابن مسعود يقول: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لَمَجْنُونٌ.

وكان ابن عمر رضى الله عنهما يُسأل عن عشر مسائل، فيُجيب عن مسألة،

ويسكت عن تسعة. وكان ابن عباس على ضد ذلك، كان يسأل عن عشرة فيجيب عن تسعة ويسكت عن واحدة.

وكان من الفقهاء من يقول «لا أدري» أكثر من أن يقول «أدري». منهم: سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وفضيل بن عياض، وبشر بن الحارث، رضى الله عنهم. وكانوا في مجالسهم يجيبون عن بعض ويسكتون عن بعض، ولم يكونوا يجيبون عن كل ما يسألون عنه.

وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت في هذا المسجد مائة وعشرين من أصحاب رسول الله ﷺ ما منهم من أحد يسأل عن حديث أو فتيا إلا ودَّ أن أخاه كفاه ذلك.

وفى لفظ آخر: كانت المسألة تُعرض على أحدهم فيردُّها إلى الآخر، ويردُّها الآخر للآخر، حتى ترجع إلى الذى سئل عنها أول مرة.

وروى عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهما من التابعين، وقد رويناه مسنداً: لا يفتى الناس إلا ثلاثة: أميرٌ أو مأمورٌ أو متكلِّف.

تفصيل ذلك: أن الأمير هو الذى يتكلم فى علم الفتيا والأحكام، كذلك كان الأمراء يسألون ويفتون. والمأمور: الذى يأمره الأمير بذلك فيقيم مقامه، ويستعين به لشغله بالرعية. والمتكلف: هو القاص الذى يتكلم فى القصص السالفة، ويقص أخبار من مضى؛ لأن ذلك لا يحتاج إليه فى الحال، ولم يندب إليه من العلوم، وقد تدخله الزيادة والنقصان والاختلاف، فلذلك كره القصص، فصار القاص من المتكلفين.

وقد جاء فى لفظ الحديث الآخر بتأويل معناه: «لا يتكلم على الناس إلا ثلاثة: أمير، أو مأمور، أو مُراء».

فكان قولهم أمير: هو المفتى فى الأقضية والأحكام كما ذكرنا آنفاً، ومعنى مأمور: هو العالم بالله عز وجل، الزاهد فى الدنيا، يتكلم فى علم الإيمان واليقين، وفى علم القرآن، والحث على مصالح أعمال الدين بأمر من الله تعالى،

أذن الله تعالى له فى ذلك بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: ١٨٧]. وقد كان أبو هريرة وغيره يقول: لولا آيتان فى كتاب الله تعالى ما حدثتكم بحديث أبداً، ثم يتلو هذه الآية التى قبلها، ويقول: قال رسول الله ﷺ: «مَا أَتَى اللَّهُ تَعَالَى عَالِمًا عِلْمًا إِلَّا أَخَذَ عَلَيْهِ مِنَ الْمِيثَاقِ مَا أَخَذَ عَلَى النَّبِيِّ أَنْ يُبَيِّنَهُ وَلَا يَكْتُمَهُ».

وأما المرائى: فهو المتكلم فى علوم الدنيا الناطق عن الهوى، يستميل بذلك قلوب الناس، ويجتلب بكلامه المزيد من الدنيا والرفعة فيها.

وقال بعض العلماء: كان الصحابة والتابعون بإحسان يتدافعون أربعة أشياء: الأمانة، والودعة، والوصية، والفتيا. وقال بعضهم: كان أسرعهم إلى الفتيا أقلهم علماً، وأشدهم دفعا لها وتوقفاً عنها أورعهم.

وقال بعض السلف: كان شغل الصحابة والتابعين بإحسان فى خمسة أشياء: قراءة القرآن، وعمارة المساجد، وذكر الله تعالى، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر.

وفى الخبر عن رسول الله ﷺ: «كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا ثَلَاثًا: أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهْيٌ عَنِ مَنكَرٍ، أَوْ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى». وقال الله أصدق القائلين: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: ١١٤].

ورأى بعض أصحاب الحديث بعض فقهاء الكوفة من أهل الرأى بعد موته فى المنام قال: فقلت له: ما فعلت فيما كنت عليه من الفتيا والرأى؟ قال: فكرب وجهه، وأعرض عني، وقال: ما وجدناه شيئاً، وما حمداً عاقبته.

وحدثونا عن على بن نصر بن على الجهضمي، عن أبيه، قال: رأيت الخليل بن أحمد فى النوم بعد موته فقلت: ما أجد أعقل من الخليل لأسأله، فقال لى: رأيت ما كنا فيه؟ فإني لم أر شيئاً، ما رأيت أنفع من قول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

وحدثونا عن بعض الأشياخ قال: رأيت بعض العلماء فى المنام فقلت له: ما فعلتُ تلك العلوم التى كنا نجادُّ فيها ونناظر عليها؟ قال: فبسط يده ونفخ فيها، وقال: طاحت^(١) كلها هباءً مشوراً، ما انتفعت إلا بركعتين حصلتا لى فى جوف الليل.

وحدثتُ عن أبى داود السجستانى قال: كان بعض أصحابنا كثيرَ الطلب للحديث، حسنَ المعرفة به، فمات فرأيتُه فى المنام، فقلتُ: ما فعل الله بك؟ فسكت. فأعدتُ عليه، فسكت. فقلت: غفر الله لك؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: الذنوب كثيرة، والمناقشة دقيقة، ولكن قد وعدت بخير، وأنا أرجو خيراً. قلتُ: أى الأعمال وجدتها فيما هناك أفضل؟ قال: قراءة القرآن، والصلاة فى جوف الليل. قلتُ: فأيما أفضل ما كنت تقرأ أو تقرئ؟ فقال: ما كنت أقرأ. قلتُ: فكيف وجدت قولنا: فلان ثقة، وفلان ضعيف، فقال: إن خلصت فيه النية لم يكن لك ولا عليك.

وحدثتُ عن بعض الشيوخ قال: حدثنى أحمد بن عمر الخاقانى قال: أريت فى منامى كائى فى طريق أمضى إذ صادفنى رجل، فأقبل علىّ وهو يقول: ﴿وَإِنْ تَطَعُ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ١١٦]، فقلتُ له: لى معنى؟ فقال: لك، ولذلك الذى خلّفك. فالتفت فإذا سرى رحمه الله، فأعرضتُ عن الرجل، وأقبلتُ على السرى وقلت: هذا أستاذنا ومؤدّبنا الذى كان يؤدّبنا فى الدنيا، ثم قلتُ له: يا أبا الحسن إنك قد صرت إلى الله تعالى فأخبرنا بأى عمل تقبله الله تعالى؟ فأخذ بيدي، ثم قال: تعال، فجئتُ أنا وهو إلى بنية مثل الكعبة، فوقفنا إلى جانبها إذ أشرف علينا من البنية شخص، فأضاء ذلك الموضع منه، فأومأ سرى إليه، وأشارنى نحوه، وكان سرى قصيراً، وأنا أيضاً قصير، فمد ذلك الشخص الذى كان فوق البنية يده فأخذنى، فسالنى إليه، فلم أقدر أفتح عينى من أنوار كانت فى ذلك المكان. ثم قال لى: قد سمعتُ كلامك مع الشيخ،

(١) طاح الشيء: فنى وذهب.

كل خُلِقَ في القرآن محمود تَفَعَّلَهُ، وكل خُلِقَ في القرآن مذموم تنتهى عنه، وحسبك هذا.

وقد حدثونا عن سرى السقطي قال: كان شابٌ يطلب علمَ الظاهرِ ويواظبُ عليه، ثم ترك ذلك، وانفرد، واشتغل بالعبادة، فسألت عنه فإذا هو قد اعتزل الناس وقعد في بيته يتعبد، فقلت له: قد كنتَ حريصاً على الطلب لعلم الظاهر، فما بالك انقطعت؟ قال: رأيتُ في النوم قائلاً يقول لى: كم تضيع العلم ضيعك الله، فقلت: إني لأحفظه. فقال: إن حفظَ العلم العملُ به، فتركتُ الطلب، وأقبلتُ على النظر فيه للعمل.

وقد كان ابن مسعود رضى الله عنه يقول: ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم الخشية. وقال غيره من الفقهاء: إنما العلم نور يقذفه الله تعالى في القلب.

وكان الحسن البصرى رضى الله عنه يقول: اعلّموا ما شئتم أن تعلموا فوالله لا يؤجركم الله تعالى عليه حتى تعملوا، فإن السفهاء همّتهم الرواية، وإن العلماء همّتهم الرعاية. وروينا عنه أيضاً أنه قال: إن الله لا يعبأ بذى قولٍ ورواية، إنما يعبأ بذى فهمٍ ودراية.

وقال أبو حصين: إن أحدهم ليفتى في مسألة لو وردت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه لجمعَ لها أهل بدر. وقال غيره: يسأل أحدهم عن الشيء، فيُسرع للفتيا، ولو سئل أهل بدر عنها لأعضلتهم.

وقال عبد الرحمن بن يحيى الأسود، وغيره من العلماء: إن علم الأحكام والفتاوى كان الولاة والأمراء يقومون به، وترجع العامة إليهم فيه، ثم ضعف الأمر، وعجزت الولاة عن ذلك؛ لميلهم إلى الدنيا، وشغلهم بالحروب عنها، فصاروا يستعينون على ذلك بعلماء الظاهر، وبالمفتين في الجوامع، فكان الأمير إذا جلس للمظالم قعدَ عن يمينه وشماله مفتيان، يرجع إليهما في القضاء والأحكام، ويأمر الشرط بمثل ذلك. فكان من الناس من يتعلم علم الفتيا والقضاء؛ ليستعين بهم الولاة على الأحكام والقضاء، حتى كثر المفتون؛ رغبة في الدنيا وطلباً للرياسة. ثم اختلف الأمر بعد ذلك؛ حتى تركت الولاة الاستعانة بالعلماء، ومما

يدلك على ذلك حديث عمر رضى الله عنه حيث كتب إلى ابن مسعود عقبة بن عامر: أَلَمْ أَخْبِرْ أَنَّكَ تَفْتِي النَّاسَ، وَلَسْتَ بِأَمِيرٍ وَلَا مَأْمُورٍ؟

وفى حديث أبى عامر الهروى قال: حججت مع معاوية، فلما قَدِمْنَا مَكَّةَ حَدَّثَ عَنْ رَجُلٍ يَقْضَى وَيَفْتِي النَّاسَ؛ مَوْلَى لِبْنَى مَخْزُومٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَمَرْتَ بِهَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَفْتَى وَنَنْشُرُ عِلْمًا عِنْدَنَا. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَوْ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ قَبْلَ يَوْمِي هَذَا لَقَطَعْتُ مِنْكَ طَائِقًا^(١)، ثُمَّ نَهَاةً.

ولم يكونوا يقولون ذلك فى علم القلوب، ولا علم الإيمان واليقين، بل قد كتب عمر إلى أمراء الأجناد: احفظوا ما تسمعون من المطيعين، فإنهم تُجَلَّى لهم أمورٌ صادقة. وقد كان عمر رضى الله عنه يجلس إلى المريدين فيستمع إليهم.

وفى الخبر: إذا رأيتم الرجل قد أُوتِيَ صَمْتًا وزهدًا فاقتربوا منه فإنه تلقى الحكمة.

وقال بعض أصحاب الحديث: رأيت سفيان الثورى حزينًا، فسألته فقال وهو بِرِمٌ: ما صرنا إلا مَتَجِرًا لأبناء الدنيا. قلت: وكيف؟ قال: يَلْزِمُنَا أَحَدُهُمْ، حَتَّى إِذَا عُرِفَ بَنَّا وَحَمَلَ عَنَّا جُعِلَ عَامِلًا أَوْ جَابِيًا أَوْ قَهْرَمَانًا.

وكان الحسن يقول: يتعلم هذا العلم قومٌ لا نصيب لهم منه فى الآخرة، يحفظ الله تعالى بهم العلم على الأمة لئلا يضيع.

وقال المأمون رحمه الله: لولا ثلاثٌ لخربت الدنيا: لولا الشهوةُ لانقطع النسلُ، ولولا حبُّ الجمعِ لبطلت المعاش، ولولا حبُّ الرياسة لذهب العلم.

فهذا كُلُّهُ وصفُ علماء الدنيا وأهل علم الألسنة. وأما علماء الآخرة وأهل المعرفة واليقين فإنهم كانوا يهربون من الأمراء ومن أتباعهم وأشياءهم من أهل الدنيا، وكانوا يَتَّقِصُونَ علماء الدنيا، ويطعنون عليهم، ويتركون مجالستهم.

وقال ابن أبى ليلى: أدركت فى هذا المسجد مائةً وعشرينَ من الصحابة، ما سُئِلَ أَحَدُهُمْ عَنْ حَدِيثٍ وَلَا اسْتُفْتِيَ فى فُتْيَا إِلَّا وَدَّ أَنْ صَاحِبَهُ قَدْ كَفَاهُ ذَلِكَ.

(١) الطابق: العضو من أعضاء الإنسان كاليد والرجل ونحوهما.

وقال مرة: أدركتُ ثلاثمائة يُسأل أحدهم عن الفتيا أو الحديث فيردُّ ذلك إلى الآخر، ويُحيل الآخر على صاحبه، وكانوا يتدافعون الفتيا فيما بينهم، ولم يكونوا إذا سئل أحدهم عن مسألة من علم القرآن أو علم اليقين والإيمان يُحيل على صاحبه ولا يسكت عن الجواب.

وقد قال الله سبحانه: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣] فهم أهل الذكر لله تعالى، وأهل التوحيد والعقل عن الله تعالى. ولم يكونوا يتلقون هذا العلم دراسةً من الكتب، ولا يتلقاه بعضهم عن بعض بالأسنة، إنما كانوا أهل عملٍ وحسنِ معاملات. فكان أحدهم إذا انقطع إلى الله تعالى، واشتغل به، استعمله المولى بخدمته بأعمال القلوب. وكانوا عنده في الخلوة بين يديه لا يذكرون سواه، ولا يشتغلون بغيره. فإذا ظهروا للناس فسألوهم ألهمهم الله تعالى رشدهم، ووفقههم لسديد قولهم، وآتاهم الحكمة ميراثًا لأعمالهم الباطنة عن قلوبهم الصافية، وعقولهم الزاكية، وهممهم العالية. فأثرهم بحسن توفيقه أن ألهمهم حقيقة العلم، وأطلعهم على مكنون السرِّ، حين آثروه بالخدمة، وانقطعوا إليه بحسن المعاملة، فكانوا يجيئون عما عنه يسألون بحسن أثره الله تعالى لهم، وبجميل أثره عندهم. فتكلموا بعلم القدرة، وأظهروا وصف الحكمة، ونطقوا بعلوم الإيمان، وكشفوا بواطن القرآن.

وهذا هو العلم النافع الذي بين العبد وبين الله تعالى، وهو الذي يلقيه به، ويسأله عنه، ويثيبه عليه، وهو ميزان جميع الأعمال.

وعلى قدر علم العبد بربه تعالى ترجح أعماله، وتضاعف حسناته، وبه يكون عند الله تعالى من المقربين؛ لأنه لديه من المؤمنين، فهم أهل الحقائق الذين وصفهم على عليه السلام وفضلهم على الخلائق، فقال في وصفهم^(١):

(١) هذا من كلام الإمام على - رضى الله عنه - فى: نهج البلاغة، بشرح الشيخ محمد عبده، ١٧١/٢ - ١٧٤، يخاطب به كميل بن زياد النخعي. وهناك بعض الاختلافات اليسيرة بين نص نهج البلاغة ونص القوت هنا. وانظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة، كاظم محمدى، ص ١١٢.

القلوب أوعية، وخيرها أوعاها. والناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعا عتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق.

العلم خير من المال؛ العلم يحرسك وأنت تحرس المال. والعلم يزكيه العمل، والمال تنقصه النفقة. محبة العلم دين يداّن به، به يكسب [الإنسان]^(١) الطاعة في حياته، وجميل الأحدث بعد موته. العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومنفعة المال تزول بزواله. مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر.

ثم تنفس الصعداء فقال: ها إن ههنا علماً جمّاً^(٢)، لو أجد له حملة! بلى أجد لقناً غير مأمون [عليه]^(٣)، يستعمل آلة الدين في طلب الدنيا، ويستطيل بنعم الله تعالى على أوليائه^(٤)، ويستظهر بحججه على خلقه أو منقاداً لأهل الحق^(٥)، ينزع^(٦) الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا بصيرة له [في أحنائه]^(٧)، وليس من رعاة الدين في شيء، ألا لا ذاً ولا ذاك. منهم^(٨) باللذة، سلس القيادة في طلب الشهوات، أو مغرّى بجمع الأموال والادخار، منقاد لهواه، أقرب [شيء] شبهاً بهما الأنعام السائمة. اللهم هكذا يموت العلم إذا مات حاملوه^(٩).

بل لا تخلقوا^(١٠) الأرض من قائم لله تعالى بحجة: إمّا ظاهر مكشوف، وإما

(١) من النهج.

(٢) بعده في النهج: «وأشار إلى صدره».

(٣) من نهج البلاغة.

(٤) في النهج: «مستعملاً آلة الدين في طلب الدنيا، ومستظهِراً بنعم الله تعالى على أوليائه» وكلمة «آلة» ساقطة من المطبوعة وأثبتها من (ك).

(٥) في (ك): «أو منقاداً لجهله».

(٦) في النهج: «ينفذ».

(٧) من النهج.

(٨) في (ط): «مفهوم» وهي محرفة وأثبت ما في (ك)، وفي النهج: «أو منهم».

(٩) عبارة النهج: «كذلك يموت العلم بموت حامله».

(١٠) في نهج البلاغة: «اللهم بلى، لا تخلقوا».

خائف مقهور؛ لئلا تبطل حججُ الله تعالى وبيئاته، [وكم ذا؟ وأين أولئك؟] ^(١)، أولئك الأقلُّون عدداً، الأعظمون قدراً. أعيانهم مفقودةٌ، وأمثالهم فى القلوب موجودة. يحفظ الله تعالى بهم حججه، حتى يودعها نظراءهم، ويزرعوها فى قلوب أشباههم. هجم بهم العلمُ على حقيقة الأمر ^(٢) فباشروا روحَ اليقين، فاستلنا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الغافلون ^(٣). صَحَبُوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحلِّ الأعلى، أولئك أولياء الله من خلقه ^(٤)، وعماله فى أرضه، والدعاة إلى دينه، ثم بكى، وقال: وا شوقاه إلى رؤيتهم ^(٥).

فهذه كلها أوصافُ علماء الآخرة، وهذه نعوتُ علمِ الباطنِ وعلمِ القلوب لا علمِ الألسنة.

وكذلك وصفهم معاذُ بن جبل رضى الله عنه فى وصف العلم بالله تعالى فيما رويناه من حديث رجاء بن حيوة بن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ ^(٦) قال: تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَإِنَّ تَعَلَّمَهُ لِلَّهِ خَشْيَةً، وَطَلَبَهُ عِبَادَةً، وَمُدَارَسَتَهُ تَسْبِيحٌ، وَالْبَحْثُ عَنْهُ جِهَادٌ، وَتَعْلِيمُهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، وَبَذْلُهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ. وَهُوَ الْإِنْسُ فِي الْوَحْدَةِ، وَالصَّاحِبُ فِي الْخُلُوعِ، وَالِدَلِيلُ عَلَى السَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ، وَالزَّيْنُ عِنْدَ الْأَخْلَاءِ، وَالْقَرِيبُ عِنْدَ الْغُرَبَاءِ، [وَمَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ] ^(٧)، وَمَنَارُ سَبِيلِ الْجَنَّةِ، يَرْفَعُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ أَقْوَامًا، فَيَجْعَلُهُمْ فِي الْخَيْرِ قَادَةً وَهَدَاةً يُقْتَدَى بِهِمْ، أَدْلَةٌ فِي الْخَيْرِ. تُقْتَصُّ آثَارُهُمْ، وَتُرْمَقُ أَعْمَالُهُمْ، وَيُقْتَدَى بِفَعَالِهِمْ، وَيُنْتَهَى إِلَى رَأْيِهِمْ، وَتَرْغَبُ الْمَلَائِكَةُ فِي خَلَّتِهِمْ، وَبِأَجْنَحَتِهَا تَمْسَحُهُمْ، حَتَّى كُلُّ رَطْبٍ وَيَابَسٍ لَهُمْ مُسْتَغْفَرٌ، حَتَّى حَيْتَانُ الْبَحْرِ وَهَوَامُهُ، وَسِبَاعُ الْبَرِّ وَنَعَامُهُ، وَالسَّمَاءُ وَنَجْمُهَا؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ حَيَاةٌ

(١) «كم» ساقطة من المطبوعة، وأضفت من نهج البلاغة «ذا»، و «أولئك» الأولى ليستقيم الكلام.

(٢) فى (ك): «حقائق اليقين» وفى نهج البلاغة: «حقيقة البصيرة».

(٣) فى النهج: «الجاهلون».

(٤) فى نهج البلاغة: «أولئك خلفاء الله فى أرضه».

(٥) انتهى الخبر بتمامه.

(٦) خبر معاذ بن جبل هذا وكلامه فى: الحلية ١/ ٢٣٩.

(٧) الزيادة من الحلية.

القلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلى. والتفكر فيه يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام. به يطاع الله تعالى، وبه يُعبد، وبه يُوحّد، وبه يُتورّع، وبه تُوصَل الأرحام. العلم إمام، والعمل تابعه، تلهمه السعداء، وتحرّمه الأشقياء^(١).

فهذه أوصاف علماء الآخرة، ونعت العلم الباطن.

وقد كان من أفضل الأمراء بعد الخلفاء الأربعة: عمر بن عبد العزيز، فحدثونا عن زكريا بن يحيى الطائى قال: حدثنى عمى زجر بن حصين أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الحسن رحمهما الله: أما بعد، فأشّر علىّ بقوم أستعين بهم على أمر الله تعالى. فكتب إليه: أما أهل الدين فلن يريدوك، وأما أهل الدنيا فلن تريدهم، ولكن عليك بالأشراف فإنهم يصونون شرفهم أن يدنسوه بالخيانة.

وكان الحسن يتكلم فى بعض علماء البصرة ويذمهم، وكان أبو حازم وربيعة المدنيان يذمان علماء بنى مروان. وقد كان الثورى وابن المبارك وأيوب وابن عون يتكلمون فى بعض علماء الدنيا من أهل الكوفة.

وكان الفضيل وإبراهيم بن أدهم ويوسف بن أسباط يتكلمون فى بعض علماء الدنيا من أهل مكة والشام، كرهنا تسمية المتكلم فيهم لأنّ السكوت أقرب إلى السلامة.

وكان بشر يقول: حدثنا باب من أبواب الدنيا: إذا سمعت الرجل يقول: حدثنا فإنما يقول: أوسعوا لى.

وقد كان سفيان الثورى إمامه من قبله يقول لأهل علم الظاهر: طلب هذا ليس من زاد الآخرة.

وقال ابن وهب: ذكر طلب العلم عند مالك، فقال: إنّ طلب العلم حسن، وإن نشره لحسن، إذا صحّت فيه النية. ولكن انظر ماذا يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسى، ومن حين تمسى إلى حين تصبح، فلا تؤثرن عليه شيئاً.

(١) انتهى كلام معاذ، وهو كذلك فى الحلية مع اختلاف يسير فى بعض الالفاظ.

وقال أبو سليمان الداراني: إذا طلبَ الرجلُ الحديثَ، أو تزوّجَ، أو سافرَ في طلبِ المعاشِ، فقد ركنَ إلى الدنيا^(١).

وأما علم الإيمان والتوحيد، وعلم المعرفة واليقين، فهو مع كل مؤمن موقن حسن الإسلام. وهو مقامه من الله، وحاله بين يدي الله، ونصيبه منه في درجات الجنة، به يكون من المقربين عنده. والعلمُ بالله تعالى والإيمانُ به قرينان لا يفترقان. فالعلمُ بالله تعالى هو ميزان الإيمان، به يستبينُ المزيد من النقصان؛ لأنَّ العلمَ ظاهرُ الإيمانِ يكشفه ويظهره، والإيمانُ باطنُ العلمِ يهيجه ويشعله. فالإيمانُ مداد العلم وبصره، والعلمُ قوّة الإيمان ولسانه. وضعفُ الإيمان وقوّته ومزيده ونقصه بمزيد العلم بالله عزّ وجلّ ونقصه وقوّته وضعفه.

وفي وصية لقمان الحكيم لابنه: يا بني، كما لا يصلح الزرعُ إلا بالماء والتراب، كذلك لا يصلح الإيمانُ إلا بالعلم والعمل.

ومثّلُ المشاهدة من المعرفة من اليقين من الإيمان كمثّلُ النّشا من الدقيق من السويق من الحنطة. والحنطةُ تجمع ذلك كله، كذلك الإيمان أصل ذلك. والمشاهدةُ أعلى فروعه، كالحنطةُ أصلُ هذه المعاني، والنّشا أعلى فروعها. فهذه المقامات موجودةٌ في أنوار الإيمان يمدّها علمُ اليقين.

ثم إنّ المعرفةَ على مقامين: معرفةٌ سمع، ومعرفةٌ عيان. فمعرفة السّمع في الإسلام، وهو أنهم سمّعوا به فعرفوه، وهذا هو التصديق من الإيمان. ومعرفة العيان في المشاهدة، وهو عين اليقين.

والمشاهدةُ أيضاً على مقامين: مُشاهدةُ الاستدلال، ومشاهدة الدليل عنها. فمشاهدةُ الاستدلالِ قبلَ المعرفة، وهذه معرفةُ الخبر، وهو في السّمع؛ لسانها

(١) يتحدث أبو سليمان عن مقامه هو، لكن طلب العلم والحديث والزواج لا يصدّ عن الوصول إلى أعلى المقامات؛ بل هي أمور مطالب بها أهل الله، إذ أمرت السنة بذلك. ومثل هذه الأقوال أورثت الجهل لكثير من أهل الطرق، وساعدت على ظهور البدع والابتداع. وأبو سليمان نفسه سيروى عنه ما يخالف هذه المقولة، في كتاب العلم.

القول، والواجدُ بها واجدٌ بعلمٍ [وحدّها] ^(١) علمَ اليقين من قوله تعالى: ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبِيلٍ نَبِيًّا يَقِينٍ * إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ﴾ [النمل: ٢٢ - ٢٣]. فهذا العلم قبل الوجد، وهو علم السمع، وقد يكون سببه التعليم، ومنه قوله ﷺ: «تَعَلَّمُوا الْيَقِينَ» أى جالسوا الموقنين، واسمعوا منهم علمَ اليقين؛ لأنهم علماءه.

وأما مشاهدة الدليل: فهي بعد المعرفة التى هى العيان، وهو اليقين، لسانُه الوجد، والواجدُ بها واجدٌ قُرب، وبعد هذا الوجد علمٌ من عين اليقين، وهذا يتولاه الله تعالى بنوره على يده بقدرته. ومنه قوله ﷺ: «فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا فَعَلِمْتُ». فهذا التعليم بعد الوجد من عين اليقين باليقين، وهذا من أعمال القلوب. وهؤلاء علماء الآخرة، وأهلُ الملكوت، وأربابُ القلوب، وهم المقربون من أصحاب اليمين.

وعلمُ الظاهر من علم الملك، وهو من أعمال اللسان، والعلماءُ به موصوفون بالدنيا، وصالحوهم أصحابُ اليمين.

وجاء رجلٌ إلى معاذ بن جبل فقال: أخبرنى عن رجلين؛ أحدهما مجتهدٌ فى العبادة، كثيرُ العمل، قليلُ الذنوب، إلا أنه ضعيف اليقين، يعتريه الشك فى أموره. فقال معاذ: لِيُحْبِطَنَّ شُكُّهُ أَعْمَالَهُ. قال: فأخبرنى عن رجلٍ قليل العمل، إلا أنه قوى اليقين، وهو فى ذلك كثير الذنوب. فسكتَ معاذٌ. فقال الرجل: والله لئن أحبط شكُّ الأولِ أعمالَ برِّه، لِيُحْبِطَنَّ يَقِينُ هذا ذُنُوبَهُ كُلَّهَا. قال: فأخذ معاذ بيده، وقام قائماً، ثم قال: ما رأيتُ فقيهاً هو أفقه من هذا ^(٢).

وقد روينا معناه مسنداً قيل: يا رسول الله، رجلٌ حسنُ اليقين، كثيرُ الذنوب، ورجلٌ مجتهدٌ فى العبادة، قليلُ اليقين. فقال: «ما من آدمى إلا وله ذُنُوبٌ، ولكن من كانت غريزته العقل، وسجيته اليقين، لم تضره الذنوب؛ لأنه كلما أذنب تاب واستغفر ونَدِمَ، فتكفَّرَ ذُنُوبُهُ، ويبقى له فَضْلٌ يَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ».

(١) من (ك). وعبرة (ط): «يعلم علم اليقين».

(٢) فى (ط): «ما رأيت الذى هو أفقه من هذا» وأثبت ما فى (ك).

وروينا في معناه من حديث أبي أمامة عن رسول الله ﷺ: «من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر، ومن أعطى حظَّه منهما لم يبال ما فاتته من قيام الليل وصيام النهار». وفي وصية لقمان لابنه: يا بني، لا استطاع العمل إلا باليقين، ولا يعمل المرء إلا بقدر يقينه، ولا يقصر عاملٌ حتى يقصر يقينه. وقد يعمل [الرجلُ العملَ] ^(١) الضعيف إذا كان متيقناً أفضل من عمل ^(٢) القوى الضعيف في يقينه. ومن يضعف يقينه تغلبه المحقرات من الإثم.

وقد كان يحيى بن معاذ يقول: إن للتوحيد نوراً، وللشرك ناراً، وإن نور التوحيد أحرق لسيئات الموحدين من نار الشرك لحسنات المشركين.

واليقين على ثلاث مقامات ^(٣):

يقين معانية: وهذا لا يختلف خبره، فالعالم به خبير، وهو للصدّيقين والشهداء.

ويقين تصديق واستسلام: وهذا في الخبر، والعالم به مُخبر مسلم. وهذا يقين المؤمنين، وهم الأبرار، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، كقوله تعالى جده: ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٢٢]. وقد يضعف هؤلاء بعدم الأسباب ونقصان المعتاد، ويقوّون بوجودها وجريان العادة، ويُحجبون بنظرهم إلى الأواسط، ويكاشفون بها، ويجعلون مزيدهم وأنسهم بالخلق، ويكون نقصهم ووحشتهم بفقدهم. ويكون من هؤلاء الاختلاف، ويتلونون بالخلاف؛ لتلوين الأشياء وتغيرها [عليهم] ^(٤) نقصها.

المقام الثالث من اليقين: وهو يقينُ ظنٍّ يقوى بدلائل العلم والخبر وأقوال العلماء، ويجد هؤلاء المزيد من الله تعالى والنصيب منه لهم، ويضعف بفقد الأدلة وصمت القائلين. وهذا يقينُ الاستدلال، وعلوم هذا في المعقول، وهو

(١) الزيادة من (ك).

(٢) في (ط): «العمل» وأثبت ما في (ك).

(٣) وانظر في اليقين أيضاً: مدارج السالكين ٤١٥/٢.

(٤) الزيادة من (ك).

يقين المتكلمين من عموم المسلمين من أهل الرأي، وعلوم العقل، والقياس، والنظر. وكلُّ موقن بالله تعالى فهو على علم من التوحيد والمعرفة، ولكن علمه ومعرفته على قدر يقينه، ويقينه من نحو صفاء إيمانه وقوته، وإيمانه على مقتضى معاملته ورعايته.

فأعلى العلوم علمُ المشاهدة عن عينِ اليقين، وهذا مخصوصٌ للمقربين في مقامات قربهم، ومحادثات مجالستهم، وماوى أنسهم، ولطيف تملُّقهم. وأدنى العلوم علمُ التسليم والقبول بعدم الإنكار، وفقد الشكوك. وهذا لعموم المؤمنين، وهو من علم الإيمان ومزيد التصديق، وهذا لأصحاب اليمين. وبين هذين مقامات لطيفات من أعلى طبقات المقربين إلى أوسط المقامات، ومن أدنى طبقات أصحاب اليمين إلى أعلى أواسط الأعلين^(١).

ذكر بيان تفضيل علوم الصمت، وطريق الورعين في العلوم

روينا في الخبر: «العلم ثلاثة: كتابٌ ناطقٌ، وسنةٌ قائمةٌ، ولا أدري». وعن الشعبي أنه قال: لا أدري نصفُ العلم. يعنى: أنه من الورع. وكان الثوري رضى الله عنه يقول: إنما العلمُ الرخصةُ من ثقةٍ، فأما التشديد فكل أحدٍ يحسنه. يعنى أن التورع والتوقف في الأمور هو سيرة المؤمنين وإن لم يكونوا علماء، لأن الورع هو الجبن عن الإقدام، والهجوم على الشبهات، والوقوف عند المشكلات بسكون أو سكوت. واليقين هو الإقدام على الأشياء ببصيرة وتمكين، والقطع بالأمر على علم وخبر.

فهذا صفة العلماء الموثوق بعلمهم لا يُحسنه سواهم. كما قال على^(٢) عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية، وقدّمه أمامه يوم الجمل وجعل يقول له: أقدم أقدم، ومحمد يتأخر، وهو يركزه بقائم رمحه. فالتفت إليه محمد ابنه فقال: هذه والله الفتنة المظلمة العمياء. فوكزه على رمحه ثم قال: تقدّم لا أمّ لك، أتكون فتنة

(١) في (ك): «عليين».

(٢) خبر الإمام على ليس في المخطوط.

أبوك قائدها وسائقها؟!

والمرء إذا قال لا أدري [تورعاً]^(١) فقد عمل بعلمه، وقام بحاله، فله من الثواب بمنزلة من درى، وقام بحاله^(٢)، وعمل بعلمه فأظهره. فلذلك كان قول «لا أدري» نصف العلم. ولأنَّ حُسْنَ مَنْ سَكَتَ لأجلِ الله تعالى تورعاً كحُسْنِ مَنْ نَطَقَ لأجله بالعلم تبرعاً.

وقال على بن الحسين، ومحمد بن عجلان: إذا أخطأ العالمُ قولَ «لا أدري» أصيبت مقاتلته^(٣). وقاله مالك والشافعي بعدهما.

واعلم أن مثل العلم والجهل في تفاوت الناس فيهما مثل الجنون والعقل. والمجانين طبقات، كالعقلاء طبقات، وكذلك الجهال طبقات كالعلماء، فخصوصُ الجهال يشبهون عموم العلماء، فهم يشبهون على العامة حتى يحسبهم علماء وهم مكشوفون عند العلماء بالله تعالى، وكذلك العارفون يشبهون على عموم العلماء وهم ظاهرون للموقنين.

وقال بعض العلماء: العلمُ علمان؛ علمُ الأمراء، وعلمُ المتقين. فأما علم الأمراء فهو علم القضايا، وأما علمُ المتقين فهو علم اليقين والمعرفة.

وقد قال الله سبحانه في وصف علم المؤمنين، وذكر علم الإيمان: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١]. فجعل المؤمنين علماء، فدلَّ على أنَّ العلم والإيمان لا يفترقان. والواو هنا عند أهل اللغة للمدح لا للجمع. فالعرب إذا مدحت بالأوصاف أدخلت الواو للمبالغة فقالوا: فلان العاقل، والعالم، والأديب.

ومثل هذا قوله تعالى: ﴿لَكِنَّ الرَّاْسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [النساء: ١٦٢]،

(١) ساقطة من (ط).

(٢) في (ط): «فقام بحاله» وأثبت ما في (ك).

(٣) في (ط): «مقاتلته» وأثبت ما في (ك).

فالمؤمنون هم الراسخون في العلم، والمقيمون والمؤتون، كله نعت للمؤمنين الراسخين في العلم^(١)؛ ولذلك انتصب قوله تعالى: ﴿وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ﴾، لأنه مدح، والعرب تنصب وترفع بالمدح، وبمعناه قوله تعالى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ [آل عم: ٧]، فوصف العلماء بالإيمان، كما وصف المؤمنين بالعلم، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ﴾ [الروم: ٥٦].

ومن هذا حديث أنس عن النبي ﷺ: «أُمَّتِي خَمْسُ طَبَقَاتٍ، كُلُّ طَبَقَةٍ أَرْبَعُونَ عَامًا، فَطَبَقَتِي وَطَبَقَةُ أَصْحَابِي أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ، وَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ إِلَى الثَّمَانِينَ أَهْلُ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ إِلَى مِائَةِ وَعِشْرِينَ أَهْلُ التَّوَاصِلِ وَالتَّرَاحِمِ». فقرن العلم بالإيمان، وقَدَّمَهُمَا عَلَى سَائِرِ الطَّبَقَاتِ.

وقد قرن الله سبحانه الإيمان بالقرآن وهو علم، كما قرن القرآن بالإيمان، كما قال تعالى: ﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ [المجادلة: ٢٢]. قيل: القرآن، وتكون الهاء عائدةً إلى الله تعالى في أكثر الوجوه، كما قال: ﴿مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا﴾ [الشورى: ٥٢]. فأهل الإيمان هم أهل القرآن، وأهل القرآن أهل الله وخاصته.

وقال المهديُّ لسفيان بن الحسين لما دخل عليه، وكان أحد العلماء: أَمِنَ الْعِلْمَاءُ أَنْتَ؟ فسكت، فأعادَ عليه فسكت. فقيل: أَلَا تَحِيبُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فقال: يَسْأَلُنِي عَنْ مَسْأَلَةٍ لَا جَوَابَ لَهَا: إِنْ قُلْتُ لَسْتُ بِعَالِمٍ وَقَدْ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى كُنْتُ كَاذِبًا، وَإِنْ قُلْتُ إِنِّي عَالِمٌ كُنْتُ جَاهِلًا.

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أنس في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨]. قال: مَنْ لَمْ يَخْشَ اللَّهَ تَعَالَى فَلَيْسَ بِعَالِمٍ، أَلَا تَرَى أَنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ ذَلِكَ بِأَنَّكَ جَعَلْتَ الْعِلْمَ خَشْيَتَكَ، وَالْحِكْمَةَ وَالْإِيمَانَ بِكَ، فَمَا عَلِمَ مَنْ لَمْ يَخْشَكَ، وَمَا حَكَمَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَ.

(١) كان ثمت اضطراب في (ط) أصلحته من (ك).

وقد سَمَّى عبدُ الله بنُ رَواحَةَ العلمَ إيمانًا، فكان يقولُ لأصحابِهِ: «اقعدوا بنا نُؤمِّنُ ساعةً» فيتذاكرون علمَ الإيمانِ.

وقد جعل اللهَ للمؤمنينَ سَمْعًا وَبَصَرًا وَقَلْبًا، وهذه طرائقُ العلمِ التي يُؤخَذُ العلمُ منها ويوجدُ بها، وهى أصولُ العلمِ والنعمِ التي أنعم اللهُ على الخلقِ بها وطالبهم بالشكرِ عليها، فقال سبحانه: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨]. فَأَثَبَتَ العلمَ بها بَعْدَ النفيِ بها له.

وقال تعالى فى وَصْفِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا وَنَفَى الْغِنَى بِالْعِلْمِ بِهَا: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ [الاحقاف: ٢٦]. فَمَنْ آمَنَ بِآيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى أَغْنَى عَنْهُ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَقَلْبُهُ، فَكَانَتْ طُرُقُ الْعِلْمِ ^(١) إِلَيْهِ.

وقال عزَّ وجلَّ فى معنى ذلك أيضًا: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦]. فَلَوْلَا أَنَّ الْعِلْمَ يَقَعُ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْقَلْبِ مَا نَهَى عَمَّا لَا يَعْلَمُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ. فَفِي النَّهْيِ عَنِ الْقَفْوِ مَا لَا يَعْلَمُ هَذِهِ الْأَوَاسِطُ وَيَتَّبِعُهُ إِثْبَاتُ الْعِلْمِ بِهَا، فَكُلُّ مُؤْمِنٍ هُوَ ذُو سَمْعٍ، وَبَصِيرٍ، وَقَلْبٍ، [وَكُلُّ ذِي سَمْعٍ وَبَصِيرٍ وَقَلْبٍ] ^(٢) فَهُوَ عَالِمٌ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ.

ومما فضل الله تعالى به هذه الأمة على سائر الأمم وخصها به ثلاثة أشياء ^(٣):

[الأول:] تَبْقِيَةُ الْإِسْنَادِ فِيهِمْ يَأْثُرُهُ خَلْفٌ عَنْ سَلَفٍ، مُتَّصِلًا إِلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَإِلَى مَنْ خَلَا مِنْ عُلَمَائِنَا. وَإِنَّمَا كَانُوا فِيهِمْ يَسْتَنْسَخُونَ الصُّحُفَ، كَلِمًا

(١) فى (ك): «العلوم».

(٢) ساقطة من (ط) وأثبت ما فى (ك).

(٣) جمع العلامة أحمد بن محمد القسطلانى - توفى ٩٢٣ هـ - طائفة كبيرة من خصائص الأمة المحمدية، فى كتابه: المواهب اللدنية، انظر: ٧٠٧/٢ - ٧٣٥، تحقيق صالح أحمد الشافى، المكتب الإسلامى.

اختلفت صحيفةُ جُدِّدت، فكان ذلك أثرَ العلم فيهم.

والثاني: حفظ كتاب الله تعالى المنزل عن ظهر غيب. وإنما كانوا يقرؤون كتبهم نظراً، ولم يُحفظ جميعُ كتابِ أنزله الله تعالى قط غيرُ كتابنا، هذا إلا ما ألهمه الله تعالى عزيراً من التوراة بعد أن كان يختنصرُ أحرق جميعها عند إحراق بيت المقدس. فلذلك قال سبط من اليهود: إنه ابن الله تعالى، عزَّ عن ذلك علواً كبيراً، لما خصَّه به، وأفرده من حفظِ جميع التوراة.

والثالث: أن كلَّ مؤمنٍ من هذه الأمة يُسأل عن علم الإيمان، ويسمع قوله ويؤخذ من رأيه وعلمه مع حداثة سنِّه. ولم يكونوا فيما مضى يسمعون العلم إلا من الأخبار والقسيسين والرهبان لا غير من الناس.

وزادها رابعةً على أمة موسى؛ عليه الصلاة والسلام: ثباتُ الإيمان في قلوبهم، لا يعتريه الشك ولا يختلجه الشرك مع تقلب القلوب في المعاصي. وكانت أمةُ موسى عليه السلام تتقلب قلوبهم في الشك والشرك كما تتقلب جوارحهم في المعاصي، فلذلك: ﴿قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ [الاعراف: ١٣٨] بعد أن رأوا الآياتِ العظيمة؛ من انفلاق البحر، وسلوكهم فيه طرائق، وأنجاهم من الغرق، وأهلك فرعون.

وروينا بعض الأخبار أن في بعض الكتب المنزلة: يا بَنَى إِسْرَائِيلَ، لا تقولوا العلم في السماء مَنْ ينزلُ به، ولا في تُخوم الأرضين مَنْ يصعد به، ولا من وراء البحار مَنْ يعبره يأتي به. العلمُ مجعولٌ في قلوبكم، تأدَّبوا بين يديَّ بآداب الروحانيين، وتخلَّفوا لى بأخلاق الصديقين، أظهر العلمَ في قلوبكم حتى يغطيكم ويغمركم.

وفي الإنجيل مكتوب: لا تطلبوا علم ما لم تعملوا حتى تعملوا بما قد علمتم. وفي أخبارنا نحن: مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ وَرَثَةُ اللَّهِ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمَ. حتى قيل: من عمل بعشر ما يعلم ورثه الله علم ما يجهل.

وقد روينا عن حذيفة بن اليمان: «إنكم اليوم في زمانٍ مَنْ تَرَكَ فِيهِ عَشْرَ مَا

يعلم هلك، ويأتى بعدكم زمانٌ من عملٍ منهم بعشر ما يعلم نجا. هذا لقلة العاملين، وكثرة البطالين. وفي كتابنا المجلد المختصر: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَّمَوْا﴾ [البقرة: ١٩٤]، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْمَعُوا﴾ [المائدة: ١٠٨].

واعلم أن مَنْ عَمِلَ بِعِلْمٍ، أو نَطَقَ بِهِ، فأصاب الحقيقةَ عند الله تعالى، فله أجران؛ أجرُ التوفيق، وأجرُ العمل، وهذا مقامُ العارفين. وَمَنْ نَطَقَ بِجَهْلٍ، أو عمل به وأخطأ الحقيقة، فعليه وزرآن، وهذا مقامُ الجهال. وَمَنْ قَالَ أو عَمِلَ بِعِلْمِهِ، وأخطأ الحقيقة، فله أجرٌ لأجل العلم، وهذا مقام علماء الظاهر. ومن قال بجَهْلٍ، أو عملَ عملاً وأصاب الحقيقة، فعليه وزرٌ؛ لتركه طلب العلم، وهذا مقام جهلة العابدين^(١).

ومثُلُ العالمِ مثُلُ الحاكم، وقد قسم النبي ﷺ الحكامَ ثلاثة أقسام فقال ﷺ: «القضاةُ ثلاثة: قاضٍ قضى بالحق وهو يعلمُ فذاك في الجنة، وقاضٍ قضى بال جور وهو يعلم، أو قضى بالجور وهو لا يعلم، فهما في النار».

ومن أحسن ما سمعت في قوله تعالى [الاعراف: ٢٦]: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ﴾ قيل: العلم ﴿وَرِيشًا﴾ قيل: اليقين، ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى﴾ أى: الحياء.

وروينا عن وهب بن منبه اليماني في معناه: «الإيمان عريان، ولباسه التقوى، وزينته الحياء، وثمرته العلم». وقد أسنده حمزة الخراساني عن الثوري، فرفعه إلى عبد الله عن النبي ﷺ. وقد رويناه أيضاً مسنداً.

وقال مسعر عن سعد بن إبراهيم، وسأله سائل: أى أهل المدينة أفقه؟ فقال: أتقاهم لله عز وجل.

وقال بعض العلماء: لو قال لى قائل: أى الناس أعلم؟ لقلت: أورعهم. ولو

(١) هذه الفقرة وبعض الأخبار اختلف موضعها هنا عما عليه فى المخطوط، فتركت المطبوعة على ما هى عليه لاختصار المخطوطة، كما أن النص لا يتأثر بذلك الترتيب على الأغلب.

قال لى قائل: أى أهل هذه المدينة خير؟ لقلت: تعرفون أنصحهم لهم؟ فإذا قالوا: نعم، قلت: هو خيرهم. وقال آخر: لو قيل لى: من أحق الناس؟ لأخذت بيد القاضى فقلت: هذا.

وقال الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْمِعُوا﴾ [المائدة: ١٠٨]، ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [الأحزاب: ٧٠]. فجعل الله تعالى مفتاح القول السديد، والعلم الرشيد، والسمع المكين: التقوى، وهى وصية الله تعالى من قبلنا وإيانا، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: ١٣١]. وهذه الآية قطب القرآن، ومداره عليها كمدار الرحى على قُطبها^(١).

ورويانا عن عيسى [صلى الله على نبينا وعليه وسلم]^(٢): كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته، وهو مقبل على دنياه؟ وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليُخبر به، وهو لا يطلبه ليعمل به؟

وقال الضحاك بن مزاحم: أدركتهم وما يتعلم بعضهم من بعض إلا الورع وهم اليوم يتعلمون الكلام.

وفى الحديث: «ما ضلَّ قومٌ بعدَ هُدًى كانوا عليه إلا أُعْطُوا الجَدَلَ، ثم قرأ: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ [الزخرف: ٥٨]»، وفى بعض الحديث: «﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ [آل عمران: ٧] الآية: هُم أهلُ الجَدَلِ الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ تَعَالَى فَاحْذَرُوهُمْ».

وعن بعض السلف: يكون فى آخرِ الزَّمانِ علماءٌ يُغْلَقُ عَنْهُمْ بابُ العَمَلِ، ويُفْتَحُ عَلَيْهِمْ بابُ الجَدَلِ. وفى بعضِ الأخبارِ: إنكم فى زمانٍ ألْهِمْتُمْ فِيهِ العِلْمَ، وسيأتى قومٌ يُلْهِمُونَ الجَدَلَ.

(١) فى (ط): «على الخشبان».

(٢) زيادة من (ك).

وعن ابن مسعود: أنتم اليوم في زمان خيركم فيه المسارع، ويأتي بعدكم زمانٌ خيركم فيه المتبين. يعني: الآن لبيان الحق واليقين في القرن الأول، وبعد ذلك في زماننا هذا لكثرة الشبهات والالتباس ودخول المحدثات مدخل الليل في السير، فأشكَلَ الأمر إلا على الفرد الذي يعرف طرائق السلف فيجتنب الحدث كله.

وروينا عن بعض العلماء: إذا أراد الله بعبد خيراً فتح له باب العمل، وأغلق عنه باب الجدَل، وإذا أراد الله بعبد سوءاً أغلق عنه باب العمل، وفتح عليه باب الجدَل.

وفي الخبر المشهور عن رسول الله ﷺ: «أبغضُ الخلقِ إلى الله عزَّ وجلَّ الألدُّ الخصمُ».

وقد روينا في خبر: «الحياءُ والعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْبَدَأُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النَّفَاقِ». وفي بعضها مفسراً: «والعِيُّ عِيُّ اللِّسَانِ لَا عِيَّ الْقَلْبِ».

والخبر الآخر، ما روى الحكم بن عيينة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أوتي قوم المنطق إلا منعو العمل». وفي الحديث: «إن الله تعالى ليُبغِضُ البليغ من الرجال الذي يتخللُ الكلامَ بلسانه كما تتخللُ الباقرة الخلاءَ بلسانها»، والخلاءُ: هو الحشيش الرطب.

وكان أحمد بن حنبل يقول: العلم إنما هو ما جاء من فوق. يعني: إلهاماً من غير تعليم. وقال أيضاً: علماء أهل الكلام زنادقة. وقال قبله أبو يوسف: مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ بِالْكَلَامِ تَزُنَّدَقَ.

بيان آخر في فضل علم الباطن على الظاهر

مما يدلُّك على أنَّ العلم الذي فضَّله العلماء، وأعظموا ذكره وخطره، ووصفوا به العالم ومدحوه به، وجاءت بفضله الآثار، ونُدبَ إليه، وفضِّلَ في الأخبارِ أهله - إنما هو العلم بالله تعالى، الدالُّ على الله تعالى، الرادُّ إليه، الشاهد بالتوحيد

فى علم الإيمان واليقين وعلم المعرفة والمعاملة دون سائر علوم الفتيان والأحكام. إنهم يقولون من عمل بعلمه ويذكرون العمل بالعلم، ويصفون جملة بالخشية والخشوع. فهذا إنما هو علم القلوب لا علم اللسان، الذى يكون به العمل وتتأتى عنه^(١) المعاملات من أعمال الإيمان، مثل أعمال القلوب التى هى مقامات اليقين، وصفات المتقين، ومثل أعمال الجوارح من الصالحات التى هى مزيد الإيمان، والذين أربابها: أهل الفقر والزهد، وذو التوكل والخوف، وأصحاب الشوق والمحبة.

وليس يعنون أن يكون الإنسان إذا علم علم الأحكام والقضايا عمل بها، والترم الدخول فى أحكامها؛ ليعامل منها، مثل: أن يطلب القضاء، فيقضى بين الناس إذا كان عالماً به، أو يقتنى المال، ويدخل فى البيع والشراء إذا كان عالماً بالزكوات والبياعات، أو يتزوج النساء ويطلق؛ لأنه عالم بالنكاح والطلاق؛ ليكون بهذه الأشياء عاملاً بعلمه.

هذا ما قاله أحد، بل قد روى فى كراهة ذلك وذمه ما يكثر ذكره. وأهل هذه العلوم موصوفون بالرغبة فى الدنيا والحرص على جمعها، ويلابسون الأمراء فيعاملون لهم، فبطل أنهم هم المعنيون بالعلم، الموصوفون بالخشوع والزهد.

ومثل ذلك أيضاً: تفضيل الجمهور من السلف العلم على العمل، وقولهم: ذرة من علم أفضل من كذا من العمل، وركعتان من عالم أفضل من ألف ركعة من عابد، وحديث أبى سعيد الخدرى عن رسول الله ﷺ: «فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أُمَّتِي»، والخبر المشهور: «كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ»، وقول ابن عباس وسعد وقد روياه مسنداً: «عالمٌ واحدٌ أشدُّ على الشيطان من ألف عابدٍ»، وكذلك قيل فى موته: «أحب إليه من موت ألف عابدٍ» - إنما يعنون بذلك: العلم بالله تعالى أفضل من العمل؛ لأن العلم بالله تعالى وصف من الإيمان، ومعنى من اليقين الذى لم ينزل من السماء أعز منه، فهو لا يُعَادِلُهُ شَيْءٌ، ولا يصح عمل ولا يُقْبَلُ إلا به، ولأنه معيار الأعمال كلها؛ على وزنه تُتَقَبَلُ

(١) فى (ط): «الذى يكون به العلم ولا تتأتى عنه» وأثبت ما فى (ك) لأنه أصح وأدق.

الأعمال قبولاً حسناً بعضه أحسن من بعض، ويثقل في الميزان ثقلًا فوق ثقل، ويرفعُ به العاملونَ في درجات عليين بعضها من بعض، وقد قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ [الاعراف: ٥٢]، ثم قال: ﴿فَلَنَقْصَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ﴾ [الاعراف: ٧]، وقال تعالى: ﴿وَالْوِزْنُ يُوَمِّدُ الْحَقَّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ [الاعراف: ٨].

فما كان العائد منه إلى الربوبية أقرب كان أفضل. والعملُ وصفُ العاملِ وحُكمُ العبودية، لا أنهم يعنون العلم بالفتيا والأحكام والقضاء، التي هي أماكن الخلق عائدة عليهم أفضلُ من معاملات الله سبحانه وتعالى بالقلوب من مقامات التوكل والرضا والمحبة التي هي معاينة اليقين الذي هو مقام المقربين، هذا لا يقوله عالم.

وقد روينا عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أقربُ الناسِ من درجةِ النبوةِ أهلُ العلمِ وأهلُ الجهادِ. أما أهلُ العلمِ فدلُّوا الناسَ على ما جاءت به الرسل، وأما أهلُ الجهادِ فجاهدوا بأسيا فهم على ما جاءت به الرسل». ألا تراه كيف جعل العلم دالاً على الله تعالى كالجهاد؟

وكذلك جاء في الخبر: «أَوَّلُ مَنْ يَشْفَعُ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ». وفي الخبر: «لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَى الْعُلَمَاءِ فَضْلٌ دَرَجَةٍ، وَلِلْعُلَمَاءِ عَلَى الشُّهَدَاءِ فَضْلٌ دَرَجَتَيْنِ».

وقال ابن عباس في معنى قوله عز وجل: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١] قال: للعلماء درجات فوق الذين آمنوا بسبعمائة درجة، ما بين الدرجتين خمسمائة عام.

وقال ابن مسعود: لما مات عمرُ رضى الله عنهما إنى لأحسبُ أنه ذهب بتسعة أعشار العلم. فقيل: تقول هذا وفينا جِلَّةُ الصحابة. فقال: ليس أعنى العلم الذى تريدون، إنما أعنى العلم بالله تعالى.

فجعل العلمَ بالمعلوماتِ غير حقيقة العلم، وفضلُ العلمِ بالله تعالى بتسعة أعشارها، وليس يزيد علم الظاهر على الأعمال كثير زيادة، إذ هو من الأعمال الظاهرة؛ لأنه صفةُ اللسان؛ ولأنه للعموم من المسلمين.

فأعلى مقاماته الإخلاصُ، فإن فاتهم فهو دنيا كسائر الشهوات. والإخلاص هو أول حال العالم بالله تعالى بالعلم الباطن، ولا نهاية لمقاماتهم إلى أعلى مقامات العارفين ودرجات الصديقين.

باب ذكر الفرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة

وذم علماء السوء، الأكلين بعلومهم الدنيا

قد فرقت العلماء بين العلم بالله تعالى وبين العلم بأمر الله تعالى، وفرقوا بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة. فقال سفيان: العلماء ثلاثة: عالم بالله وبأمر الله فذاك العالم الكامل، وعالم بالله تعالى فذاك التقي الخائف، وعالم بأمر الله تعالى غير عالم بالله تعالى فذاك العالم الفاجر.

وقيل أيضاً: عالم لله تعالى وهو العامل بعلمه، وعالم بأوامر الله تعالى وهو الخائف الراجي.

وسئل سفيان عن العلم ما هو؟ فقال: هو الورع. قيل: وأى شيء هو الورع؟ فقال: طلب العلم الذي يعرف به الورع. وهو عند قوم طول الصمت وقلة الكلام، وما هو كذلك إنما هو المتكلم العالم عندنا أفضل من الصامت.

وروي عن لقمان في وصيته: للعلم ثلاث علامات: العلم بالله، وبما يحبه الله تعالى، وبما يكرهه. فجعل حقيقة العلم ودليل وجوده هذه الثلاث.

ومما يدلُّك على الفرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة أن كل عالم بعلم إذا رآه من لا يعرفه لم يتبين عليه أثر علمه ولا عرف أنه عالم، إلا العلماء بالله عز وجل فإنما يعرفون بسيماهم للخشوع والسكينة والتواضع والذلة، فهذه صبغة الله تعالى لأوليائه ولبسته للعلماء به، ومن أحسن من الله صبغة، فمثلهم في ذلك كمثل الصانع، إذ كل صانع لو ظهر لمن لا يعرفه لم يعرف صنعته دون سائر الصنائع، ولم يفرق بينه وبين الصانع إلا الصانع، فإنه يعرف بصنعتة؛ لأنها ظاهرة عليه، إذ صارت له لبسة وصفة للتباسها بمعاملته، فكانت سيماه. كما قيل: ما ألبس الله

تعالى عبداً لبسةً أحسنَ منْ خُشُوعٍ فى سَكينةٍ، هى لبسةُ الأنبياءِ، وسيمَا الصّديقينَ والعلماءِ. فأعلمُ الناسَ بلطفٍ ما يحبُّ اللهُ تعالى وخَفَى ما يكره أهلُ القلوبِ الفاقِهَةُ عن الله تعالى وهم العارفونَ به.

وقد كان سهلٌ رحمهُ الله يقولُ: العلماءُ ثلاثةٌ: عالمٌ باللهِ تعالى، وعالمٌ لله تعالى، وعالمٌ بحكمِ الله تعالى.

يعنى: العالمُ باللهِ تعالى العارفُ الموقنُ، والعالمُ لله عزّ وجلّ هو العالمُ بعلمِ الإخلاصِ والأحوالِ والمعاملاتِ، والعالمُ بحكمِ الله تعالى هو العالمُ بتفصيلِ الحلالِ والحرامِ. فسرنا ذلك على معانى قوله، ومعرفة مذهبِهِ.

وقد قال مرّةً فى كلام أبسطَ من هذا: عالمٌ باللهِ لا بأمرِ الله ولا بأيامِ الله، وهم المؤمنون. وعالمٌ بأمرِ الله لا بأيامِ الله وهم المفتونَ فى الحلالِ والحرامِ. وعالمٌ باللهِ تعالى عالمٌ بأيامِ الله وهم الصّديقونَ.

يعنى قوله «بأيامِ الله» أى: بنعمته الباطنة، وبعقوباته الغامضة.

ثم قال: الناس كلهم موتى إلا العلماء، والعلماء نيام إلا الخائفين، والخائفون منقطعون إلا المحبين، والمحبون أحياءٌ شهداءٌ وهم المؤثرونَ لله تعالى على كل حال. وقد كان يقولُ: طلابُ العلمِ ثلاثةٌ: واحدٌ يطلبُهُ للعملِ به. وآخرُ يطلبُهُ ليعرفَ الاختلافَ، فيتورّعُ ويأخذُ بالاحتياط. وآخرُ يطلبُهُ ليعرفَ التأويلَ فيتناول الحرامَ فيجعله حلالاً، فهذا يكون هلاكُ الحقِّ على يديه.

وقد حدّثتُ عن أبى يوسف أنه كان إذا صار رأسُ الحولِ وهبَ ماله لامرأته، واستوهبها مالها، فتسقط عنهما الزكاة، فذكرَ ذلكَ لأبى حنيفةَ فقال: ذلك من فقهِهِ^(١).

فإنما يُطلَبُ العلمُ لمعرفةِ الورعِ والاحتياطِ للدينِ، فهذا هو العلمُ النافع. فإذا طُلِبَ لمثلِ هذا ولتأويلِ الهوى كان الجهلُ خيراً منه، وصار هذا العلمُ هو الضارُّ

(١) مثل هذه الحكايات لا تصحّ عن قومٍ مشهودٍ لهم بالورع والفقهِ والاتباع. فإن مثل هذا لا يستحله الجاهلُ البخيلُ، فكيف بفقهِهِ ورعٍ؟!

الذى استعاذ الرسول ﷺ منه .

وروينا عن عمر وغيره: كم من عالم فاجر وعابد جاهل، فاتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدين. وعن عمر أيضاً، وقد رويناه مسنداً: اتقوا كل منافق عليم اللسان، يقول ما تعرفون، ويعمل ما تنكرون. وروينا عنه أيضاً: تعلّموا العلم وتعلّموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلّمون، وليتواضع لكم من يتعلّم منكم، ولا تكونوا جابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم.

وروينا عن علي وابن عباس رضى الله عنهما وعن كعب الأحبار: يكون في آخر الزمان علماء يزهدون الناس في الدنيا ولا يزهدون، ويخوفون ولا يخافون، وينهون عن غشيان الولاة ولا يتتهون، ويؤثرون الدنيا على الآخرة، ويأكلون الدنيا بالسنتهم أكلاً، يقربون الأغنياء ويباعدون الفقراء، يتغايرون على العلم كما تتغايرون النساء على الرجال، يغضب أحدهم على جليسه إذا جالس غيره. ذلك حظهم من العلم. وفي حديث علي رضى الله عنه: علماؤهم شر الخليفة، منهم بدت الفتنة، وفيهم تعود. وفي حديث ابن عباس: أولئك الجبارون أعداء الرحمن.

وروينا عن علي عليه السلام: ما قطع ظهري في الإسلام إلا رجلان: عالم فاجر، ومبتدع ناسك. فالعالم الفاجر يزهد الناس في علمه لما يرون من فجوره، والمبتدع الناسك يرغب الناس في بدعته لما يرون من نسكه.

وقال صالح بن حسان البصرى: أدركت المشيخة وهم يتعوذون بالله تعالى من الفاجر العالم بالسنة.

وقال الفضيل بن عياض: إنما هما عالمان؛ عالم دنيا، وعالم آخرة. فعالم الدنيا علمه منشور، وعالم الآخرة علمه مستور. فاطلب عالم الآخرة واحذر عالم الدنيا لا يصدنك بشكره. ثم قرأ ﴿إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٤]. قال: فالأخبار العلماء، والرهبان الزهاد.

وقال سهل بن عبد الله: طلاب العلم ثلاثة؛ فواحد: يطلب علم الورع مخافة

دخول الشبهة عليه، فيدع الحلالَ خوف الحرام، فهذا زاهدٌ تقى. وآخر: يطلبُ علمَ الاختلاف والأقاويل، فيدع ما عليه ويدخلُ فيما أباح الله تعالى بالسعة ويأخذ بالرخصة. وآخر: يسأل عن شيء فيقال: هذا لا يجوز، فيقول: كيف أصنع حتى يجوز لى؟ فيسأل العلماء، فيخبرونه بالاختلاف والشبهة، فهذا يكونُ هلاكُ الخلق على يديه، وقد أهلك نفسه، وهم علماء السوء.

واعلم أن كلَّ محبٍّ للدنيا ناطق بعلم فإنه أكلٌ للمال بالباطل، وكلُّ من أكل أموال الناس بالباطل فإنه يصدُّ عن سبيل الله لا محالة، وإن لم يظهر ذلك في مقاله، ولكنك تعرفه في لحن معناه بدقائق الصدِّ عن مجالسة غيره، وبلطائف المنع من طرقات الآخرة؛ لأنَّ حبَّ الدنيا وغلبةَ الهوى يحكمان عليه بذلك شاء أم أبى.

وقال بعض العلماء: إن الله عزَّ وجلَّ يحبُّ العالمَ المتواضع، ويبغضُ الجبَّارَ من العلماء، ومن تواضع لله تعالى ورَّثه الله تعالى الحكمة.

وفى الخبر عن ابن مسعود: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَمُقُّ الْحَبَرَ السَّمِينَ». وقال رسول الله ﷺ لمالك بن الصيف؛ حبر من أحبار اليهود: «نشدتُك الله تعالى، ألم تجد فيما أنزل على موسى عليه السلام أن الله يبغضُ الحبرَ السَّمين؟»^(١). وكان ابن الصيف سمينًا، فغضب عندها فقال: مَا أُنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ. ففيه نزلت هذه الآية تعريقًا لبهته: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا﴾ [الأنعام: ٩١]. فقال له أصحابه: ويحك ماذا قلت؟ جحدت كتاب موسى! فقال: إنه محكنى^(٢) فقلت ذلك.

ويقال: ما أتى الله تعالى عبدًا علمًا إلا آتاه معه حلمًا وتواضعًا وحسن خلق ورفقًا، فذلك علامة العلم النافع. وقد روينا معناه في الأثر: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ زُهْدًا وَتَوَاضَعًا وَحُسْنَ خُلُقٍ فَهُوَ إِمَامُ الْمُتَّقِينَ». وكان الحسن يقول: الحلم

(١) هذا الحديث مرسل، انظر: أسباب نزول القرآن، للواحدى، ص ٢٢٣، والدر المنثور ٢٩/٣.

(٢) محكنى: جادلنى.

وزير العلم، والرفق أبوه، والتواضع سرباله.

وفى أخبار داود عليه السلام: إن الله تعالى أوحى إليه: يا داود، لا تسألن عني عالماً قد أسكرته الدنيا فيصدك عن طريق محبتي، أولئك قطاع طريق عبادي المريرين. يا داود، إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا أثر شهوته على محبتي أن أحرمه لذينة مناجاتي. يا داود، إذا رأيت لي طالباً فكن له خادماً. يا داود، من رد إلى هارباً كتبه عندي جهنماً، ومن كتبه جهنماً لم أعد به أبداً.

وروي عن عيسى عليه السلام: مثل علماء السوء مثل صخرة وقعت على قم النهر لا هي تشرب الماء ولا تترك الماء يخلص إلى الزرع، وكذلك علماء الدنيا قعدوا على طريق الآخرة فلا هم نفذوا ولا تركوا العباد يسلكون إلى الله عز وجل. قال: ومثل علماء السوء كمثل قناة الحش ظاهراً حسن وباطناً نتن، ومثل القبور المشيدة ظاهراً عامراً وباطناً عظام الموتى.

وقال بشر بن الحارث: من طلب الرئاسة من العلماء فتقرب إلى الله تعالى بغضه فإنه مقيت الله في السماء والأرض.

وكان الأوزاعي يروي عن بلال بن سعد أنه كان يقول: ينظر أحدكم إلى الشرطي والعون^(١) فيستعبد بالله تعالى من حاله ويمقته، وينظر إلى عالم الدنيا قد تصنع للخلق وتشوف للطمع والرئاسة فلا يمقته. هذا العالم أحق بالمقت من ذلك الشرطي.

وقد كان أبو محمد يقول: لا تقطعوا أمراً من الدين والدنيا إلا بمشورة العلماء تحمدوا العاقبة عند الله. قيل: يا أبا محمد، من العلماء؟ قال: الذين يؤثرون الآخرة على الدنيا ويؤثرون الله تعالى على نفوسهم.

وقد قال عمر رضي الله عنه في وصيته: وشاور في أمورك الذين يخشون الله تعالى.

وروي في الإسرائيليات: أن حكيمًا من الحكماء صنف ثلاثمائة وستين مصحفاً

(١) العون: الظهير على الأمر، الواحد والاثنان والجمع والمؤنث فيه سواء.

في الحكمة، حتى وُصِفَ بِالْحُكْمِ^(١). فأوحى الله تعالى إلى نبيهم: قل لفلان: قد ملأت الأرض نفاقاً ولم تُردني بشيء من ذلك، وإنى لا أقبل شيئاً من نفاقك. قال: فأسقط في يديه، وحزن وترك ذلك وخالط العامة ومشى في الأسواق، وواكل بنى إسرائيل، وتواضع في نفسه. فأوحى الله تعالى إلى النبي عليه السلام: قل له الآن: وافقت رضاي.

وقال بعض العلماء: كان أهل العلم على ضربين؛ عالم عامة، وعالم خاصة. فأما عالم العامة: فهو المفتي في الحلال والحرام، وهؤلاء أصحاب الأساطين. وأما عالم الخاصة: فهو العالم بعلم التوحيد والمعرفة، وهؤلاء أهل الزوايا، وهم المنفردون. وقد كانوا يقولون: مثل الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه مثل دجلة كل أحد يعرفها، ومثل بشر بن الحارث مثل بشر عذبة مغطاة لا يقصدها إلا واحد بعد واحد.

وقال حماد بن زيد: قيل لأيوب: العلم اليوم أكثر أو فيما مضى؟ فقال: العلم فيما مضى كان أكثر، والكلام اليوم أكثر. ففرق بين العلم والكلام. وقد كانوا يقولون: فلان عالم، وفلان متكلم، وفلان أكثر كلاماً، وفلان أكثر علماً. وكان أبو سليمان يقول: المعرفة إلى السكوت أقرب منها إلى الكلام. وقال بعض العارفين: هذا العلم على قسمين: نصفه صمت، ونصفه تدرى أين تضعه. وزاد آخر: نصفه وجد، ونصفه نظر. يعنى تفكيراً واعتباراً.

وسئل سفيان عن العالم من هو؟ فقال: من يضع العلم في مواضعه، ويؤتى كل شيء حقه. وقال بعض الحكماء: إذا كثّر العلم قلّ الكلام. وقد كان إبراهيم الخواص رحمه الله يقول: الصوفي كلما ازداد علماً نقصت طيبته. وقال بعض شيوخنا: قلت للجنيد: يا أبا القاسم، يكون لسان بلا قلب؟ قال: كثير. قلت: فيكون قلب بلا لسان؟ فقال: نعم قد يكون؛ ولكن لسان بلا قلب بلاء، وقلب بلا لسان نعمة. قلت: فإذا كان لسان وقلب. قال: فذاك الزبد بالترسيان^(٢).

(١) الحكم: العلم والفقه.

(٢) الترسيان: من أجود التمر. وليس في (ك) قوله: «يعنى العسل».

يعنى: العسل.

وقد روينا حديثاً مقطوعاً عن سفيان عن مالك بن مغول قال: «قيل: يا رسول الله، أى العمل أفضل؟ قال: اجتنابُ المحارم، ولا يزالُ فُوكَ رطباً من ذكر الله تعالى. قيل: يا رسول الله، فأىُ الأصحاب خير؟ قال: صاحبٌ إن ذكرتَ أعانَكَ، وإن نسيتَ ذَكَرَكَ. قيل: فأىُ الأصحاب شرٌّ؟ قال: صاحبٌ إن سكتَ لم يذكُرَكَ، وإن ذَكَرتَ لم يُعِنِكَ. قيل: فأىُ الناس أعلم؟ قال: أشدهم لله تعالى خشيةً. قيل: فأخبرنا بخيارنا نُجالِسُهُم، قال: الذين إذا رُءُوا ذَكَرَ اللهُ تعالى. قالوا: فأىُ الناس شرٌّ يا رسول الله؟ قال: اللّهُمَّ غَفِّراً. قالوا: أخبرنا يا رسول الله. قال: العلماءُ إذا فَسَدُوا».

وقد وصف على عليه السلام علماء الدنيا الناطقين عن الرأى والهوى بوصف غريب، رويناه عن خالد بن طليق عن أبيه عن جده، وجده عمران بن حصين قال^(١): خطبنا على بن أبى طالب عليه السلام ورضى عنه، فقال: ذمّتى [بما أقول]^(٢) رهينة، وأنا به زعيم، لا يهيج على التقوى زرعُ قوم، ولا يظمأ على الهدى شحُ أصل^(٣). وإن أجهلَ الناس مَنْ لا يَعْرِفُ قَدْرَهُ، وكفى بالمرء جهلاً أن لا يعرف قدره. وإن أبغضَ الخلقِ إلى الله تعالى رجلٌ قَمَشَ عِلْماً^(٤)، أغار فى أغباش الفتنة، عمَّ عمّا فى غيب الهدنة، سمّاه أشباهُ الناس وأراذلهم عالماً، ولم يَغْنِ فى العلم يوماً سالماً. بكرَّ فاستكثر من جمع ما قلّ منه خيرٌ مما كثر. حتى إذا

(١) هذا الكلام الذى يورده عن الإمام على ليس من خطبة واحدة فقد ورد فى نهج البلاغة فى مواضع متعددة، انظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة، ص ١٧، ونهج البلاغة، بشرح محمد عبده، ٤٦/١ - ٥٠ وما بعدها. وكان النص مضطرباً فقومته من المخطوط، ومن «نهج البلاغة» المنشور فى المعجم المفهرس، ولم ألزم الإشارة فى كل مرة.

(٢) زيادة من نهج البلاغة للبيان.

(٣) عبارة نهج البلاغة: «لا يهلك على التقوى سنخُ أصلٍ، ولا يظمأ عليها زرعُ قوم». نهج البلاغة، محمد عبده، ٥٠/١.

(٤) فى النهج ٥١/١: «قمش جهلاً» وقمش: جمع. ولفظ النهج بعده: «غاد فى أغباش الفتنة، عم بما فى عقد الهدنة».

ارْتَوَى مِنْ آجِنٍ، وَأَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ طَائِلٍ، جَلَسَ لِلنَّاسِ مَفْتِيًّا؛ لِتَخْلِيصِ مَا التَّبَسَّ عَلَى غَيْرِهِ. فَإِنْ نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَى الْمُبْهَمَاتِ هَيَّا لَهَا حَشَوَ الرَّأْيِ مِنْ رَأْيِهِ^(١)، [ثُمَّ قَطَعَ بِهِ]، فَهُوَ مَنْ قَطَعَ الشُّبُهَاتِ فِي مِثْلِ غَزْلِ الْعَنْكَبُوتِ لَا يَدْرِي أَخْطَأَ أَمْ أَصَابَ. رَكَّابُ جَهَالَاتٍ خَبَّاطُ عَشَوَاتٍ^(٢). لَا يَعْتَذِرُ مِمَّا لَا يَعْلَمُ فَيَسْلَمُ، وَلَا يَعْصُ عَلَى الْعِلْمِ بِضِرْسٍ قَاطِعٍ فَيَغْنَمُ، تَبْكِي مِنْهُ الدَّمَاءُ، وَتَصْرُخُ مِنْهُ الْمَوَارِيثُ^(٣)، وَتُسْتَحْلُ بِقَضَائِهِ الْفُرُوجُ الْحَرَامُ. لَا مَلِيَّ^(٤) وَاللَّهِ بِإِصْدَارِ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ، وَلَا هُوَ أَهْلٌ لِمَا قُرِظَ بِهِ. أُولَئِكَ الَّذِينَ حَلَّتْ عَلَيْهِمُ النِّيَاحَةُ وَالْبُكَاءُ أَيَّامَ حَيَاةِ الدُّنْيَا^(٥).

ووصَفَ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عُلَمَاءَ الْآخِرَةِ فِي حَدِيثٍ كُمَيْلٍ^(٦) بِنِ زِيَادِ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ: النَّاسُ ثَلَاثَةٌ؛ عَالِمٌ رَبَّانِي. يَعْنِي: عَالِمًا بِالرَّبُّوبِيَّةِ، فَيَنْسِبُهُ إِلَى رَبِّ، كَمَا سَمَّاهُمُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ﴾ [الآيَةُ ١٧٩] عِمْرَانُ. فَسَمَّى الْعَالِمَ بِكِتَابِهِ رَبَّانِيًّا، وَالدَّارِسَ لَهُ رَبَّانِيًّا، فَهَذَا قَدْ جَمَعَ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ.

وكَذَلِكَ يَقَالُ: الْعَالِمُ الرَّبَّانِي هُوَ الَّذِي يَعْلَمُ، وَيَعْمَلُ، وَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ. قَالَ: فَذَاكَ الَّذِي يُدْعَى عَظِيمًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاءِ. وَقَالَ تَعَالَى فِي تَقْدِمَتِهِمْ: ﴿لَوْلَا يَنْتَهِاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ﴾ [الْمَائِدَةُ: ٦٣] فَقَدِمَ الرَّبَّانِيِّينَ عَلَى الْأَحْبَارِ، وَهُمْ عُلَمَاءُ الْكُتُبِ. وَكَذَلِكَ رَوَيْنَاهُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الرَّبَّانِيُّونَ فَوْقَ الْأَحْبَارِ دَرَجَةً. وَقَالَ غَيْرُهُ: وَالْأَحْبَارُ فَوْقَ الرِّهْبَانِ. يَعْنِي: عُلَمَاءُ الْقُلُوبِ أَرْفَعُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَلْسِنَةِ. وَالْعُلَمَاءُ بِالْكِتَابِ أَفْضَلُ مِنَ الْعِبَادِ بِدَرَجَةٍ. وَقَدْ ضَمَّهْمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى أَنْبِيَائِهِ فِي

(١) فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ: «حَشَوَ رَأْيًا مِنْ رَأْيِهِ» وَهُوَ أَدَقُّ.

(٢) فِي النَّهْجِ: «جَاهِلٌ، خَبَّاطٌ جَهَالَاتٍ، رَكَّابٌ عَشَوَاتٍ».

(٣) فِي النَّهْجِ: «تَصْرُخُ مِنْ جَوْرِ قَضَائِهِ الدَّمَاءُ، وَتَعُجُّ مِنْهُ الْمَوَارِيثُ».

(٤) الْمَلِيُّ بِالشَّى: الْقَيِّمُ بِهِ الَّذِي يَجِيدُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ.

(٥) انْتَهَى مَا نَقَلَهُ هُنَا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ عَلِيٍّ، مَعَ تَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ فِي الْجُمْلِ وَالْعِبَارَاتِ وَالْأَلْفَاظِ، وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ مِنْ خُطْبَتِهِ تِلْكَ، انْظُرْ: الْمَعْجَمُ الْمَقْهَرَسُ، ص ١٩ خُطْبَةٌ: ١٧.

(٦) فِي (ط): «كَهِيلٌ» وَهُوَ خَطَأٌ، وَكَذَا وَرَدَتْ فِي مَوْضِعِ تَالٍ. وَقَدْ مَضَى كَلَامُ الْإِمَامِ عَلِيٍّ كَامِلًا.

النصرة له والصبر معه فى قوله تعالى: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتِلٍ مَّعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ﴾ [١٤٦] عمران: ١٤٦. ثم وصفهم بالثبات لأمره، والقوة فى دينه، والصبر لحكمه فى تمام الآية. وربِّيُّون: جمع ربَّى، يقال: ربَّى، وربَّانى. فجمع ربَّى: ربِّيُّون، وجمع ربَّانى: ربَّانيون.

وكذلك جاء عن رسول الله ﷺ: «يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ» فقدّم العلماء على الشهداء؛ لأن العالم إمام أمة، فله مثل أجور أمته، والشهيد عمله لنفسه. وفى خبر آخر: «حَبْرُ الْعُلَمَاءِ يُوزَنُ بِدَمِ الشُّهَدَاءِ». فأعلى حال الشهيد دمه، وأدنى وصف العالم حبره، فسوى بينهما، وزاد العالم على الشهيد بأعلى مقامه.

وكان على عليه السلام يقول: العالم أفضل من الصائم القائم والمجاهد فى سبيل الله، وإذا مات العالم ثلّم فى الإسلام ثلّمة لا يسدّها إلا خلف منه. وقد روينا معناه مستنداً: إذا مات العالم ثلّم فى الإسلام ثلّمة لا يسدّها شيء ما طردّ الليلُ النهارَ، إلا موتُ العالمِ بحمِ طَمَسٍ^(١)، وموتُ قبيلةٍ أيسرُ من موتِ عالم.

ثم قال على عليه السلام فى حديث كُمَيْل: «ومتعلم على سبيل النجاة» يعنى: مريداً طالباً للعلم، متعلماً من العلماء بالله تعالى على طريق معاملة وإخلاصٍ لطلب السّلامة، وأن ينجو من الجهل فى الدنيا ومن العذاب فى الآخرة. ثم قال: «وهمَجٌ رِيعاعٌ»، الهمَج: الفراش الذى يتهافتُ فى النار لجهله، واحدته: همَجَة، رِيعاع: خفيف طيّاش لا عقل له، يستفزّه الطمع، ويستخفه الغضب، ويزدهيه العُجب، ويستطيله الكِبَرُ. ثم بكى على عليه السلام وقال: «هكذا يموت العلم بموت حامليه». ثم تنفّس عند وصف الربّانيين فقال: «واشوقاهُ إلى رؤيتهم» يعنى الربّانيين من العلماء. وقد ذكرنا هذا الحديث بطوله فى الباب الذى قبل هذا.

(١) حم: أى السورة التى تبدأ بحم، أى طمس لمعالم الإسلام.

فهؤلاء الذين بكى عليهم شوقاً هم الذين اشتاق رسولُ الله ﷺ إليهم قبله، فقال: «وا شوقاه إلى لقاء إخواني، وددتُ أني قد رأيت إخواني». ثم قال: «هم قومٌ يجيئون بعدكم»، ثم وصفهم. فإنما كانوا إخوانه لأن قلوبهم على قلوب الأنبياء عليهم السلام، وأخلاقهم بمعاني صفات الإيمان. وهم أبدالُ هذه الأمة، جاء في وصفهم ما يجلُّ عن الوصف، هم على ثلاث طبقات: صديقون، وشهداء، وصالحون. وإنَّ منهم: مَنْ قلبه على قلب إبراهيم الخليل، ومنهم: مَنْ قلبه على قلب موسى الكليم، وعيسى الروح، ومحمد الحبيب، صلوات الله عليهم وسلم أجمعين. ومنهم: على قلب جبريل، وميكائيل، وإسرافيل.

والأخوة تقع بين الاثنين في المجالسة، وقرب الشبه في الأفعال والأخلاق، كما قال الله عز وجل: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الحشر: ١١] لما كانوا على أوصافهم في القلوب من إسرار الكفر واعتقاد الشك جعلهم إخواناً. وكذلك قال: ﴿إِنَّ الْمُبْذَرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ [الإسراء: ٢٧]، وهؤلاء ليسوا أمثالهم في الخلقة، ولا بينهم أبوة ولا أمومة، لأن الشياطين من ولد إبليس والمبذرين أولاد آدم عليه السلام، ولكن تشابهت قلوبهم في المواجيد والأخلاق والأفعال، فأخى بينهم للتشابه.

فمن كان من علماء الآخرة فعقله يستضيء من أنوار قلبه، وفهمه ينبئ عن استنباط علمه، ومشاهدته وأخلاقه على معاني يقينه، وقوته، وطريقه، وسلوكه في منهاج سنته، وسيله؛ فهو من إخوانه؛ وإخوان النبيين الذين اشتاق إلى رؤيتهم رسولُ الله ﷺ، وهم الغرباء بين الملأ الذين قال: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء». قيل: ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس». وفي لفظ آخر: «الذين يصلحون ما أفسده الناس من سنتي، والذين يُحيون ما أَمات الناس من سنتي»، يعنى أنهم يظهرون طريقته التي تركها النَّاسُ وجهلوها.

وفي خبر آخر: «هم المتمسكون بسنتي وما أنتم عليه اليوم».

وفي حديث آخر: «الغرباء ناسٌ قليلون صالحون بين ناسٍ سوءٍ كثيرين، مَنْ

يَبْغِضُهُمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَحِبُّهُمْ».

فهؤلاء الغرباء الذين قد أنعم الله عليهم بمرافقة النبيين في أعلى عليين، فقال: ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ إلى قوله: ﴿رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩].

وقد كان الثوري يقول: إذا رأيت العالم كثير الأصدقاء فاعلم أنه مخلط. وقال أيضاً: إذا رأيت الرجل محبباً إلى إخوانه، محموداً في جيرانه، فاعلم أنه مُراءٍ.

وقد وصف الله تعالى علماء السوء بأكل الدنيا بالعلم، ووصف علماء الآخرة بالخشوع والزهد، فقال تعالى في علماء الدنيا: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ وُجُوهَهُمْ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ١٨٧]. وقال في نعت علماء الآخرة: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [آل عمران: ١٩٩].

وقد روينا عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي ﷺ: «عُلَمَاءُ هَذِهِ الْأُمَّةِ رَجُلَانِ؛ فَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا، فَبَذَلَهُ لِلنَّاسِ، وَلَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهِ طَمَعًا، وَلَمْ يَشْتَرِ بِهِ ثَمَنًا، فَذَاكَ يُصَلِّيْ عَلَيْهِ طَيْرُ السَّمَاءِ وَحَيَاتَانِ الْمَاءِ وَدَاوِبُ الْأَرْضِ وَالْكَرَامُ الْكَاتِبُونَ، يَقْدُمُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَيِّدًا شَرِيفًا حَتَّى يَرِافِقَ الْمُرْسَلِينَ. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عِلْمًا فِي الدُّنْيَا، فَضَنَّ بِهِ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ عِزًّا وَجَلًّا، وَأَخَذَ عَلَيْهِ طَمَعًا، وَاشْتَرَى بِهِ ثَمَنًا، يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ، يَنَادِي مُنَادٍ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ: هَذَا فَلَانُ ابْنُ فَلَانٍ، آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عِلْمًا فِي الدُّنْيَا فَضَنَّ بِهِ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَخَذَ عَلَيْهِ طَمَعًا، وَاشْتَرَى بِهِ ثَمَنًا، يُعَذَّبُ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ».

ومن أغلظ ما سمعتُ فيمن أكل الدنيا بالعلم: ما حدثونا عن عتبة^(١) بن واقد، عن عثمان بن أبي سليمان قال: كان رجلٌ يخدم موسى صلى الله عليه وآله وسلم فاجعل يقول: حَدَّثَنِي مُوسَى نَبِيَّ اللَّهِ، حَدَّثَنِي مُوسَى نَجِيُّ اللَّهِ، حَدَّثَنِي مُوسَى كَلِيمُ اللَّهِ، حَتَّى أُثْرِيَ وَكَثُرَ مَالُهُ، فَفَقَدَهُ مُوسَى صَفِيُّ اللَّهِ دَهْرًا، فَجَعَلَ

(١) في (ك): «عبيد».

يسأل عنه فلا يحس له أثراً، حتى جاءه رجلٌ ذات يوم، وفى يده خنزيرٌ فى عنقه حبْلٌ أسود، فقال له موسى عليه السلام: أتعرف فلاناً؟ قال الرجل: نعم، هو ذا الخنزير. فقال موسى: يا ربَّ أسألك أن تردّه إلى حاله حتى أسأله فيما أصابه هذا. فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى لو دعوتنى بما دَعَانى به آدمُ فَمَنْ دُونه ما أُجبتُك فيه، ولكنى أخبرك لِمَ صنعتُ به هذا؛ لأنه كان يطلبُ الدنيا بالدين.

ورويانا عن الحسن: أنه انصرف يوماً من مجلسه، فاستأذن عليه رجلٌ من أهل خراسان فوضع بين يديه كيساً فيه خمسة آلاف درهم، وأخرج من حقيته^(١) رزمة فيها عشرة أثواب من رقيق بزٍّ^(٢) خراسان. فقال الحسن: ما هذا؟ فقال: يا أبا سعيد، هذه نفقة، وهذه كسوة. فقال له: عافاك الله، ضُمَّ إليك نفقتك وكسوتك، فلا حاجة لنا بذلك. إنه من جلس مثل مجلسى هذا وقيل من الناس مثل هذا لَقِيَ الله تعالى يوم القيامة لا خلاق له.

وفى خبر: «إن العبد لينشُر له من الثناء ما بين المشرق والمغرب، وما يزن عند الله جناح بعوضة».

وعلماء الدنيا الطالبون لها بالعلم، الآكلون لها بالدين، المتخذون الأصدقاء^(٣) والأخلاء من أبنائها، المكرّمون المحبون لهم، المقبلون بالبشر والبشاشة عليهم - هم معروفون فى كل زمان بأوصافهم، ولحن قولهم وسيماهم.

وقد رويانا فى مقامات علماء السوء حديثاً شديداً، نعوذ بالله من أهله، ونسأله أن لا يبلونا بمقام منه، فرويانه مرةً مسنداً من طريق، ورويانه موقوفاً على معاذ بن جبل رضى الله عنه، وأنا أذكره موقوفاً أحبّ إلىّ. حدثونا عن منذر بن على، عن أبى نعيم الشامى، عن محمد بن زياد، عن معاذ بن جبل، يقول فيه: قال رسول الله ﷺ، ووقفته أنا على معاذ، قال: من فتنه العالم أن يكون الكلام أحبّ إليه من الاستماع، وفى الكلام تنميق وزيادة، ولا يؤمن على صاحبه الخطأ، وفى

(١) لا تقرأ فى المخطوط «حقيقته» وهى أقرب إلى «حِضْنَه».

(٢) فى (ط): «دقيق بر» وهو خطأ، والصواب ما أثبت من (ك).

(٣) فى (ك): «المتخذوا الأصدقاء».

الصمت سلامةٌ وعلم. ومن العلماء مَنْ يَخْزِنُ علمه فلا يحبُّ أن يوجد عند غيره، فذلك في الدرك الأول من النار، ومن العلماء من يكون في علمه بمنزلة السلطان، فإن رُدَّ عليه شيء من علمه أو تُهاون بشيء من حقه غضب، فذلك في الدرك الثاني من النار. ومن العلماء من يجعل حديثه وغرائب علمه لأهل الشرف واليسار، ولا يرى أهل الحاجة له أهلاً، فذلك في الدرك الثالث من النار. ومن العلماء من يَنْصِبُ نفسه للفتيا، فيفتي بالخطأ، والله عز وجل يَنْغَضُ المتكلمين، فذلك في الدرك الرابع من النار. ومن العلماء من يتكلم بكلام اليهود والنصارى؛ لِيَغْزُرَ به علمه، فذلك في الدرك الخامس من النار. ومن العلماء من يتخذ علمه مروءةً ونبلاً وذكرًا في الناس، فذلك في الدرك السادس من النار. ومن العلماء من يستفزُّ الزهو والعجب، فإن وَعَظَ عَنَفَ، وإن وَعَظَ أَنَفَ، فذلك في الدرك السابع من النار. عليك بالصمت، فبه تغلب الشيطان، وإياك أن تضحك من غير عَجَب، أو تَمْشِي في غير أَرَبٍ.

وقد روينا حديثاً يدل على أوصاف علماء الآخرة، وفيه أصول ما يدعون الخلق إليه من مقامات الإيمان، وأسباب الدين والإيقان. رويناه عن شقيق بن إبراهيم البلخي عن عباد بن كثير عن أبي الزبير عن جابر ذكره عن رسول الله ﷺ ووقفته أنا على جابر بن عبد الله قال: لا تجلسوا عند كلِّ عالم، إلا عالمٌ يدعوكم من خمس إلى خمس: من الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الرغبة إلى الزهد، ومن الكبر إلى التواضع، ومن العداوة إلى النصيحة.

ومما يدلُّ أن علمَ اليقين والتقوى، وعلمَ المعرفة والهدى، هو العلمُ المذكور المقصود عند السلف: أن الصحابة والتابعين كانوا يشفقون من فَقْدِ ذلك، ويخافون عدمه، ويخبرون عن رَفْعِهِ وَقَلَّتِهِ في آخر الزمان، وإنما يَعنون بذلك علم القلوب والمشاهدات الذي هو نتيجة التقوى، وعلم المعرفة واليقين الذي هو من مزيد الإيمان وثمرة الهدى. فإذا فَقَدَ المتقون، وقلَّ الخائفون، وعُدِمَ الزاهدون، ذهبت هذه العلوم؛ لأنها قائمة بهم موجودة عندهم، هم أربابُها والناطقون بها، وهي أحوالهم وطرائقهم، وهم السالكون لها والقائمون بها، فلأجل معرفة الصحابة

والتابعين عِزَّةً ذلك كانوا يكون على فقدته.

وقد وصف الله العلماء بالزهد في الدنيا، والاستصغار لها، وبعمل الصالحات، والإيمان بها، كما وصف أبناء الدنيا بالرغبة فيها، والاستعظام لها، قال تعالى في معنى ذلك: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ وقال الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثم قال عز وجل: ﴿وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾ [القصص: ٧٩ - ٨٠]. أى لا يلقى هذه الحكمة إلا الصَّابِرُونَ عن زينة الدنيا التي خرج فيها قارون.

وروينا عن جُنْدُب بن عبد الله البجليّ قال: كنا عند رسول الله ﷺ غُلَمَانًا حَزَآوَرَةً، فيعلّمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلّمنا القرآن فازدَدنا إيمانًا.

وعن ابن مسعود قال: أنزل القرآن ليُعمل به، فاتخذتم دراسته عملاً، وسيأتى قومٌ يَتَّقُونَهُ^(١) تثقيفَ الغناء، ليسوا بخياركم. وفي لفظٍ آخر: يقيمونه إقامة القدح^(٢)، يتعجلونه ولا يتأجلونه.

وروينا عن ابن عمر وغيره: لقد عشنا برهةً من دهرنا وإن أ حَدَدْنَا يُؤْتَى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة فيتعلم حلالها وحرامها، وأميرها وزاجرها، وما ينبغى أن يتوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن. ولقد رأيتُ رجالاً يُؤْتَى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته لا يدرى ما أمره ولا زاجره، وما ينبغى أن يقفَ عنده، ويشره نثر الدقل^(٣).

وفي الخبر الآخر بمعناه: كنّا أصحابَ رسول الله ﷺ أُوتِينَا الإيمان قبل القرآن، وسيأتى بعدكم قومٌ يُؤْتَوْنَ القرآن قبل الإيمان، يقيمون حروفه، ويضيّعون حدوده، ويقولون قرأنا فمن أقرأ منا، وعلمنا فمن أعلم منا، فذلك حظهم منه. وفي لفظ

(١) يقال: تَقَفَ الشيءَ تَقَفًا: حَدَقَهُ.

(٢) القدح: خَشْبَةُ السَّهْمِ قبل أن تُرَاشَ، أى يركب لها الريش.

(٣) الدقل: أردأ التمر.

آخر: أولئك شرارُ هذه الأمة.

فأما العلمُ المأثورُ الذي نقله خلفٌ عن سلف، والخبرُ المرسومُ في الكتبِ المستودعِ في الصحفِ الذي يسمعه مَنْ غَبَرَ عَمَّنْ قَدِمَ، فهذا. وعلْمُ الأحكامِ والفتيا^(١)، وعلْمُ الإسلامِ والقضايا، طريقُهُ السمعُ، ومفتاحُهُ الاستدلالُ، وخزائنه العقلُ، وهو مدوّنٌ في الكتبِ، ومحبَّرٌ في الورقِ، يتلقَّاه الصغيرُ عن الكبيرِ بالألسنة، وهو باقٍ بقاء الإسلامِ، وموجودٌ بوجود المسلمين؛ لأنّه حجة الله تعالى على عباده، ومحجّة العموم من خلقه، فضمن إظهاره، فلم يكن ليظهر إلا بحمّلة تُظهره، ونقّلة تحمله، فقال تعالى: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [الص: ٩]. وكما قال الرسول ﷺ بمعناه: «وعلّمُ ظاهر على اللسان، فذلك حجة الله تعالى على خلقه». وقال ﷺ لأصحابه: «تسمعون ويُسمع منكم، ويُسمع ممّن سمع منكم». فأخبر ﷺ بالعلم العتيد المستودع ظهور الكتب الذي هو ظاهر الدين، وفي جهله وعدمه وجودُ الشُّرك. كما ضمن الله تعالى ببقية الإسلام على كره المشركين. وقال ﷺ: «رَحِمَ اللهُ مَنْ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَلَبَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِ غَيْرِ فِقْهِهِ، وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ». وقد أخبر أن حاملَ الفقه قد يكون غيرَ فقيه القلب إذا لم يعمل بعلمه، وأنه قد يحمله إلى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ إذا عَمِلَ بِهِ إذا وعاه. كما قال في الخبر الآخر: «رُبَّ مُبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»، فمدحه بالعمل به إذا وعاه؛ فتذكّر به وتفكّر فيه، وإن لم يكن سمعه منه ﷺ.

وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ﴾ [الحاقة: ١٢] يعني: أذن القلب الحافظة ما سمعت الذاكرة لِمَا وَعَتَتْ، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧] يعني: أصغى بسمعه إلى سامعه، وشهد بقلبه ما سمعه من شاهده. وقد جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ﴾ قال: أذن عَقَلَتْ عن الله تعالى أمره ونهيهِ فَوَعَتْهُ وَعَمِلَتْ بِهِ، كما وصف

(١) في (ط): «فهذا علم الأحكام والفتيا».

سبحانه وتعالى المؤمنين الذين نعتهم بقوله فى تمام وصفهم: ﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ١١٢].

وقد روينا عن علىّ رضى الله عنه: اطلبوا العلم تُعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله. وقال أيضاً رضى الله عنه: إذا سمعتم العلم فاكظموا عليه، ولا تخلطوه بهزل فتَمَجَّه القلوبُ.

وقال بعض السلف: من ضحك ضحكةً مَجَّ مَجَّةً من العلم. وقال الخليل بن أحمد رحمه الله: ليس العلمُ ما حوَاهُ القِمَطَرُ إِنَّمَا العلمُ مَا وَعَاهُ الصَّدْرُ.

وإذا جمع العالمُ ثلاثاً تَمَّتِ النِّعْمَةُ به على المتعلِّم: الصَّبْرُ، والتَّوَاضُّعُ، وَحُسْنُ الخُلُقِ. وإذا جمع المتعلِّمُ ثلاثاً تَمَّتِ النِّعْمَةُ به على العالم: العقلُ، والأدبُ، وَحُسْنُ الفهمِ.

والله أعلم.

ذكر وصف العلم وطريقة السلف

وذم ما أحدث المتأخرون من القصص والكلام

لا بدّ للعالم بالله تعالى من خَمْسٍ هِيَ عَلَامَةُ عُلَمَاءِ الآخِرَةِ: الخشية، والخُشُوعُ، والتَّوَاضُّعُ، وَحُسْنُ الخُلُقِ، والزَّهْدُ. قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨]. وقال تعالى: ﴿خَاشِعِينَ لِلَّهِ﴾ [آل عمران: ١٩٩] الآية.

فلا بدّ له من التواضع وَحُسْنِ الخُلُقِ، قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَاخْفَضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ * وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾ [الحجر: ٨٨ - ٨٩]، وقال تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٩] الآية، والزَّهْدُ فى الدُّنْيَا، قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ﴾ [الفصص: ٨٠]. فَمَنْ وُجِدَ فِيهِ هَذِهِ الخِلالُ فَهُوَ مِنَ الْعُلَمَاءِ بالله عزّ وجلّ.

واعلم أنّه إِنَّمَا يَسْتَبِينُ الْعَالِمُ عِنْدَ الْمَشْكِلَاتِ فى الدِّينِ، وَيُحْتَاجُ إِلَى الْعَارِفِ عِنْدَ

شُبُهَات حَاكَتْ فِي الصُّدُورِ، كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا تَرَأُونَ بَخِيرَ مَا إِذَا حَاكَ فِي صَدْرٍ أَحَدِكُمْ شَيْءٌ وَجَدَ مِنْ يُخْبِرُهُ بِهِ وَيَشْفِيهِ مِنْهُ. وَابْنُ اللَّهِ أَوْشَكَ أَنْ لَا تَجِدُوا ذَلِكَ.

وكَمَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟» فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ: أَعْلَمُهُمْ بِالْحَقِّ إِذَا اشْتَبَهَتِ الْأُمُورُ وَوَقَعَتِ الْمَشْكَلَاتُ، وَإِنْ كَانَ يَزْحَفُ عَلَى اسْتِهِ. فَكَذَلِكَ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ وَإِنْ كَانَ فِي عَمَلِهِ تَقْصِيرٌ. وَكَمَا قَالَ فِي حَدِيثِ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْبَصَرَ النَّاqَدَ عِنْدَ وُرُودِ الشُّبُهَاتِ، وَالْعَقْلَ الْكَامِلَ عِنْدَ هُجُومِ الشَّهَوَاتِ، وَيُحِبُّ السَّخَاءَ وَلَوْ عَلَى تَمَرَاتٍ، وَيُحِبُّ الشَّجَاعَةَ وَلَوْ عَلَى قَتْلِ الْحَيَاتِ».

وَقَدْ حَصَلَ لَنَا فِي زَمَانِنَا هَذَا مِثْلُ مَا خَافَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ؛ لِأَنَّ مُشْكَلَةً لَوْ وَرَدَتْ فِي مَعَانِي التَّوْحِيدِ، وَشُبُهَةً لَوْ اخْتَلَجَتْ فِي صَدْرٍ مُوقِنٍ^(١) مِنْ مَعَانِي صِفَاتِ الْمَوْحَدِ، وَأَرَدَتْ كَشْفَ ذَلِكَ عَلَى حَقِيقَةِ الْأَمْرِ بِمَا يَشْهَدُهُ الْقَلْبُ الْمَوْقِنُ، وَيَتَلَجُّ لَهُ الصَّدْرُ الْمَشْرُوحُ بِالْهَدَى، كَانَ ذَلِكَ عَزِيزًا فِي وَقْتِكَ هَذَا، وَلَكُنْتَ فِي اسْتِكْشَافِ ذَلِكَ بَيْنَ خَمْسَةِ نَفَرٍ:

مُبْتَدِعٍ ضَالٍّ، يُخْبِرُكَ بِرَأْيِهِ عَنْ هَوَاهُ فَيَزِيدُكَ حَيْرَةً.

أَوْ مُتَكَلِّمٍ، يُفْتِيكَ بِقُصُورِ عِلْمِهِ عَنْ شَهَادَةِ الْمَوْقِنِينَ، وَبِقِيَاسِ مَعْقُولِهِ عَلَى ظَاهِرِ الدِّينِ. وَهَذَا شُبُهَةٌ، فَكَيْفَ تَنْكَشِفُ شُبُهَةٌ بِشُبُهَةٍ؟!

أَوْ صُوفِيٍّ شَاطِحٍ تَائِهٍ غَالِطٍ يُجَاوِزُ بِكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ لَا يُبَالِيهِمَا، وَيُخَالِفُ بِقَوْلِهِ الْأَثْمَةَ لَا يَتَحَاشَاهَا، فَيُجِيبُكَ بِالظَّنِّ وَالْوَسْوَاسِ، وَالْحَدْسِ وَالتَّمْوِيهِ، وَيَمَحُورُ الْكُونَ وَالْمَكَانَ، وَيُسْقِطُ الْعِلْمَ وَالْأَحْكَامَ، وَيُذْهِبُ الْأَسْمَاءَ وَالرُّسُومَ. وَهَؤُلَاءِ تَائِهُونَ فِي مَفَازَةِ التَّيِّهِ لَمْ يَقْفُوا عَلَى الْحُجَّةِ، قَدْ غَرَقُوا فِي بَحْرِ التَّوْحِيدِ، لَمْ يُجْعَلُوا أَثْمَةً لِلْمَتَّقِينَ، وَلَا حُجَّةً لِلْمَوْقِنِينَ. وَهَذَا سَاقِطُ الْقَوْلِ، إِذْ لَيْسَ مَعَهُ حُجَّةٌ، وَلَا هُوَ عَلَى سَنَنِ الْمَحْجَّةِ.

(١) فِي (ط): «مُؤْمِنٌ» وَاثْبَتَ مَا فِي (ك).

أو مُفَتِّ عالمٍ عندَ نفسه، موسوم بالفقه عند أصحابه، يقول: هذا من أحكام الآخرة ومن علم الغيب لا نتكلم فيه؛ لأننا لم نُكَلِّفْهُ، وهو في أكثر مناظراته يتكلم فيما لم يُكَلِّفْ، ويُجادل فيما لم ينطق به السلف، ويتعلم ما علمه بتكليف، ولا يعلم المسكين أنه كُلِّفَ عِلْمَ يقين الإيمان، وحقيقة التوحيد، ومعرفة إخلاص المعاملة، وعلم ما يقدح في الإخلاص، ويخرج من جملته قبل ما هو فيه؛ لأنه متكلف لبعض ما هو يتنغيه؛ لأنَّ عِلْمَ الإيمان، وصحة التوحيد، وإخلاص العبودية للربوبية، وإخلاص الأعمال من الهوى الدنيوية، وما يتعلق بها من أعمال القلوب - هو من الفقه في الدين، ونعت أوصاف المؤمنين؛ إذ مقتضاه الإنذار والتحذير؛ لقوله تعالى: ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ﴾ [التوبة: ١٢٢] الآية، ولقول الرسول ﷺ: «تَعَلَّمُوا الْيَقِينَ فَإِنِّي مَتَعَلِّمٌ مَعَكُمْ»، ولقول الصحابة رضي الله عنهم: «تَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازِدْنَا إِيمَانًا»، فهذا - مزيداً - الهداية بالإيقان، وهو زيادة المؤمنين في الإيمان، كما قال تعالى: ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾ [آل عمران: ١٧٣]، وقال عز وجل: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾ [مريم: ٧٦].

ولا يشعر أنَّ حُسْنَ الأدب في المعاملة بمعرفة ويقين هو من صفات الموقنين، وذلك هو حال العبد في مقامه بينه وبين ربه عز وجل، ونصيبه من ربه تعالى، وحظُّه من مزيد آخرته. وذلك معقودٌ بشهادة التوحيد، المقترنة بالإيمان، الخالصة من خفايا الشرك وشُعَبِ النفاق، وهو مقترن بالفرائض، وفرض فرضها الإخلاص بالمعاملة. وإن عِلْمَ ما سوى هذا^(١) مما قد أُشْرِبَ قلبه وحُبُّ إليه من فضول العلوم وغرائب الفهوم، إنما هو حوائج الناس ونوازلهم، فهو حجابٌ عن هذا واشتغال عنه.

فاتر هذا الغافل^(٢) - لقلّة معرفته بحقيقة العلم النافع - ما زين له طلبه وحُبُّ

(١) عبارة (ك): «وهو مقترن بالفرائض، وفرض فرضها المقترن بالمعاملة، وعلم ما سوى هذا».

(٢) في (ك): «البائس».

إليه قصده، أثر حوائج الناس وأحوالهم على حاجته وحاله، وعمل في أنصبتهم منه في عاجل دنيائهم من نوازل طوارقهم وفتيائهم، ولم يعمل في نصيبه الأوفر من ربه الأعلى؛ لأجل آخرته التي هي خير وأبقى؛ إذ مرجعه إليها ومثواه المؤبد فيها، فأثر التقرب منهم على القرية من ربه عز وجل، وترك - للشغل بهم - حظه من الله تعالى الأجل، وقدم التفرغ لهم على فراغ قلبه لمولاه وشغله بخدمته وتذكر رضاه^(١)، واشتغل بإصلاح ألسنتهم عن صلاح قلبه، وظواهر أحوالهم عن باطن حاله، وكان سبب ما بلى به حب الرياسة وطلب الجاه عند الناس والمنزلة بموجب السياسة والرغبة في عاجل الدنيا وعزها، بقلّة الهمة وضعف النية في عاجل الآخرة وذخيرته، فافتنى أيامه لأيامهم، وأذهب عمره في شهواتهم؛ ليسميّه الجاهلون بالعلم عالماً، وليكون في قلوب البطالين عندهم فاضلاً، فوردّ القيامة مفلساً، وعند ما يراه من أنصبه المقربين مبلساً، إذ فاز بالتقرب العاملون، وريح الرضا العاملون، ولكن أنى له؟ وكيف بنصيب غيره وقد جعل الله تعالى لكل عمل عاملاً ولكل علم عالماً؟ ﴿أَوَلَيْكَ يَنَالُهُمُ نَصِيْبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ﴾ [الاعراف: ٣٧]، و«كلُّ ميسر لما خلق له».

هذا فصل الخطاب بينهما.

وأيضاً فإن الأمة لم تختلف أن علم التوحيد فريضة، سيما إذا وقعت الشبهات وأدخلت فيه المشكلات. وإنما اختلفوا في مسألتين: أى شىء هو التوحيد؟ وفي كيفية طلبه والتوصل إليه. فمنهم من قال: بالبحث والطلب. ومنهم من قال: بالاستدلال والنظر. ومنهم من قال: بالسمع والاثّر. وقال بعضهم بالتوقيف والتسليم. وقال بعض الناس: يدرك دركه بالعجز والتقصير عن بلوغ دركه.

والرجل الخامس من العلماء: هو صاحب حديث وآثار، وناقل رواية الأخبار، يقول لك إذا سألته: اعتقد التسليم وأمر الحديث كما جاء، ولا تفتش. وهذا يتلو المفتى في السلامة، وهو أحسنهم طريقة، وأشبههم بسلف العامة خليقة، ليس

(١) في (ط): «وقدم التفرغ لهم على فراغ قلبه، لما قدم لغده من تقواه بالشغل بخدمة مولاه وطلب رضاه» وهى عبارة مضطربة، وأثبت عبارة (ك) لأنها أدق.

عنده شهادة يقين، ولا معرفة بحقيقة ما رآه، ولا هو مُشاهدٌ واصِفٌ لمعنى ما نقله، إنما هو للعلمِ رَوايةٌ، وللأثرِ والخبرِ نَاقِلَةٌ عَنْ غيرِ خَبَرٍ لَخَبَرِهِ، ولا فقهٍ فى نقله. فَهُوَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ، وليس يَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ.

وقد كان الزُّهْرِيُّ يقول: حَدَّثَنِي فُلَانٌ، وكان من أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ، ولا يقول: وكان عالماً. وكان مالِكُ بْنُ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يقول: أَدْرَكْتُ سَبْعِينَ شَيْخًا مِنَ التَّابِعِينَ، مِنْهُمْ عُبَادٌ، وَمِنْهُمْ مُسْتَجَابُ الدَّعَاءِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُسْتَسْقَى بِهِ، مَا حَمَلْتُ عَنْهُمْ عِلْمًا قَطُّ. قِيلَ: وَلَمْ ذَاكَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَمْ يَكُونُوا يَدْرُونَ مَا يُحَدِّثُونَ بِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِقْهُ فِيمَا يُسْأَلُونَ عَنْهُ.

قال مالك: وَيَقْدُمُ عَلَيْنَا ابْنُ شَهَابٍ الزُّهْرِيُّ، وَهُوَ حَدِيثُ السَّنِّ، فَتَزِدْهُمْ عَلَيْهِ حَتَّى لَا نَكَادُ نَصِلُ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ عَالِمًا بِمَا يُحَدِّثُ بِهِ. فَهَذَا بِمَعْنَى مَا رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «رُبَّ حَامِلٍ فِقْهِ غَيْرُ فِقْهِهِ، وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ».

وقال بعضُ السلف: مَا كَانُوا يَعْدُونَ عِلْمَ مَنْ لَا يَعْرِفُ اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ عِلْمًا. وقال آخر: مَنْ لَمْ يَعْرِفْ اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَفْتَى، وَلَمْ يُسَمَّ عَالِمًا. وقال قتادة وسعيد بن جبيرة: أَعْلَمُ النَّاسِ أَعْلَمُهُمْ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ. وقيل للإمام أحمد رضى الله عنه: إِذَا كَتَبَ الرَّجُلُ مِائَةَ أَلْفِ حَدِيثٍ لَهُ أَنْ يُفْتَى؟ قَالَ: لَا. قِيلَ: فَمِائَتَى أَلْفِ حَدِيثٍ؟ قَالَ: لَا. قِيلَ: فَثَلَاثِمِائَةَ أَلْفِ حَدِيثٍ؟ قَالَ: أَرْجُو. وَفِي التَّوَرَاةِ مَكْتُوبٌ: «الطَّبِيبُ الْحَازِقُ لِلْعَلَّةِ الْبَاطِنَةِ يَصْلُحُ».

وَكَتَبَ سَلْمَانُ الْفَارَسِيُّ مِنَ الْمَدَائِنِ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَكَانَ قَدْ أَخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا فِيمَنْ أَخَى: يَا أَخِي بَلْغَنِي أَنْكَ أَقْعَدْتَ طَبِيبًا تُدَاوِي الْمَرْضَى. فَاَنْظُرْ، فَإِنْ كُنْتَ طَبِيبًا فَتَكَلَّمْ فَإِنْ كَلَامَكَ شِفَاءٌ، وَإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّبًا فَاللَّهُ اللَّهُ لَا تَقْتُلْ مُسْلِمًا. قَالَ: فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَتَوَقَّفُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ. وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ عَنْ شَيْءٍ فَأَجَابَهُ ثُمَّ قَالَ: رُدُّوهُ، فَقَالَ لَهُ: أَعِدْ عَلَيَّ، فَأَعَادَ، فَقَالَ: مُتَطَبِّبٌ وَاللَّهِ، فَرَجَعَ فِي جَوَابِهِ.

وَلَعَمْرِي أَنَّهُ قَدْ جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ طَبٌّ فَقَتَلَ

فهو ضامن». وقد كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: سلوا جابر بن زيد، فلو نزل أهل البصرة على فتياه لوسعهم، وكان من صالحى التابعين.

وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سُئل عن شيء يقول: سلوا سعيد بن المسيب. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سلوا مولانا الحسن؛ فإنه قد حفظ ونسينا.

وقال بعض البصريين: قَدِمَ علينا رجلٌ من أصحاب رسول الله ﷺ، فأتينا الحسن فقلنا: ألا نذهب إلى هذا الصحابي فنسأله عن حديث رسول الله ﷺ ونجى معنا؟ قال: نعم، فاذهبوا. قال: فجعلنا نسأله عن حديث رسول الله ﷺ وجعل يحدثنا حتى حدثنا عشرين حديثًا.

قال: والحسن يُصِتُّ يَسْتَمِعُ إليه. ثُمَّ جثا الحسن على ركبتيه فقال: يا صاحب رسول الله أخبرنا بتفسير ما رويت عن رسول الله ﷺ حتى نفقه فيه. فسكت الصحابي وقال: ما عندي إلا ما سمعت.

قال: فابتدأ الحسن - رحمه الله - يُفسِّرُ ما رواه، فقال: أما الحديث الأول الذى حدثنا به فإن تفسيره كيت وكيت، والحديث الثانى تفسيره كذا وكذا، حتى سرد عليه الأحاديث كلها التى حدثنا بها وأخبرنا بتفسيرها.

قال: فلا ندرى نَعَجَبُ من حُسْنِ حفظه إياه وأدائه الحديث، أو من علمه وتفسيره؟!

قال: فأخذ الصحابيُّ كَفًّا من حصي وحصىنا به، ثُمَّ قال: تَسْأَلُونِي عن العلم وهذا الخبرُ بين أظهركم.

فهؤلاء أصحابُ النبي ﷺ يردُّون الأمور في الفتيا وعلم اللسان إلى مَنْ هو دُونهم في القدر والمنزلة، وهو في علم التوحيد والمعرفة والإيمان فوقهم درجات، ولا يَرْجِعُونَ إليهم في الشُّبُهَاتِ، ولا يردون إليهم في علم المعرفة واليقين. فهذا كما قيل: أَسَا الْعِلْمُ نُورٌ يَقْدِفُهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى في قلوب أوليائه. فقد يكون ذلك تضيلاً للنظراء بعضهم على بعض، وقد يكون تخصصاً للشباب على

الشيوخ، ولمن جاء بعد السلف من التابعين، ورَّيماً كَانَ تَكْرِمَةً لِلخَامِلِينَ المتواضعين؛ لِنَبِّهِ عَلَيْهِمْ وَيَعْرِفُونَ شَأْنَهُمْ؛ لِيَعْظُمُوا وَيُرْفَعُوا، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً﴾ [القصص: ٥].

وَالنُّورُ إِذَا جُعِلَ فِي الصَّدْرِ انْشَرَحَ الْقَلْبُ بِالْعِلْمِ، وَنَظَرَ بِالْيَقِينِ فَنَطَقَ اللِّسَانُ بِحَقِيقَةِ الْبَيَانِ، وَهُوَ الْحِكْمَةُ الَّتِي يُودِعُهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي قُلُوبِ أَوْلِيَائِهِ، كَمَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابَ﴾ [ص: ٢٠]، قِيلَ: الْإِصَابَةُ فِي الْقَوْلِ، فَكَأَنَّهُ يُوفِّقُهُ لِلْحَقِيقَةِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩] قِيلَ: الْفَهْمُ وَالْفِطْنَةُ.

وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي وَصْفِ الْهَدَايَةِ حِينَ تَلَا قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ [الأنعام: ١٢٥] فَقِيلَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذَا الشَّرْحُ؟ فَقَالَ: إِنَّ النُّورَ إِذَا قُذِفَ فِي الْقَلْبِ انْشَرَحَ لَهُ الصَّدْرُ وَانْفَسَحَ. قِيلَ: فَهَلْ لَذَلِكَ مِنْ عِلَامَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، التَّجَافَى عَنِ دَارِ الْغُرُورِ، وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، وَالِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نَزْوِلِهِ».

فَذَكَرَ سَبِيلَهُ: الزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا، وَالْإِقْبَالَ عَلَى خِدْمَةِ الْمَوْلَى، فَحُسْنَ التَّوْفِيقِ وَالْإِصَابَةِ فِي الْعِلْمِ مُوَاهِبُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَآثَرُهُ يَخْتَصُّ بِهَا مَنْ يَشَاءُ. كَمَا سَأَلَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ - وَهُوَ أَمِيرُ الْكُوفَةِ - عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُقْبِلًا غَيْرَ مَدْبِرٍ، أَيْنَ هُوَ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِلسَّائِلِ: أَعَدُّ عَلَى الْأَمِيرِ قُتْيَاكَ فَلَعَلَّهُ لَمْ يَفْهَمْ. قَالَ السَّائِلُ: قُلْتُ أَيُّهَا الْأَمِيرُ: مَا قَوْلُكَ فِي رَجُلٍ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقُتِلَ مُقْبِلًا غَيْرَ مَدْبِرٍ أَيْنَ هُوَ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَعَدُّ عَلَى الْأَمِيرِ فَلَعَلَّهُ لَمْ يَفْهَمْ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ أَبُو مُوسَى: فِي الْجَنَّةِ. ثُمَّ قَالَ: مَا عِنْدِي غَيْرُ هَذَا فَمَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَكِنِّي لَا أَقُولُ هَكَذَا، قَالَ: فَمَا قَوْلُكَ؟ فَقَالَ: أَقُولُ: إِنَّ قُتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَصَابَ الْحَقَّ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: صَدَقَ، لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْخَبَرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.

والقولُ في تسليم أخبار الصفات والسُّكُوتِ عَنْ تَفْسِيرِهَا كما قال أصحابُ الحديث، إلا أن معرفةَ معاني الأسماء والصفات وشُهودَهَا يَتَنَفَّى الظنُّ والوسْوَاسُ فِيهَا، وترك التشبيه والتمثيل بها والطَّمَأْنِينَةُ إِلَى اليقينِ بالمعرفةِ بِمُشَاهَدَتِهَا هو مَقَامُ الموقنين، واعتقاد أنها صفاتُ الله تعالى يَتَجَلَّى بها وبما شاءَ من غيرها بلا حَدٍّ ولا عدد يُظْهِرُ بصفةٍ صفةً كيف شاءَ، غيرَ موقوفٍ على صفةٍ، ولا محكومٍ عليه بصورةٍ، بلا إظهارٍ غيرته، بل هو كيف ظهر، وبأَيِّ وصفٍ تَجَلَّى، مع نفى الكيفيَّةِ والمثليةِ لفقد الجنس والجوهريَّةِ، هو مَقَامُ المقربين من الشُّهداء، وهؤلاءِ هُمُ الصَّدِّيقُونَ، وخصوصُ الموقنين.

فمن عُدِلَ به عن وجهه هؤلاء، ولم يُواجهْ بشهادتهم [عن أصل معرفتهم]^(١) عُدِلَ إِلَى التسليم والتصديق، فوقفَ عندهُ، فكان مَعْقِلُهُ واستراحته. وليسَ بعد هؤلاء مَقَامٌ يُمَدِّحُ، ولا وصفٌ يُذَكِّرُ. فَمَنْ فَتَّشَ ذَلِكَ بِعَقْلِهِ، وفسَّرَهُ بِرَأْيِهِ، دخل عليه التشبيهُ، أو خَرَجَ إِلَى النَّفْيِ والإبطال.

ومن الدليل على فضل هذا العلم على سائر العلوم ما جاء في الأخبار الماثورة عن النبي ﷺ وعن الصحابة والتابعين في فضل مجالس الذكرِ وَفَضْلِ الذَّاكِرِينَ، إنما يُريدُونَ به علمَ الإيمان والمعرفة وعلومَ المعاملات، والتفقه في بصائر القلوب، والنظر بعين اليقين إلى سرائر الغيوب، وليس يريدون به مجالسَ القَصَصِ، ولا يَعْنُونَ بِذَلِكَ القُصَاصَ؛ لأنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ القَصَصَ بدعةً وَيَقُولُونَ: لَمْ يُقَصَّ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ولا أبى بكرٍ، ولا عمر، حتى ظهرت الفتنة، فلما وقعت الفتنةُ ظهرَ القُصَاصُ.

ولما دَخَلَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ البصرةَ جَعَلَ يُخْرِجُ القُصَاصَ مِنَ المَسْجِدِ وَيَقُولُ: لَا يُقَصُّ فِي مَسْجِدِنَا، حَتَّى انْتَهَى إِلَى الحَسَنِ وهو يَتَكَلَّمُ فِي هذا العلم، فاستمع إليه، ثم انصرف ولم يُخْرِجْهُ.

وجاء ابن عمر إلى مجلسه من المسجد، فوجدَ قاصًّا يَقُصُّ، فوجهَ إليه صاحبُ

(١) ساقطة من (ط).

الشَّرْطَةُ أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَأَخْرَجَهُ.

فلو كان الْقَصَصُ مِنْ مَجَالِسِ الذِّكْرِ - وَالْقُصَاصُ عُلَمَاءُ - لما أَخْرَجَهُمْ ابْنُ عُمَرَ مِنَ الْمَسْجِدِ، هَذَا مَعَ وَرْعِهِ وَزَهْدِهِ.

وقد رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ أَبِي النِّيَاحِ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: إِمَامُنَا يَقْصُرُ فَيَجْتَمِعُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِيرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالِدُّعَاءِ وَيَمْدُونَ أَيْدِيَهُمْ. فَقَالَ الْحَسَنُ: رَفَعَ الصَّوْتَ بِالِدُّعَاءِ بِدْعَةً، وَمَدَّ الْأَيْدِيَ بِالِدُّعَاءِ بِدْعَةً.

وروى أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ الْحَسَنِ: الْقَصَصُ بِدْعَةٌ. وقيل لابن سيرين: لَوْ قَصَصْتَ عَلَى إِخْوَانِكَ، فَقَالَ: قَدْ قِيلَ: لَا يَتَكَلَّمُ عَلَى النَّاسِ إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةٍ: أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ أَحْمَقٌ. فَلَسْتُ بِأَمِيرٍ وَلَا مَأْمُورٍ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ الثَّالِثَ.

ورَوَيْنَا عَنْ عَوْنِ بْنِ مُوسَى، عَنْ معاوية بن قُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ قُلْتُ: أَعُوذُ مَرِيضًا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ أَجْلِسُ إِلَى قَاصٍّ؟ فَقَالَ: عُدْ مَرِيضَكَ. فَقُلْتُ: أَشِيعُ جَنَازَةً أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ أَجْلِسُ إِلَى قَاصٍّ؟ قَالَ: شِيعَ جَنَازَتِكَ. قُلْتُ: وَإِنْ اسْتَعَانَ بِي رَجُلٌ فِي حَاجَةٍ أَعَيْنَهُ أَوْ أَجْلِسُ إِلَى قَاصٍّ؟ قَالَ: اذْهَبْ فِي حَاجَتِكَ، حَتَّى جَعَلَهُ خَيْرًا مِنْ مَجَالِسِ الْفَرَاغِ.

فلو كانت مَجَالِسُ الذِّكْرِ عندهم هِيَ مَجَالِسُ الْقُصَاصِ، وَلَوْ كَانَ الْقَصَصُ هُوَ الذِّكْرُ، لَمَا وَسَّعَ الْحَسَنُ أَنْ يَثْبُطَ عَنْهُ، وَلَا يُؤْثِرَ عَلَيْهِ كَثِيرًا مِنَ الْأَعْمَالِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالتَّوْحِيدِ، وَيَتَكَلَّمُ فِي عِلْمِ الْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِينِ وَالذَّاكِرِينَ لِلَّهِ تَعَالَى، وَحُضُورُ مَجْلِسِ الذِّكْرِ مِنْ مَزِيدِ الْإِيمَانِ.

وقد رفع الله تعالى مقامَ الذَّاكِرِينَ فوقَ مقامِ الْمُؤْمِنِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [الاحزاب: ٣٥]، فَجَعَلَ الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ أَعْلَى الْمَقَامَاتِ.

وقَدْ رَوَيْنَا فِي خَبَرِ أَبِي ذَرٍّ: «حُضُورُ مَجْلِسِ ذِكْرِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَلْفِ رَكْعَةٍ، وَحُضُورُ مَجْلِسِ عِلْمٍ أَفْضَلُ مِنْ عِيَادَةِ أَلْفِ مَرِيضٍ، وَحُضُورُ مَجْلِسِ عِلْمٍ أَفْضَلُ مِنْ شَهَادَةِ أَلْفِ جَنَازَةٍ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: وَهَلْ تَنْفَعُ

قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ إِلَّا بَعْلَمُ؟».

وقال بعض السلف: حضور مجلس ذكرٍ يكفرُ عشرةً من مجالس الباطل.
وأما عطاء فإنه قال: مجلسُ ذكرٍ يكفرُ سبعينَ مجلساً من مجالسِ اللّهو.
وحدثونا عن معاذٍ الأعلم قال: رَأَى يُونُسُ بْنُ عُيَيْدٍ وَأَنَا فِي حَلْقَةِ الْمُعْتَزَلَةِ،
فَقَالَ: تَعَالَى، فَجِئْتُ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا بَدْءَ فَاعْلَمْ أَنَّكَ بِحَلْقَةِ الْقُصَّاصِ.

وقد كان الحسنُ البصريُّ أحدَ المذكَّرينَ، وكانت مجالسُه مجالسَ الذكرِ، يخلو
فيها معَ إخوانه وأتباعه من النَّسَّاكِ والعبَّادِ في بيتهِ مثل: مالكِ بنِ دينارٍ، وثابتِ
البنانيِّ، وأيوبِ السَّخَّستانيِّ، ومُحمَّدِ بنِ وَاسِعٍ، وفرقدِ السنجيِّ، وعبدِ الواحدِ بنِ
زيدٍ، فيقول: هَاتُوا أَنْشُرُوا النُّورَ، فَيَتَكَلَّمُ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا الْعِلْمِ مِنْ عِلْمِ الْيَقِينِ
وَالْقُدْرَةِ، وَفِي خَوَاطِرِ الْقُلُوبِ وَفَسَادِ الْأَعْمَالِ وَوَسْوَاسِ النُّفُوسِ. وربما قَنَعَ بعضُ
أَصْحَابِ الْحَدِيثِ رَأْسَهُ فَاخْتَفَى مِنْ وَرَائِهِمْ لِيَسْمَعَ ذَلِكَ، فَإِذَا رَأَى الْحَسْنَ قَالَ لَهُ: يَا
لُكْعُ وَأَنْتَ مَا تَصْنَعُ هَهْنَا؟ إِنَّمَا خَلَوْنَا مَعَ إِخْوَانِنَا نَتَذَكَّرُ.

والحسنُ - رحمه الله - هُوَ إِمَامُنَا فِي هَذَا الْعِلْمِ الَّذِي نَتَكَلَّمُ بِهِ: أَثَرُهُ نَقُفُو،
وَسَبِيلُهُ تَتَبُّعٌ، وَمِنْ مُشْكَاةٍ نَسْتَضِيءُ. أَخَذْنَا ذَلِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى إِمَامًا عَنْ إِمَامٍ
إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ ذَلِكَ إِلَيْهِ.

وكان من خيارِ التابعينَ بإحسانٍ. قيل: ما زال يعي الحكمةَ أربعينَ سنةً حتى
نَطَقَ بِهَا. وقد لَقِيَ سَبْعِينَ بَدْرِيًّا، وَرَأَى ثَلَاثِمِائَةَ صَحَابِيٍّ، وَوُلِدَ لِلْيَلِيتَيْنِ بَقِيَّتَا مِنْ
خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَنَةَ عَشْرِينَ مِنَ التَّارِيخِ. وَوُلِدَ بِالْمَدِينَةِ،
وكَانَتْ أُمُّهُ مَوْلَاةً لَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَيُقَالُ: إِنَّهَا أَلْقَمَتْهُ ثُدْيَهَا تَعَلَّلَهُ حِينَ
بَكَى، فَدَرَّ ثُدْيَهَا عَلَيْهِ. وَكَانَ كَلَامُهُ يُشَبِّهُ بِكَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَرَأَى عِثْمَانَ بْنَ
عَفَّانَ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَمَنْ بَقِيَ فِي وَقْتِهِ مِنَ الْعَشْرَةِ. ثُمَّ رَأَى مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَهْدِ عِثْمَانَ وَمِنْ سَنَةِ نَيْفٍ وَعَشْرِينَ مِنَ الْهَجْرَةِ، إِلَى سَنَةِ نَيْفٍ
وَتِسْعِينَ.

وَمِنْ آخِرِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْبَصْرَةِ: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ،

وبالمدينة: سهل بن سعد الساعدي، وبمكة: أبو الطفيل، وباليمن: أبيض بن جمال المازني، وبالكوفة: عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام: أبو قرصافة، وبخراسان: بريدة الأسلمي.

ودخلت سنة مائة من التاريخ ولم يبق على وجه الأرض عين تطرف رأت رسول الله ﷺ في جميع أطراف الأرض.

ثم توفي الحسن في سنة عشر ومائة، وكان أبو قتادة العدوي يقول: عليكم بهذا الشيخ فوالله ما رأينا أحداً لم يصحب رسول الله ﷺ أشبه بأصحاب رسول الله ﷺ منه. وكانوا يقولون: كنا نُسبّه بهدي إبراهيم الخليل ﷺ في حلمه وخشوعه ووقاره وسكينة، فكان على شمائله.

ونذرت امرأة بالبصرة نذراً إن فعل الله تعالى ذلك بها أن تنسج ثوباً من غزلها وصفته، وتكسوه خير أهل البصرة، فرأت تمام نذرها، فوفت بما نذرت، ثم سألت: من خير أهل البصرة؟ فقالوا: الحسن.

وكان الحسن رضي الله عنه أول من أنهج سبيل هذا العلم، وفتح الألسنة به، ونطق بمعانيه، وأظهر أنواره، وكشف به قناعه، وكان يتكلم فيه بكلام لم يسمعه من أحد من إخوانه، ف قيل له: يا أبا سعيد، إنك تتكلم في هذا العلم بكلام لم نسمعه من أحد غيرك، فممن أخذت هذا؟ فقال: من حذيفة بن اليمان.

قيل: وقالوا لحذيفة بن اليمان: نراك تتكلم في هذا العلم بكلام لا نسمعه من أحد من أصحاب رسول الله ﷺ، فمن أين أخذته؟ فقال: خصني به رسول الله ﷺ، كان الناس يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، وعلمت أن الخير لا يسبقني. وقال مرة: فعلمت أن من لا يعرف الشر لا يعرف الخير.

وفي لفظ آخر: كان الناس يقولون: يا رسول الله، ما لمن عمل كذا وكذا؟ يسألونه عن فضائل الأعمال، وكنت أقول: يا رسول الله، ما يفسد كذا وكذا؟ فلما رأي أني أسأل عن آفات الأعمال خصني بهذا العلم.

وكان حذيفة قد خُصَّ بعلم المنافقين، وأُفردَ بمعرفة علم النفاق، وبسرائر العلم، ودقائق الفهم، وخفايا اليقين، من بين الصحابة. فكان عمر وعثمان وأكابر أصحاب رسول الله ﷺ يسألونه عن الفتن العامة والفتن الخاصة، ويرجعون إليه في العلم الذي خُصَّ به، ويسألونه عن المنافقين، وهل بقي منهم ممن ذكر رسول الله ﷺ^(١) وأخبر عنهم أحد؟ فكان يخبر بأعدادهم ولا يذكر أسماءهم. وكان عمر يستكشفه عن نفسه، هل يعلم فيه شيئاً من النفاق؟ فبرأه منه. ثم يسأله عن علامات النفاق، وآية المنافق، فيخبر من ذلك بما يصلح مما أُذن له فيه، ويستعفى مما لا يجوز له أن يخبر به، فيعذر في ذلك.

وكان عمر رضي الله عنه إذا دُعِيَ إلى جنازة ليصلي عليها نظر، فإن حضر حذيفة صلى عليها، وإن لم ير حذيفة لم يصل عليها. وكان حذيفة يسمى «صاحب السر»، وكان [أكابر]^(٢) أصحاب رسول الله ﷺ إذا سُئلوا عن علم يقول أحدهم: تسألوني عن هذا وصاحب السر فيكم؟ يعني حذيفة.

وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما حدث عن النبي ﷺ في فضل مجلس الذكر: «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من غدوة إلى طلوع الشمس أحب إليّ من أن أعتق أربع رقاب» قال: فالتفت إلى يزيد الرقاشي وزياد الثميري فقال: لم تكن مجالس الذكر مثل مجالسكم هذه؛ يقص أحدكم ويخطب على أصحابه ويسرد الحديث سرداً، إنما كنا نقعد فنذكر الإيمان ونتدبر القرآن ونتفقه في الدين ونعد نعم الله تعالى علينا.

وقد كان عبد الله بن رواحة يقول لأصحاب رسول الله ﷺ: تعالوا حتى نُؤمِّن ساعة، فيجلسون إليه فيذكرهم العلم بالله تعالى والتوحيد والآخرة. وكان يخلف رسول الله ﷺ بعد قيامه فيجتمع إليه الناس يُذكرهم الله تعالى وأيامه ويفقههم فيما قال رسول الله ﷺ. فربما خرج عليهم رسول الله ﷺ وهم مجتمعون عنده، فيجلس إليهم ويأمرهم أن يأخذوا فيما كانوا فيه، ويقول ﷺ: «بهذا

(١) في (ط): «من ذكر الله تعالى» وأثبت ما في (ك).

(٢) زيادة من (ك).

أُمِرْتُ وَإِلَى هَذَا دَعَوْتُ». وَرَوَى نَحْوَ هَذَا عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَدْ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهَذَا الْعِلْمِ.

وَقَدْ رَوَيْنَا هَذَا مَفْسَّرًا فِي حَدِيثِ جُنْدُبٍ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُعَلِّمُنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ». فَسَمِيَ عِلْمُ الْإِيمَانِ إِيْمَانًا، كَمَا سَمَّاهُ ابْنُ رَوَاحَةَ؛ لِأَنَّ عِلْمَ الْإِيمَانِ وَصِفُ الْإِيمَانِ، وَالْعَرَبُ تَسْمِي الشَّيْءَ بِوَصْفِهِ، وَتَسْمِيهِ بِأَصْلِهِ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَثَلِهِ: «تَعَلَّمُوا الْيَقِينَ» أَي: عِلْمَ الْيَقِينِ. وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَبْيَضْتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ﴾ [يوسف: ٨٤] أَي مِنَ الْبُكَاءِ، فَسَمَّاهُ بِأَصْلِهِ؛ لِأَنَّ الْحُزْنَ أَصْلُ الْبُكَاءِ.

وَرَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَأَى مَجْلِسَيْنِ، أَحَدُهُمَا يَدْعُونَ اللَّهَ تَعَالَى وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ، وَالْآخَرُ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ، فَوَقَفَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَسْأَلُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ، وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ وَيَفْقَهُونَ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، ثُمَّ عَدِلَ إِلَى الَّذِينَ يُفَقِّهُونَ النَّاسَ فِي الدِّينِ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَجَلَسَ مَعَهُمْ».

وَيُحْكِي عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا بِحَلْقَتَيْنِ؛ إِحْدَاهُمَا: يَقْصُونَ وَيَدْعُونَ، وَالْآخَرَى: يَتَكَلَّمُونَ فِي الْعِلْمِ وَفَقَهُ الْأَعْمَالِ. قَالَ: فَمِلْتُ إِلَى حَلْقَةِ الدُّعَاءِ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ، فَحَمَلْتَنِي عَيْنَايَ فَنِمْتُ، فَهَتَفَ بِي هَاتِفٌ أَوْ قَالَ لِي شَخْصٌ: جَلَسْتَ إِلَى هَؤُلَاءِ وَتَرَكْتَ مَجْلِسَ الْعِلْمِ، أَمَّا لَوْ جَلَسْتَ إِلَيْهِمْ لَوَجَدْتَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَهُمْ.

فَحَقِيقَةُ الذِّكْرِ هُوَ الْعِلْمُ بِاللَّهِ تَعَالَى، أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَفْضَلُ الذِّكْرِ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي تَصْدِيقِهِ: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: ١٩]، وَقَالَ فِي مَثَلِهِ: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [هود: ١٤].

ثُمَّ إِنَّ الْعِلْمَ مِنَ الذِّكْرِ عِلْمُ الْمَشَاهِدَةِ، وَالْمَشَاهِدَةُ صِفَةُ عَيْنِ الْقَلْبِ^(١)، فَإِذَا

(١) فِي (ط): «عَيْنِ الْيَقِينِ» وَاثْبَتَ مَا فِي (ك).

كُشِفَ غَطَاءُ الْعَيْنِ شَهِدَتْ مَعَانِي الصِّفَاتِ بِأَنْوَارِهَا، وَهُوَ مَزِيدٌ نُورِ الْيَقِينِ الَّذِي هُوَ كَمَالُ الْإِيمَانِ وَحَقِيقَتُهُ. فَهَنَالِكَ ذَكَرْتُ الْمَوْصُوفَ بِمُشَاهَدَةِ الْمَذْكُورِ بِنُورِ وَصْفِهِ، أَلَمْ تَرَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي﴾ [الكهف: ١٠١]؟ فَمِنْ كَانَتْ عَيْنُهُ فِي كَشْفٍ مِنْ ذِكْرِهِ شَهِدَ الْمَذْكُورَ، فَعِنْدَهَا ذِكْرُهُ، ثُمَّ وَجَدَ^(١) حَقِيقَةَ الْعِلْمِ بَعْدَ نِسْيَانِ الْخَلْقِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: ٢٤]. فَحَقِيقَةُ الذِّكْرِ نِسْيَانُ مَا سِوَاهُ، كَمَا أَنَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ الْكُفْرُ بِكُلِّ إِلَهٍ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ: جَاءَنِي رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِي مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فَقَالَ: قَدْ وَجَدْتُ مِنْ قَلْبِي غَفْلَةً، فَأُرِيدُ أَنْ نَحْمِلَنِي إِلَى مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الذِّكْرِ. فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَسَمَّى لَهُ مُذَكَّرًا يَتَكَلَّمُ فِي عُلُومِ الْعَامَّةِ. قَالَ: فَحَضَرْنَا عِنْدَهُ وَاجْتَمَعَ الْخَلْقُ، فَأَخَذَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَصَصِ [وَالْإِسْرَائِيلِيَّاتِ]^(٢) وَذَكَرَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ. فَنَظَرَ إِلَى صَاحِبِي فَقَالَ: أَلَيْسَ زَعَمْتَ أَنَّ هَذَا يَذْكُرُ اللَّهَ وَيُذَكِّرُ بِهِ^(٣)، وَيَذْكُرُ أَيَّامَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ هَكَذَا هُوَ عِنْدَنَا. فَقَالَ: مَا أَسْمَعُ إِلَّا ذِكْرَ الْخَلْقِ فَأَيْنَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى؟ ثُمَّ تَوَقَّفَ سَاعَةً يَنْتَظِرُ مِنْهُ مَا يُرِيدُ مِنْ عِلْمِ الْمَعْرِفَةِ وَمَا سَمِعَهُ مِنْ شَيْوَخِهِ الصُّوفِيَّةِ. قَالَ: فَلَيْسَ إِلَّا الْقَصَصُ وَالْحِكَايَاتُ. فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَقَالَ: قُمْ بِنَا فَإِنَّهُ لَا يَسَعُنِي الْجُلُوسُ؛ لِأَنَّهُ لَا نِيَّةَ لِي فِي ذَلِكَ. فَقُلْتُ: أَمَّا أَنَا فَاسْتَحْيَ أَنْ أَتَخَطَّى النَّاسَ، فَاصْنَعْ أَنتَ مَا تَرَى، فَقَامَ يَتَخَطَّى النَّاسَ حَتَّى خَرَجَ.

وَقَدْ رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَقَالَ: مَا أَخْرَجَنِي إِلَّا الْقَصَاصُ وَلَوْلَاهُ مَا خَرَجْتُ. وَقَالَ ضَمْرَةٌ: قُلْتُ لِلثَّوْرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ: نَسْتَقْبِلُ الْقَاصَّ بَوَجهِنَا؟ فَقَالَ: وَلَوْ الْبَدْعَ ظَهَرَكُمْ. وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ سِيرِينَ فَقَالَ: مَا كَانَ الْيَوْمَ مِنْ خَبَرٍ؟ فَقُلْتُ: نَهَى الْأَمِيرُ الْقَصَاصَ أَنْ يَقْصُوا. وَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ خُلْفِ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ سَيَّارًا أَبَا الْحَكَمِ يَسْتَاكُ

(١) فِي (ط): «ثُمَّ تَوَجَّدَ» وَاثْبَتَ مَا فِي (ك).

(٢) زِيَادَةٌ مِنْ (ك).

(٣) فِي (ط): «وَيَذْكُرُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» وَهُوَ تَحْرِيفٌ صَوْبَتُهُ مِنْ (ك).

على باب المسجد وقاصٌ يقصُّ في المسجد. فجاءه رجلٌ فقال: يا أبا الحكم، إن الناس ينظرونك، فقال: إني في خير مما هم فيه، أنا في سنة وهم في بدعة.

وقد فعل الأعمش أبلغ من ذلك: دخل البصرة وكان فيها غريباً، فنظر إلى قاص في الجامع وهو يقول: حدثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، وحدثنا الأعمش عن أبي وأئل، قال: فتوسط الأعمش الحلقة ورفع يده وجعل ينتف شعراً إبطه، فبصر به القاص فقال: يا شيخ ألا تستحي؟ نحن في علم وأنت تفعل هذا؟ فقال له الأعمش: الذي أنا فيه أفضل من الذي أنت فيه. قال: كيف؟ قال: لأنني في سنة وأنت في كذب. أنا الأعمش وما حدثتك مما تقول شيئاً. فلما سمع الناس ذكر الأعمش انفضوا عن القاص واجتمعوا حوله، وقالوا: حدثنا يا أبا محمد.

وأخبرونا عن محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثه قال: صليت مع الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه صلاة العيد، فإذا قاص يقص يلعن المبتدعة، ويذكر السنة. فلما قضينا الصلاة وصرنا ببعض الطريق ذكر أبو عبد الله القاص فقال: ما أنفعهم للعامة! وإن كان عامة ما يحدثون به كذباً.

وأخبرت عن محمد بن جعفر: أن أبا الحارث حدثه أنه سمع الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه يقول: أكذب الناس القصاص والسؤال. وحدثونا عنه أيضاً أنه قال: ما أحوج الناس إلى قاص صدوق؛ لأنهم يذكرون الميزان وعذاب القبر. قلت له: أنت تحضر مجالسهم؟ قال: لا.

ورؤينا عن حبيب بن أبي ثابت عن زياد النميري قال: أتيت أنس بن مالك وهو بالزاوية فقال لى: قص. فقلت: كيف والناس يزعمون أنه بدعة؟ فقال: ليس شيء من ذكر الله تعالى بدعة. قال: فقصصت وجعلت أكثر قصصى ودعائى رجاء أن يؤمن. قال: فجعلت أقص وهو يؤمن. وقد كانوا يجعلون الدعاء قصصاً.

وحدث يوسف بن عطية، عن محمد بن عبد الرحمن الخزاز قال: فقد الحسن عامر بن عبد الله العنبري فقال: اذهبوا بنا إلى أبي عبد الله، فأتاه الحسن فإذا عامر في بيت قد لف رأسه، وليس في البيت إلا رمل. فقال له الحسن: يا أبا عبد الله،

لم نرك منذ أيام. فقال: إني كنتُ أجلسُ هذه المجالسَ فأسمعُ تخليطًا وتغليطًا، وإني كنتُ أسمعُ مَشِيختنا فيما يروون عن نبينا ﷺ أنه كان يقول: «إنَّ أصفى الناس إيمانًا يومَ القيامةِ أكثرُهُم فِكْرَةً في الدنيا، وأكثرُ الناسِ ضحكًا في الجنةِ أكثرُهُم بُكَاءً في الدنيا، وأشدُّ الناسِ فرحًا في الآخرةِ أطولُهُم حُزنًا في الدنيا». فوجدتُ البيتَ أخلى لقلبي وأقدرَ لى من نفسى على ما أريدُ منها. قال الحسنُ: أما إِنَّهُ لم يَعْنِ مجالسنا هذه، إِنَّمَا عَنَى مَجَالِسَ الْقُصَّاصِ في الطرقِ الذين يَخْلُطُونَ وَيَغْلُطُونَ، وَيُقَدِّمُونَ وَيُؤَخِّرُونَ.

وقد قَسَمَ بعضُ العلماءِ المتكلمين ثلاثةَ أقسام، فوصَفَهُم بأماكنهم فقال: المتكلمون ثلاثة: أصحابُ الكراسي وهُمُ الْقُصَّاصُ، وأصحابُ الأساطينِ وهم المفتون، وأصحابُ الزوايا وهم أهلُ المعرفة.

فمجالسُ أهلِ العلمِ بالله تعالى وأهلِ التوحيدِ والمعرفةِ هي مَجَالِسُ الذِّكْرِ، وهي التي جاءت فيها الآثارُ. وفي الخبر: «إذا مررتُم برياض الجنة فارتعوا فيها. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: مجالسُ الذِّكْرِ». وفي الحديث: «إِنَّ اللَّهَ تعالى ملائكةٌ سيَّاحينَ في الهواءِ فضلاً عن كتابِ الخلقِ، إذا رأوا مَجَالِسَ الذِّكْرِ يُنادي بَعْضُهُم بَعْضًا: أَلَا هَلُمُّوا إِلَى بُغْيَتِكُمْ، فَيَأْتُوهُمْ حَتَّى يَجْلِسُوا إِلَيْهِمْ فَيَحْفُونَ بِهِمْ وَيَسْتَمْعُونَ مِنْهُمْ، أَلَا فَادْكُرُوا اللَّهَ وَاذْكُرُوا أَيَّامَهُ».

وقال وهب بن منبه اليماني: مجلسٌ يُتَنَازَعُ فيه العلمُ أحبُّ إلىَّ من قدره صلاةً، لعلَّ أَحَدَهُمْ يَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيَتَنَفَّعُ بِهَا السَّنَةَ أَوْ مَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ.

وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن مجالسِ الذِّكْرِ وفضلها، فرَغِبَ فيها وَقَالَ رحمه الله: وأىُّ شَيْءٍ أَحْسَنُ مِنْ أَنْ يَجْتَمَعَ النَّاسُ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ؟ وَيُعَدِّدُونَ نِعَمَهُ عَلَيْهِمْ، كما قالتِ الأنصارُ.

ورويانا عن عليٍّ كرم الله وجهه: ما يَسُرُّنِي أَنْ اللَّهَ تعالى أَمَاتَنِي طِفْلاً وَأَدْخَلَنِي الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ. قيل: ولم؟ قال: لأنه أحيانى حَتَّى عَرَفْتُهُ.

وقال مالكُ بن دينار: خرجَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَذُوقُوا طَيِّبَ شَيْءٍ فِيهَا.

قيل: وما هو؟ قال: المعرفة، ثم أنشأ يقول:

إِنَّ عِرْفَانَ ذِي الْجَلَالِ لَعَزُّ وَضِيَاءٌ وَبَهْجَةٌ وَسُرُورُ
وَعَلَى الْعَارِفِينَ أَيْضًا بَهَاءٌ وَعَلَيْهِمْ مِنَ الْمَحَبَّةِ نُورُ
فَهَنِيئًا لِمَنْ عَرَفَكَ إِلَهِي هُوَ - وَاللَّهُ - دَهْرُهُ مَسْرُورُ

وقال يحيى بن معاذ الرازي: في الدنيا جنةٌ مَنْ دَخَلَهَا لم يَشْتَقْ إِلَى شَيْءٍ ولم يَسْتَوْحِشْ. قيل: وَمَا هِيَ؟ قال: معرفةُ الله تعالى. وقال آخر: لم يُخْطِئْكَ من العارف إحدى ثلاثٍ خِلالٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ: هَيْبَةٌ، أَوْ حِلَاوَةٌ، أَوْ أُنْسٌ.

وقال عَالِمُنَا أَبُو مُحَمَّدٍ سَهْلٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: خَرَجَ الْعُلَمَاءُ وَالزَّهَّادُ وَالْعِبَادُ وَقُلُوبُهُمْ مُقْفَلَةٌ، وَلَمْ يَفْتَحْ إِلَّا قُلُوبَ الصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ، ثُمَّ تَلَا: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: ٥٩]. يَعْنِي مُقْفَلَةٌ عَنْ مَفَاتِحِ الْمَعْرِفَةِ وَشَهَادَةِ عَيْنِ التَّوْحِيدِ.

فمجالسُ الذكر هذه قَدِيمًا كَانَتْ لِأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَأَصْحَابِ مَعَامِلَاتِ الْقُلُوبِ وَعِلْمِ الْبَاطِنِ، وَهُمْ عُلَمَاءُ الْآخِرَةِ وَأَهْلُ الْفِقْهِ فِي الدِّينِ. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ [آية التوبة: ١٢٢]، فَذَكَرَ الْفَقْهَ الَّذِي هُوَ مِنْ صِفَةِ الْقَلْبِ، وَالْخَوْفَ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الْفِقْهِ. وَعِلْمُ الْعَقْلِ دَاخِلٌ فِي عِلْمِ الظَّاهِرِ، وَالْعِلْمُ بِاللَّهِ دَاخِلٌ فِي الْيَقِينِ، كَمَا رَوَى فِي الْخَبَرِ: «الْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ». وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣] فَجَعَلَ الْعَقْلَ وَصْفًا مِنَ الْعِلْمِ. وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَعْلِيمِ الْيَقِينِ كَمَا أَمَرَ بِطَلْبِ الْعِلْمِ، فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مَخْصُوصًا مِنْ ذَلِكَ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ ﷺ: «تَعَلَّمُوا الْيَقِينَ» لِلْخُصُوصِ؛ لِأَنَّ الْيَقِينَ مَقَامٌ فَوْقَ الْعِلْمِ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ» لِلْعُمُومِ. وَفِي قَوْلِهِ: «تَعَلَّمُوا الْيَقِينَ» أَمْرٌ بِمُجَالَسَةِ الْمُوقِنِينَ؛ لِأَنَّ الْيَقِينَ لَا يَظْهَرُ بِذَاتِهِ وَإِنَّمَا يُوْجَدُ عِنْدَ الْمُوقِنِينَ، فَقَدْ أَمَرَهُمْ وَكَمْ يَقُلُ: تَعَلَّمُوا عِلْمَ الْمَعْقُولِ وَلَا عِلْمَ الْفِتَاوَى. وَكَانَ عُلَمَاءُ الظَّاهِرِ قَدِيمًا يُسَمُّونَ الْمُفْتِينَ،

ومن ذلك قوله ﷺ: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون» فردّه إلى فقه القلب وصرفه عن فتيا المفتين، فلولا أن القلب فقيه لم يجر أن يدلّه ﷺ على غير فقيه. ولولا أن علم الباطن حاكم على الظاهر ما دفعه من علوم أهل الظاهر - وهم علماء الألسنة - إلى علم الباطن وهو علم أهل القلوب وما رده إليه، ولا يجوز أن يردّه من فقيه إلى فقيه دونه، كيف وقد جاء هذا الحديث بلفظة مؤكدة بالتكرير والمبالغة فقال: «استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك؟ وهذا مخصوص لمن كان له قلب، أو ألقى سمعه، وشهد قيام شهيد، وعرى عن شهواته ومعهوده؛ لأن الفقه ليس من وصف اللسان. ألم تسمع قوله تعالى: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾؟ [الأعراف: ١٧٩]. فمن كان له قلب سميع شهيد فقه به الخطاب فاستجاب لما سمع وأجاب.

وذكر في قوله تعالى: ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١٢٢] وصنفين ظهرا عن الفقه:

أحدهما: النذارة، وهو مقام في الدعوة إلى الله عز وجل، ولا يكون النذير إلا مخوفاً، ولا يكون المخوف إلا خائفاً، والخائف عالم.

والثاني: الحذر، وهو حال من المعرفة بالله عز وجل، وهو الخشية له.

والفقه والفهم اسمان لمعنى واحد. والعرب تقول: «فقهت» بمعنى «فهمت»، وقد فضل الله تعالى الفهم عنه على العلم والحكمة، ورفع الأفهام على القضاء والأحكام، فقال تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ [الأنبياء: ٧٩]، فأفردّه بالفهم عنه، وهو الذي فضله به على حكم أبيه في القضية، بعد أن أشركهما في الحكم والعلم.

وقد فضل الحسن بن علي رضي الله عنهما علماء الهداية إلى الله سبحانه وتعالى الدالين عليه عز وجل، وسمّاهم العلماء، وحقّقهم بالعلم في كلام روى لنا عنه منظوماً، وقد رويناه أيضاً عن عليّ كرم الله وجهه ورضي عنه:

ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء

ووزن كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء
فمن كان عالماً يعلم معلومه الله سبحانه وتعالى فمن أفضل منه؟ وأي قيمة
تعرف له؟ إذ كل علم قيمته معلومة، ووزن كل عالم علمه.

وقد قال عبد الواحد بن زيد إمام الزاهدين كلاماً في هذا المعنى، ويفرد به
العلماء بالله تعالى، ويرفع طريقهم فوق كل طريق، أنشدونا عنه رحمه الله
تعالى:

الطُّرُقُ شَتَّى وطُرُقُ الْحَقِّ مُفْرَدَةٌ وَالسَّالِكُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ
لَا يُعْرِفُونَ وَلَا تُسَلِّكُ مَقَاصِدَهُمْ فَهُمْ عَلَى مَهَلٍ يَمْشُونَ قُصَادُ
وَالنَّاسُ فِي غَفْلَةٍ عَمَّا يُرَادُ بِهِمْ فَجُلُّهُمْ عَنْ سَبِيلِ الْحَقِّ رُقَادُ

وروينا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال، لما مات عمر رضي الله عنه: إني
لأحب هذا الرجل، قد ذهب بتسعة أعشار العلم. ف قيل له: تقول هذا وأصحاب
رسول الله ﷺ متوافرون؟ فقال: إني لست أعنى العلم الذي تذهبون إليه، إنما
أعنى العلم بالله عز وجل.

وكان ابن مسعود يقول: المتقون متوارون. وكذلك كان يقول: المتقون سادة
والعلماء قادة ومجالستهم زيادة. يعني أن المتقين سادة الناس، كما قال الله عز
وجل: ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣].

والعلماء قادة المتقين، أي أئمتهم يقتفون آثارهم؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَجَعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: ٧٤]. ففضل العلماء على المتقين وجعلهم أئمة لهم وصار
المتقون أصحابهم، وأخبر بالمزيد في مجالستهم؛ أي مجالستهم زيادة على مجالسة
المتقين غير العلماء؛ لأن كل عالم تقى وليس كل تقى عالماً، كما روى بمعناه:
العلماء كثير والحكماء من العلماء قليل، والصالحون كثير والصادقون من
الصالحين قليل.

وسئل ابن المبارك: من الناس؟ قال: العلماء. قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد.

قيل: فمن السفلة؟ قال: مَنْ يَأْكُلُ بَدِينَهُ. وقال مرة في رواية: الذين يَتَلَبَّسُونَ وَيَطْلُبُونَ وَيَتَعَرَّضُونَ للشهادات.

وقال فرقدُ السَّنجيُّ لِلْحَسَنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى فِي شَيْءٍ سَأَلَهُ عَنْهُ، فَأَجَابَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّ الْفَقْهَاءَ يَخَالِفُونَكَ، فَقَالَ: ثَكَلْتُكَ أُمُّكَ يَا فَرَقْدُ، وَهَلْ رَأَيْتَ بَعِينِيكَ فَقْهَاءَ؟ إِنَّمَا الْفَقِيهُ الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا، الرَّاعِبُ فِي الْآخِرَةِ، الْبَصِيرُ بِدِينِهِ، الْمَدَامُ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ، الْوَرَعَ الْكَافُّ عَنْ أَعْرَاضِ الْمُسْلِمِينَ، الْعَفِيفُ عَنْ أَمْوَالِهِمْ، النَّاصِحُ لْجَمَاعَتِهِمْ.

جَمَعْنَا قَوْلَهُ هَذَا فِي ثَلَاثِ رَوَايَاتٍ عَنْهُ مُخْتَلِفَةٍ، فَهَذِهِ صِفَاتُ الْعَالِمِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَهُمْ الْعَارِفُونَ.

وَحَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: بَلَّغْنَا أَنَّكَ كُنْتَ تَخْتَلِفُ إِلَى مَعْرُوفِ الْكَرْخِيِّ، أَكَانَ عِنْدَهُ حَدِيثٌ؟ فَقَالَ: يَا بَنِيَّ، كَانَ عِنْدَهُ رَأْسُ الْأَمْرِ: تَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وَقِيلَ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بِأَيِّ شَيْءٍ ذُكِرَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ وَوُصِفُوا؟ فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا الصَّدَقُ الَّذِي كَانَ فِيهِمْ. قِيلَ لَهُ: وَمَا الصَّدَقُ؟ قَالَ: هُوَ الْإِخْلَاصُ. قِيلَ لَهُ: فَالْإِخْلَاصُ مَا هُوَ؟ قَالَ: الزَّهْدُ. قِيلَ: وَمَا الزَّهْدُ؟ فَأُطْرِقَ ثُمَّ قَالَ: سَلُوا الزَّهَّادَ، سَلُوا بِشَرَ بْنِ الْحَارِثِ.

وَقَدْ حَدَّثْتُ عَنْ بِشَرَ فِي مَنْصُورِ بْنِ عَمَّارٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ حِكَايَاتٍ طَرِيفَةً، كَانَ مَنْصُورُ بْنُ عَمَّارٍ مِنَ الْوَاعِظِينَ الْمَذْكُورِينَ وَلَمْ يَكُنِ الْعُلَمَاءُ فِي وَقْتِهِ مِثْلَ بِشَرَ وَأَحْمَدَ وَأَبِي ثَوْرٍ يَعْدُونَهُ عَالِمًا، كَانَ عَنْدهُمْ مِنَ الْقُصَاصِ، وَكَانَتِ الْعَامَةُ تَسْمِيَهُ عَالِمًا، فَحَدَّثْتُ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيِّ أَنَّهُ مَرَحَ ذَاتَ يَوْمٍ مَزَاحًا أَفْرَطَ فِيهِ. فَقِيلَ لَهُ: تَقُولُ هَذَا وَأَنْتَ مِنَ الْعُلَمَاءِ؟ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَّا وَهُوَ يَمْرَحُ. فَقِيلَ لَهُ: قَدْ رَأَيْتَ بِشَرَ بْنَ الْحَارِثِ، فَهَلْ سَمِعْتَهُ يَمْرَحُ؟ قَالَ: نَعَمْ كُنْتُ جَالِسًا مَعَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فِي بَعْضِ الدَّرُوبِ، فَجَاءَ مَنْصُورُ بْنُ عَمَّارٍ يَعْدُو، فَقَالَ: يَا أَبَا نَصْرٍ، الْأَمِيرُ قَدْ أَمَرَ بِجَمْعِ الْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ، فَتَرَى لِي أَنْ أُحْتَفَى؟ فَدَفَعَهُ بِشَرٌّ وَقَالَ:

تَنَحَّ عَنَّا لَا يَمُرُّ حَمْلُ شَوْكَ فَيُلْقِيكَ عَلَيْنَا فَتَحْتَرَقُ. فهذا كَانَ مَحَلَّ الْقُصَاصِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ فِيمَا سَلَفَ، حَتَّى ذَهَبَ أَهْلُ هَذَا الْعِلْمِ، وَجُهِلَتْ مَجَالِسُ الذِّكْرِ وَعِلُومُ الْيَقِينِ وَالْمَعَامِلَاتِ، إِلَّا مَنْ عَرَفَ سِيرَةَ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَطَرِيقَةَ السَّالِفِينَ الَّذِينَ كَانُوا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ مَجَالِسِ الذِّكْرِ وَبَيْنَ الْقُصَاصِ، وَيُمَيِّزُونَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَبَيْنَ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَبَيْنَ عِلْمِ اللِّسَانِ وَفَقْهِ الْقَلْبِ، وَبَيْنَ عِلْمِ الْيَقِينِ وَعِلْمِ الْعَقْلِ؛ لِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْعَالَمِ وَالْقَاصِّ: أَنَّ الْعَالَمَ يَسْكُتُ حَتَّى يُسْأَلَ، فَإِذَا سُئِلَ أَجَابَ فِيمَا يَعْلَمُ بِمَا هِيَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ وَكَشَفَ، وَيَنْطِقُ فِيمَا أَجْرَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَعَرَفَ، فَإِنْ كَانَ الصَّمْتُ أَفْضَلَ أَثَرَ السَّكُوتِ لَعَلَّمَهُ بِالْأَفْضَلِ، فَإِنْ لَمْ يَرَ أَهْلَهُ تَرَبَّصَ حَتَّى يَضَعَهُ فِي أَهْلِهِ، [لَثَلَا يُجْهَلُ] ^(١)، وَأَهْلُهُ مَنْ عَرَفَهُ، وَكَانَ لَهُ نَصِيبٌ مِنْ مَشَاهِدَتِهِ وَوَجْدِهِ.

وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]. فَفِي ذَلِكَ مَعْنِيَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ أَهْلَ الذِّكْرِ هُمُ الْعُلَمَاءُ بِاللَّهِ تَعَالَى، لِقَوْلِهِ: ﴿إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: «سَلُوا مَنْ لَا يَعْلَمُ» وَهُمْ جَاهِلُونَ فَيَزِدَادُونَ جَهْلًا.

وَالْمَعْنَى الثَّانِي: يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعُلَمَاءَ سَكُوتٌ حَتَّى يُسْأَلُوا، فَإِذَا سُئِلُوا وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَجِيبُوا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى لِمَنْ لَا يَعْلَمُ: ﴿فَسْأَلُوا﴾. فَدَلَّ أَنَّ مَجَالِسَ الذِّكْرِ هِيَ مَجَالِسُ الْعُلَمَاءِ الَّتِي وَرَدَتْ الْأَخْبَارُ بِفَضَائِلِهَا. وَفِي تَدْبِيرِهِ أَنَّ أَهْلَ الذِّكْرِ هَؤُلَاءِ الْمُسْأَلُونَ هُمُ الَّذِينَ وَصَلَ لَهُمُ الْقَوْلُ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. فَلَمَّا وَصَلَ لَهُمُ الْمَفْصَلُ تَذَكَّرُوا عَمَّا وَعَدَ تَعَالَى، فَلَمَّا تَذَكَّرُوا عِلْمُوا، فَعِنْدَهَا أَمْرٌ أَنْ يُسْأَلُوا. وَلِذَلِكَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَنْبَغِي لِلْجَاهِلِ أَنْ يَسْتَقِرَّ عَلَى جَهْلِهِ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى عِلْمِهِ».

وَكَذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْبَيْتِ: «الْعِلْمُ خَزَائِنُ مِفْتَاحِهَا السُّؤَالُ، فَاسْأَلُوا فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ فِيهِ أَرْبَعَةُ: السَّائِلُ، وَالْعَالِمُ،

(١) زيادة من (ك).

والمستمع، والمحبُّ لهم».

وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إِنَّ مَنْ يُفْتِي النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْتَفْتُونَهُ لَمَجْنُونٌ.

وقال الأعمش: مِنَ الْكَلَامِ كَلَامٌ جَوَابُهُ السَّكُوتُ. وقال ذو النون المصري رحمه الله تعالى: حَسَنُ سُؤَالِ الصَّادِقِينَ مِفْتَاحُ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ.

فأما القاصُّ فهو الذي يبتدئُ فيَقْصُّ الأخبارَ ويذكرُ القِصَصَ والآثارَ، ولذلك سُمِّيَ قاصًّا أي يتبعُ قِصَّةَ مَنْ سَلَفَ. ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ﴾ [القصص: ١١] أي: تتبَّعي أثرَ موسى تعرفي قصَّته وأخبريني خبره. وقال مالكُ بن أنس رحمه الله تعالى: من إذالة العلم أن يُنطَقَ به قبلَ أن يُسألَ عنه. وقال مرةً: مِنْ إِذَالَةِ الْعِلْمِ أَنْ يَجِيبَ عَنْ كُلِّ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ. أي: من إهانتِهِ ووضْعِهِ. يُقال: أَشَلَّ هَذَا، وَأَذَلَّ هَذَا؛ أي أرفعُ وضعُ.

ويقال: إذا تُكَلِّمَ بالعلم قبلَ أن يُسألَ عنه ذهبَ ثلثا نوره. وقد قال إبراهيمُ بن أدهم وغيره: سكوتُ العالمِ أشدُّ على الشيطانِ من كلامه؛ لأنه يَسْكُتُ بحلمٍ وينطِقُ بعلمٍ، فيقول الشيطان: انظروا إلى هذا سكوته أشدُّ على من كلامه. ولذلك يُقال: الصمتُ زينُ العالمِ وسترُ الجاهلِ.

وعن القاسم بن محمد أنه قال: من إكرامِ المرءِ نفسه أن يَسْكُتَ على ما عنده حتى يُسألَ عنه.

وكذلك هو لعمري؛ لأنه إذا تكلم بعدَ السؤالِ فهو صاحبُها، وربما كان فرضاً وليس الحاجةُ إلا القيامَ بالفرضِ مِنَ الشَّهَوَاتِ، ولقوله تعالى: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ [النحل: ٤٣]، فأوجبَ أن يُجِيبُوا من حيثُ أمرُ أن يُسألُوا. وقال ﷺ: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ» فتوعَّدَ عليه بالعقابِ. وقد يكونُ الابتداءُ بالشئِ من خَفَايَا الشَّهَوَاتِ، والشَّهَوَاتُ مِنَ الدُّنْيَا.

ووصِفَ رجلٌ لمالكِ بنِ أنسٍ فقال: لا بأسَ به لولا أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بالشئِ قبلَ أن يُسألَ عنه. وقال مرةً: لا بأسَ به إلا أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بكلامِ شهرٍ في يومٍ. وقد قيل في

معنى ما ذُكرَ: إن الكلام من الشهوات. قال: هو الذى يبتدئ به قبل أن يُسأل عنه.

ووصف بعضهم الأبدال فقال فى وَصْفِهِمْ: أَكْلُهُمْ فَاقَةً، وكلامُهُمْ ضُرُورَةً، وكانُوا لا يتكلمُونَ حتى يُسألُوا عن شىء فيُجيبُوا.

ومن لم يتكلم حتى يُسأل فليس يُعَدُّ لاغياً ولا متكلماً فيما لا يَعْنِيهِ؛ لأنَّ الجوابَ بعدَ السؤالِ كالْفَرْضِ بِمَنْزِلَةِ رَدِّ السَّلامِ، وكما قال ابنُ عباسٍ رضى الله عنهما: إِنِّى لأرى رَدَّ الجوابِ واجباً كَرَدِّ السَّلامِ. وقد قال أبو موسى وابنُ مسعودٍ رضى الله عنهما: من سُئِلَ عن علمٍ فليقلْ به، ومن لا فليسكُتْ وإلا كُتِبَ من المتكلمين ومَرَقَ من الدين. ورويناهُ عن ابنِ عباسٍ أيضاً.

وقد كانوا يَخَافُونَ من دُخُولِ التَّكْلِيفِ عَلَيْهِمْ فى كُلِّ شىءٍ، ويَعُدُّ بعضهم الابتداءَ بالكلامِ من غيرِ حاجةٍ تَدْعُو إليه أو قبلَ سؤالٍ عنه من غيرِ أن يَرى له مَوْضِعاً أو يجد له أهلاً؛ يَعِدُونَهُ من التَّكْلِيفِ.

وفى وصية ابن عباسٍ لمجاهدٍ: لا تتكلم فيما لا يَعْنِيكَ فإنه أَفْضَلُ، ولا آمَنُ عليك الخطأ، ولا تتكلم فيما يَعْنِيكَ حتى تَرى له مَوْضِعاً، فربَّ متكلمٍ فيما يَعْنِيهِ قد وَضَعَهُ فى غيرِ مَوْضِعِهِ فَعَنَّتْ.

وروى فى حديث الأنصارى الذى قالتْ لَهُ أُمُّهُ عِنْدَ مَوْتِهِ: «هَنِيئاً لَكَ الْجَنَّةُ، جَاهَدْتَ مع رسولِ اللَّهِ ﷺ وقُتِلْتَ فى سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى. فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: وما يدريك أنه فى الجنة، لَعَلَّهُ كان يتكلم فيما لا يَعْنِيهِ وَيَبْخُلُ بِمَا لا يُغْنِيهِ».

وَمَنْ أَظْهَرَ عِلْماً مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسألَ عَنْهُ ونَشْرُهُ فى غيرِ أهله فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ سُئُلُ عَنْهُ، وكان عليه فيه مُطالِبَةٌ؛ لَأَنَّهُ قد تَكَلَّفَ إِظْهَارَهُ. فَإِنْ كان سُئِلَ عَنْهُ، ثم تَكَلَّمَ فيه لم يَكُنْ عليه فيه مُطالِبَةٌ فَيَمَنْ أَنْكَرَ؛ لَأَنَّهُ خَرَجَ جواباً على سؤالٍ. وَمِنْ هَذَا كَانَ السَّلَفُ المتكلمون فى هذا العلم يَسْكُتُونَ حتى يُسألُوا عَنْهُ.

وكان أبو محمد يقول: العالم يقعدُ فيسكُتُ، ويرفعُ قلبه إلى مَوْلَاهُ، فيفتقرُ إليه فى حُسْنِ تَوْفِيقِهِ، ويسأله أَنْ يُلْهِمَهُ الصَّوَابَ. فأى شىءٍ سُئِلَ عَنْهُ تَكَلَّمَ بِمَا

فَتَحَ لَهُ مَوْلَاهُ. فَجَعَلَ الْعَالِمَ فِي حَالَةٍ سَكَوْتِهِ وَنَظَرَهُ إِلَى سَيِّدِهِ مُحْتَاجًا إِلَى التَّوَكُّلِ، وَمُنْتَظَرًا لِلْوَكِيلِ فِي أَى شَيْءٍ يُجْرِيهِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا الْعَالِمُ الَّذِي إِذَا سُئِلَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ كَأَنَّمَا تَقَلَّعَ ضِرْسُهُ.

وَقَالَ رَقَبَةُ بْنُ مَصْقَلَةَ وَغَيْرُهُ: لَيْسَ الْعَالِمُ الَّذِي يَجْمَعُ النَّاسَ فَيَقْصُّ عَلَيْهِمْ، إِنَّمَا الْعَالِمُ الَّذِي إِذَا سُئِلَ عَنِ الْعِلْمِ كَأَنَّمَا يَسْعَطُ الْخُرْدَلُ. وَقَدْ رَوَيْنَا أَنَّ رَقَبَةَ بْنَ مَصْقَلَةَ قَالَ لِلْأَعْمَشِ، وَقَدْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سَوْقَةَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْحَدِيثِ، فَيُعَرِّضُ عَنْهُ وَلَا يُجِيبُهُ [، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ] ^(١). فَالْتَفَتَ الْأَعْمَشُ إِلَى رَقَبَةَ فَقَالَ لَهُ: هُوَ إِذَا أَحْمَقُ مِثْلُكَ، أَنْ كَانَ يَدْعُ فَائِدَتَهُ لِسَوْءِ خُلُقِي. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَوْقَةَ: وَيَحْكُ إِنَّمَا أَجْعَلُهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّوَاءِ أَصْبِرُ عَلَى مَرَارَتِهِ لَمَّا أَرْجُو مِنْ مَنَفْعَتِهِ.

وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ يَتَكَلَّمُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: هَذَا يَقُولُ أَعْرَفُونِي. وَحَدَّثَنِي بَعْضُ عُلَمَاءِ خُرَاسَانَ عَنْ شَيْخٍ لَهُ عَنْ أَبِي حَفْصٍ النَّيْسَابُورِيِّ الْكَبِيرِ، وَكَانَ هَذَا هُنَاكَ نَظِيرَ الْجُنَيْدِ هَهْنَا، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الْعَالِمُ الَّذِي يُسْأَلُ عَنِ مَسْأَلَةٍ فِي الدِّينِ فَيُغْتَمُّ، حَتَّى لَوْ جُرِحَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ دَمٌ مِنَ الْفَرْعِ، يَخَافُ أَنْ يُسْأَلَ فِي الْآخِرَةِ عَمَّا سُئِلَ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا، وَيَفْزَعُ أَنْ لَا يَتَخَلَّصَ مِنَ السُّؤَالِ، إِلَّا أَنْ يَرَى أَنَّهُ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِ الْجَوَابَ لِفَقْدِ الْعُلَمَاءِ. وَمِنْ هَهْنَا كَانَ ابْنُ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْكُتُ عَنْ تِسْعِ مَسَائِلَ وَيَجِيبُ عَنْ وَاحِدَةٍ، وَيَقُولُ: تَرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُونَا جِسْرًا تَعْبُرُونَ عَلَيْهِ فِي جَهَنَّمَ، تَقُولُونَ: أَفَتَنَا ابْنُ عَمْرٍ بِهَذَا.

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ إِذَا سُئِلَ عَنِ مَسْأَلَةٍ يَبْكِي وَيَقُولُ: لَمْ تَجِدْ مَنْ تَسْأَلُهُ غَيْرِي، أَوْ احْتَجَجْتُمْ إِلَيَّ؟ قَالَ: وَجَّهْنَا بِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنْ نُسْنِدَهُ إِلَى سَارِيَةِ قَائِي. وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ يَبْكِي، وَقَالَ: قَدْ احْتَاجَ النَّاسُ إِلَيَّ. وَقَدْ كَانَ سَفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ تَفَرَّدَ فِي زَمَانِهِ بِعِلْمِهِ انْفَرَدَ بِهَا فِي وَقْتِهِ، وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ يَضْرِبُ الْمَثَلَ لِنَفْسِهِ وَيَقُولُ:

خَلَّتِ الدِّيَارُ فَسُدَّتْ غَيْرَ مُسَوِّدٍ وَمِنَ الشَّقَاءِ تَفَرَّدِي بِالسُّوِّدِ

(١) أَضْفَانَهَا مِنْ عِنْدِنَا لِيَسْتَقِيمَ الْكَلَامُ. وَ«مَصْقَلَةَ» وَرَدَتْ قَبْلَ ذَلِكَ بِالسَّيْنِ، انْظُرْ ص ١١٣ وَالْهَامِش

وأما أبو العالية الرياحي فكان يتكلم على الاثنين والثلاثة، فإذا صاروا أربعة قام. وكذلك كان إبراهيم، والثوري، وابن أدهم رحمهم الله تعالى، يتكلمون على نفر، فإذا كثر الناس انصرفوا. وكان أبو محمد سهل رحمه الله يجلس إليه خمسة أو ستة إلى العشرة. وقال لي بعض الشيوخ: كان الجنيد رحمه الله يتكلم على بضع عشرة. قال: وما تم أهل الجلسة عشرون.

وقد حدثت عن أبي الحسن بن سالم شيخنا رحمه الله أن قوماً اجتمعوا في مسجده، فأرسلوا إليه بعضهم أن إخوانك قد حضروا ويحبون لقاءك والسماع منك، فإن رأيت أن تخرج إليهم فذاك. وكان المسجد على باب بيته، ولم يكن يدخل عليه في منزله. فقال للرسول بعد أن خرج إليهم: من هم؟ فقال: فلان وفلان وسماهم. فقال: ليس هؤلاء من أصحابي، هؤلاء أصحاب المجلس، ولم يخرج.

كأنه رآهم عموماً لا يصلحون لتخصيص علمه فلم يذهب وقته لوقتهم.

وكذلك العالم خلوته تعز عليه، فإن وافق خصوص أصحاب أثرهم على خلوته، فكان ذلك مزيداً لهم، وإن هو لم يوافق لم يؤثر على خلوته غيره، فيكون مناخاً للبطالين. وقد كان ابن سالم أبو الحسن يخرج إلى إخوانه ممن يراه موضعاً لعلمه، فيجلس إليهم ويذكرهم، وربما أدخلهم إليه نهاراً أو ليلاً.

ولعمري إن المذاكرة تكون بين النظراء، والمحادثة تكون مع الإخوان، والجلوس للعلم يكون للأصحاب، والجواب عن السؤال نصيب العموم.

وكان عند أهل هذا العلم أن علمهم مخصص لا يصلح إلا للخصوص، والخصوص قليل. ولم يكونوا ينطقون به إلا عند أهله، ويرون أن ذلك من حقه، وأنه واجب عليهم، كما وصفهم على كرم الله وجهه في قوله: حتى يودعوه أمثالهم ويزرعوه في قلوب أشكالهم.

وكذلك جاءت الآثار بذلك عن نبينا ﷺ، وعن عيسى عليه السلام: «لا تضعوا الحكمة عند غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم». كونوا

كالطبيب الرفيق الذي يضع الدواء في موضع الداء». وفي لفظ آخر: «مَنْ وَضَعَ الْحِكْمَةَ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا جَهَلَ، وَمَنْ مَنَعَهَا أَهْلَهَا ظَلَمَ. إِنَّ لِلْحِكْمَةِ حَقًّا، وَإِنَّ لَهَا أَهْلًا، وَإِنَّ لِأَهْلِهَا حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ».

وفي حديث عيسى صلاة الله وسلامه عليه: «لَا تُعَلِّقُوا الْجَوْهَرَ فِي أَعْنَاقِ الْخَنَازِيرِ، فَإِنَّ الْحِكْمَةَ خَيْرٌ مِنَ الْجَوْهَرِ، وَمَنْ كَرِهَهَا فَهُوَ شَرٌّ مِنَ الْخَنَازِيرِ».

وكان بعض هذه الطائفة يقول: نصف هذا العلم سكوت، ونصفه تدرى أين تَضَعُهُ.

وقد قال بعض العارفين: مَنْ كَلَّمَ النَّاسَ بِمَبْلَغِ عِلْمِهِ وَبِمَقْدَارِ عَقْلِهِ، وَلَمْ يَخَاطِبْهُمْ بِقَدْرِ حَدُودِهِمْ، فَقَدْ بَخَسَهُمْ حَقَّهُمْ، وَلَمْ يَقُمْ بِحَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ.

وكان يحيى بن معاذ يقول: اغْرِفْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ نَهْرِهِ، وَاسْقِهِ بِكَأْسِهِ. ونحن نقول بمعناه: كُلٌّ لِكُلِّ عَبْدٍ بِمِيعَارِ عَقْلِهِ، وَزِنْ لَهُ بِمِيزَانِ عِلْمِهِ، حَتَّى تَسْلِمَ مِنْهُ وَيَتَنَفَّعَ بِكَ، وَإِلَّا وَقَعَ الْإِنْكَارُ لِتَفَاوُتِ الْمِيعَارِ.

وحدثني بعضُ أشياخنا من هذه الطائفة عن أبي عمران، وهو المزين الكبير المكي، قال: سمعته يقول لأبي بكر الكتابي، وكان سمحًا بهذا العلم بذولاً له لجميع الفقراء، فجعل أبو عمران يعاتبه وينهاه عن بذله له وكثرة كلامه فيه، إلى أن قال: أنا منذُ عشرين سنة أسأل الله تعالى أن يُنْسِنِي هذا العلم. قال: ولم؟ قال: رأيتُ النبي ﷺ في المنام فسمعتُه يقول: إن لكلِّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى حُرْمَةً، وَمِنْ أَعْظَمِ الْأَشْيَاءِ حُرْمَةُ الْحِكْمَةِ، فَمَنْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ أَهْلِهَا طَالَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِحَقِّهَا، وَمَنْ طَالَبَهُ خَصَمَهُ.

وقد كان بعضُ السلف يقول: إِذَا اسْتَدَّ الرَّجُلُ إِلَى سَارِيَةٍ أَوْ أَحَبَّ أَنْ يُسَالَ فَلَا تَجْلِسْ إِلَيْهِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَالَ.

ولم يرَ في مجالس أهل هذا العلم فيما سلف ثلاثون رجلاً ولا عشرون إلا نادرًا غيرَ لزام ولا دوام، إنَّما كانوا مِنَ الأربعة إلى العشرة وبِضْعَةِ عَشَرَ. وقد كان يجتمعُ في مجالس القصاصِ والمذكِّرينَ والواعظينِ مِثُونٌ مِنْ عَهْدِ الْحَسَنِ إِلَى وَقْتِنَا

هذا. فهذا أيضاً من الفرقِ بينهما أنَّ العلمَ مخصوصٌ لِقَلِيلٍ وأنَّ القَصَصَ عامٌ لكثيرٍ.

وقال بعضُ علَمائنا: كان في البصرةِ مائةٌ وعِشْرُونَ مُتَكَلِّمًا في الذِّكْرِ والوعظِ، ولم يكنْ مَنْ يَتَكَلَّمُ في علمِ المعرفةِ واليقينِ والمقاماتِ والأحوالِ إلا ستَّةٌ منهم: أبو محمدٍ سهلٌ، والصُّبيحِيُّ، وعبدُ الرحيمِ.

وقد قيل: من لم ينتفعْ بسكوتِ العالمِ لم ينتفعْ بكلامِهِ. أى ينبغي أن يتأدَّبَ بصمتهِ وخشوعِهِ وورعِهِ ويقتدى بيقينِهِ في ذلك، كما يتأدَّبُ بنطقِهِ ويقتدى بكلامِهِ.

على أنَّهم كانوا يقولون: علمُ الظاهرِ من علمِ الملِكِ، وعلمُ الباطنِ من علمِ الملكوتِ، يعنونَ أن ذلك من علمِ الدنيا؛ لأنه يُحتاجُ إليه في أمورِ الدنيا، وهذا من علمِ الآخرةِ؛ لأنه مِنْ زَادِهَا. وهذا كما قالوه؛ لأنَّ اللِّسَانَ ظاهرٌ فهو من الملكِ وهو خزانةُ العلمِ الظاهرِ، والقلبُ خزانةُ الملكوتِ وهو بابُ العلمِ الباطنِ. فقد صارَ فضلُ العلمِ الباطنِ على الظاهرِ كفضلِ الملكوتِ على الملكِ، وهو الملكُ الباطنُ الخفيُّ، وكفضلِ القلبِ على اللِّسانِ، وهو الظاهرُ الجليُّ.

وقد كان بشرُّ بن الحارثِ رحمه الله يقول: حدَّثنا وأخبرنا بابٌ من أبوابِ الدُّنْيَا. وقال مرةً: الحديثُ ليس من زادِ الآخرةِ. وحدَّثنا بعضُ أشياخنا عن بعضِ أصحابِهِ قال: دَفَنَّا^(١) له بضعةٌ عَشْرَ ما بين قِمَطَرٍ وقَوْصَرَةٍ كُتِبَ، لم يحدثْ منها بشيءٍ، إلا ما سُمِعَ منه نادراً في الفردِ. وكان رحمه الله تعالى يقول: إِنِّي أَشْتَهِي أن أَحَدَّثَ، ولو ذهبَ عَنِّي شهوةُ الحديثِ لحدَّثْتُ. ثم قال: أنا أَجَاهِدُ نَفْسِي منذُ أربعينَ سنةً. وقال: إذا سمعتَ الرجلَ يقولُ حدَّثنا وأخبرنا، فَإِنَّمَا يقولُ: أوسعوا لِي. وكانَ زاهداً عالماً. وقال هو وغيره: إذا اشتَهِيتَ أن تُحدِّثَ فلا تُحدِّثْ، وإن لم تشتهِ أن تُحدِّثَ فَحدِّثْ.

(١) في (ك): «أنه دُفِنَ». والقمطر: ما تُصان فيه الكتب، والجمع: قماطر. والقوصرة: وعاء للتمر من قَصَبٍ.

وقد كانت رابعةً العدويةً رحمها الله تعالى قبله تقول للثورى رضى الله عنه: نعم الرجلُ سفيانُ، لولا أنه يحب الحديث. وكانت تقول: فتنةُ الحديث أشدُّ من فتنةِ المالِ والولدِ. وقالت مرةً: لولا أنه يحبُّ الدنيا. يعنى اجتماعُ الناسِ حوله للحديث.

وكان أبو سُلَيْمَانَ الدَّارَانِي رحمه الله تعالى يقول: مَنْ تَزَوَّجَ، أَوْ كَتَبَ الحديثَ، أَوْ طَلَبَ معاشًا، فَقَدْ رَكَنَ إِلَى الدُّنْيَا. وَقَالَ بَعْضُ هَذِهِ الطَّائِفَةِ: كُلُّ مَنْ أَدْرَكَ الْعُلُومَ غَيْرَ الْعِلْمِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ اسْتَدْرَكَ، وَالَّذِي أَدْرَكَ الْعِلْمَ بِاللَّهِ فَقَدْ تَدُورُكَ. ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ﴾ [القلم: ٤٩] أَيْ: لَوْلَا أَنْ تَدُورُكَ بِعِلْمِ الْمَعْرِفَةِ لَطُرِحَ فِي بُعْدِ الْهَوَى. وَالْعَرَاءُ: الْبَعْدُ. وَعِلْمُ الْمَعْقُولِ بَعْدُ إِلَى جَنْبِ عِلْمِ الْيَقِينِ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي فَهْمِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ﴾ [الإسراء: ٧٤] أَيْ: ثَبَّتْنَاكَ بِالْمَعْرِفَةِ، لَقَدْ كِدْتَ تَسْكُنُ إِلَى عُلُومِ الْعَقْلِ.

وَقَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٠] قَالَ: لِسَانًا يَنْطِقُ عَنْكَ لَا عَنْ سِوَاكَ.

وَفَضَّلَ الْعِلْمَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْعِلْمَ بِالْإِيمَانِ وَعِلْمَ الْيَقِينِ عَلَى الْعِلْمِ بِالْأَحْكَامِ وَالْقَضَايَا كَفَضْلِ الْمَشَاهِدَةِ عَلَى الْخَبَرِ. وَقَدْ قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: «لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمَعَايِنَةِ». وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: «لَيْسَ الْمَخْبَرُ كَالْمَعَايِنِ».

وَقَدْ رَوَى عِيَاضُ بْنُ غَنْمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ [التكاثر: ٥]: كَرَأَى الْعَيْنَ.

وَفِي هَذَا الْخَبَرِ: إِنَّ مِنْ خِيَارِ أُمَّتِي قَوْمًا يَضْحَكُونَ جَهْرًا مِنْ سَعَةِ رَحْمَةِ رَبِّهِمْ، وَيَبْكُونَ سِرًّا مِنْ خَوْفِ عَذَابِهِ؛ أَقْدَامُهُمْ فِي الْأَرْضِ، وَقُلُوبُهُمْ فِي السَّمَاءِ، أَرْوَاحُهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَعَقُولُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، يَمْشُونَ بِالسَّكِينَةِ، وَيَتَقَرَّبُونَ بِالْوَسِيلَةِ.

فَالْفَتْيَا هِيَ الْإِخْبَارُ، وَالِاسْتِفْتَاءُ هُوَ الْاسْتِخْبَارُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ﴾ [الصافات: ١١]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ﴾ [النساء: ١٢٧] أَيْ: يَسْتَخْبِرُونَكَ. فَعِلْمُ

الخبر قد يدخله الظن والشك، والمشاهدة ترفع الظن وتزيل الشك، كما قال تعالى: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [النجم: ١١] فأثبت الرؤية للقلب بالعين، ف رؤية القلب هو اليقين، وذو القلب هو الموقن.

وقال النبي ﷺ: «كفى باليقين غنى». ففى علم اليقين غنى عن جميع العلوم؛ لأنه حقيقة العلم وخالصه، وليس فى جميع العلوم غنى عن علم اليقين؛ لأن الفقر بالشك. والحاجة إلى اليقين فى علم التوحيد وعلم الإيمان أشد من الفقر بالحاجة إلى علوم الفتيا وغيرها. فلذلك صار الغنى باليقين أعظم من الاستغناء بسائر العلوم.

ففى هذا العلم مثل من فاتحة الكتاب إلى سائر القرآن، كما روى عن النبي ﷺ: «فاتحة الكتاب تجزى من كل القرآن، وليس القرآن كله يجزى من فاتحة الكتاب». فكذلك مثل العلم بالله عز وجل إلى العلم بما سواه. ففى العلم بالله تعالى عوض من كل العلوم، وليس فى سائر العلوم عوض من العلم بالله عز وجل، من حيث كان فى الله تعالى عوض به عن كل ما سواه.

وكل علم موقوف على معلومه، فعلم اليقين معلومه الله تعالى، ففضله كفضل الله تعالى على ما سواه. وقد قال بعض الحكماء فى معنى ما ذكرناه: مَنْ عَرَفَ الله تعالى فَمَاذَا جَهِلَ؟ ومن جَهِلَ الله تعالى فَمَاذَا عَرَفَ؟

فالعلماء بالله تعالى هم ورثة الأنبياء؛ لأنهم ورثوا عنهم الدلالة على الله تعالى، والدعوة إليه والافتداء بهم فى أعمال القلوب. وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [فصلت: ٣٣]. وكما قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ﴾ [النحل: ١٢٥]. وكما أمره بالدعاء وأشرك معه أتباعه فى الدعاء إلى الله تعالى لا فى البصيرة فقال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف: ١٠٨]، ويُحْشَرُونَ يوم القيامة مع الأنبياء كما قال تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ [النساء: ٦٩]، وكما قال تعالى: ﴿وَجِئَءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ﴾ [الزمر: ٦٩]. ثم فسره فقال تعالى: ﴿بِمَا

اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ﴿٤٤﴾ [المائدة: ٤٤]. وقد روينا معناه عَنْ معاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنْ دَرَجَةِ النَّبِيِّ أَهْلُ الْعِلْمِ وَأَهْلُ الْجِهَادِ».

أما أهل العلم فدلّوا الناس على ما جاءت به الأنبياء. وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيا فيهم على ما جاءت به الرسل. وعلماء الدنيا يُحشرون مع الولاة والسلاطين. وقد قال بعضُ السلف: العلماء يُحشرون في زمرة الأنبياء، والقضاة يُحشرون في زمرة السلاطين. وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي من علماء أهل الدنيا، ومن سادة القضاة وعُقلائهم، وكان مؤاخياً لأبي الحسن بن أبي الورد، وكان هذا من أهل المعرفة^(١)، فلما وَلَّى إسماعيلُ القضاء هجره ابنُ أبي الورد، ثم إنه اضطرَّ إلى أنْ دَخَلَ عليه في شهادة، فضربَ ابنُ أبي الورد يده على كتفِ إسماعيل القاضي، وقال: يا إسماعيل، علمٌ أجلسَكَ هذا المجلسَ لقد كان الجهلُ خيراً منه. فوضعَ إسماعيلُ رداءه على وجهه وجعلَ يبكي حتّى بلّهُ.

وعلماء الظاهر هم زينة الأرض والمُلْك، وعلماء الباطن زينة السَّمَاء والمملوك. وعلماء الظاهر أهلُ الخبر واللسان، وعلماء الباطن أربابُ القلوب والعيان^(٢).

وقال بعضُ العلماء: لما خلق الله تعالى اللسان قال: هذا معقلُ خبري، إن صدّقني نحيته. ولما خلق الله تعالى القلب قال: هذا موضع نظري، إن صفا لي صافيته. وقال بعضُ الخلف: الجاهل ينجو بالعلم، والعالمُ ينجو بالحجة، والعارفُ ينجو بالجاه. وقال بعضُ العارفين: علمُ الظاهر حُكْم، وعلمُ الباطن حاكم، والحكمُ موقوفٌ حتّى يجيء الحاكم يحكمُ فيه.

وقد كان علماء الظاهر إذا أشكَلَ عليهم العلمُ في مسألة لاختلاف الأدلة سألوا أهل العلم بالله؛ لأنهم أقربُ إلى التوفيقِ عندهم، وأبعدُ من الهوى والمعصية. منهم الشافعي رحمه الله تعالى، كان إذا اشتبهت عليه المسألة؛ لاختلاف أقوال العلماء فيها، وتكافؤ الاستدلالِ عليها، رجعَ إلى علماء أهل المعرفة فسألهم.

(١) في (ك): «الباطن».

(٢) وهذا يعنى أنه لا غنى للحياة عن الاثنين معاً، فكلاهما مطلوب.

قال: وكان يجلسُ بين يدي «شيبانَ الراعي» كما يجلسُ الصبيُّ بين يدي المُكْتَبِ^(١) ويسأله: كيف يُفعلُ في كذا؟ وكيف يُصنعُ في كذا؟ فيقال له: مثلك يا أبا عبد الله في علمك وفقهك تسأل هذا البدوي؟! فيقول: إنَّ هذا وفقٌ لما علَّمناه.

وكان الشافعيُّ رحمه الله قد اعتلَّ علةً شديدةً، فكان يقولُ: اللهمَّ إنَّ كَانَ في هذا رِضَاكَ فزِدْنِي منه. فكتبَ إليه المعافريُّ من سوادِ مصرَ: يا أبا عبد الله لستُ وإياكَ من رجالِ البلاءِ فنسألُ الرِّضَا، الأولَى بنا أنْ نسألَ الرِّفْقَ والعافيةَ. فرجعَ الشافعيُّ رحمه الله عن قوله هذا، وقال: أَسْتَغْفِرُ اللهَ تعالى وأتوبُ إليه. فكان بعد ذلك رحمه الله يقولُ: اللهم اجعلْ خَيْرِي فيما أَحَبُّ.

وقد كان أحمدُ بنُ حنبلٍ ويحيى بن معين رضي الله عنهما يختلفانِ إلى معروف ابن فيروز الكرخيِّ رحمه الله، ولم يكن يُحسنُ من العلمِ والسننِ ما يحسنانه، فكانا يسألانه.

وقد روى في الخبر: «قيل: يا رسولَ الله، كيف نصنع إذا جاءنا أمرٌ لم نجدْه في كتابِ الله تعالى ولا في سنةِ رسولِ الله ﷺ؟ فقال: سلُوا الصالحينَ واجعلُوهُ شورى بينهم، ولا تقضُوا فيه أمراً دونهم».

وفي حديث معاذٍ رضي الله عنه: «فإن جاءك ما ليسَ في كتابِ الله تعالى ولا سنةِ رسولِ الله؟ قال: أقضِ فيه بما قضَى الصالحونَ. فقال: الحمدُ لله الذي وفقَّ رسولَ رسوله». وفي بعضها: «أجتهدُ رأيي».

وحدثونا عن الجنيدِ قال: كنتُ إذا قُمتُ من عند سريِّ السَّقَطِي قالَ لي: إذا فارقتني مَنْ تجالس؟ فقلتُ: الحارثُ المحاسبيُّ، فقالَ: نعم خُذْ من علمه وأدبه، ودَعْ عنكَ تشقيقه للكلامِ وردَّه على المتكلمينَ. قال: فلما وليتُ سمعته يقولُ: جعلك الله صاحبَ حديثٍ صوفيًّا، ولا جعلك صوفيًّا صاحبَ حديثٍ. يعني: أنك إذا ابتدأت بعلم الحديث والأثر، ومعرفةِ الأصولِ والسننِ، ثم تزهدتْ

(١) المُكْتَب: المُعَلِّم.

وتعبدت، تقدّمت في علم الصوفية، وكنت صوفيًا عارفًا. وإذا ابتدأت بالتعبد والتّقوى والحال، شُغِلت به عن العلم والسنن، فخرجت إمامًا: شاطحًا أو غالطًا؛ لجهلك بالأصول والسنن، فأحسن أحوالك أن ترجع إلى العلم الظاهر وكتب الحديث؛ لأنّه هو الأصل الذي تُفرّع عليه العبادة والعلم، وأنت قد بُودِئت بالفرع قبل الأصل.

وقد قيل: إنّما حرّموا الوُصولَ بتضييع الأُصول. هي كُتُبُ الحديث ومعرفة الآثار والسنن. فإذا أنت رددت إلى الأصل، فقد انحططت عن مرتبة الناقلين، ونزلت من درّجة العارفين، وفاتك مزيد الإيمان واليقين.

وقال سفيان الثوري رضي الله عنه: كان الناس إذا طلبوا العلم عملوا، فإذا عملوا أخلصوا، فإذا أخلصوا هربوا. وقال آخر: العالم إذا هرب من الناس فاطلبه، وإذا طلب الناس فاهرب منه، وقال أبو محمد سهل: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل.

وكان ذو النون يقول: اجلس إلى من تكلمك صفته، ولا تجلس إلى من يكلمك لسانه. وقد كان الحسن قبله يقول: جالس من تكلمك أعماله ولا تجالس من يخاطبك مقالته.

وقد كان طائفة يصحبون كثيرًا من أهل المعرفة؛ للتأديب بهم، والنظر إلى هديهم وأخلاقهم، وإن لم يكونوا علماء؛ لأن التأديب يكون بالأفعال، والتعلم يكون بالمقال. ومن أبلغ ما سمعت منهم في هذا المعنى ما قال بعض الحكماء: وعظ واحد لألف بفعلٍ أنجح فيهم وأوقع من وعظ ألف لواحد بقول.

وكان سهل يقول: العلم كله دُنيا، والآخرة منه العمل به، والعمل هباءٌ إلا الإخلاص. وقال مرة: الناس موتى إلا العلماء، والعلماء سكارى إلا العاملين، والعاملون مغرورون إلا المخلصين، والمخلص على وجلٍ حتى يُختم له به.

ولم يكن العالم عند العلماء من كان عالمًا بعلم غيره ولا حافظًا لفقهِ سواه، هذا كان اسمه: رَأيَةً، ووَاعيًّا، وحَامِلًا، وناقلاً.

وقَدْ كَانَ أَبُو حَازِمٍ الرَّاهِدِيُّ يَقُولُ: ذَهَبَ الْعُلَمَاءُ وَبَقِيَتْ عُلُومٌ فِي أَوْعِيَةِ سُودٍ.
وقَدْ كَانَ الزَّهْرِيُّ يَقُولُ: كَانَ فُلَانٌ وَعَاءٌ لِلْعِلْمِ، وَحَدَّثَنِي فُلَانٌ وَكَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ
الْعِلْمِ، وَلَا يَقُولُ كَانَ عَالِمًا.
وكذلك جَاءَ الْخَبِيرُ: «رُبَّ حَامِلٍ فَقِهٍ غَيْرُ فَقِيهِ، وَرُبَّ حَامِلٍ فَقِهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ
منه».

وكانوا يقولون: «حمّاد الراوية» يعنون أنه كان راويًا. ودُخُولُ الهاءِ فِي الاسمِ
لِلْمُبَالِغَةِ فِي الوَصْفِ، كما يقال: علامة ونسابة.

وَإِنَّمَا كَانَ الْعَالِمُ عِنْدَهُمُ الْغِنَى بِعِلْمِهِ لَا بِعِلْمِ غَيْرِهِ. وَكَانَ الْفَقِيهُ فِيهِمْ هُوَ الْفَقِيهُ
بِفَقْهِ عِلْمِهِ وَقَلْبِهِ لَا بِحَدِيثِ سِوَاهُ. كما جَاءَ فِي الْأَثَرِ: «أَيُّ النَّاسِ أَغْنَى؟ قَالَ:
الْعَالِمُ الْغِنَى بِعِلْمِهِ، إِنْ احتِيجَ إِلَيْهِ نَفْعٌ، وَإِلَّا اكتَفَى عَنِ النَّاسِ بِعِلْمِهِ. لِأَنَّ كُلَّ
عَالِمٍ بِعِلْمِ غَيْرِهِ، فَإِنَّمَا صَارَ عَالِمًا بِمَجْمُوعِهِ، فَمَجْمُوعُهُ هُمُ الْعُلَمَاءُ. وَكُلُّ فَاضِلٍ
يُوصَفُ سِوَاهُ فَمَوْصُوفُهُ هُمُ الْفَضَلَاءُ. فَإِذَا تَرَكَهُمْ وَانْفَرَدَ سَكَتَ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى
عِلْمِ لِنَفْسِهِ يَخْتَصُّ بِهِ، فَصَارَ فِي الْحَقِيقَةِ مَوْصُوفًا بِالْجَهْلِ، وَاصِفًا لَطِرَاتِقِ أَهْلِ
الْفَضْلِ، مَوْصُومًا بِعِلْمِ السَّمْعِ وَالتَّنْقِيلِ، فَمَثَلُ الْعَالِمِ بِعِلْمِ غَيْرِهِ مَثَلُ الْوَاصِفِ
لِأَحْوَالِ الصَّالِحِينَ، الْعَارِفِ بِمَقَامَاتِ الصَّدِيقِينَ، وَلَا حَالَ لَهُ وَلَا مَقَامَ، فَلَيْسَ يَعُودُ
عَلَيْهِ مِنْ وَصْفِهِ إِلَّا الْحُجَّةُ بِالْعِلْمِ وَالْكَلَامِ. وَسَبَقَ الْعَارِفُونَ بِاللَّهِ فِي الْحُجَّةِ
بِالْأَعْمَالِ وَالْمَقَامِ. فَمَثَلُهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمُْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾
[الأنبياء: ١٨]، وكَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ
قَامُوا﴾ [البقرة: ٢٠]، [إِذْ لَا حَالَ لَهُ عَمَّا يَصِفُ وَلَا مَقَامَ]^(١) يَرْجِعُ إِلَى بَصِيرَةٍ فِيهِ بِمَا
اشْتَبَهَ مِنْ ظُلُمَاتِ الشَّبَهِ عَلَيْهِ مِمَّا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ، وَلَا يَتَحَقَّقُ بَوَاجِدٍ مِنْهُ يَجِدُهُ
عَنْ حَالِ أَلْبَسَهَا بَوَاجِدِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مُتَوَاجِدٌ بَوَاجِدٍ غَيْرِهِ، فَغَيْرُهُ هُوَ الْوَاجِدُ وَشَاهِدٌ
عَلَى شَهَادَةِ سِوَاهُ، فَأَيُّسُوا مِنْ^(٢) الشَّاهِدِ.

(١) هذه الزيادة من (ك).

(٢) فِي (ط): «فالسوى هو الشاهد» وأثبت ما فِي (ك) لآنه أصح.

وقد كان الحسنُ يقول: إن الله تبارك وتعالى لا يعْبأُ بصاحبِ روايةٍ إنما يعْبأُ بذى فهمٍ ودرايةٍ. وقال أيضاً: من لم يكن له عقلٌ يسُومُه لم تنفعه كثرةُ مروياته للحديث.

وقد أنشدنا لبعض الحكماء في معنى ذلك:

العلمُ علْمانِ فمصنوعٌ ومجموعٌ^(١)

ولا ينفعُ مجموعٌ إذا لم يكُ مصنوعٌ

كما لا تنفع الشمسُ وضوءُ العينِ ممنوعٌ

وكان الجنيد رحمه الله كثيراً ينشد:

علمُ التصوِّفِ علمٌ ليسَ يعرفُه

إلاَّ أخو فطنةٍ ، بالحقِّ مَوْصوفٌ^(٢)

وكيف يعرفُ شيئاً^(٣) ليسَ يشهدهُ

وكيف يشهد ضوؤُ الشمسِ مكفوفٌ؟!

لأنَّ الكتبَ والمجموعاتَ محدثةً، والقولُ بمقالاتِ الناسِ، والفتيا بمذهبِ الواحدٍ من الناسِ، وانتحالٌ^(٤) قوله والحكايةُ له في كلِّ شيءٍ، والتفقه على مذهبه - محدثٌ، لم يكنِ الناسُ قديماً على ذلك في القرنِ الأوَّل والثاني.

وهذه المصنفات من الكتبِ حادثةٌ بعدَ سَنَةِ عشرينَ ومائةٍ مِنَ التاريخِ، وبعدَ وفاةِ كلِّ الصحابةِ وعليه التابعين. يقال: إنَّ أوَّلَ كتابٍ صنَّفَ في الإسلامِ كتابُ ابنِ جريجٍ في الآثارِ وحروفِ من التفاسيرِ، عَنْ مجاهدٍ، وعطاءٍ، وأصحابِ ابنِ عباسٍ بمكة. ثم كتاب: معمر بن راشد الصنعاني، باليمن، جَمَعَ فِيهِ سُنَنًا مَثُورَةً مَبُوبَةً.

(١) في (ط): «ومطبوع».

(٢) في (ط): «معروف».

(٣) في (ط): «وليس يعرفه من».

(٤) في (ط): «وانتحاء».

ثم كتاب «الموطأ» بالمدينة لمالك بن أنس رضى الله عنه فى الفقه. ثم جمع ابن عيينة كتاب الجوامع فى السنن والأبواب، وكتاب التفسير فى أحرف من علم القرآن، و«جامع» سفيان الثورى الكبير رضى الله عنه فى الفقه والأحاديث، [صنّفه أيضاً فى هذه المدة]^(١).

فهذه من أوّل ما صنّف ووضع من الكتب بعد وفاة سعيد بن المسيّب وخيار التابعين، وبعد سنة عشرين ومائة أو أكثر من التاريخ. فكان العلماء الذين هم أئمة هؤلاء العلماء من طبقات الصحابة الأربعة ومن بعد موت الطبقة الأولى من خيار التابعين، هم الذين انقروا قبل تصنيف الكتب، وكانوا يكرهون كتب الحديث، ووضع الناس الكتب؛ لئلا يشتغل بها عن القرآن وعن الذكر والفكر. وقالوا: احفظوا كما حفظنا. ولئلا يشتغل الناس عن الله تعالى برسم ولا وسم، كما كره أبو بكر الصديق رضى الله عنه وعليه الصحابة تصحيف القرآن فى مصحف وقالوا: كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ﷺ؟ وخشوا اشتغال الناس بالصحف واتكأهم على المصاحف فقالوا: نترك القرآن يتلقاه الناس بعضهم من بعض تلقاً بالتلقين والإقراء، ليكون هو شغلهم وهمتهم وذكرهم، حتى أشار عليه عمر رضى الله عنه وبقيّة الصحابة أن يجمع القرآن فى المصاحف؛ لأنه أحفظ له وليرجع الناس إلى المصحف لما لا يؤمن من الاشتغال بأسباب الدنيا عنه، فشرح الله تعالى صدر أبي بكر رضى الله عنه لذلك فجمع القرآن من الصحف المتفرقة فى المصحف الواحد.

وكذلك كانوا يتلقون العلم بعضهم عن بعض ويحفظونه حفظاً. هذا لطهارة القلوب من الريب، وفراغها من أسباب الدنيا، وصفائها من الهوى، وعلو الهمة وقوة العزيمة وحسن النية.

ثم ظهرت بعد سنة مائتين، وبعد تقضى ثلاثة قرون فى القرن الرابع المرفوض، مصنفات الكلام وكتب المتكلمين بالرأى والمعقول والقياس، وذهب علم المتقين، وغابت معرفة الموقنين من علم التقوى وإلهام الرشدين واليقين، فخلف من بعدهم

(١) زيادة من (ك).

خَلَفَ فلم نزلْ في الخُلُوفِ إلى هذا الوقت، [والله المستعان، ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم] ^(١).

ثم اختلط الأمرُ بعد هذا التفصيل في زماننا هذا، فصَارَ المتكلمُونَ يُدْعَوْنَ عُلَمَاءَ، والقُصَّاصُ يُسَمَّوْنَ عَارِفِينَ، والرواةُ والنقلةُ يقالُ علماءُ، من غيرِ فقهٍ في دينٍ ولا بصيرةٍ في يقينٍ.

وروينا عن ابن أبي عبلَةَ قال: «كنا نجلسُ إلى عطاء الخُراساني بعد الصبح فيتكلمُ علينا، فاحتبسَ ذاتَ غداة، فتكلمَ رجلٌ من المؤذنين لا بأسَ به بمثلِ مَا كان يتكلمُ به عطاءُ، فأنكرَ صوته رجاءُ بن أبي حيوةَ فقال: من هذا المتكلمُ؟ فقال: أنا فلانُ. فقال: اسكُتْ فإنه يُكره أن يُسمعَ العلمَ إلا من أهله.

وكذلك كانوا يقولون: أباَ أهلُ العلمِ باللهِ تعالى أن يسمعوا هذا العلمَ إلا من أهله الزاهدين في الدنيا، وكرهوا أن يسمعه من أبناء الدنيا وزعموا أنه لا يليقُ بهم.

واعلم أن العبد إذا كان يذكرُ الله تعالى بالمعرفة وعلم اليقين لم يسعُه تقليدُ أحد من العلماء. وكذلك كان المتقدمون إذا افتتحوا هذا المقام خالفوا مَنْ حملوا عنه العلمَ لمزيد اليقين والإفهام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليسَ أحدٌ إلا يُؤخَذُ من قوله ويُتركُ إلا رسولُ الله ﷺ. وقد كانَ تعلّم من زيد بن ثابت الفقه، وقرأ على أبي بن كعب، ثم خالف زيدا في الفقه، وأبيا في القراءة.

وقال بعضُ الفقهاء من السلف: ما جاءنا عن رَسولِ الله ﷺ قبلناه على الرأس والعين، وما جاءنا عن الصحابة فَنأخذُ به ونتركُ، وما جاءنا عن التابعين فهمُ رجالٌ ونحنُ رجالٌ. قالوا: ونقول: ولأجل ذلك كَانَ الفقهاءُ يكرهون التقليدَ ويقولون: لا ينبغي للرجل أن يُفتى حتّى يعرفَ اختلافَ الفقهاء، أى فيختارُ منها على علمه الأحوطَ للدين والأقوى باليقين. فلو كانوا يستحبون أن يُفتى العالمُ بمذهبٍ غيرِهِ لم يحتج أن يعرفَ الاختلافَ، ولكانَ إذا عَرَفَ مذهبَ صاحبه كفاه.

(١) زيادة من (ك).

ومن ثم قيل: إِنَّ الْعَبْدَ يُسْأَلُ غَدًا فَيَقَالُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ؟ ولا يقالُ له: فِيمَا عَلِمَ غَيْرُكَ.

وقد قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ﴾ [الروم: ٥٦]، ففرَّق بينهما، فدلَّ به أَنَّ مَنْ أُوتِيَ إِيمَانًا أُوتِيَ عِلْمًا، كما أَنَّ مَنْ أُوتِيَ عِلْمًا نَافِعًا أُوتِيَ إِيمَانًا. وهذا أحدُ الوجوهِ في معنى قوله سبحانه: ﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ [المجادلة: ٢٢] أى: قَوَّاهُمْ بعلم الإيمان، فعلمُ الإيمانِ هو رُوحُه وتكونُ «الهاءُ» عائدةً إلى الإيمان. وكذا العالمُ الذى هُوَ من أهلِ الاستنباطِ والاستدلالِ من الكتابِ والسُّنةِ، فإنَّه أداةُ الصَّنعةِ وآلةُ الصنعِ؛ لأنه ذو تمييزٍ وبصيرةٍ ومن أهلِ التدبُّرِ والعبرةِ.

فأما الجَاهِلُ والعَامِيُّ الغافلُ فله أن يقلَّدَ العلماءَ، ولعالمٍ عمومٍ أيضًا أن يقلَّدَ عالمَ خصوصٍ، وللعالمِ بالعلمِ الظاهرِ أن يقلَّدَ مَنْ فوقه مِمَّنْ جُعِلَ على عِلْمٍ باطنٍ من أهلِ القُلُوبِ؛ لأنَّ النَبِيَّ ﷺ رَدَّ مَنْ عِلْمِ الْأَلْسِنَةِ والفُتْيَا إلى عِلْمِ الْقُلُوبِ، ولم يردَّ أهلَ القُلُوبِ في عِلْمِهِمُ الَّذِينَ يَخْتَصُّونَ بِهِ إِلَى الْمُفْتِينَ، لأنَّهم يَأْخُذُونَ مِنَ الْمُفْتِينَ فُتْيَاهُمْ ثم يجدونَ في قُلُوبِهِمْ حِكْمًا وَحَزَازَةً، فيلزمهم فُتْيَا الْقَلْبِ، لقوله: «استفت قلبك» بعد قوله: «وإن أفتاك المفتون» مع قوله: «الإثم حَزَارُ الْقُلُوبِ» إلى قوله: «مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ فَدَعَهُ، وَإِنْ أَفْتُوكَ وَأَفْتُوكَ».

ثم درس معرفة هذا أيضًا فجُهِلَ، فصَارَ كُلُّ مَنْ نَطَقَ بِكَلَامٍ وَصَفَهُ غَرَبَ عَلَى السَّامِعِينَ^(١)، لا يُعْرِفُ حَقَّهُ مِنْ بَاطِلِهِ، سُمِّيَ عَالِمًا. وكلُّ كَلَامٍ يُسْتَحْسَنُ زَخْرَفُهُ وَرَوْنَقُهُ لا أَصْلَ لَهُ يُسَمَّى عِلْمًا؛ لَجَهْلِ الْعَامَّةِ بِالْعِلْمِ أَى شَيْءٍ هُوَ؟ ولِقَلَّةِ مَعْرِفَةِ السَّامِعِ بِوَصْفِ مَنْ سَلَفَ مِنَ الْعُلَمَاءِ كَيْفَ كَانُوا^(٢)، فصَارَ كَثِيرٌ مِنْ مُتَكَلِّمِي الزَّمَانِ فَتَنَةً لِمُفْتُونَ، وَصَارَ كَثِيرٌ مِنْ كَلَامِ الرَّأْيِ وَالْعَقْلِ^(٣)، الذى حَقِيقَتُهُ جَهْلٌ،

(١) هذه الجملة ليست فى (ك). وغرب: أى كان غريبًا فى لفظه ومعناه.

(٢) عبارة (ك): «لجهل السامعين بالعلم أى شىء هو؛ ولقلة معرفة الحاضرين بوصف من غاب من العلماء كيف كانوا».

(٣) فى (ط) «وصار كثير من الكلام والرأى والمعقول» وأثبت ما فى (ك).

كأنه علم عند الجاهلين، فلا يفرقون بين المتكلمين والعلماء، ولا يميزون بين العلم والكلام. وقد قلنا: إنَّ خصوص الجهال يشبهون بالعلماء، فيشتبهون على مجالسهم في الحال. فأعلم الناس في زمانك هذا أعرفهم بسيرة المتقدمين، وأعلمهم بطرائق السالفين، ثم أعلمهم بالعلم أى شيء هو، وبالعالم من هو، ومن المتعلم والمتعالم. وهذا كالفرض على طالب العلم أن يعرفه، لأنه لما قال ﷺ: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ» وجب عليهم أن يعرفوا أى شيء هو العلم حتى يطلبوه، إذ لا يصح طلب ما لا يعرف. ثم وجب عليهم من هذا أن يعرفوا العالم من هو ليطلبوا عنده العلم؛ إذ العلم عَرَضٌ ولا يقوم إلا بجسم، فلا يوجد إلا عند أهله. كما قيل لعلى كرم الله وجهه وقيل له: إنك خالفت فلاناً في كذا، فقال: خَيْرُنَا أَتَبَعْنَا لِهَذَا الدِّينِ.

وكما قيل لسعد: إن ابن المسيب يقرأ: «ما ننسخ من آية أو ننسأها» فقال: إن القرآن لم ينزل على ابن المسيب ولا على أبيه، ثم قرأ: ﴿أَوْ نُنسِئُهَا﴾ [البقرة: ١٠٦]. فأعلم الناس في هذا الوقت وأقربهم من التوفيق والرشد أتبعهم لمن سلف، وأشبههم بشمائل صالحى الخلف. كيف وقد روينا عن رسول الله ﷺ أنه سئل: «مَنْ أَعْلَمُ النَّاسِ؟» فقال: أعرفهم بالحق إذا اشتبهت الأمور». وقال بعض السلف: أعلم الناس أعرفهم باختلاف الناس.

وكان الحسن البصرى رضى الله عنه يقول: مُحَدَّثَانِ أَحَدُثَا فِي الْإِسْلَامِ: رَجُلٌ ذُو رَأْيٍ سَوْءٍ زَعَمَ أَنَّ الْجَنَّةَ لِمَنْ رَأَى مِثْلَ رَأْيِهِ. وَمُتَرَفٌ يَعْبُدُ الدُّنْيَا، لَهَا يَغْضَبُ وَلَهَا يَرْضَى وَإِيَّاهَا يَطْلُبُ، فَلَرَفُضُهُمَا إِلَى النَّارِ، اعْرِفُوا إِنكَارَهُمْ لِرَبِّهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ. إِنَّ رَجُلًا أَصْبَحَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا بَيْنَ مُتَرَفٍ يَدْعُو إِلَى دُنْيَاهُ، وَصَاحِبِ هَوًى يَدْعُو إِلَى هَوَاهُ، قَدْ عَصَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُمَا، يَحِنُّ إِلَى السَّلَفِ الصَّالِحِ، يَسْأَلُ عَنْ فَعَالِهِمْ، وَيَقْتَصُّ آثَارَهُمْ، لَتَعَرَّضَ لِأَجْرِ عَظِيمٍ، فَكَذَلِكَ فَكُونُوا.

وكما روينا عن ابن مسعود رضى الله عنه، وقد جاء مسنداً: «إنما هما اثنان: الكلام والهدى، فأحسن الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد

ﷺ، ألا وإياكم ومحدثات الأمور، فإنَّ شرَّ الأمور محدثاتها، وإنَّ كلَّ محدثة بدعةٌ وكلَّ بدعة ضلالةٌ. ألا لا يطولنَّ عليكم الأمدُ فتتسَو قلوبكم. ألا كُلُّ ما هو آتٍ قريب، ألا إن البعيد ما ليس بآتٍ».

وفى خطبة النبي ﷺ التي رويها عن أبان عن أنس: «طُوبَى لمن شغله عيُّه عن عيوب الناس، وأنفق من مَالٍ اكتسبه من غيرِ معصية، وخالط أهلَ الفقه والحكمة، وجانبَ أهلَ الذلِّ والمعصية. طُوبَى لمن ذلَّ في نفسه، وحسنتُ خليقته، وصلحتُ سريرته، وعزلَ عن الناسَ شرَّةً. طُوبَى لمن عملَ بعلمه، وأنفقَ الفضلَ من ماله، وأمسك الفضلَ من قوله، ووسَّعته السنَّة، ولم يعدّها إلى بدعة».

وقال بعضُ الأدباء كلامًا منظومًا في وصفِ زماننا هذا، كأنه شاهده:

ذهبَ الرجالُ المقتدى بفعالهم	والمنكرون لكلِّ أمرٍ منكرٍ
وبقيتُ في خَلْفٍ يزكى بعضهم	بعضًا، ليدفعَ مغورٌ عن مغورٍ
أبنيَّ إنَّ منَ الرجالِ بهيمةٌ	في صورةِ الرجلِ السميعِ المبصرِ
فطنا بكلِ مصيبةٍ في ماله	فإذا أُصيبَ بدِينِه لم يشعُرِ
فسلَّ الفقيهَ تكنُ فقيهاً مثلهُ	من يسعَ في أمرٍ بفقهٍ يظفرِ

وقد كان ابنُ مسعودٍ رضى الله عنه يقول: حسنُ الهدى في آخرِ الزمانِ خيرٌ من كثيرٍ من العلم. وقال في وصفِ زمانه باليقين، وفي وصفِ زماننا بالشكِّ فقال: إنكم في زمانٍ خيركم فيه المسارعُ في الأمور، وسيأتى بعدكم زمانٌ يكونُ خيرهم فيه المثبتُ المتوقِّفُ. يعنى: لكثرة الشبهات.

وقال حذيفة رضى الله عنه أعجبَ من هذا، قال: إنَّ معروفكم هذا منكرُ زمانٍ قد مضى، وإنَّ منكركم معروفُ زمانٍ قد يأتى. وإنكم لن تزالوا بخيرٍ ما عرفتم الحق، وكان العالمُ فيكم غيرَ مُستخفٍ. وكان يقول أيضاً: يأتى في آخر الزمان قومٌ يكون العالمُ فيهم بمنزلة الحمار الميت، لا يلتفتون إليه، يستخفى المؤمنُ فيهم كما يستخفى المنافقُ فينا اليوم، المؤمنُ فيهم أذلُّ من الأمة.

وفى حديث على كرم الله وجهه: يأتى على الناس زمانٌ ينكرُ الحقَّ تسعةَ أعشارهم، لا ينجو منهم يومئذٍ إلا كلُّ مؤمنٍ نُومَ (يعنى: صَمَوْتًا متغافلًا) أولئك مصابيحُ العلم، وأئمةُ الهدى، وليسوا بالمذاييع^(١) البذر. (يعنى: المتكلمين كثيرًا) المتظاهرين بالكلام افتخارًا.

وفى خبر: «يأتى على الناس زمانٌ مَنْ عَرَفَ فِيهِ الْحَقَّ نَجَا. قِيلَ: فَأَيْنَ الْعَمَلُ؟ قَالَ: لَا عَمَلَ يَوْمئِذٍ، لَا يَنْجُو^(٢) فِيهِ إِلَّا مَنْ هَرَبَ بِدِينِهِ مِنْ شَاهِقٍ إِلَى شَاهِقٍ.

وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: «يأتى على الناس زمانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بَعْشَرٍ مَا أَمَرَ بِهِ نَجَا». وفى بعضها: «بَعْشَرٍ مَا يَعْلَمُ». وعن بعض الصحابة [رضى الله عنهم]: أنتم اليوم فى زمان من ترك منكم عَشْرَ مَا يَعْلَمُ هَلْكَ، وَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ فِيهِ بَعْشَرٍ مَا يَعْلَمُ نَجَا.

وقال بعض الحكماء^(٣): يأتى عليكم زمانٌ يكونُ أَفْضَلَ الْعِلْمِ الصَّمْتُ، وَأَفْضَلَ الْعَمَلِ النَّوْمُ. يعنى: لكثرة الناطقين بالجهل^(٤) فصار الصمتُ للجَاهِلِ علمًا، ولكثرة العاملين بالهوى^(٥) فصار النوم عبادة البطال. ولعمري إن الصمت والنوم أدنى أحوال العالم، وهما أعلى أحوال الجاهل.

وكان يونس بن عبيد يقول: أَصْبَحَ الْيَوْمَ مَنْ يَعْرِفُ السَّنَةَ غَرِيبًا، وَأَغْرَبُ مِنْهُ مَنْ يَعْرِفُهُ. يعنى: طريقة السلف. يقول: فَمَنْ يَعْرِفُهُ عَرَفَ طَرِيقَ مَنْ مَضَى، وَهُوَ غَرِيبٌ أَيْضًا، لِأَنَّهُ قَدْ عَرَفَ غَرِيبًا.

وقال حذيفة المرعى: كَتَبَ إِلَى يَوْسُفَ بْنِ أَسْبَاطَ: ذَهَبَتِ الطَّاعَةُ وَمَنْ يَعْرِفُهَا. وكان أيضًا يقول: مَا بَقِيَ مِنْ يُؤَسُّسٍ بِهِ. وقال: مَا ظَنُّكَ بِزَمَانٍ مَذَاكِرَةُ الْعِلْمِ فِيهِ مَعْصِيَةٌ. قِيلَ: وَلَمْ ذَلِكَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ لَا يَجِدُ أَهْلَهُ.

(١) فى (ك): «بالمزاييع». والمذاييع: جمع مذْيَاع، من أذاع الشيء إذا أفشاه. والبذر: جمع بذور، يقال: بذرت الكلام بين الناس، أى أفشيته وفرقته.

(٢) فى (ك): «لا يسلم».

(٣) فى (ط): «الخلفاء».

(٤) فى (ط): «الكثرة المنافقين بالشبهات» وأثبت ما فى (ك).

(٥) فى (ط): «ولكثرة العاملين بالشهوات» وأثبت ما فى (ك).

وقد كَانَ أَبُو الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا أَحْبَبْتُمْ خِيَارَكُمْ، وَقِيلَ فَيَكُمُ الْحَقُّ فَعُرِفَ، وَيُلُّ لَكُمْ إِذَا كَانَ الْعَالَمُ فِيكُمْ كَالشَّاةِ النُّطِيجِ.

وقد كَانَ لِلْمُتَقَدِّمِينَ عُلُومٌ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهَا وَيَتَفَاوَضُونَهَا بَيْنَهُمْ قَدْ دَرَسَتْ فِي زَمَانِنَا. وَكَانَ لِلصَّالِحِينَ مَعَانٍ وَطَرَائِقُ يَسْلُكُونَهَا وَيَسْأَلُونَ عَنْهَا، قَدْ ذَهَبَتْ فِي وَقْتِنَا. وَكَانَ لِلْيَقِينِ وَالْمَعْرِفَةِ مَقَامَاتٌ وَأَحْوَالٌ، يَتَذَكَّرُهَا أَهْلُهَا، وَيَطْلُبُونَ أَرْبَابَهَا، قَدْ عَفَتْ أَثَارُهَا عِنْدَنَا، لِقَلَّةِ الطَّالِبِينَ لَهَا، وَلِعَدَمِ الرَّاغِبِينَ فِيهَا، وَقَدْ الْعَلَمَاءُ بِهَا، وَذَهَابَ السَّالِكِينَ فِي طَرَقِهَا، مِنْهَا:

طَلَبُ الْحَلَالِ، وَعِلْمُ الْوَرَعِ فِي الْمَكَاسِبِ وَالْمَعَامَلَاتِ، وَعِلْمُ الْإِخْلَاصِ، وَعِلْمُ آفَاتِ النُّفُوسِ وَفَسَادِ الْأَعْمَالِ، وَعِلْمُ نِفَاقِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ نِفَاقِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ نِفَاقِ الْقَلْبِ وَنِفَاقِ النَّفْسِ وَبَيْنَ إِظْهَارِ النَّفْسِ شَهَوَاتِهَا وَإِخْفَائِهَا ذَلِكَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ سَكُونِ الْقَلْبِ بِاللَّهِ وَسَكُونِ النَّفْسِ بِالْأَسْبَابِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ خَوَاطِرِ الرُّوحِ وَالنَّفْسِ وَبَيْنَ خَوَاطِرِ الْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ وَالْعَقْلِ، وَعِلْمُ خِلَاطِ الْأَحْوَالِ، وَأَحْوَالِ طَرَائِقِ الْعَمَالِ، وَتَفَاوُتِ مَشَاهِدَاتِ الْعَارِفِينَ، وَتَلَوِينَاتِ الشُّوَاهِدِ عَلَى الْمُرِيدِينَ، وَعِلْمُ الْقَبْضِ وَالْبَسْطِ، وَالتَّحْقِيقُ بِصِفَاتِ الْعِبَادِيَّةِ، وَالتَّخَلُّقُ بِأَخْلَاقِ الرِّبَوِيَّةِ، وَتَبَايُنُ مَقَامَاتِ^(١) الْعُلَمَاءِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا نَذْكُرُهُ مِنْ عِلْمِ التَّوْحِيدِ، وَمَعْرِفَةِ مَعَانِي الصِّفَاتِ، وَعُلُومِ الْمَكَاشِفَةِ بِتَجَلِّيِ الذَّاتِ، وَإِظْهَارِ الْأَفْعَالِ الدَّالَّةِ عَلَى مَعَانِي الصِّفَاتِ الْبَاطِنَةِ، وَظُهُورِ الْمَعَانِي الدَّالَّةِ عَلَى النَّظَرِ وَالْإِعْرَاضِ، وَالتَّقَرُّبِ وَالْإِبْعَادِ، وَالنَّقْصِ وَالْمَزِيدِ، وَالْمُثُوبَةِ وَالْعَقُوبَةِ، وَالْإِخْتِبَارِ وَالْإِخْتِيَارَ.

وقد ذكرنا من جميع هذه المعاني فصولاً، ورسمنا جُمَلًا وَأَصُولًا، تَنْبَهُ عَلَى فُرُوعِهَا، وَتَدُلُّ عَلَى أَشْكَالِهَا، لِمَنْ وَفَّقَ لِتَدْبِيرِهَا، وَأُرِيدَ بِتَذَكُّرِهَا، وَجُعِلَ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا.

وقال بعضُ علمائنا: أَعْرِفُ لِلْمُتَقَدِّمِينَ سَبْعِينَ عِلْمًا، كَانُوا يَتَحَاوَرُونَهَا وَيَتَعَارَفُونَهَا فِي هَذَا الْعِلْمِ، لَمْ يَبْقَ مِنْهَا الْيَوْمَ عِلْمٌ وَاحِدٌ يُعْرَفُ. قَالَ: وَأَعْرِفُ فِي زَمَانِنَا هَذَا عُلُومًا كَثِيرَةً مِنَ الْأَبَاطِيلِ وَالِدَعَاوَى وَالْغُرُورِ، وَقَدْ ظَهَرَتْ وَسُمِّيَتْ

(١) فِي (ك): «وَتَفَاوُتِ مَشَاهِدَاتِ».

عُلُومًا لَمْ تَكُنْ فِيمَا مَضَى تُعْرَفُ، فهذا كالسَّرَابِ الذي وصفه الله تعالى فقال: ﴿يَحْسِبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ [النور: ٣٩].

وكان الجنيد رحمه الله تعالى من قبله يَقُولُ: عَلِمْنَا هذا الذي نتكَلَّمُ فيه قد طَوَى بِسَاطُهُ منذ عشرين سنة، وَإِنَّمَا نتكَلَّمُ في حَوَاشِيهِ. وكان يَقُولُ أيضًا: قد كُنْتُ أَجَالِسُ قَوْمًا سَنِينَ يَتَحَاوَرُونَ في علومٍ لا أَفْهَمُهَا، ولا أَدْرِي مَا هِيَ، وما بُلِيتُ بِالْإِنْكَارِ قَطُّ، كُنْتُ أَتَقَبَّلُهَا وَأُحِبُّهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ أُعْرِفَهَا. وكان أيضًا يَقُولُ: كُنَّا نَتَجَارَى^(١) مع إخواننا قديمًا في علومٍ كثيرة ما تُعْرَفُ في وقتنا هذا، ولا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ، وهذا بابٌ قد أُغْلِقَ وَرُدِمَ.

ولمَّا صَنَّفَ شيخنا أبو سعيد بن الأعرابي كتابَ (طبقات النسَّاك)، وصفَ أَوَّلَ مَنْ تَكَلَّمَ في هذا العلم وأظهره، ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُ مِنَ البَصْرِيِّينَ وَالشَّامِيِّينَ وَأَهْلِ خُرَاسَانَ إِلَى أَنْ كَانَ آخِرُهُمُ البَغْدَادِيِّينَ. وقال آخر: مَنْ تَكَلَّمَ في هذا صَاحِبُنَا جُنَيْدُ الْقَوَارِيرِيِّ وكانت له بصيرةٌ فيه وحقيقةٌ منه وحسنُ عبارة، وما بَقِيَ بَعْدَهُ إِلَّا مَنْ مُجَالَسَتُهُ غِيْظٌ. وقال مرة أخرى: ما بَقِيَ بَعْدَ جُنَيْدٍ إِلَّا مَنْ يُسْتَحْيَى مِنْ ذِكْرِهِ.

وقد كان إمامنا أَبُو مُحَمَّدٍ سَهْلٌ رحمه الله يَقُولُ: بعد سنة ثلاثمائة لا يَحِلُّ أَنْ يُتَكَلَّمَ بِعِلْمِنَا هذا، لِأَنَّهُ يَحْدُثُ قَوْمٌ يَتَصَنَّعُونَ لِلْخَلْقِ، وَيَتَرَيَّنُونَ بِالْكَلامِ؛ لَتَكُونَ مُوَاجِدُهُمْ لِبَاسِهِمْ، وَحَلِيتُهُمْ كَلَامُهُمْ، وَمَعْبُودُهُمْ بَطُونُهُمْ.

وقد كان حذيفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا سُئِلَ: أَىُّ الْفِتَنِ أَشَدُّ؟ قال: أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْكَ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ، فلا تَدْرِي أَيُّهُمَا تَأْخُذُ؛ لكثرة الشبهات.

كما كان سَهْلٌ يَقُولُ: بعد سنة ثلاثمائة لا يَصِحُّ لِأَحَدٍ تَوْبَةٌ، لِأَنَّهُ يَفْسُدُ خُبْرُهُمْ، وَهُمْ لَا يَصْبِرُونَ عَنِ الْخُبْزِ. يعنى: أَنْ أَوَّلَ التَّوْبَةِ أَكْلُ الْحَلَالِ. وقد رَوَيْنَا فِي خَبَرٍ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُضِلُّونَ فِيهِ دِينَهُمْ فَلَا يَعْرِفُونَهُ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ عَلَى دِينٍ وَيُمْسِي عَلَى دِينٍ. يَضِلُّ أَمْرُهُ عَلَى غَيْرِ يَقِينٍ، وَتُسَلَبُ عَقُولُ أَكْثَرِ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ. وَأَوَّلُ مَا يُرْفَعُ عَنْهُمْ الْخُشُوعُ، ثُمَّ الْإِجَابَةُ، ثُمَّ الْوَرَعُ». ويقال: أَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْأَلْفَةُ.

(١) تَجَارَوْا فِي الْحَدِيثِ: تَنَازَلُوا فِيهِ.

ذكر ما أحدث الناس من القول والفعل فيما بينهم

مما لم يكن عليه السلف^(١)

كَانَ النَّاسُ قَدِيمًا إِذَا التَّقَوُّا يَقُولُ أَحَدُهُمْ لِصَاحِبِهِ: مَا خَبَرُكَ وَمَا حَالُكَ؟ يَعْنُونَ بِذَلِكَ: مَا خَبَرُ نَفْسِكَ فِي مُجَاهَدَتِهَا وَصَبْرِهَا؟ وَمَا حَالُ قَلْبِكَ مِنْ مَزِيدِ الْإِيمَانِ وَعِلْمِ الْيَقِينِ؟ وَيُرِيدُونَ أَيْضًا: مَا خَبَرُكَ فِي الْمَعَامِلَةِ لِمَوْلَاكَ؟ وَمَا حَالُكَ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟ هَلْ أَزْدَدْتَ أَمْ انْتَقَصْتَ؟ فَيَتَذَكَّرُونَ أَحْوَالَ قُلُوبِهِمْ، وَيَصِفُونَ أَعْمَالَ عُلُومِهِمْ، وَيَذْكُرُونَ مَا وَهَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ مِنْ حَسَنِ الْمَعَامِلَةِ، وَمَا فَتَحَ لَهُمْ مِنْ غَرَائِبِ الْفُهْمِ. فَكَانَ هَذَا مِنْ تَعْدِيدِ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ، وَمِنْ جَمِيلِ شُكْرِهِمْ، وَيَكُونُ مَزِيدًا لَهُمْ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالْمَعَامِلَةِ.

وَقَدْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ: أَكْثَرُ عُلُومِنَا وَمُوَاجِدَتِنَا مَا يَعْرِفُهُ بَعْضُنَا مِنْ بَعْضٍ، وَمَا يَخْبِرُ بِهِ أَحَدُنَا أَخَاهُ إِذَا التَّقَيْنَا، فَقَدْ جُهِّلَ هَذَا الْيَوْمَ فَتُرِكَ، فَهُمْ إِذَا تَسَاءَلُوا عَنْ الْخَبَرِ وَالْحَالِ إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ أُمُورَ الدُّنْيَا وَأَسْبَابَ الْهَوَى، ثُمَّ يَشْكُو كُلُّ وَاحِدٍ مَوْلَاهُ الْجَلِيلَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى عَبْدِهِ الذَّلِيلِ، وَيَتَسَخَّطُ أَحْكَامَهُ، وَيَتَبَرَّمُ بِقَضَائِهِ، وَيَنْسَى نَفْسَهُ وَمَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، فَمَثَلُهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ [الكهف: ٥٧]، وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ [العاديات: ٦] قِيلَ: كَفُورٌ بِنِعْمَتِهِ، يُعَدِّدُ الْمَصَائِبَ وَيَنْسَى النِّعَمَ. كُلُّ ذَلِكَ جَهَالَةٌ بِاللَّهِ تَعَالَى وَغَفْلَةٌ عَنْهُ.

وَمِنْهُ قَوْلُهُمُ الْآنَ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ وَكَيْفَ أَمْسَيْتَ؟ هَذَا مُحَدَّثٌ. إِنَّمَا كَانُوا إِذَا التَّقَوُّوا قَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. وَفِي الْخَبَرِ: «مَنْ بَدَأَكُمْ بِالْكَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِيبُوهُ». وَإِنَّمَا حَدَّثَ هَذَا فِي زَمَانِ الطَّاعُونَ، الَّذِي كَانَ يُدْعَى «طَاعُونَ عَمَّوَسَ» بِالشَّامِ، مِنْ الْمَوْتِ الذَّرِيعِ، كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى أَخَاهُ غُدُوَّةً فَيَقُولُ:

(١) انظر: الإحياء ٢/ ٣٣٥.

كيف أصبحت من الطاعون؟ ويلقاه عشيةً فيقول: كيف أمسيت منه؟ لأنَّ أحدهم كان إذا أصبح لم يُمس، وإذا أمسى لم يصبح. فبقى هذا إلى اليوم ونُسي سببه، وكان من عَرَفَ حَدُوثَهُ من المتقدمين يكرهه. حدثونا عن أحمد بن أبي الحواري قال: قال رجلٌ لأبي بكر بن عيَّاشٍ: كيف أصبحت، أو كيف أمسيت؟ فلم يكلمه، وقال: دعونا من هذه البدعة. قال: وقلتُ لبعض السلف: كيف أصبحت؟ فأعرض عني، وقال: ما كيف أصبحت؟ قل بالسلام.

وروى أبو معشر عن الحسن رضى الله عنه: إنَّما كانوا يقولون: السلام عليكم، سَلِمَتِ والله القلوبُ. فأما اليوم: كيف أصبحت أصلحك الله؟ كيف أمسيت عافاك الله؟ فإن أخذنا بقولهم كانت بدعةً، ألا ولا كرامة فإن شاؤوا غضبوا علينا. ومن ذلك ابتداء الرجل في عنوان الكتاب باسم المکتوب إليه، وإنَّما السَّنة أن يبتدئ بنفسه فيكتب: من فلان إلى فلان. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: غبتُ غيبةً فكتبتُ إلى أبي فابتدأت باسمه، فكتبَ إليَّ: يا بني، إذا كتبتَ إليَّ فابدأ باسمك في الكتاب، فإن ابتدأت باسمي قبل اسمك، لا قرأتُ لك كتاباً، ولا ردَّدتُ إليك جواباً.

وكتب العلاء بن الحضرمي رضى الله عنه إلى رسول الله ﷺ فبدأ بنفسه وكتب: من العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله ﷺ.

ويقال: أولُ مَنْ أحدثه «زياد» فعابه العلماءُ عليه، وعدَّوه من إحدَثِ بني أمية. وقد بقى سنةٌ هذا في كتب الخلفاء والأمراء إلى اليوم، على نحو ما مضى، فهم يُقدِّمون أسماءهم في كتبهم.

ومن الإحداث: قولُ الرجل إذا جاء منزل أخيه: يا غلامُ، يا جارية. فيه مخالفةٌ لأمر الله عزَّ وجلَّ وأمر رسوله عليه السلام، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ [النور: ٢٧]. قال أهلُ التفسير: الاستئناس: الدَّقُّ، أو التنحج، أو الحركة، حتى يؤذنَ بذلك أن وراءها إنساناً. وقال رسول الله ﷺ: «إذا جاء أحدكم منزل أخيه فليُسلِّم ثلاثاً، فإن أُذِنَ

له فليدخل، وإلا فليرجع».

وكان السلف يقرع أحدهم باب أخيه، ثم يسلم ثلاثاً يقف بعد كل تسليم هنيهة، فإن أذن له دخل. وقد لا يحب صاحب المنزل أن يدخل عليه في ذلك الوقت؛ لسبب عذر له، فيقول: وعليكم السلام ورحمة الله، ارجع عافاك الله، فإنني على شغل، فيرجع عنه غير كاره لرجوعه، ولا يؤثر ذلك عليه في نفسه. وقد يكون قوله «ارجع» أحب إليه؛ لأنه أفضل له رجاء الإجابة والتزكية، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾ [النور: ٢٨]، فربما رجع في اليوم مرتين أو ثلاثاً بعد رد صاحبه له وهو يعود؛ لأن ذلك لم يؤثر في قلبه شيئاً. وهذا لو فعل ببعض الناس من أهل عصرنا هذا لكرهه، ولعل أن لا يعود يومه ذلك^(١).

فأما العلماء فقد كان بعض الناس لا يستأذن عليهم إلا لهم لا بد منه، بل كانوا يقعدون على أبوابهم وفي مساجدهم ينتظرون خروجهم لأوقات الصلاة؛ إجلالاً للعلم وهيبةً للعلماء.

وحدثونا عن أبي عبيد قال: ما قرعتُ على عالم قط بابه، كنتُ أجيءُ إلى منزله فأقعدُ على بابه أنتظر خروجه من قبل نفسه، أتأول قول الله عز وجل: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ [الحجرات: ٥].

وقد روينا مثل هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما في موضعه من العلم والشرف: أن المار كان يمر به وهو قائم على باب منزل الرجل من الأنصار، تسفى عليه الرياح، فيقول: ما يجلسك ههنا يا ابن عم رسول الله؟ فيقول: أنتظر خروج صاحب المنزل. فيخرج الرجل فيقول: ابن عم رسول الله؟ لو أرسلت إلي لجئتكَ، فيقول: لا، أنا كنتُ أحق أن آتيك. فيسأله عما يريد من حديث بلغه أنه يرويه عن رسول الله ﷺ لم يكن هو سمعه منه.

(١) وكيف بعصرنا نحن اليوم، فقد تكون قطيعة؟

ومن ذلك^(١): استقصاء الرجل في المسألة عن حال أخيه وخبره. وقد كره ذلك. تزوج سلمان الفارسي رضي الله عنه، فلما دخل على أهله خرج إلى الناس من الغد، فقال له رجل: كيف أنت يا أبا عبد الله؟ قال: بخير أحمد الله تعالى، قال: كيف حالك وكيف بت البارحة؟ وكيف وجدت أهلك؟^(٢) فغضب سلمان وقال: لم يسأل أحدكم فيحفي^(٣) المسألة، ويسأل عما وراء البيوت؟ يكفي أحدكم أن يسأل عن ظاهر الأمر.

وأما سليمان بن مهران الأعمش، فإن رجلاً قال له في منزله: كيف أنت يا أبا محمد؟ قال: بخير. قال: كيف حالك؟ قال: في عافية. قال: كيف بت البارحة؟ فصاح: يا جارية انزلي بالفراش والمخاد، فأنزلت بذلك. فقال: افرشي، ففرشت. فقال: اضطجعي^(٤) حتى اضطجع إلى جنبك لترى أخانا^(٥) كيف بت البارحة. وكان يقول: يلقي أحدهم أخاه فيسأله عن كل شيء، حتى عن الدجاج في البيت، ولو سأله درهماً ما أعطاه^(٦).

وكان من مضي من السلف إذا لقي أخاه لا يزيد على قوله: كيف أنتم؟ أو: حيّاكم الله بالسلام، ولو سأله شطر ماله قاسمه.

ومن ذلك: قول الرجل لأخيه إذا لقيه ذاهباً في الطريق: إلى أين تريد؟ أو: من أين جئت؟ فقد كره هذا، وليس من السنة ولا الأدب، وهو داخل في التجسس والتجسس؛ لأن التجسس في الآثار، والتجسس في الأخبار، وهذا السؤال عن ذلك يجمعهما، وقد لا يحب الرجل أن يعلم صاحبه أين يذهب ولا من أين جاء.

(١) أي من الأمور المحدثّة التي يسردها.

(٢) في المطبوعة: «وفي لفظ آخر: كيف وجدت أهلك» وأثبت ما في (ك).

(٣) يحفي: أحفي السؤال: رده، والحق فيه.

(٤) في (ط): «افرشي واضطجعي» والزيادة من (ك).

(٥) في (ك): «حتى يرى أخونا».

(٦) في المخطوطة كرر هذا الخبر بروايته عن «الأعمش».

وقد كره ذلك^(١) مجاهدٌ وعطاء، قالوا: إذا لقيت أخاك في طريق فلا تسأله من أين جئت ولا أين يذهب، فلعلة أن يصدّقك فتكره ذلك، ولعله أن يكذبك فتكون قد حملته [ما يشق]^(٢) عليه.

وقد كانوا يكرهون بيع المصاحف وشراءها. وكان بعضهم لبيعها أكره منه لشرائها.

وقد ابتدع الناس علومًا لم تكن تُعرف فيما سلف، منها: علم الكلام والجدل، وعلوم المقاييس والنظر والاستدلال على سنن الرسول ﷺ بأدلة الرأي والمعقول. ومنها: إثارة علم العقل والرأي والقياس على ظواهر القرآن، وعلى الأخبار. ومنها: إظهار الإشارات بالمواجيد من غير علومها ولا بيان تفصيلها. وفي ذلك تحيير للسامعين، وإضلال للعاملين.

وإنما كان العلماء بهذا العلم يُظهرون علومَ المواجيد، ويخفون الإشارة بالوجد، فيُظهرون للناس ما ينفع، ويخفون ما يضر، ولأنّ المواجيد أحوالُ قلوبهم، فكتُمها أفضل، وعلومها أنصبه المريدين والعاملين، فإظهارها هو البُغية لهم، فأظهروها وأخفوا وجدهم؛ لأنه سرٌّ لهم فسلموا من التصنع والدعوى، وأعطوا السامعين نصيبهم، ومنعواهم ما ليس لهم، فعَدّلوا في الوصفين معًا، ففَضّلوا في الحالين جميعًا. فجُهِلَ هذا الآن فأظهرَ ضده، وكان إلى الضرر أقرب، ومن السلامة أبعَد^(٣).

فمن لم يُحسن التفصيل ولم يُرزق العبارة، فإنه يحسن الصمت فهو واسع؛ لأن من لم يتكلم بعلم على سنة [ينفع به] فسكوته [عن شبهة لا يوقن الضرر بها]^(٤) أقرب له إلى الله تعالى، فمثله في ذلك كما قال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧].

(١) في (ك): «وروينا كراهية ذلك عن».

(٢) ساقطة من (ط). وفي (ك): «ما يشق عليك».

(٣) سبحان الله!! يتكلم هكذا عن عصره، فكيف بأبي طالب المكي لو أدرك عصرنا هذا؟!.

(٤) ما بين المعكفات زيادة من (ك)، وعبارة (ك) بعدها: «أفضل قال الله عز وجل».

ومما ظهر: إظهارُ علوم المعرفة بمعاني الرغبة؛ لتميئزوا عن الفقراء، تكبراً منهم، فلا يُجعلونُ جعلهم، وليُصرفَ إليهم من الأسبابِ على قدرِ أنسهم^(١) وأحوالهم، وهذا من أكبر أبواب الدنيا، وأضره على مريدِ الآخرة والطفه^(٢) تمويهاً في الدين.

ومنها: الكلامُ في التوحيدِ بمخالفةِ علم الشرع، وأنَّ الحقيقةَ تخالفُ العلمَ، والحقيقةُ هي علمٌ، وهي أحدُ طرقِ الشريعة، وعلمُ الشرع عنها، فكيف تنافياها وهي التي أوجبته، وإنما هي عزيمة وصنعه^(٣)، وعلمُ الظاهر هو الرخصة والسعة.

فمن تكلم في علم الباطن على غير قواعد العلم الظاهر وأصوله فذلك من الإلحاد في الشريعة والوليعة بين الكتاب والسنة.

وقد قال بعض العارفين: نظرتُ إلى هؤلاء الشاطحين فما وجدتُ إلا جاهلاً مغروراً، أو خاسئاً جبوراً، أو مُستظهرًا بلا شيء.

ومنها: الكلامُ في الدينِ بالوساوس والخطراتِ عن غير ردِّ مواجيدها إلى الكتاب والسنة. والواجبُ معرفةُ تفصيلِها، ونفى ما لم يشهد له الكتابُ والسنة منها، إذ في المواجيدِ ضلالٌ وغرورٌ، وفي المشاهداتِ باطلٌ وزورٌ، مع دعواهم المحبة، وإنكارهم الصفة التي جاءت بها السنة عن غير شهادة موصوفٍ، وادعائهم المعرفة من غير تعرف معروفٍ.

ومما أحدثوا: السجعُ في الدعاء، والتغريبُ فيه، ولم يردِ الكتابُ به، ولا نُقلَ عن رسول الله ﷺ ولا الصحابة، بل كانوا ينهون عن الاعتداء في الدعاء، ويجتنبون مجاوزة ما أخبر الله تعالى عن أوليائه من الأدعية الجامعة المختصرة المعروفة^(٤).

(١) في (ك): قد تقرأ «بهم».

(٢) في (ك): «وأضرها على مريدِ الآخرة والطفها».

(٣) في (ط): «عزيمة وضيقة».

(٤) فكيف بزماننا الذي صار فيه الدعاء فتناً وصنعة، لا خشوعاً وتضرعاً.

ورؤينا عن رسول الله ﷺ: «إِيَّاكُمْ والسَّجْعَ فِي الدَّعَاءِ، حَسْبُ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ». وفي الخبر: «سَيَأْتِي قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدَّعَاءِ وَالطَّهْرِ».

وَسَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَغْفَلٍ ابْنَهُ يَدْعُو بِدَعَاءٍ تَعَمَّقَ فِيهِ، فَقَالَ: يَا بَنِي، إِيَّاكَ وَالْحَدَّثَ وَالْإِعْتِدَاءَ فِي الدَّعَاءِ.

وفي قوله عز وجل: «ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» [الأعراف: ٥٥] قيل: في الدعاء، فالاعتداء في الدعاء هو ترك ما أخبر الله عز وجل عن أوليائه الصالحين من الدعاء بالمغفرة والرحمة والتوبة، ومعنى ذلك: من الدعاء المعروف والقول المشهور إلى التنطع والتعميق والتغريب والتدقيق.

ويقال: إن العلماء والأبدال لا يزيد أحدهم على سبع كلمات في الدعاء، ووجدتُ تصديق ذلك في الكتاب: إن الله تعالى ما أخبر عن عباده في الدعاء في مكان واحد أكثر من سبع دعوات، وهي التي في آخر سورة البقرة، وإلا إنما يخبر عنهم بالدعوتين والثلاث والأربع إلى الخمس في مواضع من الكتاب متفرقة.

ومرَّ بعضُ السلف بقاصٍّ يدعو بسجعة في دعائه ويتعمَّق فقال له: ويلك، على الله تبالغ، أشهد لقد رأيتُ حبيباً العجمي^(١) يدعو وما يزيد على قوله: اللهم اجعلنا جيدين، اللهم لا تفضحنا يوم القيامة، اللهم وفقنا للخير. قال: والناسُ سيكون من كل ناحية، وكنا نتعرف إجابة دعائه وبركته.

وكان أبو يزيد البسطامي يقول: سلّه بلسان الحاجة لا بلسان الحكمة. وقال الحسن: ادعُ بلسان الاستكانة والافتقار لا بالفصاحة والانطلاق.

وما أحدثوه: أخذ القرآن بالإدارة^(٢) وتنازع الاثنين الآية، أو تلقى الرجلين

(١) في (ك): «الفراسي» وله ترجمة في الحلية ١٤٩/٦ - ١٥٥.

(٢) أي: يديرونه بينهم ويتنازعونه، من قولهم: «أدركت فلاناً على الأمر؛ إذا حاولت إلزامه إياه» اللسان (دور).

للآيتين في مكان واحد بمنزلة الاختلاس والنهبة من غير خشوع للقرآن ولا هيبة. وقراءة القرآن تحتاج إلى حزن وسكون وخشوع.

ومن ذلك: أخذ المقرئ على الاثنين، وليته قام بقراءة الواحد؛ لسهو القلب. كما قيل لإبراهيم الحربي: إن فلانًا يأخذ على الاثنين، فقال: هاه، يحتاج اثنان أن يأخذا على واحد.

ومن البدع: التلحين في القراءة حتى لا تفهم التلاوة، وحتى يجاوز إعراب الكلمة بمد المقصور وقصر الممدود، وإدغام المظهر وإظهار المدغم؛ ليستوى بذلك التلاحن، ولا يبالي باعوجاج الكلم وإحالة عن حقيقته، فهو بدعة ومكره استماعه. قال بشر بن الحارث: سألت ابن داود الحربي: أمر بالرجل يقرأ، فأجلس إليه. قال: يقول: يُطرب؟ قلت: نعم. قال: لا، هذا قد أظهر بدعته.

ومن ذلك: التلحين في الأذان، وهو من البغي والاعتداء فيه. قال رجل من المؤذنين لابن عمر رضى الله عنهما: إني لأحبك في الله تعالى، فقال له: لكني أبغضك في الله تعالى، قال: يا أبا عبد الرحمن لم؟^(١) قال: لأنك تبغي في أذانك وتأخذ عليه أجراً.

وكان أبو بكر الآجري رحمه الله يقول: خرجت من بغداد وما يحل لي المقام بها، قد ابتدعوا في كل شيء حتى في قراءة القرآن وفي الأذان. وكان يعنى بذلك: قراءة الإدارة والتلحين. وقدم علينا مكة في سنة ثلاثين وثلاث مائة^(٢).

ومن جمل ما أحدث الخلف فخالقوا به سنن السلف: أنهم شددوا في أشياء كان السلف يسهلون فيها، وسهّلوا أشياء كان السلف يشددون فيها. فمثلهم في ذلك كالخوارج^(٣)؛ شددوا في الصغائر من الذنوب، وسهّلوا في الآثار والستة، وفي ترك مذهب الجماعة حتى فارقوهم.

(١) في (ك): «ولم يا سيدى؟».

(٢) كلمة «وثلاث مائة» ساقطة من (ط) وهي من (ك).

(٣) في (ك): «فما أشبههم في ذلك إلا بمثل الخوارج».

فَمِمَّا شَدَّدَ فِيهِ الْخَلْفُ مِمَّا كَانَ السَّلَفُ يَسْهَلُونَهُ كَتَبَ الْأَحَادِيثَ مِنْ أَنْوَاعِ طُرُقِهَا، وَتَتَبَعَ الْغَرَائِبَ مِنْ طُرُقَاتِهَا، وَتَحَرَّى الْأَلْفَاظَ فِيهَا، وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: أَدْرَكْتُ ثَلَاثَةً يَرْخُصُونَ فِي الْمَعَانِي: إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيَّ، وَالْحَسَنَ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَالصَّحَابَةِ التَّوَسُّعُ فِي مَعَانِي الْأَحَادِيثِ، وَإِنْ لَمْ يُوَدَّ أَلْفَاظُهَا.

وَمِنْ ذَلِكَ: تَجْرِيدُ الْحُرُوفِ، وَتَحَرُّى الْمُقَرَّئِ الْوَاحِدِ فِي جَمِيعِ اخْتِيَارِهِ، حَتَّى كَانَهُ فَرَضَ عَلَيْهِ.

وَمِنْ ذَلِكَ: التَّدْقِيقُ فِي الْقِيَاسِ وَالنَّظَرِ، وَالتَّبَحُّرُ فِي عُلُومِ النُّحُوِّ وَالْعَرَبِيَّةِ. كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدَهَمَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: أَعْرَبْنَا فِي الْكَلَامِ فَلَمْ نَلْحَنُ وَلَحْنَا فِي الْأَعْمَالِ، فَيَا لَيْتَنَا لَحْنَا فِي الْكَلَامِ وَأَعْرَبْنَا فِي الْأَعْمَالِ.

وَذُكِرَتْ «الْعَرَبِيَّةُ»^(١) عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ الْخَيْمَرَةِ فَقَالَ: أُولَئِهَا كَبُرُ وَأَخْرَجَهَا بَغْيٌ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: النُّحُوُّ يُذْهَبُ الْخَشُوعُ مِنَ الْقَلْبِ. وَقَالَ آخَرُ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَزْدَرِيَ النَّاسَ كُلَّهُمْ فَلْيَتَعَلَّمِ الْعَرَبِيَّةَ^(٢).

وَشَدَّدُوا فِي الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ، وَتَنْظِيفِ الثِّيَابِ، وَكَثْرَةِ غَسْلِهَا مِنْ عِرْقِ الْجَنْبِ، وَلُبْسِ الْحَائِضِ، وَمِنْ أُرُوَاثِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَأَبْوَالُهُ، وَغَسْلِ الْيَسِيرِ مِنَ الدَّمِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَكَانَ السَّلَفُ يَرْخُصُونَ فِي هَذَا كُلِّهِ.

وَمِمَّا سَهَّلُوهُ مِمَّا كَانَ السَّلَفُ يَشَدِّدُونَ فِيهِ: أَمْرُ الْمَكَاسِبِ، وَتَرْكُ التَّحَرُّى فِيهَا، وَالْكَلَامُ فِيهَا لَا يَعْنِي، وَالْخَوْضُ فِي الْبَاطِلِ، وَالْغِيَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَالِاسْتِمَاعُ إِلَيْهِمَا، وَالْعَقْدُ عَلَى الْبَلَاغَاتِ^(٣)، وَسُوءُ الظَّنِّ لِأَجْلِهَا، وَهُوَ اشْتِرَاكٌ فِي النَّمِيمَةِ [وَاسْتِمَاعٌ إِلَيْهَا]^(٤). وَكُلُّ بَلَاغَةٍ تَزِيدُ وَتَنْقُصُ: إِنْ كَانَ شَرًّا أَزْدَدَتْ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ خَيْرًا نَقَصَتْ مِنْهُ.

(١) يَقْصِدُ «عِلْمَ الْعَرَبِيَّةِ».

(٢) لَيْسَ هَذَا الْكَلَامُ عَلَى إِطْلَاقِهِ عِنْدَهُمْ، بَلْ هُوَ مُرْتَبِطٌ بِأَحْوَالٍ وَمُنَاسِبَاتٍ خَاصَّةٍ بِهِمْ.

(٣) فِي (ك): «وَالْعَمَلُ عَلَى الْبَلَايَاتِ، وَهُوَ اشْتِرَاكٌ... إلخ».

(٤) زِيَادَةٌ مِنْ (ك).

وسهّلوا في النظر إلى الزور واللّهو ومجالسة البطّالين، والمشى في أسباب الهوى، والتعصب، وشدة الحرص على الدنيا؛ وهذا كلّهُ كان السلفُ يشدّدون فيه. ومما أحدثوا: دخولُ النساءِ الحمامَ من غيرِ ضرورة، ودخولُ الرجلِ بغيرِ مئزر، وهو فسقٌ. وسئلَ إبراهيمُ الحربيُّ رحمه الله تعالى عمَّنْ يشربُ النبيذَ ولا يسكّرُ أَيْصَلَّى خلفه؟ قال: نعم. قيل: فمَنْ دخلَ الحمامَ بغيرِ مئزر، فقال: لا يُصَلَّى خلفه. هذا، لأنَّ شربَ النبيذِ يُختلَفُ فيه إذا لم يسكّر، ودخولُ الحمامِ بغيرِ مئزرٍ محرمٌ بإجماع. وكان بعضُ العلماء يقول: يحتاجُ داخلُ الحمامِ إلى مئزرين: مئزرٍ لوجهه، ومئزرٍ لعورته، وإلا لم يسلمَ في دخوله. وكان ابنُ عمرَ يقول: الحمامُ من النعيم الذي أحدثوه.

ومن المنكرِ في الحمامِ تولّى القيمَ لعورةِ الرجلِ المسلمِ في الإطلاء بالنورة^(١). وقد كان من هذى العلماء في قعودهم أن يجتمعَ أحدهم في جلّسته فينصبُ ركبتيه، ومنهم من يقعدُ على قدميه ويضعُ مرفقيه على ركبتيه. كذلك كان شمائلُ كلٍّ من تكلمَ في هذا العلمِ خاصّةً من عهدِ أصحابِ رسولِ الله ﷺ، ومن زمنِ الحسنِ البصري؛ وهو أوّلُ مَنْ أظهرَ هذا العلمَ، وفَتَقَ الألسنَ به، إلى وقتِ أبي القاسمِ الجنيد، قبل أن تظهرَ الكراسي.

وكذلك روى عن رسولِ الله ﷺ: «أنه كان يقعدُ القُرُفُصَاءَ ويَحْتَبِي بيديه». وفي رواية أخرى: «أنه كان يقعدُ على قدميه ويجعلُ مرفقيه على ركبتيه».

وأوّلُ مَنْ قعد على كرسىٍّ من أهلِ هذا العلمِ يحيى بنُ معاذٍ رحمه الله تعالى بمصر، وتبعه أبو حمزة ببغداد، فعابَ الأشياخُ عليهما ذلك، ولم يكن ذلك من سيرةِ العارفين الذين يتكلّمون في علمِ المعرفة واليقين، إنما كان يجلسُ متربّعاً النحويون واللغويون وأبناء الدنيا مِنَ العلماءِ المفتين، وهى جلسةُ المتكبرين. ومن التواضعِ الاجتماعُ في الجلسة^(٢).

(١) النورة: أخلاط من أملاح تستعمل لإزالة الشعر.

(٢) في (ك): «في الحلقة».

ذكر تفصيل العلوم، معروفةا ومنكرها، قديمها ومحدثها

اعْلَمْ أن العلوم تسعة: أربعة منها سَنَّة معروفة من الصحابة والتابعين، وخمسة مُحدثة لم تكن تُعرف فيما سَلَف.

فأما الأربعة المعروفة: فعِلْمُ الإيمان، وعِلْمُ القرآن، وعِلْمُ السنن والآثار، وعِلْمُ الفتاوى والأحكام.

وأما الخمسة المحدثّة: فالنحو والعروض، وعِلْمُ المقاييس، والجدل في الفقه، وعِلْمُ المعقول بالنظر، وعِلْمُ علل الحديث وتطريق الطرق فيه وتعليل الضعفاء وتضعيف النقلة للآثار، فهذا العِلْمُ من المحدث إلا أنه عِلْمُ لأهله فيسمعه أصحابه منهم.

وقد كانوا يروْن القصص بدعة وينهون عنه ويكرهون مجالسة القصّاص. قال بعض العلماء: نعم الرجل فلان لولا أنه يقص.

وقال بعض هذه الطائفة: مثل أصحاب الحكايات في أهل المعرفة مثل القصّاص في الفقهاء.

وقال آخر: مثل القصّاص في العلماء مثل أهل السواد في أهل المدن.

فأما أكل الدنيا بالدين، وأخذها على الصلاح، وبيع العلم بالدنيا، والتصنع والتزيّن للعموم - فمن قبيح ما أحدث. وهو أظهر من أن يُستدل^(١) على فساده عند من عرّف ظاهر العلم. وقد سمى هؤلاء في زماننا هذا الجاهلون بالعلم علماء، وجعلهم الناقصون عن الفضل فضلاء؛ لقلّة معرفتهم بطريق المتقدمين، وعدم بصيرتهم بحقيقة علم الدين.

واعلم أن الكلام ينقسم عندنا سبعة أقسام: العلم منه قسم واحد، وسائر الستة لغو مطّرح يلتقطه من لا يعرفه، ولا يفرق بين العلم والجهل، والعرب تقول:

(١) في (ط): «من أن يدل».

«لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ»^(١)، و«لِكُلِّ قَائِلَةٍ نَاقِلَةٌ». فَالسَّتَةُ: إِنْكَ، وَسَفَهُ، وَخَطَأٌ، وَظَنٌّ، وَزُخْرَفٌ، وَوَسْوَسةٌ. فَهَذِهِ أَسْمَاؤُهَا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، يَفْصِلُونَ ذَلِكَ بِمَا فَصَّلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ مِنْ بَيَانِهِ، وَاسْتَحْفَظَهُمْ مِنْ كِتَابِهِ، وَجَعَلَهُمْ شُهَدَاءَ عَلَى دِينِهِ وَعِبَادِهِ.

فَالْقِسْمُ السَّابِعُ مِنَ الْكَلَامِ هُوَ مَا عَدَا هَذِهِ السَّتَةَ، وَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ اسْمٌ مِنْهَا مَذْمُومٌ، فَهُوَ عِلْمٌ، وَهُوَ نَصُّ الْقُرْآنِ وَالسَّنَةِ، أَوْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ، وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُمَا، أَوْ وَجَدَ فِيهِمَا اسْمُهُ وَمَعْنَاهُ مِنْ قَوْلٍ وَفَعَلَ.

وَالتَّأْوِيلُ - إِذَا لَمْ يَخْرُجْ عَنِ الْإِجْمَاعِ - دَاخِلٌ فِي الْعِلْمِ وَالِاسْتِنْبَاطِ، إِذَا كَانَ مُسْتَوْدَعًا فِي الْكِتَابِ، يَشْهَدُ لَهُ الْمَجْمَلُ وَلَا يَنَافِيهِ النَّصُّ، فَهُوَ عِلْمٌ. وَقَدْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَنْتُمْ الْيَوْمَ فِي زَمَانِ الْهَوَى فِيهِ تَابِعٌ لِلْعِلْمِ، وَسَيَاتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَكُونُ الْعِلْمُ فِيهِ تَابِعًا لِلْهَوَى.

وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ رَوْنَقِ الْعَقْلِ وَمُتْعَةِ الدُّنْيَا بِتَسْمِيَةِ الزُّخْرِفِ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَيُّوْتَهُمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونُونَ * وَزُخْرُفًا﴾ [الزخرف: ٣٤ - ٣٥]، وَكَمَا قَالَ: ﴿زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ [الأنعام: ١١٢]، فَذَهَابُ الْجَاهِلِ بِالِاسْتِحْسَانِ لَزُخْرِفِ الْقَوْلِ مِنَ الْمَمْوَةِ مِنْ عُلَمَاءِ الدُّنْيَا كَمُتْعَةِ الْجَاهِلِ مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا بِزُخْرِفِ الذَّهَبِ، ذَاهِبًا عَنْ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ، وَالزُّخْرِفُ مَا يُمَوِّهُ بِهِ عَلَى الذَّهَبِ، فَيُشَبَّهُ بِهِ، يَحْسِبُهُ الْجَاهِلُ وَالصَّبِيُّ عَيْنَ الذَّهَبِ. كَذَلِكَ الزُّخْرِفُ مِنَ الْقَوْلِ: مَا يُمَوِّهُ وَيُشَبَّهُ عَلَى الْعِلْمِ، يَحْسِبُهُ الْمُسْتَمِعُ مِنَ الْجَهَالِ عِلْمًا، فَلِذَلِكَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي التَّسْمِيَةِ الزُّخْرِفِ.

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الزُّخْرِفَ هُوَ الذَّهَبُ^(٢)، فَعَلَى هَذَا شَبَّهُ قَوْلَ الْغُرُورِ بِالذَّهَبِ، الَّذِي يَذْهَبُ بِقَاوِهِ وَتَقَلُّ حَقِيقَتُهُ عِنْدَ الرِّبَانِيِّينَ وَأَهْلِ الْحَقِيقَةِ الزَّاهِدِينَ، إِذْ شَبَّهُهُ الْأَنْبِيَاءُ وَالصَّدِيقُونَ بِالْحَجَرِ وَالْمَدَرِ.

وَكَانَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: تَرَكُوا الْعِلْمَ وَأَقْبَلُوا عَلَى

(١) مِنْ أَمْثَالِ الْعَرَبِ، انْظُرْ: مَجْمَعُ الْأَمْثَالِ، لِلْمِيدَانِيِّ، ٩٤/٢، وَجُمْهُرَةُ الْأَمْثَالِ، لِلْعَسْكَرِيِّ،

٢٠٧/٢، وَمَعْنَاهُ: «لِكُلِّ كَلِمَةٍ رَدِيئَةٍ دَنِيئَةٍ مُتَحَفِّظٌ» وَدَخَلَتْ الْهَاءُ عَلَى «لَاقِطَةٍ» لِيَصِحَّ الْإِزْدَوَاجُ.

(٢) هَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ، انْظُرْ: تَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ ٨٧/١٦.

الغِراسِ. ما أَقلَّ العلمَ فيهم! والله المستعان.

وقال الإمام مالك بن أنس رضى الله عنه: لم يكنِ الناسُ - فيما مضى - يَسألونَ عن هذه الأمورِ، كما يَسألُ الناسُ اليومَ، ولم يكنِ العلماءُ يقولونَ حرام ولا حلال في أكثرِ الأمورِ، أدركتُهُم يقولون: مستحبٌّ ومكروه. وكان مالكٌ كثيرَ التوقُّفِ في الأجوبةِ إذا سُئِلَ، ويكثرُ أن يقول: لا أدري! سلَّ غيري.

وقال رجلٌ لعبد الرحمن بن مهدى: ألا ترى إلى قولِ فلانٍ في العلم: حلال وحرام، وقَطَّعه في الأمورِ بعلمه - يعنى: رجلاً من أهلِ الرأى - وإلى قولِ مالك إذا سُئِلَ: أَحَسَبُ [أَحْسَبُ]؟ فقال عبد الرحمن: ويلك! قولُ مالكٍ أَحَسَبُ أَحَسَبُ أَحَبُّ إلى من قولِ فلان: أشهدُ أشهدُ.

وكان هشامُ بنُ عروة يقول: لا تسألُوهم اليومَ عما أحدثُوا، فإنَّهم قد أعدُّوا له جواباً، ولكن اسألُوهم عن السننِ فإنَّهم لا يعرفونها.

وكان الشعبيُّ رحمه الله تعالى إذا نظر إلى ما أحدثَ الناسُ من الرأى والهوى يقول: لقد كان القعودُ في هذا المسجدِ أَحَبَّ إلىَّ مما يُعدَّلُ به، فمُذْ صارَ فيه هؤلاء المراءون فقد بغَّضوا إلىَّ الجلوسَ فيه، ولأنَّ أقعدَ على مزبلةٍ أَحَبُّ إلىَّ من أن أجلسَ فيه. وكان يقول: ما حدثوك عن السننِ والآثارِ فخذْ به، وما حدثوك عما أحدثُوا من رأيهم فامحُطْ عليه. وقد قال مرةً: فَبُلْ عليه.

وقد كان السلفُ يستحبُّونَ العِيَّ والبَلَّةَ عن علومِ المعقولِ.

وقد جعله رسولُ الله ﷺ من الإيمان؛ إذ قرَّنه بالحياءِ فقال: «الحياءُ والعِيُّ شعبتانِ من الإيمانِ، والبذاءُ والبيانُ شعبتانِ من النفاقِ».

وقال ﷺ: «أبغضُ الخلقِ إلى الله عزَّ وجلَّ البليغُ الذى يتخلَّلُ الكلامَ بلسانه كما تتخلَّلُ الباقرةُ الخَلَى بلسانها» يعنى: الحشيش الرطب. وقال فى حديث آخر: «العِيُّ عِيُّ اللسانِ لا عِيُّ القلبِ». وقال: «إنَّ الله عزَّ وجلَّ كرهَ لكمُ البيانَ كلَّ البيانِ».

فَصَارَ الْفَقْهُ إِنَّمَا هُوَ فَقْهُ الْقَلْبِ عَنِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَصَارَ فَقْهُ اللِّسَانِ بِالْبَيَانِ إِنَّمَا هُوَ عَنِ الْقَلْبِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَالْإِيْقَانِ. وَعَنِ اللِّسَانِ وَطَوَّلَ الصَّمْتُ الَّذِي كَانَ يَسْتَحِبُّهُ السَّلَفُ هُوَ الْيَوْمَ عَيْبٌ.

وَمِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ مَنْ لَا يَعْرِفُ أَنَّ كَلَامَ الْبَدْعِ وَعِلْمَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِي ذَمَّهُ الْقَدَمَاءُ هُوَ الْيَوْمَ سُنَّةٌ، وَأَنَّ أَهْلَ النَّطْقِ بِهِ هُمُ الْعُلَمَاءُ الْيَوْمَ. وَلَقَدْ صَارَ الْمَعْرُوفُ مُنْكَرًا وَالْمُنْكَرُ مَعْرُوفًا، وَصَارَتِ السُّنَّةُ بَدْعًا وَالبَدْعُ سُنَّةً. وَكَذَلِكَ جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ فِي وَصْفِ عُلَمَاءِ آخِرِ الزَّمَانِ. وَفِي الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْغِضُ الثَّرَاثِرِينَ الْمُتَشَدِّقِينَ». فَمَنْ غُلِبَ عَلَيْهِ هَذَا الْوَصْفُ فَكَانَ مُتَشَدِّقًا بَلِيغًا فِي عِلْمِ الرَّأْيِ وَالْمَعْقُولِ، عَنِ الْقَلْبِ عَنِ مَشَاهِدَةِ الْيَقِينِ وَعِلْمِ الْإِيمَانِ، كَانَ إِلَى النِّفَاقِ أَقْرَبَ، وَمِنْ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ أَبْعَدَ.

وَقَدْ كَانَ أَبُو سَلِيمَانَ الدَّارَانِيُّ يَقُولُ: لَا يَنْبَغِي لِمَنْ أُلْهِمَ شَيْئًا مِنَ الْخَيْرَاتِ أَنْ يَعْلَمَهُ^(١) حَتَّى يَسْمَعَ بِهِ فِي الْأَثَرِ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا وَافَقَ مَا فِي نَفْسِهِ. وَقَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ: مَا قَبِلْتُ خَاطِرًا مِنْ قَلْبِي حَتَّى يَقِيمَ لِي شَاهِدِي عَدْلٍ مِنْ كِتَابٍ وَسُنَّةٍ.

وَكَانَ إِمَامُنَا أَبُو مُحَمَّدٍ سَهْلٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ هَذِهِ الْأَرْبَعُ: أَدَاءُ الْفَرَائِضِ بِالسُّنَّةِ، وَآكُلُ الْحَلَالِ بِالْوَرَعِ، وَاجْتِنَابُ النَّهْيِ مِنَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، وَالصَّبْرُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى الْمَمَاتِ.

وَقَدْ كَانُوا يَعْيُونَ عَلَى مَنْ تَكَلَّمَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَكَانُوا يُخْرِجُونَ الْمُتَحَدِّثِينَ مِنَ الْمَسَاجِدِ فَلَا يَبْقَى فِيهِ إِلَّا مُصَلٍّ أَوْ ذَاكِرٌ لِلَّهِ تَعَالَى.

وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ يَسْتَعْظِمُونَ يَسِيرَ الْحَدِيثِ فِي الدِّينِ وَدَقَائِقَ الْبَدْعِ فِي الْإِسْلَامِ؛ لِعَظَمِ الْإِيمَانِ وَالسُّنَّةِ فِي قُلُوبِهِمْ، وَلِمَعْرِفَتِهِمْ بِحَقِيقَةِ الْمَعْرُوفِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَغْفَلٍ لِابْنِهِ، وَقَدْ سَمِعَهُ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ: يَا بَنِيَّ، إِيَّاكَ وَالْحَدَّثَ إِيَّاكَ وَالْحَدَّثَ.

(١) فِي (ط): «يَعْمَلُهُ» وَاثْبَتَ مَا فِي (ك).

وقال سعدُ بنُ أبي وقاصٍ رضى الله عنه لابنه عمرُ، وقد سمعه يسجعُ في كلامه: هذا الذى يُبغضُك إلىَّ، لا قضيتُ حاجتكَ أبداً - وكان قد جاءه يسأله حاجةً له - سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «ما أُوتِيَ امرؤُ شراً من طلاقٍ فى لسانه».

وقال ﷺ لابنِ رواحة حينَ سمعه سَجَعَ قوالى بين ثلاثٍ، قال: «إياك والسجعُ يا ابنِ رواحة». فكان السجعُ ما زادَ على كلمتين. وكذلك قال رسولُ الله ﷺ للرجل الذى أمره بديّة الجنين، لما قال: كيف ندى من لا شربَ ولا أكلَ ولا صَاحَ ولا استهلَّ، فمِثْلُ هذا يُطلُّ^(١). فقال رسولُ الله ﷺ: «أسجعُ كسجعِ الأعراب؟».

ورويُنَا أنَّ مروانَ لما أحدثَ المنبرَ فى صلاةِ العيدِ عند المصلّى، قام إليه أبو سعيدٍ الخدرى فقال: يا مروانُ ما هذه البدعة؟ فقال: إنها ليست بدعةً، هى خيرٌ مما تعلمُ. إنَّ الناسَ قد كثُرُوا فأردتُ أن يبلُغهم الصوتُ. قال أبو سعيدٍ رضى الله عنه: لا تأتونَ بخيرٍ مما أعلمُ أبداً، والله لا صليتُ وراءك اليوم. فانصرفَ ولم يُصلِّ معه صلاةَ العيد.

فالخطبة على منبرٍ فى صلاةِ العيدِ وخطبةُ الاستسقاء بدعةٌ. وكان عليه الصلاة والسلام يخطبُ فيهما على الأرضِ متوكئاً على قوسٍ أو عصاً.

وروى: «أنَّ عمرَ رضى الله عنه أخرَّ صلاةَ المغربِ ليلةً حتى طلعَ نجمٌ فأعتقَ رقبةً». وفعله عمرُ بن عبد العزيز رضى الله عنه أيضاً فأعتقَ رقبةً، استثنائاً بعمرٍ وهو جدُّه لأمِّه. وروينا عن ابنِ عمرَ رضى الله عنهما «أنه أخرَّ صلاةَ المغربِ حتى طلعَ كوكبان، فأعتقَ رقتين». وفى الخبر: «لا تزال أمتى على مُسكَةٍ^(٢) من دينها ما لم يؤخِّروا صلاةَ المغربِ إلى اشتباكِ النجوم، تشبُّهاً باليهودية، ولم يؤخِّروا صلاةَ الصبحِ إلى افتراقِ النجوم، تشبُّهاً بالنصرانية».

وقال سفيانُ الثورى رحمه الله ويوسفُ بن أسباط: لا تقلَّد دينك من لا دينَ له. وقال وكيعٌ: لأنَّ أزنَى أحبُّ إلىَّ من أن أسألَ مبتدعاً عن دينى. وكان الإمامُ

(١) يُطلُّ: يُنقص من حقّه.

(٢) المسكة: ما يتمسك به، أو ما يُتبلَّغ به.

أحمدُ بنُ حنبلٍ رحمه الله تعالى قد أكثرَ عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ موسى العَبْسِيِّ، ثم بلغه عنه أدنى بدعة، قيل: إنه كان يُقدِّمُ عليًّا على عثمان، وقيل: بل ذكرَ معاويةَ بسوء. فأنصرفَ أحمدُ ومزَّقَ جميعَ ما حَمَلَ عنه ولم يحدثْ عنه شيئًا. وقيل له مرةً: يَا أبا عَبْدِ اللهِ، أوكيعُ أشبهُ بالسلفِ أم عبيدُ اللهِ؟ فقال: وكيعٌ وإن زنى.

وحدثونا عن إبراهيمَ الحاربيُّ قال: كتبتُ عن عليِّ بنِ المديني رضى الله عنه جُملاً لله تعالى على أن لا أحدثَ عنه بحرف. قيل: ولمَ يا أبا إسحاق؟ فذكرَ صلاته خلفَ مبتدع. وكان رحمه الله تعالى يقول: صحبتُ الفقهاء وأصحابَ الحديثِ وأهلَ العربيةِ واللغةِ سبعين سنةً، ما سمعتُ هذه المسائلَ التي أحدثتُ في هذا الوقتِ من أحدٍ منهم قط. يعنى: الاسمَ والمسمى، ونحو ذلك. وقال: وأُخرجَ على مَنْ كانَ من أهلِ الكلامِ والجدلِ أن يحضرَ مجلسي، أو يسألني عن شيءٍ، فإنه لا علمَ لى بالكلام، ولا أنا أحسنه ولا أقول بأهله، ولو عرفتُ أحدًا منهم ما كلمته، ولا أجبتُه عن شيءٍ.

وهَجَرَ الإمامُ أحمدُ بنُ حنبلٍ رحمه الله تعالى أبا ثورٍ صاحبَ الشافعي لما سُئِلَ عن معنى قولِ النبي ﷺ: «إن الله تعالى خلق آدمَ على صورته» قال: إن الهاءَ عائدةٌ على آدم، فغَضِبَ وقال: ويله، وأى صورةَ كانتْ لآدمَ يَخْلُقُهُ عَلَيْهَا؟ ويله، يقول: إن الله تعالى خَلَقَ على مثالٍ، فأى شيءٍ يَعْمَلُ في الحديثِ المفسر: «إن الله تعالى خلق آدمَ على صورةِ الرحمن»؟ فبلغ ذلك أبا ثورٍ فجاءه واعتذر وحَلَفَ أنه ما قلتُ عن اعتقادٍ، وإنما هو رأى رأيتُهُ، والقول ما قلتُ، وهو مذهبي.

وهَجَرَ أيضًا حارثًا المحاسبي رحمه الله تعالى في ردِّه على المبتدعة - وكان من أهل السنة - فقال: أين تردُّ عليهم وقد حكيت قولهم؟ وأيضًا فإنك تحملهم على التفكر والرأي فيما قلتُ، فيكون سببًا لردِّ الحقِّ بالباطل. وهَجَرَ أيضًا يحيى بن معين في كلمة تكلمَ بها، وهو قوله: لو أعطاني الشيطانُ شيئًا أخذته.

وقال مالكُ بنُ أنسٍ رضى الله عنه: ليس من السنَّة أن تجادلَ عن السنَّة، ولكنْ تخبرَ بها، فإن قُبِلَ منك وإلا فاسكت.

وقيل لعبدِ الرحمنِ بنِ مهدي رضى الله عنه: إن فلانًا يردُّ على المبتدعة، فقال:

بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ؟ قالوا: لا، بل بالمعقول. قال: بشما صنع، ردَّ بدعةً بدعةً.

وحدث زيد بن أحمز عن وهب بن جرير قال: سمعتُ شعبةَ رحمه الله تعالى يقول: أتيت الحارثَ العكليَّ فقلت: ما معنى قولِ النبي ﷺ: «إِذَا تَبِعَ أَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى تَوْضَعَ»؟ قال: أرأيتَ إن جئنا ولم يُحْفَرْ لَهُ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَقُومَ قِيَامًا؟ فحيثُ قَالَ لِي: أرأيتَ، تركته.

وروى محمود بن غيلان أيضًا، عن وهب أيضًا، عن شعبة قال: «أتيتُ المنهالَ ابنَ عَمْرٍو أسأله عن حديث، فسمعتُ من منزله صوتَ طنبور^(١)، فرجعتُ ولم أسأله، ثُمَّ ندمتُ بعد ذلك فقلت: هلا سألتَه فعسى كَانَ لَا يَعْلَمُ بِهِ.

ومما أحدثوا: البيعُ والشراءُ على الطريق، وكان الورعون لا يشترون شيئًا ممن قعدَ يبيعه على طريق.

وكذلك إخراجُ الرّواشين من البيوت، وتقديمُ العضائد بين يدي الحوانيتِ إلى الطريقِ مكروه^(٢).

ومما كرهه أهلُ الورع: البيعُ والشراءُ من الصبيان؛ لأنهم لا يملكُون، وكلامهم غيرُ مقبول.

وحدثتُ عن أبي بكر المروزي أن شيخًا كان يجالسُ الإمامَ أحمدَ بن حنبل رحمه الله تعالى ذا هيبة، فكانَ أحمدُ يقبلُ عليه ويكرمه، فبلغه عنه أنه طينَ حائطًا

(١) آلة من آلات اللعب واللهو.

(٢) عبارة (ك): «وتقديم العضائد في الأسواق إلى الطرقات مكروهة». والروشن، كما في اللسان (رشن): «الرّف». والروشن: الكوة». وفي كتاب المغنى لابن قدامة (٣١/٧)، نشرة هجر، ما نصه: «ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحًا؛ وهو الرّوشن، يكون على أطراف خشبة مدفونة في الحائط، وأطرافها خارجة في الطريق، سواء كان ذلك يضر في العادة أو لا يضر». والعضائد: مثله «وهو ما شد من حوالى البناء كالصّفاتح المنصوبة حول شفير الخوض».

وفي المغنى ثم جملة طيبة من هذه الآداب الإسلامية التي لا غنى عنها للمجتمع مما ذكره أبو طالب هنا، راجعه ثم، كتاب الصلح ٥/٧ - ٥٥.

داره من خارج. قال: فأعرضَ عنه في المجلس، فاستنكرَ الشيخُ ذلك فقال: يا أبا عبد الله، هل بلغكَ عنيَ حدثٌ أحدثُهُ؟ قال: نعم طيَّنتَ حائطَكَ من خارج. قال: أو لا يجوز؟ قال: لا؛ لأنَّكَ قد أخذتَ منَ طريقِ المسلمينَ أثْمَلَةً. قال: فكيف أصنع؟ قال: إمَّا أنْ تكشُطَ ما طيَّنته وإمَّا أنْ تهدمَ الحائطَ وتؤخِّره إلى وراء مقدارَ أصبعٍ ثمَّ تطينه من خارج. قال: فهدمَ الرجلُ الحائطَ، وأخَّره أصْبُعًا، ثم طينه من خارج. قال: فأقبل عليه أبو عبد الله كما كان.

ومما كرهه السلفُ طَرَحُ السَّنورِ والدَّابةِ على المزابِلِ في الطرقات، فيتأذى المسلمون بروائح ذلك. وكان شريحٌ وغيره إذا ماتَ لهم سنور دفنوها في دُورهم.

ومثله إخراجُ الميازيبِ وصبُّها إلى الطرقات. وكان الإمامُ أحمدُ بنُ حنبلٍ رحمه الله وأهلُ الورع يجعلون ميازيبهم إلى داخلِ دُورهم.

وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: كان أحدهم يكذبُ مرتينٍ ولا يشعُر، يقول لشيءٍ لا شيء، ولشيءٍ ليس بشيء^(١). يعني: قولُ الناسِ للشيءِ اليسيرِ الذي لا يوصفُ بكثيرٍ: لا شيء، فاستعظمَ هذا ورآه كذبًا مرتين.

وروينا عن عمر رضى الله عنه أَنَّهُ قَالَ لِعَوَانَةَ: كُنْتُ أُرْنِي لَكَ مِنَ الْعَمَى فَصِرْتُ الْآنَ أَغْبَطُكَ بِهِ. قال: وكيف؟ قال: صِرْتُ لَا تَرَى أَبَا الصَّغْرَى بِعَيْنِكَ. مبتدع كان بالمدينة.

وقيل لقتادة: تَوَدُّ لَوْ أَنَّكَ بَصِيرٌ؟ فقال: لا، عَلَى مَنْ كُنْتُ أَفْتَحُ عَيْنِي؟ بَلْ لَوْ كَانَ فِي وَقْتِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ.

وحدثونا عن الفضل بنِ مهران قال: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: أَخْ لِي يَقْعُدُ إِلَى الْقُصَاصِ، فَقَالَ: أَنَّهُ، فَقُلْتُ: لَا يَقْبَلُ. قَالَ: عَظُهُ، قُلْتُ: لَا يَقْبَلُ أَهْجَرُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَتَيْتُ الْإِمَامَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ فَذَكَرْتُ لَهُ نَحْوَ ذَلِكَ فَقَالَ: قُلْ لَهُ يَقْرَأُ فِي الْمَصْحَفِ وَيَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى فِي نَفْسِهِ، وَيَطْلُبُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، قَالَ: بَلَى، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، فَإِنْ هَذَا الْجَمَاعَ مَحْدَثٌ.

(١) في (ط): «يقول: لا شيء إلا شيء، ليس بشيء، وأثبت ما في (ك).

قلت: فإن لم يقبل ألهجره؟ فتبسم وسكت. وسأل رجلٌ بشرَ بنَ الحارثِ رحمه الله تعالى عن مسألة من علم القلوب فتوقف، ثم أجابه. ثم سأله مسألة أخرى من علم المعاملات، فسكت، ونظرَ إليه ثم قال: مَنْ تجالسُ مِنَ الناسِ؟ فقال: منصورُ بنِ عمار، وابنُ السماك. فقال: ألا تستحي تسألنا عن علم القلوب ثم تجالسُ القصاص؟ قال: وأعرضَ عنه حتى قلنا له: يا أبا نصر إنه لا بأسَ به، إنه من أهلِ السنة.

وقد كانوا يكرهون الصلاة في المقصورة، ويرون أنها أولُ بدعةٍ أحدثت في المساجد. ويكرهون تزويق المساجد وكذا القبلة بالزخرف، وتحلية المصاحف، وهذا من البدع. وفي الخبر: «إذا ما زخرفتُم مساجدكم، وحلّيتُم مصاحفكم، فالدُّبارُ^(١) عليكم».

وقد كانوا يكرهون كثرة المساجد في المحلة الواحدة. وروى أن أنسَ بن مالك رضى الله عنهما لما دخل البصرة جعل كلَّما خطأ خطوتين رأى مسجدًا. فقال: ما هذه البدعة؟ لما كثرت المساجد قلَّ المصلُّون. أشهد لقد كانت القبيلة بأسرها ليس فيها إلا مسجدٌ واحدٌ، وكان أهلُ القبائلِ يتبانون المسجدَ الواحدَ في الحى من الأحياء.

واختلفوا في أيَّهما يُصلَّى إذا اتفق مسجدان في محلة. فمنهم من قال: في أقدمهما. وإليه ذهب أنسُ بنُ مالك وغيره من الصحابة. قال: وكانوا يجاوزون المساجد المحدثّة إلى المساجد العتيقة. وكان الحسنُ يقول: يُصلَّى في أقربهما منه. ويقال: أولُ ما حدث من البدع أربع: الموائد، والمناخل، والأشنان، والشبُّع.

وكانوا يكرهون أن تكون أوانى البيت غيرَ الخزف، ولا يتوضأ أهلُ الوريح في آنية الصُّفَر والنُّحاس. قال الجنيد: قال لى سريُّ السقطي: اجتهد أن لا تستعملَ مِنْ آنية بيتك إلا جنسَكَ. يعنى من الطين. ويقال: لا حسابَ عليه.

(١) أى الهلاك.

ومما كرهه السلف: تشييد البناء بالحصص والآجر. يقال: أول من طبخ الطين هامان، أمره به فرعون. ويقال: هو بناء الجبابرة.

وكرهوا النقوش والتزويق في السقوف والأبواب، وكانوا يغضون من النظر إلى ذلك. وغاب الأحنف بن قيس غيبة، فرجع وقد خضروا سقف بيته وصفروه، فلما نظر إليه خرج من منزله وحلف أن لا يدخله حتى يقلعوا ذلك منه، ويعيدوه كما كان.

وقال يحيى بن معاذ من أصحاب الثوري رحمه الله: كنت أمشي مع الثوري في طريق فمررنا بباب منقوش مزوق فنظرت إليه، فجذبني سفيان حتى جرت، فقلت: ما تكره من النظر إلى هذا؟ فقال: إنما بنوه لينظر إليه، ولو كان كل من مر به لا ينظر إليه ما بنوه. فكانه خشي أن يكون بنظره إليه معاونا له على بنائه.

ومما أحدث الناس مما كانوا يكرهونه: الثياب الرقاق، مثل القصب ورقيق بز مصر للنساء والرجال، وهو للنساء أكره وأغلظ، وكانوا يقولون: الثياب الرقاق لباس الفساق، ومن رق ثوبه رق دينه. ويقولون: أول النسك الزى.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يشبه الزى الزى حتى يشبه القلب القلب. وخطب بشر بن مروان وعليه ثوب رقيق، فجعل رافع بن خديج رضي الله عنه يهزأ به ويقول: انظروا إلى أميركم يعظ الناس وعليه ثياب الفساق.

ولما جاء عبد الله بن عامر بن ربيعة في بزته إلى أبي ذر رضي الله عنه وسأله عن الزهد، وأخذ يتكلم فيه، فجعل أبو ذر يضرب به في كفه، ثم أعرض عنه ولم يكلمه. فغضب ابن عامر، وكان قرشيا شريفا، وشكاه إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فقال له: أنت فعلت بنفسك، تأتى أبا ذر في هذه الثياب وتسأله عن الزهد.

وفي الخبر عن رسول الله ﷺ وقد وصف نساء يكن في آخر الزمان فقال: «كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن أمثال أسنمة البقر - يعنى المعاجر والأكوار - لا يجدن رائحة الجنة».

وكان ابن عباس يفسر التبرج أنه لبس ما رق من الثياب، وقال في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣] قال: كانت المرأة تلبس ثياباً قيمتها كذا وكذا، لا توارى لها عورةً مما لا يجوز فيه الصلاة؛ لأنه يصف أو يشف، فمكروه لبسه. وإنما كانت ثياب السلف: السبلاني، والقطواني، وعصب اليمني، ومعاقرى مصر، والقباطى؛ مثل كسوة الكعبة، والثياب السحولية اليمانية، والكرابيس الحضرمية؛ وهذه كلها غلاظٌ كثيفة. وكانت الأثمان من خمسة دراهم إلى ثلاثين درهماً وما بين ذلك. ثم أحدث الناس الثياب الرقاق من كتان مصر، وقطن خراسان. وكان طول منزر رسول الله ﷺ أربعة أذرع ونصفاً، وثمنه إلى الأربعة والخمسة. وكانت أثمان ثيابهم القمص من الخمسة إلى العشرة وفيما بينهما من الثمن.

ولكن قد جاء في الخبر: «لا تقوم الساعة حتى يصير المعروف منكراً والمنكر معروفاً». وكان ابن عباس رضى الله عنهما يقول: «لا يأتى على الناس عامٌ إلا أماتوا فيه سنةٌ وأحيوا فيه بدعةٌ حتى تموت السنن وتحيا البدع». وإنما قيل: منكر؛ لأنه لا يعرف، فإذا خفى الحق فلم يعرف وقع عليه اسم منكر. وكذلك قيل: معروف؛ لأنه مشهور مألوف. فإذا فشا الباطل وكثر الجهل حتى ألف وعرف وقع عليه اسم المعروف. وكذلك قيل: يكثر الجور حتى يولد فيه من لا يعرف العدل.

وكان الشعبي رحمه الله يقول: يأتى على الناس زمانٌ يصلون فيه على الحجاج، وهذا قد أتى منذ زمان؛ لأن الحجاج قد ابتدع أشياء أنكرها الناس عليه فى زمانه هي اليوم سننٌ معروفةٌ، وأعمالٌ مستحسنةٌ، يترحم الناس ويغبطون من أحدثها، ويحسبون أنه مأجور عليها، مشكور له سعيه فيها، إلا أنهم لا يعرفون أنه أحدثها. فهم وإن لم يفوهوا بالصلاة عليه قولاً^(١) فإن استعمالهم لما أحدث، واستحسانهم لما ابتدع، ترحم منهم عليه؛ والترحم هو الصلاة.

(١) فى (ك): «فهم وإن لم يفوهوا بذلك قولاً».

وأيضاً فإنه ^(١) ابتدَعَ أشياء من الخير وداخله في أبواب الآخرة، ثم ظهرت ولاية بعده أحدثوا أحداثاً من الجور، وابتدعوا بدعاً من الفسوق، فصارت سنناً بعدهم. فوجب بذلك الصلاة على الحجاج إلى جنب ما أظهر بعده.

فمما أحدث: هذه المحامل والقباب التي خالف بها هدى السلف بالنعم والرفاهية، وإنما كان الناس يخرجون على الرواحل والزوامل، فيضحون للشمس، وينصبون في سبيل الله تعالى، ويشعثون ويغبرون، ويقل أكلهم ونومهم، وتكثر رفاهية الإبل، وتقل المشقة والحمل عليها، فيكون ذلك أثوب لهم، وأزكى لحجهم، وأدنى إلى السلامة لإبلهم، ويوافقون به سنة نبيهم ﷺ، فأخرجهم من جميع ذلك بما أدخلهم فيه من بدعته، فصاروا يخرجون في بيوت ظليلة مع الحمل على الإبل ما لا تطيق، فيكون سبب تلفها، فيشركونه فيه، ويشركهم بسنته ^(٢).

وابتدع أيضاً هذه الأخماس، والعواشر، ورؤوس الآي، وحمّر السواد، وخضره، وصفره، فأدخل في المصحف ما ليس فيه من الزخرف. وكان السلف يقولون: جردوا القرآن كما أنزله الله تعالى، ولا تخلطوا به غيره. فانكر العلماء ذلك عليه، حتى قال أبو رزين: يأتي على الناس زمان ينشأ فيه نشء يحسبون أن ما أحدث الحجاج في المصاحف هكذا أنزله الله تعالى. يذمه بذلك. وحتى نقل الاختلاف، وأن بعضهم كان لا يقرأ في مصحف منقوط بحمرة، لأن بعضهم كان لا يرى القراءة في مصحف منقوط. كما نقل أن بعضهم كان يرى شراء المصحف، ويكره بيعه. أي: فكذا إذا لم تنقطه أنت، فلا بأس أن تقرأ فيما نقطه غيرك.

وقد كانوا يكرهون أخذ الأجر على تنقيط القرآن؛ لأجل أنه مبتدع. وقال أبو بكر الهذلي: سألت الحسن رحمه الله عن تنقيط المصاحف بالأجر. قال: وما تنقيطها؟ قلت: يُعربون الكلم بالعربية. فقال: أما إعراب القرآن فلا بأس به. وقال خالد الحذاء: دخلت على ابن سيرين فرأيت يقرأ في مصحف منقوط، وقد

(١) أي: «الحجاج».

(٢) أي: يشركون معاً فيما ابتدعه الحجاج قديماً وحديثاً.

كان يكره النقط. وقال فراس بن يحيى: وجدت ورقة منقوطة بالنحو في سجن الحجاج فعجبت منه، وكان أول نقط رأيت به الشعبي فأخبرته، فقال لى: اقرأ عليه ولا تنقطه أنت بيدك.

ومنها: أنه جمع من القراء ثلاثين رجلاً فكانوا يعدون حروف المصحف ويعدون كلمه شهراً. ولو رآهم عمر أو عثمان أو علي يصنعون هذا بالقرآن - أى يعدون حروفه وكلمه - لأوجع رؤوسهم ضرباً. وهذا الذى كرهته الصحابة، ووصفوا به قراء آخر الزمان أنهم يحفظون حروفه ويضيعون حدوده. وكان الحجاج أقرأ القراء وأحفظهم لحروف القرآن، كان يختم القرآن فى كل ثلاث، وكان أضيع الناس لحدوده.

ومنها: أنه ابتدع إخراج الحصى والرمل من المساجد وفرشها بالبوارى^(١). كما روى أن قتادة سجد، فدخلت فى عينه قصبه، وكان ضريباً، فقال: لعن الله الحجاج، ابتدع هذه البوارى يؤذى بها المصلين. وقد كانوا يستحبون السجود على الأرض والتراب تواضعاً لله تعالى وتخشعاً وذلاً.

إلى غير ذلك من بدعه التى لم نقصد تعديدها عليه ولا جمعها، فهى اليوم سنن معروفة وشرائع مألوفة، مع ما أحدث غيره مما يكثر عدده، منكر كله عند من عرف المعروف من سيرة المتقدمين وشمال الصالحين.

وقد قال ابن مسعود رضى الله عنه: يظهر المنكر والبدع، حتى إذا غير منها شىء قيل: غيرت السنة. وقال فى آخر حديثه: أكيسهم فى ذلك الزمان الذى يروغ بدينه روغان الثعالب. وقد كان أنس بن مالك رضى الله عنه فى سنة ثمانين وأيام الحجاج يقول: ما أعرف اليوم شيئاً كان على عهد رسول الله ﷺ إلا قد غير إلا شهادة أن لا إله إلا الله. قيل: فالصلاة يا أبا حمزة؟ قال: أو ليس قد أحدثوا فى الصلاة ما علمتم؟! يعنى تأخيرها والتثويب قبلها، وتعين السلام، حتى أنهم يضاهون به الإقامة فجعلوه كالسنة. وكان يقول للقراء إذا دخلوا عليه، مثل يزيد

(١) البوارى: الحصى من القصب.

الرقاشي، وزيد النميري، وفرقد السنجي: ما أشبهكم بأصحاب محمد ﷺ! فيفرحون. فيقول: نعم، رؤوسكم ولحاكم. فهذا كما قال المجنون:

أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحى غير نساها

وعن جماعة من الصحابة: لو نُشر أصحاب رسول الله ﷺ ورأوكم لما عرفوا شيئاً مما أنتم عليه الآن إلا الصلاة في جماعة. وفي لفظ آخر: إلا أنكم تصلُّون جميعاً. وكان الحسن يقول: صحبت طوائف لو رأيتموهم لقلتُ مجانين، ولو رأوا خياركم لقالوا: ما لهؤلاء من خلاق.

وقال أبو حازم: أدركتُ القراء وهم القراء حقاً، ولو كان حامل القرآن في مائة رجل لعرف بشدة تواضعه وحسن سمته وخشوعه، وقد قرأ القرآن في سمته، وقد خضعه القرآن وأخشعه. فأما هؤلاء، فوالله ما هم بالقراء، ولكنهم الجراء. وقد قال بعضهم: كنا نشهد الجنازة فلا نعرف صاحب المصيبة، ولا ندرى من نعزى من شدة حزن القوم. قال: وكان أحدهم يبقى بعد شهود الجنازة ثلاثاً لا يتنفع به.

وكان الفضيل رحمه الله يحذر من قراء زمانه فقال: إياك وصحبة هؤلاء القراء، فإنك إن خالفتهم في شيء كفروك. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ما شيء أحب إلى من صحبة فتى، ولا شيء أبغض إلى من صحبة قارئ. وكان كثيراً يقول: من لم يحسن يتغنّى لم يحسن يتقرئ.

وكان بشر بن الحارث يقول: لأن أصحب فتى أحب إلى من أن أصحب قارئاً، فأياك وصحبة القراء، فإنهم يذمون غير مذموم، وإن تركت الصلاة معهم في جماعة تشاهدوا عليك.

كل ذلك، لأنهم يجاوزون الحد في الشيء، ويسرعون الإنكار إلى كل شيء، لغلبة الجهل عليهم، وقلة مجالستهم للعلماء ومعاناتهم للعلم، وإنهم موصوفون بدقائق الرياء والتصنع للعامة، فينكرون غير منكر، ويتعصبون بالبغضة والهجر في الشيء اليسير الذي قد يغتفر مثله. وهم غير موصوفين بمحاسن الأخلاق، ولا

مُسُومِينَ بالبِشَاشَةِ والانطلاق، إذ فيهم كَرَاذَةٌ، وتغليظٌ على الناس ولزازةٌ، وحنقٌ على الأغنياء، حتى كأنهم يَأْكُلُونَ أرزاقَهُمْ، وكأنهم يعملون العبادةَ لهم. وفيهم كثرةٌ مقت لأهل البِشْرِ والطلاق، فلذلك قال بعضهم: الشريفُ إذا تقرَّرَ تواضعٌ، والوضيعُ إنْ تقرَّرَ تكبرٌ. وقال آخر: السُّفلةُ إذا تقرَّرَ أكثرُ الأمرِ بالمعروفِ واعترضَ على جبرانه في كل شيء. يعنى: أكثرُ الأمرِ بالمعروفِ؛ ليعرفَ به؛ فمن أجل ذلك رفضَهُم العلماءُ، وذمَّهُمُ الحكماءُ؛ لأن العلمَ ينبسطُ ويتوسَّعُ، وتكونُ معه الأخلاقُ الحسنةُ والآدابُ والمروءاتُ الواسعةُ.

والعالمُ يضعُ الأشياءَ في مواضعها من الناس، ولا يجاوزُ بها ولا بهمُ المقاديرَ، ويستخرجُ لهمُ المعاذيرَ. ومن صِفَةِ العلماءِ الانقباضُ في بسطِ خُلُقٍ. وقد قال الإمامُ الشافعيُّ رحمه الله: الانقباضُ على الناسِ مكسبةٌ لعداوتِهِمْ، فكُنْ بين المنقبضِ والمنبسطِ. وفي الخبر: «إنكم لا تَسْعُونَ الناسَ بأموالكم، فليَسْعَهُمْ منكم وجهٌ طَلَقٌ، وخُلُقٌ حَسَنٌ». وفي لفظ آخر: «وبِشْرٌ وبِشَاشَةٌ». وهذا كُلُّهُ معدومٌ من القراءِ ولا يعرفونه. وقد جعلَ اللهُ تعالى لكلِّ شيءٍ قَدْرًا، فمن تعدَّى حَدَّ الشَّيْءِ فقد أفسده. وقال بعضُ السلفِ: قليلُ التواضعِ يكفي من كثيرِ العملِ، وقليلُ الورعِ يكفي من كثيرِ العلمِ.

ومن أخلاقِ السلفِ مما تهاون به الخلفُ: أنهم كانوا يعدّون من النفاق أن يتكلمَ الرجلُ فيمن يكلمه، أو يكلمَ مَنْ تكلمَ فيه؛ لأنهم كانوا إذا كَلَّمُوا أحداً أو سَلَّمُوا عليه سَلِمَتْ له قلوبُهُمْ، ولم يتكلموا فيه. وإذا تكلموا في أحدٍ لبدعته أو ظهورِ فسقه لم يكلموه، وكانوا إذا مدحوا أحداً بقولٍ لم يذمّوه بفعلٍ، وإذا ذمّوا واحداً بفعلٍ لم يمدحوه بقولٍ؛ لأنَّ في ذلكَ لسانينِ واختلافَ وجهين، واختلافَ سرٍّ وعلانيةٍ.

وكانوا يقولون: معنى: «سلامٌ عليك» إذا لقيته، أى سَلِمْتَ منى أن اغتابك وأذمَّكَ، فكان اختلافُ هذا عندهم من أبوابِ النفاقِ.

ورؤينا عن رسول الله ﷺ: «شرُّ الناسِ ذو الوجهين الذى يأتى هؤلاء بوجهٍ وهؤلاء بوجهٍ». وفي حديثٍ آخر: «مَنْ كان ذا لسانينِ فى الدنيا جعلَ اللهُ له يومَ

القيامة لسانين من نار».

وكان بعضهم يقول: ما ذكرَ عندي إنسانٌ قط إلا مثَلْتُهُ جالساً فقلتُ في غيبته بما يحبُّ أن يَسْمَعَ. وقال آخر: ما ذكرَ عندي رجلٌ إلا تصوَّرتُ في نفسِي مثالَهُ، فكلُّ ما أحبُّ أن يقالَ لي قلتُهُ له.

وقال بعض السلف: قليلُ التواضع يكفي عن كثيرِ العملِ، وقليلُ الورع يكفي عن كثيرِ العلم.

فهذه كانت صفاتُ المسلمين الذين يُسلمُ الناسُ على أيديهم وقلوبهم. كان أحدهم إذا ذكرَ عنده غيرهُ بسوءٍ وقَفَ وتفكَّرَ في شأنِ نفسه، فإن كان فيه مثل ذلك السوءِ قطعهُ الحياءُ عن الكلامِ في أخيه فسكتَ، وإن لم يكن ذلك فيه حمدَ الله عزَّ وجلَّ ورحمَ أخاه، فشغلُهُ الشكرُ لمولاه؛ إذ عافاه. فهذه كانت سيرة السلف.

ويقال في بعض كتب الله تعالى: عجباً لمن قِيلَ فيه الخيرُ وليسَ فيه كيف يفرح؟ ولمن قِيلَ فيه الشرُّ وهو فيه كيف يغضب؟ وأعجبُ من ذلك مَنْ أحبَّ نفسه على اليقين، وأبغضَ الناسَ على الشكِّ.

ومن طريقة السلف مما كانوا يشدِّدون فيه حبَّ المدح وطلبُ الحمد، حتَّى قال بعضهم: من أحبَّ المدحَ وكرِهَ الذمَّ فهو منافقٌ.

وقال عمرُ رضي الله عنه لرجل: مَنْ سيِّدُ قومك؟ قال: أنا. قال: لو كنتَ كذلكَ لم تقل.

وكتب محمدُ بن كعب فانتسب فقال: القرظي، قيل له: قل الأنصاري. قال: أكره أن أُمْنَّ على الله عزَّ وجلَّ بما لم أفعل.

وقال الثوريُّ رضي الله عنه: إذا قيلَ لَكَ بِشَرِّ الرجلِ أنتَ تغضبُ فانتِ بِشَرِّ الرجل. وقال آخر: لا يزالُ فيكَ خيرٌ ما لم ترَ أن فيكَ خيراً. وسُئِلَ بعضُ العلماء: ما علامةُ النفاق؟ قال: الذي إذا مُدِّحَ بما ليسَ فيه ارتاحَ لذلك قلبه.

وكان سفيان رضي الله عنه يقول: إذا رأيتَ الرجلَ يحب أن يحبه الناسُ كلُّهم

ويكره أن يذكره أحد بسوء، فاعلم أنه منافق.

فهذا داخل في وصف الله تعالى المنافقين بقوله تعالى: ﴿سَتَجِدُونَ آخِرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ﴾ [النساء: ٩١]. فينبغي لمن آمن في أهل السنة أن يخاف في أهل البدع، وهذا مما دخل على القراء الذين ذمهم العلماء مداخل الليل في النهار.

ولعل مغروراً جاهلاً يتأول الحديث الذي جاء: «إذا مدح المؤمن رباً الإيمان في قلبه» على غير تأويله، ويحمله على غير محمله، فإنما قال: «رباً الإيمان» ولم يقل: رباً المؤمن. فربو الإيمان زيادته، وزيادته بالخوف والإشفاق من المكر به والاستدراج. وفيه طريق للعارفين بأن يعلو الإيمان المعلق إلى المولى الأعلى^(١)، فيفرح بذلك لمولاه ويضيفه إلى سيده الذي به تولاه، فيرد الصنعة إلى صانعها، ويشهد في الفطرة فاطرها، فيكون ذلك مدحاً للصانع، ووصفاً للفاطر، لا ينظر إلى نفسه، ولا يعجب بوصفه. وهذه طرقات قد درست وانقطع سلاكها إلا من رحم ربك.

باب تفضيل علم الإيمان واليقين على سائر العلوم والتحذير من الزلل فيه، وبيان ما ذكرناه

اعلم أن كل علم من العلوم قد يتأتى حفظه ونشره لمنافق أو مبتدع أو مشرك إذا رغب فيه وحرص عليه؛ لأنه نتيجة الذهن وثمره العقل، إلا علم الإيمان واليقين، فإنه لا يتأتى ظهور مشاهدته والكلام في حقائقه إلا للمؤمن موقن من قبل أن ذلك تقرير مزيد الإيمان وحقيقة العلم والإيقان، فهو آيات الله تعالى وعهده عن مكاشفة قدرته وعظمته. وآيات الله تعالى لا تكون للفاسقين، وعهده لا ينال الظالمين، وعظمته وقدرته لا تكون شهادة للزائغين ولا وجداً للمبطلين؛ إذ في ذلك توهين لآيات الله وحججه، وانتقاص لبراهينه وقدرته، ودخول الشك في

(١) في (ط) «يعلو الإيمان العلى إلى المؤمن الأعلى» وأثبت ما في (ك).

اليقين الذي هو محجة المخلصين^(١)، والذين هم بقية الله تعالى من عباده، واشتباه الباطل بالحق الذي هو وصف أهل الصدق الذين هم أدلته عليه من أهل وداده، وهذا من أدل دليل على فضل علم المعرفة على غيره، قال الله عز وجل: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ﴾ [الشعراء: ١٩٧]. وقال تعالى: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ [النكبت: ٤٩]. وقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ [الحجر: ٧٥]. وقال سبحانه وتعالى: ﴿قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة: ١١٨]. وقال عز وجل: ﴿وَلَنَبَيِّنَنَّهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ١٠٥].

فهؤلاء العلماء بالله تعالى، الناطقون عن الله عز وجل، جعل لهم أنصبه منه، ومكاناً عنده. ولا يكون ذلك لمن ليس أهلاً له، ولا حقيقة به؛ لأنهم آيات الله تعالى وبياناته وشهوده وبصائره^(٢)، كاشفون طريقه، ومظهرين بيانه؛ إذ يقول تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: ١٩]. وقال تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ [الرحمن: ٣ - ٤]، بعد قوله: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧]، مع قوله تعالى: ﴿وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾ [الفتح: ٢٦]. فنصروه بما نصرهم به، وتحققوا بما حققهم منه، وشهدوا له ما شهد لهم عنه، فكانوا للمتقين إماماً، وإلى الهداية أعلاماً.

وقال بعض أهل المعرفة: مَنْ لم تكن له مشاهدة من هذا العلم لم يعرف من شرك أو نفاق؛ لأنه عار من علم اليقين، ومن عرى من اليقين وجد فيه دقائق الشك. وقال بعض العارفين: مَنْ لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة. وأدنى النصيب منه التصديق به وتسليمه لأهله. وقال آخر: مَنْ كان فيه خصلتان لم يفتح له من هذا العلم شيء: بدعة أو كبر. وقالت طائفة من أهله: مَنْ كان محباً للدنيا أو مَصْراً على هوى لم يتحقق به.

(١) في (ك): «المتقين».

(٢) في (ك): «وطرقاته».

وقال أبو محمد سهل: أقلُّ عقوبةٍ مَنْ أنكرَ هذا العلمَ أن لا يُرزقَ منه شيئاً أبداً.

واتفقوا على أنه علمُ الصديقين، وأنَّ مَنْ كانَ له منه نصيبٌ فهوَ من المقربين، وينالُ درجةَ أصحابِ اليمينِ.

واعلم أنَّ علمَ التوحيدِ ومعرفةَ الصفاتِ مبينٌ لسائرِ العلومِ. فالاختلافُ في سائرِ العلومِ الظاهرةِ رحمةٌ، والاختلافُ في علمِ التوحيدِ ضلالٌ وبدعةٌ، والخطأُ في علمِ الظاهرِ مغفورٌ وربما كانت حسنةٌ إذا اجتهدَ، والخطأُ في علمِ التوحيدِ وشهادةِ اليقينِ كفرٌ، من قبلِ أنَّ العبادَ لم يُكَلَّفُوا حقيقةَ العلمِ عندَ الله تعالى في طلبِ العلمِ الظاهرِ، وعليهم واجبُ طلبِ موافقةِ الحقيقةِ عندَ الله في التوحيدِ. ومن ابتدَعَ شيئاً رُدَّتْ عليه بدعتهُ، وكان مسؤولاً عنه، ولم يكن حجةً لله تعالى على عباده، ولا غيثاً نافعاً في بلاده، بل كان موصوفاً بالدنيا وفيها من الراغبين، ولم يكن دليلاً على الله عزَّ وجلَّ، ولا من دعاةِ الدين، ولا إماماً للمتقين. وقد جاءَ في الخبرِ: «العلماءُ أمناءُ الرسلِ ما لم يدخلوا في الدنيا، فإذا دخلوا في الدنيا فاحذروهم على دينكم»، والخبر المشهور: «من أحدثَ في ديننا ما ليسَ فيه فهو رَدٌّ».

وقد رُوينا عن عيسى عليه السلام وقيل له: مَنْ أشدُّ الناس فتنةً؟ فقال: «زَلَّةُ عالمٍ إذا زَلَّ زَلٌّ بَزَلَّتْهُ عَالَمٌ».

وقد رُوينا معناه عن نبينا محمدٍ ﷺ: «مما أخافُ على أمتي زَلَّةُ عالمٍ، وجِدالُ منافقٍ في القرآن».

وكان بعضُ السلفِ يقول: مَثَلُ العالمِ إذا زَلَّ مَثَلُ سفينةٍ إذا غَرِقَتْ غَرِقَ معها خلقٌ كثيرٌ، ومَثَلُ كُسوفِ الشمسِ، يَصِبحُ الناسُ: يا غَافِلُونَ الصَّلَاةَ، وإنَّها عندَ العامةِ آيةٌ يُفزعُ منها.

ويروى في خبرٍ غريبٍ: «مَنْ غَشَّ أمتي فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والناسِ أجمعين». قيل: يا رسولَ الله، وما غَشَّ أمتك؟ قال: أن يبتدعَ بدعةً في الإسلامِ

يحملُ الناسَ عليها». وكان ابنُ عباسٍ رضى الله عنه يقول: ويلٌ للعالمِ من الاتِّباعِ، وويلٌ للأتباعِ من العالمِ، يزلُّ العالمُ بزلةٍ فيتبعُه عليها فتأمُّ من الناسِ، وتبلغُ الآفاقَ.

وما أعلمُ أحداً أعظمَ جرماً من ابتدَعَ فى دينِ الله عزَّ وجلَّ، فنطقَ فى كتابِ الله تعالى وفى علمِ المعرفةِ بما لم يأذنْ به الله، ثم لم يعبأ بسننِ رسولِ الله ﷺ الذى هو حجةُ الله تعالى على جميعِ خلقه، وطريقِ مقربيه من عباده، فأضلَّ بذلكَ عبادَ الله عزَّ وجلَّ. فإنَّ مثلَ من ابتدَعَ فى الدينِ واتَّخذَ وليجةً دونَ الكتابِ والسنةِ ومن^(١) طريقِ المؤمنينِ إلى جنبٍ من يكائرُ فى أمورِ الدنيا وارتكبَ فيها شهواتِ الأهواءِ - كمثلَ من اجترحَ المظالمَ بينَ الناسِ فى الأموالِ والدماءِ، إلى جنبٍ من ظلمَ نفسه بكسبِ الذنوبِ بينه وبينَ ربِّه. إنَّ مظالمَ العبادِ أعظمُ، وهو الديوانُ الذى لا يتركُ، كذلكَ التمويهُ فى الدينِ أعظمُ، لأنه مظالمُ الآخرةِ وقطعُ طرقِ المؤمنينِ ومحوُ شريعةِ المرسلين^(٢).

ومثله أيضاً مثلُ من أذنبَ وجحدَ ذنبه واحتجَّ لنفسه إلى من أذنبَ، واعترفَ بذنبه واعتذرَ من نفسه، فهو أقربُ للعفوِ وأرجى للرحمةِ من الآخرِ.

كذلكَ من اعتلَّ بالتقصيرِ والتفريطِ فى العلمِ ولم ينصحْ لنفسه إلا أنه أظهرَ حقيقةَ العلمِ ونصحَ الله تعالى ولرسوله ببيانِ كتابه وذكرِ سنته أقربُ إلى حُسنِ الإخلاصِ، وأولى بالتداركِ فى العافيةِ من شرعَ فى دينِ الله تعالى وابتدَعَ فى الأمةِ ما يخالفُ به الكتابَ والسنةَ. هكذا كأنه قد قلبَ ملَّةً وبدلَ شريعةً. فهذا يولِّدُ النفاقَ فى قلبه حتَّى يُختمَ له به.

ومثلُ من ابتدَعَ فى الملَّةِ مخالفاً للسنة^(٣)، إلى من أساءَ إلى نفسه بالذنوبِ، مثلُ من عصَى الملكَ فى قلبِ دولتهِ، وتظاهرَ عليه فى ملكه بالإزالةِ، إلى جنبٍ من

(١) فى (ط): «وبين» وأثبت ما فى (ك).

(٢) عبارة (ك): «كذلكَ التمويه فى الدين يتعاضم لأنه مظالم الدين ومظالم الرسل كهذه مظالم الخلق».

(٣) فى (ك): «السنة رسول الله ﷺ».

عَصَى أَمْرَهُ، وَقَصَرَ فِي حَقِّهِ مِنَ الرِّعْيَةِ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: ثَلَاثٌ لَا يَحْسُنُ مِنَ الْمَلِكِ أَنْ يَغْفِرَهَا: مَنْ قَلَبَ دَوْلَةً مِنْ رِعْيَتِهِ، أَوْ عَمِلَ فِيهَا يُوهِنُ الْمُلْكَ، أَوْ أَفْسَدَ^(١) حُرْمَةً مِنْ حُرْمَةٍ.

وروينا عن النبي ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَكًا يَنَادِي كُلَّ يَوْمٍ: مَنْ خَالَفَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ تَنْلُهُ شَفَاعَتُهُ». وَقَالَ عَلَى كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: الْهُوَ شَرِيكُ الْعَمَى. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا»، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: «أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ» [الأنعام: ٩٣]، فَسَوَّى بَيْنَ الْكَذَّابِ فِي الْفِرْيَةِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَبَيْنَ الْمُتَشَبِّهِ الْمُضَاهِي لِلرَّبُوبِيَّةِ.

وكذلك مِنْ أَعْظَمِ الْمُنْكَرِ بَعْدَ هَذَا إِنْكَارُ الْحَقِّ مِنْ أَهْلِهِ وَرُدُّهُ عَلَيْهِمُ بِالْكَذِبِ. وَقَدْ سَوَّى تَعَالَى أَيْضًا بَيْنَ التَّكْذِيبِ بِالْحَقِّ وَبَيْنَ ابْتِدَاءِ الْكَذِبِ عَلَى الْخَالِقِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ» [العنكبوت: ٦٨]. وَقَالَ تَعَالَى فِي مِثْلِهِ: «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ» [الزمر: ٣٢]. كَذَلِكَ أَيْضًا فِي ضِدِّهِ سَوَّى، كَمَا سَوَّى عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ الصَّادِقِ بِالصِّدْقِ وَالْمُصَدِّقِ بِهِ فَقَالَ تَعَالَى: «وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ» [الزمر: ٣٣].

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي الْعِلْمِ». وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَعْنَاهُ: «الْمُسْتَمْعُ شَرِيكُ الْقَائِلِ».

وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ هَذِهِ الطَّائِفَةَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِاللَّهِ تَعَالَى تَرَدُّ عَلَى جَمِيعِ الطَّوَائِفِ مِنَ الشَّاطِطِّينَ وَالْمُبْتَدِعِينَ أَهْلَ الْجَهَالَةِ بِالْدِّينِ وَالْحَيَاةِ عَنْ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَرَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ عِلْمِ الْيَقِينِ، وَبِمَا شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْعِلْمِ وَالتَّعْدِيلِ فِي قَوْلِهِ: «يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُولَهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ

(١) فِي (ك): «إِفْسَاد».

الغالينَ وانتحالَ المبطلينَ وتأويلَ الجاهلينَ». فالغالونَ: هم الشاطحونَ؛ لأنهم قد جاوزوا العلمَ، ومَحَوُا الرسمَ فأسقطوا الحكمَ. والمبطلونَ: هم المدَّعونَ المبتدعونَ؛ لأنَّهم جادلوا بالباطلِ ليدحضوا به الحقَّ، وافتروا بالدعوى، وابتدعوا بالرأى والهوى. والجاهلونَ: هم المنكرونَ لغرائبِ العلمِ، المفترونَ لما عَرَفُوا من ظاهرِ العقلِ. كما روينا عن النبي ﷺ: «إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ كَهَيْئَةِ الْمَكْنُونِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». فإذا نطقوا به لم يجهلْه إلا أهلُ الاغترارِ بالله تعالى. ولا تُحَقِّروا عَالِمًا آتاهُ اللَّهُ تعالى علماً، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يُحَقِّره إِذْ آتَاهُ.

وكلُّ من تأوَّل السننَ بالرأى أو المعقولَ، أو نطقَ بما لم يسبقَ إليه السلفُ من القولِ أو بمعناه فهو متكلِّفٌ مبطلٌ. فأهلُ العلمِ بالله تعالى يردُّونَ علومَ المعقولِ بعلمِ اليقينِ، وعلمَ الرأى بعلمِ السنَّةِ، يثبتونَ أهلَ الآثارِ، ويؤيدونَ نَقْلَةَ الأخبارِ، بما يُفَصِّلُونَ من أخبارِهِمْ، ويفسِّرونَ من حديثِهِمْ، مما لم يُجْعَلْ لِلنَّقْلَةِ طريقٌ إليه، ولم يهتدِ الرُّوَاةُ إلى كَشْفِ مِنْهُ بِمَا أَشْهَدَهُمُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ، واستودَعَهُمْ، ونورَ به قلوبَهُمْ ونطقَهُمْ، فهم ينطقونَ عن الله سبحانه وتعالى فيما يُخْبِرُونَ عنه، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤].

وقد قال بعضُ العلماءَ: ما تكلمَ فِيهِ السلفُ فَالسكوتُ عنه جَفَاءٌ، وما سكَّتَ عنه السلفُ فَالكلامُ فِيهِ تكلفٌ. وقال آخر: الحقُّ ثَقِيلٌ، من جاوزَهُ ظَلَمَ، ومن قَصَرَ عنه عَجَزَ، ومن وقفَ معه اكتفى. وقال على رضي الله عنه: عليكم بالنمطِ الأوسطِ الذي يَرْجِعُ إليه العَالِي، ويرتفعُ عنه القَالِي.

وهكذا سيرةُ السَّلَفِ أنه لا يُسْتَمَعُ إلى مبتدعٍ لأنه مُنْكَرٌ، ولا يُرَدُّ عليه بالجدالِ والنظرِ لأنه بدْعَةٌ، ولكن يُخْبَرُ بالسُّنَنِ، ويُحْتَجُّ بِالْأَثَرِ، فَإِنْ قِيلَ: فَهُوَ أَخْوَكُ فِي اللَّهِ عزَّ وجلَّ، ووجبت عليك مولاته، وإن لم يرجع وأنكر نقضَ إنكاره، وعرفَ ببدعته، وحقَّتْ عداوته، وهُجِرَ في الله تعالى. وهذا طريقٌ لا يسلُكُه في وقتنا هذا إلا من عَرَفَ فضلَهُ وطريقَةَ السلفِ فِيهِ.

وَحَدَّثْتُ عَنْ إِبْلِيسَ - لَعْنَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ بَثَّ جُنُودَهُ فِي وَقْتِ الصُّبْحَةِ، فَرَجَعُوا إِلَيْهِ مُحْسُورِينَ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، مَا نُصِيبُ مِنْهُمْ شَيْئًا، قَدْ أَتَعَبُونَا. فَيَقُولُ: إِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَيْهِمْ قَدْ صَحَبُوا نَبِيَّهُمْ، وَشَهِدُوا تَنْزِيلَ رَبِّهِمْ، وَلَكِنْ سَيَأْتِي بَعْدَهُمْ قَوْمٌ تَنَالُونَ مِنْهُمْ حَاجَتَكُمْ. فَلَمَّا جَاءَ التَّابِعُونَ بَثَّ جُنُودَهُ فِيهِمْ فَرَجَعُوا إِلَيْهِ مِنْكَسِرِينَ مِنْكَوسِينَ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ، قَالُوا: مَا رَأَيْنَا أَعْجَبَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، نَصِيبُ مِنْهُمْ الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءِ مِنَ الْخَطَايَا، فَإِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ أَخَذُوا فِي الِاسْتِغْفَارِ فَتُبَدَّلَ سَيِّئَاتُهُمْ حَسَنَاتٍ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَنْ تَنَالُوا مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئًا لَصِحَّةِ تَوْحِيدِهِمْ، وَاتِّبَاعِهِمْ سُنَّةَ نَبِيِّهِمْ، وَلَكِنْ سَيَأْتِي بَعْدَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ تَقْرَأُ أَعْيُنُكُمْ بِهِمْ، تَلْعَبُونَ بِهِمْ لَعِبًا وَتَقُودُونَهُمْ بِأَزْمَةٍ أَهْوَانِهِمْ كَيْفَ شِئْتُمْ؛ إِنْ اسْتَغْفَرُوا لَمْ يُغْفَرْ لَهُمْ، وَلَا يَتُوبُونَ فَتُبَدَّلَ حَسَنَاتُهُمْ سَيِّئَاتٍ. قَالَ: فَجَاءَ قَوْمٌ بَعْدَ الْقَرْنِ الْأَوَّلِ، فَبِعَثَ فِيهِمُ الْأَهْوَاءَ، وَزَيَّنَ لَهُمُ الْبِدْعَ، فَاسْتَحْلَوْهَا وَاتَّخَذُوهَا دِينًا، لَا يَسْتَغْفِرُونَ مِنْهَا، وَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ. قَالَ: فَتَسَلَّطَتْ عَلَيْهِمُ الْأَعْدَاءُ، وَقَادَتْهُمْ أَيْنَ شَاءُوا.

وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: إن للضلالة حلاوة في قلوب أهلها.

وقد قال الله تعالى: ﴿اتَّخِذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا﴾ [الأنعام: ٧٠]. وقال تعالى: ﴿أَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾ [فاطر: ٨]. كما قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ﴾ [مرد: ١٧].

فالعلم - رحمك الله - هو الذي كان عليه السلف الصالح المقتفى آثارهم، والخلف التابع المقتدى بهديهم. وهم الصحابة أهل السكينة والرضا، ثم التابعون لهم بإحسان من أهل الزهد والنهي.

والعالم هو الذي يدعو الناس إلى مثل حاله حتى يكونوا مثله، فإذا نظروا إليه زهدوا في الدنيا لزهد فيه، كما كان ذو النون رحمه الله يقول: جالس من يكلمك علمه لا من يكلمك لسانه. وقد قال الحسن رضي الله عنه قبله: عظم الناس بفعلك ولا تعظمهم بقولك.

وقال سهلٌ رحمه الله: العلمُ يهتَفُ بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وقد روينا معنى ذلك عن رسول الله ﷺ أنه قيل له: «أى جلسائنا خير؟» فقال: مَنْ ذَكَرَكُمْ بالله تعالى رويته، وزاد في علمكم منطِقُه، وذَكَرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عملُه».

فأما الذى يطلبُ دنياهم حتى يكونَ مثلهم، فإذا رآه اغتبطوا بحالهم، فهذا شرٌّ منهم، لأنه يدعو إلى نفسه لا إلى مولاة؛ ولأنه طامعٌ فيهم وهم زاهدون فيه. فالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء هم الورعون في دين الله عز وجل، الزاهدون في فضول الدنيا، الناطقون بعلم اليقين والقدرة لا علم الرأى والهوى، والصائمون^(١) عن الشبهات والآراء، لا يختلف هذا إلى يوم القيامة عند العلماء الشهداء على الله تعالى برأى قاتل، ولا بقول مبطل جاهل.

كما روى عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ: «صَلِّحْ أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالزَّهْدِ واليقين، وَيَهْلِكْ آخِرُهَا بِالْبَخْلِ والأمل».

وقال يوسف بن أسباط: كتبَ إلى حُذَيْفَةُ المرعشي: ما ظنُّكَ بمن قد بَقِيَ لا يجدُ أحداً يذكرُ الله تعالى معه إلا كان آثماً وكانت مذكرته معصيةً؛ وذلك أنه لا يجدُ أهله. قلت ليوسف: يا أبا محمد، وتعرفهم؟ قال: لا يَحْفُونَ عَلَيْنَا.

ويقال: إن الأبدال إنما انقطعوا في أطراف الأرض، واستتروا عن أعين الجمهور؛ لأنهم لا يطيقون النظرَ إلى علماء هذا الوقت، ولا يصبرون على الاستماع لكلامهم؛ لأنهم عندهم جهالٌ بالله تعالى، وهم عند أنفسهم وعند الجاهلين علماء، فقد صاروا من أهل الجهل. وأهل الجهل بالجهل على الوصف الذى قال سهلٌ رحمه الله: إن من أعظم المعاصي الجهل بالجهل، والنظر إلى العامة. واستماع كلام أهل الغفلة أيسرُ عندهم؛ لأنهم لا يَعْدُمُونَ ذَلِكَ حَيْثُ كَانُوا من أطراف الأمصار؛ لأن العامة لا يموتون في الدين، ولا يغرون المؤمنين، ولا يدعون أنهم علماء؛ لأنهم يتعلمون، وبالجهل معترفون، فهم إلى الرحمة أقرب، ومن المقت أبعد.

(١) فى (ط): «والصائمون».

وكان أبو محمد أيضاً يقول: قسوة القلب بالجهل بالعلم أشد من القسوة بالمعاصي؛ لأن الجاهل بالعلم تارك ومدّع، والعاصي بالفعل مقرر بالعلم. ويقول أيضاً: لأن العلم دواء به تصلح الأدواء، فهو يزيل فساد الأعمال بالتدارك، والجهل داء يفسد الأعمال بعد صلاحها، فهو يزيل الحسنات فيجعلها سيئات. فكم بين ما يصلح الفاسد وبين ما يفسد الصالحات؟ وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [يونس: ٨١]. وقال تعالى: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾ [الأعراف: ١٧٠].

فهذا من أدل دلائل على فضل العالم المقصر على العابد المجتهد.

واعلم أن العبد إذا باين الناس في كل شيء من أحوالهم انفرد عن جمعهم، ولم يالف أحداً منهم. وإن باينهم في أكثر أحوالهم اعتزل عن الأكثر منهم. فإن فارقهم في بعض الأحوال ووافقهم في بعض حاله خالط أهل الخير وفارق أهل الشر.

باب تفضيل الأخبار، وبيان طريق الإرشاد وذكر الرخصة والسعة في النقل والرواية

جميع ما ذكرناه في هذا الكتاب من الأخبار عن النبي ﷺ ثم عن الصحابة وعن التابعين وتابعيهم، رسمناه حفظاً، وسقناه على المعنى إلا يسيراً اتفق وجوده في أدينا، وقرب تناوله منا من أخبار فيها طول فإننا نقلناها من مواضعها، وما بعد علينا فلم ننفقه ولم نشغل همتنا به، فما كان فيه من صواب وبيان وثبت فمن الله تعالى بحسن توفيقه وقوة تأييده، وما كان فيه من خطأ وعجلة وهوى فمننا بالسهو والغفلة، ومن عمل الشيطان بالعجلة والنسيان.

كذلك روينا عن ابن مسعود رضي الله عنه في قضيت التي قضاها برأيه، وقولنا لرأيه تبع.

وَرَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «الْبَيَانُ وَالتَّثْبُتُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْعَجَلَةُ وَالنِّسْيَانُ مِنَ الشَّيْطَانِ» يَعْنِي بِوَاسِطَتِهِ وَبِقَلَّةِ التَّوْفِيقِ.

وَلَمْ أَعْتَبِرْ أَلْفَاظَ الْأَخْبَارِ فِي أَكْثَرِهِ، وَلَمْ أَلْ عَنِ سِيَاقِ الْمَعْنَى فِي كُلِّهِ؛ إِذْ لَيْسَ تَحْرِيرُ الْأَلْفَاظِ عِنْدِي وَاجِبًا إِذَا أَتَيْتُ بِالْمَعْنَى بَعْدَ أَنْ تَكُونَ عَالِمًا بِتَصْرِيفِ الْكَلَامِ، وَبِتَفَاوُتِ وَجْهِ الْمَعْنَى، مُجْتَنِبًا لِمَا يَكُونُ بِهِ تَحْرِيفٌ، أَوْ إِحَالَةٌ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ.

وَقَدْ رَخَّصَ فِي سَوَاقِ الْحَدِيثِ عَلَى الْمَعْنَى دُونَ سِيَاقِهِ عَلَى الْلفظِ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ: عَلِيٌّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ، وَوَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، ثُمَّ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ يَكْثُرُ عَدْدُهُمْ مِنْهُمْ: إِمَامُ الْأَئِمَّةِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، ثُمَّ الشَّعْبِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَمُجَاهِدٌ، وَعُكْرَمَةُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، نَقَلْنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ فِي كُتُبِ سِيرَتِهِمْ بِأَخْبَارٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي الْأَلْفَاظِ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: كُنْتُ أَسْمَعُ الْحَدِيثَ مِنْ عَشْرَةٍ؛ الْمَعْنَى وَاحِدٌ وَالْأَلْفَاظُ مُخْتَلِفَةٌ. وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِي رَوَايَةِ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ تَامًّا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجِيءُ بِهِ مُخْتَصَرًّا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ عَلَى الْمَعْنَى، وَبَعْضُهُمْ يَغَايِرُ بَيْنَ اللَّفْظَتَيْنِ وَيَرَاهُ وَاسِعًا إِذَا لَمْ يَخَالَفِ الْمَعْنَى، وَلَمْ يُحِلِّ الْبُغْيَةَ. وَكُلُّهُمْ لَا يَتَعَمَّدُ الْكُذْبَ، وَجَمِيعُهُمْ يَقْصِدُ الصِّدْقَ، وَمَعْنَى مَا سَمِعَ، وَلَا يُحِلُّ الْبُغْيَةَ. فَلِذَلِكَ وَسِعَهُمْ وَكَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّمَا الْكُذْبُ عَلَى مَنْ تَعَمَّدَهُ.

وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ مَسْلَمٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلْحَسَنِ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّكَ تَحَدَّثُ بِالْحَدِيثِ أَنْتَ أَحْسَنُ لَهُ سِيَاقًا، وَأَجُودُ تَحْيِيرًا، وَأَفْصَحُ بِهِ لِسَانًا مَنَّا، إِذَا حَدَّثْنَا بِهِ. فَقَالَ: إِذَا أَصَبْتَ الْمَعْنَى فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

وَقَدْ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: كَانَ هِشَامٌ لَحَاقًا فَكَسَوْتُ لَكُمْ حَدِيثَهُ كَسَوَةً حَسَنَةً. يَعْنِي بِالْإِعْرَابِ، وَكَانَ النَّضْرُ نَحْوِيًّا.

وَنَحْنُ قَائِلُونَ فِي جَمِيعِ مَا رَوَيْنَاهُ: أَوْ كَمَا قِيلَ، وَنَحْوَهُ، وَشَبْهَهُ. وَبِمَعْنَاهُ كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي حَدِيثِهِ. وَكَانَ سَلِيمَانُ التِّيمِيُّ يَقُولُهُ فِي كُلِّ مَا يَحَدَّثُ بِهِ. وَقَدْ كَانَ سَفِيَانُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَشْدُدُّ فِي أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ فِي

المجلس فاعلم أنه يقول: اعرفوني. قال: وجعل رجلٌ يسألُ يحيى بن سعيد القطان عن حرفٍ في الحديثِ على لفظه، فقال له يحيى: يا هذا ليسَ في أيدينا أجلٌ من كتابِ الله تعالى، وقد رُخصَ بالقراءة فيه بالكلمة على سبعة أحرفٍ، فلا تُشدّد.

وفي بعض ما رويناه مراسيل، ومقاطيع، ومنها ما في سنده مقال، وربما كان المقطوع والمرسلُ أصحَّ من بعض المسند؛ إذ رواه الأئمة. وجازَ لنا رسمُ ذلك لمعان:

أحدها: أنا لسنا على يقينٍ من باطلها.

والثاني: أن معنا حجةً بذلك وهو روايتنا له، وأنا قد سمعناه، فإن أخطأنا الحقيقةَ عندَ الله تعالى فذلك ساقطٌ عنا، كما قال الأسباط: ﴿وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيبِ حافظين﴾ في قولهم: ﴿إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ﴾ [يوسف: ٨١]، فأخطؤوا الحقيقةَ عندَ الله تعالى، إلا أنهم كانوا معذُورينَ لوجودِ الدليل، وهو شهادتهم للصَّاعِ مستخرجٍ من رحلِ أخيه.

والثالث: أن الأخبارَ الضعافَ غيرَ المخالفةِ للكتابِ والسنة لا يلزمنا ردُّها، بل فيهما ما يدلُّ عليها.

والرابع: أنا متعبّدون بحسنِ الظنِّ، منهيونَ عن كثيرٍ من الظنِّ، مذمومونَ بظنِّ السوءِ.

والخامس: أنه لا يُتوصَّلُ إلى حقيقة ذلك إلا من طريقِ المعاينة، ولا سبيلَ إليها فاضطررنا إلى التقليد، والتَّصديقِ بحسنِ الظنِّ بالنَّقلِ، مع ما تسكُنُ إليه قلوبنا، وتلينُ له ألساننا، ونرى أنه حقٌّ، كما جاء في الخبر.

وأيضاً فإنه ينبغي أن نعتقدَ في سلفنا المؤمنين أنهم خيرٌ منّا، ثم نحنُ لا نكذبُ على رسولِ الله ﷺ، ولا على التابعين، فكيفَ نظنُّ بهم أن يكذبوا وهم فوقنا.

على أنه قد جاءتْ أحاديثُ ضعافٍ بأسانيدٍ صحاحٍ، فكَذلك يصلحُ أن نُوردَ

أحاديثٌ صحاحاً بسندٍ ضعيفٍ؛ لاحتمال أن يكونَ قد رُوِيَ من وجهٍ صحيحٍ؛ إذ لم نُحِطْ بجُمْلَةِ العلم، أو لأنَّ بعضَ مَنْ يُضَعِّفُه أهلُ الحديثِ يَقْوِيَه بعضهم، وبعضَ مَنْ يجرِّحُه ويذمه أحدٌ يعدِّله ويمدِّحه آخرُ، فصار مختلفاً فيه، فلم يردَّ حديثُه بقولٍ واحدٍ دونَ مَنْ فوقَه أو مثله. أو لأنَّ بعضَ ما يُضَعِّفُ به رِوَاةُ الحديثِ وتعلُّلُ به أحاديثُهم لا يكون تعليلاً ولا جرحاً عند الفقهاء، ولا عند العلماء بالله تعالى، مثل أن يكون الراوى مجهولاً لإيثاره الخُمُولَ وقد نُدِبَ إليه، أو لقلَّةِ الاتِّباعِ له إذ لم يَقُمْ لهم الأثرُ عنه، أو ينفرد بلفظٍ أو حديثٍ حفظه أو خُصَّ به دون غيره من الثقات، أو يكون غيرَ سائقٍ للحديثِ على لَفْظِهِ، أو لا يكون معتنياً بحفظه ودرسه.

وقد يتكلم بعضُ الحفاظِ بالإقدام والجراءة، فيجاوزُ الحدَّ في الجرح، ويتعدَّى في اللفظ، ويكونُ المتكلمُ فيه أفضلَ منه، وعند العلماء بالله تعالى أعلى درجةً، فيعودُ الجرحُ على الجارحِ. أو يكون رأى عليه لباساً أو سمعَ منه كلاماً يجرِّحُه عند الفقهاء علَّه به بعضُ القراء من الرواة، وأن^(١) بعضَ مَنْ يُضَعِّفُه أصحابُ الحديثِ هو من علماء الآخرة، ومن أهل المعرفة بالله تعالى، وله في الرواية والحديثِ مذهبٌ غيرُ طريقة بعض أصحاب الحديث، فيعملُ في روايته بمذهبه، فلا يكونُ أصحابُ الحديثِ حجةً عليه إلا كَانَ هو حجةً عليهم؛ إذ ليس هو عند أصحابه من العلماء دون أصحاب الحديثِ ممن ضَعَّفَه؛ إذ رأى غيرَ رأى مذهبه.

وقال بعضُ العلماء: الحديثُ وإنَّ كَانَ شَهَادَةً فَقَدْ وَسَّعَ فِيهِ بِحُسْنِ الظَّنِّ كَمَا جُوزَ فِيهِ قَبُولُ شَهَادَةِ وَاحِدٍ؛ أَيْ لِلضَّرُورَةِ كَشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ وَنَحْوَهَا. وروينا معناه عن الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه. والحديثُ إذا لم ينافه كتاب أو سنة وإن لم يشهدا له إن لم يخرج تأويله عن إجماع الأمة فإنه يُوجِبُ الْقَبُولَ والعمل بقوله ﷺ، كيف وقد قيل: والحديثُ الضعيفُ عندي أثرٌ من الرأى والقياس. وهذا مذهبُ الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضى الله عنه.

(١) فى (ك): «أو يكون رأى عليه لباساً أو سمع منه كلاماً لا يجرِّحه عند الفقهاء علَّه به بعض القراء والرواة وإذ بعض»

والحديث إذا تداوله عصران، أو رواه القرون الثلاثة، أو دار في العصر الواحد، فلم ينكره علماؤه، وكان مشهوراً لا ينكره الطبقة من المسلمين، احتُمِلَ وقوع به حجة، وإن كان في سنده قول؛ إلا ما خالف الكتاب والسنن الصحيحة، أو إجماع الأمة، أو ظهر كذب ناقله بشهادة الصادقين من الأئمة.

وقال وكيع بن الجراح: ما ينبغي لأحد أن يقول: هذا الحديث باطل؛ لأن الحديث أكثر من ذلك. وقال أبو داود: قال أبو زرعة الرازي: قبض رسول الله ﷺ عن عشرين ألف عين تطرف، كل واحد قد روى عنه ولو حديثاً، ولو كلمة أو رواية. فحديث رسول الله ﷺ أكثر من أن يحصى.

وذكر رجل عند الزهري حديثاً فقال: ما سمعنا بهذا، فقال: أكل حديث رسول الله ﷺ سمعت؟ قال: لا. قال: فثلاثه، قال: لا، قال: فنصفه، فسكت. وقال: عد هذا من النصف الذي لم تسمعه.

وقال الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه: كان يزيد بن هارون يكتب عن الرجل وهو يعلم أنه ضعيف وكان له ذكاء وعلم بالحديث. وقال إسحاق بن راهويه: قيل للإمام أحمد بن حنبل: هذه الفوائد التي فيها المناكير ترى أن نكتب الجيد منها؟ فقال: المنكر أبداً منكر. قيل له: فالضعفاء؟ قال: قد يحتاج إليهم في وقت. كأنه لم ير بالكتابة عنهم بأساً.

وقال أبو بكر المروزي عنه: إن الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه.

ومما يدلُّك على مذهبه^(١) في التوسعة أنه أخرج حديثه كله في المسند المأثور عنه الذي رويناه عن أشياخنا عن ابنه عبد الله عنه ولم يعتبر الصحيح منه، وفيه أحاديث كثيرة يعلم الثقات أنها ضعيفة، وهو أعلم بضعفها منهم، ثم أدخلها في مسنده؛ لأنه أراد تخريج المسند ولم يقصد تصحيح السند، فاستجاز روايتها كما سمعها. وقد كان قطع أن يحدث الناس في سنة ثمان وعشرين، وتوفى في سنة إحدى وأربعين، فلم يسمع أحدٌ منه في هذه المدة إلا ابنه عبد الله، وابن منيع

(١) يقصد مذهب الإمام أحمد بن حنبل.

جُزءاً واحداً بشفاعَةِ جدِّه أحمد بن منيع .

وحدثونا عنه - أعنى الإمام أحمد - قال: كان عبد الرحمن ينكرُ الحديثَ ثم يَخْرُجُ إلينا بعد وقت فيقولُ: هو صحيح قد وَجَدْتُهُ . قال: وأما وكيعٌ فلم ينكرُ ولكن يقولُ إذا سُئِلَ عنه: لا أحفظُهُ . وحدثونا عن ابن أختِ عبد الرحمن بن مهدي قال: كان خَالِي قَدْ خَطَّ عَلَى أَحَادِيثَ، ثم صَحَّحَ عَلَيْهَا بعد ذلك، وقرأتها عليه، فقلت: قد كنتَ خَطَطْتَ عليها، قال: نعم، ثم تفكَّرتُ فإذا أنى إن ضعفتها أسقطتُ عدالةَ ناقلِها، فإن جاء بى بين يدي الله تعالى وقال: لِمَ أسقطتُ عدالتى؟ رأيتنى، سمعتَ كلامى؟ لم يكن لى حجة .

هذا كان مذهب الورعين من السلف . وقد كان بعضهم يقول: كنَّا نتركُ مجالسةَ شُعبةٍ لأنه كان يُدْخِلُنَا فى الغيبةِ، وإنَّما كان كلامُهُ فى التَّضْعِيفِ .

وقال بعضهم فى تضعيف الرواة: إن خلصت نيتك - يعنى إن أردتَ الله عزَّ وجلَّ والدين بذلك - لم يكن لك ولا عليك .

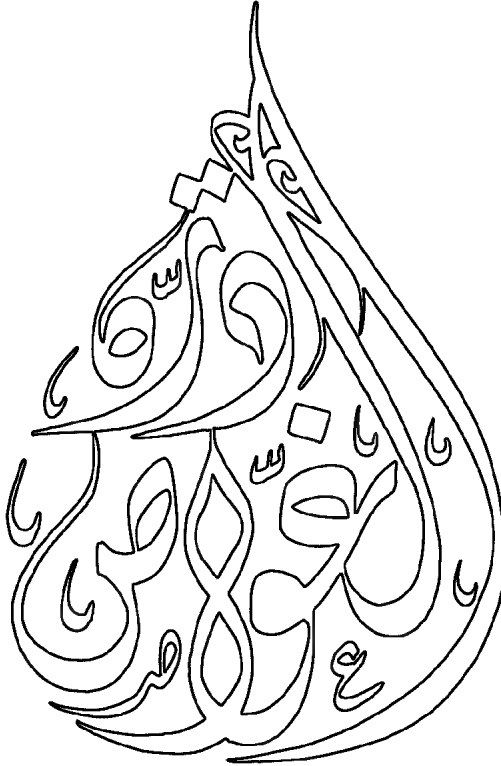
فهذه الفصول التى ذكرناها هى أصولٌ فى معرفة الحديث، وهو علمٌ لأهله، وطريقٌ هم سالكوه . ثم حدث قومٌ لم يكن لهم علمٌ يُختصُّونَ به، ولا حالٌ من علمٍ يوصفونَ به، ولا شغلٌ من عبادةٍ تقطعُهم، فجعلوا لنفوسهم علماً تشاغلوا به، وشغلوا من استمع إليهم، فصنَّفوا كتباً، وأخذوا يتكلمون فى نقلة الأخبارِ بالتعليلِ وتتبعِ العثارِ، فطرقوا لأهل البدعِ إلى ردِّ السننِ وإثارةِ الرأى والمعقولِ عليها لما يرون من طعنهم فيها، واغتبطوا بالقياسِ والنظرِ لما وجدوا من زهدهم فى السنَّةِ والخبرِ، سيِّما فى زمانِكَ هذا .

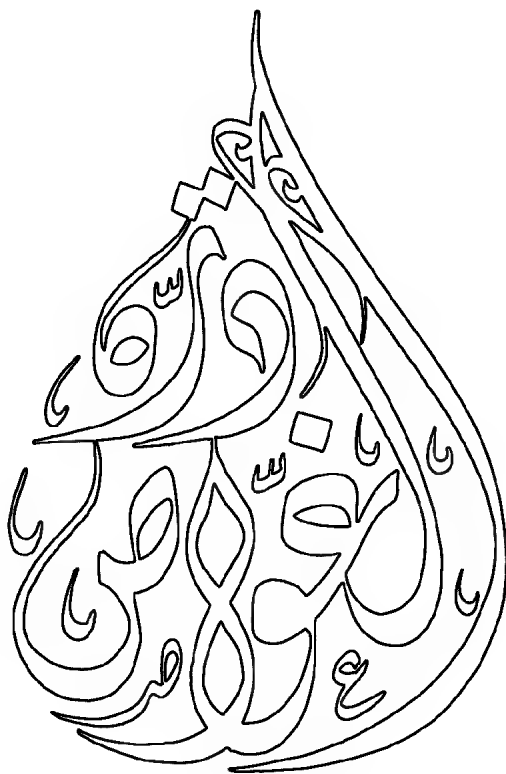
والأحاديثُ فى التَّريغِ فى الآخرةِ والتَّرهيدِ فى الدنيا، والترهيبِ لوعيدِ الله تعالى وفى فضائلِ الأعمالِ، وتفضيلِ الأصحابِ - متقبلةٌ محتملةٌ على كلِّ حالٍ: مقاطيعها ومراسيلها، لا تُعارضُ ولا تُردُّ . وكذلك فى أهوالِ القيامةِ ووصفِ زلازلها وعظائمها لا تُنكر بعقل، بل تُتقبَّل بالتصديقِ والتسليمِ . كذلك كان السلفُ يفعلونَ، لأن العلمَ قد دَلَّ على ذلك، والأصولُ قد وردتْ به .

وقد رُوينا: من بلغه عن الله فضيلةٌ أو عن رسول الله ﷺ وعَمِلَ بِهِ أَعْطَاهُ اللهُ ثَوَابَ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا قِيلَ. والخبرُ الآخر: «مَنْ رَوَى عَنِّي حَقًّا فَأَنَا أَقُولُهُ وَإِنْ لَمْ أَكُنْ قُلْتُهُ، وَمَنْ رَوَى بَاطِلًا فَإِنِّي لَا أَقُولُ بِالْبَاطِلِ».

وفى كُلِّ ما رسمناه من هذا الكتاب نقول: اللهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ، وَعِلْمُهُ الْمَقْدَمُ، وَعِنْدَهُ حَقَائِقُ الْعُلُومِ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، وَمَا شَاءَ كَانَ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

وهذا آخرُ كتاب العلم، وتفصيل العلوم، ووصف طريق السلف، ونشر ما أَحَدَثَ بَعْدَهُمُ الْخَلَفُ.

فهرس موضوعات الجزء الأول

الموضوع	الصفحة
مقدمة المحقق	٣
* أبو طالب المكى وكتابه «سيرة موجزة»	٦
- شيوخ أبى طالب المكى	٨
- تلاميذه	١٠
- سلامة عقيدة أبى طالب المكى من البدع	١٠
- مؤلفات أبى طالب	١٣
* كتاب «قوت القلوب»	١٤
- أهمية هذا الكتاب	١٤
- مآخذ على كتاب القوت	١٧
- شرح القوت واختصاره	١٨
- أثر الكتاب فى اللاحقين	١٨
* النسخ المخطوطة المعتمدة فى التحقيق	١٩
- وصف النسخ	١٩
* منهج تحقيق الكتاب	٢٤

كتاب «قوت القلوب»

مقدمة	٣
الفصل الأول: فى ذكر الآى التى فيها ذكر المعاملة	٩
الفصل الثانى: فى ذكر الآى التى فيها أورد الليل والنهار	١٠
الفصل الثالث: فى ذكر عمل المريد فى اليوم والليلة من فرائض الأوامر	
وفضائل النوادر	١١

الصفحة

الموضوع

- الفصل الرابع: في ذكر ما يستحب من الذكر، وقراءة الآي المندوب إليها بعد التسليم من صلاة الصبح، استخرجناها من الآثار ١٥
- الفصل الخامس: في ذكر الأدعية المختارة بعد صلاة الصبح الجامعة المختصرة الماثورة في الأخبار المتفرقة ٢٠
- الفصل السادس: في ذكر عمل المريد بعد صلاة الغداة ٣٨
- الفصل السابع: في ذكر أوراد النهار ٤٢
- الفصل الثامن: في ذكر أوراد الليل الخمسة ٥٥
- الفصل التاسع: فيه ذكر وقت الفجر، وحكم ركعتيه؛ الأداء والقضاء، وحكم الوتر، ووقت القضاء له والأداء ٦٦
- الفصل العاشر: فيه كتاب معرفة الزوال، وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام، واختلاف ذلك في الصيف والشتاء ٦٨
- الفصل الحادي عشر: فيه كتاب فضل الصلاة في الأيام والليالي ٧٩
- * ذكر ما جاء في صلاة النهار من الفضائل ٧٩
- * ذكر ما جاء في صلوات الليل وما دخل فيه من الصلاة بين العشاءين ٨٤
- * ذكر فضل الصلاة بين العشاءين وما يختص به ذلك الوقت في كل ليلة ٨٧
- الفصل الثاني عشر: في ذكر الوتر وفضل الصلاة بالليل ٩٢
- الفصل الثالث عشر: فيه كتاب جامع لما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه للتهجد وفي يقطته عند الصباح ٩٥
- * ذكر ما يستحب من القول إذا أخذ العبد مضجعه للنوم ٩٦
- * ذكر هيئة العبد عند النوم وأهبطه للمضجع ومعنى الاعتبار بذلك لذوى الأبصار ٩٩
- * بيان آخر من الاعتبار لأهل التبصرة والتذكار ١٠٢
- * ذكر ما يستحب من القول عند القيام إلى التهجد ١٠٤

الصفحة

الموضوع

- الفصل الرابع عشر: فى ذكر تقسيم قيام الليل ونومه ووصف القائمين والمتهجدين ١٠٦
- * ذكر من روى عنه أنه أحيا الليل كله ١١٣
- الفصل الخامس عشر: فى ذكر ورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة فى اليوم واللييلة، وفضل صلاة الجماعة، وذكر أفضل الأوقات المرجو فيها الإجابة، وذكر صلاة التسبيح، وما يُستحب أن يكون شعاره من أخلاق السلف ١٢٤
- * ذكر صلاة التسبيح ١٣٤
- الفصل السادس عشر: فى ذكر معاملة العبد فى التلاوة، ووصف التالين للقرآن حق تلاوته بقيام الشهادة ١٣٧
- * ذكر أحزاب القرآن وكيف حزبه الصحابة رضى الله عنهم ١٣٨
- الفصل السابع عشر: فيه كتاب ذكر نوع من المفصل والموصل من الكلام، وفيه مدح العالمين، ودم الغافلين عنه، وتفسير الغريب، والمشكل من القرآن، باختصار الأصول الدالة على المعنى ١٥٧
- الفصل الثامن عشر: فيه كتاب ذكر الوصف المكروه من نعت الغافلين ١٧٦
- الفصل التاسع عشر: فيه كتاب الجهر بالقرآن، وما فى ذلك من النيات، وتفصيل حكم الجهر، وبيان حكم الإخفات ١٨٢
- الفصل العشرون: فى ذكر إحياء الليالى المرجو فيها الفضل المستحب إحيائها، وذكر مواصلة الأوراد فى الأيام الفاضلة ١٨٩
- * ذكر مواصلة الأوراد فى الأيام الفاضلة ١٩٠
- الفصل الحادى والعشرون: فيه كتاب الجمعة وذكر هيئاتها وآدابها وذكر ما يستحب للمريد فى يوم الجمعة وليلتها ١٩٣
- الفصل الثانى والعشرون: فيه كتاب الصيام وترتيبه، ووصف الصائمين، وذكر ما يستحب للعبد من الصيام، وطرقات الصائمين فى الصوم، ووصف صوم الخصوص ٢١٨

الموضوع	الصفحة
* ذكر صوم الخصوص من الموقنين	٢٢٢
الفصل الثالث والعشرون: فيه كتاب محاسبة النفس ومراعاة الوقت	٢٢٥
الفصل الرابع والعشرون: فى ذكر ماهية الورد للمريد ووصف حال العارف من	
المزيد	٢٤٠
* ذكر الأوراد وما يرجى بها من الازدياد	٢٤٣
الفصل الخامس والعشرون: فى ذكر تعريف النفس ، وتصريف مواجيد العارفين	٢٤٨
الفصل السادس والعشرون: فيه كتاب ذكر مشاهدة أهل المراقبة	٢٥٨
الفصل السابع والعشرون: فيه كتاب أساس المريدين	٢٧٣
الفصل الثامن والعشرون: فيه كتاب مراقبة المقربين ومقامات الموقنين	٢٨٧
* ذكر المقام الأول من المراقبة	٢٨٧
* ذكر المقام الثانى من المراقبة	٢٩٠
* ذكر المقام الثالث من المراقبة	٢٩٥
* ذكر المقام الرابع من مراقبة الموقنين	٢٩٧
* ذكر المقام الخامس من مراقبة الموقنين من المقربين	٣٠٣
* ذكر المقام السادس من مشاهدة المقربين	٣٠٦
* ذكر المقام السابع من مشاهدة الموقنين	٣٠٨
الفصل التاسع والعشرون: فيه ذكر أهل المقامات من المقربين وتمييز أهل الغفلة	
المبعدين	٣١٢
الفصل الثلاثون: فيه كتاب ذكر تفصيل الخواطر لأهل القلوب وصفة القلب	
وتمثيله بالأنوار والجواهر	٣٢١
* ذكر نوع آخر من البيان	٣٤٨
* ذكر بيان آخر من تفصيل المعانى	٣٥٠
* ذكر تفصيل الخواطر وتفصيل أسمائها	٣٥٦
* باب آخر من البيان والتفصيل	٣٥٨

الصفحة

الموضوع

- ٣٦٣ الفصل الحادى والثلاثون: فيه كتاب العلم وتفضيله، وأوصاف العلماء
- * ذكر فضل علم المعرفة واليقين على سائر العلوم وكشف طريق علماء
- ٣٦٩ السلف الصالح من علماء الدنيا والآخرة
- * ذكر بيان تفضيل علوم الصمت، وطريق الورعين فى العلوم
- ٣٨٢ * بيان آخر فى فضل علم الباطن على الظاهر
- ٣٨٩ * باب ذكر الفرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة وذم علماء السوء،
- ٣٩٢ الآكلين بعلومهم الدنيا
- * ذكر وصف العلم وطريقة السلف وذم ما أحدث المتأخرون من
- ٤٠٧ القصص والكلام
- * ذكر ما أحدث الناس من القول والفعل فيما بينهم مما لم يكن عليه
- ٤٤٩ السلف
- * ذكر تفصيل العلوم: معروفها ومنكرها، قديمها ومحدثها
- ٤٥٩ * باب تفضيل علم الإيمان واليقين على سائر العلوم والتحذير من
- ٤٧٥ الزلل فيه، وبيان ما ذكرناه
- * باب تفضيل الأخبار، وبيان طريق الإرشاد وذكر الرخصة والسعة فى
- ٤٨٣ النقل والرواية
- ٤٩١ فهرس الموضوعات

الجزء الثاني

قوة القلوب

في معاملة المحبوب
ووصف طريق المرید إلى مقام التوحید

للشيخ أبي طالب المكي

محمد بن علي بن عطية

(ت ٣٨٦ هـ)

محقق وتقديم د. طاهر عياشي

د. محمود إبراهيم الصميم محمد الرضوي

دار الشرائع

قوت القلوب

في معامد المحبوب
ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد

للشيخ أبو طالب المكي
محمد بن علي بن عطية
(ت ٣٨٦ هـ)

حققه، وقدم له، وعلق حواشيه
و. محمود البراكهم محمد الرضواني
دار العلوم - جامعة القاهرة

الجزء الثاني

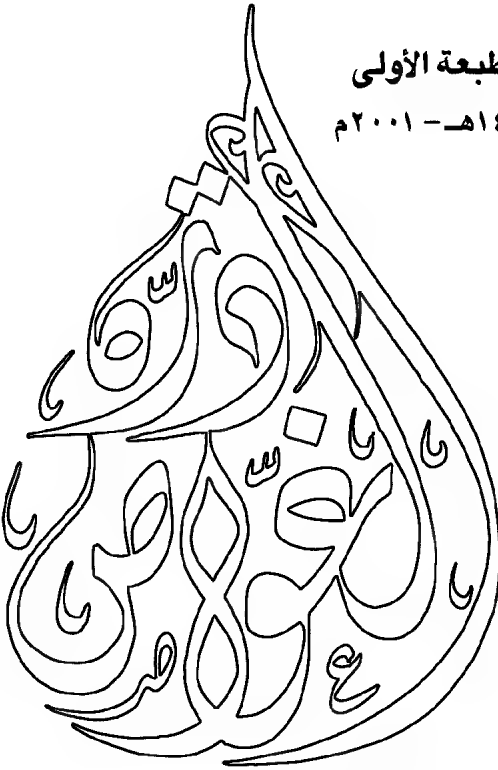
مكتبة دار التراث

جميع حقوق الطبع محفوظة لـ

مكتبة دار التراث

الطبعة الأولى

١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م

مكتبة دار التراث

٢٢ شارع الجمهورية - القاهرة - ت : ٣٩١٤٢٢٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الفصل الثانى والثلاثون^(١)

فيه شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين

أصولُ مقامات اليقين التى تُردُّ إليها فروعُ أحوال المتقين تسعة؛ أولُها: التوبة، والصبر، والشكر، والرجاء، والخوف، والزهد، والتوكل، والرضا، والمحبة؛ وهذه محبة الخصوص، وهى محبة المحبوب.

ذكر فروض التوبة، وشرح فضائلها، ووصف التوابين [وهو المقام الأول من مقامات اليقين]

قال الله تعالى فى البيان الأول من خطاب العموم: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١]، معناه: ارجعوا إليه من هوى نفوسكم، ومن وقوفكم مع شهواتكم، عسى أن تظفروا ببغيتكم فى المعاد، وكى تبقوا ببقاء الله عز وجل فى نعيم لا زوال له ولا نفاد، ولكى تفوزوا وتسعدوا بدخول الجنة، وتنجوا من النار، فهذا هو الفلاح.

وقال فى البيان الثانى من مخاطبته الخصوص: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [التحریم: ٨]، فنصوحًا: من النصح، جاء على وزن فعول، للمبالغة فى النصح. وقد قرئت «نصوحًا»^(٢) بضم النون، فتكون حينئذ مصدر نصحت له

(١) من هنا تبدأ مخطوطة (خ). وعليها أعتمد فى إثبات الزيادات.

(٢) وهى قراءة أبى بكر بن عاصم، وخارجة عن نافع. انظر: السبعة فى القراءات، لابن مجاهد،

نُصْحًا ونُصُوحًا. فمعناه: خالصة لله تعالى. وقيل: اشتقاقه من النَّصَاح، وهو الخيط، أى مجردة لا تتعلق بشيء ولا يتعلق بها شيء. وهو الاستقامة على الطاعة من غير تَفَلُّتٍ إلى خطيئة، ولا عودة إلى ذنب، ولا رَوَّغان عن المحجة إلى معصية^(١) كما تروغ الثعالب. وأن لا يحدث نفسه بعود إلى ذنب متى قدر عليه، وأن يترك الذنب لأجل الله تعالى خالصاً لوجهه، كما ارتكبه لأجل هواه، مُجَمِّعاً عليه بقلبه وشهوته. فمتى أتى الله عز وجل بقلب سليم من الهوى، وعمل خالص مستقيم على السنة، فقد خُتِمَ له بحُسن الخاتمة، فحينئذ أدركته الحُسنى السابقة، وهذا هو التوبة النصوح، وهذا العبد هو التَّوَّابُ المتطهر الحبيب، وهذا إخبار عمَّن سبقت له من الله الحُسنى، وَمَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ، رَحِمَهُ بِهَا مِنْ نَارِهِ^(٢) السُّوْأَى، وهو وَصَفُ لِمَنْ قَصَدَهُ بِخَطَابِهِ، إِذْ يَقُولُ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

وكما قال رسول الله ﷺ: «التَّائِبُ حَيْبُ اللَّهِ، والتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ».

وسئل الحسن عن التوبة النصوح؛ فقال: هى نَدَمٌ بالقلب، واستغفارٌ باللسان، وتركٌ بالجوارح، وإِضْمَارٌ أَنْ لَا يَعُودَ إِلَيْهِ.

وقال أبو محمد سهل، رحمه الله: ليس مِنَ الْأَشْيَاءِ أَوْجَبَ عَلَى هَذَا الْخَلْقِ مِنَ التَّوْبَةِ، وَلَا عَقُوبَةُ أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنْ فَقْدِ عِلْمِ التَّوْبَةِ، وَقَدْ جَهَلَ النَّاسُ عِلْمَ التَّوْبَةِ. وقال: مَنْ يَقُولُ إِنَّ التَّوْبَةَ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ رَضِيَ بِقَوْلِهِ فَهُوَ كَافِرٌ. وقال: التَّائِبُ؛ الَّذِي يَتُوبُ مِنْ غَفْلَتِهِ فِي الطَّاعَاتِ فِي كُلِّ طَرْفَةِ وَنَفَسٍ.

وقد جعل على كرم الله وجهه تَرْكُ التَّوْبَةِ مَقَامًا فِي الْعَمَى، وَقَرْنُهُ بِاتِّبَاعِ الظَّنِّ، وَنَسْيَانِ الذِّكْرِ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ: وَمَنْ عَمِيَ نَسِيَ الذِّكْرَ، وَاتَّبَعَ الظَّنَّ، وَطَلَبَ الْمَغْفِرَةَ بِلَا تَوْبَةٍ وَلَا اسْتِكَانَةٍ.

(١) فى (ط): «وهو الاستقامة على الطاعة من غير روغان إلى معصية كما تروغ الثعالب» وأثبت ما فى (خ).

(٢) فى (ط): «تلوث» وأثبت ما فى (خ).

فقوت^(١) التوبة الذي لا بدّ للتائب منه، ولا يكون محققاً صادقاً إلا به: الإقرار بالذنب، والاعتراف بالظلم، ومقت النفس على الهوى، وحلّ الإصرار الذي كان عقده على أعمال السيئات، وإطابة الغذاء بغاية ما يقدر عليه؛ لأن الطعمة أساس الصالحين، ثم الندم على ما فات من الجنيات.

وحقيقة الندم إن كان حقاً، إذ لكل حق حقيقة: أن لا يعاود إلى مثل ما وقع الندم عليه، ثم اعتقاد الاستقامة على الأمر^(٢)، ومُجَابَّةُ النَّهْيِ. وحقيقة الاستقامة أن لا يقابل ما يستقبل^(٣) من عمره بمثل ما وقع الاعوجاج به، وأن يتبع سبيل مَنْ أَنَابَ إِلَى اللَّهِ، وأن لا يصحب جاهلاً فيُرديه. ثم الاشتغال بإصلاح ما أفسد في أيام بطالته؛ ليكونَ من المصلحين الذين تابوا وأصلحوا ما أفسدوا، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُسْذِينَ، كما لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. ثم الاستبدال بالصالحات من السيئات والصالحات من الحسنات، ليكونَ مِمَّنْ تُبَدَّلُ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ لِنَحْقِهِ بِالتَّوْبَةِ وَحَسَنِ الْإِنَابَةِ؛ لِأَنَّ التَّبْدِيلَ يَكُونُ فِي الدُّنْيَا، يَبْدُلُ بِالْأَعْمَالِ السُّوْأَى أَعْمَالاً حَسَنَى، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١]. فإذا غيَّرَ ما بهم من سيئ حسنًا بدلَّ سيئاتهم حسنات.

ثم الندم، ودوام الحزن. وحقيقة الندم والحزن على الفوت أن لا يُفَرِّطَ وَلَا يَنْيَ فِي وَقْتِ دَرْكِهِ، وَلَا يَرْجِعَ وَلَا يَنْشَى فِي حِينِ اسْتِبْدَالِهِ، فَيَفُوتَ نَفْسَهُ وَقْتًا ثَانِيًا، إِذْ كَانَ يَعْمَلُ فِي دَرْكٍ مَا فَاتَ، وَلَا يَفُوتُ مَا أَدْرَكَ فِي حَالِ تَيْقُظِهِ، فَتَكُونُ يَقْظَتُهُ شَبِيهًا بِمَا مَضَى مِنْ غَفْلَتِهِ، إِذْ كَانَ فِي دَرْكٍ مَا فَاتَ شَبِيهًا بِمَا مَضَى مِنْ غَفْلَتِهِ، إِذْ لَا يُدْرِكُ الْفُوتُ بِالْفُوتِ، وَلَا يُنَالُ النِّعِيمُ بِالنِّعِيمِ، لِيَكُونَ كَمَا وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا﴾ [التوبة: ١٠٢] قِيلَ: الاعتراف والندم.

(١) فِي (ط): «فَفَرَضَ التَّوْبَةَ» وَأَثْبَتَ مَا (خ).

(٢) فِي (خ): «عَلَى الطَّاعَةِ».

(٣) فِي (ط): «مَا اسْتَقْبَلَ».

وقال أبو سليمان الداراني: لو لم يبك العاقل فيما بقي من عمره إلا على قوت ما مضى منه في غير الطاعة، لكان خليقاً أن يحزنه ذلك إلى الممات. فكيف بمن يستقبل ما بقي من عمره بمثل ما مضى من جهله؟!

وقال أبو محمد سهل بن عبد الله: التائب لا يقلُّ شيء، يكون قلبه متعلقاً بالعرش حتى يفارق النفس، ولا عيش له إلا الضرورة للقوام.

ويغتم على ما مضى، والجدُّ في الأمر، ومباينة النهي فيما بقي. ولا يتم له ذلك إلا باستعمال علم اليقين في كل شيء، ثم المتابعة بأعمال الصالحات ليكون ممن قال الله تعالى: ﴿وَيَذَرُوهْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُوْنِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٢]

أى: يدفعون ما سلف من السيئات بما يعملون من الحسنات

وكذلك قال النبي ﷺ في حديث أبي ذر: «إِذَا عَمَلْتَ سَيِّئَةً فَاعْمَلْ بَعْدَهَا حَسَنَةً، السِّرُّ بِالسَّرِّ، وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ». وفي وصية معاذ: «أتبع السيئة الحسنة تمحها».

وليدخل في الصالحين، كما قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ [العنكبوت: ٩].

ثم المسارعة إلى الخيرات إذا قدر عليها، ليدرك بها ما ضيع وفات؛ ليكون من الصالحين. وفي هذا المقام يصلح لمولاه فيحفظه ويتولاه، كما قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٦].

وجمل^(١) ما على العبد في التوبة وما تعلق بها عشر خصال؛ أولها: فرض عليه أن لا يعصى الله تعالى. والثانية: إن ابتلى بمعصية لا يصرُّ عليها. والخصلة الثالثة: التوبة إلى الله تعالى منها. والرابعة: الندم على ما قرط منه. والخامسة: عقد الاستقامة على الطاعة إلى الموت. والسادسة: خوف العقوبة. والسابعة: رجاء المغفرة. والثامنة: الاعتراف بالذنب^(٢). والتاسعة: اعتقاد أن الله تعالى قدر

(١) في (خ): «فيشتمل».

(٢) في (خ): «بالظلم».

ذلك عليه، وأنه عدلٌ منه. والعاشرة: المتابعةُ بالعملِ الصَّالح^(١) ليعمل في الكفارات، لقوله ﷺ: «أتبع السيئة الحسنة تمحها».

وفى جميع هذه الخصال جملُ آثارِ رؤيناها عن الصَّحابة والتَّابعين يكثرُ ذكرها^(٢). ويقال: إنَّ ملكَ الموت إذا ظهر للعبد أعلمه أنه قد بقي من عمركَ ساعة، وأنت لا تستأخر عنها طرفة عين، قال: فيبدو للعبد من الأسف والحسرة ما لو كانت له الدنيا من أولها إلى آخرها لخرج منها على أن يُضَمَّ إلى تلك الساعة ساعةً أخرى؛ لِيُسْتَعْتَب فيها أو يستبدل بها، فلا يجد إلى ذلك سبيلاً. وهذا تأويل قوله عز وجل: ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ قيل: التوبة، وقيل: الزيادة في العمر، وقيل: حسنُ الخاتمة. حيل بينهم وبين ذلك ﴿كَمَا فَعَلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ﴾ [سبا: ٥٤] أى: بنظرائهم وأهل فرقتهم. قال: فإذا كلُّ ساعة تمضى على العبد فهي بمنزلة هذه الساعة، قيمتها الدنيا كلها، إذا عرف قيمة ذلك، فلذلك قيل: ليس لما بقي من عمر العبد قيمة إذا عَرَفَ وجهَ التقدير من الله تعالى بالتصريف والحكمة.

وقيل فى معنى قوله تعالى: ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ [النافقون: ١٠] قال: الوقت القريب أن يقول العبد عند كشف الغطاء: يا ملك الموت أخرنى يوماً أعبد فيه ربى، وأعتب فيه ذنبى، وأنزودُ صالحاً لنفسي، فيقول: فَنَيْتَ الأيامُ فلا يوم. فيقول: أخرنى ساعة، فيقول: فَنَيْتَ الساعاتُ فلا ساعة. قال: فتبلغ الروح الحلقوم فيؤخذ بكَظْمِهِ عند الغرغرة، فيُغْلَقُ بابُ التوبة ويُحجَب عنه، وتنقطع الأعمال، وتذهب الأوقات، ويبقى عددُ الأنفاس^(٣) يشهد فيها المعاينة عند كَشَفِ الغطاء، فيحتدُّ بصرُهُ، فإذا كان فى آخر نفسٍ زَهَقَتْ نفسه، فيدركُهُ ما سَبَقَ له من السَّعادة، فتخرجُ روحه على التوحيد، فذلك حسن الخاتمة، أو يدركُهُ ما سبق له من الشَّقْوَةِ فتخرجُ روحه على الشك،

(١) فى (خ): «بالأعمال الصَّالحة».

(٢) فى (خ): «عددِها».

(٣) فى (ط): «وتتصاعد الأنفاس».

فهذا الذى قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ﴾ [النساء: ١٨]. فهذا سوءُ الخاتمةِ نعوذُ باللهِ منه، وقيل: هذا هو المنافق، ويقال: المدمنُ على المعاصي المصرُّ عليها.

وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ [النساء: ١٧]. قيل: قبل الموت، وقبل ظهور آيات الآخرة، وقبل الغرغرة، أى: تغرغر النفس فى الحلقوم؛ لأنه تعالى قد حكم أن التوبة بعد ظهور أعلام الآخرة لا تُقبل.

ومنه قوله عزّ وجلّ: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ﴾ يعنى: من قبل معاينة الآيات ﴿أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا﴾ [الأنعام: ١٥٨] قيل: التوبة هى كسب الإيمان وأصول الخيرات. وقيل: الأعمال الصالحة هى مزيد الإيمان وعلامة الإيقان.

وقد قيل: ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ أى: عن قريب عهد بالخطيئة لا يتمادى فيها ولا يتباعد عن التوبة. وتوبته من قريب أن يعقب الذنب عملاً صالحاً، ولا يُردفه ذنباً آخر، وأن يخرج من السيئة إلى الحسنة، ولا يدخل فى سيئة أخرى.

وقيل: أول مَنْ يسأل الرجعة من هذه الأمة مَنْ لم يكن أدى زكاة ماله، أو لم يكن حجّ بيت ربه، فذلك تأويل قول الله تعالى: ﴿فَأَصْدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [المنافقون: ١٠]. وكان ابن عباس رضى الله عنه يقول: هذه الآية من أشدّ شىء على أهل التوحيد، هذا لقوله تعالى فى أولها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [المنافقون: ٩]. وقد قيل: لا يسأل عبدُ الرجعة عند الموت وله عند الله عزّ وجلّ مثقالُ ذرةٍ من خير.

وروينا بمعناه: «مَنْ كَانَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ لَوْ أَنَّ لَهُ الدُّنْيَا بِمَا فِيهَا مِنْ أَوْلَئِهَا إِلَى آخِرِهَا لَمْ يَحِبَّ أَنْ يَعُودَ إِلَى الدُّنْيَا».

وقال بعض العارفين: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِلَى عَبْدِهِ سَرِيٍّ يُسِرُّهُمَا إِلَيْهِ يُوْجِدُهُ ذَلِكَ

بإلهام يلهمه؛ أحدهما: إذا وُلِدَ وخرج من بطن أمه يقول له: عبدى قد أخرجتُك إلى الدنيا طاهرًا نظيفًا، واستودعتُك عمرك ائتمنتُك عليه، فانظر كيف تحفظ الأمانة، وانظر كيف تلقانى كما أخرجتُك. وسِرُّ عند خروج روحه يقول: عبدى، ماذا صنعتَ فى أمانتى عندك؟ هل حفظتها حتى تلقانى على العهد والرعاية فإلحاقك بالوفاء والجزاء؟ أو أضعتها فإلحاقك بالمطالبة والعقاب؟ فهذا داخل فى قوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المؤمنون: ٨]، وفى قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ [البقرة: ٤٠].

عمرُ العبدِ أمانة عنده؛ إن حفظه فقد أدَّى الأمانة وإن ضيَّعه فقد خان الله، وإن الله لا يحب الخائنين. وفى خبر ابن عباس رضى الله عنه: من ضيَّع فرائض الله عز وجل خرج من أمانة الله، وعند التوبة النصوح تكفير السيئات ودخول الجنات. وكان بعضهم يقول: قد علمتُ متى يغفرُ الله لى. قيل: ومتى؟ قال: إذا تاب على. وقال آخر: أنا من أن أحرم التوبة أخوفُ منى من أن أحرم المغفرة. وقال الله تعالى، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا: ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]. وقال تعالى فى مثله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ [الشورى: ٢٥].

وقال بعض العلماء: لا تصحُّ التوبة لعبد حتى ينسى شهواته، ويكون ذاكرًا للحزن لا يفارق^(١) قلبه، ذاهبًا عن الذنب لا يخالج سره. وقال بعض علماء الشام: لا يكون المرید تائبًا حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال معصية عشرين سنة.

وقال بعض السلف: من علامة صدق التائب فى توبته أن يستبدل بحلاوة الهوى حلاوة الطاعة، وبفرح ركوب الذنب الحزن عليه، والسرور بحسن الإنابة. وقال بعض العلماء فى معناه: لا يكون العبد تائبًا حتى يدخل مرارة مخالفة النفس مكان حلاوة موافقتها.

(١) فى (ط): «لا يفارقه».

وَحَدَّثَنَا فِي الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِبَعْضِ أَنْبِيَائِهِ وَقَدْ سَأَلَهُ قَبُولَ تَوْبَةِ عَبْدٍ بَعْدَ أَنْ اجْتَهِدَ سَنِينَ فِي الْعِبَادَةِ وَلَمْ يَرِ قَبُولَ تَوْبَتِهِ، فَقَالَ لَهُ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَوْ شَفَعَ فِيهِ أَهْلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا قَبِلْتُ تَوْبَتَهُ وَحَلَاوَةَ ذَلِكَ الذَّنْبِ الَّذِي تَابَ مِنْهُ فِي قَلْبِهِ.

وَمَنْ بَقِيَ حَلَاوَةُ الْمَعْصِيَةِ فِي قَلْبِهِ أَوْ نَظَرَ إِلَيْهَا إِذَا ذَكَرَهَا بِفِكْرِهِ خِيفَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ فِيهَا إِلَّا بِشِدَّةٍ مُجَاهِدَةٍ، وَكَرَاهَةٍ لَهَا، وَنَفَى خَاطِرِهَا عَنْ سِرِّهِ إِذَا ذَكَرَهَا بِالْخَوْفِ وَالْإِشْفَاقِ مِنْهَا.

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَهْلٌ: أَوَّلُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمُبْتَدِئُ الْمُرِيدُ التَّوْبَةَ، وَهُوَ تَحْوِيلُ الْحَرَكَاتِ الْمَذْمُومَةِ إِلَى حَرَكَاتٍ مَحْمُودَةٍ، وَيُلْزَمُ نَفْسَهُ الْخُلُوعَ وَالنَّصَبَ. لَا تَصِحُّ لَهُ تَوْبَةٌ إِلَّا بِأَكْلِ الْحَلَالِ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْحَلَالِ حَتَّى يُوْدَى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْخَلْقِ، وَحَقَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي نَفْسِهِ، وَلَا يَصِحُّ لَهُ هَذَا حَتَّى يَتَرَأَّ مِنْ حَرَكَتِهِ وَسُكُونِهِ إِلَّا بِاللَّهِ تَعَالَى، وَحَتَّى لَا يَأْمَنَ الْاسْتِدْرَاجَ بِأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ وَحَقِيقَةِ التَّوْبَةِ: أَنْ يَدَعَ مَا لَهُ حَتَّى لَا يَدْخُلَ فِيهَا عَلَيْهِ، وَلَا يَكُونَ يَسُوفٌ أَبَدًا، إِنَّمَا يُلْزَمُ نَفْسُهُ الْحَالُ فِي الْوَقْتِ.

وَحَدَّثُونَا عَنْ سَرِيِّ السَّقَطِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ شُرُوطِ التَّوْبَةِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلتَّائِبِ الْمُنِيبِ أَنْ يَبْدَأَ بِمُبَايَنَةِ أَهْلِ الْمَعَاصِي، ثُمَّ بِنَفْسِهِ الَّتِي كَانَ يَعْصِي اللَّهَ تَعَالَى لَهَا وَلَا يُنِيلُهَا إِلَّا مَا لَا بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ الْإِعْتَزَامُ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ فِي مَعْصِيَةٍ أَبَدًا، وَيُلْتَمَى مِنَ النَّاسِ مَوْثِقَتُهُ، وَيَدَعَ كُلَّ مَا يَضْطَرُّهُ إِلَى جَرِيرَةٍ، وَلَا يَتَّبِعْ هَوًى، وَيَتَّبِعْ مَنْ مَضَى مِنَ السَّلَفِ.

وَيَنْبَغِي لِأَهْلِ التَّوْبَةِ أَنْ يَحَاسِبُوا نَفْسَهُمْ فِي كُلِّ طَرَفَةٍ، وَيَدْعُوا كُلَّ شَهْوَةٍ وَيَتْرَكُوا الْفُضُولَ، وَهِيَ سِتَّةُ أَشْيَاءَ: تَرْكُ فَضُولِ الْكَلَامِ، وَتَرْكُ فَضُولِ النَّظَرِ، وَتَرْكُ فَضُولِ الْمَشْيِ، وَتَرْكُ فَضُولِ الطَّعَامِ، وَالشَّرَابِ، وَبِلْبَاسٍ قَالَ: وَلَا يَقْوَى عَلَى تَرْكِ الشُّبُهَاتِ إِلَّا مَنْ تَرَكَ الشَّهَوَاتِ.

وَسُئِلَ يَحْيَى بْنُ مُعَاذٍ، رَحِمَهُ اللَّهُ: كَيْفَ يَصْنَعُ التَّائِبُ؟ فَقَالَ: هُوَ مِنْ عَمَرِهِ بَيْنَ يَوْمَيْنِ؛ يَوْمَ مَضَى، وَيَوْمَ بَقِيَ. فَيُصْلِحُهُمَا بِثَلَاثٍ. أَمَّا مَا مَضَى فَبِالنَّدَمِ

والاستغفار. وأما ما بقى فبترك التخليط وأهله، ولزوم المريدين، ومجالسة
الذاكرين. والثالثة. لزوم تصفية الغذاء، والدؤوب على العمل.

ومن علا. صدق التوبة: رقة القلب، وغزارة الدمع. وفي الخبر: «جالسوا
التوابين فإنهم أرقّ شيء أفئدة».

ومن التحقّق بالتوبة: يستعظم ذنوبه، فإنه يقال: إنّ الذنب كلما استعظمه
العبد صغّر عند الله تعالى. ويقال: إنّ استصغار الذنب كبيرة.

كما جاء في الخبر: «المؤمن: الذي يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه،
والمنافق: الذي يرى ذنبه كذباب مرّ على أنفه فأطاره». وقد رُوينا في خبر مرسل:
«ليتّي أحدكم أن يؤخذ عند أدنى ذنوبه في نفسه».

وقال بعضهم: الذنب الذي لا يغفر قول العبد: ليت كلّ شيء عملته مثل
هذا، فهذا كما قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من
عصيت.

وقد حدّثنا عن الله تعالى أنّه أوحى إلى بعض أوليائه: «لا تنظر إلى قلة
الهداية، وانظر إلى عظمة مهديها، ولا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء
من واجهته بها». فإنما عظمت الذنوب عن تعظيم المواجه بها، وكبرت في القلوب
لمشاهدة ذى الكبرياء، ومخالفة أمره إليها، فلم يصغر ذنب عند ذلك، وكانت
الصغائر عند الخائفين كبائر، وهذا أحد الوجهين في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ
يُعْظِمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ [الحج: ٣٠]، ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ
تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢] قيل: الحرمات تعظم في قلبه فلا يتهكّها.

ومن هذا قول الصلابة للتابعين: «إنكم لتعملون أعمالاً هي أدقّ في أعينكم
من الشعر كنّا نعدّها في عهد النبي ﷺ من الموبقات». ليسوا يعنون أنّ الكبائر
التي كانت على عهد النبي ﷺ صارت بعده صغائر، ولكن كانوا يستعظمون
الصغائر لعظمة الله تعالى في قلوبهم لعظيم نور الإيمان، ولم يكن ذلك في قلوب
من بعدهم.

وأوحى الله تعالى إلى بعض أوليائه: كم من ذنبٍ رأيتُه منك قد أهلكْتُ بدونه أمةً من الأمم؟! وقد رُوينا عن أبان بن إسماعيل عن أنس عن النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَهْلَكَ أمةً من الأمم كانوا يعشون بِذُكُورِهِمْ».

فأما نسيانه الذنوبَ وذكرها، فقد اختلف قولُ العارفين في ذلك، فقال بعضهم: حقيقةُ التوبةِ أنْ تُنْصَبَ ذنبَكَ بين عينيك. وقال آخر: حقيقةُ التوبةِ أنْ تنسى ذنبك. وهذان طريقان لطائفتين، وحالان لأهل مقامين.

فأما ذكرُ الذنوبِ؛ فطريقُ المريدين وحالُ الخائفين، يستخرج منهم بتذكرها الحزنَ الدائم، والخوفَ اللازم.

وأما نسيانُ الذنوبِ شغلاً عنها بالأذكار، وما يَسْتَقْبِلُ من مزيدِ الأعمال، فطريقُ العارفين وحال المحبين. ووجهُ هؤلاء شهادةُ التوحيد، وهى مقامٌ فى التعرف. ووجهُ الأولين مشاهدةُ التوقيفِ والتحديد؛ وهى مقامٌ فى التعريف.

ففى أىّ المقامين أُقيم عبدٌ قام بشهادةِ وجهته وعَمِلَ بحكم حالته. ومَقَامُ شهادةِ التوحيد أفضلُ عند العارفين من مقامِ مشاهدةِ التعريف، وإن كانت هذه أوسعَ وأكثرَ إلا أنها فى أصحاب اليمين، وفى عُمومِ المقربين. وشهادةُ التوحيد أضيقُ وأقلُّ، وأهلها أعلى وأفضلُ، وهى فى المقربين وخصوصِ العارفين.

وقد يعترض المريدُ بقصةِ داود عليه السلام فى تذكره ونوحه على خطيئته، فإنّ الأنبياء لا يُقاس عليهم؛ لمجاوزتهم حدودَ من دونهم، وقد يُقَلَّبون فى أحوالِ المريدين، ويُسلَكُ بهم سُبُلُ المتعلمين؛ وذلك لأجل الأمة، ليكون طريقاً للعالمين.

واعلم أنه لا يُؤمَنُ على ضعيفِ اليقين قَوَى النفس عند تذكرِ الذنوبِ نَظَرُ القلبِ إليها بشهوةٍ، أو ميلِ نفسٍ معها بحلاوة، فيكونُ ذلك سببَ فتنته؛ فيفسدُ من حيث صلَح. كما لا يُؤمَنُ على معتادِ خطيئةٍ بالنَّظَرِ إلى سببِها حَرَكََةُ النفسِ إليها، وإن كان الأفضلُ الاتفاقُ معها ما لم يكن الاتفاقُ معصيةً، لمجاهدةِ النفسِ بالصبرِ عنها، إلا أن ذلك غَرَرٌ^(١)، وفيه خطر، فتركُ الاجتماعِ وقطعُ الأسبابِ

(١) فى (ط): «غرور».

حيثُذ أسلم، وما كان أسلمَ للمريد فهو أفضل، وفي نسيان الذنوب الذكر لما يستقبل، والانكماش على ما يفوت من الوقت خوف فوت ثان^(١).

وقد كان بعض أهل المعرفة^(٢) يكره للمريد أن يكون وسواسه^(٣) الجنة، أو تذكر ما فيها من النعيم واللباس والأزواج. وقال: واستحب للمريد أن يكون وسواسه ذكر الله تعالى، وخواطره وهمه متعلقة بالله تعالى لا سواه. قال: لأن المريد حديث عهد بتوبة غير معتاد لطول الاستقامة والعصمة؛ فإذا تذكر نعيم الجنة لم آمن عليه لضعف قلبه أن يشتهي مثله مما يشاهد في الدنيا من اللباس والطيبات والنساء؛ لأن هذا عاجل، وذاك آجل، فتطلب نفسه مثل ما تذكرت من نعيم الآخرة معجلاً في الدنيا. قال: فإذا كان همه الله تعالى كان أبعد له من زينة الدنيا وشهواتها، ولم يجتر العدو^(٤) بتمثيل ذلك له من العاجل، إلى أن يقوى يقينه، وتنتقل عادته، وتدوم عصمته.

وقد اختلف أهل العلم أيضاً في عبد ترك ذنباً وعمل في الاستقامة، ونفسه تنازعه إليه، وهو يجاهدُها. وفي آخر: ترك الذنب وانكماش في الإصلاح، فلم تكن نفسه تطالبه، فلا تنازعه إلى الذنب، ولم يكن على قلبه منه ثقل ولا مجاهدة. أي هذين أفضل؟

فقال بعض علماء أهل الشام: الذي تنازعه نفسه إلى الذنب وهو يجاهدُها أفضل؛ لأن عليه منازعة، وله فضل مجاهدة.

ومال إلى هذا القول أحمد بن أبي الحواري، وأصحاب أبي سليمان الداراني.

وقال علماء البصرة: الذي سكنت نفسه عن المنازعة بشاهد من شواهد اليقين والطمأنينة فلم يبق فيه فضل لعود ولا طلب لمعتاد أفضل.

(١) في (ط): «فوت الثاني» وأثبت ما في (ك) و(خ).

(٢) في (خ): «العارفين».

(٣) في (خ): «وساوسه».

(٤) يجتر العدو: أي يتجرأ عليه.

ومال إلى هذا رياح بن عمرو القيسي^(١)، وهو من كبار علماء البصريين. وقال: لو فترًا لكان هذا أقرب إلى السلامة ولم يؤمن على الأول الرجوع^(٢). وهذا كما قال.

وقد اختلف العلماء أيضًا في عبيد: سئل أحدهما شيئًا من بذل ماله في سبيل الله، فأبت نفسه عليه، وثقل عليها ذلك، فجاهدها وأخرج ماله. وسئل آخر بذل ماله فبذله مع السؤال طوعًا من غير منازعة نفس، ولا ثقل عليها، ولا مجاهدة منه لها، أيهما أفضل؟

فقال قوم: المجاهد لنفسه أفضل؛ لأنه اجتمع له الإكراه والمجاهدة، فحصل له عملان. وذهب إلى هذا القول ابن عطاء وأصحابه. وقال آخرون: الذي سمحت نفسه بالبذل طوعًا من غير إكراه ولا اعتراض أفضل. قال: لأن مقام هذا في سخاوة النفس والتحقيق بالزهد أفضل من جميع أعمال الأول من الإكراه والمجاهدة، ومن بذل ماله على ذلك؛ ولأن الأول وإن غلب نفسه في هذه الكربة لا يأمن غلبتها له في كربة ثانية أو ثالثة، إذ ليس السخاء من مقامها؛ لأنها كانت محمولة عليه. وإلى هذا ذهب الجنيّد رحمه الله، وهو عندي كما قال، واللفظ لنا.

وسئل أبو محمد سهل عن الرجل يتوب من الشيء ويتركه، ثم يخطر ذلك الشيء بقلبه أو يراه أو يسمع به، فيجد حلاوة؟ فقال: الحلاوة طبع البشرية، ولا بدّ من الطبع، وليس له حيلة إلا أن يرفع قلبه إلى مولاه بالشكوى، وينكره بقلبه، ويلزم نفسه الإنكار ولا يفارقه، ويدعو الله تعالى أن ينسيه ذكر ذلك، ويشغله بغيره من ذكره وطاعته. وقال: فإن هو غفل عن الإنكار طرفة عين أخاف عليه أن لا يسلم، وتعمل الحلاوة في قلبه، ولكن مع وجدان الحلاوة يلزم قلبه الإنكار والحزن، فإنه لا يضره.

وهذا عندي هكذا؛ لأن التوبة تصح^(٣) مع بقاء الشهوة، ويكون العبد مرادًا

(١) رياح له ترجمة في الحلية (١٩٢/٦ - ١٩٧).

(٢) في (ط): «لو فتر هذا لكان هذا... على الآخر الرجوع» وأثبت ما في (خ) و(ك). وفترًا: على التثنية.

(٣) في (ط): «لا تصح» وأثبت ما في (خ).

بالمجاهدة، وهذا حال المريدين. ومحو الشهوات من القلب بدوام التوَلَّى وصفُ العارفين.

وربّما تعلّق بالذنب ذنوبٌ كثيرةٌ هي أعظمُ منه؛ مثلُ الإصرارِ عليه، والاغترابِ به، وتسويفِ التوبةِ بعده، ووَجْدِ حلاوةِ الظَّفَرِ بمثاله، أو وَجْدِ الحزنِ والكراهةِ على فوته، والسُرورِ بعمله أو حَمَلِ غيره عليه إن كان ذنبًا بين اثنين، أو إنفاقِ مالِ الله سبحانه وتعالى فيه، فهو كفرُ النعمةِ به. وقد قيل: من أنفق درهماً في حرامٍ فهو مسرف.

ومن ذلك: أن يستصغَرَ الذنبَ ويحتقرُهُ فيكون أعظمَ من اجتراحه، أو يتهاونَ بسترِ الله تعالى عليه ويستخفَّ بحلمِ الله تعالى عنه، فيكون ذلك من الاغترارِ والأمن، أو يجهلِ نعمةَ الله تعالى عليه في ستره وإظهارِ ضدّه، كما قال في الدعاء المأثور الذي يُمدَحُ اللهُ سبحانه وتعالى به: «يا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ، وَسَتَرَ عَلَى الْقَبِيحِ، وَلَمْ يَأْخِذْ بِالْجَرِيرَةِ، وَلَمْ يَهْتِكِ السِّرَّ». ويقال: كلُّ عاصٍ تحت كَنَفِ الرحمن، فإذا رفعَ يدهُ عنه انهتك ستره.

ومن ذلك: المجاهرةُ بالذنبِ والصَّوْلُ به والتّظاهرُ، وهذا من الطغيان، وفي الخبر: «كلُّ الناسِ معافى إلا المجاهرين»، يبيت أحدهم على الذنبِ قد ستره الله تعالى عليه، فيصبحُ فيكشفُ سِتْرَ اللهِ تعالى ويتحدثُ بذنبه.

وربّما سَنَّ العاصي بالذنبِ سنَّةً اتَّبَعَ عليها، فتبقى سيئاتُ ذنبه عليه ما دام يُعملُ به. وقد قيل: طوبى لمن إذا ماتَ ماتَتْ ذُنُوبُهُ معه ولم يُؤْخَذْ بها بعده! وطوبى لمن لم يَعُدْ^(١) ذَنْبَهُ غَيْرُهُ. وقال بعضهم: لا تُذنبُ، فإن كان لا بُدَّ فلا تحملْ غيرَكَ على الذنبِ فتكسِبِ ذَنْبَيْنِ. وقد جعل اللهُ تعالى هذا المعنى وصفاً من أوصافِ المنافقين في قوله تعالى: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ﴾ [التوبة: ٦٧]. فمن حمل أخاه على ذنبٍ معه فقد أمر بالمنكر ونهى عن المعروف.

(١) في (ط): «لم يعدد».

وقال بعض السلف: ما انتهك المرء من أخيه حرمةً أعظمَ من أن يساعده على معصيته ثم يهونها عليه.

وقد يعيشُ العبدُ أربعين سنةً ثم يموت فتبقى ذنوبه بعده مائة سنة، يُعاقَب عليها في قبره إذا كان قد سنّها سنّاً^(١) وأُتبعَ عليها، إلى أن تندرسَ أو يموتَ من كان يعمل بها، ثم تسقطُ عنه ويستريحُ منها.

ويقال: أعظمُ الذنوبِ مَنْ ظَلَمَ مَنْ لا يعرفه ولم يره من المتقدمين؛ مثلُ أن يتكلم فيمن سلف من أهل الدين وأئمة المتقين.

فهذه المعاني كلها تدخل على الذنب الواحد وهي أعظمُ منه، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ﴾ [يس: ١٢] قيل: سنُّهُمْ التي عمل بها بعدهم. وفي الخبر: «مَنْ سَنَّ سَنَّةً سيئةً، فعَمِلَ بها مَنْ بعده، كان عليه مثلُ وِزر مَنْ عَمِلَ بها لا ينقصُ من أوزارهم شيئاً».

وكان ابنُ عباس رضى الله عنهما يقول: ويلٌ للعالم من الأتباع، يزلُّ زلَّةً فيرجعُ عنها، ويحتملُها الناسُ فيذهبون بها في الآفاق. وقال بعضُ أهل الأدب: مثلُ زلَّةِ العالمِ مثلُ انكسارِ السفينةِ تغرقُ ويغرقُ الخلقُ معها.

وفي الخبر الإسرائيلي: إنّ عالماً كان يُضِلُّ الناسَ بالبدع، ثم أدركتهُ توبةٌ، فرجع إلى الله تعالى، وعمل في الإصلاح دهرًا، فأوحى الله تعالى إلى نبيهم: قل له: إنّ ذنبك لو كان فيما بيني وبينك لغفرته لك بالغًا ما بلغ، ولكن كيف بمن أضللت من عبادي فأدخلتهم النار؟!

فأما استحلالُ المعصية أو إحلالها للغير، فليس من هذه الأبواب في شيء، إنّما ذلك خروجٌ عن الملة، وتبديلٌ للشريعة، وهو الكفر بالله تعالى، كما روى عن النبي ﷺ: «ما آمن بالقرآن من استحلَّ محارمَه». وقد سمى الله تعالى عملة السوء جهلةً فقال تعالى: ﴿أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ﴾ [الأنعام: ٥٤]. وقال

(١) في (ط): «سنّا».

تعالى: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ [النمل: ٥٥]. وقال: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ [الأعراف: ٨١].

ويقال: إِنَّ العرشَ يهتزّ ويغضبُ الرَّبُّ تعالى لثلاثة أعمال: لقتل النفس بغير نفس، وإتيان الذكرِ الذَّكَرَ، وركوبِ الأنثى الأنثى. وفي خبر: «لو اغتسل اللوطي بالبحار لم يطهره إلا التوبة».

ولو لم يكن في سير المعصية من الشؤم إلا حرمانُ الطاعة وفقدُ حلاوة الخدمة ومقتُ المولى لكان هذا من أعظم العقوبات. كما قال وهيبُ بنُ الوردِ وقد سُئل: هل يجد العاصي حلاوة الطاعة؟ قال: لا، ولا من همَّ بمعصية. ولذلك سمى الله تعالى «يحيى» سيِّداً؛ لأنّه لم يهَمَّ بمعصية، فصار علامة السيّد بقدر سُودده^(١) مَنْ لا يَهَمُّ بالمعاصي، فصار مَنْ لا يَهَمُّ بالمعاصي سيِّداً. وفي خبر: «مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ - وفي بعضها: مَنْ نَظَرَ إِلَى عِطْفِيهِ - فاختالَ أَعْرَضَ اللهُ تعالى عنه وإن كان عنده حَبِيباً». كيف، وفي المخالفة وجودُ البعدِ والوَحْشَةِ والانقطاع من المعاملة!

ورؤينا في خبر: «إِنَّ آدَمَ، عليه السلام، لما أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ تَطَايَرَتِ الحُلُلُ عن جسده وبدت عَوْرَتُهُ، قال: فاستحيا التاجُ والإكليلُ من وجهه أن يَرْتَفِعَا عنه، فجاءَهُ جبريلُ، عليه السلام، فأخذ التاجَ عن رأسه، وحلَّ ميكائيلُ الإكليلَ عن جبينه، ونوديا من فوق العرش: اهبطا من جوارى، فإنّه لا يجاورني من عَصَانِي. فالتفتَ آدمُ إلى حوَاءَ بأكياً، وقال: هذا أولُ شؤمِ المعصية، أخرجنا من جوار الحبيب».

ورؤينا أن سليمان نبيَّ الله ﷺ لما عُوقِبَ على خطيئته من أجل التَّمَثَالِ الذي عُبِدَ في داره أربعين يوماً، وقيل: إن المرأة سألته أن يحكم لأبيها على خصمه فقال: نعم ولم يفعل، وقيل: بل أحبَّ بقلبه أن يكون الحُكْمُ لأبيها على خصمه لمكانها - فسلبَ ملكه أربعين يوماً، فهرب تائهاً على وجهه، وكان يسأل بكفه فلا يُطْعَم، فإذا قال: أطعموني فإنني سليمان بن داود شُجَّ وضُرِب. ولقد بلغني أنه

(١) في (ط): «بقدر سودد». والسُّودد: الشرف، وقد يهمز، يقال: السُّودد.

استطعم من بيت فطرد وبزقت امرأة في وجهه. وفي رواية قال: فأخرجت إليه عجوز جرة فيها بول فصبته على رأسه. إلى أن أخرج له الخاتم من بطن الحوت، فلبسه بعد انقضاء الأربعين، وهي أيام العقوبة. قال: فجاءت الطير فعكفت عليه، وجاءت الجن والشياطين والوحوش فاجتمعت حوله، فلما عرفه الصيادون عقرُوا بين يديه، واعتذروا إليه مما كانوا طردوه وشجّوه، فقال: لا ألومكم فيما صنعتم قبل، ولا أحمدكم فيما تصنعون الآن، هذا أمر من السماء فلا بد منه.

ولقد بلغني أنه كان في مسيره والريح تحمله في جنوده، إذ نظر إلى قميصه نظرة، وكان عليه قميص جديد، فكأنه أعجبه، فوضعت الرّيح بالأرض، فقال لها: لم فعلت ولم آمرك؟ قالت: إنما نطيعك إذا أطعت الله تعالى.

وقد قال بعض العلماء في معنى هذا: من خاف الله تعالى خافه كل شيء، ومن خاف غير الله تعالى أخافه الله تعالى من كل شيء. وكذلك أيضاً: من أطاع الله تعالى سخر له كل شيء، ومن عصاه سخره لكل شيء، أو سلط عليه كل شيء.

ولو لم يكن في الإصرار على المعصية من الشؤم إلا أن كل ما يصيب العبد يكون له عقوبة، إن كان سعة عوقب بذلك ولم يأمن بها الاستدراج، وإن كان ضيقاً كان عقوبة له.

وفي الخبر: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يُصيّبه».

وقد قيل: الرزق من الحرام من قلة التوفيق للأعمال الصالحة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إني لأحسب أن العبد ينسى العلم بالذنب يُصيّبه.

ولو لم يكن من بركة التوبة والعلم والاستقامة على الطاعة إلا أن كل ما يصيب العبد فهو خير له، إن كان سعة فهو رزق^(١) من الله تعالى به عليه، ولطف له منه؛ وإن كان ضيقاً فهو اختبار من الله تعالى وخيرة للعبد، ويجد حلاوة ذلك ولذته، لأنه في سبيله، وقد أصابه وهو مقيم على طاعته.

(١) في (ط): «رفق».

ولو لم يكن من شؤم الناس وَجَدِ النَّقْصِ لمخالطتهم إلا أن المعصية معهم أشد، وهى بهم أعظم لتعلق المظالم فى أمر الدنيا وشأن الدين، وكلُّ مَنْ قَلَّتْ معارفه قَلَّتْ معهم خطاياهُ. وقال بعضُ السَّلف: ليست اللَّعْنَةُ سواداً فى الوجه ونقصاً فى المال، إنما اللَّعْنَةُ أن لا يخرجَ من ذنب إلا وقع فى مثله أو شرٌّ منه، وذلك أن اللَّعْنَةَ هى الطُّرْدُ والبعد، فإذا طُرِدَ من الطَّاعة فلم تُيسَّرْ له^(١) وبُعِدَ عن القُرْبَات فلم يُوفَّقْ لها، فقد لُعِنَ.

وقد قيل فى معنى الخبر الذى رويناه آنفاً: «إنَّ العبدَ لِيُحْرَمَ الرِّزْقَ بالذَّنْبِ يُصِيبُهُ» قيل. أن يُحْرَمَ الحلالَ، ولا يُوفَّقَ له بوقوعه فى المعصية. وقيل: يُحْرَمُ مجالسةَ العلماء، ولا ينشرح قلبه لصُحبة أهل الخير. وقيل: يَمَقَّتُهُ الصَّالِحُونَ وأهلُ العلم بالله تعالى، فيعرضون عنه. وقيل: يُحْرَمُ العلم الذى لا صلاحَ للعملِ إلا به؛ لأجل إقامته على الجهل، ولا تنكشف له الشُّبُهَاتُ بإقامته على الشُّهوات، بل تلتبسُ عليه الأمور فيتحيَّرَ فيها بغيرِ عِصْمَةٍ من الله تعالى، ولا يُوفَّقُ للأصوبِ والأفضل.

وقد كان الفضيلُ يقول: ما أنكرتَ من تغيُّرِ الزمانِ وجفاءِ الإخوان، فذُنُوبُكَ أَوْرَثَتْكَ^(٢) ذلك.

ويقال: نسيانُ القرآنِ بعد حفظه من أشدَّ العقوبات، والمنعُ من تلاوته وضيقُ الصِّدْرِ بقراءته والاشتغالُ عنه بضده عقوبةُ الإصرارِ.

وقال بعضُ صُوفيةِ أهلِ السَّام: نظرتُ إلى غلامٍ نصرانىٍّ حَسَنَ الوجهِ، فوقفتُ أنظرَ إليه، فمرَّ بى ابنُ الجلاءِ الدَّمَشْقِيُّ، فأخذَ بيدي، فاستحييتُ منه، فقلتُ: يا أبا عبد الله، سبحان الله! تعجَّبتُ من هذه الصُّورةِ الحسنةِ، وهذه الصَّنعةِ المُحْكَمَةِ، كيف خلقتُ للنَّارِ! فغمزَ يدي وقال: لتجدَنَّ عقوبتهُ بعدَ حينٍ. قال: فعُوقِبْتُ بعدَ ثلاثينَ سَنَةً.

(١) فى (خ): «إذا طرد من الطاعات ولم يتيسر له».

(٢) فى (خ): «ورثتك».

وقال بعضهم: إني لأعرف عقوبة ذنبي في سوء خلق حماري. وقال آخر: أعرِفُ العُقوبةَ حتَّى في فأرِ بيتي^(١).

وحدَّثونا عن منصور الفقيه قال: رأيت أبا عبد الله السكري في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه في العرق حتَّى سقط لحمُ خدِّي. قلت: ولمَ ذاك؟ قال: نظرتُ إلى غلامٍ مُقبلاً ومُديرًا.

والعقوبةُ موضوعُها الشدةُ والمشقةُ. فعقوبةُ كلِّ عبدٍ من حيثُ يشتدُّ عليه؛ فأهلُ الدنيا يُعاقبون بحرمانِ رزقِ الدنيا؛ من تعذَّر الإكساب وإتلاف الأموال، وأهلُ الآخرة يُعاقبون بحرمانِ رزقِ الآخرة من قلةِ التوفيقِ للأعمالِ الصالحات، وتعذَّر فتوح العلومِ الصادقة، ذلك تقدير العزيز العليم. وكان أبو سليمان الداراني يقول: الاحتلامُ عقوبة. وقال: لا تفوت أحدًا صلاةً في جماعةٍ إلا بذنبٍ يُحدِّثُه.

فدقائقُ العقوباتِ على قدرِ ترفعٍ^(٢) الدرجات.

وقد جاء في الأخبار: ما أنكرتم من زمانكم فيما غيرتم من أعمالكم. وفي الخبر: «يقول الله عزَّ وجلَّ: إنَّ أدنى ما أصنعُ بالعبد إذا أثر شهوته على طاعتي أن أحرمه لذيذَ مناجاتي». فهذه عقوبةُ أهل المعاملات.

ولو ظهر تغيُّر القلب عند المعصية على وجه العاصي لاسودَّ وجهه، ولكنَّ الله تعالى سلَّم بحلمه وسِتْرَه، فغطَّى ذلك في القلب مع تأثيره فيه، وحجابه لصاحبه، وقسوته عن الذِّكر، وعن طلب الخير والبر، والمصارعةِ إلى الخير، وهو من أكبرِ العقوبات.

ويقال: إن العبدَ إذا عصى أظلم قلبُه ظلْمَةً يثور على العقل^(٣) منها دخانٌ يشهده الإيمان، فهو مكانُ حزن العبد الذي تسوءُ سيئته، ويكون ذلك الدخانُ حجابًا له عن العلم والبيان، كما تحجب السحابةُ الشمسَ فلا تُرى، ويكون غُلْفًا يجده في نفسه للخلْق، فإذا تاب العبدُ وأصلَحَ انكشفَ الحجابُ، فيظهر الإيمانُ

(١) في (ط): «نار بيتي» والصواب ما في (خ)، وفي (ك): «في تسليط فارتي على».

(٢) في (خ): «جلال».

(٣) في (ط): «على القلب» وأثبت ما في (ك) و (خ).

فيأمرُ بالعلم، كما تبرز الشمسُ من تحت الحجاب. ومن هذا قوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٤] قيل: هو الذنبُ على الذنب حتى يَسْوَدَ القلبُ، ويصير الإيمانُ تحت الحجاب، فلا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً، وعندها يُنكسُ أعلاه أسفله إذا استكمل سواده. فثمَّ مَرَدَ على النفاق، فحينئذٍ أملس فيه^(١)، واطمأنَّ به وثبتَ، إلى أن ينظرَ الله تعالى إليه، فيتعطفَ بفضله عليه.

وقد كان الحسنُ رضى الله عنه يقول: إنّ بين العبد وبين ربه عزّ وجلّ حداً من المعاصي معلوماً، إذا بلغه العبدُ طُبِعَ على قلبه، فلم يُوقَّفه بعدها لخيرٍ.

وفى حديث ابن عمر: «الطَّابِعُ معلقٌ بقائمةِ العرش، فإذا انتهكت الحرمات، واستُحِلَّت المحارمُ، أرسل الله تعالى الطَّابِعَ فطُبِعَ على القلوب بما فيها».

وفى حديث مجاهد: «القلبُ مثلُ الكفِّ المفتوحة، فكَلَّمَا أَذْنِبَ ذَنْبًا انقبضت أصبعٌ، حتى تنقبض الأصابع كلها، فيشُدُّ على القلب، فذلك هو القفل».

ويقال: لكلِّ ذنب نباتٌ يَنْبُتُ على القلب، فإذا كثرت الذنوب قام النباتُ حول القلب مثلَ الكمِّ للثمرة، فانضمَّ على القلب، فذلك هو الغلاف. ويقال: إنَّه الكِنَانُ؛ واحدُ الأَكِنَّةِ التي ذكر الله تعالى: أنَّ القلبَ لا يسمعُ معها ولا يَفْقه.

وقد حدثني بعض هذه الطائفة عن أبي عمرو بن عُلوآن في قصّة تطول، قال فيها: فكنتُ قائماً أصلي ذات يومٍ، فخامرَ قلبي هوى^(٢) طاولته بفكرى، حتى تولّد منه شهوة الرجل، قال: فوقعتُ إلى الأرض، واسودَّ جسدى كله، فاستترت في البيت ثلاثة أيام فلم أخرج، وقد كنتُ أعالج غسله في الحمام بالصابون والألوان الغاسلة فلا يزداد إلا سواداً، قال: ثم انكشف عني بعد ثلاث، فرجعتُ إلى لوني البياض، قال: فلقيتُ أبا القاسم الجنيدَ رحمه الله، وكان وجهه إلى

(١) في (ط): «فحينئذٍ مرد على النفاق فأملس فيه». ومرد على النفاق: أقدم عليه حتى بلغ فيه الغاية. وأملس فيه: أسرع.

(٢) في (ط): «هواء».

فأشخصني من الرقة، فلما أتيتُ قال لي: أما استحييتَ من الله تعالى؛ كنتَ قائماً بين يديه، فسامرتَ نفسك شهوةً، حتى استولتُ عليك برقةً، فأخرجتك من بين يدي الله تعالى، ولولا أنني دعوتُ الله عز وجل لك وتبتُ إليه عنك للقيتَ الله تعالى بذلك اللون. قال: فعجبتُ كيف علم بذلك وهو ببغداد وأنا بالرقة، ولم يطلع عليه إلا الله عز وجل.

فذكرتُ هذه الحكاية^(١) لبعض العلماء، فقال: كان هذا رفقا من الله تعالى به وخيرةً له، إذ لم يسود قلبه، وظهر السواد على جسده، ولو بطن في قلبه لأهلكه^(٢). ثم قال: ما من ذنب يرتكبه العبدُ يصرُّ عليه إلا اسودَّ القلبُ منه مثل سواد الجسم الذي ذكره، لا يجلوهُ إلا التوبة. ولكن ليس كلَّ عبد يُصنعُ له صنع ابن علوان، ولا يجد من يَلُطِّفُ له به مثل أبي القاسم الجنيد رحمه الله.

ولكلِّ ذنب عقوبة إلا أن يعفو الله. والعقوبة ليست على قدر الذنب، ولا من حيث يعلم العبد، لكنها على تقدير المشيئة، وعن سابق علم الربوبية، فربما كانت في قلب وهى من أمراض القلوب، وربما كانت في الجسد، وقد تكون في الأموال والأهل، وقد تكون في سقوط الجاه والمنزلة من عيون علماء الإسلام والمؤمنين، وقد تكون مؤجلة في الآخرة؛ وهذه أعظم العقوبات، وهى لأهل الكبائر من الموبقات الذين ماتوا عن غير توبة، ولأهل الإصرار والغرّة والاستكبار؛ لأنها إذا كانت في الدنيا كانت يسيرة على قدر الدنيا، وإذا تأخرت كانت عظيمة على قدر الآخرة. [واعلم أن العلل في الأجسام قد تكون كفارات للذنوب]^(٣). وفي الخبر: «إذا أراد الله تعالى بعبد خيراً عجل له عقوبة ذنبه، وإذا أراد به شراً أخره حتى يوافي به الآخرة».

واعلم أن الغم على ما يفوت من الدنيا والهَم بالحرص عليها من العقوبات،

(١) في (ط): «الحكايات».

(٢) في (ط): «لأهلك».

(٣) ما بين المعكوفتين من (ك). والملاحظ أن نسخة (ك) هنا فيها بعض الاختصار والتقديم والتأخير في النصوص، لذلك كان اعتمادى عليها ضئيلاً في ضبط النص، بجوار نسخة (خ).

والفرح والسرور بما نال من الدنيا مع ما لا يبالي ما خرج من دينه من العقوبات .
وقد تكون عقوبة الذنب ذنباً مثله أو أعظم منه ، كما يكون ثواب الطاعة طاعةً
مثلاً أو أفضل منها . وقد يكون دوام العوافي واتساع الغنى من عقوبات الذنوب
إذا كانا سببين إلى المعاصي . وفي أحد الوجوه من معنى قوله تعالى : ﴿وَعَصَيْتُمْ
مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ١٥٢] قال : الغنى والعافية . فهما أمهات
المعاصي إذا كانا لها سببين ومُطَرِّقَيْنِ إليها . فقد صار الفقر والمرض رحمةً من الله
تعالى إذا كانا سبباً للعصمة^(١) .

واعلم أن الحلم لا يرفع العقوبة ولكن يؤخرها ، ومن شأن الحليم أن لا يعجل
بالنقوبة وقد يعاقب بعد حين .

ورؤينا في معنى قوله تعالى : ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ
شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٤٤] أى : الرخص والرغد ، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة ،
قيل : بعد ستين سنة . وفي الخبر : «من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم بطلب
المعيشة» . وفي لفظ آخر : «لا يكفرها إلا الهموم» . فالأحزان والاهتمام بالمباحات
من حاجات الدنيا للفقراء كفارات ، وهو على ما يفوت من قربات الآخرة
للمؤمنين درجات ، وهو على حب الدنيا والجمع منها والحرص عليها عقوبات .
وقال بعض السلف : كفى به ذنباً لا يُستغفر منه حب الدنيا . وقال آخر : لو لم
يكن للعبد من الذنوب إلا أنه يغتم بمصائب الدنيا بما يفوته منها ما لا يغتم بفوت
نصيبه من الآخرة والتزود لها^(٢) .

وفي حديث عائشة رضى الله عنها : «إذا كثرت ذنوب العبد ، ولم يكن له من
الأعمال ما يكفرها ، أدخل الله عز وجل عليه الغموم والهموم ، فتكون كفارة
لذنوبه» .

(١) هذه الفقرة برمتها كانت مضطربة بالمطبوعة فأثبتها من نسخة (خ) مع زيادات ليست بالمطبوعة ،
وستكرر مثل ذلك كثيراً .

(٢) فى (ط) وردت هذه الجملة كالآتى : «إلا أنه يقيم بمصائب الدنيا بما لا يقيم بما لا يفوته فيها من
نصيب الآخرة والتزود لها» والصواب ما أثبت من (خ) .

ويقال: إِنَّ الهمَّ الذى يَعْرِضُ للقلب فى وقت لا يعرف العبدُ سببَهُ^(١) هو كَفَارَاتُ الهمِّ بالخطايا. ويقال: هو حزنُ العقل عند تذكره الوقوفَ والمحاسبةَ لأجل جنایات الجسد، فيلزم العقلَ ذلك الهمُّ، فيظهر على العبد منه كأنه لا يعرف سبب غمِّه.

ومن أخبار يعقوب عليه السلام أن الله تعالى أوحى إليه: لولا ما سبق لك فى علمى من عنايتى بك لجعلتُ نفسى عندك أبخلَ الباخلين، لكثرة تردادك إلى بطول سؤالك لى، وتأخيرى إجابتك، ولكن من عنايتى بك أن جعلتُ نفسى فى قلبك أتى أرحمُ الراحمين وأحكمُ الحاكمين، وقد سبق لك عندى منزلةٌ لم تكن تنالها بشيءٍ من علمك إلا بحزنك على يوسف، فأردتُ أن أبلغك تلك المنزلة.

وكذلك ما رُوينا أن جبريل عليه السلام لما دخل على يوسف عليه السلام فى السجن قال له: كيف تركتَ الشيخَ الكتيب؟ قال: قد حزن عليك حزنَ مائة تُكَلِّى. قال: فماذا له عند الله تعالى؟ قال: أجرُ مائة شهيد.

وفى خبر رويناه عن السلف: ما من عبدٍ يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به، واستأذن سقفه من السماء أن يسقط عليه كِسْفًا، فيقول الله عزَّ وجلَّ للأرض والسماء: كُفَّا عن عبدى وأمهلاه، فإنكما لم تخلقاه، ولو خلقتُماه لرحمتُماه، لعله يتوب إلىَّ فأغفر له، لعله يستبدلُ صالحًا فأبدله حسنات. فذلك معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾ أى: من معاصى العباد ﴿وَلَكِنَّ زَالَاتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا﴾ أى: عن معاصيهم ﴿عَفُورًا﴾ [فاطر: ٤١] لمساوئهم.

وقيل فى تفسير ذلك: إِنَّ الله عزَّ وجلَّ إذا نظر إلى معاصى العباد غضب، فترجفُ الأرض وتضطرب السماء، فتنزُل ملائكةُ السماء فتمسك أطرافَ الأرضين، وتصعد ملائكةُ الأرضين فتمسك أطرافَ^(٢) السموات، ولا يزالون

(١) فى (ط): «سبب ذلك».

(٢) فى (ط): «على أطراف».

يقرؤون: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ حتى يسكن غضبه سبحانه وتعالى، فذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ﴾ الآية.

وقال بعض العلماء: إذا ضُربَ الناقوسُ في الأرض، ودُعِيَ بدعوة الجاهلية، اشتدَّ غضبُ الربِّ سبحانه وتعالى، فإذا نظر إلى صبيان المكاتب، ورأى عُمَّار المساجد - وقيل: إذا نظر إلى المتحابين في الله أو المتزاورين له، وسمع أصوات المؤذنين - حلَّم وغَفَرَ، فذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾.

فإذا^(١) أتبعَ العبدُ الذنبَ بالذنب، ولم يجعل بين الذنبتين توبةً، خيفَ عليه الهلكة؛ لأنَّ هذا حال المصرِّ، ولأنَّه قد شَرَدَ عن مولاه بترك رجوعه إليه، ودوام مقامه مع النفس على هواه، وهذا مقامُ المقتِ في البعد، وأفضلُ ما يعملُه العبد قطعَ شهواتِ النفس أحلى ما يكون عنده الهوى، إذ ليس لشهواتها آخرُ يُنتظر، كما ليس لبدايتها أولُ يُرسم، فإن لم يقطع ذلك لم يكن له نهاية، فإن شغل بما يستأنف من مزيد الطاعة، ووجد حلاوة العبادة، وإلا أخذ نفسه بالصبر والمجاهدة، فهذا طريقُ الصادقين من المريدين.

وقيل في قوله تعالى: ﴿اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا﴾ [الاعراف: ١٢٨] أى: استعينوا به على الطاعة، واصبروا على المجاهدة في المعصية.

وقال على كرم الله وجهه: أعمالُ البرِّ كُلُّها إلى جنب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كتفلة إلى جنب البحر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى جنب الجهاد في سبيل الله تعالى كتفلة في جنب بحر، والجهاد في سبيل الله تعالى إلى مُجاهدة النفس عن هواها في اجتناب النهي كتفلة في جنب بحر لجي. وعلى هذا معنى الخبر الوارد: «رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، مجاهدة النفس».

وكان سهل بن عبد الله يقول: الصبرُ تصديقُ الصِّدْق، وأفضلُ منازل الطاعة صبرٌ على معصية، ثم الصبر على الطاعة.

(١) قبله في (ك) عنوان رئيسي: «بقية شرح مقام التوبة ووصف التائبين».

وقد رُوينا في الإسرائيليات: أَنَّ رجلاً تزوّج امرأةً في بلدة، وأرسل عبده يحملها إليه، فراودته نفسه^(١) وطالبته بها، فجاهدها واستعصم بالله، قال: فنبأه الله تعالى، فكان نبياً في بني إسرائيل.

وفى بعض قصص موسى عليه السلام أَنَّهُ قال للخضر عليه السلام: بأى شيء أطلعك الله تعالى على علم الغيب؟ فقال: بترك المعاصي لأجل الله تعالى.

فالجزاء من الله تعالى يجعله غاية العطاء، لا على قدر العمل، لكن إذا عمل له عبد شيئاً لأجله أعطاه أجره بغير حساب.

ثم أن لا يتخذ التائب عادةً من ذنب فيتعدّر بها توبته، فإن العادة جندٌ من جنود الله تعالى، لولاها لكان الناس كلهم تائبين، ولولا الابتلاء لكان التائبون مستقيمين. ثم أن يعمل في قطع معتاد، إن كان، ثم ليصبر على مجاهدة النفس في هوى إن بلى به.

فهذه الخصال من أفضل أعمال المریدين وأزكاها، ومعها تلهم النفس المطمئنة رُشدًا وتقواها، وبها تخرج من وصف الأمارة بالسوء إلى وصف المطمئنة؛ إلى أخلاق الإيمان والقرآن.

وهذا أحد المعاني في الخبر الذي روى: «أفضل الأعمال ما أكرهتم عليه النفوس»؛ لأن النفس تكره خلاف الهوى، والهوى هو ضد الحق، والله تعالى يحب الحق، فصار إجبار النفس على خلاف الهوى وعلى وفاق الحق، لأن محبة الحق من أفضل الأعمال، كما قال تعالى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ [الاعراف: ٨] الآية. واستثنى من أهل الخسر الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا أول اليقين.

وحدثت عن بعض أهل الاعتبار أَنَّهُ كان يمشى في الوحل، فكان يتقى، ويشمر ثيابه عن ساقيه، ويمشى في جوانب الطريق، إلى أن زلقت رجله في الوحل، فأدخل رجله في وسط الوحل، وجعل يمشى في المحجة. قال: فبكى.

(١) في (خ): «فراودته عن نفسه».

فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: هذا مثلُ العبد لا يزال يتوقَّى الذنوبَ ويُجانبُها حتى يقعَ في ذنبٍ منها وذنبيين، فعندها يخوضُ الذنوبَ خوضاً.

وعلى العبد أن يتوب من الغفلة التي هي كائنة، فإذا عرف هذا لم تنقطع أبداً توبته. وقد جعل الله تعالى أهلَ الغفلة في الدنيا هم أهلُ الخسران في العقبى، فقال عزّ من قائل: ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ * لا جرمَ أنهم في الآخرة همُ الخاسرون ﴿[النحل: ١٠٨-١٠٩]، ولكن غفلةً دونَ غفلةٍ، وخسرانٌ دونَ خسران، ولا تستحقرونَّ الغفلةَ فإنَّها أوَّلُ المعاصي. وهي عند الموقنين أصلُ الكبائر.

وقد جعل على، كرم الله وجهه، الغفلة إحدى مقامات الكفر، وقرنها بالعمى والشك، وأمال صاحبها عن الرشد، ووصفها بالحسرة، فقال في الحديث الذي يروى من طريق أهل البيت: «فقام عمار بن ياسر فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن الكفر على ما بُنى؟ فقال: على أربع دعائم: على الجفاء، والعمى، والغفلة، والشك. فمن جفا احتقر الحقَّ، وجهَّر بالباطل، ومقت العلماء. ومن عمى نسى الذكر. ومن غفل حاد عن الرشد وغرته الأمانى؛ فأخذته الحسرة والندامة وبدأ له من الله ما لم يكن يحتسب، ومن شكَّ تاه في الضلالة».

وقال بعضُ العلماء: مَنْ صدق في تركِ شهوةٍ، وجاهد نفسه لله تعالى سبعَ مراتٍ، لم يُبتلَ بها. وقال آخر: من تاب عن ذنب، واستقام سبعَ سنين، لم يرجع إليه أبداً. وقال بعضُ العلماء: كفارة الذنب المعتاد أن تقدَّر عليه عدد ما أتته، ثم لا تقع فيه، فيكون كلُّ تركٍ كفارةً لفعل. وهذا حالُ الأقوياء من التوَّابين، وليس هو طريقُ الضعفاء من المريدين، بل حالُ الضعفاء الهربُ والبُعد.

ومن حدث نفسه بمعصية في عدمها لم يملك نفسه عند وجودها. فليعمل المريد في قطع وساوس النفس بالخطايا وإلا وقع فيها؛ لأنَّ الخواطر تقوى فتكون وسوسةً، فإذا كثرت الوسوس صارت طرقاً للعدوِّ بالتزيين والتسويل. فأضرُّ شيء على التائب تمكينه خاطرَ السوء من قلبه بالإصغاء إليه، فإنه يدبُّ في هلكته، وكلُّ سبب يدعو إلى معصية أو يذكر بمعصية فهو معصية. وكلُّ سبب يؤول إلى ذنبٍ

ويؤدى إليه فهو ذنب، وإن كان مباحاً، وقطعه طاعة. وهذا من دقائق الأعمال. وكان يقال: من أتى عليه أربعون، وهو العمر، وكان مقيماً على الذنب، لم يكذب منه إلا القليل من المتدركين. وقد روى في الخبر: «المؤمن كلُّ مُقْتَنٍ تَوَابٍ، وَإِنَّ لِلْمُؤْمِنِ ذَنْبًا قَدْ اعْتَادَهُ الْفَيْئَةُ بَعْدَ الْفَيْئَةِ» يعنى حيناً بعد حين.

وفى الحديث: «كلُّ بنى آدم خطاء وخيرُ الخطائين المستغفرون». وفى الخبر الآخر: «المؤمنُ واهٍ راقعٌ، فخيرُهم مَنْ ماتَ على رُقْعَةٍ»، أى: واه بالذنوب، راقع بالتوبة والاستغفار. وقد وصف الله تعالى المؤمنين بترك متابعة الذنوب، وترادف^(١) السيئة بالحسنة فى قوله تعالى: ﴿وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾ [الرعد: ٢٢]. وقد جعلَ هذا من وصف العاملين الذين صبروا، فقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾ [القصص: ٥٤]، فجعل تعالى لهم صبرين: عن الذنب؛ وعلى التوبة، فاتاهم به أجرين.

وقد اشترط الله تعالى على التائبين من المؤمنين ثلاثَ شرائط، وشرط على التائبين من المنافقين أربعة؛ لأنهم اعتلوا بالخلق فى الأعمال، فأشركوهم بالخالق فى الإخلاص، فزاد عليهم الشرطَ تشديداً لشدة دخولهم فى المقت، واعتلَّ غيرهم بوصفه، فخفف عنهم شرطين، فقال عز وجل: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّوْا﴾ [البقرة: ١٦٠]، قوله تعالى: ﴿تَابُوا﴾ أى: رجعوا إلى الحق من أهوائهم، ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ يعنى: ما أفسدوا بنفوسهم، ﴿وبَيَّنَّوْا﴾ فيها وجهان؛ أحدهما: بينوا ما كانوا كتموا من الحق وأخفوا من حقيقة العلم، وهذا لمن عصى بكنم العلم ولبس الحق بالباطل. وقيل: بينوا توبتهم، حتى تبين ذلك فيهم فظهرت أحكام التوبة عليهم. وقال فى الشرطين الآخرين: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾ [النساء: ١٤٥-١٤٦]؛ لأنهم كانوا يعتصمون بالناس وبالأموال، وكانوا يراؤون بالأعمال، فلذلك اشترط عليهم الاعتصام بالله، والإخلاص لله عز وجل،

(١) فى (خ): «بترديف السيئة».

فينبغي أن تكون توبة كلِّ عبد عن ضدِّ معاصيه؛ قليلاً بقليل، أو كثيراً بكثير. ويكونُ التائبُ على ضدِّ ما كان أفسد، ليكون كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾ [الأعراف: ١٧٠]. ولا يكونُ العبدُ تائباً حتى يكون مصلحاً، ولا يكون مصلحاً حتى [يكون] ^(١) يعملُ الصالحات، ثم يدخل في الصالحين. وقد قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٦]. وهذا وصفٌ للتوَّاب، وهو المتحقق بالتوبة، والحيبُ لله تعالى، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، أى: يتولى الرَّاجعين إليه من أهوائهم، المتطهرين له من المكاره. وكما قال رسول الله ﷺ: «التائب حبيب الله».

وسئل أبو محمد سهل: متى يكون العبدُ التائب حبيب الله تعالى؟ فقال: حتى يكون كما قال الله تعالى: ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ﴾ [التوبة: ١١٢] الآية. ثم قال: الحبيبُ لا يدخلُ في شيءٍ لا يحبه الحبيب. وقال: لا تصحَّ التوبة حتى يتوبَ من الحسنات.

وقد قال غيره من العارفين: العامةُ يتوبون من سيئاتهم، والصَّوفية يتوبون من حسناتهم. يعنى من تقصيرهم في أدائها لعظيم ما يشهدون من حقِّ الملك العزيز سبحانه وتعالى المقابل بها، ومن نظرهم إليها أو نظرهم إلى نفوسهم بها، وهى منة ^(٢) الله تعالى إليهم واصله.

وكان سهل يقول: التوبةُ من أفضل الأعمال؛ لأن الأعمال لا تصحَّ إلا بها، ولا تصحَّ التوبة إلا بترك كثيرٍ من الحلال مخافة أن يُخرِجَهم إلى غيره.

والاستغفارُ قوتُ التوَّابين، ومفزعُ الخطَّائين. قال الله تعالى وهو أصدقُ القائلين: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ [هود: ٥٢]. وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ﴾ [المائدة: ٧٤]، فابتدأ التوبة بالاستغفار، وعقب الاستغفار بالتوبة، فالاستغفار مع الذنب سؤالُ السِّرِّ من الله تعالى، ومغفرةُ الله تعالى لعبده

(١) زيادة من (خ).

(٢) فى (خ): «وهى منه إليهم».

فى حال ذنبه ستره عليه وحلمه عنه. ويقال: ما من ذنب ستره الله تعالى على عبده فى الدنيا إلا غفره له فى الآخرة، إن الله تعالى أكرم من أن يكشف ذنباً كان قد ستره. وما من ذنب كشفه الله فى الدنيا إلا جعل ذلك عقوبة عبده فى الآخرة، فالله أكرم من أن يثنى عقوبته على عبده. وروى عن على وابن عباس رضى الله عنهما، نحو ذلك، وقد أسندها من طريق.

والاستغفار بعد التوبة، وهو سؤال العبد مولاه العفو عن المؤاخذه، ومغفرة الله تعالى لعبده بعد التوبة تكفيره لسيئاته وتجاوزة عنها بالعفو الكريم، وهو تبديل السيئات حسنات، كما جاء فى الخبر: إن تفسير قول العبد: يا كريم العفو، قال: هو إن عفا برحمته عن السيئات ثم بذلها بكرمه حسنات.

وقد أحكم الله تعالى ذلك بقوله: ﴿فَاسْتَغْفِرُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ﴾ [فصلت: ٦]، وبقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ أى وحدوا الله تعالى، ثم استقاموا على التوحيد فلم يشركوا، وقيل: استقاموا على السنة فلم يحدثوا، وقيل: استقاموا على التوبة، فلم يروغوا معها، أن لا تخافوا عقاب الذنوب فقد كفرها عنكم بالتوحيد، ولا تحزنوا على ما فاتكم من الأعمال فقد تداركها الله تعالى لكم بالتوبة، وبلغكم منازل المحسنين بالاستقامة. ثم قال تعالى: ﴿وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ فى السابق ﴿نَحْنُ أَوْلَاؤُكُمْ﴾ أى: نليكم ونقرب منكم ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ بالشبث لكم على الإيمان ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ﴾ أى: أجسامكم من النعيم المقيم، ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ [فصلت: ٣٠ - ٣١] أى: ما تمنون بقلوبكم من النظر إلى الملك الرحيم.

وفى الخبر: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»، والمستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بآيات الله تعالى». وكان بعضهم يقول: أستغفر الله من قولى أستغفر الله باللسان عن غير توبة وندم بالقلب. وفى خبر: «الاستغفار باللسان من غير توبة وندم بالقلب توبة الكذابين».

وكانت رابعة العدوية تقول: استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار.

فكم من توبة تحتاج إلى توبة في تصحيحها، وإخلاصها^(١) من النظر إليها، والسكون والإدلال بها. فمن عَقَبَ السيئات بحسنات، وخلَطَ الصالحات بالطالحات، طُمِعَ له في النجاة، ورُجِيَ له الاستقامة قبل الوفاة. قال الله تعالى: ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٢]، أى يعطف عليهم وينظر إليهم، وقيل: خلطوا عملاً صالحاً: هو الاعتراف بالذنوب والتوبة المستأنفة، وآخر سيئاً: ما سلف من الغفلة والجهالة. وقد كان ابن عباس يقول: غفور لمن تاب، رحيمٌ حيث رخص في التوبة.

فلم يردَّ الله سبحانه المخلصين إلا إلى ما ردَّ إليه المنافقين؛ وهو التوبة، وكذلك ردَّ إليها المشركين، إذ لا طريق للكل إلا منها، ولا وصول إلى المحبة والرضا إلا بها، فقال في شأن الكافرين: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، كما قال في وصف المنافقين: ﴿وَأَخْرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ﴾ أى: مع الإصرار، ﴿وإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٦] أى بالاستغفار. وأحكم ذلك وفصله بما شرط له، فقال: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ﴾ أى: من الشرك ﴿وَأَمَنَ﴾ بالتوحيد ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ أَدَّى الفرائض واجتنب المحارم ﴿ثُمَّ اهْتَدَى﴾ [طه: ٨٢] كان على السنة، وقيل: استقام على التوبة. فهذه صفات المؤمنين^(٢).

وقد قرَنَ الله تعالى الاستغفار للعباد ببقاء الرسول ﷺ في الأمة، ورفع العذاب عنهم بوجوده، فضلاً منه ونعمة؛ فقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٣]. وكان بعض السلف يقول: كان لنا أمانان ذهب أحدهما وبقي الآخر، فإن ذهب الآخر هلكنا. يعنى الذى ذهب الرسول ﷺ، والذى بقى الاستغفار.

(١) فى (ط): «والإخلاص» وأثبت ما فى (خ).

(٢) هذه الفقرة يختلف ترتيب بعض عباراتها عن المخطوط، فأثبت ترتيب المخطوط لها لانه أدق.

وسئل سهل رحمه الله عن الاستغفار الذي يكفر الذنوب، فقال: أول الاستغفار الاستجابة، ثم الإنابة، ثم التوبة. فالاستجابة أعمال الجوارح، والإنابة أعمال القلوب، والتوبة إقباله على مولاه وترك الخلق. ثم يستغفر من تقصيره الذي هو فيه، ومن الجهل بالنعمة وترك الشكر؛ فعند ذلك يُغفر له، ويكون عنده مأواه، ثم يُنقل إلى الانفراد، ثم الثبات، ثم البيان، ثم القرب، ثم المعرفة، ثم المناجاة، ثم المصافاة، ثم الموالاتة، ثم محادثة السر وهو الخلّة، ولا يستقر هذا في قلب عبد حتّى يكون العلمُ غذاءه، والذكرُ قوامه، والرّضا زاده، والتفويضُ مراده، والتوكّلُ صاحبه. ثم ينظر الله تعالى إليه فيرفعه إلى العرش، فيكون مقامه مقامَ حملة العرش.

وكان يقول: العبد لا بدّ له من مولاه على كلّ حال، وأحسن حاله أن يرجع إليه في كلّ شيء، إذا عصى يقول: يا رب استر عليّ، فإذا فرغ من المعصية قال: يا ربّ تُبّ عليّ، فإذا تاب قال: يا ربّ ارزقني العصمة، فإذا عمل قال: يا ربّ تقبّل منّي.

ومن أحسن ما يتعقّب الذنب من الأعمال بعد التوبة وحلّ الإصرار مما يرجى به كفارة الخطيئة ثمانية أعمال: أربعة من أعمال الجوارح؛ وأربعة من أعمال القلوب. فأعمال الجوارح: أن يصلي العبد ركعتين، ثم يستغفر؛ سبعين مرة، ويقول: سبحان الله العظيم وبحمده؛ مائة مرة، ثم يتصدق بصدقة، ويصوم يوماً.

وأعمال القلوب: هي اعتقادُ التوبة منه، وحبُّ الإقلاع عنه، وخوفُ العقاب عليه، ورجاءُ المغفرة له. ثم يحتسب على الله تعالى بحسن ظنه وصدق يقينه كفارة ذنبه.

فهذه الأعمال قد وردت بها الآثار أنها المكفّرة للزلل والعيثار. وقد يشترط في بعضها، فيتوضأ فيسبغ الوضوء، ويدخل المسجد فيصلّي ركعتين، وفي بعض الأخبار: فيصلّي أربع ركعات.

قال: ويقال: إذا أذنب العبدُ أمر صاحب اليمين صاحب الشمال، وهو أمير

عليه، أن يرفع القلم عنه ستَّ ساعات، فإن تابَ واستغفر لم يكتبها عليه، وإن لم يستغفر كتبها. ويقال: صدقة الليل تكفِّرُ ذنوبَ النهار، وصدقة السرِّ تكفِّرُ ذنوبَ الليل. وفي بعض الأخبار: إذا عَمِلْتَ سيئةً فأتبعها حسنةً تكفِّرَها، السرُّ بالسرِّ، والعلانية بالعلانية.

وفي أخبار متفرقة جمعناها: ما من يومٍ طَلَعَ فجرُهُ ولا ليلةٌ غابَ شفقُها إلا ومَلَكَانِ يتجاوبان بأربعة أصوات، يقول أحدهما: يا ليت هذا الخلق لم يُخلَقوا، ويقول الآخر: ويا ليتهم إذ خُلِقوا عَلِمُوا لماذا خُلِقوا، فيقول الآخر: ويا ليتهم إذ علموا لماذا خُلِقوا عملوا بما علموا - وفي بعضها: تجالَسُوا فتذكَّروا ما عَلِمُوا - فيقول الآخر: ويا ليتهم إذا لم يعملوا بما علموا تابوا بما عملوا.

فأول ما يجبُ لله عزَّ وجلَّ على عبده أن لا يعصيه بنِعَمِهِ، لئلا تكون معصيته كفرًا لنعمته، وجوارحُ العبد وما له من نِعَمِ الله تعالى عليه؛ لأنَّ قِوامَ الإنسان بجوارحه، وثباتُ جوارحه بالحركة، ومنافع الحركة بالعافية، فإذا عصاه بالنعمة فقد بدلَّها كُفْرًا؛ كما قال تعالى: ﴿بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ [إبراهيم: ٢٨] قيل: استعانوا بها على معاصيه، ثم توعَّد على التَّبدِيل بالعقاب الشديد، فقال: ﴿وَمَنْ يُدِلَّ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [البقرة: ٢١١] على تَبْدِيل النعمة بالمعصية، معجلًا في الدنيا، ويكون مؤجلًا في الآخرة.

وقد يكون العقاب في أسباب الدنيا، وقد يكون في حرمان أسباب الآخرة، لأنَّها مآله ومثواه، وقد يكون فيهما معًا، وقد تكون نفس المعصية بالنعمة عقوبةً، والجهلُ بالنعمة وتضييعُ الشكر عليها، واستصغارُها والسكونُ إليها، والتطاولُ والتفاخرُ والتكابرُ بها، كلُّ هذه الأسباب عقوبات، ثم يُفترضُ على العبد إذا عصاه الرجوعُ إلى مولاه، وهو التوبة عقيب وقوفه مع نفسه، وهو موافقةُ الهوى بالخطيئة، فتأخيره بالتوبة وإصراره على الذنب ذنبان مضافان إلى الخطيئة.

فإذا تاب من ذنبه، وأحكم التوبة منه، اعتقد الاستقامة على الطاعة، ودوام الافتقار إلى الله تعالى في العصمة، ثم يتوب أبدًا من الصغائر إلى الهمِّ والتمنى،

ومن الخوف والطمع فى المخلوق؛ وهى ذنوب الخصوص، إلى الطرفة والنفس والسكون إلى شيء، والراحة بشيء؛ وهذه ذنوب المقربين، حتى لا يبقى على العبد فيما يعلم مخالفة، وحتى يشهد له العلم بالوفاء، فتبقى حينئذ ذنوبه من مطالعة علم الله تعالى فيه بما استأثر^(١) به عنه من علم غيبة يكشفه به، ومن معنى نفس العبودية، وكون الخلقة عن تسلط الربوبية بوصفها وكبرها، فيكون هذا الخوف مثوبة لما فرغ من علم نفسه إلى ما لا يمكن ذكره، ولا يعرف نشره من ذنوب المقربين التى هى صالحات أصحاب اليمين، لفقد مشاهداتها، والجهل بمعرفة مقاماتها عند العموم، فيكون حال هذا المقرب الإشفاق من البعد فى كل طرفة ونفس إلى وقت اللقاء، والخوف من الإعراض، والحجب فى كل حركة، وهم فى هذه الدار إلى دار البقاء.

وقد رؤينا فى خبر غريب: إن الله عز وجل أوحى إلى يعقوب عليه السلام: أتدرى لم فرقت بينك وبين يوسف؟ قال: لا. قال: لقولك لإخوته: إني أخاف أن يأكله الذئب، لم خفت عليه الذئب ولم ترجنى له؟ ولم نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظى له؟

فهذا معنى قول يوسف للساقى: اذكرنى عند ربك. قال الله تعالى: ﴿فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾ [يوسف: ٤٢]. فهذا مما يُعتب على الخصوص من خفى سكونهم، ولمح نظرهم إلى ما سوى الله تعالى.

وإنما حرم بعض التابعين ذلك المزيد، ولم يجدوا حلاوة التوبة، لتهاونهم بحال الرعاية، وتسامحهم بترك حسن القيام بشاهد المراقبة، وذلك يكون من قلة إحكام أمر التوبة، ولو قاموا بحكم التوبة من الذئب الواحد، وأحكموا حال توأب من الصادقين فى التوبة، لم يعدموا من الله تعالى المزيد؛ لأنهم محسنون، فهم فى تجديد. قال الله تعالى: ﴿وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٥٨]. فإذا رأيتك^(٢) مستقيماً

(١) فى (ط): «لما استأثر».

(٢) كذا فى الأصل، وفى (ط): «رأك».

على التوبة، عاملاً بالصالحات، ولم تجدك على مزيد من ميراث بوجد حلاوة،
أو حسن خليقة، أو عزوف^(١) زهد، أو خاصية معرفة^(٢)، فارجع إلى باب المراقبة،
أو موقف الرعاية، فتفقدتهما، وأحكم حالهما، فمن قبلهما أتيت.

وقال بعض العلماء: من تاب من تسعة وتسعين ذنباً، ولم يتب من ذنب واحد، لم يكن عندنا من التائبين.

فلا تغفلن عن التفقد، وتجديد التوبة أدبار الصلوات، فإنما دخل الخسران على
العمال من حيث لا يعلمون من تركهم التفقد، ومحاسبة النفس، وبمسامحتها مما
يعملون.

واعلم أن حقيقة [توبة]^(٣) كل ذنب عشرة أعمال، ولا يكون العبد تواباً يحبه
الله تعالى ولا تكون توبته نصوحاً التي شرطها الله تعالى وفسر بها التوبة^(٤) إلا أن
يُحكم العبد عشر توباتٍ من كل ذنب؛ أولها: ترك العود إلى فعل الذنب. ثم
يتوب من القول به. ثم يتوب من الاجتماع مع سبب الذنب. ثم التوبة من السعى
في مثله. ثم التوبة من النظر إليه. ثم التوبة من الاستماع إلى القائلين به. ثم
التوبة من الهمة. ثم التوبة من التقصير في حق التوبة. ثم التوبة من أن لا يكون
أراد وجه الله تعالى خالصاً بجميع ما تركه لأجله. ثم التوبة من النظر إلى التوبة
والسكون إليها والإدلال بها. ثم يشهد بعد ذلك كله تقصيره عن القيام بحق
الربوبية لعظيم ما يشهد بالمزيد من الإشراف على التوحيد من كبير جلال الله تعالى
وعظم كبريائه، فتكون توبته بعد ذلك من تقصيره عن القيام بحقيقة مشاهدته^(٥)،
ويكون استغفاره لما ضعف قلبه ونقص همُّه عن معاينة مشاهدة لعلو مقامه، ودوام
مزيده وإعلامه.

(١) في (ط): «عروض».

(٢) في (ط): «معروفة».

(٣) ساقطة من (ط).

(٤) في (ط): «النبوة» وهو تحريف.

(٥) في (خ): «بحقيقة شهادته».

ولا نهاية لتوبة العارف، ولا لغاية وصفه لما هو عليه عاكفٌ. ولا وصفٌ يحتمل ذكرَ دقيقِ بلائه. ولا يكبرُ عن التوبة نبيٌّ؛ فمن دونه، ولكلِّ مقام توبةً. ولكل حالٍ من مقام توبةً، ولكل مشاهدة ومكاشفة توبةً.

فهذا حال التائب المنيب الذى هو من الله تعالى مقرب، وعنده حبيب، وهذا مقام مفتنٍ تواب؛ أى مختبر بالأشياء، مبتلى بها، تواب إلى الله تعالى منها، لينظر مولاهُ أينظر بقلبه إليه أو إليها، أو يعتكف بهمته^(١) عليه أو عليها، أو يطمئن بوجودها إليه أو إليها، أو يطلب إياه هرباً منها أو إياها. فعليه من كلِّ مشاهدة لسواه ذنبٌ، وعليه فى كلِّ سكونٍ إلى سواه عتبٌ، كما له فى كلِّ شهادة علمٌ، ومن كلِّ إظهارٍ فى الكون حكمٌ. فذنوبه لا تُحصى، وتوباته إلى الله تعالى لا تُستقصى.

فهذه حقيقة التوبة النصوح، وصاحبها مسلمٌ وجهه لله تعالى، محسنٌ من نفسه مستريح، ودينه عند الله تعالى مستقيم، ومقامه وحاله من الله تعالى سليم. وقد قال رسول الله ﷺ: «إن الله يحب كلَّ مفتنٍ تواب».

واعلم أن الذنوبَ على سبعة ضروب؛ بعضها أعظم من بعض، كلُّ ضرب منها مراتب، فى كلِّ مرتبة من المذنبين طبقة؛ منها معاصٍ يعتلُّ بها العبدُ من معانى صفات الربوبية مثل: الكبر، والفخر، والجبرية، وحبُّ الحمد، والمدح، ووصف العزِّ والغنى؛ فهذه مهلكات، وفيها من العموم طبقاتٌ.

ومعاصٍ تكون من معانى أخلاق الشياطين، مثل: الحسد، والبغى والحيلة، والخداع، والأمر بالفساد، فهذه موبقة، وفيها من أهل الدنيا طبقاتٌ.

ومعاصٍ تكون من ضدَّ السنَّة، وهو ما خالفها إلى بدعة والأحداث المبتدعة، وهى كبائر، منها ما يذهب الإيمان ويُنبت النفاق.

وستٌ من كبائر البدع؛ وهى تنقل عن الملة؛ وهى: القدرية، والمرجئة، والرافضية، والإباضية، والجهمية، والشاطحون من المغالطين؛ وهم الذين لا

(١) فى (خ): «بهمّة».

يقولون بخلق ولا رسم ولا حكم، يُسْقِطُونَ الأحكامَ، وَيَتَعَدَّوْنَ الحدودَ، وَيَجَاوِزُونَ الْعِلْمَ^(١)، فهم زنادقة هذه الأمة.

ومعاصي متعلقة بالخلق من طريق المظالم في الدين، والإلحاد بهم عن طريق المؤمنين، وهو ما أضلَّ به عن الهدى، وأزاغ به عن السُّنن، وحرَّفه من الكتاب، وتأولَهُ من السنَّة، ثم أظهر ذلك ودعا إليه، فقبل منه وأتبع عليه. وقد قال بعضُ العلماء: لا توبةَ لهذه المعاصي. كما قال بعضهم في القاتل: لا توبة له، للإخبار بثبوت الوعيد، وحقَّ القول عليه.

والضرب الخامس من المعاصي: ما تعلَّق بمظالم العباد في أمر الدنيا، مثل: ضرب الأَبشار^(٢)، وشمِّم الأَعراض، وأخذ الأموال، والكذب والبهتان. فهذه موبقات، ولا بُدَّ فيها من القصاص للموافقة بين يدي الحاكم العادل، والقطع منه بقضاء فاصل، إلا أن يقع استحلال، أو يستوهبه الله عزَّ وجلَّ من أربابها في المَالِ بكرمه، ويعوِّض المظلومين عليها من جنَّاته^(٣) بجوده. وقد جاء في الخبر: «الدَّوَابُّ ثَلَاثَةٌ: دِيْوَانٌ يُغْفَرُ، وَدِيْوَانٌ لَا يُغْفَرُ، وَدِيْوَانٌ لَا يُتْرَكُ. فَأَمَّا الدِّيْوَانُ الَّذِي يُغْفَرُ، فَذُنُوبُ الْعِبَادِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى. وَأَمَّا الدِّيْوَانُ الَّذِي لَا يُغْفَرُ فَالشَّرْكُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَأَمَّا الدِّيْوَانُ الَّذِي لَا يُتْرَكُ فَمِظَالُمُ الْعِبَادِ» أَيْ لَا يُتْرَكُ الْمَطَالِبَةُ بِهِ، وَالْمُؤَاخَذَةُ عَلَيْهِ.

والضرب السادس من الذنوب: ما كان بين العبد وبين مولاه من نفسه إلى نفسه، متعلِّق بالشهوات، والجري في العادات، وهذه أخفُّها، وإلى العفو أقربُها. وهذه على ضربين: كبائر، وصغائر. فالكبائر: ما نُصَّ عليه بالوعيد، وما وجبت فيه الحدود. والصغائر: دون ذلك إلى نظرة، وخطرة. والتوبة النصوح تأتي على جميع ذلك؛ بعموم قوله تعالى: ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]،

(١) عبارة المطبوعة: «وهم الذين لا يقولون بخلق ولا رسم ولا حكم في تعدى الحدود ومجاوزة العلم» وأثبت عبارة (خ).

(٢) في (ط): «ضرب الإنسان» وهو تحريف، صوابه من (خ).

(٣) في (ط): «من جنَّاته» والصواب ما أثبت من (خ).

وبإجباره عز وجل عن حكمه، إذ يقول: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ [التوبة: ١١٨]، وبظاهر قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا﴾ [البرج: ١٠]، ومثله: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَتَنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ١١٠] هكذا قراءة أهل الشام؛ بنصب «الفاء والتاء»، ولأنَّ البِغْيَةَ ^(١) من التوبة - إذا كانت - غفرانُ الذنب والزحزحةُ عن النار.

ونحن لا نرى أبدية الوعيد على أهل الكبائر، بل نجعلهم في مشيئة الله، ونجوز لهم عفو الله تعالى عنهم في أصحاب الجنة، كما جاء في الخبر في تفسير قوله تعالى: ﴿فَجَزَاوُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء: ٩٣] أى: إن جازاه.

وكما روينا عن النبي ﷺ: «مَنْ وَعَدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عَمَلٍ ثَوَابًا فَهُوَ مَنْجُزُهُ لَهُ، وَمَنْ وَعَدَهُ عَلَى عَمَلٍ عِقَابًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ؛ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ». وكما قال ابن عباس رضى الله عنه: يغفر لمن يشاء الذنب العظيم، ويعذب من يشاء على الذنب الصغير.

وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، فلم يجد للمغفرة ذنباً غير الشرك، وترك المسلمين مع سائر الذنوب إلى مشيئته.

فقد يحتج محتج بالخبر المأثور في ترك قبول توبة المبتدع، فإنَّ الله تعالى احتجز التوبة على كلِّ صاحب بدعة. فهذا مخصوص لمن لم يتب ممن حكم عليه بدرك الشقاء. ألا ترى أنه لم يقل: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى احتجز قبول التوبة عمَّن تاب؛ إنما أخبر عن حكم الله تعالى فيمن لم يتب بأن الله تعالى حجب التوبة عنه.

فهكذا نقول أيضاً: إن القاتل إذا كان قد سبق له سوء الخاتمة بأنه يموت على غير توحيد، وكذلك المبتدع إذا جعل اسمه في أصحاب النار، ثم كان القتل

(١) البغية: أى العدوان.

والبدعة علامة ذلك وسببه، أنهما جميعاً ممنوعان من التوبة، فإنها محتجزة عنهما. وكذلك القول فيمن حقّت عليه كلمة العذاب بسبق سوء الخاتمة، فلو أنه تاب سبعين توبة لم تنقذه من النار، وليست توبته بأكثر من قوله ﷺ: «إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة، حتى يقول الناس إنه من أهلها، ولا يبقى بينه وبينها إلا شبر، ثم يدركه الشقاء - وفي لفظ آخر: ثم يسبق عليه الكتاب - فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها»، فقد دخلت التوبات في صالح أعماله من الحسنات، ثم أحبطها عنه في جملة عمله بسبق الكتاب بالشقاء له.

وأما من لم يسبق له سوء الخاتمة ووهبت له التوبة التصوح، ولم يدركه الشقاء، فإنها لم تُحتجز عنه، وإن الله تعالى يعفو عنه بما وهب له من التوبة، كقوله تعالى في المنافقين: ﴿إِمَّا يَعُدُّهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٦]. وليس النفاق دون البدعة^(١)، ولا كل المنافقين تاب عليهم، ولا جميعهم خُتم لهم به. رعموم قوله تعالى: ﴿قَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٦]، وقوله: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٠٢]، مع قوله: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ [التوبة: ١١٨]، فهذا عام فيمن تاب، والخبر مخصوص فيمن لم يُب^(٢).

ثم إن الناس في التوبة على أربعة أقسام؛ في كل قسم طائفة، لكل طائفة مقام، منهم: تائب من الذنب، مستقيم على التوبة والإنابة، لا يحدث نفسه بالعود إلى معصية أيام حياته، مستبدل بعمل سيئاته صالح حسناته؛ فهذا هو السابق بالخيرات، وهذه هي التوبة التصوح. ونفس هذا هي المطمئنة المرضية. والخبر المروي في مثل هذا: «سيرُوا، سبق المفردون المستهترون»^(٣) بذكر الله، وضع الذكر أوزارهم، فوردوا القيامة خفاً.

والذي يلي هذا في القرب: عبد؛ عقد التوبة، ونيته الاستقامة، لا يسعى في

(١) في (خ): «وليست البدعة فوق النفاق».

(٢) كان هناك اضطراب في المطبوعة في هذه الفقرة قومه من المخطوطة (خ).

(٣) المستهترون: المولعون بالشئ.

ذنب، ولا يقصده، ولا ينحوه، ولا يهتم به، وقد يُبتلى بدخول الخطايا عليه عن غير قصد منه، ويُمْتَحَن بالهمِّ والَلَمِّ، فهذا من صفات المؤمنين يُرْجى له الاستقامة لآثِهِ فى طريقها، وهو مَن قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [النجم: ٣٢]، وداخل فى وصف المتقين الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ﴾ [آل عمران: ١٣٥] الآية. ونفس هذا هى اللوامة، التى أقسم الله تعالى بها، وهو من المقتصدين. وهذه الذنوب تدخل على النفوس من معانى صفاتها، وغرائز جبلاتها، وأوائل إنشائها^(١) من نبات الأرض، وتركيب الأطوار فى الأرحام خلقاً من بعد خلق، ومن اختلاط الأمشاج بعضها ببعض، ولذلك عقبه تعالى بقوله: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ [النجم: ٣٢] الآية. فلذلك نهى عن تزكية النفس المنشأة من الأرض والركبة فى الأرحام بالأمشاج للاعوجاج، فقال تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النجم: ٣٢]، أى هذا وصفها عن بدء إنشائها، وكذلك وصف مشيخ خليفته بالابتلاء فى قوله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [الإنسان: ٢].

وشرح هذا يطول ويخرج إلى علم تركيبات النفوس ومجبول فطرتها. وقد ذكرنا أصوله فى بعض الأبواب من هذا الكتاب.

وفى مثل هذا العبد معنى الخبر الذى جاء: «المؤمن مُفْتَنٌ تَوَّابٌ»، و«المؤمن كالسنبلة تفى أحياناً وتميل أحياناً». فإزاء هذا العبد على نفسه، ومَقْتُهُ لها عن معرفته بها، وترك نظره إليها، وسكوته إلى خير إن ظهر عليها - يكون من كفارات ذنوبه، لآثِهِ مِنْ تَدَبُّرِ الْخَطَابِ فى قوله تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: ٣٢].

والعبد الثالث: هو الذى يَقْرُبُ من هذا الثانى فى الحال، عبدٌ يذنب ثم يتوب، ثم يعود إلى الذنب، ثم يحزن عليه بقصد له وسعى فيه، وإيثاره إِيَّاهُ على الطاعة،

(١) فى (ط): «وانسابها» وثبت ما فى (ك) و (خ) وهو الصواب.

إلا أنه يسوِّف بالتوبة، ويحدث نفسه بالاستقامة، ويحبُّ منازل التوابين، ويرتاح قلبه إلى مقامات الصديقين، ولم يَأْنِ حينه، ولا ظهر مقامه؛ لأنَّ الهوى يحركه، والعادة تجذبه، والغفلة تغمره، إلا أنه يتوب خلال الذنوب، ويعاود لتقدُّم المعتاد.

فتوبةُ هذا قُوَّةٌ من وَقْتٍ إلى وقت، ومثله تُرجى له الاستقامة لمحاسن عمله، وتكفيرها لسالف سيئته. وقد يُخاف عليه الانقلاب لداومة خطئه، ونفسُ هذا هي المسوِّلة، وهو مَن خلطَ عملاً صالحاً وآخر سيئاً، عسى الله أن يتوب عليه فيستقيم فيلحق بالسابقين، فهذا بين حالين: بين أن يغلب عليه وصف النفس فيحق عليه ما سَبَقَ من القول، وبين أن ينظرَ إليه مولاه نظرةً تجبرُ له كلَّ كسر، وتُغنى له كلَّ فقر، فيتداركه بِمَنَّةٍ سابقة، فتُلحِقَهُ بِمنازل المقربين؛ لأنه قد سلك طريقهم بفضله ورحمته ونيته الآخرة.

والعبد الرابع: أسوأ العبيد حالاً، وأعظمهم على نفسه وبالاً، وأقلُّهم من الله نوالاً، عبدٌ يذنب ثم يتبع الذنب مثله أو أعظم منه، ويقيم على الإصرار ويحدث نفسه به متى قدَّر عليه، ولا ينوى توبةً، ولا يعقد استقامةً، ولا يرجو وعداً بحسن ظنه، ولا يخاف وعيداً لتمكُّنِ أَمْنِهِ، فهذا هو حقيقة الإصرار، ومقامٌ بين العتوِّ والاستكبار. وفي مثل هذا جاء الخبر: «هلك المصرون قُدماً إلى النار».

ونفسُ هذا هي الأمارة، وروحه أبداً من الخير فرارة، ويُخاف على مثله سوء الخاتمة؛ لأنَّه في مقدماتها، وسالك طريقتها، ولا يبعد منه سوء القضاء، ودركُ الشقاء، ولمثل هذا قيل: «مَنْ سَوَّفَ اللَّهُ تَعَالَى بِالتَّوْبَةِ أَكْذَبَهُ»، وإنَّ اللعنةَ خروجُ من ذنب إلى أعظم منه، وهذه الطائفةُ في عموم المسلمين، وهم في مشيئةِ الله من الفاسقين، كما قال تعالى: ﴿وَأَخْرُؤُنْهُمْ مَرْجُونَ لَأَمْرٍ لِلَّهِ﴾ [التوبة: ١٠٦] أى: مؤخرون لحكمه، إمَّا يعذبهم بالإصرار، وإمَّا يتوب عليهم بما سبق من حسن الاختيار.

نعوذ بالله تعالى من عذابه، ونسأله مِن فَضْلٍ فَضْلِهِ وَثَوَابِهِ مَا يُقَرِّبُنَا إِلَيْهِ^(١).

آخرُ شرح مقام التوبة.

(١) عبارة (ط): «ونسأله نعيماً من ثوابه». وهذا آخر كتاب التوبة» وأثبت ما في (خ).

شرح مقام الصبر، ووصف الصابرين^(١)

وهو المقام الثاني من مقامات اليقين

قد جعل الله عزّ وجلّ الصابرين أئمةً للمتقين، وتَمَّ كلمته الحسنی عليهم في الدين، فقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا﴾ [السجدة: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا﴾ [الأعراف: ١٣٧].

وقال رسول الله ﷺ: «إن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً».

وقال المسيح عليه السلام: «إنكم لا تدركون ما تحبون إلا بصبركم على ما تكرهون».

وقال بعض الصحابة: ماذا^(٢) جعل الله تعالى من الشفاء والفضل في التقى والصبر. وقال ابن مسعود: الصبر نصف الإيمان.

وقد جعل على كرم الله وجهه الصبر ركناً من أركان الإيمان، وقرنه بالجهاد والعدل والإيقان، فقال: بُنِيَ الإسلام على أربع دعائم؛ على اليقين، والصبر، والجهاد والعدل^(٣). وقال على كرم الله وجهه أيضاً: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، لا جسد لمن لا رأس له، ولا إيمان لمن لا صبر له.

ورفع رسول الله ﷺ الصبر في العلو والفضل إلى مقام اليقين وقرّنه به. وكذلك قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤]. وأخبر النبي ﷺ أن مَنْ أوتى نصيبه منهما لم يسأل ما فاته، وأخبر أن بالصبر كمال العمل والأجر، فقال في حديث يرويه شهر بن

(١) في (ك): «كتاب شرح مقام الصبر وأوصاف الصّابرين».

(٢) «ماذا»: كذا في الأصل والمطبوعة، ولعلها: «قد جعل».

(٣) انظر كلام الإمام على في: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة، ص ١٠٧.

حَوْشِبَ الْأَشْعَرَى عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَقَلَّ مَا أُوتِيتُمْ الْيَقِينَ وَعَزِيمَةُ الصَّبْرِ، وَمَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْهُمَا لَمْ يَبَالِ مَا فَاتَهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَصِيَامِ النَّهَارِ. وَلَآنَ تَصْبِرُوا عَلَى مِثْلِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُوَافِنِي كُلُّ امْرَأٍ مِنْكُمْ بِمِثْلِ عَمَلِ جَمِيعِكُمْ، وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ تُفْتَحَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا بَعْدَى فَيَنْكَرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَيَنْكَرَكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ عِنْدَ ذَلِكَ. فَمَنْ صَبَرَ وَاحْتَسَبَ ظَفِرَ بِكَمَالِ ثَوَابِهِ. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٦].»

وفى حديث ابن المنكدر عن جابر قال: «سئل رسول الله ﷺ عن الإيمان فقال: الصبر والسماحة». وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا﴾ [القصاص: ٥٤]. وقال عز وجل: ﴿إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠]. فضاغف أجر الصابرين على كل عمل، ثم رفع جزاء الصبر فوق كل جزاء، فجعله بلا نهاية ولا حد، فدل ذلك أنه أفضل المقامات. وجمع للصابرين ثلاثاً، فرقها على جمل أهل العبادات: الصلاة، والرحمة، والهدى بعد البشارة في الآخرة والعقبى.

وكان عمر رضى الله عنه يقول: «نِعَمَ الْعِدْلَانِ، وَنِعَمَتِ الْعِلَاوَةُ لِلصَّابِرِينَ». يعنى بالعدلين: الصلاة والرحمة. وبالعلاوة: الهدى. والعلاوة: ما يُعلَى به فوق الحِمْلَيْنِ على البعير، فيكون كعدل ثالث.

وقد أخبر الله تعالى أنه مع الصَّابِرِينَ، ومن كان الله تعالى معه غلب، كما أن من كان معه علا، فقال تعالى: ﴿وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٤٦]، كما قال الله عز وجل: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ [محمد: ٣٥]. واشترط الصبر لإمداده لجنده، ولنصره بأيده، فى قوله تعالى: ﴿بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ [آل عمران: ١٢٥]. وكان سهل يقول: الصبر تصديق الصديق، وأفضل منازل الطاعة الصبر عن

المعصية، ثم الصبر على الطاعة. وقال فى معنى قوله عز وجل: ﴿اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا﴾ [الأعراف: ١٢٨] أى: استعينوا بالله على أمر الله، واصبروا على أدب الله. وقال: لم يمدح الله تعالى أحداً إلا من صبر للبلاء والشدة، فبذلك يشنى عليه. وكان يقول: الصالحون فى المؤمنين قليل، والصادقون فى الصالحين قليل، والصابرون فى الصادقين قليل. فجعل الصبر خاصية الصدق، وجعل الصابرين خصوص الصادقين.

وكذلك الله تعالى - وهو أصدق القائلين - قد رفع الصابرين على الصادقين فى ترتيب المقامات، فجعل الصبر مقاماً فى الصدق، إن كانت الأوصاف المنسوقة نعتاً واحداً للمسلمين، وكانت «الواو» للمدح، وإن كانت مقامات «فالواو» للترتيب، فقد جعل الله الصابرين فوق الصادقين والقانتين، أعنى فى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ...﴾ [الأحزاب: ٣٥] الآية.

وفى حديث عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما: «لما دخل رسول الله ﷺ على الأنصار فقال: أؤمنون أأنتم؟ فسكتوا، فقال عمر رضى الله عنه: نعم يا رسول الله. قال: وما علامة إيمانكم؟ قال: نشكر فى الرخاء، ونصبر على البلاء، ونرضى القضاء. فقال: مؤمنون ورب الكعبة».

والصبر ينقد على عملين؛ أحدهما: لا صلاح للدين إلا به، والثانى: هو أصل فساد الدين. ثم يتنوع الصبر؛ فيكون صابراً على الذى فيه صلاح الدين فيكمل به إيمانه، ويكون صابراً عن الذى فيه فساد الدين فيحسن به يقينه.

ورؤينا فى معنى هذا عن على رضى الله عنه: أنه لما دخل البصرة، واستقام له الأمر، دخل جامعها فجعل يخرج القصاص، ويقول: القصص بدعة. فانتهى إلى حلقة شاب يتكلم على جماعة، فاستمع إليه، فأعجبه كلامه، فقال: يا فتى، أسألك عن شيئين، فإن خرجتُ منهما تركتُك تتكلم على الناس، وإلا أخرجتُك كما أخرجتُ أصحابك. فقال: سل يا أمير المؤمنين. فقال: أخبرنى ما صلاح الدين وما فساده؟ قال: صلاحه الورع، وفساده الطمع. قال: صدقت، تكلم

فمثلك يَصْلُحُ أن يتكلم على الناس. يقال: إن هذا الشاب هو إمامنا في هذا العلم، وهو إمام الأئمة الحسن بن يسار، مولى الأنصار، البصري.

وكان ميمون بن مهران يقول: الإيمان والتصديق والمعرفة والصبر واحد. وقال أبو الدرداء رضى الله عنه: ذِرْوَةُ الإيمانِ الصبرُ للحكم، والرضا بالقدر.

واعلم أن الورع أولُ الزهد، وهو أول باب من أبواب الآخرة. والطَّمْعُ أولُ الرغبة، وهو باب كبير من أبواب الدنيا، واستشعارُ الطمع من حب الدنيا، وحب الدنيا رأسُ كل خطيئة.

ويقال: أولُ معصية عصى الله تعالى بها الطمع؛ وهو أن آدم عليه السلام طمع في الخلود، فأكل من الشجرة التي نُهي عنها، وإبليس طمع في إخراج آدم عليه السلام من الجنة فوسوس إليه، فاتفقا في اسم المعصية لربهما تعالى بالطمع، ثم افترقا في المطموع فيه وفي الحكم، فتدورك آدم عليه السلام بحسن سابقته من الله تعالى، وهلك إبليس بما سبق عليه من الشقوة.

والطَّمْعُ هو تصديقُ الظن؛ ولذلك وصف الله تعالى به عدوه في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ﴾ [سبا: ٢٠]. والظن ضد اليقين، ولا يغنى من الحق شيئاً. وقال الله تعالى في وصف المشركين: ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِنِينَ﴾ [الجنّة: ٣٢]. فمن صبر عن الطَّمْع في الخلق أخرجهُ الصبرُ إلى الورع، ومن صبر على الورع في الدين أدخله الصبر في الزهد، ومن طمع في تصديق الظن الكاذب أدخله الطمع في حب الدنيا، ومن استشعر حب الدنيا أخرجهُ حبها من حقيقة الدين.

وقد قال بعض العلماء: ما كنا نعدُّ إيماناً من لم يؤذَ فيحتمل الأذى ويصبر عليه إيماناً. وقد فعل الله تعالى ذلك بالمؤمنين اختباراً^(١)، وأخبر أن ذلك ليس منه عذاباً، وإنما هو فتنة لمن أراد فتنته وبلاءه من الناس، فصار ذلك فتنة عليهم وابتلاء لهم، وصار رحمةً للمؤذى وخيراً في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا

(١) في (خ): «اختياراً».

بِاللّهِ فَإِذَا أُودِيَ فِي اللّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّهِ ﴿[العنكبوت: ١٠]﴾ يعنى فتنة الناس به كعذاب الله تعالى له، أى: ليس ذلك عذاباً منى إنما هو رحمة باطنة، فهو كقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّىْ أَهَانَنِ * كَلَّا﴾ [الفجر: ١٦ - ١٧]، أى: لم أهنك بالفقر، كما لم أكرم الآخر بالإكرام والتنعيم. وعلى معنى هذا خاطب نبيه ﷺ بالصبر الذى أمره به، فقال تعالى: ﴿اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْخُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ﴾ [ص: ١٧] فسلاّه به وفضّله عليه.

وقد رُوينا فى خبر: «يُؤْتَى بِأَشْكَرِ أَهْلِ الْأَرْضِ فِيَجْزِيهِ اللَّهُ تَعَالَى جِزَاءَ الشَّاكِرِينَ. وَيُؤْتَى بِأَصْبَرَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ نَجْزِيكَ كَمَا جَزَيْنَا هَذَا الشَّاكِرَ؟» فيقول: نعم يا رب. فيقول الله تعالى: كَلَّا، أَنْعَمْتُ عَلَيْهِ فَشَكَرَ، وَابْتَلَيْتَكَ فَصَبَرْتَ، لِأُضْعِفَنَّ لَكَ الْأَجْرَ عَلَيْهِ. فَيُعْطَى أَضْعَافَ جِزَاءِ الشَّاكِرِينَ».

وكتب ابن أبى نجیح يعزى بعض الخلفاء، فقال فى كتابه: إن أحق من عرف حقَّ الله فيما أخذ منه مَنْ عَظَّمَ حَقَّ الله تَعَالَى عنده فيما أبقي. واعلم أن الماضى قبلك هو الباقي لك، والباقي بعدك هو المأجور فيك. واعلم: أن أجر الصابرين فيما يُصابون فيه أعظم من النعمة عليهم فيما يُعافون به.

وفى الأخبار: ما من عبد إلا يُعطى أجره بحساب وحدّ، إلا الصّابرين فإنهم يُجَازَفُونَ مُجَازَفَةً^(١) بغير ميزان ولا حدّ.

وجاء فى الخبر: «إن أبواب الجنة مصراعان يأتى عليها زحامٌ كثير، إلا باب الصّبر فإنّه مصراع واحد لا يدخل منه إلا الصّابرون أهلُ البلاء فى الدنيا، واحدٌ بعد واحد». وقد قال الله تعالى فى جزاء المخلصين: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ﴾ [الصافات: ٤١]. وقال تعالى فى جزاء الصّابرين: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصّّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠]. قيل فى التفسير: يُغرف لهم غرقاً؛ والمعنى فى ذلك: أن الصبر أشق شىء على النفس وأكرهه، وأمره على الطبع وأصعبه، فيه الألم

(١) الجَزَفُ: الأخذ بكثرة.

والكظم، وعنه الذلُّ والحلم، ومنه التواضعُ والكتم، وفيه الأدبُ وحُسن الخلق، وبه يكون كَفُّ الأذى عن الخلق واحتمالُ الأذى من الخلق؛ وهذه من عزائم الأمور التي يضيق منها أكثر الصدور، وفيه إكراه النفوس وحملها على الشدة والبؤس. وقد جاء: «أفضل الأعمال ما أُكْرِهت عليه النفوس». ولأجل ذلك اشترط الله تعالى على المتقين والصادقين الصبر في الشدائد والمكاره، وحقق بالصبر صدقهم وتقواهم، وأكمل به وصفهم وأعمال برهم، فقال تعالى: ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٧].

فمعنى الصبر: حبسُ النفس عن السعى في هواها، وحبسها أيضاً عن مجاهدتها لمرضاة مولاها بمثل ما يُوجب المجاهدة على قدر ما يُبتلى به العبد؛ لأن المجاهدة على قدر البلاء، والحبس عن نحو الشرود، وحبسها على دوام الطاعة، وصبرها عن شدة الطبع الذي يُظهر سوء الأدب بين يدي الرب سبحانه وتعالى، وصبرها على حُسن الأدب في المعاملة.

ثم يتفرع الصبر إلى معانٍ شتى من: الصبر عن تفاوت الأهواء، والصبر على الثبات في خدمة المولى. فمن ذلك ما توجب المجاهدة صَرْفَ الهمة عنه، وتطهير القلب منه من خطرات الهوى ونزعَات الأعداء وتزيين الدنيا. ومن الآفات ما يوجب الصبر كَفَّ الجوارح عنها، وحبس النفس عن المشى فيها.

ومن الصبر: حبس النفس على الحقّ وعكوفها عليه بمعاملة اللسان والقلب والجسم؛ وبذلك وصف الله تعالى المؤمنين الذين يعملون الصالحات، واشترط لصلاح أعمالهم الصبر، وأخبر أن الناس كلهم في خُسران إلا من كان من أهل الحق والصبر، وعظّم انصبر فأفرده بإعادة التواصي به.

ومن الصبر: حبس النفس على عبادة الخالق سبحانه وتعالى، وصبرها على القناعة، وعلى منع الرأق.

ومن الصبر: كَفُّ الأذى عن الخلق؛ وهو مقامُ العادلين، يدخل في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠]. ثم احتمالُ الأذى عن

الخلق؛ وهو مقام المحسنين، يدخل فى قوله: ﴿وَالْإِحْسَانُ﴾.

ومن الصبر: الصبر على الإنفاق وإعطاء أهل الحقوق حقوقهم؛ الأقرب فالأقرب، وهذا مقام المنفقين، يدخل فى قوله تعالى: ﴿وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠]. ومنه الصبر عن الفحشاء، وهو الأمر الفاحش فى العلم والإيمان. والصبر عن المنكر، وهو ما أنكره العلماء. والصبر عن البغى، وهو التطاول والغلو ومجاوزة الحدّ بالكبر والإسراف فى أمور الدنيا. فهذه الآية كلّها جامعة لمعنى الصبر، وهى قطب القرآن؛ ثلاث منها، وهى الأوّل: الصبر على: العدل، والإحسان، والإعطاء. وثلاث منها: الصبر عن: الفحشاء، والمنكر، والبغى. وكان ابن مسعود رضى الله عنه يقول: أجمع آية فى كتاب الله عزّ وجلّ لأمرٍ ونهى هذه الآية.

وقال الله تعالى: ﴿نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ * الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ [العنكبوت: ٥٨ - ٥٩]، فما أنعم أجرهم حتى وصفهم بالصبر، وما أكرم رزقهم ووصفهم حتى مدحهم بالصبر.

والصبر يحتاج إليه قبل العلم؛ ومعه؛ وبعده. يحتاج فى أول العمل أن يصبر على تصحيح النية، وعزم العقود والوفاء بها حتى تصحّ الأعمال؛ لأنّ النبىّ عليه السلام قال: «إنّما الأعمال بالنيات، ولكلّ امرئ ما نوى». وقال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥]. وحقيقة النية الإخلاص، ولأنّ الله تعالى قدّم الصبر على العمل، فقال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [هود: ١١]. والصبر الثانى: فى العمل حتى يتم ويعمل، لقوله تعالى: ﴿نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ * الَّذِينَ صَبَرُوا﴾. والصبر بعد العمل هو الصبر على كتمه، وترك التظاهر به، والنظر إليه، ليخلص من السمعة والعجب فيكمل ثوابه كما خالص من الرياء، كما قال الله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]، وقال تعالى فى مثله: ﴿لَا تُبْطِلُوا صِدْقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [البقرة: ٢٦٤].

وقال بعض السلف: لا يتم المعروف إلا بثلاث: تعجيله، وتصغيره، وكتمه.
ومن الصبر: حبس النفس عن المكافأة، والصبر على الأذى توكلًا على المولى عز وجل. ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [إبراهيم: ١٢]، وهذا صبر الخصوص. وقد قال بعض أهل المعرفة: لا يثبت للعبد مقام فى التوكل حتى يؤذى ويصبر على الأذى. وقد ذكر الله تعالى ذلك فى قوله عز وجل: ﴿وَدَعَا أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [الاحزاب: ٤٨]، وفى قوله تعالى: ﴿فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا * وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ [المزمل: ٩ - ١٠]. وهذا هو أول الرضا.

والمقام الثانى من الرضا: هو الصبر على الأحكام، وهو صبر أهل البلاء الأمثل فالأمثل بالأنبياء، لقوله ﷺ: «نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء»، ثم الأمثل فالأمثل. ولقوله تعالى فى المجمال: ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ [المدثر: ٧]. ثم فسرّه فى الكلام المفسر فقال: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور: ٤٨].

ومن الصبر: حبس النفس على التقوى؛ والتقوى: اسم جامع لكل خير. فالصبر معنى داخل فى كل بر، فإذا جمعهما العبد فهو من المحسنين، وما على المحسنين من سبيل. ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: ٩٠]، وقال تعالى: ﴿لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٦] أى: إن تصبروا على الأذى عن المكافأة، وتتقوا عند الابتلاء والمكاره، ولا تتجاوزوا، فإنه أفضل، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: ١٢٦]، وقوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [الشورى: ٤١]، ثم قال عز وجل: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [الشورى: ٤٣].

فالأوّل: أعنى المكافأة والانتصار بالحق من العدل، والعدل حسن.

والثاني: أعنى العفو والصبر من الفضل وهو الإحسان، وهذا مجازُ قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ١٨]. فاستماع القول هو العدل، واتباع الأحسن هو العفو^(١)، وفيه المدح بالهداية والعقل، وهذا هو مقام المخبتين. قيل: هم الذين لا يظلمون، وإذا ظلموا لم ينتصروا. فالمدح بالوصف لأهل هذا المقام هو الإخبات، وهو الخشوع والطمأنينة بحسن الجزاء من الله سبحانه وتعالى في الآخرة، لقرب اللقاء وسرعة فناء الدنيا - أمدح، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْصَفْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ [الحجر: ٨٥].

والتقوى والصبر معنيان أحدهما منوط بالآخر لا يتم كل واحد منهما إلا بصاحبه، فمن كانت التقوى مقامه كان الصبر حاله، فصار الصبر أفضل الأحوال من حيث كانت التقوى أعلى المقامات، إذ الأتقى هو الأكرم عند الله تعالى، والأكرم على الله تعالى هو الأفضل. وقد شرف الله تعالى الصبر بأن أضافه إليه بعد الأمر به فقال: ﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [النحل: ١٢٧]. وقال تعالى: ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ [الذثر: ٧]، وإن كان كل شيء به، وكلّ عمل صالح له. ولا يصف الله تعالى عبداً ولا يثنى عليه حتى يبتليه، فإن صبر وخرج من البلاء سليماً مدحه ووصفه، وإلا بين له كذبه ودعواه. وقيل لسفيان الثوري رضى الله عنه: ما أفضل الأعمال؟ قال: الصبر عند الابتلاء.

وقال بعض العلماء: وأى شيء أفضل من الصبر، وقد ذكره الله تعالى في كتابه في نيف وتسعين موضعاً؟! ولا نعلم شيئاً ذكره الله تعالى هذا العدد إلا الصبر، فلا يطمعن طامع في مدح الله له وحسن ثنائه عليه قبل أن يبتليه فيصبر له، ولا يطمعن أحد في حقيقة الإيمان وحسن اليقين قبل أن يمدحه الله تعالى

(١) عبارة (ط): «فاستماع القول هو العدل والعدل حسن وهو الانتصار والعفو أحسن» وأثبت عبارة (خ) فهي أصح وأدق.

ويشنى عليه. ولو أظهر الله تعالى على جوارحه سائر الأعمال، ثم لم يمدحه بوصف ولم يشن عليه بخير - لم يؤمن عليه سوء الخاتمة. وذلك أن من أخلاق الله تعالى أنه إذا أحبَّ عبداً ورضى عمله مدحه ووصفه. فمن ابتلاه بکراهة ومشقة، أو بهوى وشهوة، فصبر لذلك أو صبر عن ذلك؛ فإن الله تعالى يمدحه ويشنى عليه بکرمه وجوده، فيدخلُ هذا العبد في أسماء الموصوفين، ويصير واحداً من الممدوحين، فعندها يثبت قدمه من الزلل، ويختتم له بما سبق من صالح العمل.

ومن الصبر: صبرٌ على العوافى أن لا يجريها في المخالفة، والصبر على الغنى أن لا يبذله في الهوى، والصبر على النعمة أن لا يستعين بها على معصية. فحاجة المؤمن إلى الصبر في هذه المعاني، ومطالبته بالصبر عليها، كحاجته ومطالبته بالصبر على المكارة والفقر، وعلى الشدائد والضرر. ويقال: إنَّ البلاء والفقر يصبر عليهما المؤمن، والعوافى لا يصبر فيها إلا صديق. وكان سهل يقول: الصبر على العافية أشدُّ من الصبر على البلاء. وكذلك قالت الصحابة رضى الله عنهم لما فُتحت الدنيا فنالوا من العيش واتسعوا: ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا، وابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر. فعظموا الاختبار بالسراء وهو ما سرَّ على الاختبار بالضرراء وهو ما ضرَّ. وقد قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّقُونَ فِي السَّاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾ [آل عمران: ١٣٤] فمدحهم بوصف واحد في الحالين المختلفين؛ لحسن يقينهم، وسخاوة نفوسهم، وحقيقة زهدهم. ومن هذا المعنى قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [التأفون: ٩]؛ لأنَّ فيهما ما يسرُّ فيشغل عن الذكر. ثم قال عز وجل: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ [التغابن: ١٤]؛ لأنَّ في الأزواج والأولاد ما يُفرح به، فيوافق فيه الهوى، ويخالف بوجودهما المولى، فصارا عدوين في العقبى لما يؤول إليه من شأنهما.

ومن هذا الخبرُ الذي روى عن النبي ﷺ لما نظر إلى ابنه الحسن يتعثر في قميصه، فنزل عن المنبر واحتضنه، ثم قال: «صدق الله: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ

فَتَنَةٌ ﴿التغابن: ١٥﴾ أى لما رأيتُ ابنى هذا لم أملك نفسي أن أخذته . ففى هذا عبرة لأولى الأبصار . وروى عنه فى الحديث أيضاً: «الولد مَحْزَنَةٌ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ» . فهذه مصادر الحزن والبخل والجبن ، أى يحمل حبُّ الأولاد والأموال على ذلك .

فمن صبر على السراء؛ وهى العوافى ، والغنى ، والأولاد ، وغير ذلك ، وأخذَ الأشياءَ من حقِّها ووضعها فى حقِّها ، فهو من الصابرين الشاكرين ، لا يزيد عليه أهل البلاء والفقر إلا بحقيقة الرضا والشكر . وقد جمع الله تعالى بين ما سرَّ وضرَّ وجعلهما من وصف المتقين ، ومدحهم بالإحسان معهما ، فقال تعالى: ﴿أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣ - ١٣٤] .

ومن الصبر: كتمانُ المصائب والأوجاع ، وتركُ الاستراحة إلى الشكوى بهما ، فذلك هو الصبر الجميل . قيل: هو الذى لا شكوى فيه ولا إظهار . وروينا عن ابن عباس رضى الله عنهما: الصبر فى القرآن على ثلاثة أوجه: صبرٌ على أداء الفرائض لله تعالى ، وصبرٌ عن محارم الله تعالى ، وصبرٌ فى المصيبة عند الصدمة الأولى . فمن صبر على أداء فرائض الله تعالى فله ثلاثمائة درجة . ومن صبر على محارم الله تعالى فله ستمائة درجة . ومن صبر فى المصيبة عند الصدمة الأولى فله تسعمائة درجة .

وهذا يحتاج إلى تفسير . لم يفضل ابن عباس الصبر على المصيبة لأنه أفضل من الصبر عن المحارم وعلى الفرائض ، بل لأنَّ الصبر على ذنوبك من أحوال المسلمين ، والصبر على المصيبة من مقامات اليقين ، وإتِّمَ فَضْلُ الْمَقَامِ فى اليقين على مقام الإسلام .

ومن ذلك ما روى من دعاء النبى ﷺ: «أسألك من اليقين ما تهوَّن به على مصائب الدنيا» .

فأحسنُ الناس صبراً عند المصائب أكثرهم يقيناً ، وأكثرُ الناسِ جزعاً وسُخْطاً فى المصائب أقلُّهم يقيناً .

ومثل هذا الخبر الذى رويناه عن سَلَمَةَ بنِ وَرْدَانَ، عن أنس بن مالك، عن رسول الله ﷺ: «مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُبْطِلٌ بُنِيَ لَهُ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ بُنِيَ لَهُ فِي رَبْضِ الْجَنَّةِ». فقد علمت أن تَرَكَ الْكَذِبَ وتَرَكَ الْمِرَاءَ مُبْطِلًا أَفْرَضُ وَأَوْجِبُ، فينبغى أن يكونا أفضل. ولكن المعنى فيه أن الْكَذِبَ والمِرَاءَ بالباطل يتركه المسلمون. فأما المِرَاءَ والعبدُ مُحِقٌّ صادق، ثم لا يمارى زهداً فى التظاهر ورغبةً فى الصمت والسلامة، فلا يصبر على هذا إلا الموقنون وهم خصوص المؤمنين؛ فمقامه من اليقين، والزهد وإيثار الخمول والصمت على الكلام والشهوة به أفضل، وهو من اليقين. فصار هذا المؤمن بمقامه أفضل من عموم المؤمنين الذين يتركون الكذب والمماراة، وإن كانا أَفْرَضَ وَأَوْجِبَ. فهذا بيان ذلك ومعناه.

ومن الصبر: إخفاءُ أعمال البرِّ، ومنع النفسِ الفكاهةَ والتمتع بذكرها، وإخفاءُ المعروف والصدقات، فَإِنَّ كَتْمَهُ مِنَ الْأَدَبِ، مع السلامة فى الإعلان، وبرِّ الساحة فى الإخبار، ولكن إخفاؤه أفضل وأزكى وأحبُّ إلى الله تعالى، بل هى من كنوز البرِّ، أعنى هذه الثلاثة: إخفاء الأوجاع، والمصائب، والصدقة. أى من الذخائر النفيسة عند الله تبارك وتعالى.

ومن الصبر: صونُ الفقر وإخفاؤه، والصبرُ على بلاء الله تعالى فى طوارق الفاقات. وهذا حال الزاهدين الراضين.

وأفضلُ الصبر: الصبرُ على الله تعالى بالمجالسة له، والإصغاء إليه، وعكوفِ الهمِّ عليه، وقوةُ الوجد به. وهذا خصوصٌ للمقربين، أو حياء منه، أو حباً له، أو تسليماً، أو تفويضاً إليه؛ وهو السكون تحت جريان الأقدار وشهودها من الإنعام، ومن حُسْنِ تدبير الأقسام فى شهود المسألة، والحكمة فيها، والقصد بالابتلاء بها، وهو داخل فى قوله تعالى: ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ [الدثر: ٧]. وفى قوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور: ٤٨].

وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه وغيره من الأئمة: أصبحتُ وما لى سرور إلا فى مواضع القَدَر. وروى أيضاً: إلا انتظارُ القضاء. ويقال: من علامة

اليقين تسليمُ القضاء بحُسْن الصَّبْر والرضا؛ وهو مقام العارفين .

وقال سهل في تأويل قول على رضى الله عنه: إن الله تعالى يحب كلَّ عبدٍ نُومَةً . قال: هو السَّكَن تحت جريانِ الأحكام . يعنى من غير كراهة ولا اعتراض .

فأما اشتراطُ الصَّبْر فى المصيبة عند الصدمة الأولى فى قول النبى ﷺ: «إنما الصَّبْر عند الصدمة الأولى» فلأنه يقال: إنَّ كلَّ شىء يبدو صغيراً ثم يكبر إلا المصيبة، فإنها تبدو كبيرة ثم تصغر . فاشتراط لعظم الثواب لها عند أوّل كبرها قبل صغرها، وهى فى صدمة القلب أوّل ما يبعثه الشىء، فينظر إلى نظر الله تعالى فيستحى، فيحسن الصبر، كما قال: ﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ ، وهذا مقام المتوكِّلين على الله تعالى .

والصَّبْرُ أيضاً عن إظهار الكرامات، وعن الإخبار بكشف القدرة والآيات - داخلٌ فى حسن الأدب من المعاملات؛ وهو من معنى الحياء من الله تعالى، وهذا طريق المحبين لله تعالى، وهو حقيقة الزهد .

ومن فضائل الصبر: حبسُ النفس عن حب المدح والحمد والرياسة . وقد رُوينا عن رسول الله ﷺ حديثاً مقطوعاً: «الصبر فى ثلاث: الصَّبْرُ عن تزكية النفس، والصَّبْرُ عن شكوى المصيبة، والصَّبْرُ على الرضا بقضاء الله تعالى على خيره وشره» .

ومن الصبر: حبسُ النفس على^(١) الخمول والتواضع والدَّلة؛ إيثاراً للآخرة على الدنيا، وهرباً إلى الله تعالى، وتحقيقاً بوصف العبودية، وترك المنازعة والتشبه بمعانى أوصاف الربوبية؛ تسليمًا للإلهية، واستسلامًا للأحدية^(٢)، فلا يخرجك قلة الصبر عن ذلك إلى الطلب لشيء منه، فتزلَّ قدمٌ بعد ثبوتها، نعوذ بالله من ذلك .

ومن الصبر: صبر على العيال فى الكسب لهم والإنفاق عليهم، والاحتمال للأذى منهم، فإن فى العيال طُرُقَاتٍ إلى الله تعالى؛ أدناها: الاهتمام بهم،

(١) فى (ط): «عن» .

(٢) الأحدية: أى أفراد الله الواحد بالوحدانية .

وأعلاها: الرضا عن الله تعالى والتوكل عليه فيهم، وأوسطها: الإنفاق وحبس النفس عليهم.

واعلم أن أكثر معاصي العباد في شيئين: قلة الصبر عما يحبون، أو قلة الصبر على ما يكرهون. وقد قرن الله تعالى الكراهة بالخير، والمحبة بالشر، في قوله تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦]. وحد الصبر وهو أوله فريضة بمثل أول الإخلاص.

والصبر أيضاً حيلة من لا حيلة له، لأن الأمر إذا كان بيد غيرك لم يكن إلا الصبر عليه، ولأن الشيء إذا كان لا يأتيك إلا قليلاً قليلاً وأنت محتاج إليه لم يكن إلا الصبر عليه، وإلا انقطع ذلك القليل.

وأصل قلة الصبر ضعف اليقين بحسن جزاء من صبرت له؛ لأنه لو قوى يقينه كان الآجل من الوعد عاجلاً، إذا كان الواعد صادقاً، فيحسن صبره لقوة الثقة بالعتاء.

ولا يصبر العبد إلا بأحد معنيين: مشاهدة العوض، وهو أدناهما، وهذا حال المؤمنين ومقام أصحاب اليمين. أو النظر إلى المعوض، وهو حال الموقنين ومقام المقرئين. فمن شهد العوض غنى بالصبر، ومن نظر إلى المعوض حمله النظر.

وقد جعل بعض العارفين الصبر على ثلاثة معان، وأنه في أهل مقامات ثلاث، فقال: أوله ترك الشكوى، قال: وهذه درجة التائبين. والثانية: الرضا بالمقدور، وهذه درجة الزاهدين. والثالثة: المحبة لما يصنع به مولاه، وهذه درجة الصادقين.

وقد نوع القدماء من السلف الصبر على ثلاثة أنواع. فروينا عن الحسن وغيره: الصبر على ثلاثة معان: صبر عن المعصية وهو أفضلها، وصبر على الطاعة، وصبر في المصائب.

وهذا داخل في جمل ما فرقناه من معاني الصبر. ومجمل ذلك: أن الصبر فرض وفضل، يُعرف ذلك بمعرفة الأحكام. فما كان أمراً أو إيجاباً فالصبر عليه أو عنه فرض. وما كان حثاً وندباً فالصبر عليه أو عنه فضل.

والتصبرُ غيرُ الصَّبْرِ، وهو مجاهدة النفس وحملها على الصبر، وترغيبها فيه . وهو التعلُّ للصبر، والتصنع للصبور بمنزلة التزهّد، وهو أن يعمل في أسباب الزهد ليحصل الزهد . والصَّبْرُ [والزُّهْدُ]^(١) هو التحقّق بالوصف، وذلك هو المقام . ولا يُخرجُ العبدَ من الصبرِ كراهةُ النفس، ولا وجدانُ المرارة والألم، بل يكون مع ذلك صابراً؛ لأنّ هذا وصف البشرية لما ينافي طبعها، ولكن يكون حاله الكظم عن الشكوى ونفى السّخط لحكم المولى؛ لأنّ عدم ذلك وفقده هو الرضا وحقيقة التوكل، وهذان من أعلى مقامات اليقين .

وفقدُ مراتب اليقين لا يُخرج عن حدِّ الصبر . والذي يُخرجُ عن حدِّ الصبر ضده؛ وهو الجزع، ومجاوزة الحدِّ من العلم، وإظهار التّسخّط، وكثرة الشكوى، وظهور الذمّ والتبرُّم .

ومن رياضة النفس على التصبر، وهو مقام المتصبرين وحالُ ضعفاء المريدin: أن النفس الأمّارة إذا جنحت بك إلى فضول الشهوات أو نازعتك إلى مطالبة متقدّم العادات أن تمنعها حاجتها من كل شيء، فيشغلها منعُ الحاجة ووجودُ الفاقة ممّا لا بُدَّ منه عن طلب فضول الشهوات، فإذا رُضتْها بالمنع، ومنعتها محبوبها بالتصبر عن الحلال، انقادت لك بالصبر عن فضول الشهوات، فتكونُ تاركةً لشهوةٍ بعوضٍ عاجل من مباح، وتكون صابرة عن فضول شهوة لما منعتها من منال الفاقة، وتاركة للهوى طمعاً في نوال الحاجة من الغذاء . وهذا من أكبر أبواب الرياضات للنفوس الطامحات، وفيه فضلُ الأقوياء من المتصبرين؛ الذين لم تستجب لهم نفوسهم بالصبر والصلاة، ولم تنقذ بالجوع والظماء .

فأمّا الضعفاء من أهل الطبقة الثالثة؛ لا من الأولين أهل الصوم والصلاة، ولا من هؤلاء، فإنهم لا يصبرون على تصبر النفس عن الحاجة، كما لا تصبر نفوسهم عن الشهوة . فرياضة هؤلاء لنفوسهم أن يقطعوها من كلّ حرام معناه من الحلال، ومن كلّ شهوة مهلكة وصفها من شهوة مقتصدة، لتسكن نفوسهم بذلك في حبسها عن المحرّمات، وتنقطع شهوتها عمّا وراء ذلك من الموبقات، فبهذا

(١) زيادة من (خ) .

تطمئن نفوسُ الضعفاء .

وقد اختلف الناس في الصبر والشكر، أيهما أفضل؟ وليس يمكن الترجيح بين مقامين؛ لأن في [ذلك من] ^(١) كلِّ مقام طبقةً متفاوتتين. والمحققون من أهل المعرفة يقولون: إنه لا يجتمع عبدان في مقامٍ بالسَّوء، بل لا بدَّ من أن يكون أحدهما أعلى بعلمٍ أو عملٍ أو وجدٍ أو مشاهدة، وإن كان الصَّوب ^(٢) والقصد والأصل واحداً، وأعلى التفاوت مشاهداتُ الوجه، وقد قال الله تعالى وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا: ﴿وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيَهَا﴾ [البقرة: ١٤٨]. وقال تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٤]. قيل: أقصد وأقرب طريقاً.

وظاهرُ الكتاب والسنة يدلان على تفضيل الصبر، لقوله تعالى: ﴿يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا﴾ [القصاص: ٥٤]. فالشَّاكر يُؤْتَى أَجره مرةً، فأشبهه مقام الصبر مقام الخوف، وأشبهه مقام الشكر مقام الرجاء. وقد قال الله تعالى: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ﴾ [الرحمن: ٤٦]. وقد اتفق أهل المعرفة على تفضيل الخوف على الرجاء، من حيث اتفقوا على فَضْل العلم على العمل. فالصبرُ حالٌ مَنْ مَقَامُهُ الخوف ^(٣)، يَقْرُبُ حالُ الصَّابِرِ في الفضل من مقامه. والشكرُ حالٌ مَنْ مَقَامُهُ الرجاء، كذلك يَقْرُبُ حالُ الشَّاكرِ من مقامه.

ومن السنة قوله ﷺ في الخبر الذي ذكرناه من قبل: «مَنْ أَقَلُّ مَا أُوتِيَتْهُمُ اليقينُ وعزيمةُ الصبرِ، وَمَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْهُمَا لَمْ يَبَالِ مَا فَاتَهُ». وذكر الحديث المتقدم، فقرن الصبر باليقين الذي لا شيء أعزَّ منه ولا أجَلُّ، وارتفاعُ الأعمال وعلوُّ العلوم به ^(٤).

(١) زيادة من (خ).

(٢) في (ط): «الصواب».

(٣) في (ط): «من مقام الخوف».

(٤) في (ط): «وعلو اليقين به».

وفى مناجاة أيوب عليه السلام: إن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه: يا أيوب إني آليتُ على نفسي لا نشرْتُ للصَّابرين ديوانَ توبيخٍ، ولا نَظَرُوا إلى حدِّ الصَّراطِ، ولا رَوَّعَهُمْ نَقْصُ المِيزانِ، دارُهُم دارُ السَّلامِ.

• بيان آخر من تفضيل الصبر:

الصبر: حال البلاء، والشكر: حال النعمة. والبلاء أفضل؛ لأنه على النفس أشقّ، لقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠]. فالشاعر يوفى أجره بحساب، لأنَّ «إنما» تحقيق للوصف ونفى ما عداه.

• بيان آخر من فضل الصبر:

قد رفع على كرم الله وجهه الصبر على أربع مقامات اليقين، وجعلها دعائمه التي بها يستبين، وجعله فيه فوقها، فقال في حديثه الطويل الذي وصف فيه شعب الإيمان: والصبر على أربع دعائم: على الشوق، والشفقة، والزهد، والترقب. فمن أشفق من النار رجَّع عن المحرمات، ومن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات، ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. فجعل هذه المقامات أركان الصبر، لأنها تُوجدُ عنه، وتحتاج إليه في جميعها، وجعل الزهد أحدَ أركانه.

وقد جعل الله تعالى الصبرَ حال التقوى، ورفع للمتقين في الإكرام درجات، فقال عزّ وعلا: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ﴾ [يوسف: ٩٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]. و«أكرم» و«أتقى» فوق أن يقال: كرامكم المتقون، لأنَّ «أكرم» و«أتقى» يدلّ على تفاوتٍ، فمن كان أتقى كان أكرم عند الله سبحانه وتعالى، ومن كان أصبر على ما يوجب التقوى كان أتقى.

واعلم أنَّ الصبرَ سببُ دخول الجنة، وسببُ النجاة من النار؛ لأنه جاء في الخبر: «حُقَّتْ الجنةُ بالمكاره، وحُقَّتْ النارُ بالشَّهوات». فيحتاج المؤمنُ إلى صبرٍ^(١)

(١) في (ط): «الصبر».

على المكارة ليدخل الجنة، ويحتاج إلى صبر^(١) عن الشهوات لينجو من النار.

فأما تفصيل التفضيل فعلى ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن المقامات أعلى من الأحوال، وقد يكون الصبر والشكر حاليين، وقد يكونان مقامين. فمن كان مقامه الصبرَ كان حاله الشُّكْرَ عليه، فهو أفضل لأنه صاحب مقام، ومن كان مقامه الشُّكْرَ كان حاله الصَّبْرَ عليه، فحاله مزيدٌ لمقامه، فقد صار الصبرُ مزيداً للشَّاكر في مقامه.

الوجه الثاني من التَّفضيل: المقربون أعلى من أصحاب اليمين، فالصَّابرون من المقربين أفضلُ من الشَّاكرين من أصحاب اليمين، والشَّاكرون من المقربين أفضلُ من الصَّابرين من أصحاب اليمين.

فإن قيل: فإن كان الشَّاكر والصَّابر من المقربين فأيهما أفضل؟ قيل: فقد قلنا: إنَّ اثنين لا يتفقا في مقام من كل وجه، لانفراد الوجه بمعاني لطائف اللطيف، بمثل ما انفردت الوجوه بلطيف الصَّنعة، مع تشابه الصفات واستواء الأدوات، فأفضلهما حينئذ أعرفهما، لأنَّه أحبُّهما إلى الله تعالى، وأقربهما منه، وأحسنهما يقيناً؛ لأنَّ اليقين أعزُّ ما أنزل الله تعالى.

• وجه آخر من بيان التفضيل:

نقول: إنَّ الصبر عمّا يوجب الشكر أفضل، وإنَّ الشُّكر على ما يوجب الصبر أفضل. فهذا^(٢) يختلف باختلاف الأحوال. تفسيره: أن الصَّبْرَ عن حظِّ النفس وعن التَّنعُّم والترَفُّه أفضلُ، إن كان عبداً حاله النعمة. فالصَّبْرُ عن النعيم والغنى مقامٌ في المعرفة، وهو أفضل لأن فيه الزهد المجمع على تفضيله. ونقول: إنَّ الشُّكر على الفقر والبلاء والمصائب أفضلُ، إن كان عبداً حاله الجهد والبلاء. فالشُّكر عليه مقامٌ له في المعرفة، فهو حينئذ أفضل، لأن فيه الرضا المتفق على فضله.

(١) في (ط): «الصبر».

(٢) من (خ)، وفي (ط): «فقد».

• نوع آخر من الاستدلال على فضل الصابر وتفضيل الصبر جملة،

الصَّابِرُ العَارِفُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّاكِرِ العَارِفِ، لَأَنَّ الصَّبْرَ حَالُ الْفَقْرِ، وَالشُّكْرَ حَالُ الْغِنَى. فَمَنْ فَضَّلَ الشُّكْرَ عَلَى الصَّبْرِ فِي الْمَعْنَى فَكَأَنَّهُ قَدْ فَضَّلَ الْغِنَى عَلَى الْفَقْرِ، وَلَيْسَ هَذَا مَذْهَبُ أَحَدٍ مِنَ الْقَدَمَاءِ، إِنَّمَا هَذِهِ طَرِيقَةُ عُلَمَاءِ الدُّنْيَا، طَرَّقُوا لِنَفْسِهِمْ بِذَلِكَ، وَطَرَّقُوا الْخَلْقَ إِلَى نَفْسِهِمْ مِنْ ذَلِكَ؛ لَأَنَّ مَنْ فَضَّلَ الْغِنَى عَلَى الْفَقْرِ فَقَدْ فَضَّلَ الرَّغْبَةَ عَلَى الزَّهْدِ، وَالْعِزَّ عَلَى الذِّلِّ، وَالْكِبَرَ عَلَى التَّوَاضُعِ؛ وَفِي هَذَا تَفْضِيلُ الرَّاغِبِينَ وَالْأَغْنِيَاءِ عَلَى الزَّاهِدِينَ وَالْفُقَرَاءِ. وَيُخْرِجُ ذَلِكَ إِلَى تَفْضِيلِ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا عَلَى أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ.

وإِنَّمَا فَضَّلْنَا الصَّبْرَ عَلَى الشُّكْرِ فِي الْجُمْلَةِ وَالْمَعْنَى؛ لَأَنَّ الصَّبْرَ حَالٌ مِنْ مَقَامِهِ الْبَلَاءِ، وَأَهْلُ الْبَلَاءِ هُمُ الْأَمْثَلُ فَلَا أَمْثَلُ بِالْأَنْبِيَاءِ، وَلَأَنَّ الصَّبْرَ أَبْعَدُ مِنْ أَهْوَاءِ النَفُوسِ، وَأَقْرَبُ إِلَى الضَّرِّ وَالْبُؤْسِ، وَأَشَدُّ فِي مَكَارِهِ النَفُوسِ، وَأَنْفَرُ لَطِبَاعِهَا، وَأَشَدُّ مَبَايِنَةً لِمَا يَلَاثِمُهَا، فَإِذَا سَكَنْتَ مَعَهُ وَوُجِدَ عِنْدَهَا، كَانَ أَعْجَزَ لَوْصِفِهَا، وَأَعْجَبَ فِي طِمَائِنَتِهَا، فَمُدِّحَتِ السَّكُونِ وَالطِّمَائِنَةِ، وَكَانَتْ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً. وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالصَّبْرِ، وَبَالَغَ فِيهِ بِالصَّابِرَةِ، وَوَكَّدَهُمَا بِالْمُرَابَطَةِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ [آل عمران: ٢٠٠]. قِيلَ فِي أَحَدِ الْوُجُوهِ: وَرَابِطُوا عَلَيْهِمَا. فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ أَوْامِرُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ بِمَعْنَى الصَّبْرِ. فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَعْظِيمِهِ لِلصَّبْرِ وَمَحَبَّتِهِ تَعَالَى لَهُ، فَمَنْ وَجِدَ مِنْهُ ذَلِكَ كَانَ أَشَدَّ تَعْظِيمًا لَشَعَائِرِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ عَظَّمَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَهُوَ أَتَقَى اللَّهَ تَعَالَى، وَمَنْ كَانَ أَتَقَى اللَّهَ كَانَ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢]. ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَأَكُمُ﴾ [الحجرات: ١٣].

وَالصَّبْرُ أَيْضًا مَقَامُ أَوَّلَى الْعَزْمِ مِنَ الرِّسَالِ الَّذِينَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقُدْوَةِ بِهِمْ، وَبَاهَى اللَّهُ تَعَالَى بِهِمْ عَبْدَهُ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أَوَّلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الاحقاف: ٣٥]. وَأَيْضًا فَإِنَّ الْعَزَائِمَ فِي الدِّينِ أَوَّلَى مِنَ الرُّحُصِ. رُوِيَ عَنِ

سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَأَلَ مُسْلِمَ الْبَطِينِ: أَيْمًا أَفْضَلُ الصَّبْرِ أَمْ الشُّكْرِ؟ فَقَالَ: الصَّبْرُ، وَالشُّكْرُ وَالْعَافِيَةُ أَحَبُّ إِلَيْنَا. وَقَدْ قِيلَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ [الزمر: ١٨]. قِيلَ: شِدَائِدُهُ وَعِزَائِمُهُ؛ لِأَنَّ إِبَاحَةَ حِلَالِ الدُّنْيَا حَسَنٌ، وَالزَّهْدَ فِيهِ أَحْسَنُ. وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى الصَّبْرَ مِنَ الْعِزَائِمِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٦].

وَقَدْ شَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى عِبَادَهُ فِي الشُّكْرِ وَأَفْرَدَ عِزَّ وَجَلَّ لِنَفْسِهِ تَعَالَى الصَّبْرَ. فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَفْرَدُ لِلْفَرْدِ أَعْلَى مِنَ الْمَشْتَرَكِ بِالْعَبْدِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْ أَلَدَيْكَ﴾ [لقمان: ١٤]. وَقَالَ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ عِزَّ وَجَلَّ». وَلَمْ يَشْرِكْ فِي الصَّبْرِ مَنْ خَلَقَهُ أَحَدًا، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ [المدثر: ٧]. وَقَالَ: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ [الطور: ٤٨].

وَاعْلَمْ أَنَّ الشُّكْرَ دَاخِلٌ فِي الصَّبْرِ، وَالصَّبْرَ جَامِعٌ لِلشُّكْرِ؛ لِأَنَّ مَنْ صَبَرَ أَنْ لَا يَعْصِيَ اللَّهَ بِنِعْمِهِ فَقَدْ شَكَرَهَا، وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ فَصَبَرَ نَفْسَهُ عَلَى طَاعَتِهِ فَقَدْ شَكَرَ نِعْمَتَهُ.

وَقَدْ سَأَلَ الْجَنِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ غَنَى شَاكِرٍ وَفَقِيرٍ صَابِرٍ، أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: لَيْسَ مَدْحُ الْغَنَى لِلوُجُودِ، وَلَا مَدْحُ الْفَقِيرِ لِلْعَدَمِ، إِنَّمَا الْمَدْحُ فِي الْاِثْنَيْنِ قِيَامُهُمَا بِشُرُوطٍ مَا عَلَيْهِمَا. فَشَرَطُ الْغَنَى تَصَحُّبَهُ فِيمَا عَلَيْهِ أَشْيَاءُ تَلَاثِمُ صِفَتَهُ وَتُمَتِّعُهَا وَتُلَذِّدُهَا. وَالْفَقِيرُ تَصَحُّبَهُ فِيمَا عَلَيْهِ أَشْيَاءُ تُولِمُ صِفَتَهُ وَتَقْبِضُهَا وَتُرْعِجُهَا. فَإِذَا كَانَ الْاِثْنَانِ قَائِمَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى بِشُرُوطٍ مَا عَلَيْهِمَا، كَانَ الَّذِي أَلَمَ صِفَتَهُ وَأَرْعَجَهَا أَيْمًا حَالًا مِمَّنْ مَتَعَ صِفَتَهُ وَنَعَمَهَا.

هَذَا نَقْلُ كَلَامِ الْجُنَيْدِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. وَكَانَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ عَطَاءٍ قَدْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ، فَيُقَالُ: إِنَّ الْجُنَيْدَ دَعَا عَلَيْهِ فَلَحَقَهُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْبَلَاءِ، مِنْهُ قَتْلُ أَوْلَادِهِ، وَإِتْلَافُ مَالِهِ، وَزَوَالُ عَقْلِهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً. فَكَانَ يَقُولُ: دَعَا الْجُنَيْدَ أَصَابَتْنِي. وَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ فِي تَفْضِيلِ الْغَنَى عَلَى الْفَقْرِ، فَصَارَ يَفْضَلُ الْفَقِيرَ وَيُشْرِفُهُ.

وأيضاً فقد رُوينا في الخبر: أَعْرِفُكُمْ بِنَفْسِهِ أَعْرِفُكُمْ بِمَا ابْتَلَاهُ بِهِ مِنْهَا، وَمَا ابْتَلَاهَا بِهِ مِنْهُ، فَأَعْظَمُ مَا ابْتَلَانَا بِهِ مُحِبَّتَنَا لَهَا، وَابْتَلَاهَا بِعِدَاوَتِنَا. فَمَنْ أَفْضَلُ تَمَنُّ صَبْرٍ عَلَى مُجَاهَدَةِ عَدُوِّهِ، عَلَى أَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، مُنَازِعٌ لَصِفَاتِ الرُّبُوبِيَّةِ؟ وَمَنْ أَشَدُّ بَلَاءً مِمَّنْ أُبْتَلِيَ بِعِدَاوَتِكَ وَابْتُلِيتَ بِمُحِبَّتِهِ، وَأَنْتَ فِي ذَلِكَ تَتَرَكُ مُحِبَّتَهُ لِمُحِبَّةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَتَصْبِرُ عَلَى عِدَاوَتِهِ بِدَوَامِ مُجَاهَدَتِهِ لِمَرْضَاةِ اللَّهِ تَعَالَى؟ فَهَذَا أَعْدَلُ الْعَدْلِ وَأَفْضَلُ الْفَضْلِ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى ذَلِكَ إِلَّا بِفَضْلِ أَثَرَةٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَحَسَنِ عَنَانِيَّتِهِ، وَدَوَامِ نَظَرِهِ، إِذْ لَا تَوْفِيقَ وَلَا قُوَّةَ وَلَا صَبْرَ إِلَّا بِهِ سَبِّحَانَهُ وَتَعَالَى.

فَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: عَنْ عَبْدَيْنِ ابْتُلِيَ أَحَدُهُمَا فَصْبِرَ، وَأُنْعِمَ عَلَى الْآخَرِ فَشَكَرَ. فَقَالَ: كِلَاهُمَا سَوَاءٌ، قَالَ: لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَثْنَى عَلَى عَبْدَيْنِ أَحَدُهُمَا صَابِرٍ وَالْآخَرُ شَاكِرٌ بَشَاءٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ تَعَالَى فِي وَصْفِ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿نَعِمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٤٤]، وَقَالَ فِي وَصْفِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿نَعِمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٣٠].

فَفِي قَوْلِهِ هَذَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - غَفْلَةٌ عَنْ لَطَائِفِ الْأَفْهَامِ، وَذَهَابٌ عَنْ حَقِيقَةِ تَدَبُّرِ الْكَلَامِ. إِذْ عِنْدَنَا بَيْنَ ثَنَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَيُّوبَ فِي الْفَضْلِ عَلَى ثَنَائِهِ عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ثَلَاثَةٌ عَشَرَ مَعْنًى، وَشَرَكَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي وَصْفَيْنِ آخَرَيْنِ، وَأَفْرَدَ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِفَضْلِ ثَنَاءِ ثَلَاثَةِ عَشَرَ مَعْنًى.

أَوَّلُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَوَّلِ مَدْحِهِ: ﴿وَاذْكُرْ﴾ فَهَذِهِ كَلِمَةٌ مِبَاهَاةٌ، بَاهِي بِأَيُّوبَ عِنْدَ رَسُولِهِ الْمُصْطَفَى ﷺ وَشَرَفَهُ وَفَضَّلَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاذْكُرْ﴾ يَا مُحَمَّدُ، فَأَمْرُهُ بِذِكْرِهِ وَالِاقْتِدَاءُ بِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الْأَحْقَافُ: ٣٥]. قِيلَ: هُمْ أَهْلُ الشَّدَائِدِ وَالْبَلَاءِ، مِنْهُمْ أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قُرِضُوا بِالْمَقَارِيطِ، وَنُشِرُوا بِالْمُنَاشِيرِ، وَكَانُوا سَبْعِينَ نَبِيًّا. وَقِيلَ: هُمْ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ؛ وَهَؤُلَاءِ آبَاءُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَفَاضَلُهُمْ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ﴾ [مَرْيَمُ: ٤١]، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ

وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿٤٥﴾، [ص: ٤٥]، يعنى أصحاب القوة والتَّكِينِ وأهل البصائر واليقين. ثم رفع أيوب إلى مقامهم، فضمه إليهم، وجعله سلوة له ﷺ، ثم ذكره إياه وذكره به.

ثم قال تعالى: ﴿عَبَدْنَا﴾ فأضافه إليه عز وجل إضافة تخصيص وتقريب، ولم يدخل بينه وبينه لام الملك، فيقول: عبداً لنا، فألحقه بنظرائه من أهل البلاء فى قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [ص: ٤٥]، وهم أهل الابتلاء الذين باهى بهم الأنبياء، وجعل من ذرياتهم الأصفياء. فأضاف أيوب إليهم فى حسن الثناء، وفى لفظ التذكيرة به فى الثناء.

ثم قال: ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ﴾ فأفرده بنفسه لنفسه، وانفرد له فى الخطاب بوصفه. وقال: ﴿مَسْنَى الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٣]، فوصفه بمواجهة التملق له، ولطيف المناجاة، وظهر له بوصف الرحمة فاستراح إليه به، فناداه فشكا إليه واستغاث به، فأشبهه مقامه مقام موسى ويونس عليهما السلام، فى قول أحدهما: ﴿سُبْحَانَكَ تَبَّتْ إِلَيْكَ﴾ [الاعراف: ١٤٣]، وفى قول الآخر: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧]. وهذا خطاب المشاهدة، ونظرُ المواجهة.

ثم وصفه بالاستجابة له، وأهله لكشف الضر عنه، فجعل كلامه سبباً لتنفيذ قدرته، ومكاناً لمجارى حكمته، ومفتاحاً لفتح إجابته.

ثم قال بعد ذلك كله: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ﴾ [ص: ٤٣] فزاد على سليمان فى الوصف، إذ كان بين من وهب لأهله وبين من وهب له أهله فضل فى المدح؛ لأنه قال فى وصف سليمان: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ﴾ [ص: ٣٠]، فأشبهه فضل أيوب فى ذلك على سليمان كفضل موسى على هارون؛ لأنه قال عز وجل فى مدح موسى عليه السلام وتفضيله على هارون: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا﴾ [مريم: ٥٣]. وكذلك قال فى مدح داود: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ﴾. فوهب لموسى أخاه، كما وهب لداود ابنه. وأشبهه مقام أيوب فى المباهاة والتذكيرة

به مقام داود عليه السلام، لأنه قال تعالى في وصف داود لنبية ﷺ: ﴿اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ﴾ [ص: ١٧]. وكذلك قال تعالى في نعت أيوب: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ﴾ [ص: ٤١]. فقد شبه أيوب بـ داود وموسى عليهما السلام في المعنى، ورفعَهُ إليهما في المقام، وهما في نفوسنا أفضل من سليمان، عليهم السلام، فأشبهه أن يكون حال أيوب أعلى من حال سليمان، ويعلم الله تعالى المقدم، ولكن هكذا ألقى في قلوبنا، والله أعلم.

ثم قال تعالى بعد ذلك كله: ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾ فذكر نفسه ووصفه عند عبده شريقاً له وتعظيماً، ثم قال عز وجل: ﴿وَذَكِّرْ لَأُولَى الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٤٣]، فجعله إماماً للعقلاء، وقدوة لأهل الصبر والبلاء، وتذكراً وسلوة من الكروب للأصفياء.

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا﴾، فذكر نفسه سبحانه وتعالى ذكراً ثانياً لعبده، ووصل اسمه باسمه؛ حباً له وقرباً منه؛ لأن النون والالف في «وجدنا» اسمه تبارك وتعالى، والهاء: اسم عبده أيوب ﷺ. ثم قال: ﴿صَابِرًا﴾، فوصفه بالصبر، فأظهر مكانه في القوة وخلقه بخلقه.

ثم قال تعالى في آخر أوصافه: ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٤٤]؛ فهذان أول وصف سليمان وآخره، ههنا شركه في الشناء، وزاد أيوب بما تقدم من المدح والوصف الذي لا يقوم له شيء. فمن قوله عز وجل: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ﴾ إلى قوله: ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ عظيم من الفرقان عند أهل الفهم والتبيان.

وجعل في أول وصف سليمان بأنه وهبه لأبيه داود عليهما السلام، فصار حسنة من حسنات داود عليه السلام، واشتمل قوله تعالى: ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ على أول وصفه وأوسطه، وهو آخر وصف أيوب عليه السلام. وعلى جميع الأنبياء الصلوة والسلام.

وقد روينا في الخبر عن رسول الله ﷺ: «آخر الأنبياء دخولاً الجنة سليمان بن

داودَ عليهما السلام لمكانٍ ملكه، وآخرُ أصحابي دخولاً الجنةَ عبدُ الرحمن بن عوفٍ لمكانٍ غده».

وفى لفظ آخر: «يدخلُ سليمانُ بن داود الجنةَ بعدَ الأنبياءِ بأربعين خريقاً».

وقد جاء فى الآثار: «إن أولَ من يدخل الجنةَ أهلُ البلاء، وإن أبوابَ الجنةِ كلّها مصراعان إلا بابَ الصبرِ فإنه مصراعٌ واحدٌ، وأولَ من يدخله [من] أهلِ البلاءِ إمامُهُم أيوبُ عليه السلام»^(١).

فقد زاد أيوبُ على سليمان عليهما السلام بعموم هذه الأخبار؛ لأنه سيدُ أهلِ البلاء، وتذكُّرةٌ وعبرةٌ لأولى النهى، وإمام أهلِ الصبرِ والضُرِّ والابتلاء. ولم نقصد بما ذكرناه التفضيل بين الأنبياء؛ لأنّا قد نهينا عن ذلك، فيما رويناه عن نبينا محمد ﷺ أنه قال: «لا تفضلوا بين الأنبياء»، ولكن الله تعالى قد أخبرنا أن بعضهم مفضلٌ على بعض فى قوله: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ﴾ [الإسراء: ٥٥].

إنما أظهرنا فضلَ الثناءِ المستودع فى الكتاب، فاستنبطنا باطنَ الوصفِ المكرّر فى الخطاب فى قصة أيوب على قصة سليمان عليهما السلام، بما ظهر لنا من فهمِ فصل الخطاب وتدبرِ معانى الكلام، وعلم الله تعالى المقدم، وهو عزّ وجلّ أعلمُ وأحكمُ.

وقد ندبنا إلى الاستنباط فى قول الرسول عليه السلام: «اقرأوا القرآنَ والتمسوا غرائبَهُ». ولأنّ فى ذلك عزّاً^(٢) لأهلِ الصبرِ والبلاء، وتقويةً لقلوبهم، وتعريقاً لسوايغ نعم الله تعالى عليهم، وإظهاراً لبواطنِ النعم، وتنبهّاً على لطائفِ الكلام، وتزهيداً فى الدنيا والنفس، وترغيباً فى الآخرة والصبر، وتفضيلاً لطريق أهلِ البلاء الذين هم الأمثل فالأمثل بالأنبياء.

فجاء من ذلك تفضيلُ المبتلى الصابرِ على بلائه رِضاً بحكم مولاه، وتسليماً لمُرِّ قضاياه^(٣)، على المنعمِ عليه، الشاكرِ على نعمائه، إذ النعمُ ملائمةٌ للطبع، موافقةٌ

(١) جاء هذا الخبر بالمطبوعة مخالفاً لما فى المخطوط فى الترتيب، فأثبت نص (خ).

(٢) فى (ط): «عزاء».

(٣) فى (ط): «وتسليماً لمرضاته».

للنفس، لا يُحتاج معها إلى كدّ النفس بالصبر عليها، [ولا مُجاهدتها]^(١)، ولا حَمْلُها على المشقة فيها بالرّضا بها. والبلاءُ مَبَايِنٌ للطبع، نافرة منه النفس، يُحتاج إلى حَمْلِ عليه ومشقة فيه، وما كرهته النفسُ فهو خيرٌ وأفضل، ولا سبيل إليه إلا بسكينة من الله تعالى، وتصَبُّرٍ عليه بقوةٍ به عزّ وجلّ وعنايةً منه: ﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [النحل: ١٢٧].

وهذا آخر شرح مقامات الصبر.

(١) زيادة من (خ).

شرح مقام الشكر، ووصف الشاكرين وهو المقام الثالث من مقامات اليقين

قال الله تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ﴾ [النساء: ١٤٧]، فقرن الشكر بالإيمان، ورفع بوجودهما العذاب. وقال تعالى: ﴿وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٥]. وروى عن النبي ﷺ أنه قال: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر». وقال ابن مسعود رضى الله عنه: الشكر نصف الإيمان.

وقد أمر الله تعالى بالشكر وقرنه بالذكر فى قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢]. وقد عظم الذكر بقوله: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، فصار الشكر أكبر لاقتراحه به، ورضى الله تعالى بالشكر مجازاة من عباده لفرط كرمه، لأن قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي﴾ خروج من لفظ المجازاة لتحقيق الأمر وتعظيم الشكر، لأن «الفاء» للشرط والجزاء، و«الكاف» المتقدمة للتمثيل. فقله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ متصل بقوله: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ... فَادْكُرُونِي... وَاشْكُرُوا لِي﴾ [البقرة: ١٥١-١٥٢]. والمعنى: كمثّل ما أرسلت فيكم رسولاً منكم فاشكروا لى. والعرب تكتفى من «مثل» بالكاف، كما اكتفت من «سوف» بالسين، فى قوله تعالى: ﴿سَتُؤْتِيهِمْ﴾ [النساء: ١٦٢]، ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ﴾ [الأعراف: ١٨٢]. وهذا تفضيل للشكر عظيم لا يعلمه إلا العلماء بالله تعالى.

وقد رويّا فى أخبار أيوب عليه السلام: إن الله تعالى أوحى إليه: إني رضىت بالشكر مكافأة من أوليائي - فى كلام طويل. وفى أحد الوجوه من قوله عز وجل: ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الأعراف: ١٦]، قال: طريق الشكر. فلولا أن الشكر طريق قريب يوصل إلى الله تعالى لما عول العدو على قطعه، ولولا أن الشاكر حبيب رب العالمين ما نقصه إبليس اللعين فى قوله تعالى: ﴿وَلَا

تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿[الأعراف: ١٧]﴾. وكذلك قال الله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبا: ١٣]. كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سبا: ٢٠].

وقد قطع الله تعالى بالمزيد مع الشكر ولم يستثن فيه، واستثنى في خمسة أشياء: في الإغناء، والإجابة، والرِّزْق، والمغفرة، والتوبة. فقال تعالى: ﴿فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنِ شَاءَ﴾ [التوبة: ٢٨]. وقال تعالى: ﴿فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنِ شَاءَ﴾ [الأنعام: ٤١]. وقال تعالى: ﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢١٢]، ﴿وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [المائدة: ٤٠]. وقال عز وجل: ﴿ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ [التوبة: ٢٧]. وختم بالمزيد عند الشكر من غير استثناء فقال تعالى: ﴿لَنِ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧].

فالشَّاكر على مزيد، والشَّكور في نهاية المزيد؛ وهو الذي يكثر شكره على القليل من العطاء، ويتكرر منه الشكر والثناء على الشيء الواحد من النعم. وهذا خُلِقَ من أخلاق الربوبية؛ لأنه سماه باسم من أسمائه. والمزيد هو إلى المنعم يجعله ما شاء. فأفضلُ المزيدِ حسنُ اليقين ومشاهدة الأوصاف. وأوَّلُ المزيدِ شهودُ النعم أنها من المنعم بها من غير حولٍ ولا قوَّةٍ إلا به عز وجل. وأوسطُ المزيدِ دوامُ الحال، ومتابعةُ الخدمة والاستعمال. وقد يكون المزيدُ أخلاقًا، وقد يكون علمًا، وقد يكون في الآخرة، وتثبيتًا عند فراق العاجلة.

وقد جعل الله تعالى الشكرَ مفتاحَ كلام أهل الجنة وختمَ تمنِّيهم في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ﴾ [الزمر: ٧٤]. وقال تعالى: ﴿وَأَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠]. فلولا أنه أحب الأعمال إليه ما بقَّاه عليهم لديه.

ورؤينا في مناجاة أيوب عليه السَّلام: إنَّ الله تعالى أوحى إليه في صفة الصابرين: دارُهُم دارُ السَّلام، إذا دخلوها ألهمتهمُ الشُّكرَ وهو خيرُ الكلام، وعند الشكر أَسْتزِيدُهُم، وبالنَّظرِ إلى أزيدُهُم. وهذا غاية الفضل.

فَأَوَّلُ الشُّكْرِ مَعْرِفَةُ النَّعْمِ أَنَّهَا مِنَ الْمَوْلَى وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِيهَا، وَلَا ظَهِيرَ لَهُ عَلَيْهَا، إِذْ قَدْ نَفَى ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْأَوَّلُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، لَا شَيْءَ مَعَهُ وَلَا ظَهِيرَ لَهُ فِي شَيْءٍ، إِذْ قَدْ جَعَلَ الضَّرَاءَ وَالسَّرَاءَ مِنْهُ وَإِلَيْهِ، جَارِيَيْنِ عَلَى عِبَادِهِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ [سبا: ٢٢]. الشُّرْكُ: الْخُلْطُ. وَالظَّهِيرُ: الْمَعِينُ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ﴾ [النحل: ٥٣]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأنعام: ١٧]. وَقَالَ تَعَالَى فِي جُمْلَةِ النَّعْمِ بَعْدَ إِضَافَتِهَا إِلَيْهِ: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ [لقمان: ٢٠].

فَالْأَسْبَابُ مَعَ صِحَّتِهَا، وَالْأَوَاسِطُ مَعَ ثُبُوتِهَا؛ إِنَّمَا هِيَ حِكْمَةٌ [المنعم]^(١) وَأَحْكَامُهُ. وَظُرُوفُ الْعَطَاءِ وَأَثَارُ الْمَعْطَى لَا تَوَثِّرُ فِي الْحُكْمِ بِهَا وَالْجَعْلُ لَهَا حُكْمًا وَلَا جَعْلًا، يَعْنِي لَا تَحْكُمُ وَلَا تَجْعَلُ، لِأَنَّهَا مُحْكَمَاتٌ فَكَيْفَ تَحْكُمُ! وَمَجْعُولَاتٌ فَكَيْفَ تَجْعَلُ! لَا حَاكِمَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٦]، وَهَذَا الْحَرْفُ فِي مَقْرَأِ أَهْلِ الشَّامِ أُبْلَغُ وَأَوْكَدُ، لِأَنَّهُ يَخْرُجُ عَلَى الْأَمْرِ، لِأَنَّهُمْ قَرَأُوهُ: بِالتَّاءِ وَجَزَمَ الْكَافُ: (وَلَا تُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا)^(٢). فَالْأَسْبَابُ أَحْكَامٌ حَقٌّ وَأَوَاسِطُ حَكْمِهِ، فَمُشَاهِدَةُ الْمَنْعَمِ فِي النَّعْمَةِ، وَظُهُورُ الْمَعْطَى عِنْدَ الْعَطَاءِ حَتَّى تَرَى النِّعْمَةَ عِنْدَهُ مِنْهُ، وَالْعَطَاءَ عَنْهُ - هُوَ شُكْرُ الْقَلْبِ، لِأَنَّ الشُّكْرَ عِنْدَ الشَّاكِرِينَ مَعْرِفَةُ الْقَلْبِ وَوَصْفُهُ، لَا وَصْفُ اللِّسَانِ.

وَقَدْ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ، وَأَمَرَ بِاِقْتِنَاءِ الشُّكْرِ^(٣)، وَاتِّخَاذِهِ مَالًا فِي الْآخِرَةِ، عَوِضًا مِنْ اِقْتِنَاءِ الْأَمْوَالِ فِي الدُّنْيَا، فَقَالَ فِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ وَعُمَرَ بْنِ

(١) زيادة من (خ).

(٢) هذه قراءة ابن عامر، والباقون «وَلَا يُشْرِكُ»، انظر: السبعة في القراءات، ص ٣٩٠.

(٣) في (خ): «بِاِقْتِنَاءِ لِلشُّكْرِ».

الخطاب رضى الله عنهما، حين نزل فى الكنوز ما نزل سألَه عمر: أى المال نتخذ؟ فقال: «لِيتَّخِذَنَّ أَحَدُكُمْ لِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا شَاكِرًا».

ورؤينا فى أخبار موسى عليه السلام وداود عليه السلام: يا ربّ كيف أشكرك وأنا لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك؟! وفى لفظ آخر: وشكرى لك نعمة أخرى منك تُوجب على الشكر لك. فأوحى الله تعالى إليه: إذا عرفت هذا فقد شكرتني. وفى خبر آخر: إذا عرفت أن النعم منى فقد رضيتُ منك بذلك شكرًا.

وشكرُ اللسان حسنُ الثناء على الله تعالى، وكثرةُ الحمد والمدح له، وإظهارُ إنعامه وإكرامه، ونشرُ أياديه وإحسانه. وأن لا يشكو المالك إلى المملوك، ولا المعبود الجليل إلى العبدِ الذليل.

وفى الخبر: أن النبى ﷺ قال لرجل: «كيف أصبحت؟ قال: بخير. فأعاد عليه النبى عليه السلام السؤال ثانية: كيف أنت؟ فقال: بخير. فأعاد عليه الثالثة: كيف أنت؟ فقال: بخير أحمد الله تعالى وأشكره. فقال: هذا الذى أردتُ منك». يعنى إظهارَ الحمدِ والشكرِ والثناء.

وإنما كان السلف يتساءلون عن أحوالهم إذا التقوا، ليستخرجوا بذلك حمداً لله تعالى وشكره، فيكونوا شركاءه فى ذلك، لأنهم سببُ ذكره لله تعالى. فمَنْ علمت أنه يشكو مولاه ويتكره عندك قضاءً إذا سألتَه عن حاله فلا تسأله، فتكون أنت سبب شكواه، وشريكه فى جهله. وما أقبحَ بالعبد أن يشكو المولى الذى ليس كمثله شئ والذى بيده ملكوتُ كلِّ شئ إلى عبدٍ مملوك لا يقدر على شئ.

ومن الشكر أن يشكر الله تعالى على اليسير، لأنَّ القليلَ من الحبيب كثير، ولأنَّ الله تعالى حكيم، فمنعهُ حكمةً وقُدْرَةً. فإذا عَرَفَ وجهَ الحكمة فى المنع مع القُدرة على العطاء علم أنه منعه ليعطيه. فثمَّ صارَ المنعُ عطاءً، وكان اليسيرُ منه كثيراً. ويعلم أنَّ الذل والصبر عند المنع عزٌّ وشرف، وهو أفضل وأنفس عند العلماء من التعزُّز بالعبيدِ والشرفِ بهم، وأن الطمع والتذلل إليهم والاستشراف

إلى عبدٍ مملوكٍ مثلكَ ذلٌّ ذليلٌ، وحسنُ الذلِّ للعزيز كحسنُ الذلِّ للحيبي، وقبحُ الذلِّ للذليل كقبحُ الذلِّ للعدو. وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ﴾ [العنكبوت: ١٧]. وقال تعالى في معناه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ [الأعراف: ١٩٤]. والعبادةُ هي الخدمة والطاعة بذلٌّ.

ولا يحسنُ للعبدِ المقبل أن يُظهرَ فقره وفاقته إلى غيرِ مولاه الذي يلي تدبيره ويتولاه، لأنه عليمٌ خبيرٌ بحاله، يسمعه ويراه، فهو أعلم بما يصلحه منه. وقد قال الله تعالى في معناه: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٢٧].

فعلى الموقن أن يشكرَ في القبض والمنع، كما يشكر في العطاء والبسط. ثم يشهدُ الشاكرُ بقلبه شهادةً يقين، ويعلم أن وصفه وصفُ العبودية، وحكمه أحكامُ العبيد، محكوم عليه بأحكام الربوبية، وأنه لا يستحقُّ على الله شيئاً، وأن الله عزَّ وجلَّ يستحقُّ عليه كلَّ شيء. فالعبدُ خلقه وصنعتَه، والربُّ صانعه ومالكه. فإذا شهد العبدُ هذه المشاهدة رأى الله عزَّ وجلَّ عليه كلَّ شيء، فرضيَ منه بأدنى شيء، ولم يرَ له على الله تعالى شيئاً، فلم يقنع الله تعالى منه بشيء، ولم يطالب مولاه بشيء.

فكثرةُ الذكر، وحسنُ الثناء، وجميلُ النثر للنعماء، وتعددُ النعم والآلاء، هو شكرُ اللسان؛ لأنَّ معنى الشكر في اللغة: هو الكشفُ والإظهار. يقال: كُثرَ وشكرَ بمعنى، إذا كشفَ عن ثغره وأظهره، فيكون إظهارُ الشكرِ وكشفه باللسان ما ذكرناه، كما جاء في الخبر: «ليس شيءٌ من الأذكار يُضاعفُ ما يُضاعفُ الحمدُ». وفي الحديث: «من قال: سبحان الله، فله عشرُ حسنات، ومن قال: لا إله إلا الله، فله عشرون حسنة، ومن قال: الحمد لله، كُتبت له ثلاثون حسنة».

ليس أن الحمدَ أعلى من التوحيد، ولكن لفضلِ مقامِ الشكر^(١)، ولأنَّ الله تعالى افتتح به كلامه في كتابه. وفي الخبر: «الحمد رداءُ الرحمن عزَّ وجلَّ». وفي

(١) في (ط): «الشاكر».

الخبر: «أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين».

ويكون أيضاً ظهور الشكر وغلبيته في القلب شكر القلب، ويكون شكر الله تعالى لعبده كشفه له ما ستره عنه، وإظهاره له ما حجب عنه من العلوم والقدر، وهو المزيد، فيفيده ذلك حسن معرفة به سبحانه وتعالى، وعلو مشاهدته منه^(١)، وكله يرجع إلى معنى الكشف والإظهار.

وأما شكر الجوارح للمنع المفضل سبحانه وتعالى فهو أن لا يعصيه بنعمة من نعمه، وأن يستعين بنعمته على طاعته، ولا يستعين بها على معاصيه، فيكون قد كفرها، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ [إبراهيم: ٢٨].

قيل: استعانوا بنعمه على معاصيه. فالخلق لا يقدرُونَ على تبديل نعمة الله عز وجل، ولكن معناه: بدلوا شكر نعمة الله كفرًا، وهذا من المضمّر لظهور دليله عليه؛ لأنه أمرهم بالطاعة بالنعم فخالفوه فعصوه بها، فكان ذلك تبديلهم لما أمروا. ومثله قوله تعالى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ [الواقعة: ٨٢]، المعنى:

شكر رزقكم تجعلونه تكذيبكم برسل الله تعالى. وهذا من المحذوف أيضاً، وهي في قراءة النبي ﷺ مظهره مفسرة. رويّا عنه عليه السلام: «أنّه قرأ (وتجعلون شكركم)، فهذا ظاهر. وبمعناه: ﴿وَمَنْ يَدُلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [البقرة: ٢١١]، أى: يعاقب من كفر بالنعمة فضيع شكرها بمعصيته بها، يُعاقبه بزوالها. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧]. قيل: إن كفرتم النعمة فقد يكون العذاب في الدنيا تبديل النعمة عقوبات، وتغييرها هواناً ومذلات، وقد يكون العذاب مؤجلاً، كقوله تعالى:

﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ [الفرقان: ٦٥]. قال: طالّبهم على النعم بالشكر فلم يكن عندهم، فأغرّمهم ثمن النعمة فحبسهم في جهنم. وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ [لقمان: ٢٠]. ثم قال: ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٠]، ففيه تنبيه لذوى الألباب الذين وصلّ لهم القول ليتذكروا أن يذروا

(١) فى (ط): «حسن معرفته به سبحانه وتعالى، وعلو مشاهدته منه».

ظاهر الإثم شكراً لظاهر النعم، ويذروا باطن الإثم شكراً لباطن النعم. وظاهر النعم عوافى الأجساد ووجود الكفايات من الأموال، وظاهر الإثم أعمال الجوارح من معانى حظوظ النفس. وباطن النعم معافاة القلوب وسلامة العقود، وباطن الإثم أعمال القلوب السيئة، مثل: الإصرار، وسوء الظن، ونيات السوء.

وقال مطرّف بن عبد الله: لأن أعافى فأشكر أحبُّ إلىَّ من أن أبتلى فأصبر. لأنَّ مقام العوافى أقرب إلى السلامة، فلذلك اختار حال الشكر على الصبر، لأنَّ الصبر حال أهل البلاء.

وقد رُوينا عن الحسن البصرى معنى ذلك: الخَيْرُ الذى لا شرَّ فيه: العافية مع الشكر، والصبر عند المصيبة. فكَمَ من مُنعمٍ عليه غيرُ شاكرٍ، وكم من مبتلى غير صابر؟! صابر؟!

وقد رويانا عن النبي ﷺ معنى هذا فى قوله: «وعافيتك أحبُّ إلىَّ».

وقال لعلّى رضى الله عنه حين سمعه يقول فى مرضه: اللهم إني أسألك الصبر، قال: «لقد سألت الله تعالى البلاء فسأله العافية».

ومن الشكر الأعمال الصالحة. وبالعَمَلِ فسّر الله تعالى وفسّر رسوله ﷺ الشكر للمُنعم، فقال تعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ [سبأ: ١٣]. وقال رسول الله ﷺ لما عُوتِبَ فى اجتهاده وقيامه حتى تورّمت قدماه: «أفلا أكون عبداً شكوراً». فأخبر أن المجاهدة وحسن المعاملة شكر المستعمل وجزاء المنعم. وقد قال بعض العلماء: شكر القلب المعرفة بأن النعم من المنعم لا غير. وشكر العمل كلما وهب الله عزّ وجلّ لك عملاً أحدثت له عملاً ثانياً شكراً منك للعمل الأول. وعلى هذا يتصل الشكر بدوام المعاملة.

وأول الشكر عند العارفين أن لا تعصيه بنعمة من نعمة فتجعلها فى طاعة الهوى. فأما شكر الشاكرين فهو أن تطيعه بكلّ نعمة فتجعلها فى سبيل المولى. وهذا شكر جملة العبد.

وحقيقة الشكر التقوى، وهو اسم يستوعبُ جَمَلَ العبادة التى أمر الله تعالى بها

عباده فى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٢١]. ثم عبر حقيقة عن الشكر بتقواه، وأخبر سبحانه وتعالى أن التقوى هو الشكر، فقال سبحانه وتعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ﴾ [آل عمران: ١٢٣].

وفى الشكر مقامان عن مشاهدتين: أعلاهما مقام شُكْرٍ، وهو الذى يشكر على المكآره والبلاء والشدائد والأواء، ولا يكون كذلك حتى يشهد ذلك نعمًا توجب عليه الشكر لصدق يقينه وحقيقة زهده. وهذا مقام فى الرضا، وحال من المحبة. وبهذا الوصف ذكر الله تعالى نبيه نوحًا عليه السلام فى قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء: ٣]، فى التفسير: إنه كان يشكر الله تعالى على كل حال من خير أو شر، أو نفع أو ضرر. وروينا فى الخبر: «ينادى مناد يوم القيامة: ليقم الحمادون، فيقوم زمرة، فيُنصب لهم لواء، فيدخلون الجنة. قيل: ومن الحمادون؟ قال: الذين يشكرون الله تعالى على كل حال». وفى لفظ آخر: «على السراء والضراء».

وقد قال بعض العلماء فى قوله تعالى: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ [لقمان: ٢٠] قال: ظاهرة: العوافى والغنى، وباطنة: البلوى والفقر. فهذه نعم الآخرة، كما قال رسول الله ﷺ: «لا عيش إلا عيش الآخرة».

والمقام الثانى من الشكر: أن ينظر العبد إلى من هو دونه ممن فضلَّ هو عليه فى أمور الدنيا وأحوال الدين، فيعظمَّ نعمة الله تعالى عليه، بسلامة قلبه ودينه وعافيته مما أبتلى الآخرُ به، ويعظمَّ نعمة الدنيا عليه لما آتاه الله تعالى وكفاه فيما أحوج الآخرَ وألجأه إليه، فيشكر على ذلك. ثم ينظر إلى مَنْ هو فوقه فى الدين، ممن فضلَّ عليه بعلم الإيمان وبحسن يقين، فيمقت نفسه ويُرَى عليها، وينافس فى مثل ما رأى من أحوال مَنْ هو فوقه فيرغب فيها. فإذا كان كذلك كان من الشاكرين، ودخل تحت اسم الممدوحين.

وقد روينا معنى ذلك فى حديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَنْ نَظَرَ فى

الدنيا إلى مَنْ هو دونه ونظرَ في الدِّينِ إلى مَنْ هو فوقه كتبه اللهُ تعالى صابراً شاكراً. ومن نظر في الدنيا إلى مَنْ هو فوقه ونظر في الدِّينِ إلى مَنْ هو دونه لم يكتبه اللهُ صابراً ولا شاكراً». وقد شرحنا هذا في مقام الرضا فكرهنا إعادته ههنا. وكلُّ وصف يكون العبدُ شاكراً به يكون الشكرُ مقاماً له فيه، فإنْ كَفَرَ النعمة يلزمه بضده؛ لأنَّ الكُفْرَ ضدُّ الشكر.

ومن كبائر النعم ثلاثٌ، من جهلها أضاعَ الشكرَ عليها، ومعرفتها شكرُ العارفين:

أولها: استتارُ الله تعالى بقدرته وعزته عن الأبصار، ولو ظهر للعباد لكانت معاصيهم كفراً؛ لأنَّهم لم يكونوا ينقصون من المعاصي المكتوبة عليهم جناحَ بَعُوضَةٍ، ولأنَّه تبارك وتعالى كان يظهر بوصف لا يمتنعون معه عن المعاصي، ووراء هذا سرائرُ الغيوب، إلا أنَّهم كانوا يكفرون بالمواجهة لانتهاك حرمة المشاهدة، وأيضاً لما كان لهم في الإيمان به من عظيم الدرجات ما لهم الآن، لأنَّهم حينئذ يؤمنون بالشهادة، وهم اليوم يؤمنون بالغيب، فرُفِعَتْ لهم الدرجات بحسن اليقين، ولذلك مدحهم اللهُ تعالى ووصفهم.

والنعمة الثانية: إخفاءُ القَدَرِ والآياتِ عن عموم الخلق، لأنها من سرِّ الغيب وصالح العبيد واستقامة الدِّنيا والدين. ولو ظهرت لهم لكانت خطاياهم الصغائرُ كبائرَ مع معاينة الآيات، ولَمَّا ضُوعِفَتْ لهم على أعمالهم الحسنات كمضاعفتها الآن للإيمان بالغيب.

والنعمة الثالثة: تَغْيِيبُ الآجالِ عنهم، إذ لو علموا بها لما كانوا يزدادون ولا يَنْتَقِصُونَ من أعمالهم الخير والشرِّ ذرةً، فكان مع علمهم بالأجل أشدَّ مطالبة لهم، وأوقعَ للحجة عليهم، فأخفى ذلك عنهم معذرةً لهم من حيث لا يعلمون، ولطفاً بهم، ونظراً لهم من حيث لا يحتسبون.

ثم بعد ذلك من لطائف النعم شمولُ سترهِ لهم، وَحَجَبُ بعضهم من بعض، وسترُهم عند العلماء والصالحين، ولولا ذلك لما نظروا إليهم. ثم حَجَبُ الصالحين

والأولياء عنهم، ولو أظهر عليهم آيات يُعرَفون بها حتى يكون الجاهلون على يقين من ولاية الله تعالى لهم وقربهم منه؛ لبطل ثواب المحسنين إليهم، ولَحُرْمَ قبول إحصائهم عليهم، ولحبطت أعمالُ المسيئين إليهم. ففي حجب ذلك وستره ما عمل العاملون لهم في الخير والشر على الرجاء وحسن الظن بالغيب من وراء حجاب اليقين، وتأخرت عقوبات المؤذنين لهم عن المعاجلة، لما سترَ عليهم من عظيم شأنهم عند الله تعالى وجليل قدرهم. ففي ستر هذا نعمٌ عظيمة على الصالحين في نفوسهم؛ من سلامة دينهم وقلة فتنهم، ونعمٌ جليلة على المنتهكين لحرمتهم المصغرين لشعائر الله تعالى من أجلهم إذ كانوا أساؤوا إليهم من وراء حجاب. فهذا هو لطفٌ خفيٌّ من لطف المنعم اللطيف الوهاب.

كما جاء في الخبر: «يقول الله عز وجل: من آذى ولياً من أوليائي فقد بارزني بالمحاربة، ثم أنا الثائر لولائي لا أكلُ نصرته إلى غيري». فيكون مثلُ ذلك مثلُ من آذى نبياً وهو لا يعلم بنبوته قبل أن يخبره أنه رسول الله، وأن الله سبحانه نبأه، فلا يكون وزره وزرٌ من انتهك حرمة نبيٍّ قد أعلمه أنه نبي الله تعالى؛ لعظيم حرمة.

ورؤينا عن جعفر الصادق رضي الله عنه وغيره من السلف في معنى هذه النعم التي أوجبنا الشكر في إخفائها قال: إن الله تعالى خبأ ثلاثاً في ثلاث: رضاه في طاعته، فلا تحقروا منها شيئاً لعلَّ رضاه فيه. وخبأ غضبه في معاصيه، فلا تحتقروا منها شيئاً لعلَّ غضبه فيه. وخبأ ولايته في عباده المؤمنين، فلا تحقروا منهم أحداً فلعله وليُّ الله تعالى^(١).

وللشاكرين طريقان، أحدهما أعلى من الآخر. أولهما: شكر الرّاجين، وهو حسن المعاملة لما أملوه ورجوه من ظواهر النعم، فعملوا رجاء إتمامها، فكان حالهم المسارعة والمسابقة إلى الأعمال الصالحة، شكراً لما ابتدأهم به وخصّهم دون سائر خلقه. وأعلاهما: شكر الخائفين، وهو خوف سوء الخاتمة، والإشفاق من درك الشقاء بحكم السابقة، نعوذ بالله تعالى منه. فكان خوفهم دليلاً على اغتباطهم

(١) كان في المطبوعة ثمت اختلاف في ترتيب الفقرات، فأثبت ما في المخطوط.

بموهبة الإيمان، وكان اغتباطهم يدلُّ على عظيم قَدَر الإسلام في قلوبهم ونفيس مكانه عندهم، فعظمت النعمةُ به عليهم، فمعرفةُهم بذلك هو شكرُهم، فصار الخوفُ والإشفاقُ طريقًا لهم في الشكر للرازق.

وقد جعل الله تعالى ذلك نعمةً، وكلُّ نعمة تقتضى شكرًا في قوله تبارك وتعالى: ﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا﴾ [المائدة: ٢٣]. قال بعض المفسرين: أنعم الله عليهما بالخوف، وهذا أحد وجهي الكلام. ولو لم يشكر العبدُ مولاه إلا أنه تبارك وتعالى على هذه الأوصاف والأخلاق التي هي صفاته وأخلاقه من نهاية الكرم والجود الذي لا غاية له، ومن غاية التفضل والحلم الذي لا نهاية له. فلما كان تبارك وتعالى بهذه الأخلاق المرجوة، والصفات الحسنى، وجب أن يشكره العبد لأجله تعالى لا لأجل نعمه وأفعاله. وهذا ذكرُ المحبين، إذ لو كان الله تعالى على غير هذه الصفات والأخلاق التي عرّفه بها العارفون، فلا بدّ لهم منه أي شيء كان يصنع العباد، وأي حيلة كانت لهم، فله الحمد كله، وله الشكر كله، كما هو مستحقه وأهله بحمده لنفسه. ولا ينبغي ذلك إلا له سبحانه وتعالى، كما ينبغي لكرم وجهه وعزّ جلاله، إذ كان لم يزل على ما هو الآن، ولا يزال أبدًا على ما كان من الأوصاف الكاملات، والنوعات التامات، والأسماء الحسنى، والأمثال العلى.

ومعرفةُ هذا هو شكرُ العارفين، ومشاهدته هو مقام المقربين. فشكر هؤلاء لله تعالى لأجل الله تعالى، ودعاء هؤلاء التحميد والتقديس، وأعمالهم الإجلال والتعظيم للأجل العظيم، وسؤالهم تجلّي الصفات والنصيب من مشاهدة معاني الذات. ووصفُ هذا لا يُوصَفُ، وشرحه بالمعقول لا يُعرف، وهذا داخلٌ في مشاهدة قوله لمن شهد سرّ الكلام، إذ يقول عزّ وجلّ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]. وعن هذه المشاهدة اغتبط موسى عليه السلام بالربوبية، وأنس بالتقريب، وأنبسط بالتمكين، فقال: لى ما ليس لك. فقال الله تعالى: وما هو؟ فقال: لى مثلك، وليس لك مثل نفسك. فقال عزّ وجلّ: صدقت. يعنى: لى أنت على هذه الأوصاف التي هي غاية الطالبين، ولا مزيد عليها للراغبين، وليس

لك كَأَنْتَ، إِذْ لَيْسَ كَمِثْلِكَ شَيْءٌ، وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

فَمَنْ غَامَضَ النَّعْمَ الشُّكْرَ عَلَى هَذِهِ الْمَعَانِي مَا زَوَى عَنْكَ وَصَرَفَهُ مِنْ فُضُولِ الدُّنْيَا، فَإِنَّهُ أَقْلٌ لِلشُّغْلِ وَالْإِهْتِمَامِ، وَأَيْسَرُ لِلْحِسَابِ. ثُمَّ ابْتَلَى بِهِ غَيْرَكَ مِنَ الدُّنْيَا مِمَّا شَغَلَهُ بِهِ عَنْهُ وَقَطَعَهُ دُونَهُ. فَفِي صَرْفِ الدُّنْيَا عَنْكَ وَابْتِلَاءِ غَيْرِكَ بِهَا نِعْمَتَانِ عَلَيْهِمَا شُكْرَانِ. وَكَذَلِكَ إِذَا رَأَيْتَ مَبْتَلًى فِي دِينِهِ بِصِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ، أَوْ مَبْتَلًى بِنَفْسِهِ بِأَخْلَاقِ الْمُتَكَبِّرِينَ، أَوْ مُنْهَمَكًا^(١) فِيمَا عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ الْفَاسِقِينَ، عَدَدْتَ جَمِيعَ ذَلِكَ نِعْمًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْكَ، إِذْ لَمْ يَجْعَلْكَ كَذَلِكَ، لِأَنَّكَ قَدْ كُنْتَ أَنْتَ ذَاكَ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، فَتَحَسَّبَ كُلٌّ مَا وَجَّهَ إِلَى غَيْرِكَ مِنَ الشَّرِّ أَوْ صَرَفَهُ عَنْهُ مِنَ الْخَيْرِ نِعْمًا عَلَيْكَ، بِمِثْلِ مَا وَجَّهَ إِلَيْكَ مِنَ الْخَيْرِ وَصَرَفَ عَنْكَ مِنَ الشَّرِّ؛ لِأَنَّ النَّفُوسَ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ فِي الْأَمْرِ بِالسُّوءِ، وَالْمَشِئَةِ وَالْقُدْرَةِ وَاحِدَةٍ، فَقَدْ رَحِمَكَ بِمَا صَرَفَ عَنْكَ مِنَ السُّوءِ، فَذَلِكَ مِنْ فَضْلِ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْكَ. فَمَعْرِفَتُهُ بِذَلِكَ شُكْرٌ مِنْكَ لِلَّهِ تَعَالَى.

وَأَكْثَرُ عَقُوبَاتِ الْخَلْقِ مِنْ قَلَّةِ الشُّكْرِ عَلَى النِّعَمِ. وَأَصْلُ قَلَّةِ الشُّكْرِ الْجَهْلُ بِالنِّعْمَةِ، وَسَبَبُ الْجَهْلِ بِالنِّعْمَةِ قُصُورُ الْعِلْمِ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَطُولُ الْغَفْلَةِ عَنِ الْمُنْعَمِ، وَتَرْكُ التَّفَكُّرِ فِي نِعَمِهِ وَالذِّكْرِ لِآلَاتِهِ وَمَنْنَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَقَدْ أَمَرَ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الاعراف: ٦٩] قِيلَ: نِعْمَةٌ.

وَقَالَ فِي الْمَفْسَرِ: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٣١]. وَبِمَعْنَاهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥]. يَعْنِي: عَلَى نِعْمَةِ الْهَدَايَةِ، وَتَوْفِيقِ الطَّاعَةِ.

فَإِذَا جَهِلَ الْعَبْدُ النِّعْمَةَ لَمْ يَعْرِفْهَا، وَإِذَا لَمْ يَعْرِفْهَا لَمْ يَشْكُرْ عَلَيْهَا، وَإِذَا لَمْ يَشْكُرْ عَلَيْهَا انْقَطَعَ مَزِيدُهُ، وَمِنْ انْقِطَاعِ مَزِيدِهِ فَهُوَ فِي نَقْصَانٍ مَا ادَّعَى.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النِّعَمَ لِجَهْلِهِ بِهَا لَمْ يُؤْمِنْ عَلَيْهِ كَفَرَهَا، فَإِنْ كَفَرَهَا

(١) فِي (ط): «أَوْ مِنْهُمَا» وَهُوَ خَطَأٌ ظَاهِرٌ.

أدركه العذاب الشديد للوعيد، إلا أن تداركه نعمة من ربه .

وأصول نعم المرافق للأحراث أربعة؛ أولها: النطفة التي أثمرت^(١) من خزانة الأرحام جميع البهائم والأنام، ثم: الحرث الذي أخرج من خزانة الأرض جميع الثمر، ثم: الماء الذي لنا منه شراب ومنه شجر، ثم: النار التي فيها ضياء ومصالح الأطعمة، وبها لأهل البصائر تذكرة. وهذه النعم هي التي ذكرها المنعم في آخر سورة الواقعة، وأضافها إلى نفسه عز وجل، ولم يجعل فيها شريكاً معه، وفتح للعباد العمّال أبوابها.

ومن أفضل النعم وأجلّها نعمة الإيمان به سبحانه وتعالى، ثم نعمة الرسول ﷺ، ثم نعمة القرآن، ثم أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. وقبل ذلك وهو أول نعمة عقلناها أن جعلنا موجودين دون سائر المعدومات، ثم جعلنا حيواناً دون سائر الموات، ثم جعلنا بشراً دون سائر الحيوان، ثم جعلنا ذكوراً دون الإناث، ثم صورنا في أحسن تقويم، ثم عوافى القلوب من الزيغ عن السنة ومن الميل إلى دواعي النفس الأمّارة، ثم صحّ الأجسام، ثم كشف الستر، ثم حسن الكفاية لحاجة، ثم صنوف ما أظهر من الأزواج للأقوات، ثم تسخير الصنعة لنا مما بين السماء والأرض؛ فهذه أمهات النعم، فكلّما كثرت هذه المعاني وحسنت كثر الشكر عليهما لعظيم النعم بها. ﴿وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها﴾ [إبراهيم: ٣٤].

وكان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: خص بمعرفة النعم وبمعرفة عظيم حلم الله تعالى وستره الصديقون.

وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين وأحسن الواصفين: ﴿وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفورٌ رحيمٌ﴾ [النحل: ١٨]، فتمت النعمة بوصفیه اللّذين هو لهما أهل من المغفرة والرحمة. ثم قال أيضاً في مثله: ﴿إنّ الإنسان لظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٤]، فكان أعظم للنعمة وأوسع في الكرم والمنة على وصفی الإنسان اللّذين هو أهل لهما من الظلم والكفر، فهو سبحانه وتعالى أهل التقوى وأهل

(١) في (ط): «أخرجت».

المغفرة، والعبدُ أهلٌ لما وصَّفه به مولاه عزَّ وجل إلى أن يجود عليه بتقديم ما به تولاه. فبنعمته أطاعه العاملون، ومن نعمته جازاهم، وبنعمته عصاه الجاهلون، ومن نعمته ستر وحلَّم عنهم.

ومن النِّعم: إظهارُ الجميل وسترُ القبيح، فلا ندرى أى النعمتين أعظم: جميلٌ ما أظهر، أو قبيحٌ ما ستر. وقد يمدح الله تعالى الوصفين معاً فى الدعاء المأثور: «يا من أظهرَ الجميلَ وسترَ القبيحَ».

ومن النعمة: الصَّحة والفراغ، وهما أولُ نعيم الدنيا، وأصولُ أعمال الآخرة، وبهما تكون المغابنات، كما قال رسول الله ﷺ: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ».

وكان الفضيل بن عياض يقول: عليكم بمداومةِ الشكر على النعم، فقلَّ نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم. وقال بعضُ السلف: النعم وَحْشِيَّةٌ فقيدُها بالشكر. وقد روى فى خبر: «ما عظمَت نعمة الله تعالى على عبدٍ إلا كثُرَت حوائجُ النَّاسِ إليه، فمن تهاونَ بهم عرضَ تلك النعمة للزوال».

وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١]، قيل: لا يغيرُ نعمه عليهم حتى يغيروها بتضييع الشكر، فيعاقبهم بالتغيير. والوجه الآخر: لا يغير ما بهم من عقوبة حتى يغيروا معاصيهم بالتوبة. فذكرَ بذلك السببَ الأولَ من حكمه، ثم ذكرَ السببَ الثانى من حكمته، وهو مسببُ الأسباب بحكمته ومشيئته.

ويقال: إنَّ تحت كلِّ شعرةٍ من جسم العبدِ نعمةٌ، وبكلِّ عرقٍ فى جسدهِ نعمتانِ فى تسكينه وتحريره، وفى كلِّ عظمٍ أربعُ نِعمٍ، وبكلِّ مَفْصِلٍ سبعُ نِعمٍ، وفى جسم الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلاً، ومثل ذلك من العظام. وفى كل طرفةِ نعمتان، وبكلِّ نفسٍ نعمتان، وفى كل دقيقة تأتى عليه من عمره نِعمٌ لا تُحصى، والدقيقة جزءٌ من اثنى عشر جزءاً من شعيرة، والشعيرة جزءٌ من اثنى عشر جزءاً من ساعة، والأنفاسُ أربعةٌ وعشرون ألفَ نفسٍ فى اليوم واللييلة.

وفى أخبار موسى عليه السلام: يا ربَّ كيف لا أشكركَ ولكَ فى كلِّ شعرة من جسدَى نعمتان، أن كُنْتَ أصلَها، وأن طَمَنْتَ^(١) رأسَها.

وقد رُوينا فى الأثر: «من لم يعرفَ نعمَ الله تعالى عليه إلا فى مَطْعَمه ومَشْرَبه فقد قَلَّ علمُه وحضر عذابُه»، هذا مع سوابغ العوافى والكفايات والوقايات. ويقال: إن فى باطن الجسم من النعم سبعةَ أضعافِ النعم التى فى ظاهره، وإن فى القلب من النعم أضعافَ ما فى الجسم كُلِّه من النعم. وإن نعم الإيمان بالله تعالى والعلم واليقين أضعافُ نعم الأجسام والقلوب؛ فهذه كُلُّها نِعَمٌ مضاعفة على نِعَمٍ مترادفة لا يحصيها إلا مَنْ أنعمَ بها، ولا يعلمها إلا من خلقها، ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤]، سوى نِعَمِ المَطْعَمِ والمَشْرَبِ والملبس والمنكح من دخول ذلك وخروجه، وكثرة تكرّره وتزايدِهِ، بأن أدخل مهنه وأخرج أذاه، وبأن طَيَّبَ مدخله ويسَّرَ مخرجه وبَقَّى منفعتَه، وما أحوال من صورته وغير من صفته للتزهد والذلة والاعتبار والتذكرة؛ وتلك أيضاً نِعَمٌ.

ويُقال: إن الرغيفَ لا يستدير حتى يُعمل فيه ثلاثمائة وستون صنعةً من السماء والأرض وما بينهما من الأجسام والأعراض والأفلاك والرياح والليل والنهار وبنى آدم وصنائعهم والبهائم ومعادن الأرض. أولها: ميكائيل الذى يكيل الماء من الخزائن فيُفرِّغُه على السحاب، ثم السحاب التى تحملها فيرسله، ثم الرياح التى تحمل السحاب، والرعد والبرق، والملكان اللذان يسوقان السحاب، وآخرها الخَبَّاز. فإذا استدار رغيّاً طلبه سبعةُ آلافِ صانع، كلُّ صانع أصلٌ من أصول الصنائع. فهذه كُلُّها نِعَمٌ فى حُضور رغيِف، فكيف بما زاد عليه ممّا وراءه.

فعلى العبدِ فى كلِّ نعمةٍ شكرٌ، إن طُوِّبَ بشكرِ نعمةٍ واحدة على حقيقتها هلك إلا أن تغنّمه رحمةٌ من ربه، فتغمره لتمام النعمة. وروينا «أن رسول الله ﷺ سمع رجلاً يقول: اللهم إنى أسألك تمام النعمة، فقال: هل تدري ما تمام النعمة؟ قال: لا. قال: دخول الجنة».

وقيل لبعض الحكماء: ما النعيم؟ قال: الغنى، فإننى رأيت الفقير لا عيش له. قيل: زدنا. قال: العافية، فإننى رأيت السقيم لا عيش له. قيل: زدنا. قال: الأمن، فإننى رأيت الخائف لا عيش له. قيل: زدنا. قال: الشباب، فإننى رأيت الهرم لا عيش له. قيل: زدنا. قال: لا أحد مزيداً.

وبعض ما ذكره هو أحد الوجوه فى قوله تعالى: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾ [الحقاف: ٢٠] قيل: الشباب. وقيل: الفراغ. وقيل: الأمن والصحة. وفى قوله تعالى: ﴿وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ١٥٢] قيل: العوافى والغنى. وبمعناه فى قوله تعالى: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ [لقمان: ٢٠] قيل: ظاهرة العوافى، وباطنة البلاوى، لأنها سبب نعيم الآخرة ومزيدها، لقوله تعالى: ﴿وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٥].

وقد جاء فى الخبر: «من أصبح معافى فى بدنه، آمناً فى سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذاقيرها».

وأنشدت فى معناه لبعض أهل القناعة:

إِذَا الْقُوْتُ تَأْتَى لَكَ وَالصَّحَّةُ وَالْأَمْنُ
وَأَصْبَحْتَ أَخَا حُزْنٍ فَلَا فَارَقَكَ الْحُزْنُ

وأنشدونا لآخر فى نحوه:

كِنْ وَفَلَقَةُ خُبْرٍ وَكُوزُ مَاءٍ وَأَمْنُ
أَلَذُّ مِنْ كُلِّ عَيْشٍ يَحْوِيهِ سَحْبٌ وَسَجْنُ

وحدثونا أنَّ عابداً عبد الله تعالى سبعين عاماً، فأرسل الله تعالى إليه ملكاً يبشّره بدخوله الجنة بِرَحْمَةِ اللَّهِ تعالى، فَهَجَسَ فى نفسه: بل بعملى، فاطلع الله تعالى على ذلك منه، فأوحى إلى عِرْقٍ ساكنٍ من عروقه أن تحرّك عليه. قال: فاضطرب لذلك وقلق وانقطعت عبادته، وذهبت أعماله شغلاً منه بنفسه، ثم أوحى الله تعالى إلى العِرْق أن اسكن فسكن، فرجع العبد إلى عبادته، فأوحى الله

تعالى إليه: إنما قيمةُ عبادتك عِرْقٌ واحد سَكَنَ من عُرُوقِكَ، فاعترفَ.

ورويناه معناه عن رسول الله ﷺ بوصف آخر: «إن رجلاً عبدَ الله سبعين عاماً، قال: فيأمر الله عزَّ وجلَّ به إلى الجنة برحمته، فيقول: بل بعملى. فيقول الله عزَّ وجلَّ: أدخلوا عبدى الجنة بعمله، قال: فيمكثُ فى الجنة سبعين عاماً، فيأمر الله تعالى به أن يُخرجَ. ويقال له: قد استوفيت ثوابَ عمَلِك. قال: فيُسَقَطُ فى يديه ويندم، فينظر أقوى شىء كان فى نفسه بينه وبين ربه، فإذا هو الرجاء وحسن الظن، فيقول: يا ربَّ اتركنى فى الجنة برحمتك لا بعملى. قال: فيقول الله عزَّ وجلَّ: دعوا عبدى فى جنتى برحمتى».

وحُدِّثْتُ عن رجلٍ شكَا إلى بعضِ أهل المدينة فقره، وأظهر لذلك غمه، فقال له الرجل: أيسرُّك أنك أعمى ولك عشرة آلاف. قال: لا. قال: فيسرُّك أنك أخرس ولك عشرة آلاف. قال: لا. قال: فيسرُّك أنك أقطع اليدين والرجلين ولك عشرة آلاف. قال: لا. قال: فيسرُّك أنك مجنون ولك عشرة آلاف. قال: لا. قال: أفما تستحى أن تشكوَ مولاك وله عندك عُروضُ بخمسين ألفاً.

وهذا كما قال؛ لأنَّ فى الإنسان قيمَ هذه الأشياء من الجوارح وزيادةً من المال، لأنَّها دِيَّاتُ جوارحه لو قُطعت.

وحديثى بعض الشيوخ فى معناه: أن بعض القراء المقرئين اشتدَّ به الفقر حتى أحزنه وضاق به ذرعاً. قال: فرأى فى المنام كأنَّ قائلاً يقول له: تودُّ أنا أنسيناك سورة الأنعام وأنَّ لك ألف دينار، قال: لا. قال: فسورة هود، قال: لا. قال: فسورة يوسف، قال: لا. قال: فمعك قيمُ مائة ألفٍ وأنت تشكو الفقر، فأصبح وقد سرَّى عنه همه.

وهكذا جاء فى الخبر: «تغنَّوا بالقرآن - أى استغنوا به - ومن لم يستغن بآيات الله تعالى فلا أغناه الله عزَّ وجلَّ، وإنَّ القرآن هو الغنى الذى لا فقرَ معه ولا غنى بعده، ومن آتاه الله القرآنَ فظنَّ أنَّ أحداً أغنى منه فقد استهزأ بآيات الله تعالى». وفى لفظ آخر: «فقد استخفَّ بما أنزل الله عزَّ وجلَّ». وفى الحديث المشهور: «من لم يتغنَّ بالقرآن فليس مِنَّا». وفى الخبر المجمل: «كفى باليقين غنى» والقرآن هو

حَقُّ اليَقِينِ. وروينا عن بعض السلف: يقول الله عزَّ وجلَّ: إِنَّ عَبْدًا أَغْنَيْتَهُ عَنْ ثَلَاثٍ فَقَدْ أَتَمَّتْ عَلَيْهِ نِعْمَتِي: عَنْ سُلْطَانٍ يَأْتِيهِ، وَطَبِيبٍ يَدَاوِيهِ، وَعَمَّا فِي يَدِ أَخِيهِ.

وروينا في مناجاة أيوب عليه السلام: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَوْحَى إِلَيْهِ: مَا مِنْ عَبْدٍ لِي مِنَ الْآدَمِيِّينَ إِلَّا وَمَعَهُ مَلَكَانِ، فَإِذَا شَكَرَ عَلَى نِعْمَائِي قَالَ الْمَلَكَانِ: اللَّهُمَّ زِدْهُ نِعْمًا عَلَى نِعْمِهِ، فَإِنَّكَ أَهْلُ الشُّكْرِ وَالْحَمْدِ. فكَانَ مِنَ الشَّاكِرِينَ قَرِيبًا، وَزَدَهُمْ شُكْرًا، وَزَدَهُمْ مِنَ النِّعَمَاءِ. وَكَفَى بِالشَّاكِرِينَ يَا أَيُّوبُ عُلُوُّ الرِّبَةِ عِنْدِي وَعِنْدَ مَلَائِكَتِي، فَأَنَا أَشْكُرُ شُكْرَهُمْ، وَمَلَائِكَتِي تَدْعُو لَهُمْ، وَالْبَقَاغُ تَحِبُّهُمْ، وَالْآثَارُ تَبْكِي عَلَيْهِمْ. فَكَانَ لِي يَا أَيُّوبُ شَاكِرًا، وَلَا لَأَيِّ ذَاكِرًا، وَلَا تَذَكُرْنِي حَتَّى أَذْكَرَكَ، وَلَا تَشْكُرْنِي حَتَّى أَشْكُرَ أَعْمَالَكَ، أَنَا أَوْفَقُ أَوْلِيَائِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ، وَأَشْكُرُهُمْ عَلَى مَا وَفَّقْتُهُمْ، وَاقْتَضَيْتُهُمُ الشُّكْرَ وَرَضَيْتُ بِهِ مِكَافَأَةً، فَرَضَيْتُ بِالْقَلِيلِ عَنِ الْكَثِيرِ، وَتَقَبَّلْتُ الْقَلِيلَ وَجَازَيْتُ عَلَيْهِ بِالْجَزِيلِ. وَشَرُّ الْعَبِيدِ عِنْدِي مَنْ لَمْ يَشْكُرْنِي إِلَّا فِي وَقْتِ حَاجَتِهِ، وَلَمْ يَتَضَرَّعْ بَيْنَ يَدَيَّ إِلَّا فِي وَقْتِ عَقُوبَتِهِ. وَذَكَرَ الْكَلَامَ.

وقد جعلَ اللهُ تعالى الشَّاكِرِينَ بوصف: الصَّالِحِينَ، وَالْمُقَرَّبِينَ، وَالْعَالَمِينَ؛ وَهَذِهِ الْأَوْصَافُ الثَّلَاثُ مِنْ أَعَالَى مَقَامَاتِ الْمُوقِنِينَ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: ١٣]. كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ [ص: ٢٤]. وَكَمَا قَالَ فِي وَصْفِ الْمُقَرَّبِينَ: ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ * وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ [الواقعة: ١٣ - ١٤]. وَكَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [الكهف: ٢٢].

وفى حديث أبي بكر الصديق رضى الله عنه، عن النبي ﷺ: «سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، وَمَا أُعْطِيَ عَبْدٌ أَفْضَلَ مِنَ الْعَافِيَةِ إِلَّا الْيَقِينُ». فَفَضَّلَ الْعَافِيَةَ عَلَى كُلِّ عَطَاءٍ، وَرَفَعَ الْيَقِينَ فَوْقَ الْعَافِيَةِ؛ لِأَنَّ بِالْعَافِيَةِ يَتِمُّ نَعِيمُ الدُّنْيَا، وَالْيَقِينُ مَعَهُ وَجُودُ نَعِيمِ الْآخِرَةِ؛ فَلِلْيَقِينِ فَضْلٌ عَلَى الْعَافِيَةِ كَفَضْلِ الدَّوَامِ عَلَى الْإِنْتِقَالِ. وَالْعَافِيَةُ: سَلَامَةُ الْأَبْدَانِ مِنَ الْأَسْقَامِ وَالْعِلَلِ. وَالْيَقِينُ: سَلَامَةُ الْأَدْيَانِ مِنَ الزَّيْغِ وَالْأَهْوَاءِ.

فهاتان نعمتان تستوعبان عظيم الشكر من العبد، كما استوعب القلب والجسم جسيم النعم من الملك.

ومن أقوى المعانى فى قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ٨٨ - ٨٩] قيل: سالم من الشك والشرك. والسالم: الصحيح المعافى. وبوجود عافية اليقين فى القلوب عدم الشك والنفاق، وهى أمراض القلوب. كما قال تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ [البقرة: ١٠] قيل: شك ونفاق، وعافية القلب أيضاً من الكبائر، كما قال تعالى: ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ [الأحزاب: ٣٢] يعنى الرياء.

ويقال: ما من مصيبة إلا والله تعالى فيها خمس نعم؛ أولها: أنها لم تكن فى الدين، ويقال: كل مصيبة فى غير الدين فهى طريق من الدين. والثانية: أنها لم تكن أكبر منها. والثالثة: أنها كانت مكتوبة عليه لا محالة فقد نفذت واستراح منها. والرابعة: أنها عجلت فى الدنيا ولم تؤجل فى الآخرة فتعظم على مقدار عذاب الآخرة. والخامسة: أن ثوابها خير منها، فإن المصيبة إذا كانت فى أمر الدنيا فإنها طريق إلى الآخرة.

وعندنا فى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٤] قيل: ظلوم بالتسخط، كفار بالمعاصى وبالنعم.

وحدث أن العباس رضى الله عنه لما توفى قعد ابنه عبد الله رضى الله للتعزية، فدخل الناس أفواجا يعزونه، فكان فيمن دخل أعرابى فأنشده:

اصْبِرْ نَكُنْ بِكَ صَابِرِينَ، فَإِنَّمَا صَبِرُ الرَّعِيَّةِ بَعْدَ صَبْرِ الرَّاسِ
خيرٌ مِنَ الْعَبَّاسِ أَجْرَكَ بَعْدَهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ مِنْكَ لِلْعَبَّاسِ

فقال ابن عباس: ما عزانى أحد تعزية الأعرابى، واستحسن ذلك.

وفى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ [العاديات: ٦] قيل: هو الذى يشكو المصائب، وينسى النعم، ولو علم أن مع كل مصيبة عشر نعم بحذائها وزيادة،

قَلَّتْ شِكْوَاهُ وَبَدَّلَهَا شُكْرًا.

ثم إنَّ المصائب لا تخلو من ثلاثة أقسام، كلّها نعم من الله تعالى: إمّا أن تكون درجة، وهذا للمقرّبين والمحسنين. وإمّا أن تكون كفّارة، وهذا لخصوص أصحاب اليمين وللاّبرار. أو تكون عُقوبةً، وهذا للكافة من المسلمين. فتعجيلُ العقوبةِ في الدّنيا رحمة ونعمة، ومعرفةُ هذه النعم طريقُ الشّاكرين.

ومن أفضل النعم عند العلماء نعمةُ الإيمان، ثم دوامه، لأنّ دوامَ الشّيءِ نعمة ثانية، لأنّه بحكم ثانٍ عن مشيئة ثانية، لأنّ الإرادة منه تعالى بحكم الإظهار لا تُوجب دوامَ المظهر، فكان الشّيء يظهر بإرادته ثم يتلاشى كأن لم يكن، إلا أن يحكم سبحانه وتعالى حكمًا ثانيًا بنعمة ثانية بالثبات والدوام، إذ لو لم يُرد دوام السموات والأرض ما داموا ولو لم يُرد دوام ثبات الجبال ما ثبتت، كذلك لو لم يُرد دوام الإيمان وثباته في القلوب بعد الكتّاب، لظهر بالكتب ثم انمحي ورجع القلب إلى الكفر، لكنّه أنعم نعمًا لا تُحصى بدوامه وثباته في القلب. ومنه قوله تعالى: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ﴾ [الرعد: ٣٩]، أى: يمحو ما لا يشاء ثبوته ويُثبت ما يجب.

ولا يستطيع العبدُ شكرَ نعمة الإيمان ومعرفة بداية التفضّل به وقديم الإحسان من غير قدّم من العبد ولا استحقاق، بل بفضل الله وبرحمته. وهذا أحدُ الوجوه في قوله تعالى: ﴿كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ﴾ [عبس: ٢٣]، أى: لا يَقْضِي العبدُ أبدًا شكرَ ما أمره الله تعالى من نعمة الإسلام، التي هي أصولُ النّعم في الدنيا والآخرة، وهي سببُ النّجاة من النار، ومفتاحُ دخول الجنة، ولا أوّل للعبد فيها ولا شفيع كان له إلى الله تعالى بها، ثم دوام ذلك وثباته مع الطّرف والأنفاس بمددٍ منه نعمٌ مترادفة.

ومن هذا قوله تعالى: ﴿كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ [المجادلة: ٢٢]، أى: قوَّاهم بمددٍ يثبتُه ويقوِّيه، وهو معنى قوله تعالى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [إبراهيم: ٢٧]. ومن ذلك

قوله ﷺ: «يا مُقَلِّبَ القلوب - أى عن الإيمان، ومقلبها فى الشك والشك - ثبّت قلبى على طاعتك». ومعرفة هذه النعمة اللطيفة العظيمة تستخرج من القلب خوف سوء الخاتمة، لمشاهدة سرعة تقلب القلب بالمشيئة، وذلك مزيد شكرها، وهذا داخل فى معنى قوله ﷺ: «أحبوا الله تعالى لما أسدى إليكم من نعمه»، ولما يَغْذُوكُمْ به أيضاً.

فمن أفضل ما غدّانا به نعمة الإيمان له والمعرفة به، وغذاؤه لنا منه دوام ذلك، ومددُهُ بروح منه، وتثبيتنا عليه فى تصريف الأحوال، إذ هو أصلُ الأعمال التى هى مكانُ النّوال. فلو قلبَ قلوبنا عن التوحيد كما يُقلب جوارحنا فى الذنوب، ولو قلبَ قلوبنا فى الشك والضلال كما يُقلب نيّتنا فى الأعمال، أى شىء كنّا نصنع؟ وعلى أى شىء كنّا نعوّل؟ وبأى شىء كنّا نطمئن ونرجو؟ فهذا من كبائر النعم، ومعرفة هو من شكر نعمة الإيمان، والجهلُ بهذا غفلة عن نعمة الإيمان يُوجب العقوبة. وادعاء الإيمان أنّه عن كَسْب معقول، أو استطاعة بقوة وحول، هو كفرُ نعمة الإيمان، وأخافُ على مَنْ توهم ذلك أن يُسَلَب الإيمان، لأنّه بدّل شكرَ نعمة الله بِفَضْلِهِ كُفْراً.

وقد جعل الله تعالى الخيرات من كسب الإيمان، وليس لنا فيما يُكسِبُنا الخيرات مكانٌ، بل الله تعالى منّا علينا أن هدانا للإيمان، وجعله سبباً يكسبُ لنا بإحسانه الإحسان، كما قال تعالى: ﴿أَوْ كَسَبَتْ فِى إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ [الأنعام: ١٥٨] قيل: التوبة. وقيل: الصّالحات كلّها كسب الإيمان.

ومن النعم بعد الإيمان توفيقنا للحسنى، وتيسيرنا لليسرى. ثمّ صرفُ الكفرِ وأخلاقِ الكفرة وأعمالهم. ثمّ تزيينُ الإيمان وتحييه إلينا، وتكريهُ الفسوق والعصيان، فضلاً منه ونعمة، إلى ما لا يُحصى من نعمه. فشكرُ ذلك لا يقام به إلا بما وهبَ أيضاً وأنعمَ به من المعرفة بذلك، والمعونة عليه.

والحياءُ من تتابع النعم هو من الشكر. والمعرفة بالتقصير عن الشكر شكرٌ. والاعتذارُ من قلة الشكر شكر. والمعرفة بعظيم الحلم وكثيف السّر شكرٌ.

والاعترافُ بما أُعطيَ من حُسْنِ الثناء وجميلِ النّشر أنّه من النّعم، من غير استحقاق من العبد، بل هو مضاف إلى نعمه، هو من الشكر. وحسنُ التواضع بالنّعم والتذلل فيها شكرٌ. وشكرُ الخلق بالدعاء لهم، وحسن الثناء عليهم؛ لأنهم ظروف العطاء، وأسبابُ المعطى، تخلّقاً بأخلاق المولى جلّ وعلا، هو من الشكر. وقلةُ الاعتراض، وحسنُ الأدب بين يدي المنعم شكر. وتلقّى النّعم بحسن القبول، وتكبيرُ صغيرها وتعظيمُ حقيرها، من الشكر؛ لأنّ طائفةً هلكت باستصغار الأشياء، واستحقار وجود المنافع بها جهلاً بحكمة الله تعالى، واستصغاراً لنعمه، فكان ذلك كفرًا بالنّعم.

ومن الناس من يقول: إنّ الصبرَ أفضلُ من الشكر، وليس يمكن التفضيل بينهما عند أهل التحصيل؛ من قبل أن الشكرَ مقامٌ لجملة من الموقنين، والترجيحُ بين جماعة على جماعة لا يصح؛ من قبل تفاوتهم في اليقين في المشاهدات؛ لأن بعض الصّابرين أفضلُ من بعض الشاكرين، لفضل معرفته وحسن صبره، وخصوصُ الشاكرين أفضلُ من عموم الصّابرين؛ لحسن يقينه وعلوّ مشاهدته.

ولكن تفضيل ذلك من طريق الأحوال والمقامات أنا نقول، والله أعلم: إنّ الصبرَ عن النعيم أفضلُ، لأنّ فيه الزهد والخوف؛ وهما أعلى المقامات. وأنّ الشكرَ على المكاره أفضلُ؛ لأنّ فيه البلاء والرّضا. وأنّ الصبرَ على الشدائد والضراء أفضلُ من الشكر على النّعم والسرّاء، من قبل أنه أشقُّ على النفس. وأنّ الصبرَ مع حال الغنى والمقدرة أن يعصى بذلك أفضلُ من الشكر على النّعم، من قبل أن الصبرَ عن المعاصي بالنّعم أفضلُ من الطّاعة بها لمن جاهد نفسه فيها، فإذا شكر على ما يصبر عليه فقد صار البلاءُ عنده نعمةً، وهذا أفضلُ لأنها مشاهدُ المقربين. وإذا صبرَ عما يشكر عليه من النّعم كان أفضلُ؛ لأنها حال الزّاهدين^(١).

وقد قال رسول الله ﷺ: «نحن معاشر الأنبياء أشدُّ الناسِ بلاءً، ثم الأمثل فالأمثل». يعنى الأقرب شبيهاً بنا فالأقرب. فرفع أهل البلاء إليه ووصف نفسه به، وجعلهم الأمثل فالأمثل منه. فمن كان برسول الله ﷺ أمثل كان هو الأفضل.

(١) في (ط): «حال المجاهدة» وأثبت ما في (خ).

وقد كان النبي ﷺ شاكراً على شدة بلائه، كذلك الشاكر من الصابرين يكون أفضل لشكره على البلاء، إذ هو الأمثل والأقرب إلى وصف الأنبياء^(١).

وكلُّ مقامٍ من مقامات المقربين يحتاج إلى صبر وشكر، وأحدهما لا يتم إلا بالآخر، لأن الصبر يحتاج إلى شكر عليه ليكمل، والشكر يحتاج إلى صبرٍ عليه ليستوجب المزيد. وقد قرن الله تعالى بينهما ووصف المؤمنين بهما، فقال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [لقمان: ٣١]، فذكر الشكر بلفظ المبالغة في الوصف على وزن «فَعُول»، كما ذكر الصبر على وزن «فَعَال»، وهو وصف للمبالغة أيضاً، ولذلك اقتسم الإيمان نصفين، كما جاء في الخبر: «الصبرُ نصف الإيمان، والشكرُ نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله». لأنَّ اليقين أصلُهُما، وهما ثمراته عنه يُوجدان، لأن الشاكر أيقن بالنعمة أنَّها من المنعم، وأيقن بإنجاز ما وعده من المزيد فشكر. كما أيقن الصَّابرُ بمسَّه بالبلاء، لأنه هو المبتلى، وأيقن بثواب المبلَى وحسن ثنائه على الصابرين فصبر^(٢)؛ فهما حالا الموقن، إذ لا يخلو في أدنى وقت من أحدِ اثنين: بليّة، وتحية. إذ في كلّ شيء له آيةٌ؛ فحالُه في البليّة الصبرُ، وحالُه في التحية الشكرُ، والله يحبّ الصابرين، ويحبّ الشاكرين.

وهذا آخرُ شرح مقام الشكر، والحمد لله ربّ العالمين.

(١) في (ط): «إذ هو الأقرب والأمثل بالأنبياء» وأثبت ما في (خ).

(٢) في (خ): «لأنه هو المبلَى، فأيقن بثواب الصابرين، وحسن ثواب المبتلى» وهي مختصرة في (ك).

شرح مقام الرجاء، ووصف الراجين وهو المقام الرابع من مقامات اليقين

قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الشورى: ١٩]. وقال: جلّت قدرته: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣]. وقال تعالى: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣]. وروينا في قراءة النبي ﷺ: «ولا يُبَالِي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ».

وفي الأخبار المشهورة: «فقبض قبضة، فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي». المعنى، والله أعلم: أن رحمتي وسعت كل شيء، فليس يضيق هؤلاء عنها، ولا أبالي بدخولهم فيها، ويكون هؤلاء أيضاً في الجنة، ولا أبالي بأعمالهم السيئة كلها.

وقال سبحانه وتعالى في وصف المتقين: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ١٣٥]. وقال عز وجل في وصف المتوكلين: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِنَّمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [النجم: ٣٢]. وقال تعالى مخبراً عن الملائكة الحاقين حول عرشه: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٥].

وأخبر عز وجل أن النار أعدها لأعدائه وأنه خوف بها أوليائه، فقال تعالى: ﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ﴾ [الزمر: ١٦]. ومثله قوله عز وجل: ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣١]. وقال: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى * لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى * الَّذِي كَذَّبَ

وَتَوَلَّى ﴿[الليل: ١٤ - ١٦] . وقال تعالى فى عفوه عن الظالمين: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾ [الرعد: ٦] .

ورؤينا أنَّ النبى ﷺ لم يَزَلْ يسأل فى أمته، حتَّى قيل له: «أما تَرْضَى وقد أنزلتُ عليك هذه الآية: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾؟» .

وفى تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ [الضحى: ٥] قال: «لا يرضى محمد ﷺ أن يدخل واحدٌ من أمته النار» .

وكان أبو جعفر محمد بن على رضى الله عنه يقول: أنتم أهل العراق تقولون: أرجى آية فى كتاب الله تعالى قوله تعالى: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٣] الآية . ونحن أهل البيت نقول: أرجى آية فى كتاب الله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ ، وعده ربه عزَّ وجلَّ أن يرضيه فى أمته .

ورؤينا فى حديث أبى بُرْدَةَ عن أبيه عن أبى موسى: «أمتى أمةٌ مرحومةٌ لا عذابٌ عليها فى الآخرة، جعل عقابُها فى الدنيا الزلازلَ والفتنَ، فإذا كان يوم القيامة دُفع إلى كلِّ رجلٍ من أمتى رجلٌ من أهل الكتاب، فيقال: هذا فداؤك من النار» . وروينا فى لفظ آخر: «يأتى كلُّ رجلٍ من هذه الأمة بيهودى أو نصرانى إلى جهنم، فيقول: هذا فدائى من النار، فيُلْقَى فيها» . وفى الخبر: «إنَّ الحمى من فَيْحِ جهنم، وهى حظُّ المؤمنين من النار» .

ورؤينا فى تفسير قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ [التحریم: ٨]: إنَّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه ﷺ: «تريد أن أجعلَ حسابَ أمتك إليك؟ فقال: لا يا ربّ، أنت خيرٌ لهم منى . قال: إذا لا تُخْزِيكَ فيهم» .

وقال سُفيان الثورى رضى الله عنه: ما أَحَبُّ أن يُجعلَ حسابى إلى أبوى؛ لأننى أعلمُ أنَّ الله تبارك وتعالى أرحمُ بى منهما .

ورؤينا فى خبر سَلَمَةَ بن وَرْدان عن أنس بن مالك، أنَّ رسول الله ﷺ سأل

رَبِّهِ تَعَالَى فِي ذُنُوبِ أُمَّتِهِ فَقَالَ: «يَا رَبِّ اجْعَلْ حِسَابَهُمْ إِلَىَّ، لئَلَّا يَطَّلَعَ عَلَى مَسَاوِيهِمْ غَيْرِي، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ: هُمْ أُمَّتُكَ وَهُمْ عِبَادِي، وَأَنَا أَرْحَمُ بِهِمْ مِنْكَ، لَا أَجْعَلُ حِسَابَهُمْ إِلَى غَيْرِي، لئَلَّا يَنْظُرَ إِلَى مَسَاوِيهِمْ أَنْتَ وَلَا غَيْرُكَ».

وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، وَمَوْتِي خَيْرٌ لَكُمْ. أَمَّا حَيَاتِي فَأِنِّي أَبَيِّنُ لَكُمْ السُّنَنَ، وَأُشَرِّعُ الشَّرَائِعَ. وَأَمَّا مَوْتِي فَأَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، فَمَا رَأَيْتُ مِنْهَا حَسَنًا حَمَدْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْهَا سَيِّئًا اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَكُمْ».

وَرَوَيْنَا فِي الْأَثَرِ: «إِذَا تَابَ الْعَبْدُ مِنْ ذَنْبِهِ أُنْسَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَتَهُ وَبِقَاعِ الْأَرْضِ مَعَاصِيَهُ، وَبَدَّلَهَا حَسَنَاتٍ، حَتَّى يَرِدَ الْقِيَامَةَ وَلَيْسَ شَيْءٌ يَشْهَدُ عَلَيْهِ». وَكَذَلِكَ يَقَالُ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا عَصَاهُ سَتَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبْصَارِ الْمَلَائِكَةِ، كَيْلَا تَرَاهُ فَتَشْهَدَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ: «يَا كَرِيمَ الْعَفْوِ. فَقَالَ لَهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: تَدْرِي مَا تَفْسِيرُ يَا كَرِيمَ الْعَفْوِ؟ هُوَ أَنَّهُ عَفَا عَنِ السَّيِّئَاتِ بِرَحْمَتِهِ، ثُمَّ بَدَّلَهَا حَسَنَاتٍ بِكَرَمِهِ».

وَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ. فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا تَمَامُ النِّعْمَةِ، قَالَ: لَا. قَالَ: دُخُولُ الْجَنَّةِ».

وَقَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْنَا بِرِضَاهِ الْإِسْلَامِ لَنَا؛ فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]. وَقَدْ اشْتَرَكْنَا فِي ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَحْنُ نَرْجُو الْمَغْفِرَةَ لَذُنُوبِنَا بِفَضْلِهِ، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ﴾ [الفتح: ٢٠].

وَفِي خَبَرٍ عَلَى رِضَى اللَّهِ عَنْهُ: «مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَكْرَمُ مَنْ أَنْ يَكْشِفَ سِتْرَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعُوقِبَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، فَاللَّهُ تَعَالَى أَعْدَلُ مَنْ أَنْ يَنْشِيَ عِقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ فِي الْآخِرَةِ». وَفِي

لفظ آخر: «لا يُذنب عبدٌ في الدنيا فيستره الله تعالى عليه إلا غفره له في الآخرة».

وعن بعض السلف: كلُّ عاصٍ فإنّه يعصى تحت كنف الرحمن. والكنف من الإنسان: حضنه ما بين يديه وصدره. قال: فمن ألقى عليه كنفه ستر عورته، ومن رفع عنه كنفه افتضح. ويقال: إنَّ من فُضح في الدنيا بذنب فهو كفَّارته ولا يُفصح به في الآخرة. وفي الخبر: «إذا أذنب العبدُ فاستغفر الله، يقول الله سبحانه وتعالى للملائكة: انظروا إلى عبدى أذنب ذنباً؛ فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، أشهدكم أنى قد غفرت له».

وحدثت عن محمد بن مصعب قال: كتب إلى أسود بن سالم بخطه: إنَّ العبدَ إذا كان مسرقاً على نفسه، يرفع يديه يدعو يقول: يا ربّ، فإذا قال: يا ربّ، حجبت الملائكة صوته. فإذا قال الثانية: يا ربّ، حجبت الملائكة صوته. فإذا قال الثالثة: يا ربّ. حجبت الملائكة صوته. فإذا قال الرابعة، يقول الله تعالى: حتّى متى تحجبوا صوتَ عبدى عنى. قد علم عبدى أنّه ليس له ربٌّ يغفر الذنوب غيرى، أشهدكم أنى قد غفرت له.

وفي الحديث: «إذا أذنب العبدُ حتّى تبلغ ذنوبه عَنان السماء غفرتها له ما استغفرنى ورجانى». وفي حديث آخر: «لو لَقِيتُ عبدى بقراب الأرضِ ذُنوباً لقيته بقرابها مغفرة ما لم يشرك بى شيئاً». وفي الخبر: «إنَّ المَلَكَ ليرفعُ القلمَ عن العبدِ إذا أذنب ستَّ ساعات، فإن تاب واستغفر لم يكتبه عليه، وإلا كتبها سيئة». وفي لفظ آخر: «إذا كَتَبَهَا عليه وعَمِلَ حسنة قال لصاحب الشمال وهو أميرٌ عليه: ألقى هذه السيئة حتّى ألقى من حسناته واحدة من تضعيف العشرة، وأرفع تسع حسنات، فيلقى عنه هذه السيئة».

ويقال: إنَّ الله تعالى جعل فى قلب صاحب اليمين من الرحمة للعبد أضعافَ ما جعل فى قلب صاحب الشمال، مع أنه أمره عليه، فإذا عمل العبد حسنة فَرِحَ بها ملك اليمين - ويقال: فَرِحَ بها الملائكة - فتُكْتَبُ للعبدِ بقرحهم الحسناتُ. ورؤينا فى حديث أنس بن مالك الطويل: «إذا أذنب العبد ذنباً كُتِبَ عليه،

فقال الأعرابي: فإن تاب. قال: مُحى من صحيفته. قال: فإن عاد. قال رسول الله ﷺ: يُكتب عليه. قال الأعرابي: فإن تاب. قال: مُحى من صحيفته. قال: إلى متى يا رسول الله؟ قال: إلى أن يستغفر ويتوب إلى الله تعالى، وإن الله لا يمل من المغفرة حتى يملَّ العبدُ من الاستغفار. فإذا همَّ العبد بحسنة كتبها صاحب اليمين حسنة قبل أن يعملها، فإذا عملها كتبها عشر حسنات، ثم ضاعفها الله عز وجل إلى سبعمائة ضعف. وإذا همَّ بخطيئة لم تُكتب عليه، فإن عملها كُتبت خطيئة واحدة، ووراءها حسنُ عفو الله تعالى.

وجاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: «يا رسول الله، إنى لا أصوم إلا الشهر لا أزيد عليه، ولا أصلى إلا الخمس لا أزيد عليهنّ، وليس لله تبارك وتعالى فى مالى صدقة ولا حجٌّ، ولا أ تطوع، أين أنا إذا مت؟ فقال النبي ﷺ: فى الجنة. قال: يا رسول الله، معك؟ فتبسم رسول الله ﷺ وقال: نعم معى، إن حفظت قلبك من اثنين: الغلّ والحسد، ولسانك من اثنين: الغيبة والكذب، وعينك من اثنين: النظر إلى ما حرم الله تعالى وأن تردى بهما مسلماً، دخلت معى الجنة على راحتى هاتين».

وروي فى الخبر الطويل عن أنس رضى الله عنه: «أن الأعرابي قال: يا رسول الله، من يلى حساب الخلق؟ قال: الله عز وجل. قال: هو بنفسه؟ قال: نعم. قال: فتبسم الأعرابي. فقال النبي ﷺ: ممّ ضحكت يا أعرابي؟ فقال: إن الكريم إذا قدر عفاً، وإذا حاسب سامح، فقال النبي ﷺ: صدق، ألا ولا كريم أكرم من الله عز وجل؛ هو أكرم الأكرمين. ثم قال ﷺ: فقه الأعرابي».

وفيه أيضاً: «إن الله تبارك وتعالى شرف الكعبة وعظمها، ولو أن عبداً هدمها حجراً حجراً ثم أحرقها ما بلغ جرم من استخف بولى من أولياء الله تعالى. فقال الأعرابي: من أولياء الله؟ فقال: المؤمنون كلهم أولياء الله تعالى، أما سمعت الله تعالى يقول: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾»

[البقرة: ٢٥٧؟]

وفى الخبر المفرد عن النبي ﷺ: «المؤمن أفضل من الكعبة، والمؤمن طيب

طاهر، والمؤمن أكرم على الله تعالى من الملائكة».

وفى الخبر المشهور، عن عبد الله بن عمرو وأبى هريرة رضى الله عنهما، وكعب الأحبار «أنه ﷺ نظر إلى الكعبة فقال: ما أشرفك وما أعظمك. وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك». وقد أمر الله سبحانه وتعالى أنبياءه بتطهير بيته لأوليائه إجلالاً لهم، فشرّف البيت بهم. وفى الخبر عن الله تعالى: «مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمَحَارِبَةِ، وَأَنَا الثَّائِرُ لَوْلِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ».

وفى أخبار يعقوب عليه السلام: أن الله تعالى أوحى إليه: تَدْرِي لِمَ فَرَّقْتُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَذِهِ الْمُدَّةَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: لِقَوْلِكَ لِإِخْوَتِهِ: أَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، لِمَ خِفْتَ الذِّئْبَ عَلَيْهِ وَلَمْ تَرْجُنِي لَهُ؟ وَلِمَ نَظَرْتَ إِلَى غَفْلَةِ إِخْوَتِهِ وَلَمْ تَنْظُرْ إِلَى حِفْظِي لَهُ؟ وَمِنْ سَبَقُ عَنَائَتِي بِكَ أَتَى جَعَلْتُ نَفْسِي عِنْدَكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، فَرَجَوْتَنِي، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكُنْتُ أَجْعَلُ نَفْسِي عِنْدَكَ أَبْخَلَ الْبَاخِلِينَ.

فالرجاء هو اسم لقوة الطمع فى الشيء، بمنزلة الخوف اسم لقوة الحذر من الشيء. ولذلك أقام الله تعالى الطمع مقام الرجاء فى التسمية، وأقام الحذر مقام الخوف، فقال علت كلمته: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [السجدة: ١٦]، وقال تعالى: ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ [الزمر: ٩]، وهو وصف من أوصاف المؤمنين، وخلق من أخلاق الإيمان لا يصح إلا به، كما لا يصح الإيمان إلا بالخوف. فالرجاء بمنزلة أحد جناحي الطير لا يطير إلا بجناحيه، كذلك لا يؤمن من لا يرجو من آمن به ويخافه، وهو أيضاً مقام من حسن الظن بالله تعالى، وجميل التأمل له.

فلذلك أوصى رسول الله ﷺ فقال: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ حَسَنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى»؛ لأنه قال عن الله تعالى: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، فَلِيظُنَّ بِي مَا شَاءَ». وكان ابن مسعود رضى الله عنه يحلف بالله تعالى: «مَا أَحْسَنَ عَبْدٌ بِاللَّهِ تَعَالَى ظَنَّهُ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ»، لأن الخير كله بيده. أى فإذا أعطاه حسن

الظن بالله تعالى فقد أعطاه ما يظنه. لأن الذى حسن ظنه به هو الذى أراد أن يحققه له.

ورؤينا عن يوسف بن أسباط قال: سمعتُ سفيانَ الثوري رضى الله عنه يقول فى قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥]، قال: أى أحسنوا بالله تعالى الظن. وكذلك دخل رسولُ الله ﷺ على الرجل وهو فى سياق الموت، فقال: «كيف تجدك؟ فقال: أجندى أخاف ذنوبى، وأرجو رحمة ربى. فقال ﷺ: ما اجتماعا فى قلب عبدٍ فى هذا الموطن إلا أعطاه الله تعالى ما رجا، وأمنه مما يخاف».

ولذلك قال على كرم الله وجهه للرجل الذى أطار الخوفُ عقله حتى أخرجه إلى القنوط، فقال له: يا هذا إياسك من رحمة الله تعالى أعظم من ذنبك. صدق رضى الله عنه، لأن الإياسَ من رَوْحِ الله تعالى الذى يستريحُ إليه المكروبُ من الذنوب، والقنوطُ من رحمة الله تعالى التى يرجوها المبتلى بالذنوب، أعظم من ذنوبه، وهو أشد من جميع ذنوبه، لأنه قطع بهواه على صفات الله تعالى المرجوة، وحكم على كرم الله بصفته المذمومة، فكان ذلك من أكبر الكبائر، وإن كانت ذنوبه كبائر. وهكذا جاء فى التفسير: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥] قال: هو العبدُ يذنب الكبائر فيُلْقَى بيده ولا يتوب، ويقول: قد هلكت لا ينفعنى عمل، فنُهِوا عن ذلك.

إلا أن الرجاء مقامٌ جليل وحالٌ شريف نبيل لا يصلح إلا للكرماء من أهل العلم والحياء. وهو حال يحول عليهم بعد مقام الخوف، يُروِّحون به من الكرب، ويستريحون إليه من مقارفة الذنب. ومن لم يعرف الخوفَ لم يعرف الرجاء، ومن لم يقيم فى مقام الخوف لم يُرَفَّع إلى مقامات أهل الرجاء على صحة وصفاء.

ورجاء كل عبدٍ من حقيقة^(١) خوفه ومكاشفته عن أخلاقٍ مرجوةٍ من معنى ما كان كُوشِفَ به من صفاتٍ مخوفة؛ فإن كان أُقيِمَ مقامَ المخوفاتِ من المخلوقاتِ

(١) فى (ط): «من حيث».

مثل: الذنوب؛ والعيوب؛ والأسباب، رُفِعَ من حيث تلك المقامات إلى مقامات الرّجاء؛ بتحقيق الوعد، وغفران الذنب، وتشويق الجنان وما فيها من الأوصاف الحسان؛ وهذه مَوَاجِهَاتُ أصحابِ اليمين. وإن كان أقيم مقام مَخَافِ الصفات عن مشاهدة معاني الذات، مثل: سابق العلم، وسوء الخاتمة، وخفى المكر، وباطن الاستدراج، وبطش القدرة، وحكم الكبر والجبروت، رُفِعَ من حيث هذه المقامات إلى مقام المحبة والرضا، فَرَجَا من معاني الأخلاق وأسماء الكرم والإحسان والفضل والعطف واللطف والامتنان.

وليس يصحّ أن نخبر بكل ما نعلم من شهادة أهل الرجاء فى مقامات الرجاء، من قبل أنه لا يصلح لعموم المؤمنين، وهو يُفْسِدُ من لم يُرْزَقْه أشدّ الفساد، فليس يصلح إلا لخصوصه، ولا يُجَدُّ^(١) به، ولا يستجيب له، ولا يُسْتَخْرَجُ إلا من المحيّن، ولا محبة إلا بعد نصح القلب من الخوف. وأكثر النفوس لا يصلح إلا على الخوف، كعبيد السوء لا يستقيمون إلا بالسّوط والعصا، ثم يُواجهون بالسّيف صلّتا.

ومن علامة صحة الرجاء فى العبد كون الخوف باطنًا فى رجائه، لأنّه لما تحقق برجاء شيء خاف قوّته لعظم المرجو فى قلبه، وشدة اغتباطه به، فهو لا ينفكّ فى حال رجائه من خوف قوت الرجاء. والرجاء هو ترويحَاتُ الخائفين، ولذلك سمّت العربُ الرّجاءَ خوفًا، لأنّهما وصفان لا ينفكّ أحدهما عن الآخر. ومن مذهبهم: أنّ الشئ إذا كان لازماً لشيء، أو وصفًا له، أو سببًا منه، أن يُعبّروا عنه به، فقالوا: «ما لك لا ترجو كذا»، وهم يريدون: ما لك لا تخاف؟ وعلى هذه اللغة جاء قولُ الله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ [نوح: ١٣]، أجمعوا على تفسيره: ما لكم لا تخافون لله عظمة؟ وهو أيضًا أحد وجهى تفسير قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ١١٠]، أى: يخاف من لقائه.

ومثل الخوف من الرجاء مثل اليوم من الليلة، لما لم ينفك أحدهما عن الآخر

(٢) لا يُجَدُّ وَيَجَدُّ: أى يجتهد فى الأمر.

جاز أن يُعبر عن المدة بأحدهما، فيقال: ثلاثة أيام، وثلاث ليال. ومنه قول الله تعالى مخبراً عن قصة واحدة، فقال عز وجل: ﴿آيَتِكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ [مريم: ١٠]، ثم قال تعالى: ﴿ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا﴾ [آل عمران: ٤١]. فلما لم يكن اليوم ينفك عن ليلته، والليلة لا تنفك عن يومها، أخبر عن أحدهما بالآخر؛ لأن أحدهما [متصلٌ بصاحبه، فصارا كشيء واحد، كيف! وأن الليل والنهار أحدهما] ^(١) لبسة الآخر ^(٢)، مندرجٌ فيه، ولا يظهر إلا أحدهما بحكمة الله تعالى وقدرته، لتفاوت أحكامه فيهما، واقتراق إنعامه بهما، فإذا ظهر النهار اندرج الليل فيه بقدرته تعالى، وإذا ظهر الليل استتر النهار بحكمة الله تعالى، وهو حقيقة إيلاجه أحدهما في الآخر، وتحقيق تكويره أحدهما على صاحبه. فكَذلك حقيقة الرجاء والخوف في معاني الملكوت، إذا ظهر الخوف كان العبد خائفاً، وظهرت عليه أحكام الخوف عن مشاهدة التجلّي بوصف مخوف، فسُمي العبد خائفاً لغلبته عليه، وبطن الرجاء في خوفه، فإذا ظهر الرجاء كان العبد راجياً، وظهرت منه أحكام الرجاء عن مشاهدة تجلّي الربوبية بوصف مرجو، فوصف العبد به لأنه هو الأغلب عليه، وبطن الخوف في رجائه؛ لأنهما وصفان للإيمان كالجنحين للطير.

فالْمُؤْمِنُ بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحيه، وكلسان الميزان بين كفتيه. ومنه قول مطرّف: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. فهذا أصل في معرفة حقيقة الرجاء وصدق الطمع في المرجو.

فَلِلْمُؤْمِنِينَ في اعتدال الخوف والرجاء مقامان؛ أعلاهما: مقام المقرّبين، وهو ما حال عليهم من مقام مشاهدة الصفات المخوفة والأخلاق المرجوة. والثاني: مقام أصحاب اليمين، وهو ما عرفوه من بدائع الأحكام وتفاوت الأقسام. من ذلك أنه أنعم سبحانه وتعالى على الخلق بفضله عن كرمه اختياراً لا إجباراً، فلما أعلمهم ذلك رجوا تمام النعمة من حيث ابتدأها. ومن ههنا طمع السحرة في المغفرة لما

(١) الجملة ساقطة من (ط) وهي ثابتة في (خ) و (ك).

(٢) في (ط): «لأن أحدهما يشبه الآخر».

ابتدؤوا بالإيمان فقالوا: ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٥١] أى: من حيث جعلنا أول المؤمنين من هذا المكان نرجو أن يغفر لنا بأن جعلنا مؤمنين به، فرجوه منه. وقد ذم الله تعالى عبداً أوجده نعمة ثم سلبها، فأيس من عودها عليه، فقال تعالى: ﴿وَلَكِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُسٌ كَفُورٌ﴾ [هود: ٩]. ثم استثنى عباده الصابرين عليه، الصالحين له، فقال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [هود: ١١].

وروى أن لقمان عليه السلام قال لابنه: خِفِ اللَّهَ تعالى خوفاً لا تأمن فيه مكره، وارْجُهُ رجاءً أشدَّ من خوفك. قال: وكيف أستطيع ذلك وإنما لى قلبٌ واحد؟ قال: أما علمت أن المؤمن كذى قلبين: يخاف بأحدهما، ويرجو بالآخر؟ والمعنى: أن الخوفَ والرجاءَ وصفُ الإيمانِ لا يخلو منهما قلبٌ مؤمن، فصار كذى قلبين حينئذ.

ثم إنَّ الخَلْقَ خلَقوا على أربع طبقات، فى كل طبقة طائفة. فمنهم من يعيش مؤمناً ويموت مؤمناً. فمن ههنا رجاؤهم لأنفسهم ولغيرهم من المؤمنين، إذ قد أعطاهم فرجوا أن يُتَمَّ عليهم نعمته، وأن لا يسلبهم بفضله ما به بداهم. ومن الناس من يعيش مؤمناً، ويموت كافراً، فهذا موضع خوفهم عليهم وعلى غيرهم، لمكان علمهم بهذا الحكم، ولغيب حكم الله تعالى بعلمه السابق فيهم. ومن الناس من يعيش كافراً ويموت مؤمناً، ومنهم من يعيش كافراً ويموت كافراً. فهذان الحكمان أوجبا رجاءهم الثانى للمُشْرِكِ إذا رآوه، فلم يَقْطَعُوا^(١) بظاهره أيضاً خوفَ هذا الرجاءِ خوفاً ثانياً أن يموت على تلك الحالة، وأن يكون ذلك هو حقيقة عند الله تعالى.

فَعَلِمَ المؤمنُ بهذه الأحكام الأربعة، وَوَزَنَ خَوْفَهُ وَرَجَاءَهُ مَعاً^(٢)، فاعتدل حاله بذلك لاعتدال إيمانه به، وحكم على الخلق بالظاهر، ووكل إلى علام الغيوب

(١) فى (ط): «فلم يقطعوا».

(٢) فى (ط): «ورثه الخوف والرجاء معاً».

السرائر، ولم يقطع على عبد بظاهيره من الشرّ بل يرجو له ما بطنَ عند الله تعالى من الخير، ولم يشهد لنفسه ولا لغيره بظاهير الخير بل يخاف أن يكون قد استسرَّ عند الله تعالى باطنُ شرٍّ، إلا أن حالَ التمام أن يخاف العبدُ على نفسه، ويرجو لغيره؛ لأنّ ذلك هو وجد المؤمنين من قبل أنّهم متعبّدون بحسن الظن، فهم يُحسنون الظنَّ بالناس، ويخرجون لهم المعاذيرَ بسلامة الصدور، وتسليم ما غاب إلى من إليه تصيرُ الأمور. ثم هم في ذلك يسيئون الظنَّ بنفوسهم لمعرفة بصفاتها، ويوقعون الملامَ عليها، ولا يحتجون لها لباطنِ الإشفاق منهم عليهم، ولخوفِ التزكية منهم لهم.

فمن قلب عليه هذان المعنيان فقد مكر به حتى يُحسن الظنَّ بنفسه، ويسىء ظنّه بغيره، فيكون خائفاً على الناس، راجياً لنفسه، عاذراً لنفسه، محتجاً لها، لائماً للناس، ذاماً لهم؛ فهذه أخلاق المنافقين.

ثم إنّ للرّاجي حالاً من مقامه، وحاله علامةً من رجائه، فمن علامة الرجاء عن مشاهدة المرجوِّ دوامُ المعاملة وحسنُ التقربِ إليه، وكثرةُ التّحجُّبِ^(١) بالنوافل، لحسن ظنّه به وجميلِ أمله منه، وأنه يتقبَّلُ صالحَ ما أمرَ به تفضلاً منه من حيثُ كرمه، لا من حيثُ الواجبِ عليه، ولا الاستحقاقِ منّا. وأنه أيضاً يكفّرُ سيءَ ما عملَه إحساناً منه، ورحمةً من حيثُ لطفه بنا وعطفه علينا، لأخلاقه السّنيّة وألمافه الخفيّة، لا من حيثُ اللزوم له، بل من حيثُ حسنُ الظنِّ به.

كما قال سفيان الثوري رضى الله عنه: من أذنب ذنباً، فعلم أن الله تعالى قدره عليه، ورجا غفرانه، غفر الله عزّ وجلّ له ذنبه. قال: لأنّ الله تعالى عيّر قومًا فقال تعالى: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ﴾ [فصلت: ٢٣]. وقال سبحانه وتعالى في مثله: ﴿وَوَظَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا﴾ [الفتح: ١٢]، أى: هلكى. ففى دليل خطابه عزّ وجلّ: أن من ظنَّ حسناً كان من أهل النجاة. وقد جاء فى الأثر: «مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَأَحْزَنَهُ ذَلِكَ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْفِرْ».

(١) فى (ط): «التقرب».

ومقام الرجاء كسائر مقامات اليقين، منها قَرُصٌ وَفَضْلٌ. فعلى العبد فرضٌ أن يرجو مولاه وخالقه ومعبوده ورازقه، من حيث كرمه وفضله، لا من حيث نظره إلى صفات نفسه ولؤمه. وقد كان سهل رحمه الله تعالى يقول: مَنْ سأل الله تبارك وتعالى شيئاً فنظر إلى نفسه وإلى أعماله لا يرى الإجابة حتى يكون ناظراً إلى الله تبارك وتعالى وحده، وإلى لطفه وكرمه، ويكون موقناً بالإجابة. ولعمري إن من سأل الله تعالى ورغب إليه في شيء ورجاه ناظراً إلى نفسه وعمله، فإنه غير مخلص في الرجاء له سبحانه وتعالى لشركه في النظر إليه. وإذا لم يكن مخلصاً لم يكن موقناً، ولا يقبل الله تعالى عملاً ولا دعاءً إلا من موقن بالإجابة مخلص. فإذا شهد التوحيد، ونظر إلى الوجدانية، فقد أخلص وأيقن. وهكذا جاء في الخبر: «إذا دَعَوْتُمْ فكونوا موقنين بالإجابة، فإن الله تعالى لا يقبل إلا من موقن ومن دأع دعا بنية^(١) من قلبه، لأنَّ مَنْ استعمله الله تعالى بالدعاء له فَقَدْ فتحَ له باباً من العبادة.

وفي الخبر: «الدعاء نصف العبادة». ولا يقبل الله تعالى من الدعاء إلا الناخلة. بمعنى المنخول، وهو الخالص. فأقلُّ ما يعطيه من دُعائه أن يكون ذلك حسنةً منه يضعفه له عشرًا إلى سبعمائة ضعف. وأعلاه: أن يدخر له عنده في الآخرة ما هو خير له من جميع الدنيا وما فيها مما لم يخطر على قلبه قط، ويكون ذلك حسنٌ نظر من الله تعالى له واختيارٌ. وأوسطُ ذلك: أن يصرف عنه من البلاء الذي هو لو كان علمه كان صرفه أهم عليه وأحب إليه مما سأل فيه. وقد رُوينا عن رسول الله ﷺ: «ما من دأع دعا موقناً بالإجابة في غير معصية ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تعالى إحدى ثلاث: إما أن يجيب دعوته فيما سأل، أو يصرف عنه من السوء مثله، أو يدخر له في الآخرة ما هو خير له».

وفي أخبار موسى عليه السلام: «يا ربَّ أيّ خلقت أنت عليه أشدُّ تسخُّطاً؟ فقال تعالى: مَنْ لم يرضَ بقضائي، ومن يستخيرني في أمره فإذا قضيتُ له كره ذلك». وفي الخبر الآخر أنه قال: «يا ربَّ، أيّ الأشياء أحبُّ إليك، وأيتها أبغض؟

(١) في (ط): «دعاء بيناً».

فقال سبحانه وتعالى: أحب الأشياء إلىّ الرضا بقضائي، وأبغضها إلىّ أن تُطرى نفسك.

وروينا عن نبينا ﷺ أنه قال للرجل الذي قال: أوصني، فقال: «لا تتهم الله تعالى في شيءٍ قضاهُ عليك». وفي الخبر الآخر: «إنّه نظر إلى السماء وضحك ﷺ، فسئل عن ذلك، فقال: عجبتُ لقضاءِ الله تعالى للمؤمن، في كلّ قضائه له خير. إن قضى له بالسراء رضى فكان خيراً له. وإن قضى عليه بالضرّاء رضى به فكان خيراً له».

ومن حسنِ الظنِّ بالله تعالى لطفُ التملُّقِ له سبحانه وتعالى، وهو من قوّة الطمع فيه. وفي الخبر: «حسنُ الظنِّ بالله عزّ وجلّ من حسن عبادة الله عزّ وجلّ». كما روينا في تفسير قوله تعالى: ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٣٧] أنّ الكلمات هي قوله عليه السلام: يا ربّ هذا الذنبُ الذي أصبته كان من قبْلِ نفسي، أو من شيءٍ سبقَ في علمك قبل أن تخلقني قضيتُهُ عليّ؟ فقال: بل شيءٌ سبقَ في علمي كتبتهُ عليك. قال: يا ربّ فكما قضيتُهُ عليّ فاغفرهُ لي. قال: فهي الكلمات التي لقاءهُ الله تعالى إياها.

وروينا عن النبي ﷺ: «يقول الله تعالى للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيتَ المنكر أن تنكره؟ قال: فإن لقّن الله تعالى العبدَ حجّته قال: يا ربّ رجوتُكَ وخِفْتُ النَّاسَ. قال: لقد غفرت له». وفي الخبر المشهور: «أن رجلاً كان يداينُ الناسَ، فيسمحُ لهم ويتجاوزُ عن المعسر، فلقى الله تعالى ولم يعمل خيراً قط، فقال الله سبحانه وتعالى: نحن أحقُّ بذلك منك. قال: فغفر له برجائه وظنّه».

ثم يتفاوت الرّاجون في فضائل الرجاء، فالمقربون منهم رجوا النصيبَ الأعلى من القرب والمجالسة والتجلّي بمعاني الصفات ممّا عرفوه؛ وهذا عن علمهم به. وأصحابُ اليمين من الرّاجين رجوا النصيبَ الأوفرَ من مزيده، والفضلَ الأجل من عطائه، يقيناً بما وعد.

ومن الرجاء: انشراحُ الصدرِ بأعمال البرّ، وسرعةُ السبقِ والمبادرة بها خوفَ

فوتها ورجاء قبولها. ثم مهاجرةُ السوء ومجاهدةُ النفس رجاءَ انتجاز الموعود، وتقرباً إلى الرحيم الودود. ومنه قول أصدق القائلين: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢١٨]. وفسر رسول الله ﷺ المهاجرة والمجاهدة فقال: «المهاجرُ من هجر السوء، والمجاهدُ من جاهد نفسه في الله عزَّ وجلَّ».

ومن الرجاء: كثرةُ التلاوة لكلامِ الله سبحانه^(١)، وإقامُ الصَّلَاةِ التي هي خدمةُ المعبود، وبذلُ المالِ سرّاً وعلانيةً وقليلاً وكثيراً، وأن لا يشتغل عن ذلك بتجارة الدنيا، كما وصف الله سبحانه وتعالى المحققين من الرّاجين، إذ يقول عزّ من قائل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ﴾ [فاطر: ٢٩].

ومن الرجاء: القنوتُ في ساعات الليل؛ وهو طولُ القيام للتهجد، والدعاء عند تجافى الجنوب عن المضاجع، لما وقر في [الصدور و]^(٢) القلوب من المخاوف. ولذلك وصف الله الرّاجين بهذا في قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانَتْ آثَاءُ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩]. فسمّى أهلَ الرجاء والحذر وأهلَ التهجد آثاء الليل علماء، وحصل من دليلِ الكلام أنّ من لم يخف ولم يَرَجُ غيرُ عالم؛ لتفيه المساواة بينهما. وهذا ممّا حذف خبره اكتفاءً بأحد وصفيه إذ في الكلام دليلٌ عليه.

فالرجاءُ هو أوّل مقامٍ من اليقين عند المقرّبين، وهو ظاهرُ أوصافِ الصديقين، ولا يكملُ في قلب عبد ولا يتحقّق به صاحبه حتى تجتمع فيه هذه الأوصاف: الإيمانُ بالله تعالى، والمهاجرُ إليه سبحانه وتعالى، والمجاهدةُ فيه، وتلاوةُ القرآن، وإقامُ الصلَاة، والإنفاقُ في سبيلِ الله تعالى، ثم السجودُ آثاء الليل، والقيامُ والحذرُ مع ذلك كله. فهذه جملُ صفاتِ الرّاجين، وهو أوّل أحوال الموقنين. ثم

(١) قوله «ومن الرجاء... سبحانه» ساقط من (ط) وهو ثابت في (خ) و(ك).

(٢) زيادة من (خ).

تتزايد الأعمالُ في ذلك ظاهراً وباطناً بالجوارح والقلوب عن تزايد الأنوار والعلوم ومكاشفات الغيوب بالأوصاف الموجودة.

وفصلُ الخطاب: أَنَّ الخوفَ والرجاءَ طريقان إلى مقامين؛ فالخوفُ طريقُ العلماء إلى مقام العلم. والرجاءُ طريقُ العُمال إلى مقام العمل. وقد وصف الله عزَّ وجلَّ الراجين مع الأعمال الصالحة لقوة رجائهم بالخوف تكملةً لصدق الرجاء، وتتمةً لعظيم الغبطة به، فقال تعالى وتقدس: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ﴾ [المؤمنون: ٦٠]. وقال عزَّ وجلَّ مُخبراً عنهم في حال وفائهم وأعمال برهم: ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ * فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ [الطور: ٢٦ - ٢٧]. وقال عزَّ وجلَّ: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا﴾ [الإنسان: ٧]، من قبل أن الخوف مرتبط بالرجاء، فمن تحقق بالرجاء صارعه الخوف أن يقطع به دون ما رجا.

وقال أهلُ العربية في معنى قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٤]: أى للذين لا يخافون عقوبات الله تعالى. فإذا كان هذا أمره بالمغفرة لمن لا يرجو، فكيف يكون غفره وفضله على من يرجو؟ وبعضهم يقول في معنى قوله تعالى: ﴿وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ [النساء: ١٠٤]: أى تخافون منه ما لا يخافون.

فلولا أنهما عند العلماء كشيء واحد ما فُسِّر أحدهما بالآخر.

ومن الرجاء: الأُنسُ بالله تعالى في الخلوات، ومن الأُنس به الأُنسُ بالعلماء، والتقربُ من الأولياء، وارتفاعُ الوحشة بمجالسة أهل الخير، وسعة الصدر والروح عندهم.

ومن الرجاء: سقوطُ ثقلِ المعاونة على البرِّ والتقوى لوجود حلاوة الأعمال والمسارة إليها، والحثُّ لأهلها عليها، والحزن على قوتها، والفرح بدركها. ومن ذلك الخبر المأثور: «مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ». والخبر المأثور: «خيار أمتي الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا». لأنَّ المؤمنَ على يقينٍ من أمره وبصيرةٍ من دينه.

والخوفُ والرجاءُ وصفُ الموقنِ بالله تعالى، فهو إذا عمل حسنةً أيقن بثوابها؛ لصدق الوعد وكرم الموعد، وإذا عمل سيئةً أيقن بالكراهة لها وخاف المقت عليها؛ لخوف الوعيد وعظمة المتوعد، من قبل أن دخوله في الطاعة دخولٌ في محبة الله تعالى ومرضاته لما دلّ العلمُ عليه؛ فهذا رضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا فكيف لا يسره رضاه؟ ومن قبل أن دخوله في المعصية دخولٌ في غضب الله تعالى ومكارهه بما دلّ العلمُ عليه، فذلك الذي يسوءه، لأن مقت الله تعالى اليوم معاصيه، وسخطه غداً تعذيبه. ومن هذا قول الله عز وجلّ، وهو أصدق القائلين: ﴿يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ [غافر: ١٠]، قال: لما نظروا إلى أنفسهم بتشويه خلقهم في النار مقتوها، فتودوا: لمقت الله لكم في الدنيا على معاصيه أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم في العذاب، كذلك رضاه اليوم بطاعته، كما رضاهم غداً بالنعيم في جنته^(١)؛ وهذا وصف عبد مراد مكاشف بعلم اليقين.

ومن هذا حديث زيد الخيل إذ قال للنبي ﷺ: «جئتك أسألك عن علامة الله تعالى فيمن يريد، وعلامته فيمن لا يريد. فقال: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت أحب الخير وأهله، وإذا قدرتُ على شيءٍ منه سارعتُ إليه وأيقنتُ بثوابه، وإذا فاتني شيءٌ منه حزنتُ عليه وحنتُ إليه. فقال ﷺ: هذه علامة الله تعالى فيمن يريد، ولو أردك للآخرى هيأك لها، ثم لم يبال في أيّ أوديتها هلكت».

ومن الرجاء: التلذذُ بدوام حسن الإقبال، والتنعمُ بمناجاة ذي الجلال، وحسنُ الإصغاء إلى محادثة القريب، والتلطفُ في التملُّق للحبيب، وحسنُ الظنِّ به في العفو الجميل ومنال الفضل الجزيل. وقال بعض العارفين: للتوحيد نورٌ وللشرك نارٌ. ونور التوحيد أحرقُ لسيئات الموحِّد من نار الشرك لحسنات المشرك.

ولما احتضر سليمان التيميُّ قال لابنه: يا بُنى، حدثني بالرُّخصِ واذكُر لي الرِّجاء، حتَّى ألقى الله تعالى على حُسْن الظَّنِّ به. وكذلك لما حضر سُفيان الثوري رضي الله عنه الوفاةُ جعل العلماءُ حوله يُرجونه. وحدثنا عن أحمد بن حنبل

(١) كان ثمَّ تقديم وتأخير في (ط) أصلحته من (خ).

رضى الله عنه أنه قال لابنه عند الموت: اذكر لى الأخبار التى فيها الرجاء وحسن الظن.

فلولا أن الرجاء وحسن الظن من فواضل المقامات ما طلبه العلماء فى آخر الأوقات عند فراق العمر ولقاء المولى، لتكون الخاتمة به، وهم يسألون الله حسن الخاتمة طول الحياة. ولذلك قيل: إن الخوف أفضل ما دام حيًا، فإذا حضر الموت فالرجاء أفضل.

وقد كان يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول فى مقامات الرجاء: إذا كان توحيد ساعة يحبط ذنوب خمسين سنة، فتوحيد خمسين سنة ماذا سيصنع بالذنوب؟

وقال أبو محمد سهل رضى الله عنه: لا يصح الخوف إلا لأهل الرجاء. وقال مرة: العلماء مقطوعون إلا الخائفين، والخائفون مقطوعون إلا الراجين. وكان يجعل الرجاء مقامًا فى المحبة. وهو عند العلماء أول مقامات المحبة، ثم يعلو فى الحب على قدر ارتفاعه فى الرجاء وحسن الظن. وقد رويناه عن النبى ﷺ أحاديث فى الرجاء لا يصلح ذكرها لعموم الناس، ولكن نذكر من ذلك ما ظهر: «خلق الله تعالى لجهنم من فضل رحمته سوطًا يسوق الله عز وجل به عباده إلى الجنة». وخبر آخر: «يقول الله تعالى: إنما خلقت الخلق ليربحوا على ولم أخلقهم لأربح عليهم». وفى حديث عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى ﷺ: «ما خلق الله تعالى شيئًا إلا جعل له ما يغلبه، وجعل رحمته تغلب غضبه». والخبر المشهور: «إن الله تعالى كتب على نفسه قبل أن يخلق الخلق: إن رحمته تغلب غضبى». والأخبار المشهورة عن معاذ بن جبل، وأنس بن مالك، رضى الله عنهما: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة»، و «من كان آخر كلامه قول: لا إله إلا الله لم تمسه النار»، و «من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئًا حرمت عليه النار»، و «لا يدخل النار من فى قلبه وزن ذرة من إيمان». وقد قال فى خبر آخر: «لو يعلم الكافر سعة رحمه الله تعالى ما أيس من رحمته أحد».

وقال الله تعالى فى حسن عفوه عن أكبر الكبائر بعد ظهور الآيات: ﴿ثُمَّ

اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ ﴿[النساء: ١٥٣]﴾. وقال في خطاب لطيف لأوليائه يعرفهم نفاذ أحكامه فيهم وجريان مشيئته عليهم: ﴿فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٠٩]، عزيز لا يُوصَل إليه إلا به، حكيم حكّم بمشيئته على عباده، ثم يغفر الذنوب جميعاً فلا يُبالي، كما أجرى على مَنْ فضّله على العالمين مقالة الكافرين فلم يضرهم مع تفضيله لهم، إذ قالوا لموسى عليه السلام: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾، ﴿قَالَ أَغَيِّرَ اللَّهُ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [الاعراف: ١٣٨، ١٤٠].

وبهذا المعنى عارض على كرم الله وجهه رأس الجالوت لما قال له: لم تلبثوا بعد نبّيكم عليه السلام إلا ثلاثين سنة حتى ضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف. فقال على كرم الله وجهه: أنتم لم تحفّ أقدامكم من ماء البحر حتى قلتم لموسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة.

ورؤينا عن رسول الله ﷺ: «إِذَا حَدَّثْتُمُ النَّاسَ عَنْ رَبِّهِمْ فَلَا تَحْدِثُوهُمْ بِمَا يُفْزَعُهُمْ وَيُنْفَرُهُمْ». وقال في حديث آخر: «بَشِّرُوا وَلَا تَنْفَرُوا، وَيسِّرُوا وَلَا تَعْسُرُوا». ولما وعظهم النبي ﷺ فقال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً، ولخرجتم [إلى الصُّعَدَاتِ تَلْدُمُونَ صُدُورَكُمْ، وتجارون إلى ربكم]^(١)». فهبط جبريل عليه السلام فقال: إن الله تعالى يقول: لِمَ تَقْنَطُ عِبَادِي؟ فخرج إليهم رسول الله ﷺ فرجّاهم وشوّقهم.

ولما تلا الرسول ﷺ هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحج: ١] قال: «أتدرون أيّ يوم هذا؟ يومٌ يقال لآدم عليه السلام: قم فابعث نصيب النار من ذريتك. فقال: كم؟ قيل: من كلّ ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار، وواحد إلى الجنة. قال: [فأبلس القوم، وجعلوا]^(٢) يكون يومهم ذلك، وتركوا الأشغال والعمل. فخرج عليهم رسول الله ﷺ فقال: ما

(١) ساقطة من (ط). تلدمون صدوركم: اللذم: الضرب بشيء ثقیل يُسمع وقعُه.

(٢) ساقطة من (ط). أبلس القوم: أخذهم اللّهُو والدّهشة.

بالكم؟ أنتم في الأمم مثل شعرة بيضاء في جلد ثور أسود». والخبر المشهور: «لو لم تُذنبوا لخلق الله تعالى خلقًا يُذنبون ليغفر لهم». وفي لفظ آخر: «لذهب بكم، وجاء بقوم يذنبون فيغفر لهم»، إنه هو الغفور الرحيم؛ أي: أن وصفه سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة، فلا بد أن يخلق مقتضى وصفه حتى يحق وصفه عليه هذا. كما تقول في علم المعرفة: إن له سبحانه وتعالى من كل اسم وصفًا، ومن كل وصف فعلًا. وفي هذا سر المعرفة، ومنه معرفة الخصوص.

وحكى لنا معناه عن إبراهيم بن أدهم رضى الله عنه، قال: خلا لى الطواف ذات ليلة، وكانت ليلة مطيرة مظلمة، فوقفت فى الملتزم عند الباب، فقلت: يا رب اعصمنى حتى لا أعصيك أبدًا. فهتف بى هاتف من البيت: يا إبراهيم أنت تسألنى العصمة، وكل عبادى المؤمنين يطلبون ذلك، فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل، ولمن أغفر؟

وكان الحسن البصرى رضى الله عنه يقول: لو لم يذنب المؤمن لكان يطير طيرًا، ولكن الله تعالى قمعه بالذنوب.

وفى الخبر مثله: «لو لم تُذنبوا لخشيتُ عليكم ما هو شرُّ من الذنوب». قيل: وما هو؟ قال: العُجب.

ولعمري إن العُجب من صفات النفس المتكبرة، وهو يحبط الأعمال، وهو من كبائر أعمال القلوب، والذنوب من أخلاق النفس الشهوانية.

ولأن يُتلى العبدُ الشهوانىُ بعشر شهوات من شهوات النفس خيرٌ له من أن يُتلى بصفة من صفات النفس مثل: الكبر، والعُجب، والبغى، والحسد، وحب المدح، وطلب الذكر؛ لأن هذه منها: معانى صفات الربوبية، ومنها: أخلاق الأبالسة، وبها هلك إبليس. وشهوات النفس من وصف الخلق، وبها عصى آدم ربّه فاجتباها بعدها وتاب عليه وهدى.

وقد قال بشر بن الحارث: سكون النفس إلى المدح أضرُّ عليها من المعاصى. ورأى يوسف بن الحسين مختنًا فأعرض عنه إزاءً عليه، فالتفت إليه المخنثُ

وقال: وأنت أيضًا يكفيك ما بك. ففرغ من قوله، فقال: وأى شيء تعلم بى؟ قال: لأنّ عندك أنّك خيرٌ منى. فاعترف يوسف بقوله، فتاب واستغفر.

وكان بعض الرّاجين من العارفين إذا تلا هذه الآية؛ آية الدين التى فى سورة البقرة، يُسرُّ بذلك ويستبشر لها ويعظم رجاءه عندها. فقليل له: إنها ليس فيها رجاء، ولا ما يوجب الاستبشار. فقال: بلى! فيها رجاءٌ عظيم. قيل: وكيف ذلك؟ فقال: إنّ الدنيا كلّها قليل، ورزق الإنسان فيها قليل من قليل، وهذا الدين من رزقه قليلٌ من قليلٍ من قليل^(١). ثم إن الله تبارك وتعالى احتاط لى فى ذلك ودقّق النظر لى؛ بأن وكّد دينى بالشهود والكتاب، وأنزل فيه أطول آية فى كتابه، ولو فاتنى ذلك لم أبال به، فكيف يكون فعله بى فى الآخرة التى لا عوض لى من نفسى فيها؟!

وكذلك كان بعض الرّاجين يفهم من قوله تعالى إذا تلا: ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ [الزمر: ٤٧] يرجو من ذلك بوادى الجود والكرم والإحسان مما لم يحسبه فى الدنيا قطّ. وقد كان الجنيد رحمه الله يقول: إن بدت عينٌ من الكرم ألحقت المسيئين بالمحسنين.

وعلى ذلك جاء فى الخبر: «ليغفرنّ الله تعالى يوم القيامة مغفرةً ما خطرت قطّ على قلب أحد، حتى أنّ إبليس ليتطاوّل رجاء أن تصيبه». وفى الخبر: «إن الله تعالى تسعاً وتسعين رحمةً، أظهر منها فى الدنيا رحمةً واحدةً، بها يتراحم الخلائق، فتحنّ الوالدة إلى ولدها، وتعطف البهيمة على ولدها. فإذا كان يوم القيامة ضمّ هذه الرحمة إلى تلك التسع والتسعين، ثم بسطها على جميع خلقه. وكلّ رحمة منها طباق السموات والأرضين. قال: فلا يهلك على الله تعالى إلا هالك». وقد قال بعض العلماء: إنّ الله تعالى إذا غفر لعبد فى موقف القيامة ذنباً غفر ذلك الذنب لكلّ من عمله.

وقال النبى ﷺ: «اعملوا وأبشروا، واعلموا أنّ أحداً لن يُنجيه عمله». وفى

(١) قوله «من قليل من قليل»: زيادة من (خ).

الحديث الآخر: «ما منكم من أحد يدخله عمله الجنة، ولا يُنَجِّيه من النار. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته وفضل». وروى عنه عليه السلام: «إني اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». وفي لفظ آخر: «أترونها للمصفيين المتقين؟ بل هي للمخطئين المتلوثين». وقال عليه السلام لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما، وقد بعثهما واليين على اليمن، فأوصاهما فيما أمرهما به، فقال: «يسراً ولا تعسراً، وبشراً ولا تنفراً».

فعلّم المؤمنين بكرم الله تعالى، وخفى لطفه، ولطيف منه، لا يقعدهم عن تأمليه، ولا يقصر بهم عن رجائه، ولا حُسْن ظَنِّهم به، ولا يُقَوِّ عليهم الخوفَ فيُخرجهم إلى الإيَّاس من رحمته، لأجل علمهم بجبريَّته وكبريائه من قَبْل أنْ المهَيَّب هو المحبوب، فمحبته تُؤنسُهُم وترجيهم، وهيبته تُزعجُهُم وتُخيفُهُم. فخوفُهُم بالمهابة في لذآذة، ونعيمُهُم بالحب في مهابة. فهم في مقام الخوف والمحبة معتدلون، وبقوة الله والعلم بها متمكّنون، وفي مشاهدة المخوف والمحبوب مستقيمون.

وهذا المقام هو وصف العارفين من الموقنين؛ وهم أهل كمال الإيمان، وصفوة خصوص ذوى الإيقان. إذ قد عرفوا أَنَّ الله تبارك وتعالى كاملٌ في صفاته، لا يعتريه نقصان في وصف دون وصف، وإنَّما الرحمة بسعة العلم، كما العلم بسعة القدرة، لما شهدوا من وصفه بما سمعوا من كلامه أَنَّهُ كان عليماً قديراً، كما قال تعالى: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر: ٧]. وكذلك فهموا من قوله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾، فدخلت جهنم وغيرها في توسعة الرحمة من حيث كُنَّ شيئاً، وقوله عز وجل: ﴿فَسَاكُنْهَا لِلَّذِينَ لَا يُتَّقُونَ﴾ [الاعراف: ١٥٦] معناه: خصوص الرحمة وصَفْوَهَا^(١) لا كُنْهَا، إذ لا نهاية للرحمة؛ لأنَّها صفة الراحم الذى لا حدَّ له، ولأنَّه لم يخرج من رحمته شيءٌ، كما لم يخرج من حكمته وقدرته شيءٌ؛ لأنَّ جهنم والنار الكبرى وغيرهما لسنَّ^(٢) كُنَّ عذابه، ولا

(١) فى (ط): «وصفها».

(٢) فى (ط): «ليس».

كَلِيَّةٌ تَعْزِيهِ . فَمَنْ ظَنَّ ذَلِكَ بِهِ لَمْ يَعْرِفْهُ ، وَلَئِنَّهُ إِنَّمَا ^(١) أَظْهَرَ مِنْ عَذَابِهِ مَقْدَارَ طَاقَةِ الْخَلْقِ ، كَمَا أَنَّهُ أَظْهَرَ مِنْ مَلِكِهِ وَنِعْمِهِ مَقْدَارَ مَصَالِحِ الْخَلْقِ ، وَلَا يَصْلُحُ لِلْخَلْقِ وَلَا يَطِيقُونَ إِظْهَارَهُ أَكْثَرَ مِمَّا أَظْهَرَ مِنَ النِّعَمِ وَالْعَذَابِ ، بَلْ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَعْرِفُوا فَوْقَ مَا أَبَدَى ؛ لِأَنَّ نَهَايَةَ تَعْزِيهِ وَتَنْعِيمِهِ مِنْ نَهَايَةِ مَلِكِهِ الَّذِي هُوَ قَائِمٌ بِهِ ، وَمَلِكُهُ عَنْ غَايَةِ قُدْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ وَلَا نَهَايَةَ لَذَلِكَ ، وَلَا يُطِيقُ الْخَلْقُ كُلُّهُ إِظْهَارَ ذَلِكَ . وَذَلِكَ أَيْضًا عَنْ تَعَالَى صِفَاتِهِ ، وَبِهَاءِ أَسْمَائِهِ الْمُتَنَاهِيَاتِ ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى كَشْفِ ذَلِكَ مِنَ الْغُيُوبِ . فَسُبْحَانَ مَنْ لَا نَهَايَةَ لِقُدْرَتِهِ ، وَلَا حَدٌّ لِعَظَمَتِهِ ، وَلَا أَمَدٌ لِسُلْطَانِهِ .

وَكَذَلِكَ شَهِدُوا مَا سَمِعُوا مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٤] . وَقَالَ : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥١] . فَعَلِمُوا أَنَّ الْمَغْفِرَةَ عَلَى سَعَةِ الْحِلْمِ ، كَمَا أَنَّ الْحِلْمَ بِسَعَةِ الْعِلْمِ . فَلَمَّا رَأَوْا عَظِيمَ حِلْمِهِ رَجَوْا عَظِيمَ مَغْفِرَتِهِ ، وَلَمَّا شَهِدُوا كَثِيفَ سِتْرِهِ أَمَلُوا جَمِيلَ عَفْوِهِ . وَكَذَلِكَ يَقَالُ : إِنَّ حَمَلَةَ الْعَرْشِ يَتَجَاوِبُونَ بِأَصْوَاتٍ : سُبْحَانَكَ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ . سُبْحَانَكَ عَلَى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ .

فَلِلرَّاجِينَ مِنَ الْعَارِفِينَ فَهَوْمٌ مِنَ السَّمْعِ لِلْكَلامِ نَحْوَ عُلُوِّ نَظَرِهِمْ عَنْ سَمَوِّ عُلُومِهِمْ بِمَعَانِي الصِّفَاتِ .

فَكُلُّ صَاحِبٍ مَقَامٍ يَشْهَدُ مِنْ مَقَامِهِ ، وَيَسْمَعُ مِنْ حَيْثُ شَهِادَتُهُ ، فَأَعْلَاهُمْ شَهَادَةُ الصِّدِّيقِينَ ، ثُمَّ الشُّهَدَاءِ ، ثُمَّ الصَّالِحِينَ ، ثُمَّ خُصُوصُ الْمُؤْمِنِينَ . فِيهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ ، وَمِنْهُ نَظَرُوا إِلَيْهِ . هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ . وَكَانَ سَهْلٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : الْمُحْسِنُ يُعِيشُ فِي سَعَةِ الرَّحْمَةِ ، وَالْمُسِيءُ يُعِيشُ فِي سَعَةِ الْحِلْمِ .

فَصِفَاتُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَامِلَاتٌ ، فَمَنْ شَهِدَ تَرْجِيحَ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ دَخَلَ عَلَيْهِ النِّقْصُ مِنْ مَشَاهِدَتِهِ ، لِقُصُورِ عِلْمِهِ عَنْ تَمَامِ عِلْمِ مَنْ فَوْقَهُ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، وَلِأَجْلِ مَقَامِهِ الْمُرَادِ بِهِ دُونَ طَرِيقِ الصِّدِّيقِينَ مِنَ الْأَقْوِيَاءِ . فَعَادَ ذَلِكَ عَلَى الْعَبْدِ فَصَارَ ذَلِكَ

(١) فِي (ط) : «لَمَّا» .

مقامًا له في القرب والبعد، تعالى وصف المشهود عن النقصان والحدّ. ومثلُ الرجاء من الخوف مثلُ الرخصة في الدين من العزائم. وقد قال رسول الله ﷺ: «إنَّ الله يحبُّ أن يؤخذ برخصه كما يحبُّ أن يؤخذ بعزائمه». وفي لفظ آخر أبلغ من هذا وأؤكد: «إنَّ الله يحبُّ أن تُقبل رخصه كما يكره أن تُؤتى معاصيه».

وروى عن النبي ﷺ: «إنَّ هذا الدين متين فأوغل فيه برفق». ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله تعالى، وخيرُ الدين أيسره. وقال: «هلك المتعمقون، هلك المتنطعون». وقال عليه الصلاة والسلام: «بُعِثْتُ بالحنيفية السهلة السمحة». وقال ﷺ: «أحبُّ أن يعلم أهلُ الكتاب أنَّ في ديننا سماحة». وقال الله عزَّ وجلَّ، ومن أحسنُ من الله قيلًا: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧]. واستجاب للمؤمنين في قولهم: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، فقال عزَّ وجلَّ: قد فعلت.

فهذه العلوم هي أسبابُ قوةِ الرجاء في أولى الألباب. كيف وقد جاء ما يغلب حكمَ الرجاء من غيرِ اغترار، ما روى عن الله تعالى: «أنا إلى الرحمة والعفو أقربُ مني إلى العقوبة». وفي الخبر: «إذا حدثتمُ الناس عن ربهم فلا تحدّثوهم بما يفزعهم ويشقُّ عليهم». وفي كلام لعلّى رضى الله عنه: إنّما العالم الذي لا يقنطُ الناس من رحمة الله تعالى، ولا يؤمنهم مكر الله تعالى.

وروى في أخبار داود عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى [نظر إليه مُتَبَدِّلاً وَحْدَانِيًّا فَقَالَ:] ^(١) ما لك وَحْدَانِيًّا؟ قال: عَادَيْتُ الْخَلْقَ فَيْكَ. قال: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ مُحِبَّتِي أَنْ تَعْطِفَ عَلَى عِبَادِي، وَتَأْخُذَ عَلَيْهِم بِالْفَضْلِ، هُنَالِكَ أَكْتُبُكَ مِنْ أَوْلِيَائِي وَأَحِبَّائِي، وَلَا تَنْظُرَ إِلَى عِيْدِي نَظْرَةَ جَفَاءٍ وَلَا قَسْوَةٍ، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ أَبْطَلْتَ أَجْرَكَ. فاحفظ عني ثلاثًا: خَالِصُ حَبِيبِي مُخَالِصَةً، وَخَالِقُ أَهْلِ الدُّنْيَا مُخَالَقَةً، وَدِينُكَ فَقْلَدْنِيهِ.

(١) ساقطة من (ط).

وأوحى الله تعالى إلى داود وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: أحبني، وأحب من يحبني. وحبيبي إلى خلقي. قال: يا رب، هذا أحببك وأحب من يحبك، فكيف أحبيك إلى خلقك؟ فقال عز وجل: اذكرني بالحسن الجميل واذكر آلائي وإحساني، وذكرهم ذلك، فإنهم لا يعرفون مني إلا الجميل.

وروى عن يزيد الرقاشي عن أنس أن النبي ﷺ قال: «ألا أخبركم عن أقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمنزلهم من الله تعالى، على منابر من نور يعرفون عليها؟ قالوا: من هم؟ قال: الذين يحبون عباد الله إلى الله تعالى، ويحبون الله عز وجل إلى عباده، ويمشون في الأرض نصحاء. فقلنا: هذا حبوا الله إلى عباده، فكيف يحبون عباد الله إلى الله؟ قال: يأمرهم بما يحب الله، وينهونهم عما حرم الله، فإذا أطاعوهم أحبهم الله».

وروى أبان بن عياش في النوم بعد موته، وكان من أكثر الناس حديثاً بالرخص وأبواب الرجاء، فقال: أوقفني ربي عز وجل بين يديه فقال: ما حملك على أن حدثت عني بما حدثت به من الرخص؟ قال: فقلت: يا رب، أردت أن أحبيك إلى خلقك. قال: قد غفرت لك.

وحدثت عن مالك بن دينار أنه لقي أبا نأ فقال: إلى كم تحدث الناس بالرخص؟ فقال: يا أبا يحيى، إني لأرجو أن ترى من عفو الله تعالى يوم القيامة ما تخرق له كساءك هذا من الفرخ.

وفي حديث ربيع بن خراش عن أخيه، وكان من خيار التابعين، وهو ممن تكلم بعد الموت، قال: لما مات أخى سجي بشوبه وألقيناه على نعشه، فكشف الثوب عن وجهه، واستوى قاعداً، وقال: إني لقيت ربي عز وجل فحياني بروح وريحان ورب غير غضبان، وإني رأيت الأمر أيسر مما تظنون ولا تغتروا، فإن محمداً ﷺ ينتظرنى وأصحابه حتى أرجع إليهم. قال: ثم طرح نفسه، فكانها كانت حصاة وقعت في طست، فحملناه فدفناه.

وقال بكر بن سليمان: دخلنا على مالك رحمه الله تعالى في العشي التي قبض فيها، فقلنا: كيف تجددك؟ قال: ما أدري ما أقول لكم إلا أنكم ستعاينون غداً من

عفو الله تعالى ما لم يكن لكم فى حساب. قال: فما برحنا حتى أغمضناه ودفناه. ورؤى يحيى بن أكثم فى النوم ف قيل: ما فعل الله تعالى بك؟ فقال: أوقفنى بين يديه، وقال: يا شيخ السوء فعلتَ وفعلتَ، قال: فأخذنى من الرعب والفرع ما يعلم الله تعالى، ثم قلتُ: يا ربُّ ما هكذا حدثتُ عنك. فقال: وما حدثتُ عنى؟ فقلتُ: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أنس بن مالك عن نبيك ﷺ عنك أنك قلتَ، تباركتَ وتعاليتَ: «أنا عند ظنِّ عبدى بى فليظنَّ بى ما شاء»، وقد كنتُ أظنُّ بك أن لا تعذبنى. فقال عز وجل: صدقَ نبيُّ، وصدق أنس، وصدق الزهرى، وصدق معمر، وصدق عبد الرزاق، وصدقَت. قال: فغلُفتُ وخلعَ علىّ، وألبستُ، ومشى بين يديّ الولدانُ إلى الجنة. فقلتُ: يا لها من فرحة.

وفى الخبر: «أنَّ رجلاً من بنى إسرائيل كان يشدد على الناس ويُقنطهم من رحمة الله تعالى، فيقول الله تعالى له يوم القيامة: اليوم أؤيسك من رحمتى كما كنت تُقنط عبادى منها».

وفى الحديث: «أنَّ رجلين تواخيا فى الله تعالى من بنى إسرائيل، فكان أحدهما عابداً، والآخرُ مسرفاً على نفسه، فكان هذا العابد ينهأه ويزجره، فيقول له: دعنى وربى، أبعتُ علىّ رقيقاً؟ حتى رآه ذات يومٍ على كبيرة، فغضب، فقال: لا يغفرُ الله لك. قال: فيقول الله تعالى له يوم القيامة: أتستطيع أن تحظرُ رحمتى على عبادى؟ اذهب فقد غفرتُ لك، ثم قال للعابد: وأنتَ فقد أوجبتُ لك النار. قال: فوالذى نفسى بيده لقد تكلم بكلمة أهلكَتُ دنياه وآخرته».

ورويانا فى معناه: أن لصاً كان يقطع الطريق أربعين سنة فى بنى إسرائيل، فمرَّ عليه عيسى عليه السلام وخلفه عابداً من عبَّاد بنى إسرائيل من الحواريين، فقال للصَّ فى نفسه: هذا نبيُّ الله يمرُّ وإلى جنبه حوارِيَّ، لو نزلتُ فكنتُ معهما ثالثاً. قال: فتزل، فجعل يريد أن يدنو من الحوارى ويزدرى نفسه تعظيماً للحوارى، ويقول فى نفسه: مثلى لا يمشى إلى جنب هذا العابد. قال: وأحسنَ به الحوارى، فقال فى نفسه: هذا يمشى إلى جانبى. قال: فضمَّ نفسه، وتقدَّم إلى

عيسى عليه السلام فمشى إلى جانبه، فبقى للصرّ خلفه. قال: فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: قل لهما يستأنفان العمل، فقد أحبطت ما سلف من أعمالهما. أما الحواريُّ فقد أحبطتُ حسناته لعُجبِهِ بنفسه. وأما الآخرُ فقد أحبطت سيئاته بما ازدري على نفسه. قال: فأخبرهما بذلك، وضمّ للصرّ إليه في سياحته، وجعله من حوارِيَّه.

ورؤينا عن مسروق بن الأجدع: أن نبياً من الأنبياء كان ساجداً، فوطئ بعض العتاة على عنقه حتى ألزق الحصى بجبهته، قال: فرفع النبي عليه السلام رأسه مُغضباً فقال: اذهب فلن يغفرَ الله لك. قال: فأوحى الله تعالى إليه: تتألى على في عبادي، فإني قد غفرتُ له.

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: كان رسول الله ﷺ يقنتُ يدعو على المشركين ويلعنهم في صلاته، فنزلت: ﴿لَيَقْطَعَ طَرَقًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتَبُهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ﴾ [آل عمران: ١٢٧ - ١٢٨]. قال: فترك الدعاء عليهم. قال: فهدى الله تعالى عامة أولئك إلى الإسلام.

والأخبارُ فيما يوجب الرجاء وحسن الظنّ أكثرُ من أن تُجمع، ولم نقصد جمعها، وإتّما دلّلنا بقليل على كثير، ونَبّهنا عقولَ ذوى التبصير. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ * الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَّلَكَ﴾ [الانفطار: ٦- ٧]، [فنبّه العبدَ مع اغتراره على] ^(١) كرمه، وذكره مع جهله حسنَ تسويته إياه وتعديله يدلُّ على نِعْمَتِهِ.

ورؤينا عن الضحاك: «إن العبد ليدنو من ربه تبارك وتعالى عند العرض، فيقول: عبدى، أتحصى عملك؟ فيقول: إلهى كيف أحصيه من دونك وأنت الحافظُ للأشياء؟ فيذكره الله تعالى جميعَ ذنوبه فى الدنيا فى ساعاتها. فيقول: أنت عبدى مقررٌ بما عرفتُك وذكرتك؟ فيقول: نعم سيدى. فيقول الله سبحانه: أنا الذى سترتها عليك فى الدنيا، فلم أجعل للذنوب رائحةً تُوجد منك، ولم أجعل

(١) ما بين المعكفين ساقط من (ط).

فى وجهك شينها، وأنا أعفوها لك اليوم على ما كان منك بإيمانك بى وتصديقك المرسلين».

ورويانا عن محمد بن الحنفية عن أبيه على كرم الله وجهه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله ﷺ: ﴿فاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ [الحجر: ٨٥] قال: «يا جبريل، وما الصَّفْحُ الجميل؟ قال: يا محمد، إذا عفوتَ عَمَّنْ ظلمَكَ فلا تعاتبه. ثم قال رسول الله ﷺ: يا جبريل، فالله مع كرمه تعالى أولى أن لا يعاتب من عفا عنه. قال: فبكى جبريل وبكى النبى ﷺ. فبعث الله عز وجل إليهما ميكائيل فقال: إن ربكما يقرئكما السلام، ويقول لكما: كيف أعاتبُ من عفوتُ عنه، هذا ما لا يُشبه كرمى».

ومن الرجاء: شدة الشوق إلى ما شوق إليه الكريم، وسرعة التنافس فى كل نفس تدب إليه الرحيم.

فأما الرجاء الذى يتوهمه جهلة الناس من الإقامة فى المعاصى، والانهماك فى الخطايا، وهو يرجو المغفرة وينتظر الكرامة، فليس هذا برجاء عند العلماء؛ لأن الرجاء مقام من اليقين، وليس هذا وصفُ الموقنين. لكن هذا اسمه اغترارٌ بالله تعالى، وغفلة عن الله تعالى، وجهلٌ بأحكام الله تعالى. وقد تهدد الله تعالى قومًا ظنوا مثل هذا، وأصرّوا على حب الدنيا والرضا بها، وتمنّوا المغفرة على ذلك، فسماهم خلفًا، والخلف: الردىء من الناس، وتوعّدهم بشديد البأس فى قوله عز وجل: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا﴾ [الأعراف: ١٦٩].

والأخبار فى حقيقة الرجاء تزيد المغترين اغترارًا، وتزيد المستدرجين بالستر والنعيم خسارًا. وهى مزيدٌ للتوايين الصادقين، وقرّة عينٍ للمحبين المخلصين، وسرورٌ لأهل الكرم والحياء، وروحٌ وارتياحٌ لذوى العصمة والوفاء، ينصعُ به كرمهم، ويشتد^(١) عنده حيائهم، ويروحُ به كروبيهم، وترتاح إليه عقولهم، فهؤلاء

(١) فى (ط): «يتنفع به ويشتد» واثبت ما فى (خ) و(ك).

يُستخرج منهم الرجاءُ وحسنُ الظنِّ من العبادات ما لا يستخرجه^(١) الخوف، إذ المخاوفُ تقطع عن أكثر المعاملات، فصار الرجاءُ طريقًا لأهله وصاروا واجدين به^(٢).

كما قال عمر رضى الله عنه: رَحِمَ اللهُ صُهْبًا، لو لم يخف الله تعالى لم يعصه. أى يترك المعاصى للرجاء لا للخوف، فصار الرجاءُ طريقه. فهؤلاء هم الرّاجون حقًا، وهذه علامتهم. ومثل هذا ذكرنا الأسباب التى تُوجب الرّجاء، وتُولد حُسْنَ الظنِّ فى قلوب أهل الصفاء، المعصومين من الهوى، الموقنين لحسنِ خِدْمَةِ المولى^(٣).

ومن الرّجاء: تحسينُ الأخلاق مع الخلق، وجميلُ الصّبر عليهم، وحسنُ الصّفح، ولطيفُ المدارة لهم، تقربًا إلى الله عزّ وجلّ بذلك، وتخلّقًا بأخلاقه، رجاء ثوابه وطمعًا فى تنجيز وعده، واتباعًا لسنة رسوله ﷺ.

ومن الرّجاء: تركُ الأهواء الرديئة، والشهوات المطغية، ويحتسب فى ذلك على الله نفيسَ الذخائر العالية. فقد روينا عن حميدٍ عن أنسٍ قال: مُقابلُ عرشِ الرحمن غرفةٌ يُرسلُ إليها جبريل عليه السلام، فإذا انتهى إليها خرّ لله ساجدًا، ثم يقول: يا ربّ لمن خلقت هذه، لأى نبيّ، لأى صديق، لأى شهيد؟ قال: فيرد عليه عزّ وجلّ: لمن أثر هواى على هواه.

ومن الرجاء: افتعالُ الطّاعات وحسنُ الموافقات، ينوئ بها ويسأل مولاه الكريم عظيمَ الرغائب وجميلَ المواهب لما وهب له من حُسْنِ الظنِّ به. كما روى عن النبي ﷺ: «إذا سألتُم الله تعالى فأعظموا الرّغبة وسلّوه الفردوس الأعلى، فإن الله عزّ وجلّ لا يتعاضمهُ شيءٌ». وفى حديث آخر: «فأكثروا، وسلّوا الدّرجاتِ العُلى، فإنما تسألون جوادًا كريمًا».

وفى الآثار: «أن رجلين كانا من العابدين، متساويين فى العبادة، فإذا أُدخلَا

(١) فى (ط): «ما لا يستروحه».

(٢) فى (ط): «راتجين به».

(٣) قوله «المعصومين... المولى»: ساقط من (ط).

الجنة رُفِعَ أحدهما في الدرجات العلى على صاحبه. فيقول الآخر: يا رب، ما كان هذا في الدنيا بأكثر عبادة لك مني، فرفعتني على في عليين. فيقول الله سبحانه وتعالى: إنه كان يسألني في الدنيا الدرجات العلى، وكنت أنت تسألني النجاة من النار. فأعطيت كل عبد سؤله.

وروينا في الخبر عن رسول الله ﷺ: «أن رجلاً يخرج من النار، فيوقف بين يدي الله تعالى، فيقول له: كيف وجدت مكانك؟ فيقول: يا رب شر مكان. فيقول: ردوه إلى مكانه. قال: فيمشي ويلتفت إلى ورائه، فيقول الله عز وجل: إلى أي شيء تلتفت؟ فيقول له: يا رب، قد رجوت أن لا تعيدني إليها بعد إذ أخرجتني منها، فيقول تعالى: اذهبوا به إلى الجنة». فقد صار الرجاء طريقه إلى الجنة، كما كان الخوف طريق صاحبه في الدنيا إليها. كما روينا: «إن الآخر سعى مبادراً إلى النار، لما قال: ردوه. ف قيل له في ذلك. فقال: لقد ذقت من وبال معصيتك في الدنيا ما خفت من عذابه في الآخرة. ف قيل: اصرفوه إلى الجنة». أو قال^(١): «خفت أن أعصيه في الآخرة كما عصيته في الدنيا. فقال: اذهبوا به إلى الجنة».

وقد قال الله سبحانه في وصف قوم: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ [الإسراء: ٥٧]. فطرق لأوليائه إلى القرب والوسيلة الرجاء، كما طرق الخوف منه إليها. وهذا أحد الوجهين في الآية لمن لم يجعله وصفاً للأصنام، لأنها قُرئت بالتاء (تَدْعُونَ)، قرأها طلحة بن مُصْرَف. فكَذلك ندب المؤمنين إلى طلب القرب منه في قوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ [المائدة: ٣٥].

فهذه جملة أحكام الرجاء وأوصاف الرّاجين. فمن تحقّق بجميعها فقد استحقّ درجات أهل الرجاء، وهو عند الله تعالى من المقربين، ومن كان فيه وصف من هذه الأوصاف فله مقام من الرجاء.

(١) من هنا إلى آخر الفقرة من (خ).

واعلم أن مقامات اليقين لا يُزيل بعضها بعضاً، ولكن يندرج بعضها في بعض. فمن غلب عليه حالٌ منها عَنْ وَجْدٍ مشاهدته وَصِفَ بما غلب عليه، واستجَنَ^(١) بما سوى ذلك من المقامات فيه. ومن عمل بشرطٍ مقامٍ منها فقام بحكم الله تعالى فيه نُقِلَ إلى ما سواه، وكان المقام الأول له علماً، والثاني الذي أُقيم فيه له وَجْداً. فكنتم الوجدَ لآثته سره، وعبرَ عن العلم لآثته قد جاوزَه فصار له علانية.

ومقامُ الرجاء هو جندٌ من جنود الله عزّ وجلّ، يستخرج من بعض العباد ما لا يستخرج غيره، لأنّ بعض القلوب تلين وتستجيب عن مشاهدة الكرم والإحسان، وتقبل وتطمئن بمعاملة النعم والإحسان ما لا يُوجد ذلك منها عند التخويف والترهيب، بل قد يقطعها ذلك ويوحشها، إذ قد جعل الرجاء طريقها فوجدت فيه قلوبها.

ومثّلُ الرجاء في الأحوال مثْلُ العوافى والغنى في الإنسان من الناس، من يقبل قلبه ويجمع همه عندهما، ويوجدُ نشاطه وتحسن معاملته بهما. كما روينا عن الله سبحانه وتعالى: «إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يَصْلُحُهُ إِلَّا الْغِنَى وَلَوْ أَفْقَرْتَهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ. وَمِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يَصْلُحُهُ إِلَّا الصَّحَّةُ وَلَوْ أَسْقَمْتَهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ. إِنْ أَدْبَرَ عِبَادِي بَعْلِمِي، إِنِّي بِهِمْ خَبِيرٌ». فكذلك من عباده من لا يصلحه إلا الرجاء، ولا يستقيم قلبه إلا عليه، ولا تحسن معاملته إلا بوجودِ حُسن الظنّ، فهو طريقه إليه، ومقامه منه، ومنه علمه به، وعنده يجد قلبه معه، إلا أنه وإن كان طريقاً يُخرج إلى الله عزّ وجلّ فإنّ الخوف أقربُ منه، وما كان أقربَ فهو أعلى، كالغنى والعوافى طريقان إلى الله تعالى إلا أنّ الفقرَ والبلاءَ عندي أقربُ منهما وأعلى. والله غالب على أمره. وقد روينا عن معمر عن الحسن أنّه قال: إِنَّمَا عَمِلَ النَّاسُ عَلَى قَدَرِ ظُنُونِهِمْ بربهم، فأما المؤمنُ فأحسن بالله الظنّ وأحسن العمل، وأما الكافرُ والمنافق فأساء بالله الظنّ، ولكن أكثرَ الناسِ لَا يَعْلَمُونَ.

(١) استجَنَ: أى أخفى.

شرح مقام الخوف ، ووصف الخائفين وهو المقام الخامس من مقامات اليقين

قال الله عز وجل: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣]. فرفع العلم على العقل، وجعله مقاماً فيه. وقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨]، فجعل الخشية مقاماً في العلم حققه بها، والخشية حال من مقام الخوف، والخوف اسم لحقيقة التقوى، والتقوى معنى جامع للعبادة، وهي وصية^(١) الله تعالى للأوليين والآخرين.

يَنْظُم هذين المعنيين قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٢١]. وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: ١٣١]. وهذه الآية قطب القرآن: مداره عليها.

والتقوى سبب أضافه الله تعالى إليه تشريقاً له، ومعنى وصله به، وأكرم عباده عليه تعظيماً له، فقال [في هذين المعنيين]^(٢): ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ [الحج: ٣٧]، وقال: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣].

وفي الخبر: «إذا جمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم ناداهم بصوت يُسمع أقصاهم كما يُسمع أدناهم، يقول: يا أيها الناس، إني قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا، فأنصتوا إليَّ اليوم، فإنما هي أعمالكم تُردّ عليكم. أيها الناس، إني جعلت نسباً وجعلتكم نسباً، فوضعتم نسبى ورفعتكم نسبكم؛ قلت: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ وأبيتم إلا فلان ابن [فلان]^(٣)، وفلان أغنى من

(١) في (ط): «وهي رحمة».

(٢) زيادة من (خ).

(٣) زيادة من (خ).

فلان. فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبى. أين المتقون؟ قال: فيُنصب للقوم لواء، فيتبع القوم لواءهم إلى منازلهم، فيُدخلهم الجنة بغير حساب».

والخوفُ حالٌ من مقامه العلم. وقد جمع الله تعالى للخائفين ما فرقه على المؤمنين وهو: الهدى، والرحمة، والعلم، والرضوان، وهذه جملُ مقاماتِ أهل الجنان، فقال تعالى: ﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِربِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٤]، وقال: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨]، وقال جلّ ذكره: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ [البينة: ٨].

وفى خبر موسى عليه السلام: «وأما الخائفون فلهم الرفيق الأعلى، لا يُشاركون فيه». فأفردهم من غير مشاركة بالرفيق الأعلى، كما حققهم اليوم بشهادة التصديق؛ وهذا مقامٌ من النبوة، فهم مع الأنبياء فى المزية من قبل أنهم ورثة الأنبياء؛ لأنهم هم العلماء، قال تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ﴾، ثم قال تعالى فى وصف منازلهم: ﴿وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩]، بمعنى رفقا، عبر عن جماعتهم بالواحد لأنهم كانوا كأنهم واحد، وقد يكون «رفيقًا» مقامًا فى الجنة من علوِّ عليين، لقول الرسول ﷺ عند الموت، وقد خير بين البقاء فى الدنيا وبين القدوم على الله تعالى فقال: «أسألك الرفيق الأعلى». وفى خبر موسى عليه السلام: «فأولئك لهم الرفيق الأعلى». فدل أنهم مع الأنبياء بتفسير النبى ﷺ لذلك. وشرف مقامهم فوق كل مقام لطلب رسول الله ﷺ ذلك.

فالخوفُ اسمٌ جامعٌ لحقيقة الإيمان، وهو علمٌ لوجود الإيقان، وهو سبب اجتناب كل نهى، ومفتاح كل أمر، وليس شىء يحرق شهوات النفوس ويزيل آثار آفاتِها إلا مقامُ الخوف. وقال أبو محمد سهل رحمه الله تعالى: كمالُ الإيمان بالعلم، وكمالُ العلم بالخوف. وقال مرة: العلمُ كسبُ الإيمان، والخوفُ كسبُ المعرفة. وقال أبو الفيض المصرى: لا يُسقى الحبُّ كأسَ المحبة إلا من بعد أن يُنضجَ الخوفُ قلبه. وقال: خوفُ النارِ عند خوفِ الفراق بمنزلة قطرةٍ قطرت فى

بحرٍ لُجَىٍّ.

فكلُّ مؤمن بالله تعالى خائف منه، ولكن خوفه على قدرِ قُربه. فخوفُ الإسلامِ اعتقادُ العزة والجبرية لله تعالى، وتسليم القدرة والسَّطوة له، والتصديقُ لما أخبر به من عذابه، وما تهدّد به من عقابه. وقال الفضيل بن عياض: إذا قيل لك: تخاف الله، فاسكت؛ لأنك إن قلتَ: لا، كفرتَ، وإن قلتَ: نعم، فليس وصفُك وصفَ من يخاف. وشكا واعظٌ إلى بعض الحكماء فقال: ألا ترى إلى هؤلاء أعظهم وأذكّركهم فلا يرقّون؟ فقال: وكيف ينتفع بالموعظة من لم يكن فى قلبه لله تعالى مخافة. وقد قال الله تعالى فى تصديق ذلك: ﴿سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى * وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى﴾ [الاعلى: ١٠ - ١١]، أى: يتجنب التذكرة الشقى. فجعل مَنْ عَدِمَ الخوفَ شقيًّا وحرّمه التذكّرة.

فخوفُ عموم المؤمنين بظاهر القلب عن ظاهر العلم بالعقد. وخوفُ خصوصيهم، وهم الموقنون، بباطن القلب عن باطن العلم بالوجد. فأما خوفُ اليقين فهو للصديقين من شهداء العارفين عن مشاهدة ما أُمِرَ به من الصفات المخوفة. وقد جاء فى خير: «إذا دخلَ العبدُ فى قبره لم يبقَ شيءٌ كان يخافه دون الله عزّ وجلّ إلّا مُثْلٌ له يُقرّعه ويرعبه إلى يوم القيامة».

فأولُ خوفِ اليقين الموصوف الذى هو نعت الموصوفين من المؤمنين المحاسبة للنفس فى كلّ وقت، والمراقبة للربّ فى كلّ حين، والورعُ عن الإقدام على الشبهات من كلّ شيءٍ من العلوم بغير يقين بها، ومن الأعمال بغير فقه فيها. وفى خبر موسى عليه السلام: وأما الورعون فإنّه لا يبقى أحدٌ إلّا ناقشته بالحساب، وفتشته عمّا فى يديه، إلّا الورعين فإنّى أستحييهم وأجلّهم أن أوقفهم للحساب.

فالورعُ حالٌ من الخوف، ثم كفّ الجوارح عن الشبهات وفضول الحلال من كلّ شيء؛ بخشوع قلب، ووجود إخبات. وقال على كرم الله وجهه: من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشّهوات، ومن أشفق من النار رجع عن المحرّمات.

ثم سجّنُ اللسان، وخزّنُ الكلام أن لا يُدخِلَ فى دين الله عزّ وجلّ ولا فى

العلم ما لم يشرعه الله تعالى في كتابه، أو لم يذكره رسوله ﷺ في سنته، أو لم ينطق به الأئمة من السلف في سيرهم مما لم يكن أصله موجوداً في الكتاب والسنة، وتسميته واضحة في العلم، فيجتنب ذلك كله ولا يقف ما ليس له به علم خوفاً من المسألة عنه، ولا يدخل فيه لدقيق هوى يدخل عليه، ولا لعظيم حظّ دنيا يدخل فيه.

وأن ينصح نفسه لله تعالى؛ لأنه أولى الخلق، ثم ينصح الخلق في الله تعالى، فيتدبّر بالنصح في أمور الدين والآخرة، ثم يعقبه في أسباب الدنيا، لأنّ أمور الدين والآخرة أهم، والغش في الدين أعظم، والتزوّد للمنقلب آثر.

روينا عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَنْ غَشَّ أُمَّتِي فعليه لعنة الله». قيل: وما غشُّ أمتك يا رسول الله؟ قال: أن يتدعّ لهم بدعة فيتبع عليها؛ فإذا فعل ذلك فقد غشّهم.

وثمره الخوف العلم بالله عزّ وجلّ؛ والحياء من الله عزّ وجلّ، وهو أعلى مَثُوبات^(١) أهل المريد. يستبين أحكام ذلك بمَعْنين^(٢)؛ هما: جملة العبد أن يحفظ رأسه وما حواه من السمع والبصر واللسان، وأن يحفظ بطنه وما وعاه، وهو: القلب، والفرج، واليد، والرجل. وهذا خوف العموم وهو أول الحياء.

فأما خوف الخصوص: فهو أن لا يجمع ما لا يأكل، ولا يبنى ما لا يسكن، ولا يكثر فيما عنه ينتقل، ولا يغفل ولا يفرط عمّا إليه يرتحل. وهذا هو الزهد، وهو حياءٌ مزيد أهل الحياء من مُقَرَّبِي المؤمنين^(٣). وقد جاء معنى ما ذكرناه في حديثين؛ أحدهما عام، والآخر خاص.

وكلُّ مَنْ لم يستعمل قلبه في بدايته، ويجعل الخوف حشواً لإرادته، لم يُنجب في خاتمته، ولم يكن إماماً للمتقين عند علو معرفته.

(١) في (ط): «سريرات» وأثبت ما في (ك) و(خ).

(٢) في (ط): «في معنيين»، وفي (ك) «من معنيين» وأثبت ما في (خ).

(٣) في (ط): «من تقوى أصحاب اليمين» وأثبت ما في (خ) و(ك).

وأعلى الخوف أن يكون قلبه مُعلَّقًا بخوف الخاتمة، لا يَسْكُنُ إلى عِلْمٍ ولا عملٍ، ولا يقطع على النجاة بشيءٍ من العلوم وإن علّت، ولا بسبب من الأعمال^(١) وإن جدّت، لعدم علمه بتحقيق الخواتم، فقد قيل: «إنما يُوزن من الأعمالِ خواتيمُها».

وعن النبي ﷺ: «إن العبدَ ليعملُ بعملِ أهلِ الجنةِ خمسينَ سنةً، حتى يقال إنه من أهل الجنة - وفي خبر: حتى ما يبقى بينه وبين الجنةِ إلا شبرٌ - ثم يسبق عليه الكتابُ فيُختم له بعملِ أهلِ النارِ». ولا يتأتى في هذا المقدار من الوقت شيءٌ من عمل الجسم بالجوارح، إنما هو من أعمال القلوب بمشاهدة العقول، وهو شرك التوحيد الذي لم يكن متحققًا به، وشكٌ في اليقين الذي لم يكن في الحياة الدنيا مشاهدًا له. فظهر له بيان ذلك عند كشف الغطاء، فغلبَ عليه وصفه، وبدت فيه حاله، كما يظهر له أعماله السيئة فيستحلّ عليها قلبه، أو ينطق بها لسانه، أو يخامرُها وجده، فتكون هي خاتمته التي تخرج عليها رُوحه، وذلك في سابقته التي سبقت له من الكتاب، كما قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [الأعراف: ٣٧]، تكون عند مفارقة الروح من الجسد ﴿وَأَنَّا لَمَوْفُوهُم نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ﴾ [هود: ١٠٩].

وقد جاء في خبر: «حتى لا يبقى بينه وبين الجنةِ إلا فُواقُ ناقةٍ، فيُختم له بعملِ أهلِ النارِ». وهذا يكون عند بلوغ الروح التراقي، وتكون النفسُ قد خرجت من جميع الجسد، واجتمعت في القلب إلى الحلقوم، فهذا هو «شبر». و«فُواقُ ناقةٍ»: هو ما بين الحَلْبَتَيْنِ. وقيل: هو شوط من عدوها بين سَيْرَيْنِ.

وهذا من تقلُّبات القلوب عند حقيقة وجهه التوحيد إلى وجهه الضلال والشك^(٢) عندما يبدو له من زوال عقل الدنيا وذهاب عِلْمِ المعقول، فيبدو له من الله ما لم يكن يحسب.

(١) في (ط): «ولا لسبب من أعماله» وأثبت ما في (ك) و(خ).

(٢) في (ك) و (ط): «والشرك» وأثبت ما في (خ).

وأكثر ما يقع سوء الخاتمة لثلاث طوائف من الناس:

[الطائفة الأولى]: أهل البدع والزيغ في الدين، لأن إيمانهم مرتبط بالمعقول، فأول آية تظهر لهم من قدرة الله تعالى أن يطيح عقله عند شهودها، فيذهب إيمانه ولا يثبت لمعاينتها، كما تحترق الفتيلة فيسقط المصباح.

والطائفة الثانية: أهل الكبر والإنكار لآيات الله عز وجل، وكراماته لأوليائه في الحياة الدنيا؛ لأنهم لم يكن لهم يقين يحمل القدرة، ويمدّه الإيمان، فيعتورهم الشك ويقوى عليهم لفقد اليقين.

والطائفة الثالثة، ثلاثة أصناف: متفرون متفاوتون في سوء الخاتمة، وجميعهم دون تينك الطائفتين في سوء الخاتمة. لأن سوء الختم على مقامات أيضاً كمقامات اليقين والشرك في عمر الحياة، منهم: المدعى المتظاهر الذي لم يزل إلى نفسه وعمله ناظراً، والفاسق المعلن والمصر المدمن، تتصل بهم المعاصي إلى آخر العمر، ويدوم تقلبهم فيها إلى كشف الغطاء، فإذا رأوا الآيات تابوا إلى الله تعالى بقلوبهم، وقد انقطعت أعمال الجوارح، فليس يتأتى منهم؛ فلا تقبل توبتهم، ولا تُقال عثرتهم، ولا تُرحم عبرتهم، وهم من أهل هذه الآية: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ﴾ [النساء: ١٨]، وهم مقصودون بقوله عز وجل: ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ [سبا: ٥٤]، وهم معنيون بمعنى قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾ [غافر: ٨٤]، فنصوص الآية للكفار، ومعناها ومقام منها لأهل الكبائر وذوى الإصرار من الفاسقين الزائغين، من حيث اشتركوا في سوء الخاتمة. ثم تفاوتوا في مقامات منها تظهر لهم شهوات معاصيهم، ويعاد عليهم تذكُّرها لخلو قلوبهم من الذكر والخوف، حتى يُختم لهم بشهادتها. فهذه الأسباب تجلب الخوف، وتقطع قلوب ذوى الألباب.

وقد كان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: المريد يخاف أن يُبتلى بالمعاصي، والعارف يخاف أن يُبتلى بالكفر. وكذلك قال أبو يزيد رحمه الله تعالى قبله: إذا

توجَّهَتْ إلى المسجد كان في وسطى زُنَّار^(١)، أخاف أن يذهبَ بى إلى البيعةِ وبيتِ النار، حتى أدخلَ المسجدَ فيقطعَ عنى الزُّنَّار، فهذا لى فى كلِّ يومٍ خمس مرات^(٢).

هذا لعلمهم بسرعة تقلُّب القلوب فى قدرة علام الغيوب.

وقد رُوينا معنى ذلك عن عيسى عليه السلام أنه قال: يا معشر الحواريين، أنتم تخافون المعاصى، ونحن معشر الأنبياء نخاف الكفر.

ورُوينا فى أخبار الأنبياء أن نبيًّا شكَّا إلى الله تعالى الجوعَ والقملَ والعُرىَ سنينَ، وكان لباسه الصوف. فأوحى الله تعالى إليه: عبدي، أما رضيتَ أن عصمتُ قلبك أن تكفر بى حتى تسألنى الدنيا. فأخذ الترابَ فوضعهُ على رأسه وقال: بلى قد رضيتُ يا ربِّ، فاعصمنى من الكفر. فلم يذكر له نعمتهُ عليه بنبوته، وعرضه للكفر، وجوز دخوله عليه بعد النبوة، فاعترف ذلك النبى عليه السلام بذلك ورضى به واستعصم.

وقد كان عبد الواحد بن زيد^(٣)، إمامُ الزَّاهدين قبلهما، يقول: ما صدقَ خائفٌ قطَّ ظنَّ أنه لا يدخل النار، وما ظنَّ أنه يدخل النار إلا خاف أن لا يخرج منها أبدًا.

وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، إمامُ العلماء قبلهم: «يخرجُ من النار رجل بعد ألف عام، ويا ليتنى ذلك الرجل!»، هذا لشدة خوفه من الخلود فى الأبدية. قال: «فبعد أن أُخرج منها بوقتٍ لا أبالى».

والعدوُّ يدخل على العارفين من طريق الإلحاد فى التَّوحيد، والتَّشبيه فى اليقين، والوسوسة فى صفات الذات. ويدخل على المريدين من طريق الآفات والشَّهوات. من قبل أن العدو يدخل على كلِّ عبد من معنى همِّه، فيشكِّكه فى اليقين، كما يُزيِّن له الشَّهوات. فلذلك كان خوفُ العارفين أعظمَ، فأرواحُ

(١) الزُّنَّار: حزام للنصارى يوضع على الوَسَط. والبيعة: الكنيسة. وبيت النار: متعبد المجوس.

(٢) ما ذكره أبو اليزيد يكاد يكون من شطحاته؛ لأن مثل هذا الخوف قد يفسد اليقين والإيمان بالله، والعباد بالله، فهو لم يثبت مثل هذا الخوف عن إمام الخائفين وسيد المرسلين ﷺ.

(٣) هو أبو عبيد البصرى، توفى سنة ١٧٧هـ. مختصر تاريخ دمشق، لابن منظور، ٢٤٩/١٥.

الصَّادِقِينَ^(١) مُعَلَّقةً بِالسَّابِقَةِ، فإذا سَبَقَ لَهُمْ مِنَ الْكَلِمَةِ هُنَاكَ مَشَاهِدُهُمْ، وَمَنْ ثُمَّ فَرَعَهُمْ، لَا يَدْرُونَ أَسْبَقَ لَهُمْ قَدَمَ صَدَقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، فَيُخْتَمُ لَهُمْ بِمَقْعَدٍ صَدَقَ، فَيَكُونُونَ مَمَّنْ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠١]، أَوْ يَخَافُونَ أَنْ يَكُونُوا قَدْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الْكَلِمَةُ، فَيَكُونُونَ مَمَّنْ قَالَ فِيهِمُ الرَّسُولُ ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: هَؤُلَاءِ فِي النَّارِ وَلَا أَبَالِي»، فَلَا يَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ شَافِعٍ، وَلَا يَنْقُذُهُمْ مِنَ النَّارِ دَافِعٌ، كَمَا قَالَ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ: ﴿أَقَمْنِ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتِ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾ [الزمر: ١٩]، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾ [السجدة: ١٣]. فَهَذِهِ الْآيَةُ وَمَعْنَاهَا تَخْوِيفٌ لِأَوَّلَى الْأَبْصَارِ.

وَقَالَ عَالِمُنَا^(٢) رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَا أَيُّهَا فَاتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٤١]: عَمُومٌ، أَى فِيمَا نَهَيْتُ عَنْهُ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَا أَيُّهَا فَارْهَبُونَ﴾ [البقرة: ٤٠] أَى: فِي السَّابِقَةِ، وَهَذَا خُصُوصٌ.

وَقَدْ نَوَّعَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ خَوْفَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَقَامَيْنِ، فَقَالَ: قُلُوبُ الْأَبْرَارِ مُعَلَّقةٌ بِالْخَاتِمَةِ، يَقُولُونَ: لَيْتَ شِعْرِي مَاذَا يُخْتَمُ لَنَا بِهِ؟ وَقُلُوبُ الْمُقَرَّبِينَ مُعَلَّقةٌ بِالسَّابِقَةِ، يَقُولُونَ: لَيْتَ شِعْرِي مَاذَا سَبَقَ لَنَا مِنْهُ؟ وَهَذَانِ الْمَقَامَانِ عَنْ مَشَاهِدَتَيْنِ؛ إِحْدَاهُمَا أَعْلَى وَأَنْفَذُ مِنَ الْأُخْرَى لِلْحَالِينَ؛ أَحَدُهُمَا: أَتَمُّ وَأَكْمَلُ، فَهَذَا كَمَا قِيلَ: ذُنُوبُ الْمُقَرَّبِينَ حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ. أَى مَا يَرِغِبُ فِيهِ الْأَبْرَارُ فَهُوَ عِنْدَهُمْ فَضَائِلُ قَدْ زَهَدَ فِيهِ الْمُقَرَّبُونَ فَهُوَ عِنْدَهُمْ حِجَابٌ.

وَمَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، وَسَبَقَ لَهُ مِنْ مَوْلَاهُ الْخَتْمُ بِسُوءِ الْاِكْتِسَابِ، لَمْ يَنْفَعَهُ شَيْءٌ، فَهُوَ يَعْمَلُ فِي بَطَالَةٍ لَا أَجَرَ لَهُ وَلَا عَاقِبَةَ، مِنْ قَبْلِ أَنْ سَوْءَ الْخَاتِمَةُ قَدْ تَكُونُ فِي وَسْطِ الْعُمُرِ، فَلَا يُتَنَظَّرُ بِهَا آخِرُهُ يَوَافِقُ مَعْصِيَةً تَكُونُ سَبِيحًا كَعِنْدِ الْخَاتِمَةِ، إِذْ هُمَا فِي سَبَقِ الْعِلْمِ سَوَاءٌ؛ فَالْخَاتِمَةُ حِينَئِذٍ فَاتِحَةٌ، وَالْوَقْتَانِ وَاحِدٌ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهِ

(١) مَنْ (خ) فَقَطْ. أَمَا (ك) وَ(ط) فَالْعِبَارَةُ: «فَارَوَّاحُهُمْ مُعَلَّقة».

(٢) يَقْصِدُ «أَبَا مُحَمَّدٍ سَهْلَ التَّسْتَرِيِّ».

نظرة بُعد، فهو يزداد بأعماله بُعداً^(١)، فإذا انقطعت الآجال وانتهت الأعمال تنهى في الإبعاد فحلّ في دار البعد. وقد روين في الخبر: «والله لا يقبل الله تعالى من مُبتدع عملاً». إنه ردّ على الله تعالى سننه فردّ عليه عمله، كلما ازداد اجتهاداً ازداد من الله تعالى بُعداً، كما قال الحكيم:

مَنْ غَصَّ دَاوَى بِشْرِبِ الْمَاءِ غَصَّتْهُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ مَنْ قَدْ غَصَّ بِالْمَاءِ؟
بَلْ كَيْفَ يَصْنَعُ مَنْ أَقْصَاهُ مَالِكُهُ؟ فَلَيْسَ يَنْفَعُهُ طِبُّ الْأَطْبَاءِ

وعن مشاهدة هذا المعنى كان خوفُ الحسن البصري رحمه الله تعالى وحزنه، لعلمه بأنه عزّ وجلّ لا يبالي ما فعل، فخاف أن يقع بوصف الجبريّة في ترك المبالاة، وأن يجعله نكالا لأصحابه، وموعظة لأهل طبقته. يقال: إنه ما ضحك أربعين سنة. وكنت إذا رأيته قاعداً كأنه أسير قدّم ليضرب عنقه، وإذا تكلم كأنه يعاين الآخرة فيخبر عن مشاهدتها، وإذا سكت كأن النار تسعر بين عينيه. وعُتِبَ في شدة حزنه فقال: ما يؤمّنني أن يكون قد اطلع علىّ في بعض ما يكره فمقتني، فقال: اذهب فلا غفرتُ لك، فأنا أعمل في غير معملٍ. فنحن أحقُّ بهذا من الحسن رحمه الله.

ولكن ليس الخوفُ يكون لكثرة الذنوب، فلو كان كذلك لكان أكثرَ خوفاً منه؛ إنّما يكون لصفاء القلب منها، وشدة التعظيم لله تعالى. وقد بُشِّرَ العلاءُ بن زياد العدويّ بالجنة، وكان من العبّاد، فغلّق عليه بابهُ سبعاً، ولم يذُق طعاماً، وجعل يبكي، ويقول: أنا أنا.. في قصة طويلة. حتى دخل عليه الحسن فجعل يعذّله في شدة خوفه وكثرة بكائه. وقال: يا أخى من أهل الجنة إن شاء الله تعالى، أقاتلُ نفسك؟ فما ظنك برجلٍ يعذّله الحسنُ في الخوف؟

وقد كان مَنْ فوقهم من عليّة الصحابة يتمنون أنهم لم يُخلَقوا بشراً، وقد بُشِّروا بالجنة يقيناً في غير خبر. من ذلك قول أبي بكر رضى الله عنه: ليتنى مثلك يا طير، وإنّى لم أُخلق بشراً. وقول عمر رضى الله عنه: ودِدْتُ أنّى كنتُ كبشاً

(١) هذه الجملة والتي قبلها كانتا مقدمتين في المطبوعة، وأثبت ترتيب (خ).

ذبحني أهلى لضيفهم. وأبو ذر رضى الله عنه يقول: وددت أنى شجرة تُعَصَّد. وطلحة والزبير رضى الله عنهما يقولان: وددنا أنا لم نُخَلَق. وعثمان رضى الله عنه يقول: وددت أنى كنت نَسِيًا مَنَسِيًّا. وابن مسعود رضى الله عنه يقول: ليتنى أنى أكونُ رمادًا. وفى رواية عنه: ليتنى كنتُ بَعْرَةً، ليتنى لم أك شيئًا. فى طبقة يكثر عددهم، ونحن فى ارتكاب الكبائر نُحَدِّثُ نفوسنا بالدرجات العلى، والقُرب من سِدْرَةِ المنتهى، ونسبنا أن أبانا آدم صلوات الله عليه أُخرج من الجنة بعد أن دخلها بذنب واحد، ونحن لم نرها بعد، فإنما نضرب فى حديد بارد.

ورؤينا فى خبر: «أن رجلاً من أهل الصفة استشهد، فقالت أمه: هنيئاً لك، عصفورٌ من عصافير الجنة، هاجرت إلى رسول الله ﷺ، وقُتِلَتْ فى سبيل الله تعالى. فقال النبى ﷺ: وما يدريك؟! فلعله كان يتكلم فيما لا يعنيه، ويمنع ما لا يضره». وفى حديث آخر بمثل هذه القصة: «أنه دخل على بعض أصحابه وهو عليل، فسمع أمه تقول: هنيئاً لك الجنة. فقال: من هذه المتألية على الله عز وجل؟ فقال الرجل: هى أمى يا رسول الله. فقال: وما يدريك؟! لعل فلاناً كان يتكلم بما لا يعنيه، ويخل بما لا يُغنيه».

ورؤينا بمثل معنى هذا أن النبى ﷺ صلى على طفل منفوس، وفى رواية: أنه سُمِعَ يقول فى دعائه: «اللهم قهِ عذابَ القبر، وعذابَ جهنم». وفى رواية ثانية: «أنه سَمِعَ قائلة تقول: هنيئاً لك، عصفورٌ من عصافير الجنة. فغضب وقال: «ما يدريك أنه كذلك، والله إنى رسولُ الله وما أدرى ما يُصنع بى. إن الله عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلاً، وخلق النارَ وخلق لها أهلاً، لا يُزاد فيهم ولا يُنقص منهم». وقد قاله رسول الله ﷺ فى جنازة عثمان بن مظعون، وكان من المهاجرين الأول، ولما استشهد قالت أم سلمة رضى الله عنها ذلك. وكانت تقول: والله لا أزكى أحداً بعد عثمان رضى الله عنه.

وأعجب من ذلك أنا رؤينا عن محمد بن [خولة]^(١) الحنفية رضى الله عنه أنه

(١) زيادة من (خ).

قال: والله لا أركي أحدًا غير رسول الله ﷺ، ولا أبي الذي ولدني. قال: فثارت^(١) الشيعة. فأخذ يذكر من فضائل عليّ كرم الله وجهه ومناقبه.

فهذه المعاني أحرقت قلوب الخائفين. ولعلّ ذكر البعد في الإبعاد الذي شيب الحبيب القريب، في قوله ﷺ: «شيبني هود وأخواتها؛ سورة الواقعة، وإذا الشمس كورت، وعم يتساءلون»؛ لأنّ في سورة هود ﴿أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ﴾ [الآية: ٦٨]، ﴿أَلَا بُعْدًا لِّعَادِ قَوْمِ هُودٍ﴾ [الآية: ٦٠]، ﴿أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ﴾ [الآية: ٩٥]. وفي سورة الواقعة: ﴿لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كَاذِبَةٌ﴾ [الآية: ٢]، يعني وقعت السابقة ممّن سبقت له السابقة، وحقّت الحاقة لمن حقّت عليه الحاقة، ﴿خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ﴾ [الآية: ٣] خفضت قومًا في الآخرة كانوا مرفوعين في الدنيا، حين ظهرت الحقائق وكُشفت عواقب الخلائق. وأمّا سورة التكويد، ففيها خواتم المصير، وهي صفة القيامة لمن أيقن، وفيها تجلّى معاني الغضب لمن عاين آخر ذلك: ﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ * وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ * عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخْضِرَتْ﴾ [الآيات: ١٢ - ١٤] هذا فصل الخطاب، أي عند تسعير النيران، واقتراب الجنان، حيثئذ يتبين للنفس ما أخضرت من شرٍّ يصلح له الجحيم، أو خير يصلح له النعيم، وتعلم إذ ذاك من أيّ أهل الدارين تكون، وفي أيّ منزلين تحلّ. فكم من قلوب قد تقطعت حشرات على الإبعاد من الجنان بعد اقترابها؟ وكم من نفوس تصاعدت زفراتٍ عن يقينها بمعاينة النيران أنّها تصيبها؟ وكم من أبصارٍ ذليلة خاشعةٍ لمشاهدة الأهوال؟ وكم من عقول طائشة لمعاينة الزلزال؟

وحدثنا عن أبي محمد سهلٍ رحمه الله تعالى قال: رأيتُ كأنّي أُدخِلْتُ الجنةَ فلقيتُ فيها ثلاثمائة نبيٍّ، فسألتهم: ما أخوف ما كنتم تخافون في الدنيا؟ فقالوا لي: سوء الخاتمة.

فالخاتمة هي من مكر الله تعالى الذي لا يُوصَف ولا يُفطن له، ولا عليه يُوقَف، ولا نهاية لمكره، لأنّ مشيئته وأحكامه لا غاية لها.

(١) في (ط): «فتكلمت» وأثبت ما في (خ).

ومن ذلك الخبر المشهور: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَبْرِيلَ بِكِيَا خَوْفًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى . فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمَا: لَمْ تَبْكِيَا وَقَدْ أُمِّتُكُمَا؟ فَقَالَا: وَمَنْ يَأْمَنُ مَكْرَكَ؟» .

فلولا أنهما علما أن مكره لا نهاية له، لأنَّ حكمه لا غاية له، لم يقولوا: ومن يأمن مكرَكَ، مع قوله: «قد أُمِّتُكُمَا»، ولكان قد انتهى مكره بقوله، ولكانا قد وقفنا على آخر مكره، ولكن خافا من بقيّة المكر الذى هو غيب عنهما، وعِلْمَا أَنَّهُمَا لَا يَقِفَانِ عَلَى غَيْبِ اللَّهِ تَعَالَى، إذ هو علَامُ الْغُيُوبِ، فلا نهاية للعلَامِ فى علم، ولا غاية للغُيُوبِ بوصفٍ . فلم يحكم عليهما القول، لعنايته بهما، وفضل نظره إليهما، ولأنَّهما على مزيدٍ من معرفة الصفات، إذ المكر عن الوصف وإظهار القول لا يقضى على باطن الوصف، فكأنما خافا أن يكون قوله تعالى: «قد أُمِّتُكُمَا مَكْرِي» مكرًا منه أيضًا بالقول، على وصفٍ مخصوصٍ عن حكمةٍ قد استأثر بعلمها، يختبر بذلك حالهما، وينظر كيف يعملان، تبعّدًا منه لهما به، إذ الابتلاء وصفه من قبل أن المبتلى اسمه، فلا يترك مقتضى وصفه لتحقيق اسمه، ولا تبدّل سنّته التى قد خلّت فى عبادته، كما اختبر خليله عليه السلام لما هوى به المنجنيق فى الهواء، فقال: حسبى الله ربى . فعارضه جبريل عليه السلام، فقال: ألك حاجة؟ قال: لا . وفاءً بقوله: «حسبى الله» فصدّق القول بالعمل . فقال الله تعالى: ﴿وَأَبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ [النجم: ٣٧] أى بقوله: حسبى الله .

ولأنَّ الله تعالى لا يدخل تحت الأحكام، ولا يلزمه ما حكم به على الأنام، ولا يُختبر صدقه سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يُوصف بضدّ الصدق، وإن بدّل الكلم هو بتبديل منه، لأنَّ كلامه قائم به، فله أن يبدّل به ما شاء، وهو الصّادق فى الكلامين، العادل فى الحكمين، الحاكم فى الحالين؛ لأنّه حاكمٌ عليه، ولا حُكْمٌ يلزمه فيه؛ لأنّه قد جاوز العلوم والعقول التى هى أماكن للحدود من الأمر والنهى، وفات الرُّسومَ والمعقولَ التى هى أواسط الأحكام والأقدار .

وفى مشاهدة ما ذكرناه علمٌ دقيقٌ من علوم التوحيد، ومقام رفيعٌ من أحوال التوحيد؛ وبمثل هذا المعنى وصف صفية موسى فى قوله تعالى: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ [طه: ٦٧] بعد قوله تعالى: ﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ﴾

وَأَرَى ﴿طه:٤٦﴾. فلم يأمن موسى أن يكون قد أُسِرَّ عنه في غيبه، واستثنى^(١) في نفسه سبحانه ما لم يُظهِرْ له في القول، لمعرفة موسى عليه السلام بخفي المكر وباطن الوصف، ولعلمه أنه لم يُعْطِ الحكم، إذ هو محكوم عليه مقهور، فخاف خوفاً ثانياً حتى آمنه أمناً ثانياً بحكم ثانٍ، فقال: ﴿لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾ [طه:٦٨]، فاطمأن إلى القائل، ولم يسكن إلى الإظهار الأول، لعلمه بسعة علمه أنه هو علام الغيوب التي لا نهاية لها؛ ولأن القول أحكام، والحاكم لا تحكم عليه الأحكام، كما لا تعود عليه الأحكام، وإنما تُفَضَّلُ الأحكام من الحاكم العلام، ثم تعود على المحكومات أبداً.

ولأنه جلّت قدرته لا يلزمه ما ألزم الخلق الذين هم تحت الحكم، ولا يدخل تحت معيار العقل والعلم، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً عند من عرفه فأجله وعظمه عن معارف مَنْ جَهِلَهُ. ومن هذا قول عيسى عليه السلام: ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُهُ تَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ لما قال له: ﴿أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [المائدة:١١٦]. ومثل هذا قوله في يوم القيامة: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة:١١٨]، فجعلهم في مشيئته لعزّته وحكمته.

ولا يصلح أن يُكْشَفَ حقيقة ما فصلناه في كتاب، ولا ينبغي أن يُرَسَمَ ما رمزناه من الخطاب، خشية الإنكار، وكراهة تفاوت علم أهل المعقول والمعيّار، إلا أن يُسأل عنه من أقيم فيه وأريد به من ذوى القوة والأبصار، فينقل من قلب إلى قلب، فحيث يتلوه شاهد منه، أو يكشفه علام الغيوب في سرائر القلوب بوحى الإلهام، ويقذفه بنور الهدى للإعلام. والله الموفق مَنْ شاء من العباد لما شاء من الحيلة بشيء من علمه إذا شاء بِتَوَكُّلِهِ^(٢)، وهو الفتّاح العليم، إذا فتح القلب علمه، وإذا نورّه باليقين ألهمه.

(١) كذا في (ك)، وفي (خ): «واستأثر لنفسه».

(٢) في (ط): «الحيلة بالعلم» وأثبت ما في (ك).

ومن خوف العارفين علمهم بأن الله تعالى يخوف عباده بمن شاء من عباده الأعلين يجعلهم نكالا للآدنين، ويخوف العموم من خلقه بالتنكيل ببعض الخصوص من عباده، حكمة له وحكما منه. فعند الخائفين في علمهم أن الله تعالى قد أخرج طائفة من الصالحين نكالا خوفاً بهم المؤمنين، ونكلاً بطائفة من الشهداء خوفاً بهم الصالحين، وأخرج جماعة من الصديقين خوفاً بهم الشهداء. والله تعالى أعلم بما وراء ذلك. وقد أخرج جماعة من الملائكة وعظ بهم النبيين، وخوف بهم الملائكة المقرئين.

فصار من أهل كل مقام عبرة لمن دونهم، وموعظة لمن فوقهم، وتخويفاً وتهذّباً لأولى الأبصار، وهذا داخل في بعض تفسير قوله عز وجل: ﴿آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا﴾ [الاعراف: ١٧٥]. قال بعض أهل التفسير في أخبار بلعم بن باعوراء: إنه أوتى النبوة. والمشهور أنه أوتى الاسم الأكبر، فكان سبب هلاكه، وهو مقتضى وصف من أوصافه وهو ترك المبالاة بما أظهر من العلوم والأعمال، فلم يسكن عند ذلك أحد من أهل المقامات في مقام، ولا نظر أحد من أهل الأحوال إلى حال، ولا آمن مكر الله تعالى عالم به في كل حال. كيف وقد سمعوه تبارك وتعالى يقول: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ﴾ [المعارج: ٢٨]، فأجهل الناس من آمن غير مأْمُون، وأعلمهم من خاف في الأمن، حتى يخرج من دار الخوف إلى مقام أمين؛ فهذا خوف لا يقوم له شيء، وكرب لا يوازيه مقام ولا عمل، لولا أن الله تعالى عدله بالرجاء لأخرج إلى القنوط، ولولا أنه رَوْحُه بروح الأُنس بحسن الظن لأدخل في الإياس. ولكن إذا كان هو المعدل وهو المروِّح، كيف لا يعتدل الخوف والرجاء؟ [ولم] ^(١) لا يمتزج الكرب بالروح؟

والرضا حكمة بالغة، وحكم نافذ لعلم سابق وقدّر جارٍ، ما شاء الله لا قوة إلا بالله ^(٢).

(١) زيادة من (خ).

(٢) في (ك): «بالله العلى العظيم».

وفى شهود ما ذكرناه علمٌ عن مشاهدة توحيد لمن أشهده، فأقلُّ ما يفيد علمٌ هذا الخائفين ترك النظر إلى أعمالهم، ورفع السكون إلى علومهم، وصدق الافتقار فى كل حال، ودوام الانقطاع بكل هم، والإزراء على النفس فى كل وصف. وهذه مقامات لقوم، فيكون هذا الخوف سبب نجاتهم من هذه الوقائع، إذ قد جعل الله تعالى التخويف أمانةً من الأخذ بالمفاجأة، وسبباً للرفقة والرحمة لمن ألبسه إياه، وهو أحد الوجهين فى قوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ﴾ [النحل: ٤٥]، ثم قال تعالى: ﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ٤٧].

وليس يصلح أيضاً أن يكشف سرُّ المخاوف من الخاتمة والسابقة، لأن ذلك يكون عن حقائق معانى الصفات التى ظهرت عن حقيقة الذات، فأظهرت بدائع الأفعال وغرائب المآل، وأعادت الأحكام على مَنْ أظهر بها، وجعل لها مَن حَقَّت عليه الكلمات، وجعلت نصيبه من معانى هذه السريرة من الصفات، فيؤدى ذلك منا إلى كشف باطن الأوصاف. وهذا غير مأمور به ولا مأذون فيه، لأنه لا يجب فلم يؤمر به، ولأنه لم يبح فلم يؤذن فيه. وهو من سرِّ القدر، وقد نهى عن إفشائه فى غير خبر، ولو لم يطلع الأولياء عليه لما قيل: فلا تُفشوه.

فإن أقام الله تعالى عبداً مقام هذه المشاهدة، أغناه بالمعاينة عن الخبر، وأنسه بالمحادثة عن الأثر، وذلك هو العلم النافع الذى يكون العلامة معلّمة، وذلك هو الأثر اللازم الذى يكون الجاعل مؤثره. ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالكُتُبُ التى لا يُمحى ما كان من نوره، والعين التى لا تخفى لأنها بحضوره، والنور الذى لا يُطفأ لأنه من روحه، والروح الذى لا كرب فيه لأنه من ريحانه، والمدد الذى لا ينقطع إذ هو من روحه. وقد كتب وأيد، وكلُّ كُتُبٍ بيد مخلوقٍ فغير محفوظ وقد يضيع، وكلُّ أيدٍ^(١) بغير روحه فمقطوع، وما كتبه الصانع بصنعه فى قلب حفيظ فمثبت عتيّد.

(١) قوله «أيد»: أى تأييد وإمداد.

وقد رُوينا عن زيد بن أسلم فى قوله تعالى: ﴿فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ [البروج: ٢٢] قال: قلب المؤمن. وقال آخر فى قوله: ﴿وَالْبَيْتِ الْمَغْمُورِ﴾: قلب العارف.

وقال بعض أهل المعرفة: ﴿فِي بُيُوتٍ أذنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ﴾: قلوب المقرّبين رُفعت إلى وصف الخالق عن ذكر المخلوقين، ﴿وَيُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُهُ﴾ [النور: ٣٦]: بالتوحيد على تجريد الوحدانية عن شهادة الأحدية.

وقد كان أبو محمد سهل رحمه الله تعالى يقول: الصدر هو الكرسي، والقلب هو العرش. والله تبارك وتعالى واضعٌ عليه عظمتُه وجلاله، وهو مشهود به بلطفه وقربه. فصدرُ المؤمن أولُه صمدية، وآخره روحانية، وأوسطه ربوبية، فهو صمدىٌ روحانىٌّ ربانىٌّ، وقلبه أوله قُدرة، وآخره برٌّ، وأوسطه لُطف. فإذا كان كذلك، فهو مشكاة فيها مصباح يرى به الزجاج كأنها كوكبٌ دُرّى، يشهد به الأخرى، فهو مرآة حيثُذرى، فيرى به الوجه، ويجده عنده كما يراه به من وراء مرآة المشاهدة من قلب موقنٍ بعين يقين.

ولا يحلّ للعلماء أيضاً كشفُ علاماتٍ سوءِ الخاتمة فيمن رأوها فيه من العمال، لأنّ لها علاماتٍ جليّةً عند المكاشفين بها، وأدلةٌ خفيةً عند العارفين المشرف بهم عليها، ولكنها من سرِّ المعبود فى العبد، خبيثةٌ وخبأةٌ فى خزائن النفوس لم يطلع عليها إلا الأفراد، وقد ستر ذلك وغطاه بسعة رحمته وحلمه وكثيف ستره وفضله وسيُخرج ذلك الخبءَ ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ عند غضبه وعظيم سطوته ﴿فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ﴾ من عمل ﴿وَلَا نَاصِرٍ﴾ [الطارق: ٩ - ١٠] من علم. لا قُوّة له فيتنصر بها؛ لأنّ النُصرة عزةٌ وهو ذليل، ولا ناصر؛ لأنّ الناصر هو الخاذل، والمقوى هو المضعف.

فما أسوأ حال من لا ينصر نفسه، وليست له من مولاة صحبة، ولو صحبته لنصره، ولو نصره لأعزه، ولو وليه لهرب منه عدوه، كما قال: ﴿وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا﴾ [الفتح: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْنا يُنْصَحُونَ﴾ [الأنبياء: ٤٣].

وقال تعالى في ذكر مَنْ كَفَاهُ فَنَصَرَهُ، وَوَلِيَهُ فَآزَرَهُ: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾ [النساء: ٤٥]. وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان: ٦]. فمن حكمته غَفْرُهُ، ومن رَحْمَتِهِ سِتْرُهُ. وقال تعالى: ﴿يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ [النمل: ٢٥]، يوم تُبْلَى السَّرَائِرُ بِكَشْفِ الضَّمَائِرِ^(١).

فهذه المشاهدات تُوجِبُ حقائقَ المخاوفِ لمن كان عارفاً بها، وهى من سِرِّ الْمَلِكِ وَخَبْءِ^(٢) الْمَلَكُوتِ.

على أَنَّ للعبد عند الموت علامات، ليس تَخْفَى على العارف بسوءِ الخاتمةِ بها، لمشاهدته لها. وللأحياء علاماتٌ عند المكاشفين على الاطلاع يعرفون بها سوءَ الخاتمةِ منهم. وهذا علمٌ مخصوصٌ به مَنْ أقيم مقامَ مقاماتِ المكاشفات عن مشاهدة حقيقة من ذات، وهو سرُّ علامِ الغيوبِ عند مَنْ أطلعَهُ عليه من أهلِ القلوب. لأنَّ الكشفَ يَتَنَوَّعُ أنواعاً من المعانى. فمنه كشف معانى الآخرة، ومنه كشف بواطن الدنيا، ومنه الاطلاع على حقائق الأشياء المستورة بظواهر الأحكام الماثورة. فهذا من سِرِّ الملكوت، ومن معانى كشوف الجبروت. وقد جاء فى خبر: «الْقَدَرُ سِرُّ اللَّهِ فَلَا تُكْشِفُوهُ»؛ فهذا خطاب لمن كُوشِفَ به، وفى خبر آخر: «سِتْرُ اللَّهِ فَلَا تَكْشِفُوهُ»؛ فهذا خطاب لمن لم يُكاشَفَ به، وهذا نهى عن السؤال عنه، وهو داخل فى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦] أى: لا تتبع نفسك علم ما لم تُكَلَّفْ، ولا تسأل عما لم يُجعل من علمك، ولم يُوكَلِ إليك. ولأنه إذا عَلِمَهُ لم ينفعه علمه شيئاً، وإنما ينفعه علمُ الأحكام والأسباب لانتها طرقات. وبمثل مخاطبة المؤمنين خاطبَ أنبياءهم عليهم السلام فى هذا المعنى، فى قوله تعالى لنوح عليه السلام حين قال: إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، لَأَنَّهُ

(١) توجد بعض الزيادات فى هذه الفقرة من (خ).

(٢) فى (ط): «وخباء» وأثبت ما فى (خ) و(ك).

قد كان وعده نجاة أهله، فقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [هود: ٤٦]، أى: دعاؤك ومسألتك لى ما لم أجعله من علمك ولم أكله إليك عملٌ غير صالح، فأزجرُكَ أن تكون من الجاهلين بذلك، فعندها استغفر ربه واسترحمه، واستعاذ به أن يسأله ما ليس من علمه، وما لم يجعل له برسمه^(١).

وإن العبد عند موته فى آخر ساعة من عمره يُكشَف له عند كشف الغطاء عن بصره أوجه كثيرة قد اتَّخَذَت آلهة من دُون الله، أو أَشْرِك بها مع الله تعالى؛ وكلُّها تزيين وغرور. فإن وقف القلبُ مع أحدها، أو زَيَّنَّ له بعضها فاستهواه، أو قَلَّب قلبه فى شيء فأغواه^(٢) عند آخر أنفاسه، خُتِم له بذلك، فخرجت روحه على الشكِّ أو الشرِّك، وهذا هو سوءُ الخُتْم^(٣) بما سَبَق له من الحُكْم، وَحَاقَ به للقَدَر الخُتْم. وهو نصيب العبد من الكتاب فى السَّابِقة عند خلق الأرواح، معدومةٌ لها فى الأشباح المُرَافِقَةِ لها فى الآباد والآزال قبل إظهار الأكوار والأدوار، فَشَهِدَتْهَا الأرواحُ هناك غروراً، ووقفت معها إذ زُوِّرَتْ لها زوراً رُسُومُ القلوب فى التخطيط، قبل خلق الأجسام بها المُحِيط، وقبل حجبها بكشف هياكل الصُّورة عند ظهورها فى المواجد، وقبل إقامتها بشواهد العقل لكن بحُكْم الأُولِيَّة به لفعل أُبْدِيَتْ، وبمعنى القِيوميَّة وُجِدَتْ، وبوصفِ الجامع جُمِعَتْ، ثم فُرِّقَتْ ههنا، فظهرت الآن عند الفراق لما كانت أُشْهِدَتْ فى التلاق، واعترفت فى الآخر بما كانت نطقت وعَمَلَتْ فى الأوَّل. فخرجت الروح على ما شَهِدَتْ، وشَهِدَتْ^(٤) ههنا ما كانت قبلهما أُشْهِدَتْ، فرجعتُ بشهادتها الآن إلى المآل، إذ قامت اليوم

(١) من قوله «فأزجرُكَ» إلى هنا زيادة من (خ). ومن هذا الموضع تكثر زيادات نسخة (خ) زيادة كبيرة ومتعددة يصعب الإشارة إليها فى كل موضع أو وضعها بين معكفات؛ لأنها من صلب النص ومهمة له، ولولا الطمس الذى أصاب هذه النسخة لاعتمدتها كاملة دون الرجوع إلى المطبوعة؛ لأنها جيدة متقنة وبها زيادات مهمة. وانظر ما ذكرته عنها فى المقدمة.

(٢) فى (ط): «فى شيء منها».

(٣) فى (ط): «سوء الخاتمة، وهو نصيب العبد» وما بينهما من (خ).

(٤) من هنا إلى آخر الفقرة من (خ).

بحدِّ شاهدها فيما كان. واللهُ غالب على أمرِه ولكن أكثر الناس لا يَعْلَمون.

فهذا كان خبر السَّابقة التي أدركت الأرواحَ المرافقة لها في الأجسام لما جُمِعَتْ عند الخاتمة، فَخَرَجَتْ^(١) ممَّا به وُلِجَتْ، وَدَرَجَتْ فيما عنه خَرَجَتْ. ومن ذلك جاء في الأثر: «يَأْخُذُ مَلَكُ الْأَرْحَامِ النُّطْفَةَ فِي يَدِهِ، فيقول: يا ربِّ، أَذْكَرُ أَمْ أُنْثَى، أَسَوِيٌّ أَمْ مُعَوِّجٌ، ما رِزْقُهُ، ما عِلْمُهُ، ما أَثَرُهُ، ما خُلُقُهُ، ما أَجَلُهُ؟ فيقول الله تعالى ما شاء، وَيُطِيعُ الْمَلَكُ بِقَوْلِهِ، وَيَصُورُ اللَّهُ عَلَى يَدِهِ كَيْفَ يَشَاءُ. فإذا فَرَّغَ مِنْ صُورَتِهِ قَالَ الْمَلَكُ: يا ربِّ، أَنْفَخُ فِيهِ بِالسَّعَادَةِ أَوْ بِالشَّقَاوَةِ؟ فيقول الْمَلَكُ ما شاء، وَيَنْفَخُ الْمَلَكُ بِمَا قَالَ». فلذلك خرجت الروحُ بمعنى ما به دَخَلَتْ.

﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ * وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ * فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ فسلام من كلِّ هلاكٍ لسلامته من الإشرak ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ * فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ * وَتَصْلِيَةٌ جَحِيمٍ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾ [الواقعة: ٨٨ - ٩٥].

﴿الْحَاقَّةُ * مَا الْحَاقَّةُ﴾ [الحاقة: ١ - ٢] إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ بِنِ حَقَّتْ عَلَيْهِ الْكَلِمَةُ، وفي جميع ذلك قُدْرَةٌ وَحِكْمَةٌ بِالْغَةِ.

﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ * فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾ [الاعراف: ٢٩ -

[٣٠].

﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا﴾ [الأنبياء: ١٠٤].

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي﴾ [السجدة: ١٣].

﴿فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧].

﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠١].

﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ٩٦].

(١) من هنا وحتى قوله «فهذه آى المخاوف» توجد زيادات كثيرة من (خ) تتخلل الكلام.

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾.

ثم وصفهم فقال: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٧٩] عن الله، إلى آخر الآية.

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾

[الأنبياء: ١٠٥] يعنى: أرض الجنة التى وعد الرحمن عباده بالغيب.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ﴾ الآية [الزمر: ٧٤]، هذا تأويله

الذى يؤول بعده.

﴿وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ﴾ [المؤمنون: ٦٣] يعنى: غير التى كانوا عملوها

سيعملوها فيما بعد عند آخر العمر.

﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ [الزمر: ٤٧] عند المعاينة، عملوا

أعمالاً حسبوها حسنات فرأوها عند المحاسبة سيئات.

فهذه^(١) آى المخاوف، وهى من المحكمات، ليس فيها أمرٌ ولا زجرٌ، وردت فى السوابق الأول، والخواتم الآخر. وجاءت بالخبر عن قديم الخبر، فيها سرائرُ الغيوب، وغرائبُ الفهوم، ومخاوفُ القلوب، وزواجرُ النفوس، وبصائرُ العقول، لمن كان له قلبٌ. وهى من آى المطلع لأهل الإشراف على شرفات العرش والأعراف.

وقد كثرت الأخبارُ فيمن عبد الله واجتهد أكثرَ عمره، ثم أحبط ذلك بعُجب ساعة، أو بكلمة كبر، أو بإزارائه على غيره. وجاءت الأخبارُ بأعمال تُرفع إلى السماء، ويبنى بها الدرجاتُ العلى، ثم ينظرُ الله تعالى إلى صاحبها نظرةً بُعد، أو يَمَقَّتُهُ، فتَنهَدُمُ الدرجات، وتسقُطُ المنازل^(٢).

وقال بعضُ العارفين: لو علمتُ أحداً على التوحيدِ خمسينَ سنةً، ثم حالتْ

(١) هذه الفقرة التى بعدها ليس منها فى (ط) سوى سطر واحد، والباقي من (خ).

(٢) إلى هنا ينتهى النقل عن (خ).

بيني وبينه أسطوانة، فمات، لم أقطع له بالتوحيد لأتني لا أدري ما ظهر من التقلب.

وقد كان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل حركة، وكل خطرة وهمّة، يخافون البعد من الله تعالى، وهم الذين مدح الله تبارك وتعالى: ﴿وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَتْ﴾ [المؤمنون: ٦٠]. وقال: لا يصحّ خوفه حتى يخاف من الحسنات كما يخاف من السيئات. وقال أيضاً: أعلى الخوف أن يخاف سابق علم الله تعالى فيه، ويحذر أن يكون منه حدثٌ خلاف السنة يجره إلى الكفر. وقال: خوف التعظيم ميزان خوف السابقة.

وكان بعض العارفين يقول: لو كانت الشهادة على باب الدار، والموت على الإسلام عند باب الحجرة، لاخترت الموت على الإسلام دون^(١) الشهادة. قيل: ولم؟ قال: لأتني لا أدري ما يعرض لقلبي من المشاهدة فيما بين باب الحجرة وباب الدار فيغيره عن^(٢) التوحيد.

وروي عن زهير بن نعيم الباني قال: ما أكثر همّي ذنوبي، إنّما أخاف ما هو أعظم على من الذنوب؛ وهو أن أسلب التوحيد وأموت على غيره.

وروي ابن المبارك عن أبي لهيعة عن بكر بن سوادة قال: كان رجلٌ يعتزل الناس أينما كان يكون وحده، فجاء أبو الدرداء فقال: أنشدك الله تعالى، ما يحملك على أن تعتزل الناس؟ قال: إني أخشى أن أسلب ديني وأنا لا أشعر. قال: أترى في الحى مائة يخافون ما تخاف؟ فلم يزل ينقص حتى بلغ عشرة. قال: فحدثت بذلك رجلاً من أهل الشام، فقال: ذلك شريح بن السّمط، هو من أصحاب النبي ﷺ.

وقد كان أبو الدرداء يحلف بالله تعالى ويقول: «ما أحدٌ آمن على إيمانه أن يسلبه عند الموت إلا سلبه». وفي بعضها عنه: «أن يسلبه^(٣) عند الموت». وقال

(١) «الإسلام دون» من (خ). ويعنى بالشهادة الاستشهاد فى سبيل الله.

(٢) فى (ط): «يفغير التوحيد» وأثبت ما فى (ك).

(٣) معنى قوله «يسلبه»: أى ينسأ ويذهل عنه. ومن هذا الموضع اعتمدت نص المخطوط (خ).

مرة: «فما سُلِّيَه عَبْدٌ فوجد له نقداً». فهذا على أمرين؛ أحدهما: أن يخفى ذلك عليه فلا يعلم بسلب إيمانه؛ لخفى مكر الله به. والثاني: أن يُظلم قلبه ويسود لطول الغفلة وكثافة الرين، فلا يُبالى بفقده، إذ قد هياً قلبه على قلة المبالاة، وترك الاكتراث لذلك، فيهون عليه فقد الإيمان ويسهل، لمُروِد قلبه على العصيان، واملئاسه به.

وقد كان بعض علمائنا يقول: مَنْ أُعْطِيَ التَّوْحِيدَ أُعْطِيَ بِكَمَالِهِ وَمَنْ مُنِعَهُ مُنِعَهُ بِكَمَالِهِ، إذ كان التوحيد في نفسه لا يتبعَّض. ولما احتضِر سفيان الثوري رضى الله عنه جعل يبكى ويجزع، ف قيل له: يا أبا عبد الله، عليك بالرجاء، فإن عفوَ الله أعظمُ من ذنوبك. فقال: وعلى ذنوبى أبكى. لو علمتُ أنى أموت على التوحيد لم أبال أن ألقى الله تعالى بأمثال الجبال من الخطايا. وقال مرة: ذنوبى أهونُ من هذه، ورفَّع حبةً من الأرض، إنما أخاف أن أُسلبَ التوحيدَ فى آخر الوقت. وقد كان رحمه الله أحدَ الخائفين، كان يبول الدَّم من شِدَّة الخوف. وكان يَمْرَضُ المَرَضَات من المخافة. وعُرض بولُه على بعض أطباء الكُتَّابيين، فقال: هذا بولُ راهب من الرهبان. وكان يلتفت إلى حمَّاد بن سَلَمَة، فيقول: يا أبا سَلَمَة، ترجو لمثلَى العَفْو، أو: يُغْفَر لمثلَى؟ فيقول له حمَّاد: نعم أرجو لك.

وقد كان بعض السلف يقول: لو أتى أعلمُ أنه يُخْتَم لى بالسَّعادة كان أحبَّ إلى ممَّا طَلَعَتْ عليه الشَّمْس فى حياتى أجعله فى سبيل الله.

وقال بعضُ أهل المعرفة فى قوله تعالى: ﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ﴾ [تبارك: ٢]، قال: يَبْلُوكم بتقليب القُلُوب فى حالِ الحياةِ بخواطر الذُّنوب، وفى حالِ الموتِ بإلحادٍ عن التَّوْحِيد. فمن خرجت رُوحه على التَّوْحِيد، وجازت البَلَاوى كُلَّهَا إلى المُبْلَى، فهو المؤمن، وذلك هو البلاء الحسن، كما قال تعالى: ﴿وَلِيَبْلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا﴾ [الأنفال: ١٧].

وحدثنى بعضُ إخوانى عن بعض الصَّادقين، وكان خائفًا: أنه أوصى بعض إخوانه، فقال: إذا حضرتنى الوفاة فاقعد عند رأسى، فإذا عاينتُ فانظر إلىَّ، فإن

رأيتني ميتاً على التوحيد فاعتمد إلى جميع ما أملكه فاشتري به لوزاً وسكراً وانثره على صبيان أهل المدينة، وقل: هذا عرس المنفلت الحاذق. وإن رأيتني ميتاً على غير التوحيد، فأعلم الناس: أنني ميتاً على غير الإسلام، لئلا يغتروا بشهود جنازتي؛ ليحضر جنازتي من أحبّ على بصيرة، لئلا يلحقني الرياء بعد الوفاة، فأكون قد خدعتهم حياً وميتاً. فقلت: ومن أين أعلم أنك قد ميتاً على التوحيد؟ قال: ضَعْ إصْبَعَكَ فِي كَفِّي، فَإِنْ أَمْسَكْتُهَا فَشَدَدْتُ عَلَيْهَا، فاعلم أنني قد ميتاً على التوحيد، وَإِنْ أَرْسَلْتُهَا وَنَبَذْتُهَا، فاعلم أن حالي سيئة. ففعلت ذلك، فقبض على إصبعي، وشدّها، فلم أخرجها من كفّي إلا بعد موته. قال: فنفذت وصيته كما أمر، ولم أحدث بذلك إلا خصوصاً إخواني من العلماء.

وذلك أن العبد مهما عمل في حياته من سوء، أُعيد ذكره عليه عند فراق الحياة، وَقُلِّبَ قَلْبُهُ فِيهِ، وَأُشْهِدَ وَجَدَهُ إِيَّاهُ عِنْدَ آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ وَفَاتِهِ، فَإِنْ اسْتَحْلَى ذَلِكَ بِقَلْبِهِ، أَوْ اسْتَهْوَاهُ نَفْسُهُ، وَقَفَ مَعَهُ، وَسَكَنَ إِلَيْهِ. فَإِذَا وَقَفَ مَعَهُ حُسْبَ عَلَيْهِ، وَجُعِلَ عَمَلًا مِنْ أَعْمَالِهِ إِلَّا أَنَّهُ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ فِي الْوَقْتِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ سَعْيُهُ فِيهِ وَهَوَاهُ قَبْلَ الْوَقْتِ، وَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبًا، وَإِنْ قَلَّ، فَكَانَ هُوَ الْخَاتِمَةُ. وَكَذَلِكَ مَا عَمِلَ مِنْ خَيْرٍ أُعِيدَ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهِ بِقَلْبِهِ، أَوْ أَحَبَّ وَقَفَ مَعَهُ، فَحُسْبَ عَمَلًا لَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ حُسْنِ خَاتِمَتِهِ. فَسَبْحَانَ مَتْنِجِ الْأَسْبَابِ وَجَاعِلِهَا أَبْوَابًا، وَمُقَيِّضِ الْقُرْنَاءِ وَجَاعِلِ لَهُمْ حِجَابًا.

وكذلك جاء الخبر في المجالسين والأصحاب: «أَنَّ الْمُحْتَضِرَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ جُلَسَاؤُهُ وَأَصْحَابُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، فَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ، مُعَاوِنِينَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، سَرَّهُ ذَلِكَ وَاعْتَبَطَ بِهِ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الشَّرِّ، سَاءَ ذَلِكَ وَيُذَمُّ عَلَيْهِ». وجاء ذلك أيضاً في البرزخ، وهو في القبر، يُعرض عليه جلساؤه بكرة وعشية، كما ذُكر في حال القَبْضِ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ. وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي ضِدِّ هَذَا؛ أَنَّهُ أَيْضًا يُعْرَضُ عَلَى قَلْبِهِ عِنْدَ احْتِضَارِهِ مَا عَمِلَ مِنْ خَيْرٍ ذُكِّرَ بِهِ وَأُشْهِدَهُ، حَتَّى يَعْتَقِدَهُ، وَيَجِدَ بِهِ، وَيَمُوتَ فِيهِ، وَيَسْتَحْلِيهِ بِقَلْبِهِ، وَيُبَاشِرُ سَرَّهُ، وَيَجُولُ فِيهِ هَمُّهُ، فَيَقِفَ مَعَهُ، وَيَطْمَئِنُّ بِهِ، فَيُحْسَبُ ذَلِكَ عَمَلًا لَهُ، وَكَانَ هُوَ حُسْنِ الْخَاتِمَةِ بِهِ.

ولا يأمن العبدُ أن يكونَ سببَ هلاكِهِ سُنَّةٌ سَنَّاهَا، أو أَثَرٌ أَثَرُهُ فِي حَيَاتِهِ، فَيَلْحَقَ بِهِ وَزُرَّ ذَلِكَ أَبَدًا مَا بَقِيَ مَنْ يَعْمَلُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَقِيَّةِ آثَارِهِ، وَأَسْبَابِ سَمْعِهِ. وَلِذَلِكَ كَانُوا يَقُولُونَ: طَوْبِي لِمَنْ إِذَا مَاتَ مَاتَتْ ذُنُوبُهُ مَعَهُ، فَإِنَّ الْعَبْدَ يَمُوتُ وَتَبْقَى سَيِّئَاتُهُ بَعْدَهُ مَحْمُولَةً عَلَيْهِ مَا عَمِلَ بِهَا، أَوْ بَقِيَ أَثَرُ مِنْهَا.

فَعَلِمَ هَذِهِ الْمَعَانِي مِنَ الْغُيُوبِ، وَشَهَادَتُهَا بِبَصَائِرِ الْقُلُوبِ مِمَّنْ سَمِعَ عِلْمَ الْيَقِينِ كَمَا رَسَمْنَاهُ، أَوْ شَهَادَةُ عِلْمِ الْيَقِينِ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَا بَيَّنَّاهُ، فِيهِ ذِكْرِي لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ مُذَكَّرٌ ذَاكِرٌ بِشَهَادَةِ مَذْكُورٍ حَاضِرٍ، أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ فَتَلَقَّى الْمَحَادَثَةَ لَمَّا أَصْغَى إِلَى السِّرِّ فَوَعَى، وَتَعَيَّهَا أُذُنٌ وَأَعْيَتْ، وَهُوَ شَهِيدٌ حَاضِرٌ لَا يَغِيبُ عَمَّا سَمِعَ، بَلْ شَهِدَ بِالْحَقِّ مِنْ حَيْثُ عَلِمَهُ، إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. فَكَذَلِكَ وَصَفُ عُلَمَاءِ الْمَوْقِنِينَ الْمُخْصُوصِينَ بِعِلْمِ الْيَقِينِ، مُشَاهِدِينَ بَعِينَ الْحَقِّ إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ. فَلَمَّا تَقَرَّرَ عِلْمُ هَذَا لِشَهَادَتِهِ حَكْمَ بِالْخَوْفِ، وَكَانُوا خَائِفِينَ مِنْ سَبْقِ عِلْمِ اللَّهِ فِيهِمْ، فَلَمْ يَنْظُرُوا مَعَهَا إِلَى مُحَاسِنِ أَعْمَالِهِمُ الَّتِي أَجْرَاهَا عَلَيْهِمْ لِحَقِيقَةِ مَعْرِفَتِهِمْ بِرَبِّهِمْ. وَهَذَا الْخَوْفُ يَكُونُ ثَوَابَ عَمَلِهِمْ، وَثُوبَاتِ عِلْمِهِمْ بِمَا يَعْمَلُونَ، هَدَاهُمْ بِهِ إِلَى سَبِيلِهِ الَّذِي لَا يَعْلَمُونَ، ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩]، فَمَنْ أَحْسَنَ فَاللَّهُ مَعَهُ، وَبِهِ أَحْسَنَ الْحَسَنَاتِ، وَمَنْ أَسَاءَ فَقَدْ تَخَلَّى مِنْهُ وَخُلِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسَّيِّئَاتِ. وَمَنْ جَاهَدَ فِيهِ هَوَاهُ وَفَقَهُ لِكَشْفِ سَبِيلِهِ إِلَيْهِ وَهَدَاهُ. فَلَمَّا سَلِمُوا مِنْ مَطَالِبَةِ مَا يَعْمَلُونَ، وَصَحُّوا عَلَى الْعِلْمِ، أَظْهَرَ لَهُمْ خَوْفُ عِلْمِ اللَّهِ فِيهِمْ، الَّذِي كَانَ عِلْمُهُمْ حِجَابَهُ، وَتَرَكُوا عَمَلَهُمْ بِهِ غَلَقَ بَابَهُ فَانْفَتَحَ لَهُمْ مِنْ غَيْبِ الْمَلَكُوتِ مَا اسْتَتَرَ، فَشَهِدُوا الْبَاطِنَ بِنُورِهِ غَالِبًا عَلَى مَا أَمَرَ، وَمُسْتَوَلِيًا بِوَصْفِهِ عَلَى جَمِيعِ مَا أَظْهَرَ، لِأَنَّهُ هُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، إِذَا فَتَحَ الْبَابَ وَرَفَعَ الْحِجَابَ عِلْمًا، وَإِنْ غَلَقَهُ وَأَسْبَلَ السِّتْرَ أَبْهَمَ، فَكَانَ بِمَا فَتَحَ وَكَشَفَ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ نِعْمَةً مِنْهُ عَلَيْهِمْ، عَقَدَ لَهُمْ بِهِ مَقَامًا مِنْهُ فِي الْقُرْبِ، صَارُوا عَنْهُ مَقْرَبِينَ، بَعْدَ أَنْ كَانُوا مَيْمِنِينَ، فَرُفِعُوا إِلَى رَوْحٍ وَرِيحَانٍ بَعْدَ كَوْنِهِمْ فِي حَرُورٍ وَدُخَانٍ. وَأَمِدُّوا مِنْهُ بِرَوْحٍ وَحَنَانٍ بَعْدَ أَنْ كَانُوا فِي سَلَامَةٍ وَسَلَامٍ عَنْ تَسْلِيمٍ مِنْهُ وَإِسْلَامٍ.

ودُونَ هذه المخاوف لأصحاب اليمين خَوْفُ الجنايات والاكْتِسَابِ، وخوفُ الوعيدِ وسوءِ العقابِ، وخوفُ التَّقصيرِ عن الأمرِ بتسبیبِ الأسبابِ، وخوفُ مجاوزةِ الحدِّ، وخوفُ سلبِ المزيدِ، وخوفُ حجابِ اليقظةِ من القلبِ بالغفلةِ، وخوفُ قطعِ اليقينِ من العقلِ بالوسوسةِ، وخوفُ حدوثِ الفِتْرةِ بعدِ الشرِّ عن المعاملةِ، وخوفُ ظهورِ الصِّفةِ بعدِ انتهاءِ الشَّهواتِ والآفةِ، وخوفُ وهنِ العزمِ بعدِ القوَّةِ من الاستقامةِ، وخوفُ الفتنِ بعدِ العصمةِ، وخوفُ نُكْثِ العهدِ بالخيانة^(١)، وخوفُ حلِّ العقدِ من الديانةِ، وخوفُ قَلَّةِ الوفاءِ بتركِ المفاضلةِ بالصفاءِ، وخوفُ الوقوعِ فى الفتنَةِ بتسبیبِ (...) ^(٢) قال تعالى: ﴿إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ﴾ [القر: ٢٧]، وخوفُ الشَّهْوَةِ بَعُودِ جَرَى العادة^(٣)، وخوفُ الرُّجُوعِ عن قصدِ الإرادةِ، وخوفُ الاغْوَجَاجِ عن الاستقامةِ، وخوفُ استذلالِ المهانةِ بعدِ الكرامةِ، وخوفُ الحَوَرِ بعدِ الكَوَرِ، وهو الرُّجُوعُ عن المَحَجَّةِ بعدِ إيقاعِ الحكمِ عليه إلى طريقِ الهوى، وخوفُ اطلاعِ اللهِ عليهم عندِ ما سَلَفَ من ذنوبهم، ونظرِهِ إليهم على قبيحِ أعمالهم، فيُعْرِضُ عنهم ويمَقُتُّهم.

هذه كُلُّها مخاوفُ المريدین، وطُرُقَاتُ الطالبین، وبعضُها أعلى من بعضٍ، وفيها ما هو أشدُّ من بعضٍ. ويقال: إِنَّ العرشَ جوهرةٌ يتلألُ ملءَ الكونِ، فلا يكونُ العبدُ على حالٍ من أحواله إلا انطبعَ مثاله فى العرشِ على الصُّورةِ التى يكونُ عليها، والصِّفةِ التى يتقلَّبُ فيها، فإذا كان يومُ القيامةِ، ووقف على ربِّهِ للمحاسبةِ، كُشِفَ له صورتهُ من العرشِ، فرأى نفسَه على هيئتهِ التى كان عليها فى وقتِ معصيته، فذكرَ فعلَه بمشاهدتهِ نفسَه، فيأخذُه من الحياءِ والخوفِ ما يَجِلُّ عن الوصفِ. هذا بعدِ نشرِ الحسابِ، وشهودِ الكتابِ، مُبالغةً من اللهِ فى الحكمةِ والقدرةِ.

قال بعضُ العارفين: إِنَّ اللهَ سبحانه إذا أعطى عبداً معرفةً، ثم لم يشكره

(١) فى (ك): «وخوف نكوث العهد بعد التوبة».

(٢) كلمة مطموسة فى الاصل، لم يبق منها شيء.

(٣) فى (ك): «وخوف عودة العادة بالشهوة».

عليها، ولم يحسن معاملته بها، لم يَسْلُبْهَا إِيَّاهَا، بل بَقَّاهَا عليه، ليحاسبَهُ على قَدَرِهَا. ولكن يرفعُ منه البركة، وَيَقْطَعُ عنه المزيد، فَمَثَلُ عَيْشٍ هذا في الدنيا كَمَثَلِ البَخِيلِ الغنى؛ يعيش عيشَ الفقراءِ وَيُحَاسِبُ حسابَ الأغنياءِ، كذلك العالم يحى حياةَ الجهالِ، ويحاسب غداً محاسبةَ العلماءِ. وقد ذَمَّ اللهُ عبداً أوجدهُ نعمةً استعمله بها صالحاً، بعد أن كان قد ابتلاه بهواهُ، ففَخِرَ الآنَ بعمله، ونَسِيَ ما قَدَّمَتْ يَدَاهُ، ولم يخَفْ أن يعيدهُ فيما قد كان جَنَاهُ، في قوله: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ﴾ ثم قال عقيبه: ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ يعني عن السيئات ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أى فليسوا بوصفِ هذا، بل ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ لذُنُوبِهِم السَّالِفَةِ ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [هود: ١٠ - ١١] إذ لم يفخروا بأعمالهم، فينظروا إليها، فيُدُلُّوا بها، فيُعْرِضَ عنها، فتحبط وهم لا يشعرون. وذلك أن الله تعالى أقام حُبُوطَ الأَعْمَالِ والعبدُ لا يشعرُ مقامَ ما يُسِرُّه من المكْر الذى لا يعلم به العبدُ، فجمع بينهما، إذ المَكُورُ به لا يشعرُ، كذلك المحبَطُ عمله لا يعلم، فقال: ﴿وَمَكْرُنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النمل: ٥٠]. كما قال: ﴿أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات: ٢].

وفرق بين المكْر والفتنة، وهى الاختبارُ بأسبابِ الأقدارِ، فقال تعالى: ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٤٩]، فَدَلَّ أَنَّ القليلَ الذين يعلمون هم العالمُونَ بمعانى الاختيار، وبلاوى الاختبارِ، فما بينهما الاستدراجُ؛ وهو حقيقة المكْر، فلا يُفْظَنُ به منهم، لأنَّه جاء بلفظِ التدرُّجِ، وهو مأخوذٌ من الدرَجِ التى يُصْعَدُ فيها مِرْقَاةٌ بعد مِرْقَاةٍ، فَيُسْتَدْرَجُ العبدُ المدرَجُ بتدريجِ النِّعمِ التى بها يعصى درجةً بعد درجةٍ، كى لا يُفْظَنُ. ومن وصفِ المُسْتَدْرَجِينَ قوله: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ﴾، وكذا ما وُعِظُوا به من التَّوبَةِ إلى الله تعالى والإقبالِ عليه، ﴿فَتَحْنَأُ عَلَيْهِمُ أَبْوَابُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٤٤] مَحْبُوبَةٌ من النِّعمِ والعَوَافى، تَعَصُّونَ بها. ﴿وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ﴾ يعنى (...) (١) ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا﴾

(١) كلمة مطموسة غير واضحة.

بِالْآخِرَةِ ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ [آل عمران: ١٥٢] بعمل الدنيا. وهو كقوله فى مقام المَخْصُوصِينَ مِنَ الْمُفْتُونِينَ بعد الاستقامة: ﴿لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَاءً غَدَقًا * لَنَفْتَنَّهُمْ فِيهِ﴾ [الجن: ١٦ - ١٧]. ﴿حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا﴾ هو التدرج بالمدارج التى بها دَرَجُوا مِنَ النِّعَمِ قَبْلَ الْإِسْتِقَامَةِ، ﴿أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً﴾ فجاءهم الأمرُ فجأةً أغفلَ ما كانوا وأسرَهُ ﴿فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ [الانعام: ٤٤]، مُخْتَبِرُونَ باهْتُونَ. قيل: كُلَّمَا أَحْدَثُوا ذَنْبًا أَحْدَثْنَا لَهُمْ نِعْمَةً، وكلَّمَا ذَكَرُوا شَهْوَةَ أَنْسَيْنَاهُمْ التَّوْبَةَ، حتى أَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً فِى وَقْتٍ فَرَحِهِمْ، فَأَبْكَاهُمْ بَعْدَ ضَحْكِهِمْ، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ.

وَأُنْشِدْتُ فِى بَغَاتِ الْأَمْرِ لِأَهْلِ الْغَفْلَةِ عَنِ الذِّكْرِ:

لَا يَغُرَّنْكَ عِشَاءُ سَاكِنٌ قَدْ يُوَفِّى بِالْمُنِيَّاتِ الْفَلَقُ
ضَحِكُوكُوا، وَالذَّهْرُ عَنْهُمْ صَامَتْ ثُمَّ أَبْكَاهُمْ دَمًا حِينَ نَطَقُ

والاستدراجُ قبل الاستقامة لعموم التَّارِكِينَ لِلتَّذْكِيرِ، النَّاسِينَ لِلْأَمْرِ، الْأَمِينِ لِلتَّحْذِيرِ. وَالتَّقْيِيرُ بعد الاستقامة هو لِلْخُصُوصِ، عِقَابُهُ الْإِعْرَاضُ عَنِ الذِّكْرِ، وَالانْقِطَاعُ بِالْأَسْبَابِ عَنِ الْمَذْكُورِ.

وَمِنَ الْمَخَافِ خَوْفُ النِّفَاقِ، قَدْ كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، يَخَافُونَ ذَلِكَ النِّفَاقَ، وَيُشْفِقُونَ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ شَعْبَةٌ مِنْهُ أَوْ دَقِيقَةٌ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. هَذَا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ». وَفِى حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «أَرْبَعٌ». وَرَوَيْنَاهَا: «خَمْسٌ»، مِنْ ثَلَاثِ أَحَادِيثَ جَمَعْنَاهَا فَكَانَتْ خَمْسَ خِصَالٍ، مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ خَالِصٌ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. وَفِى لَفْظٍ آخَرَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فَقَدْ أُولِجَ النِّفَاقُ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَفِيهِ شَعْبَةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعِيَهَا: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اتَّخَذَ خَانَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ».

وَلَمَّا حَضَرَتْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ الْوَفَاةُ قَالَ لِبْنِهِ: «أَنْكَحُوا فَلَانًا ابْنَتِي مِنْ بَعْدِي، قَالَ: فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَنْظُرُ إِلَى بَعْضٍ تَعْجَبًا، إِذْ لَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ كُفًّا لَهَا. فَقَالَ: إِنِّي

كنتُ قد وعدتُهُ أن أزوجه ابنتي، وأخاف أن ألقى الله بثلاث النفاق». وقد كانوا يقولون: الكذبُ بابٌ من النفاق.

ومن عزائم الأخبارِ وشدائدها خبران، وردا بأربعة أخلاق أنها لا تُوجدُ في مؤمنٍ. أحدهما: قوله ﷺ: «يُجَبَلُ المؤمن على كلِّ خُلُقٍ إِلَّا الخيانة». وبمعناه: الكذبُ مجانبُ الإيمان. وقد يدخل الكذبُ في الأفعال والأحوال دخوله في المقال، وليس يَعْرِى من الكذبِ اليوم إلا الصّديقون دون الصّادقين. والخبر الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام: «خَصَلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ». وليس يَعْرِى من البُخْلِ على مذهب أهل المعرفة في هذا الوقت إلا الأبدال. فقد سئل بعضهم عن البخل، فقال: هو أن تَمْلِكَ الشيءَ فتدعى ملكهَ لتمنع الغيرَ عنه أن يأخذَ منك. وقال بعضُ العارفين: البخلُ من لم يُؤثر بالشيءٍ مع الحاجةِ إليه.

فوجودُ بعضِ هذه الأخلاق الدنيّة، وهى من صفات النفس، وجبلة الطبع، وآفات العقل، مُوجبُ الخوفِ من النفاق، فإنّ هذه علامةُ نقصِ الإيمان، أو فقد اليقين، إذ العلاماتُ قد توجد، والدلائلُ في الحال قد تُشهد، ويتأخر حكمها ووقوعُ حقائقها إلى المآل.

وقد كان حذيفة، رضى الله عنه، يقول: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله ﷺ يصير بها منافقاً حتى يلقي الله تعالى، وإنّى لأسمعها من أحدكم في اليوم عشر مرات. وفي لفظ الخبر الآخر: إنّ أحدكم ليتكلم بها المجلس الواحد خمس مرات. وكان يقول: المنافقون اليوم أكثرُ منهم على عهد رسول الله ﷺ. ومرة يقول: النفاق اليوم شرُّ منه على عهد النبي ﷺ، كانوا إذ ذاك يُسِرُّونه، وهم اليوم يُعلنونه.

وهذا كما قال. لأنّ إعلانَ المعاصي والجهارَ بها أعظمُ من التّستر والتّخفى، لأنّها إذا أُسِرَّت لم تضرَّ إلا صاحبها، وإذا أُعلِنَت ضرت العامة، ونكأت في الإسلام، وأوهنت شأنَ الدّين. وقد أحكمنا ذكر هذا المعنى في مقام التّوبة.

وكان حذيفة يقول: تأتى على القلبِ ساعةٌ يمتلئ بالإيمان حتى لا يكون

لِلنِّفَاقِ فِيهِ مَغْرُزُ إِبْرَةٍ. وتأتى عليه ساعةٌ يمتلئُ بالنِّفَاقِ حتَّى لا يكون للإيمان فيه مَغْرُزُ إِبْرَةٍ. يعنى بهذا: عند قوَّةِ صفاتِ النَّفسِ بالهوى وامتلائها بالشهوة يَغِيبُ الإيمانُ، ويحتجب احتجابَ الشَّمْسِ تحتَ السَّحابِ الرُّكامِ، فيرتفع حكمه من إظهار أحكامه الموجبة لمقتضاه من الورع، أو الزُّهد، أو المراقبة، أو المخافة؛ كما يرتفع حكم شعاع الشمس إذا حُجِبَ بكثيفِ السَّحابِ عن الأرض، ولا يقع منها ضوءٌ. وعلى هذا المعنى قول رسول الله ﷺ: «لا يزنى الزَّانى [حين يزنى] وهو مؤمن، ولا يسرقُ السَّارقُ [حين يسرق] وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر ولا ينتهبُ نَهْبَةً وهو مؤمن». وقال فى الخبر الآخر: «إنَّ الإيمانَ كالقميص تلبسه أحياناً، وتخلعه أحياناً».

وقد يكون امتلاء القلب بالنفاق بدلاً من امتلائه بالإيمان فى وقت وقوع المعصية مقدراً بعِلَّتِهِ، لأنَّه يرفع اليقين. وعدمُ اليقين هو مكانُ لوجود النفاق، أو فى وقت إنكاره القُدرة من قَدْرِ الله، وحين تكذيبه آيةً من آياته. فوجودُ ذلك نقصُ الإيمان، وبنقص الإيمان دُخُولُ النفاق، فإنْ بَغَتْ الموتُ فى هذه الساعة التى يمتلئ القلب فيها نفاقاً حتَّى لا يكونَ للإيمان فيه مَغْرُزُ إِبْرَةٍ، أليس يكون ذلك خاتِمَتَهُ بالنِّفَاقِ؟ وكذلك إنْ فَجَّاهُ الأمرُ بَغْتَةً عندَ أَحَدِ الْخِصَالِ الْخَمْسِ: من الفجور فى خصامه، والغدر فى عهده، أو الخيانة فى أمانته، أليس ذلك يَصِيرُ فى آخرِ عَمْرِهِ من سُوءِ خاتِمَتِهِ؟

وقد يتخوَّفُ الخصوصُ إذا جُعِلُوا سبباً لبلاءٍ أن يلحقهم منه ذنبٌ، وإن لم يكن لهم فيه قصدٌ، ولا عليهم منه حُكْمٌ؛ من ذلك قولُ مريمَ الصَّديقةِ: ﴿يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا﴾ [مريم: ٢٣]، لما جعلت محنةً للأمة. وعلى ذلك قول عيسى عليه السلام، لما سئل الشفاعة للأمم: إني لستُ هناك، إني أخاف، لأننى قد عبَدْتُ من دونِ الله. ومن ذلك قولُ الله له: ﴿أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، وقد علم أنه لم يَقُلْهُ، فلَمَّا عَرَضَ له بالقول فزع، فخاف أن يكونَ قاله، أو أن الله يُؤَاخِذُهُ به، إذ جعله سبباً، فقال: ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُهُ﴾ [المائدة: ١١٦]، فردَّ الغيبَ والسَّريرةَ إلى حقيقة سابقٍ علمه فيه، فلعلَّ العالمين بالله

أَنَّ اللَّهَ يَتَحَكَّمُ فِي خَلْقِهِ كَيْفَ شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ مِنْهُمْ، لَمْ يَأْمَنُوا مَكْرَهُ بِذَلِكَ. وَمِنْ أَعْجَبَ مَا أُضِيفَ عَلَى الْعَبْدِ فَعَلُهُ مِمَّا لَا يَفْعَلُهُ؛ إِلَّا أَنَّهُ أُجْرِيَ عَلَيْهِ وَجُعِلَ مَكَانَهُ فِيهِ، وَهَذَا سِرُّ إِحْدَى الرِّوَايَاتِ فِي شَأْنِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ﴾، وَقَوْلِهِ: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ﴾ [البقرة: ١٠٢]، فَهُمَا لَا يُعَلِّمَانِ السُّحْرَ قَصْدًا، وَإِنَّمَا تَهَيَّجَ عَلَيْهِمَا رِيحُ الْاِغْتِلَامِ مِمَّا كَانَا ابْتِلَاءًا بِهِمَا، فَيُعَاقِبُونَ بِهِيْجَ صِفَاتِهِمْ فِي وَقْتٍ، فَيَذْكُرَانِ الْأَسْمَ، فَيُطْفِئُ عَنْهُمَا رِيحَ الْاِغْتِلَامِ، وَيَخمدُ الطَّبْعَ، وَيُوَافِقُ ذَلِكَ مَجِيءُ السُّحْرَةِ، فَيَسْمَعُونَ الْأَسْمَ، وَهُوَ يَصْلَحُ لِلسُّحْرِ، فَيَعْلَمُونَ بِهِ عِلْمَ السُّحْرِ، فَذَلِكَ مِنَ الْمَلَكَيْنِ دَوَاءٌ لِهَمَّا مِنَ الْبَلَوِ، وَهُوَ عَمَلُ السُّحْرَةِ مِنْ عِلْمِ السُّحْرِ، فَهُوَ لَهُمْ مِنْ أَعْظَمِ الْأَدْوَاءِ. وَلَا يُمْكِنُ كَشْفُ هَذِهِ الْقِصَّةِ، وَإِظْهَارُ سَبَبِهَا، إِلَّا أَنَّهَا حِكْمَةٌ مِنَ اللَّهِ عَجِيبَةٌ، وَقُدْرَةٌ لَطِيفَةٌ.

وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُونَ: «إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدْقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشُّعْرِ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْكِبَائِرِ». وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: «مِنَ الْمُؤَبَّاتِ». وَقَدْ كَانَ الْحَسَنُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَعَ فَضْلِهِ وَعِلْمِهِ وَزَهْدِهِ وَوَرَعِهِ، يَقُولُ: لَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيءٌ مِنَ النِّفَاقِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. وَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: لَا نِفَاقَ الْيَوْمَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، لَوْ خَرَجَ الْمُنَافِقُونَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ - يَعْنِي الْبَصْرَةَ - لَاسْتَوْحَشْتُمْ. وَقَالَ مَرَّةً، وَقَدْ رُوِيَ عَنَّا عَنْ غَيْرِهِ أَيْضًا: لَوْ نَبَتْ لِلْمُنَافِقِينَ أَذْنَابٌ مَا قَدَّرَ الْمُؤْمِنُونَ أَنْ يَطَّأُوا عَلَى الْأَرْضِ. وَكَانَ يَقُولُ: كَانُوا يَعْدُونَ اخْتِلَافَ السِّرِّ وَالْعِلَانِيَةِ، وَاخْتِلَافَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، وَاخْتِلَافَ اللِّسَانِ وَالْقَلْبِ، نِفَاقًا. وَقَالَ مَرَّةً: كَانُوا يَعْدُونَ اخْتِلَافَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَالْمَدْخَلَ وَالْمَخْرَجَ، نِفَاقًا.

مِنْ ذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْأَمْراءِ وَنُصَدِّقُهُمْ بِمَا يَقُولُونَ، وَيَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِنَا خِلَافَ ذَلِكَ. أَوْ قَالَ: إِنَّمَا نَدْخُلُ عَلَيْهِمْ فَنَمْدَحُهُمْ، فَإِذَا خَرَجْنَا تَكَلَّمْنَا فِيهِمْ. قَالَ ابْنُ عَمْرٍو: كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَرُوِيَ عَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسُبُّ

الحجاج ويذمه. فقال له: أرايت لو كان الحجاج حاضراً لكنت تتكلم بما تكلمت به؟ قال: لا. قال ابن عمر: أما نحن فقد كنا نعدُّ هذا نفاقاً على عهد رسول الله ﷺ.

ولعمري، لقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «يكون بعدى أمراء، من دخل عليهم، فصدّقهم بكذبيهم، وأعانهم على ظلمهم، فليس مني ولست منه، ولن يرد على الحوض، ولكن من كرهه وأنكره». قال: وكان نفرٌ قعودٌ على باب حذيفة ينتظرونه، فجعلوا يتكلمون في شيء من شأنه، فلما خرج، سكثوا حياءً منه. فقال: تكلموا فيما كنتم تقولون. فسكتوا. فقال: كنا نعدُّ مثل هذا على عهد رسول الله ﷺ نفاقاً.

وقيل: من أمن النفاق فهو منافق. وجاء رجلٌ إلى حذيفة باكيًا، قال: هلكْتُ. قال: ما لك؟ قال: إني أخاف النفاق. فقال له: لو كنت منافقاً لم تخف النفاق، إن المنافق قد أمن النفاق.

فجعل خوف النفاق أمانةً منه، وحسب الأمن منه علماً لوجوده منه.

وكان بعضهم يقول: علامة المنافق أن يكره من الناس ما يأتي مثله. وسئل وهب: من المنافق؟ قال: الذي يحب المدح ويكره الذم. وقد رويناه مسنداً من طريق أهل البيت: «من علامة المنافق أن يحب أن يُحمد في جميع أموره».

وقيل: من النفاق من إذا مدح بما ليس فيه أعجبه ذلك. ورويناه مسنداً: «من النفاق أن يحب على شيء من الجور، أو يُبغض على شيء من الحق».

وعلامات النفاق أكثر من أن تُحصى، هي سبعون علامة، وكذلك قيل: الرياء سبعون باباً. وفيما ذكرناه بلاغٌ وكفاية لمن يريده، فخاف وحذر.

ولا يعرَى من النفاق من المؤمنين إلا طبقات ثلاث: الصديقون، والشهداء، والصالحون. وهؤلاء الذين ضمّهم الله إلى الأنبياء، ووصفهم بكمال النعمة عليهم، وعافاهم من الخبرة بالبلوى، ووقاهم آفة الأهواء؛ لكمال إيمانهم، وصفاء يقينهم، وحقيقة معرفتهم.

ودَقَاتُ النِّفَاقِ، وخَفَايَا الشُّرْكِ عَنْ نُقْصَانِ التَّوْحِيدِ، وَضَعْفِ الْيَقِينِ، وَتَرَادُفِ الشَّهَوَاتِ، وَتَزَايُدِ الْعَادَاتِ، وَعَنْ قُوَّةِ النَّفْسِ، وَتَظَاهِرِ صِفَاتِهَا، فَهَذِهِ أَوْجِبَتْ الْمَخَافَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ؛ خَشْيَةً مَقْتِ اللَّهِ، وَخَوْفَ حُبُوطِ الْأَعْمَالِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ.

وَقَدْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ وَمَعَهُ دِينُهُ، فَيَرْجِعُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَلَيْسَ مَعَهُ مِنْ دِينِهِ شَيْءٌ. يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَذَيْتٍ وَذَيْتٍ، وَيَلْقَى الْآخَرَ فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَأَنْتَ وَأَنْتَ، وَلَعَلَّهُ لَا يَخْلَى مِنْهُمْ بِشَيْءٍ، وَقَدْ أَسْخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

يَعْنِي بِهِ: التَّزَكِّيَّةَ بِمَا لَا يَعْلَمُ، وَالْمَدْحَ لِمَنْ يَسْتَحِقُّ الذَّمَّ، لِاخْتِلَافِ قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، وَهُوَ الْمَدَاهِنَةُ، وَلاَحْتِلَابُ أَسْبَابِ الدُّنْيَا، وَفِيهِ الْحِرْصُ وَالطَّمَعُ. فَفِي هَذَا مَقْتٌ مِنَ اللَّهِ، وَإِعْرَاضٌ. وَفِيهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، وَمِنْ الْخَيْرِ انْقِبَاضٌ.

وَمِنْ أَعْلَى الْمَخَافِ خَوْفُ سَلْبِ الْإِيمَانِ الَّذِي هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ فِي خِزَانَةِ الْمُؤْمِنِ، يُظْهِرُهُ كَيْفَ شَاءَ، وَيُبْدِيهِ وَيُعِيدُهُ إِلَى الْغَيْبِ مَتَى شَاءَ، وَيُخْفِيهِ، ذَاكَ مِنْ صِفَةِ الْمَكْرِ، وَحُكْمِ الْمَاكِرِ، وَكَثَافَةِ السِّتْرِ، وَلُطْفِ السَّاتِرِ. لَا يَدْرِي، أَهَبَّةٌ وَهَبَةٌ لَكَ، فَيُتَّقِيهِ عَلَيْكَ، لِكَرَمِهِ وَفَضْلِهِ؟ أَمْ وَدِيعَةٌ عَارِيَةٌ أَوْدَعَكَ إِيَّاهُ، وَأَعَارَكَهُ فَتَأْخُذْهُ؟ إِذَا لَا مُحَالَةَ بِحِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ، وَقَدْ أَخْفَى عَنْكَ حَقِيقَةَ ذَلِكَ وَاسْتَأَثَرَ بِعَاقِبَتِهِ.

وَكَانَ يَحْيَى يَقُولُ: يَنْبَغِي أَنْ يَشْغَلَكَ خَوْفُ قَوْتِ تَأْكُلَهُ لَا تَدْرِي أَحْلَالَ هُوَ أَمْ حَرَامٌ عَنْ تَمَنَّى الْفُضُولِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَشْغَلَكَ خَوْفُ ذَهَابِ الْإِيمَانِ عَنْ تَمَنَّى دَرَجَاتِ الْأَبْدَالِ. فَإِذَا لَمْ تُعْطَهَا اسْتَقْلَلْتَ مَا قَدْ أُعْطِيتَ، وَأَنْتَ قَدْ أُعْطِيتَ خَيْرَ شَيْءٍ فِي خِزَائِنِ اللَّهِ: الْإِيمَانَ بِهِ.

وَلَعَمْرِي إِنَّ الْخَوْفَ عَلَى فَقْدِ الْإِيمَانِ عَلَامَةُ الْغِبْطَةِ بِوُجُودِهِ.

وَقَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ: إِنَّمَا قُطِعَ بِالْقَوْلِ عِنْدَ الْوُصُولِ. وَقَالَ آخَرُ: وَاحْطَرَاهُ! كَمَا قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، وَحَلَفَ: «مَا أَحَدٌ أَمِنَ أَنْ يُسَلَبَ إِيْمَانُهُ إِلَّا سُلِبَ». فَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي تَقْلِيْبَاتِ الْقُلُوبِ فِي مَعَانِي الشُّرْكِ وَتَلْوِيْحَاتِ الشَّكِّ، إِنَّ وَافِقَ ذَلِكَ وَقْتُ

الوفاة كان ذلك خاتمة؛ لأنها آخر عمله، وآخر ساعة من عمره. وخاتم الشيء آخره، ومن ذلك قوله: ﴿وَحَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠] أى: آخرهم، ليس بعده نبي. ومثله: ﴿حَاتَمَهُ مَسْكَ﴾^(١) و ﴿حَتَامُهُ﴾ [المطففين: ٢٦] أيضاً، أى: آخر الكأس، بدل من الثقل يكون مسكاً.

ومن المخاوف خوف قطع المزيد من علم الإيمان، مع تبقية المعرفة المبتدأة، يكون مستدرجاً بها، ممنوعاً من المزيد منها، وقد لا يكون بها مدرجاً، إلا أن توقف المزيد عنه هو لعلته واقفة من الهوى فيه، وقد يقسى قلبه، ويجدى عبثه. وذلك من النقصان الذى يعرفه أهل التمام؛ لأن عين الوجه من الملك للندى، وعين القلب من الملكوت للآخرة، فيمنعه ما ينفعه عنده، ويعطيه ما يغره به، ويفتن عند الخلق؛ كمن أعطى العصف المأكول.

وقال مجاهد: إن الرجل لتبكي عيناه وقلبه أقسى من الحجر. وقال مالك بن دينار: قرأت في التوراة: إذا استكمل العبد النفاق ملأ عينيه، فيبكي متى شاء. وقد كانوا يستعيذون بالله من بكاء النفاق؛ وهو أن يفتح للعبد أبواب البكاء، ويغلق عنه باب الصدق والذل والخشوع، قال الله سبحانه: ﴿وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ﴾ [يوسف: ١٦]. وكان السلف أيضاً يقولون: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قيل: وما هو؟ قال: أن تبكى العين والقلب قاس.

وحقيقة البكاء هو بكاء القلب؛ الهم اللازم، والحزن الدائم، والوجد القائم، والكمد الملائم. فلأن يعطى العبد ذرة من بكاء القلب، وبكاء العمل أيضاً - بحسن المعاملة ودوام المجاهدة - مع فقد بكاء العين، أحمد عاقبة له من أن يعطى أحمالاً من بكاء فى عينه مع قسوة قلب.

وفى خبر أن النبي ﷺ «قرأ سورة التكاثر، فبكوا إلا عبد الرحمن. فقال بعضهم: لم يبك عبد الرحمن. فقال النبي ﷺ: إن لم تبك عيناه فقد بكى قلبه». وفى خبر آخر: قال ﷺ: «إن بكاء عثمان فى ساقيه» يعنى: طول القيام

(١) قراءة الكسائي وحده. انظر: السبعة فى القراءات، ص ٦٧٦. وانظر: القرطبي ٢٦٥/١٩.

بحقّ التلاوة في ليل التمام.

فِرْقَةُ الْقَلْبِ عند أهل المعرفة هو خشوعه وانكساره وذلتّه وإخباته، فمن أعطاه هذا في قلبه لم يضره ما منعه من بكاء عينه، وإن رُجِحَ له بفيض العين فهو فضّل، ومن أعطاه بكاء عين وحرمة خشوع قلب وخشوعه وإخباته، فقد مكر به، وهذا حقيقته منع. لأننا رويناه في الأخبار: «إذا كان في آخر الزمان سكنت الشياطين عيون الناس، فلا يريد الباكي أن يبكي إلا بكى». وقال بعض السلف: أقربهم دَمعة أسرعهم إلى فخره.

وجملة بكاء العين إنما هو في علم العقل، فأما علم التوحيد بمشاهدة القدرة فلا بكاء فيه، لأنه يظهر لشاهد التوحيد وعين اليقين، فيحمله القدرة، فيفيض^(١) الدموع بانتشاق القوة، ولا يتصاعد إلى الدماغ، فيعتصر رطوبته، ويستزل الدمعة في مفيضها من العين.

فإنما بكاء القلب من الإيمان والمعرفة والفهم والتصديق، وبكاء العين في علوم العقل من الدموع بتصاعد الحسوس. أنشدت لبعضهم في معناه:

إنّ العيون إذا تعذّر صوبها غاضت، فصارت في القلوب دماء
وكذاك نيران القلوب إذا التظت حرى، نشفن من العيون الماء

فعلى هذا المعنى يكون الطبع إذا جمّد، ونور القلب إذا وُجِد؛ كما يقول:

إنّ النفوس إذا تلاشى وصفها غاضت فصارت في الحشا أنوارا
وكذاك أنوار القلوب إذا علّت وُجِدًا طفين من النفوس النارا

وقد وصف الله الباكين من العلماء في السجود لمزيد اليقين بالخشوع، في قوله عزّ وجل: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: ١٠٩].

فإذا زاد بالبكاء كبراً وفخراً ورغبة في الدنيا وحرصاً، علّمنا بذلك عدم الخشوع من القلب، وكان تصنعاً وتعجباً وعجباً بخفايا آفات النفوس.

(١) كذا في (خ)، وهى في (ط): «فيحمله على علم القدرة، فيفيض»، وفي (خ) يمكن أن تقرأ «فيغيض» بالغين.

فأعلى المخاوف خوف السَّوابقِ والخواتمِ، كما كان بعض العارفين يقول: ما بكائي وغمي من ذنوبي وشهواتي؛ لأنها أخلاقي وصفاتي، لا تليق إلا بي، إنما حزني وحسرتي كيف كان هذا قسَمي منه، ونصيبِي حين قَسَم الأقسام، وفرقَ العطاء بين العباد، فكيف كان قَسَمي منه البُعْد؟!

فهذا الذي ذكرناه هو جُمْلُ خوف العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وهم أبدالُ النبيين، وأئمة المتقين، أولو القوة والتمكين.

وسئل أبو محمد رحمه الله: هل يُعطى الله أحدًا من المؤمنين من الخوف زنةً مثقال؟ فقال: من المؤمنين من يُعطى من الخوفِ وزنَ جبلٍ أحد. قيل: فكيف يكون حالهم؟ يأكلون وينامون وينكحون؟ قال: نعم يفعلون ذلك، والمشاهدة لا تفارقهم، والمأوى يظلمهم. قيل: فأين الخوف؟ قال: يحمله حجابُ القدرة بلطيف الحكمة، ويسترُ القلبَ تحت الحجابِ في التصريف بصفات البشرية، فيكون مثلُ هذا العبد مثل المرسلين.

وهذا كما قال؛ لأنَّ شهادة التوحيد بالتصريف والحكمة يقيمه القيام بالأحكام، وذلك أن نور الإيمان في القلب عظيم، لو ظهر للقلب لأحرق الجسم وما اتَّصل به من الملك، إلا أنه مَسْتورٌ بالفضل، مغطى بالعلم، لإيقاع الأحكام، وإيجاب التصريف فيها بالقيام، كسائه في صلاته بسياحة قلبه، وتيهه بوجده، وحدود الصلاة تجري على أركانه بعبادته من غير قصده، فأنوار الخوف من معاني القدرة والصفات؛ لأنَّ الأنوارَ محجوبةً بالأسماء، والأسماءَ محجوبةً بالأفعال، والأفعالَ محتجبةً بالحركات، فتظهر الحركة بالقدرة وهي غيبٌ من ورائها. كذلك يظهر التصريف بالحكمة عن نور الإيمان، وأنوار الإيمان مستورةٌ من ورائه، فيعتدل القلبُ بمشاهدة الأفعال، ويستقيم بالقيام عن تجلّي وصفٍ فاعلٍ بالمعنى الذي (...). به قام بالأحكام، فلا يتنافى ذلك ولا يتضاد (...). بقيومية بجران الحكم عليه من الحاكم؛ لأنَّ له في كلِّ مشاهدة، بمعنى شهيدته، محكومًا عليه، مُحَكَّمًا فيه حكم حاكم لا يتهاون مشهوده عن شهادة شاهده، مُنْتَظِمًا على حكمه الأحكام من وصف يليق بمعنى ما ظهر من الشهيد، فيجد ذلك المعنى الذي أوجده به من

لُطْفٍ وَرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ وَنِعْمَةٍ وَصُنْعٍ وَحِكْمَةٍ وَأُنْسٍ وَقُرْبَةٍ. فلا تتفاوت مشاهدة العارفِ إذ أنه في كلِّ مشهودٍ يُظْهِرُ شهادةً؛ بمعنى ما يشهد من فعلٍ أو حركةٍ وصفةٍ، فيجد بكلِّ مَوْجُودٍ، بمعنى وجوده الذي أوجد (١) (...) الذي لاقَ بما أشهدهُ منه فلا يتعاضم ذلك عليه ولا يَؤُودُهُ، وقد قال سبحانه: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا﴾ [الحشر: ٢١]، وقال: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ﴾ [الشعراء: ١٩٣-١٩٤] فثبت له تثبيت شاهده على معنى ما أشهدهُ منه، بما أوجدهُ به من الوصف الذي له به تجلَّى، غير الوصف الذي للجبل به تجلَّى، إذ تجلَّى لمحمد ﷺ على صورته المحمدية الآدمية ليس كتجلَّى للكرسى الواسع، ولا للعرش الرفيع من صفات العظمة والجلال والقدرة، إذ هو سبحانه ذو الجلال بالهيبة والسُّطوة والإكرام، بالصورة والصفة. ولا يصلحُ الزيادةُ على هذا لضعفِ العقولِ عن الصبرِ عليه.

وقال بعض العارفين: لو كُشِفَ وجهُ المؤمنِ للخلقِ عند الله تعالى لَعَبْدُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ تعالى. ولو ظهر نورُ قلبه للدنيا لم يثبت له شيءٌ على وَجْهِ الْأَرْضِ. فسبحانَ من سَتَرَ القدرةَ ومعانيها بالحكمةِ وأسبابها حِلْمًا منه وَرَحْمَةً، وتَطَرُّيقًا للخلقِ إليه للمنفعةِ.

وفى قراءة أبي بن كعبٍ: (مثلُ نُورِ الْمُؤْمِنِ)^(٢)، فلولا أن نوره من نوره ما استجازَ إبدالَ حرفٍ بغيرِ معناه.

وقد كان سهل رحمه الله تعالى يقول: الخوفُ مباينةُ النَّهْيِ، والخشيةُ الورعُ،

(١) في مواضع النقط السابقة طمس بالمخطوط لا يتبين معه الكلام، وهو قدر كلمة أو كلمتين.
(٢) هذه القراءة في تفسير القرطبي (١٢/ ٢٦٠) في سورة النور. وفيه: «واختلف المتأولون في عود الضمير في «نوره» على من يعود. فقال كعب الأحبار، وابن جبير: هو عائد على محمد ﷺ؛ أي: مثل نور محمد ﷺ. وقال أبي بن كعب والضحاك: هو عائد على المؤمنين. وقال الحسن: هو عائد على القرآن والإيمان. وعلى هذه الأقوال يوقف على قوله: ﴿وَالْأَرْضُ﴾. قال ابن عطية: وهذه الأقوال فيها عود الضمير على مَنْ لم يجزِ له ذكر. وفيها مقابلة جزء من المثال بجزء من الممثل...
ونقل الطبري فيها نقولاً كثيرة في تأويل هذا الحرف من القرآن، فراجعهُ ثُمَّ (١٢/ ٢٥٩ - ٢٦١).

والإشفاقُ هو الزهدُ. وكان يقول: دخولُ الخوفِ على الجاهلِ يدعُوهُ إلى العلمِ، ودخوله على العالمِ يدعُوهُ إلى الزهدِ، ودخوله على العاملِ يدعُوهُ إلى الإخلاصِ. فصار الخوفُ يصلحُ للكافة؛ إذ دخوله على العامِّ يُخرِجُهُ من الحرامِ، ودخوله على الخاصِّ يُدْخِلُهُ في الورعِ والزهدِ^(١).

وقال أيضاً: الإخلاصُ فريضةٌ لا تُنالُ إلا بالخوفِ، ولا يُنالُ الخوفُ إلا بالزُّهدِ^(٢). لأنَّ مَنْ خافَ تركَ، فصار الخوفُ أوَّلَ العبادةِ لأنَّه يثبت الإخلاصَ، وكان ثمرتهُ الزَّهَادَةُ، لأنها تقتضى الخروجَ من الحرامِ.

وقال أبو محمد: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرى خَوْفَ اللَّهِ فِي قَلْبِهِ فَلَا يَأْكُلُ إِلَّا حَلَالًا. وَلَا يَصِحُّ^(٣) عِلْمُ الرَّجَاءِ إِلَّا لِلْخَائِفِ.

يعنى: ^(٤) ليعتدل شهادتاهُ بِتَقْدِمَْةِ الخَوْفِ، فيكون بِشهادتهِ قائماً، فإِخْلَاءُ قَلْبِهِ مِنَ الخَوْفِ وانفراذهُ بِحَالِ الرَّجَاءِ يُخْرِجُهُ إِلَى الْأَمْرِ وَالْإِغْتِرَارِ، فَدَخَلَ فِي أَعْمَالِ الْهَوَى، لَفَقْدِ حَالِ الخَوْفِ أَوَّلًا.

وكان يقول: الخوفُ ذَكْرٌ، والمحبةُ أُنْثَى، أَلَا تَرى أَنَّ أَكْثَرَ النِّسَاءِ^(٥) يَدْعُونَ المحبةَ.

يريد بهذا أَنَّ فَضْلَ الخَوْفِ عَلَى الرَّجَاءِ كَفَضْلِ الذَّكْرِ عَلَى الْأُنْثَى. وهو كما قال: لأنَّ الخوفَ حَالُ الْعُلَمَاءِ، وَالرَّجَاءُ وَصْفُ الْعَمَالِ، فَفَضْلُهُ عَلَيْهِ كَفَضْلِ الْعِلْمِ عَلَى الْعَمَلِ. وفي الخبر: «فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى الْكَوَاكِبِ». وَحَدَّثَ مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «فَضْلٌ مِنْ عِلْمٍ أَحَبُّ

(١) عبارة (ط): «إذ دخوله على العامة يخرجهم من الحرام، ودخوله على الخاصة يدخلهم في الورع والزهد».

(٢) جاءت هذه العبارة في غير موضعها في (ط)، وأثبتها كما في (خ).

(٣) في (ط): «ولا يصلح» وأثبت ما في (خ).

(٤) من أول هنا إلى آخر الفقرة ساقط من المطبوعة، وهو من (خ).

(٥) في (ط) و(هـ): «النساء» وأرجح أنها خطأ لأن الفعل جاء بعدها «يدعون»، ولو كان اللفظ «النساء» لقال: يدعين. وأثبت ما في (خ).

إِلَى مِنْ فَضْلٍ مِنْ عَمَلٍ. وخير دينكم الورع». فالورع بابٌ من الخوف؛ لأنه يكون عن معناه^(١).

وكان الحسن يقول: ما عبد الله بشيء أفضل من طول الحزن والخوف. وقال بعض السلف: حسبك من الخوف اجتناب المعاصي. وكان الثوري يقول: ما أحب أني عرفت الأمر حق معرفته، إذًا لطاش عقلي.

فالخوف عند العلماء على غير ما تصور في أوهام العموم^(٢)، وبخلاف ما يعدونه من القلق والاحترق أو الوكّه والانزعاج؛ لأن هذه خطرات ومواجيد وأحوال للوالهين، وليست من حقيقة العلم في شيء، بمنزلة مواجيد بعض الصوفية من أهل المعرفة الصادقين^(٣) في أحوال المحبة من احتراقهم وولهم.

والخوف عند العلماء إنما هو اسم لصحيح العلم وصدق المشاهدة. فإذا أُعطي عبد حقيقة العلم، وصدق اليقين، سُمي هذا خائفًا.

فلذلك كان النبي ﷺ من أخوف الخلق؛ لأنه كان على حقيقة العلم، ومن أشدهم حبًا لله تعالى؛ لأنه كان في نهاية القرب، وقد كان حاله السكينة والوقار في المقامين معًا، والتمكين والتثبيت في الأحوال كلها. ولم يكن حاله^(٤) القلق والانزعاج، ولا الوكّه [والقوة]^(٥) والاستهتار. قد أعطى ﷺ أضعاف عقول الخليقة، وأوقف على يمين من الحقيقة، وبانت له كل دقيقة، فلبس أحوال الخلق وعلومهم، ووسّع قلبه لهم، وشرح صدره للصبر عليهم، فكان ﷺ مع الأعرابي كأنه أعرابي، ومع الصبي بمعناه، ومع المرأة في نحوها، يقاربهم في علومهم، ويخاطبهم بعقولهم، ويظهر منه مثل وجدهم؛ ليعطيهم نصيبهم من الأنس به، ويوفّيهم حقوقهم من الدرك منه، ولئلا تعظم هيئته في صدورهم فينقطعون عن

(١) هذه الفقرة والتي بعدها زيادة من (خ).

(٢) في (ط): «العامّة».

(٣) في (ط): «من العارفين».

(٤) في (ط): «وصفه».

(٥) زيادة من (خ).

السؤال له، والأنس به، حكمة منه لا يفتنون لها، ورحمة منه قد جُبل عليها؛ قد ألبس مواجيدهم لبسةً، وأدخل ذلك عليه صبغةً بغير تكلف ولا تصنع. ذلك تعليم^(١) الحكيم العليم. فلذلك وصفه عز وجل بخلقه، وتعجب من وصفه، فقال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤] قيل: على أخلاق الربوبية. وقرئت بالإضافة إلى عظيم، فيكون العظيم اسم الله سبحانه.

على أن له - كما ذكرنا آنفاً - من وصف العارف من كل مشاهدة وجدًا، وبكل موجود مشاهدةً، بمعناه من معاني (...). ليعتدل حاله، ويتمَّ وجدّه وشهادته. وكذلك الا (...).^(٢) تبعناه على ما ذكرناه، ثم الصديقون من العلماء [الذين هم] أمثالُ الأنبياء والأبدال منهم، لا يُظهر أحدهم من حاله ونصيبه شيئًا؛ لقوة التمكين، وفَضْلُ العقل. ولا يبخسُ من نصيب الخلق منه شيئًا؛ لحقيقة الحكمة والعدل، ولا يتظاهر أحدهم بشيء؛ لتحقيقه بالزهد والتواضع والفضل، ولا يظهر عليه شيء؛ لمكانه من القوة ورسوخ العلم وثبوت الحكمة. هم كما يظهرون به، ومن وراء ما يُظهرون. هذه سنة الأولياء العارفين، ومنهاجُ الأصفياء الممكّنين من أهل البلاء الذين هم الأمثل فالأمثل بالأنبياء.

وقال بعض الحكماء: ما ألبس الله عبدًا لبسةً أحسنَ من خشوع في سكينته، هي لبسةُ النبيين، وحليةُ الصديقين. وكان بعض أهل المعرفة يقول: مَنْ طالب الخلق بعلمه، وخاطبهم بعقله، فقد بخسَهُم حقوقَهُم منه، ولم يقم بحق الله فيهم. وقال بعض العلماء: لا يكون إمامًا من حدث الناس بكل علمه، وأظهر لهم نصيبه. وكان يحيى بن معاذ يقول: لا تُخرج أحدًا من طريقه، ولا تخاطبه بغير علمه، فتتعب ولا ينتفع. ولكن اغرف له من نهره، واسقه بكأسه.

وسئل بعض العلماء عن العارف، هل يستوحش من الخلق؟ قال: لا يستوحش ولكن قد يكون نفورًا. قيل: فهل يُستوحش منه؟ قال: العارف لا يُستوحش منه، ولكن قد يُهاب.

(١) في (ط): «تعلم ذلك من».

(٢) في هذا الموضع والذي قبله طمس بالأصل بمقدار كلمة أو بعض كلمة.

ومّا يدلُّك أن الخوفَ اسمٌ لحقيقة العلم بالله، أن فى إحدى القراءتين من قراءة أبى بن كعب، أو عبد الله، فى معنى قوله: ﴿فَخَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا﴾ [الكهف: ٨٠]: (فَخَافَ رَبُّكَ أَنْ يُرْهَقَهُمَا)^(١). قال القرّاء: معناه: فعلم ربك. وقال: الخوفُ والظنُّ يذهب بهما مذهب العلم.

ومن معنى هذا أيضاً سُميَ الحياءُ بمعنى الخشية وهى الخوف، فجعل الحياءَ اسمَ الخشية، ولذلك قرئ هذا الحرفُ: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) سمعته من بعض العلماء بالقرآن والفسر^(٢)، فقال: إنما معناه: إنما يستحي الله من العلماء من عباده؛ لأن الله سبحانه حيٌّ كريم، يقابل الحياءَ له بالحياءِ منه، كرمًا وفضلًا.

وكذلك فسروا قوله عز وجلّ: ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ﴾ [الأحزاب: ٣٧] بمعنى تستحييهم كقوله فى المفسر: ﴿فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥٣] لأنّ رسول الله ﷺ لم يكن يخاف الناس فى الله، كيف وقد أخبر الله تعالى عن الرسلِ بترك خشية الخلق، وتوحيد الخوفِ له فى قوله: ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾ [الأحزاب: ٣٩] فقد دخل فيهم، وهو أعلاهم.

• بيان آخر فى معنى الخوف:

والخوفُ أيضاً من أسماء المعانى، فوجوده بانتفاء ضده. فإذا عُدِمَ من القلب الأمنُ من كلّ وجهٍ من أحوال الدنيا وأمور الآخرة، فلم يأمن مكرَ الله تعالى فى كلّ الأحوال، فى تصريفِ أحكام الدنيا، وتقليبِ حركات القلوبِ والنُفوس، وجواذبِ الشّهوات، وإثارة طبائع العادات، ولم يسكن إلى عُرْف ولا اعتياد، ولا يقطع بسلامته وبرأته فى شيء، كان هذا خوفاً، وسُميَ العبدُ بفقدِ الأمنِ من جميع ذلك خائفاً.

(١) القراءة لأبى بن كعب، وهى فى: معانى القرآن، للقرّاء، ١٥٧/٢.

(٢) يقصد الآية ٢٨ من سورة فاطر. وهذه القراءة نسبها الزمخشري إلى عمر بن عبد العزيز وأبى حنيفة، وقال: «الخشية فى هذه القراءة استعارة، والمعنى: إنما يجعلهم ويعظمهم...». انظر: الكشف ٦١١/٣، والقرطبي ٣٤٤/١٤. والفسر: علم التفسير.

فهذا مستعملٌ فاشٍ في كلام العرب ومذهبهم. يقول أحدهم: أخاف من كذا؛ إذا لم يأمنه. أو: أخاف أن يكون ذا؛ إذا تحقَّق علمه.

وقيل لبعض العلماء: ما بال العارف يخاف في كلِّ حال؟ فقال: لعلمه أن الله تعالى قد يأخذ في جميع الأحوال، فكذلك لا يأمن في حالٍ ولا يسكن إلى حالٍ^(١).

ثم إن للخائفين بعد هذا طُرُقًا ووجهًا من قِبَلِ الخوفِ المقلِّق، والإشفاق المزعج، والوجلِّ المحرق^(٢): هي مُجاوَرَاتٌ للطُّرُقِ السَّابِلَةِ^(٣)، التي هي محاجٌ للأئمةِ المختارةِ الفاضلة، وفيها متاوهُ ومهالكٌ تنكَّب^(٤) عنها العلماءُ السَّادَةُ والصفوةُ المختارة. إلا أنه قد سلك ببعض الزهاد والعباد فيها، وأريد بعضُ العارفين بها، ليستَ بِمُفَضَّلَةٍ، كلُّ ذلك عند العلماء ولا بمتنافسٍ فيها مغبوطٌ عليها عند العارفين؛ لأنَّها قد تُخرج من طرقاتِ المسالكِ إلى مفاوِزِ المهالك. وإنَّما أريد ببعضهم التعريفُ لها، والاطِّلاعُ عليها. ومنهم من أريد منه التَّيُّه والوكَّه فيها، إلا أنَّها أشهر في أسماع العامة، وأعجب وأهول عند العموم.

• ذكر تفصيل هذه المخاوف:

اعلم أنَّ للخوف سبعَ مفائضَ تفيض إليها من القلب، فإلى أيِّ مفيضٍ فاض من القلب إليه أُلِفَ صاحبه به، إلا ما يستثنيه.

قد يفيض الخوفُ من القلب إلى المرارة وهي أرقُّ صفاتِ الأدمة، وهي باطن البَشْرة، فيحرقها، فيقتل العبدُ، وهؤلاء هم الذين يموتون من العَشْيِ والصَّعَقِ وبدَاوَتِ الوَجْدِ، وهم ضُعفاءُ العمال.

وقد يطير الخوفُ من القلب إلى الدِّماغ، فيحرق العقلَ، فيتيه العبدُ، فيذهب الحال، ويسقط المقام.

(١) من قوله «فكذلك» إلى هنا ساقط من المطبوعة، وهو من (خ).

(٢) في (خ): «الإزعاج المحرق والإشفاق المولِّه».

(٣) السَّابِلَةُ: الطريق السلوك.

(٤) في (ط): «نقلت» وأثبت ما في (خ).

وقد يحلُّ الخوفُ السَّحَرَ، وهو الرُّثَّة. فيَنْقُبُهَا، فيذهبُ الأكلُ والشُّربُ، حتى يَسِلَّ الجسمُ، وينشفَ الدمُ، وهذا لأهلِ الجُوعِ والطِّيِّ والاصْفَرارِ.

وقد يسكن الخوفُ الكبدَ، فيورث الكَمَدَ اللازمَ والحزنَ الدائمَ، ويحدث الفكرَ الطويلَ والسَّهرَ الذَّاهِبَ. وفي هذا المقام يذهب النومُ، ويدومُ السَّهرُ، وهذا من أفضليها. وفي هذا الخوفِ العِلْمُ والمشاهدةُ، وهو من خوفِ العاملين.

وقد يقدحُ الخوفُ في الفرائصِ. والفريضةُ: هي اللحمَةُ التي تكون على الكَتِفِ، يقال للحَمَتَيِ الكتفينِ: الفريصتان؛ وجمَعُها: الفرائصُ. ومنه الخبر: «أن رسول الله ﷺ كان يعجبه الفريصتان من اللحم»، وهو أرقُّ لحم الحيوان وأعذبُه. فمن هذا الخوفِ يكون الاضطرابُ والارتعاشُ واختلافُ الحركةِ.

وقد يبدو الخوفُ من القلبِ، فيغشى العقلَ فيَمْحِي سلطانه لقهرِ سلطانِ القُدرةِ، مَحَوَ الشمسِ - إذا برزت - ضوءَ القمرِ البادى، الذى يَبْدُو أعلى السِّرِّ من خزائنِ الملكوتِ، فيضعُفُ لحمه العقلُ، فيضطربُ لضعفه الجسمُ، فلا يتمكنُ العبدُ من القرارِ لضعفِ صفته.

وذلك أن أجزاء الإنسان وإن كانت متفرقةً فى البنيان للحكمة والإتقان، فهى كشىءٍ واحدٍ يجمعها لطيفُ القدرة بإظهار المشيئة. فأسفلُ البنية منوط بأعلاها، فإذا اضطرب أعلاها مال أسفلها، وإذا وصل الداء أو الدواء إلى عضو منها تداعى له سائرُها. ألا^(١) ترى أن القلبَ مَلِكُ الجسدِ، كالشمسِ مَلِكُ الفلكِ، إلا أن المعدة مركَّبة عليه، وهى تحته فى البنية، وهو أحد أركانها الأربعة، مع الكبد والطحالِ والرئة. فإذا وصل إليها شىءٌ من عللِ الطبائع سرى ذلك إلى القلبِ فأعلَّه واضطربَ له، كما يسرى إلى أركانه الثلاثة.

وهذه الطائفة أشبهُ بالفضلِ، وأدخلُ فى وصف العلمِ. وقد سُلِكَ فى هذا الطريق أكابرُ العلماء وأفاضلُ أهلِ القلوبِ، وقد كان هؤلاء فى التابعين كثيراً، منهم: الربيعُ بن خيثم، وأويسُ القرنى، وزُرَّارَةُ بن أوفى، ونُظَرَاؤُهُم من الأخيارِ

(١) من هنا إلى آخر الفقرة لا يوجد فى المطبوعة، وهو من (خ).

رضى الله عنهم^(١). ولم ينكر هذا عليه الصحابة ممن عرفه، مثل: عمر، وابن مسعود، وحذيفة، رضى الله عنهم.

وقد كان عمر رضى الله عنه يُغشى عليه، حتى يضطرب مثل البعير، ويسقط من ذى قيام.

وقد كان الغشى يُغشى سعيد بن جذيم، وكان من الزهاد ومن أصحاب رسول الله ﷺ، ومن أمراء الأجناد، بعثه عمر رضى الله عنه والياً على أهل الشام، وكان يوصف له من زهده وشدة فاقته ما يعاتبه عمر فى ذلك. وبعث إليه مرةً بأربعمائة دينار - وفى رواية ألف دينار - وعزم عليه ليستنفقها على أهله، ففرق ذلك على الغزاة، فى قصة طويلة. فكتب أهل الشام إلى عمر يذكرُون شأنه، وما كان يتغشاه من الوجد فى مجلسه، فخشوا عليه من دَخَل^(٢) فى عقله، ولم يعرف ذلك أهل الشام. فسأله عمرُ لما لقيه عن الذى يصيبه إذا تحدث، فأخبره بما يجده فى قلبه من معنى مشاهدته ووجده، وهو من مواجيد الصوفية من أهل الأحوال. فعرف عمر ذلك وعذره، وما زاده ذلك عنده إلا خيراً، فكان يكرمه ويعرفُ له فضله وعلمه. وكتب إلى أهل الشام أن لا تُعنّفوه فى أمره، ودعوه^(٣).

وقد كان أقوى الأقوياء، وهادى الهداة، رسولُ رب العالمين ﷺ يُغشى عليه عند نزول الوحي، إذا لبسه لبسةً أزال ترتيبَ العقلِ منه، ورفع مكانَ الكونِ عنه، حتى يَغطُّ، ويتربّد وجهه، وينحدر منه مثلُ الجُمانِ من العرقِ فى اليومِ الشاتى، إلا أن هذا كان يصيبه ﷺ فى ضربٍ من الوحى إذا تَغَشَّاه متّصلاً، أو ينزل عليه روحُ القدس فى رُوحه مُواصلاً، واستبطن باطنَ قلبه؛ لأن الوحى على أربعة أضرب: ضربان متّصلان؛ هذا أحدهما. وضربان منفصلان. ومن كلِّ واحدٍ

(١) بعده فى نسخة (هـ): «وقد كان ذلك سنة أهل البيت جعفر بن محمد، وكان يسقط من مقامه، وربما لحقه ذلك فى الصلّة فيخبر مغشياً عليه، ولم ينكروا عليه». وهذا لا موضع له ولا يستقيم به الكلام.

(٢) الدخّل: ما داخل الإنسان من داء أو فساد فى عقل أو جسم.

(٣) هذا الخبر فيه زيادات وتصويبات فى المخطوط عن المطبوعة لم أشر إليها تفصيلاً، وأكتفى بهذه الإشارة، حتى لا يشتت ذهن القارئ فى متابعة الخبر.

يلحق العلماء بالله تعالى أهل القلوب النّاظرة والشّهادة الحاضرة وصّف. إلا أن ذلك فى أهل مقامات ثلاث من المقرّبين: فى مقام من شاهد التوحيد. ومقام فى محبة بتجلّى وصّف. ومقام من الشّقّ والخشية لعبدٍ هاربٍ مَطْلُوبٍ.

وكلُّ ضروبِ الوحى بعد هذه الأربعة؛ وهى عشرةٌ لأهل هذه المقامات الثلاث منه نصيبُ شّهادة، أو وجد، أو حال، أو خاطر، أو مقام وهمّة، أو مواصلة. إلا ضريبن من أنواع الوحى فإنهما ممتنعٌ ومخصوصٌ بهما الأنبياء؛ منها ظهور ملك فى صورته، ومنها سَمْعُ كلام الله بصفته.

وشرحُ هذا وتفصيله يطولُ ليس هذا موضعه، ولا العقول تحمله أو تسعه، إذ لا يعرفه علم يقينٍ إلا من سلك طريقه، ولا يشهدُ شهود تحقيقٍ إلا من ذاق حقيقته، فمن آمن به تصديق تسليم فله منه نصيبٌ.

وقد نظر رسولُ الله ﷺ إلى جبريل فى صورته بالأبطح فصعق. وفى خبر حمزة الزيات عن حمران بن أعين: «أن رسولَ الله ﷺ قرأ آيةً فى سورة الحاقة فصعق». وقال الله أصدق القائلين: ﴿وَحَرَّ مُوسَى صَعَقًا﴾ [الأعراف: ١٤٣].

فمن هذه المعانى مواجيدُ العارفين، ومن هذه الشّهادة شهادة الموحّدين. ثم يرجعون إلى أخلاقٍ سنيّة، وأحوالٍ مكّيّةٍ عليّة، وسبلٍ معروفة، وشرعةٍ مألوفة.

وقد يفيضُ الخوفُ من القلب إلى النفس فيحرقُ الشّهوات، ويمحو العادات، ويُخمد الطبع، ويُطفئ شعلَ الهوى. وهذا أحمدُ المخاوفِ وأعلاها عند أهل المعارف. وهؤلاء أفضلُ الخائفين وأرفعهم مقامًا؛ وهو خوف الأنبياء والصديقين وخصوصِ الشّهداء. وليس فوقَ هذا وصّفٌ يُغبطُ عليه الخائف، ولا يفرّج به عارفٌ. فإن جاوز الخوفُ هذه الأوصاف فقد خرج من حدّه وجاوز قدره؛ لأنّه إذا أحرقَ الشّهوات، ومحا الأهواء، قوى فلم يترك شهوةً ولا هوىً.

ثم إن لم يُعصم العبدُ من مجاوزة حدِّ الخوف خرج به الخوفُ إلى أحدِ ثلاثة معانٍ:

خيرها: أن يسرى إلى النفس فيحرقها، فيتلفُ العبدُ، فتكونُ له شهادة. وليس

هذا بأرفع مقامات الخائفين في باب العلوم والمجاهدات عن مكاشفة معاني تجلّي الصفات. إلا أنه قد قال بعض العلماء: ما شهداء بدر بأعظم أجراً ممن ماتَ وجداً. وهذه صفاتُ ضعاف المريدین؛ إذ لعلماء الموقنين بكلّ شهادة من اليقين أجرٌ شهيد، وبكلّ معاناة قُدرة من مُقتدر ليلة قَدَر، وعن كلّ قصدٍ محجّة بتعظيم عظيم حُجّة، وبكلّ عمارة قلب بحالٍ محبةٍ عمرة.

وأوسطها: أن يعلو الخوفُ إلى الدماغ فيذيبه، فينحلّ عقدة العقل لذويهِ، فتضطرب الطبائعُ لانحلال عقدة العقل؛ لأنه مركّبٌ عليها تركيب القدر على الأنافي إن زلت أنفية سقطت القدر. ثم تختلط المزاجات لاضطراب العقل، فتحترق طبيعة الصفراء، فتحول سوداء، فيكون من هذا الوسواس والهديان والتوه والوكه؛ لاختلاط الأمزجة. وذلك أن الدماغ جامد، وهو مكان العقل، وهو معقود به، ومركّب على الطبائع الأربعة [بالتفوس الحسية] نتائجهُ، فإذا اضطربت المزاجات اشتعلت، فتلهب شعلها إلى المخ فأحرقه وأذابه، فحلّ معقد العقل الذي مكانه الدماغ، وسلطانه صقال القلب الظاهر؛ كصقال نور الحديقة للنّاظر. وهو بمنزلة الشمس الطالعة، محلّها الفلك العلويّ، وشعاعها على الأرض؛ كذلك العقل محلّه الرأس، وسلطانه ساطع في القلب، والحواس الخمس أعراض متصلة به، وذاك من حكمة الحكيم المدبر القدير، أن كلّ صنعة في الملك فمثلها في صنعة الملكوت، فانوار القلوب وأحوالها في التقلب كأدوات الأجسام وأعراضها في التصريف. ففي هذا المقام الطيش والهيمان، وهذا مكروه عند العلماء، وليس تحمداً عاقبته الحكماء.

وقد أصاب ذلك بعض المحبين في مقام المحبة، فانطبق عليهم، فولّوها بوجده، ومنهم من فرّع ذلك عن قلبه، فسرى عنه، فافاق منه، فنطقوا بعلم وصفه.

وقد كان أبو محمد يقول لأهل التقل الطاوين المتقشقين: احفظوا عقولكم، فإنه لم يكن ولي ناقص العقل.

وحدثني بعض إخواني، قال: كنّا حول أبي الحسن بن سالم، رحمه الله، فدخل شابٌ عريان، فوقف على الحلقة يهذي، فزجرناه نظرده، فقال لنا الشيخ:

دَعُوهُ، لَا تَزْبُرُوهُ، حَتَّى يَقْضَى مَا فِي نَفْسِهِ. قَالَ: فَكَانَ يَتَكَلَّمُ بِوَسَاوِسَ مِنْ مَعَانِي التَّوْحِيدِ، وَبِهَذَيَانِ مُخْتَلَطٍ مِنْ عُلُومِ الْمَعَارِفِ، إِلَى أَنْ فَتَرَ وَسَكَنَ ثُمَّ انْصَرَفَ. فَقَالَ لَنَا أَبُو الْحَسَنِ: لَا بَارَكَ اللَّهُ فِي عُلَمَاءِ السُّوءِ. ثُمَّ قَالَ: لَمْ يَكُنْ مِنْ أَصْحَابِنَا أَحْسَنُ عَقْلاً وَلَا أَكْثَرُ تَعَبُّدًا وَاجْتِهَادًا مِنْ هَذَا الشَّابِّ، وَكَنتُ أَنْهَاهُ عَنِ الْعَسْفِ بِنَفْسِهِ وَالْحَمْلِ عَلَيْهَا، وَأَمَرُهُ بِأَكْلِ الدَّسَمِ وَالْحَلَاوَةِ، فَكَانَ مُسْتَقِيمَ الْأَمْرِ. فَفَارَقْنَا، وَذَهَبَ إِلَى أَهْلِ عِبَادَانٍ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ ابْنَ سَالِمٍ قَدْ رَكَنَ إِلَى الدُّنْيَا، وَتَرَكَ الْعِبَادَةَ وَالْاجْتِهَادَ، وَأَمَرُوهُ بِالْجُوعِ الدَّائِمِ وَالطَّيِّ، وَتَرَكَ أَكْلَ الدَّسَمِ وَالْحَلَاوَةِ، حَتَّى احْتَرَقَ دِمَاغُهُ، وَزَالَ عَقْلُهُ، فَذَهَبَ الْحَالُ وَتَطَلَّبَ الْعِبَادَةَ. فَقَالَ: ثُمَّ جَعَلَ يَتَكَلَّمُ وَقْتَهُ ذَاكَ فِي الرَّفْقِ بِالنَّفْسِ، وَحُسْنِ الرِّيَاضِيَةِ، وَالتَّقَدُّ لَهَا بِحَسَنِ التَّدْبِيرِ وَالسِّيَاسَةِ؛ مِنَ التَّفَقُّدِ بِالدَّسَمِ وَالْحَلَاوَةِ، وَالتَّوَسُّطِ مَا بَيْنَ الْجُوعِ وَالشَّبَعِ، أَوْ كَمَا قَالَ (...) ^(١) الْمَغْنَى.

وَقَدْ رَأَيْتُ مَنْ كَانَ سَبَبُ زَوَالِ عَقْلِهِ مُجَاهِدَةً النَّفْسِ وَمُجَاوِزَةً الْحَدِّ فِي الْمُجَاهِدَةِ، وَالْإِفْرَاطَ فِي الْجُوعِ الشَّدِيدِ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ. وَالتَّوَسُّطُ وَالْاِقْتِصَادُ أَفْضَلُ الطَّرِيقَاتِ، وَهُوَ مِنْ عِلَامَةِ التَّوْفِيقِ وَالسَّدَادِ. وَكَانَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ عَيْشًا وَسَطًا، لَا ذَاهِبًا فَرُوطًا، وَلَا نَازِلًا سَقُوطًا.

وَقَدْ أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَعَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ، فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلْ فِيهِ بَرْقًا. وَلَا تَبْغُضْ إِلَى نَفْسِكَ عِبَادَةَ اللَّهِ، فَإِنَّ الْمُنْبِتَ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى. وَإِنَّ لِكُلِّ شَرِّةٍ - يَعْنِي عِبَادَةَ وَجِدَةٍ - فِتْرَةً، فَمَنْ كَانَتْ فِتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ هُدِيَ».

وَفِي أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ نَهَى عَنْهَا الْمُتَقَشِّفِينَ مِنْ مُرِيدِي الْمُهَاجِرِينَ مِنَ التَّبَتُّلِ، وَالْمُبَالِغَةِ فِي التَّقَشُّفِ، وَالسَّهْرِ الدَّائِمِ، وَالصَّوْمِ اللَّازِمِ، وَمَنْ تَرَكَ أَكْلَ اللَّحْمِ، وَغَشْيَانَ النِّسَاءِ، وَنَحْوَهُ. نَهَى عَنْ ذَلِكَ ابْنُ مَظْعُونٍ، وَابْنُ عَمْرٍ، وَغَيْرُهُمَا، وَأَمَرَهُمْ بِالْاِقْتِصَادِ وَالتَّوَسُّطِ فِي الْحَالِ، وَالْعِبْرَةُ بِعَاقِبَتِهِ فِي الْمَالِ. وَكَذَلِكَ كَانَتْ سُنَّتُهُ فِي نَفْسِهِ ﷺ، وَسِيرَتُهُ فِي أَصْحَابِهِ.

(١) طمس بالأصل 'مقدار كلمتين'.

والمعنى الثالث من مَذْمُومِ الخوف، وهو شرُّها في مُجاوِزة الخوف: هو أن يعظم الخوفُ وَيَقْوَى، فيذهب الرجاءُ، إذا لم يُواجهْ بعلمِ الأخلاقِ من الجودِ والكرمِ والإفضالِ وقديمِ الإحسانِ وخفيَ الامتنانِ بخلقِ المتفضلِ المَنَّانِ. فهذه المعانى بها تعديلُ المقامِ من فَضْلِ الاهتمامِ، وترويحِ الحالِ من كُرُوبِ الأثقالِ، فلا يُساعدهُ القدرُ بذلك، فيُخرجهُ وَجْدُهُ إلى القنوطِ من رحمةِ الله، ويعطفُ به هَمُّهُ على الإيَّاسِ من رَوْحِ الله، وتُوقِّفهُ شهادتهُ على الهَرَبِ من قُدْرَةِ الله.

دخلت عليهم هذه المشاهدةُ من قِبَلِ المواجهةِ بالإنصافِ، والعدلِ بمِقيارِ العقلِ، وإتلافِ الجِدِّ، فَجاوَزَتْ بِهِمِ العِلْمَ بأخلاقهِ المَرْجُوةِ من الكرمِ وخفيَ الأُلُطافُ، فتعدَّتْ بِهِمِ الحُدُودَ من قِبَلِ قُوَّةِ نَظَرِهِم إلى الاكْتِسَابِ، وتمكَّنَ بِحُكْمِ شَهادَةِ الأسبابِ، ورجوعِهِم إلى نُفُوسِهِم في الحَوْلِ والاستِطاعةِ، وإثباتِهِم لتحقيقِ الوعيدِ عليهم خاصَّةً لا مَحالةً، والحُكْمِ على الحاكمِ الراحِمِ بعُقُولِهِم وعُلُومِهِم، من غَيْرِ تفويضِ منهم إلى مشيئةٍ ولا استِسْلامٍ لِقُدْرَةٍ، ولا تأمِيلٍ لأحدِ معانى صفاته الحُسْنَى التى تَعُمُّ جميعَ صفاتِهِم السُّوْأَى، فظهرت سِئاتُهُم الثَّوانِى أَمامَهُم، فَحَجَبَتْهُم عن قَدِيمِ إِحسانِ المُحْسِنِ الأوَّلِ، ولم يَعْلَمُوا أَنَّهُم بِإِحسانِهِ إِلَيْهِم أَسْأَءُوا، وبَسَبَقَ عِلْمُهُ فِيهِم تَعَدُّوا، وَأَن قَلَمَهُ لم يَكُنْ بِأَيْدِيهِم إِذ جَرى بِما عَلَيْهِم، ولا لَوْحَهُ كانَ فى حُجُورِهِم إِذ اسْتَطَرَّ فِيهِ ما اخْتَطَّ لَهُم، وإِذ بَتَّالِيفِهِ جَمَعَهُم على مَساوِئِهِم، وبإِرادَتِهِ لأَخلاقِهِم صَبَرَ على أفعالِهِم، وَأَن قَهَرَ قُدْرَتِهِ وَسُلْطانَ جَبْرِهِ أَظْهَرَ مِنْهُمْ من خِزائِنَتِهِ ما فِيهِم.

يَدُلُّكَ على صِحَّةِ ما ذَكَرناهُ أَن أَكْثَرَ هذهِ المَخاوِفِ كانتِ فى البَصَرِيِّينَ وأَهْلِ عِبَادانَ والعَسْكَرِيِّينَ، فَكانَ مَذْهَبُهُم القَدَرُ، فوَقَعُوا فى غايَةِ الخطرِ، وقالوا بِاللُّطْفِ وتَقْدِيمِ الاستِطاعةِ وتَفْويضِ المشيئةِ. وكذلك قولُ العَمَرِيَّةِ: أَصْحابُ عَمْرٍو بنِ عَبيدٍ. والعَبَّادِيَّةِ: شِيعَةُ عِبَّادٍ. والفُوطِيَّةِ والعَطُويَّةِ: أَصْحابُ هِشامِ الفُوطى، وابنِ عِطاءِ الغَزالى. وَمِنْهُمْ التَّيْمِيَّةُ؛ نَفَّوا نِصفَ القَدَرِ. وَمِنْهُمْ المَنازِلِيَّةُ؛ أَصْحابُ المَنزَلَةِ بَيْنَ المَنزِلَتَيْنِ، والقولِ بِمَقْدُورِ قادِرَيْنِ، وفَعَلَ مِنْ فاعِلَيْنِ، فابْتَلَوْا بِالاعْتِمادِ على الأسبابِ، وبالنَّظَرِ إلى أَوْلِيَةِ الاكْتِسَابِ، فَحَجَبَتْهُم ذَلِكَ عَنِ المَقْدَرِ الوَهَّابِ، ثُمَّ لَمْ

يرفع عنهم الحجاب ف...^(١)، وأرتج عليهم الباب، فهرب هؤلاء من الأمن والاعتذار، فوقعوا في أعظم منه، بأن أضافوا إليهم الأقدار، فأخرجهم إلى القنوط والإياس، وأدخلهم في المعقول والوسواس، فصاروا في كبائر المعاصي من خوفهم من صغائرها، ولم يجعل لهم نور يكشف ظلمًا. فمثلهم مثل الخوارج، خرجوا على الأئمة بالسيف لإنكار المنكر؛ فوقعوا في أنكر المنكر، من تكفير الأئمة، وتضليل الأئمة، وإنكارهم السلطان، وتكفيرهم بالصغائر أهل الإيمان. وهذا من أبدع البدع، وهؤلاء كلاب أهل النار.

ومثلهم أيضًا مثل المعتزلة، هربوا من طريق المرجئة: أن الموحدين لا يدخلون النار، فحققوا الوعيد على أهل التوحيد، وخلدوا الفاسقين في النار، فجاوزوا حد المرجئة، وزادوا عليهم بما استحسنوا من الهوى، كما جاوزت المرجئة طريق أهل السنة، فأسكنوا الفجار منازل الأبرار؛ بما أوتوا من الهوى^(٢). وكان أبو محمد رحمه الله يقول: أهل البدع كلهم يرون الخروج على السلطان، ويكفرون الأئمة، ويرون السيف على الأئمة. وفي الخبر: «الخوارج كلاب أهل النار».

فهذه أضر الوجوه في مجاوزة الخوف عن قدره، وهو من التعدي لحدود الله وأمره، قد جعل الله لكل شيء قدرًا، ورسم عن كل محبة أمرًا. فمن جاوز هذه المخاوف فهؤلاء غلاة المخوفين، ومن أرقائي بما يهوى انتحل الباطل (...). النحل من المبطلين، ومن تأول على المقياس اتبع [ما يمليه] وسواس جهل، وهؤلاء متأولو الجاهلين. وقد أخبر الرسول ﷺ بعدول الحاملين الراشدين من حملة العلم في كل خلف صالح من أئمة المسلمين، من أهل الآثار رواة الأخبار، أبدال النبيين، وخلائف الصديقين، أخبر أنهم ينفون عن العلم والحقيقة تحريف هؤلاء الغواة من المبتدعة في الطريقة، الناكبين عن المحجة، المفارقين للجماعة بالشذوذ

(١) طمس بقية الكلمة في الأصل. وكذا في الموضع التالي.

(٢) أشار أبو طالب في الفترتين السابقتين إلى مذاهب علماء الكلام وفرق الرافضة إشارة سريعة، ثم لفظهم، وجعلهم من أهل البدع. ويطول الكتاب لو ذهبنا وفصلنا مذاهبهم أو عرفنا بهم، ولكن انظر على سبيل المثال كتاب «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» للأشعري، وانظر غيره من كتب النحل لتعرف تلك المذاهب الضالة، وبخاصة ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية.

والفرقة، فقال ﷺ: «يحمل هذا العلم من كل خلفٍ عدوُّه، ينْفُون عنه تحريفَ الغالين، وانتحالَ المبطلين، وتأويلَ الجاهلين».

فالمجاوِزةُ لِقَدْرِ الشَّيْءِ كالتَّقْصِيرِ عنه، ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: ٣]، ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١]. وكان على، عليه السَّلام، يقول: عليكم بالنَّمَطِ الْأَوْسَطِ، الذي يرجع إليه الغالي، ويرتفع عنه الدَّاني.

وهذا قولٌ فصلٌ، غيرُ شطط ولا هزل، وهو طريقُ أهلِ السُّنَّةِ، ومذهبُ أولى المعرفة. فصِدْقُ الرَّجَاءِ واعتدالُ الخوفِ من حقيقة العلم. والمؤمن حقًّا هو المعتدلُ بين الخوفِ والرَّجاءِ، كما جاء في الآثار: «لو وُزِنَ خوفُ المؤمنِ ورجاؤه لاعتدلا». وكما أوصى لقمانُ الحكيمُ ابنَهُ فقال: «يا بُنَيَّ، خَفِ اللَّهَ خَوْفًا لَا تَيَاسَ فِيهِ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَارْجُهُ رَجَاءً لَا تَأْمَنُ فِيهِ مَكْرَهُ». وفي لفظٍ آخر: «وارجُهُ رَجَاءً أَشَدَّ مِنْ خَوْفِكَ». قال: وكيف أستطيع ذلك، وإنَّما لى قلبٌ واحدٌ؟ قال: أما علمتَ أن المؤمنَ ذو وَصْفَيْنِ عن مشاهدتين؟؛ لأنَّ المؤمنَ الأولَ والشاهدَ الأعلى ذو وصفٍ مَخُوفٍ مثل: البَطْشِ، والسَّطْوَةِ، والعِزَّةِ، والنَّقْمَةِ. فإذا شهد العبدُ ما آمَنَ به من هذه الصِّفَاتِ خاف، إذ عرَفَهُ بها، وبجلاله يشاهدها. والمعروف - أيضًا - هو المألوف ذو أخلاقٍ مرجوةٍ من الكرمِ والرِّفْقِ والرحمةِ واللُّطْفِ. فإذا شهد القلبُ ما آمَنَ به من هذه الأخلاقِ رَجَا مَنْ شَهِدَهُ بها، فصار العبدُ لوصفيه الرجاء والخوف عن معاني شهادتيه المخوفة والمرجوة عن وصفي مَخُوفِهِ ومرجُوِّهِ، وصار كذى قلبين، كأنه يَرْجُو بِقَلْبٍ وَيَخَافُ بِآخَرٍ، وإنَّما هما شهادتان في قلبٍ واحدٍ، لأنَّهما مقامان لِقَلْبٍ واحدٍ عن شُهودٍ مخوفٍ، ومرجوٍّ واحدٍ معروفٍ. فهذا تفسير قول لقمان، وهو وصف المؤمن المعتدل بشهادة الإيقان، معتدلٌ بين خوفه ورجائه، كاعتدال الطائر بين جناحيه، وتقويم اللسان^(١) بين كَفَّتَيْهِ.

فالخوفُ الْمُتَلَفُ لِلنَّفْسِ بِالْمَوْتِ، أو المزيلُ للعقلِ بِالْفُوتِ، خيرٌ من هذا الوصفِ الذي هو الْقُرْطُ؛ لأنَّ هذا مُزِيلٌ لِلْعِلْمِ، ومُسْقِطٌ لِلْمَقَامِ، مُوقِعٌ فِي كِبَائِرِ الْآثَامِ، إذ الذنوب قد لا تكون كبائر، والقنوطُ بنفسه كبيرةٌ، فصار شرًّا منها.

(١) يعنى: لسان الميزان.

على أن هذين الحالين من الخوف المتلف ليس فيهما علم ولا مشاهدة على الكشف، وإنما هو قوة وجد يصطلم الخائف مرارته، فتوجد إتلاف النفس، وتشويش الحس، كأحد الأسباب المتلفة، وكبعض الآفات المشوشة مثل: محو العقل من عبد، وتيهه بالوكه في التيه من فقد، بمنزلة خوف الكروبيين خاصة من الأملاك، أهل الكرب والقلق؛ لأنهم يواجهون بصفات الفرق، ولا ينقلون في المقامات التي يعدلون بها كمقربى الروحانيين.

بلغنى أن منهم جيلاً يخرج كل يوم من تحت الكرسي بعدد البشر، قد أقلقه الشوق، وحفزه الكرب، يريد النظر إلى وجه العلى الأعلى، فيحرقه شعاع سُبُحات الوجه، فيحترقون احتراق الفراش من المصباح. ثم يعود مثُهم من الغد، فهذا دأبُهم، وهو يعيد إبادتهم بعد إبدائهم، وطريق إتلافهم بإعادتهم إلى عنصر أنسابهم، كذلك يكونون إلى يوم القيامة؛ كل ملك منهم لو جمع السموات والأرضون في كفّه ثم قبضها لَغابنا فيه.

ولعمري إن سائر الملائكة لا ينقلون في المقامات كمقربى المؤمنين، إنما لكل ملك مقام معلوم لا ينتقل إلى غيره، إنما يمدّون من ذلك المقام بمدد لا نهاية له إلى يوم القيامة بأكثر مما يزداد جملة البشر، وبأقوى مما يمدُّ به أولى التأيد والنصر. ولكن أولئك تحمل خوفهم قواهم، ويثبت بمشاهدة صفة المخوف خوفهم وصفاتهم، فلا يؤودهم ولا يُثقلهم؛ لأنهم يمدّون بالقوى، إذ المراد بهم البقاء، ومعصومون من الموت والتلف بحفظ الآجال إلى آخر وقتهم.

على أن منهم من يطيش عقله، ويؤله قلبه. ومنهم من يسبح في تيهه. ومنهم من يتيه فلا يرد وجهه شيء إلى يوم القيامة. ومنهم من يفرع الفرعة فلا يرتد إليه طرفه، ولا يرجع إلى الحشر عقله. ومنهم من يصيح الصيحة، ويصنع الصعقة، فلا يزال في صيحة واحدة وصرخة إلى نفخ الصور. وكثير منهم يصعقون عند سماع كلام الجبار سبحانه: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ﴾ سألوا الروحانيين من المقرّبين ذوى الحُجب القريبة والرُتب العلية، منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل: ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ ؟ فهؤلاء الحاضرون من الناظرين، والممكنون من الشاهدين،

حَجَبَةُ الْقُدْسِ، أُولُو الْحَبَةِ وَالْأَنْسِ ﴿قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [سبا: ٢٣].

فَمَثَلُ هَؤُلَاءِ الْخَائِفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ﴾ [الصفات: ٤١] وَمَثَلُ الْأَقْوِيَاءِ مِنَ الْعُلَمَاءِ أُولَى الْبَصَائِرِ وَالْمَتَمَكِّنِينَ مَثَلُ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ يُؤْتَوْنَ أَجُورَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَلَا يَوْقِفُونَ مَعَ السَّبَبِ وَالْأَسْبَابِ. وَكَانَ السَّلَفُ يَقُولُونَ: يَكْفَى مِنَ الْخَوْفِ مَا اجْتَنَّبَ مَعَهُ الْمَحَارِمَ، وَأَدَّى فِيهِ الْفَرَائِضَ. وَقَالَ ابْنُ مَعَاذٍ: حَسْبِيَ مِنَ الْخَوْفِ مَا مَنَعَ الذُّنُوبَ.

فَعُلَمَاءُ الْمُوقِنِينَ يُنْقَلُونَ فِي مَقَامَاتِ الْيَقِينِ بِمَقْتَضَى أَحْكَامِهَا مِنْ مَقَامِ خَوْفٍ إِلَى مَقَامِ رَجَاءٍ كُلَّمَا لَاحَ لَائِحٌ مِنْ خَوْفٍ وَغَرَامَةٍ، بِمَا أَشْهَدَ طَلَعَ طَالِعٌ مِنْ غَيْمٍ، فَيَمْدُهُمْ [بِمَوَاجِيدٍ]. فَإِذَا عَمِلُوا فِي هَذِهِ الْمَقَامَاتِ بِمَا يَقْتَضِيهِمْ، رَفَعُوا إِلَى مَا فَوْقَهَا مِنْ شَهَادَةِ الْوَحْدَانِيَةِ بِنُورِ الْأَحَدِيَّةِ، فَجَاوَزَ الْمُقَامِينَ، وَعَلَا فِي عُلُوِّ الشَّهَادَتَيْنِ إِلَى أَعْلَى عِلِّيِّينَ.

وَعُمُومُ الْمُؤْمِنِينَ يُنْقَلُونَ مِنْ مَقَامِ رَجَاءٍ إِلَى مَقَامِ رَجَاءٍ أَعْلَى مِنْهُ، بِوُجُودِ الْأَعْمَالِ الْمَرْجُوءَةِ. وَمِنْ حَالِ خَوْفٍ إِلَى حَالِ خَوْفٍ أَشْرَفَ مِنْهُ، بِإِيْجَادِ أَفْعَالٍ مَخُوفَةٍ، ثُمَّ يُنْقَلُ أَهْلُ الْأَحْوَالِ مِنْ مَقَامَاتِ الْإِسْفَاقِ إِلَى حَالِ الْإِسْتِيقَاقِ، وَمِنْ أَحْوَالِ الْوَجَلِ وَالْإِحْتِرَاقِ إِلَى مَقَامِ التَّمَلُّقِ وَالْوِفَاقِ، وَمِنْ حَالِ الْهَرَبِ وَالْفِرَاقِ إِلَى وَصْفِ الطَّمَأْنِينَةِ وَالْتِّالِقِ، وَمِنْ حَالِ الْفَرْعِ وَالْتِّفَارِ إِلَى مَقَامِ الْأَنْسِ وَالْقَرَارِ، وَمِنْ الْإِبْعَادِ وَالتَّهْوِيلِ إِلَى الْمَحَبَةِ وَالتَّأْمِيلِ. فَهَذَا مَكَانٌ فَضَّلَهُمْ عَلَى مَنْ وَقَفَ فِي مَقَامِهِ مِنَ الْعُمُومِ فَلَمْ يُجَاوِزْهُ، وَمَنْ اسْتَرَبَّ بِحَالِهِ وَقَامَ فِي ظِلِّهِ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ إِلَى ظِلِّ فَوْقَهُ مَمْدُودٍ، يَعْلُو بِعُلُوِّ شَهَادَتِهِ، وَمِرَّةً^(١) اسْتَوَاءَ قُوَّتِهِ إِلَى الرَّحِيمِ الْوَدُودِ. فَمَثَلُ الْخَائِفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَثَلُ الْكَرَوْبِيِّينَ مِنَ الْمَلَانِكَةِ. وَمَثَلُ الرَّاجِينَ مِنَ الْحَبِيبِينَ كَمَثَلِ الرُّوحَانِيِّينَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ.

وَأَصْلُ الرَّجَاءِ وَتَفْضِيلُهُ؛ أَنَّ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ عَظِيمِ الرَّجَاءِ لِأَخْلَاقِهِ الْمَرْجُوءَةِ مَا يُضَاهِي عَظِيمَ الْخَوْفِ لِأَوْصَافِهِ الْمَخُوفَةِ، فَيُعَدُّلُ الْبَنِيَّةَ فِيهِمْ، وَيَحْكُمُ بَيْنَ

(١) الْمِرَّةُ: قُوَّةُ الْخَلْقِ وَشِدَّتُهُ. وَمَزَاجٌ مِنْ أَمْزِجَةِ الْبَدَنِ.

المقامين بالسَّوِيَّةِ لَهُمْ، فلا يبدو على قلوبهم بادٌ من الخوفِ عن مشاهدةِ وَصْفٍ من صفاتِ الخوفِ تُكْرِهُهُمْ إِلَّا ظَهَرَ شَاهِدٌ وَرَاءَهُ مِنْ عَظِيمِ الرَّجَاءِ، أَشْهَدُ خُلُقًا مِنْ الْأَخْلَاقِ اللَّطِيفَةِ يَرُوحُهُمْ، وَلَا يَطْرَأُ عَلَى قُلُوبِهِمْ طَارِئٌ مِنَ الْخَوْفِ يَهْرُبُونَ مِنْهُ إِلَّا بَدَأَ عَلَيْهِمْ بَادٌ مِنَ الرَّجَاءِ، يَأْنَسُونَ بِهِ إِلَيْهِ، فَتَعْتَدِلُ صِفَاتُهُمْ، وَيَسْتَوِي مَقَامَاتُهُمْ عَنْ مُعَايِنَةِ مَعْنِيَيْنِ مِنْ مَعَانِي صِفَاتِهِ، لاسْتَوَاءِ كَمَالِ ذَاتِهِ، فَيَكُونُ قُلُوبُهُمْ كَلْسَانَ الْمِيزَانِ بَيْنَ كَفْتَيْهِ، بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، وَيَكُونُونَ كَالطَّائِرِ بَيْنَ جَنَاحَيْهِ مُقَوِّمًا، عَنْ شُهُودِ النَّقْمِ وَالْآلَاءِ، بِوُجُودِ وَصْفٍ شَدِيدٍ، وَعِيَانِ خَلْقٍ لَطِيفٍ وَدُودٍ، اقْتَضَى الْوَصْفُ حُسْنَ الْقَبْضِ وَالْعَسْفِ، وَأَظْهَرَ الْبَلَاءِ وَالْعَنْفِ، وَأَوْجَبَ الْخَلْقُ ظُهُورَ الْأُنْسِ وَالْإِلْفِ، وَبَدَأَ النَّعْمَاءِ وَاللُّطْفِ، فَالْعَارِفُ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ:

فَكَأَنَّهُ رَمَضَانُ مِنْ إِخْبَابِهِ^(١) وَكَأَنَّهُ فِي بَسْطِهِ شَوَالٌ

أو كما قيل في الأحوال:

كَالْخِزْرَانِ بَعِيدًا مِنْكَ مَكْسَرُهُ وَقَدْ يُرَى لَيْنًا فِي كَفٍّ لَاوِيهِ

أو كقوله في المقال والفعال:

يَكْلَمُنَا فَيُطْمِعُنَا فَتَدْنُوا وَإِنْ رُمْنَا فِي الْخَلَوَاتِ جَادَا

فاعتبروا يا أولى الأبصار بوصفِ العارفِ في الحالين، شهادةَ المعروفِ بالوصفين: أعرفكم بربه أعرفكم بنفسه، فالصورةُ الأدميةُ مرآةُ الصِّفَةِ الْعِزِّيَّةِ. ثم يتسع القلبُ فيحمل الخوفَ والرجاءَ، ويستولى الرجاءُ على الخوفِ ويُغْطِطَانِ مَعًا فِي سَعَةِ الْقَلْبِ وَقُوَّتِهِ، وَيَغِيْبَانِ بِنُورِهِ فِي قُدْرَتِهِ، لِأَنَّ الْقَلْبَ قَوِيٌّ بِقَوِيٍّ، وَوَاسِعٌ بِوَاسِعٍ، وَقَادِرٌ بِمُقْتَدِرٍ. وينفرد الهمُّ عن المعنيين، فيقفُ بمشاهدةِ منفردٍ، فيحكم عليه ما به أُفْرَدَ، ومن هذا قول الرسول ﷺ: «بِكَ أَجُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَقُولُ». ومن ذلك قوله، في علوِّ شهادتهِ ونفاذِ علمه، من كونه بشاهده: «أعوذُ بِكَ مِنْكَ». ومنه الأثر المشتهر عن الله عز وجل: «لَمْ تَسْغِنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي، وَوَسَّعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ. السَّاكِنِ اللَّيِّنِ الْوَادِعِ». ومن ذلك قول المحقِّقِ الْفَاضِلِ:

(١) إخبابه: سرعته.

* أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ *

فهذا نطقٌ عن وَجْدٍ في مقام البقاء بَتَّبِيقَةٍ ما أبقى بعد فَقْدِ حال الفناء بإفناء ما يفنى، هنالك سمع قول الباقي المَفْنَى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾ [الرحمن: ٢٦ - ٢٧].

ولا يصلحُ تفصيلُ ما أجمَلناه، ولا شرحَ ما رمَناه.

إِلَّا أَنَّ الخائفَ يوصَفُ ما غَلَبَ عليه من الحال عما قَوِيَ عليه من الشهادة يندرج الرجاء في مقامه، فيكون الرجاء له شهودًا، والخوفُ منه وجودًا. ويوصَفُ الرَّاغِبُ بما قَوِيَ عليه من الحال عن غلبة شهادته، وينطوى الخوفُ في مقامه، فيصير الخوفُ له علمًا، والرجاءُ له وَجْدًا، وَلَا كُنْهُ لِلْمُخَوِّفِ تَعَالَى فَيَتَنَاهَى الخوفُ، وَلَا نِهَايَةَ لِلْمَرْجُوِّ فَيَنْقُضِي منه الرجاء.

فأما الشهيد الموقِنُ العالمِ المقَرَّبُ فبالحالين جميعًا يُوصَفُ مع اعتدالهما، وبالوصفين جميعًا يُعرف مع استوائهما، ثم يغلب عليه الوصفُ التَّامُ والحالُ الكامل بين القيام بشهادة التوحيد، والتحقُّقُ بحق المعرفة لموجب المزيد؛ فإذا عُرف به اندرج فيه، فيقال: صِدِّيقٌ؛ لأنه قد تَحَقَّقَ بالصدِّيقِ في جميع معانيه، فأغنى عن أن يُقال: مُخْلِصٌ. ثم يُقال: عارفٌ؛ لأنه قد رَسَخَ في العلم رُسُوخَ الجبلِ، فكفى أن يُقال: صادق. ثم يُقال: مقَرَّبٌ؛ قد أُشْهِدَ القُرْبَ، فاقترَبَ، ولم يَحْتَجْ أن يُقال: عاملٌ. وهذه أسماء الكمالِ، وصفاتُ التَّمامِ، لا يفتقر إلى ذكرِ حالٍ، ولا يُوصَفُ بصفةٍ مقال، كما يُقال في غيره من ذكرِ الأحوال: خائفٌ أو راجٍ؛ لوجودهما فيه بالكفاءة، واعتدالهما عنده بالسَّوَاءِ؛ لأنَّ الخوفَ والرجاءَ قد فاضا عليه، ثم غاضا فيه. فإذا قلت: عارفٌ، أو مقَرَّبٌ، أو صِدِّيقٌ، فقد دخل فيه حالُ محبٍّ، ووصفُ خائفٍ، ومقامُ راجٍ، ونَعَتُ عالمٍ، وسَمَتُ عاملٍ لا محالةً، مثالُ ذلك تعالي الأنسابِ واندراجها في عوالي الأحساب، أنك إذا قلت: فلان هاشمِيٌّ، استغنيت أن تقول: عربيٌّ، أو قُرَشِيٌّ؛ لأنَّ كُلَّ هاشمِيٍّ عربيٌّ قُرَشِيٌّ لا محالة. ثُمَّ تَصِفُهُ بعد ذلك بوصفِ التَّمامِ والكمالِ أيضًا، كما ذكرنا من نهاية

الأوصاف في قولنا: عارفٌ، فيندرجُ الأنسابُ فيه، فتقول: فلانٌ حَسَنٌ، فاكتفيت أن تقول: قرشىٌ أو عَلىٌّ أو هاشمىٌ، وإن كان قرشياً هاشمياً عَلىً، لا شك أنه قد عُرِفَ أن كل حَسَنٍ فهو قرشىٌ هاشمىٌ عَلىٌّ لا محالة.

فأما أن تقول: فلانٌ عربىٌّ أو قرشىٌّ أو هاشمىٌ، فهو مقصور على ما وَسَمته به، لأنه قد يكون عَلىً، وهو الغاية في الحسب، ثم لا يكون حَسَنًا فينقص رُتبه، وقد يكون هاشمياً غير عَلىٍّ فينقص منزلةً، وقد يكون قرشياً غير هاشمى فينحطّ درجةً، وقد يكون عربياً غير قرشىٍّ فتتزل مرتبته، فيلزمه وصفٌ ما عَرَفته حَسَب، فإذا قلت: حَسَنٌ، دخلتِ الأحسابُ كُلُّها فيه، وعَيَّبُ أن تصفه بما دونها. كذلك قولنا: عارفٌ، أو مؤمنٌ، أو مقربٌ، أو صديقٌ، هم اسم التمام والكمال في السمات التي عُرِفَتْ بها كلُّ المقامات، تدخل الأحوال والصفات والسمات، فاكتفينا أن نقول: هو مؤمنٌ، أو صالحٌ، أو عارفٌ، أو محبٌ، أو خائفٌ، أو راجٍ، كما رتبنا في الأحساب من قولنا: هو حَسَنٌ، دخل فيه كلُّ حَسَبٍ رفيع، وكُفينا أن نقول: هو هاشمىٌ أو قرشىٌ أو عَلىٌّ، إذ جميعُ ذلك داخلٌ فيه؛ لأنَّ العارفَ لا يُوسَم بحالٍ دون حالٍ، إذ قد غاضت فيه الأحوال، ولا يُوسَم بمقامٍ دون مقامٍ، إذ قد استوعبَ كلُّ مقامٍ بحقيقة معناه، عارفٌ بالمعروف الذى هو بكلِّ نهايةٍ وفضلٍ موصوفٌ وغموضٌ، غريبةٌ عند غيرِ أبناء جنسه أن ينكروه. فإن تعرَّفَ إليهم أو عرَّفوه بِهِم فليس بعارفٍ.

وقال بعضُ العارفين في صفة العارف: أن يعرفَ كلَّ شىءٍ، ولا يتعرَّفَ إلى شىءٍ. وقيل: يظهر ولا يُرى، ويرى ويتوارى. كذلك حقيقته: أن يَعْرِفَ ولا يُعْرِفَ، ويُشرفَ وليس عليه يُشرفُ، يخرج من الدارِ بكرةً بثولاً، لم تقتضه معرفة الوهم والعقول عن شاهد وصف من شواهد الربوبية، وبمعنى خُلِقَ من أخلاقِ الفردانية؛ لأنَّه رُوحانى ربَّانىٌّ، فهو كما قال:

تَوَارَيْتُ مِنْ دَهْرِي بِظِلِّ جَنَاحِهِ فَصِرْتُ أَرَى دَهْرِي وَلَيْسَ يَرَانِي

ولو سُئِلَ الأَيَّامُ عَنِّي لَمَّا دَرَّتْ وَأَيْنَ مَكَانِي، مَا عَرَفْنَ مَكَانِي

وثلاثُ مقاماتٍ لا يُقاسُ عليها، ولا يُتمَثَّلُ بها، فمن قاسَ عليها أخطأ، ومن

تمثل بها ادعى: مقام النبوة، ومقام المعرفة، ومقام محبوب. ولا يصح هذا المقام إلا بعين يقين في شاهد قيومية التوحيد، بعد أن لا يبقى من النفس بقية في شهادة الحق المبين، ولا يدخر فيها خبيّة من شاهد خلق، ولا يبقى من الخلق رؤية في شاهد التوحيد، عندها كان العارف روحانياً مؤثراً بروحه في ارتقاء النفس باليقين، وصار ربانياً بقيومية ربه عند شهود الحق المبين، فهذا وصف التمكين، وحال القوى المكين، والمقدم المطاع الأمين.

وهذه جمل طرائق الخائفين، وضوابط صفات العارفين؛ لأنهم متفاوتون في القرب والاقتراب، متعالون في التقرب والتقريب، مترافعون في التعرف والتعريف، متزايدون في معاني التخوف والتخويف، متناهون بأسباب التألف والتأليف. فالموقنون من الشهداء، وهم المقربون من الصديقين، بشهادتهم قائمون، لهم من القرب الاقتراب، ومن التقرب التقريب، ومن التعرف التعرف، ومن الإيلاف التأليف، ومن الإيناس الأنس، ومن التحبب الحب؛ لأن مقامهم من القريب العالى الطريق الأعلى الاقرب، والوجهة العليا، والشهادة الدنيا، وهم السابقون.

ولأهل مقامات اليمين أول القرب والتقرب، وبداية الحب والتحبب، ولهم من الإلف التألف، ومن العرف التعريف، ومن الأنس التأنيس؛ وهؤلاء الأبرار سالكو الطرقات، فمزيدهم منها المقامات.

وقد كان أبو سليمان الداراني يقول: إذا غلب الرجاء على الخوف فسد القلب.

فهذا، لعمري، يحتاج إلى تفصيل: إنما أراد به قلوب الرّاجين، إذا أفرط رجاؤها على خوفها تغيرت، وخرج من مقام التعديل، فينقص لقصوره عن معيار ما كان عليه من السراء، فالتقصير فيه بتكوين المشاهدة، فيكون وجدّه لتكوين شاهده، حتى ينسبط فيما كان انقبض، ويتسع لما كان ضيقاً، من تحمله بالناس بعد المزايلة، وفي ذلك نقصانه؛ لخروجه عن حد صفة المسلم المتمكن بالعلم الراسخ، ومن غير تمكين بالمعرفة (...). قوته عنها، فضعف وخار لبلوى التقصير، في قوله: ﴿وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ﴾ [النمل: ٣٩]، قوى على ثقل حمله، أمين على

(...) وقيل: أمينٌ على المرأة، لا أكشف لها عورة (...) على غرسها.

ولا تصلح حقيقة الرجاء إلا لعالم (...) روحاً في يد، اعتدل سمعه وبصره بما استوت (...) بصيرته ومعرفة؛ لأنّ مثل الرجاء مثل المحبة لا يصلح إلا لأهل الكرم والفضل: ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ [هود: ٣]. ومثل الخوف مثل البطش والسطوة يصلح للكافة، لأنّ فيه الكفّ والزجر والعدل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ [النحل: ٩٠]، وفيه تفصيل يأتي (...) ^(١) يصلح أن يعنى بفساد القلب عند غلبة الرجاء قلوبُ جهلة الخائفين؛ لأنّه من غير مقامهم، وفي غير طريقهم، وعلى غير معيار مشاهدتهم، فيخرجهم ذلك إلى الأمن ويدخلهم في الاغترار والظن، إذ صلاح قلوب الخائفين بالخوف اللازم، والحزن الدائم، والهم المقيم، والحال الواجد البهيم، وإذا غلب عليهم حال الرجاء، فترؤوا عن جدّهم، وونوا في اجتهادهم، ووهنوا في عزيمتهم.

وقد كان صالح المرئي يقول: ما كان يخاف على عطاء السلمي إلا من شدة خوفه. أي: لأنه أفرط فيه. قال ابن مرزوق: نسي عطاء القرآن من الخوف. فلذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَيَذَلَّتْهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أُمْتًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ [النور: ٥٥]، فالقرآن أصل العبادات، وقد قال في مثله: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ [قريش: ٣ - ٤]. لأن «عطاء» كان قد زاد عليه الخوف، حتى خاف العلماء أن يدخله القنوط، فيخرجه من فضيلة الخوف. وذلك لأنه لم يخرج أربعين سنة إلى صلاة جماعة ولا جمعة ^(٢). وكان صالح المرئي يقول له: يا شيخ قد خدعك الشيطان، لو شربت جرعة من شربة سويق تقوى بها على وضوئك وصلواتك؛ [لأنّه] كان أقلع عن الأكل، وفقد النوم، فإذا هجم عليه فرغ جعل (...) ^(٣) وينظر وجهه في المرأة يخاف أن يكون

(١) عدة مواضع تالفة في الأصل، لا يتبين فيها الكلام.

(٢) هذا الخوف ليس من السنة، بل هو من تلبس إبليس. وترجمة صالح المرئي في: الحلية ٢١٥/٦

- (٢٢٦)، وسير أعلام النبلاء ٨٦/٦ - ٨٨.

(٣) طمس في الأصل مقدار كلمة.

قد مُسِّخ . وقد قتله الخوف من فزعة فزعها فمات ، فكان كبعض مَنْ [جعل حاله] من فتون الخائفين . ولم يكن رحمه الله يُذكر بكثير عِلْم كُنْظرائه : مالك بن دينار ، وعبد الواحد ، وفرْقَد .

وكان أبو الدرداء يقول : تمام التقوى أن يتقى الله العبدُ في مثقال ذرة . حتى يترك بعض ما يرى أنه حلالٌ خشيةً أن يكون حراماً ، حاجزاً بينه وبين الحرام ؛ لأنَّ الله سبحانه قد بينَّ للعباد ما يتقون في قوله : ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧ - ٨] . فلا يحقرن ذرةً من الشرِّ أن يتقيها ، ولا ذرةً من الخير أن يفعلها .

وروينا في أخبار الأنبياء ، أن سليمان ﷺ كان يقول : أُوتينا ما أُوتى الناسُ وما لم يُؤْتَوْا ، وعُلِّمنا ما عُلِّم الناسُ وما لم يُعَلِّموا ، فلم نجد شيئاً أفضل من ثلاث كلمات : العدلُ في الرِّضا والغضب ، والقصدُ في الغنى والفقر ، وخشيةُ الله في السرِّ والعلانية .

فهذه الثلاث فيها حكمةٌ بالغة ، ونعمةٌ كاملة ، ورحمةٌ خاصةٌ ؛ لأنها وصف الخائفِ العالمِ ، الذي قد استوى خوفُهُ ورَجَاؤُهُ ، وقام بشهادة حُكم مولاه ، لأنَّه ذكرَ الأوقات التي تتغير فيها الصفات في غضبه ورضاه ، فإذا عدلَ فيهما دلَّ على تقواه ، وعلى اختلاف حال من فقيرٍ وغنيٍّ ، فإذا اقتصد فيهما كان على خلافِ هواه ، وعلى تفاوت سرٍّ وعلانيةٍ ، فإذا ساوى فيهما دلَّ على يقينه بالآخرة ومثواه ، وعلى ذلك (. . .)^(١) المؤمنين من قوله عز وجل : ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ [البقرة: ٣] قيل : (. . .) الناظرين ، فيكون الباء في هذا الوجه بمعنى (. . .) الذي هو علامة الخوف إذا وُجد في (. . .) حقيقة الإيمان ، وعلم صدق العمل على (. . .) في أصل الورع بحقيقة الإخلاص به من (. . .) غير الله فهو مُراءٍ .

ومَّا يدلّ على باطن الخوف كثرة الاستغفار في كلِّ حال ، والخوفُ من يسير الأعمال ، لقوله : «اتَّقُوا الْمُحَقَّرَاتِ ، فإنَّها تجتمع على الرَّجُلِ حتَّى تُهلكه» . وبمعناه

(١) تلف في الأصل في هذا الموضع والمواضع التي تليه .

حديثُ أبي هريرة: «ما رأيتُ أكثرَ استغفاراً من رسولِ الله ﷺ». وقال الراوى عنه: ما رأيتُ أكثرَ استغفاراً من أبي هريرة. قال: «وَكُنَّا نَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةً مَرَّةً مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ؛ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ».

وَمَنْ نُقِلَ عَنْهُ الْمَخَافَةُ مِنْ حَقِيرِ الْأَمْرِ الَّذِي لَعَلَّهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، زَنَةَ ذَرَّةٍ مِنَ الشَّرِّ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُحْصَى. مِنْ ذَلِكَ أَنَّا رُوِينَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَطَاءِ السُّكُمِيِّ: مَا هَذَا الْخَوْفُ كُلُّهُ؟ قَالَ: لِعَظِيمٍ. قُلْتُ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: اصْطَدْتُ حِمَامًا لَجَارٍ لِي مِنْدَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَنَا أَبْكِي مِنْذُ ذَلِكَ. أَمَا إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِشِمْنِهِ مَرَاتٍ.

وفوق هذا ما رويناه عن من لا أدري: كُرْزُ بْنُ وَبَرَةَ، أَوْ ضَيْغَمُ الرَّابِئِيِّ، قَالَ: ذَنْبُ أَذْنَبَتِهِ، أَنَا أَبْكِي عَلَيْهِ مِنْدَ أَرْبَعِينَ سَنَةً. قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: زَارَنِي أَخٌ لِي، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ سَمَكًا بِدَانِقٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ، فَأَخَذْتُ قِطْعَةً طِينٍ مِنْ حَائِطٍ جَارِيٍّ، فَغَسَلْتُ بِهِ يَدَهُ.

وقال آخر: تَكَلَّمْتُ بِكَلِمَةٍ، أَنَا أَبْكِي عَلَيْهَا مِنْذُ كَذَا. قِيلَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ دِرْهَمًا فِي يَدِ رَجُلٍ فَقُلْتُ هَذَا الدِّرْهَمُ سَقَطَ مِنِّي، وَلَعَلَّهُ لَمْ يُضْرَبْ بِجَرَجَانٍ. وَبِمَعْنَاهُ قَوْلُ الْآخَرِ، قَالَ: تَكَلَّمْتُ بِكَلِمَةٍ أَنَا خَائِفٌ مِنْهَا كَذَا وَكَذَا سَنَةً. قُلْتُ لِلسَّمَاءِ [أَنَّهُ قَدْ] أَمْطَرَتْ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ.

وقال ثابت نحوَه. قُلْتُ: لَيْسَ (.. .)^(١) فَرَجَعْتُ إِلَى نَفْسِي، فَقُلْتُ: وَمَا أَنْتَ وَهَذَا؟ وَمَنْ وَكَلَّ (.. .) فَتَعَبَدَ الرَّجُلُ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ دَهْرًا. وَكَانَ يَعْنِي نَفْسَهُ تَعْرِيفًا. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَصِفْتُ لَنَا امْرَأَةً مِنَ الْعَوَابِدِ، فَأَتَيْنَا مَنَزَلَهَا، فَإِذَا هِيَ قَدْ غَلَقَتْ بَابَهَا، لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا أَحَدٌ. فَسَأَلْنَا عَنْهَا، فَقِيلَ لَنَا: هِيَ تَبْكِي فِي جَوْفِ بَيْتٍ قَدْ غَلَقَتْ عَلَيْهَا الْبَابَ مِنْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا نَدْرِي مَا شَأْنُهَا. قَالَ: فَسَأَلْنَاهَا بَعْدَ وَقْتٍ. فَقَالَتْ: قَتَلْتُ نَمْلَةً.

هَذَا لِأَنَّهُ قِيلَ: إِنْ الْأَبْرَارَ لَا يُؤْذُونَ الذَّرَّ، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّمْلَ. وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ

(١) تلف في هذا الموضع والذي يليه، قدر كلمتين.

ﷺ عن قتل النملة، والنحلة، والهدهد، والصرّد.

وقال مضر بن جبرير: دخلت على أبى الحجاج الجرجاني فكلمته فلم يكلمنى .
فقلت: أنت فى حرج، إن كان عندك علم إلا علّمتنى . فقال لى: عصيت الله
بمعصية؟ قلت: نعم. قال: كتبت ورُفعت إلى الله؟ قلت: نعم. قال: علمت أنه
غفرها؟ قلت: لا. قال: فما قعودك وسكونك؟! اذهب، فابك على نفسك أيام
الحياة، حتى تعلم ما حالك عنده فى هذه المعصية. قال: فبكى مضر على هذه
ثلاثين سنة.

واعلم أن كل وقت من الدنيا هو وقتك من الآخرة، فى البرزخ، وفى دار
القرار، فأى وقت كرهت الموت أن يبعثك فيه على حال ما فاتركه، فإنه ريبة، كما
جعل رسول الله ﷺ علم الشر ريبة، فقال: «الخير طمأنينة، والشر ريبة». وقال:
«اترك ما يريبك إلى ما لا يريبك» يعنى: ما تشك فيه، وما ترتاب به، وما لا
يكون خيراً صرّفاً، [تصرّف] القلب بالعلم إليه. وأى حال أحببت أن تموت عليه
فدُم على ذلك. وقد قال بعضهم: كل حال أحببت الموت عليه فديمه، ولا تبال
متى مُت. وقال آخر: اصبح تائباً، وامس تائباً، واستغفر، وخف بين ذلك، ولا
تبال متى كان الأمر.

وكان الحسن يقول: إن المؤمنين عجلوا الخوف فى الدنيا، فآمنهم الله تعالى يوم
القيامة. وإن المنافقين عجلوا الأمن فى الدنيا، فأخافهم الله يوم القيامة.

وفى خبر على الطويل؛ الذى وصف فيه الفقيه كل الفقيه، فجعله الخائف
الحزين، فقال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا أيها الناس إن أقربكم اليوم من الله
مجلساً أشدكم له خوفاً، وإن أكرمكم عليه اتقاكم. ثم يقول الله عز وجل: لا
أجمع عليكم حزن الدنيا وحزن الآخرة، فيأمر لهم بكراسى يجلسون عليها، فيقبل
عليهم الجبار جلّ جلاله، وهو عنهم راضٍ، وقد أحسن ثوابهم. قال فيه: ألا
أنبئكم بالفقيه كل الفقيه؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولا يؤمنهم مكر الله،
ولا يرخّص لهم فى معصية الله. ثم ذكره.

وأكثر خوف العلماء المنظور إليهم المقتدى بهم من خصلتين؛ إحداهما:

التقليدُ. والأخرى: الاقتداء بهم. فالتقليدُ يقع في المقال، والاقتداء بالأفعال.

كان ابن عباس يقول: ويلٌ للعالم من الأتباع، يزلُّ الزلَّة فتُحمل عنه في الآفاق. وقال آخر: زلَّة العالم مثل انكسار السفينة تغرق، ويغرق الخلق. وقيل: زلَّة العالم مثل كُسوف الشمس [تُضَيِّحُ] ^(١) الناس: يا غافلين الصلاة.

وقال أبو الجلد، وكان من قُرأة الكتب السالفة، وعارفيهم بالسِّر المتقدمة، وبأشراط الساعة المتأخرة، فكان يقول: يلحق البلاء بأهل الصلاة خصوصاً، لا يُراد غيرُهم، حتى إن الرجل ليرجعُ يهودياً أو نصرانياً.

وكذلك روينا عن بعضهم: لَبِودُ أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً أو مُشركاً، وهو لا يعلم. مطابق معناه الخبر المسند: «تكونُ فتنةٌ يُصبح الرجلُ مؤمناً ويمسى كافراً، يبيعُ أحدهم دينه بعرضٍ من الدنيا يسير».

وروى الأعمشُ عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو: «يأتى على الناسِ زمانٌ يجتمعون في المساجد يُصلُّون وما فيهم مؤمن». والخبرُ الآخر: «يأتى على الناسِ زمانٌ يُضلُّ فيه أحدهم دينه ولا يعرفه، يُسَلَّب فيه عقولُ رجال. وفي آخر الزمان: تكونُ خصومةُ الناسِ في ربِّهم، يُصبح أحدهم على دين، ويمسى على غيره».

فهذا ونحوه، فيمنَ يدعى إلى التوحيد والإسلام، من أشدَّ ما رُوى عن السلف، ومن أعظم ما يُتوقع على الخلف. وقد كان ابن عباس يتأول هذه الآية في أهل القبلة: ﴿فَأَصْدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [المتفقون: ١٠] فيمن لم يركَّ ولم يحجَّ، ذاك لقوله تعالى في أولها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [المتفقون: ٩]. وكان يقول: هؤلاء ممَّن يسألُ الرجعة، وهى أشدُّ ما نزل في أهل التوحيد، ولم يكن يجعل للقاتل توبةً، وكان يخلِّده في النار، لظاهر القرآن.

فأما وجودُ شعبةٍ من نفاق، ودخيلةٍ من شرك، ووكيجةٍ من ربا، فأكثَر من أن يُحصَى، وأكثرُ وقوع هذه المخاوف في أهل البدع خاصَّةً، أو فيمن لا يعرف ما

(١) تضريح: كذا قرأتها، إذ أن نقطة الباء غير واضحة. وضبحت الخيل: أسمعت من أفواها صوتاً ليس بصهيل ولا حمحمة. وضبحت النارُ الشيء: غيرته. والله أعلم بتأويل النص.

البدعة من السنة، أو لا يعلم ماهية السنة من الحدّث المحدث مع قول الصحابة، وفيه مسند: «إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة». فيدخل عليهم ذلك لجهلهم بسنة السلف، وإن لم يعتقد ذلك جاداً، ولكن هو نقصان من توفيق (...)»^(١) وعدول به عن سواء الطريق، فمن أفضل طرائق الخوف ما سرى من القلب إلى النفس، فأطفا شعله الشهوة، وأحمد نار الهوى، فسقطت مع ذلك أثقال المجاهدة، وخفت عنده مؤنة المكابدة، ووجدت معه حلاوة الطاعة لعدم وجود حلاوة المعصية، واجتمع الهم بالحق عند زوال التشتت بالهوى والخلق، وسكنت النفس بالطمأنينة لمعاينة القلب للشهادة، وظهر نعيم الزهد والرضا لباطن الصديق والإخلاص، ثم سكن الخوف فى القلب بعد ذلك، ولم يجاوزة فيتعدى الحدّ إلى بعض المفائض التى ذكرناها، بل كان منه الحزن الدائم، والهم اللازم، والخشوع القائم، والتقوى المقيم، والقلب السليم، والفكر العليم. وهذا هو وصف القلب المنكسر، وحال العبد المتحير، الذى يوجد عنده الجبار فيجبره بعد كسره، فصلح له بعد أن عطل من غيره، وصار مزيد العالم الخائف من الله تعالى كشوف اليقين وتنقيله فيه إلى شهادات الموقنين، ومقامات المقرّبين، فكان القريب لديه موجوداً، وصار الحبيب عنده مشهوداً، أو الطالب له مطلوباً؛ لأنّه من المنكسرة قلوبهم من أجله، فقد جبرها بعد كسرها بفضلها، وبأنه صار عنده من أهله، فأهله لبره وفصله.

واعلم أن الذى قطع الخلق عن هذا حلاوة الهوى، ولا يخرجها إلا أحد كآسين: تجرّع مرارة الخوف، فيغلب حلاوة الهوى، فيخرجه. أو غلبة حلاوة المحبة، فيستغرق حلاوة الهوى، فيغمّره. فإن عدم أحد هذين فهو من المذبذبين بين ذلك، لا إلى الخائفين، ولا مع المحبين، بل من المترددين.

وروي أن عليّاً، رضى الله عنه، قال لبعض الخائفين، وقد تاه عقله، فأخرجه الخوف إلى القنوط: ما أصارك إلى ما أرى؟ فقال: ذنوبى العظيمة. فقال: ويحك، إنّ رحمة الله تعالى أعظم من ذنوبك. فقال: إنّ ذنوبى أعظم من أن

(١) تلف فى الاصل بمقدار نصف سطر أو يزيد قليلاً.

يَكْفُرُهَا شَيْءٌ. فقال: إِنَّ قَنُوطَكَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَعْظَمُ مِنْ ذُنُوبِكَ.

والخوفُ جندٌ من جنودِ الله تعالى، قد يستخرجُ من قلوب المريدِينَ والعابدينَ ما لا يستخرجُهُ الرجاءُ، فتستجيبُ له القلوبُ المرادةُ به بِنِهَايَاتِ الزُّهْدِ، وحَقَائِقِ التَّوْبَةِ، وشِدَّةِ المِرَاقَبَةِ. وقد يَفْعَلُ اللَّهُ تَعَالَى جَمِيعَ ذَلِكَ بِأَهْلِ الرِّجَاءِ وَالْمَحَبَّةِ فِي مَقَامَاتِ الرِّجَاءِ، يستخرجُ مِنْهُمْ الْكَرَمَ وَالْحَيَاءَ.

وَالْخَوْفُ اسْمٌ جَامِعٌ لِمَقَامَاتِ الْمُتَّقِينَ. ثُمَّ يَشْتَمِلُ عَلَى أَهْلِ طَبَقَاتِ خَمْسٍ، فِي كُلِّ طَبَقَةٍ ثَلَاثُ مَقَامَاتٍ:

فَالْمَقَامُ الْأَوَّلُ مِنَ الْخَوْفِ: هُوَ التَّقْوَى؛ وَفِي هَذَا الْمَقَامِ: الْمُتَّقُونَ، وَالصَّالِحُونَ، وَالْعَامِلُونَ.

وَالْمَقَامُ الثَّانِي مِنَ الْخَوْفِ: هُوَ الْحَذَرُ؛ وَفِي هَذَا الْمَقَامِ: الزَّاهِدُونَ، وَالْوَرِعُونَ، وَالْخَاشِعُونَ.

وَالْمَقَامُ الثَّالِثُ: هُوَ الْخَشْيَةُ؛ وَفِي هَذَا طَبَقَاتُ الْعَالَمِينَ، وَالْعَابِدِينَ، وَالْمُحْسِنِينَ.

وَالْمَقَامُ الرَّابِعُ: هُوَ الْوَجَلُ؛ وَهَذَا: لِلذَّاكِرِينَ، وَالْمُخْبِتِينَ، وَالْعَارِفِينَ.

وَالْمَقَامُ الْخَامِسُ: هُوَ الْإِسْفَاقُ، وَهُوَ: لِلصَّدِّيقِينَ؛ وَهُمْ الشُّهَدَاءُ، وَالْمُحِبُّونَ، وَخُصُوصَ الْمُقَرَّبِينَ.

وَخَوْفُ هَؤُلَاءِ عَنْ مَعْرِفَةِ الصِّفَاتِ لِأَجْلِ الْمَوْصُوفِ، لَا عَنْ مَشَاهِدَةِ الْاِكْتِسَابِ لِأَجْلِ الْعُقُوبَاتِ. كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ: «أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا دَاوُدُ خَفْنِي كَمَا تَخَافُ السَّبْعَ الضَّارِيَّ»، فَالسَّبْعُ إِنَّمَا يُخَافُ لَوْصَفِهِ بِالْبَطْشِ وَالسَّطْوَةِ، وَلَمَّا أَلْبَسَ وَجْهَهُ مِنَ الْكِبَرِ وَالْهَيْبَةِ، لَا لِأَجْلِ ذَنْبٍ كَانَ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلَيْهِ. وَلِذَلِكَ مَثَلُ النَّبِيِّ ﷺ لِلرَّجُلِ الَّذِي أَوْصَاهُ بِالْحَيَاءِ، مَثَلٌ لَهُ بِالرَّجُلِ الصَّالِحِ كَمَا فِي قَوْلِهِ: «اسْتَحْيَ مِنَ اللَّهِ كَمَا تَسْتَحْيِي مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ».

فَكَمَا تَسْتَحْيِي مِنَ الصَّالِحِ لَوْصَفِهِ، لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْحَيَاءَ (...). لِأَنَّهُ صَاحِبُ سَوْطٍ وَعَصَى، أَوْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ لِأَنَّهُ (...). وَبَيْنَهُ، بَلْ لَوْصَفِهِ الْمَوْجِبِ عَلَيْكَ مِنْهُ

(...) أَلُطْفُ، فهو بابٌ من الخوف؛ لأنه يَمْنَعُ (...) ^(١) ويمتنع، ولذلك جَمَعَ بينهما النبي ﷺ في حديث عن الذنوب، فقال: «يتركُ الذُّنُوبَ خَشِيَةً أَوْ حَيَاءً»، يعنى فيمن أدْمَنَ الاختلاف إلى المساجد. وكذلك قال ﷺ في وصف أهل الحياء: «أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى».

فهذا يكونُ عن وصفِ المخافة، وكذلك فسَّروا قوله عز وجل: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ﴾ [البقرة: ٢٥١]، قيل: بالمخافة والحياء. ومثله في تأويل قوله تعالى: ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ﴾ [الأحزاب: ٣٧] قيل: تستحيى منهم؛ لأنه ﷺ لم يكن يخاف في الله أحداً.

ولذلك قال بعض السلف: لو لم يكن في اجتماع الإخوان ومؤاخاة الأخ إلا أنَّ حَيَاءَهُ مِنْهُ يَمْنَعُهُ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ لَكَانَ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ.

ولكن لحافى المحبين من الرجاء أيضاً عظمه، لما أشهدهم من لطفه وكرمه، وأوجدهم من عطفه، وتخصيص نعمه، ولهم الأوفر من النصيب على معنى خوفهم الألف من الحبيب المهيّب، ما لا يسع العموم وصفه، ولا يدركون بعقولهم كنهه، ولا يصلح لهم كشفه، فطلبهم برجائهم، وحسن ظنهم بمأمولهم، ولا يصفه إلا هم، ولا يعرفه سواهم.

جُمِلَ ذلك أنصبه القرب، ونعيم الأنس، وصفو الحب، وروح اللقاء، وسرور التملق، وحلاوة المناجاة، وخالص المصافاة، وفرح الخدمة، وارتياح المحادثة، وراحة الخلوة، وريحان المقاسمة، ولطف المجالسة، وسرار المناغاة، وسر الملاحظة. فلهم منه تجلّى معانى صفات وظهور محاسن أوصاف ما لا يعلم: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧].

ولأصحاب اليمين إظهار نعيم الأفعال، ومواهب العطاء والإفضال. وقد كان يحيى بن معاذ يقول: من عبَدَ الله بالخوف دُونَ الرجاء غَرِقَ في بحار الأفكار. ومن عبَدَ الله بالرجاء دون الخوف تاهَ في مفاوز الاغترار. ومن عبَدَه بالخوف

(١) مواضع تالفة بالأصل قدر نصف سطر في كل موضع.

والرجاء معاً استقام في محبة الأذكار .

وقال مكحول النسفي في معناه، إلا أنه أفرط فيه: من عبد الله بالخوف فهو حرورى^(١). ومن عبده بالرجاء فهو مرجى^(٢)، ومن عبده بالمحبة فهو جهمي^(٣). أى يتجهم عليه بالمقال، وتجاوز الحد في الأفعال. قال: ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحد.

شبه هذه المقامات من معاني المقالات للمبالغة من طريق المعنى، لا على التحقيق. أى لأنه إذا انفرد بحال منها لا بد من أن يخرج عن معيار علم أو عن سنة أو معروف أو معتاد مألوف، فإذا جمعها فقد استقام على العلم والسنة، وهو وصف العالم العارف، الظاهري الباطني.

آخر كتاب الخوف.

(١) الحرورى: نسبة إلى الحرورية، وهم الخوارج الذين خرجوا على سيدنا على، وسموا حرورية لتزولهم بحروراء فى أول أمرهم.

(٢) مرجى: نسبة إلى المرجئة.

(٣) جهمي: نسبة إلى الجهمية. وهذه كلها فرق كلامية ضالة، تولى الشيخ ابن تيمية هدم آراء هذه الفرق فى كتبه.

شرح مقام الزهد . ووصف أحوال الزاهدين

وهو المقام السادس من مقامات اليقين

قد سَمَّى اللهُ تعالى أهلَ الزهدِ علماءً بقوله تعالى ، إذ وصف قارون : ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ﴾ [القصص: ٧٩ - ٨٠] قيل : هم الزاهدون فى الدنيا . وقال عز وجل : ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا﴾ [القصص: ٥٤] جاء فى التفسير : صبروا على الزهد فى الدنيا . وقال جل وعلا : ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ * سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ [الرعد: ٢٣ - ٢٤] قيل : على الفقر .

ويشهد للصبر عن الدنيا فى هاتين الآيتين قوله عز وجل ، فى وصف العلماء الزاهدين ، لما قال : ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ﴾ قال عقيب ذلك فى بقية ثنائيه عليهم : ﴿وَلَا يَلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾ أى عن زينة الدنيا التى خرج فيها قارون ، فهم الزاهدون الصابرون عنها . ثم قال فى مدحهم بوصف آخر : ﴿يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا﴾ . فقد حصل للزاهد أجران : بصبره على الفقر ، وبوجود زهده ، وللفقير المعدم أجرٌ واحدٌ على الغنى ، لوجود فقره ، وعدم زهده . فلحق بمقام الخوف الذى أعطى به الخائف جنتين . ففضّل بالأخرى على مقام الرجاء ، إذ الخوف مقتضى العلم بالله ، لقوله تعالى : ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] . لذلك قال المسيح عليه السلام : «خشية الله وحُبُّ الفردوس يباعدان من زهرة الدنيا ، ويورثان الصبر على المشقة» . فجعل الخشية لله تعالى والحب له يدلان على الزهد فى الدنيا ، ويورثانه ، ويسهلان الصبر على شدائدھا ، إيثاراً لمحبة الله تعالى على محبة نفوسهم فيها ، وخيفةً من الله أن يحاسبهم على التكاثر منها .

ولذلك صار الورع الذى انتهت الفضائلُ إليه ، وكثرت الأخبارُ فيه ، لا يُوصَلُ

إليه إلا بعد الزُّهْدِ في الدُّنْيَا؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَزْهَدْ فِي شَيْءٍ لَمْ يُمَكِّنْهُ أَنْ يَرَعَ عَنْهُ. فَإِذَا أُعْطِيَ الزُّهْدَ فِيهِ، وَعَوَّضَ مِنَ الرَّغْبَةِ بِذَلَا مِنْهُ، سَهَّلَ عَلَيْهِ الْوَرَعَ عَنْهُ، فَتَرَكَهُ زَهْدًا فِي الدُّنْيَا، وَرَغْبَةً فِيمَا وَعَدَ اللَّهُ، وَخِيفَةً مِنَ الْمَطَالِبَةِ بِهِ، وَحُبًّا لِمُوَافَقَةِ مَحَبَّةِ اللَّهِ بِتَرْكِهِ.

أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى حَسَّانَ بْنِ أَبِي سِنَانٍ، وَكَانَ مِنْ أَخْيَارِ التَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ، إِذْ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَيْسَرَ عَلَى مِنَ الْوَرَعِ. قِيلَ: وَكَيْفَ، وَنَحْنُ نَظُنُّ أَنَّهُ مِنْ أَشَدِّ الْأَعْمَالِ؟ فَقَالَ: إِذَا حَاكَ فِي صَدْرِي شَيْءٌ تَرَكْتُهُ. وَقَالَ مَرَّةً: إِذَا رَأَيْتُ أَمْرًا تَرَكْتُهُ. فَلَمَّا وَهَبَ لَهُ الزُّهْدَ فِيهِ، وَعَوَّضَ عَنْهُ؛ رَغْبَةً فِي اللَّهِ بِهِ، هَانَ عَلَيْهِ الْوَرَعُ^(١).

وَعَلَى ذَلِكَ تَأْوِيلُ الْخَبَرَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ فِي أَحَدِهِمَا: «يَدْخُلُ فَقْرًا أُمِّي الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيائِهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا». وَقَالَ فِي الْخَبَرِ الْآخَرِ: «يَدْخُلُ فَقْرًا الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخَمْسَمِائَةِ عَامٍ»: بِأَنَّ الْفَقِيرَ الزَّاهِدَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْغَنِيِّ الصَّالِحِ بِخَمْسَمِائَةِ عَامٍ، وَهَؤُلَاءِ خُصُوصُ الْفُقَرَاءِ مِنَ الْمُوقِنِينَ. وَأَنَّ الْفَقِيرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ الزَّاهِدِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا، لِأَجْلِ فَقْرِهِ فَقَطْ، وَهُمْ عَمُومُ الْفُقَرَاءِ. فَصَارَ الْأَغْنِيَاءُ مَفْضُولِينَ فِي حَالَيْنِ جَمِيعًا، وَأَنَّ جُمْلَةَ الْفُقَرَاءِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَهُمْ، لِمَكَانِ غِنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَّ عَمُومَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا مُوقِفُونَ لِلْحِسَابِ، وَمَطَالِبُونَ بِالْإِنْفَاقِ وَالْإِكْسَابِ، بِالْخَبَرِ الثَّالِثِ: «اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْأَغْنِيَاءَ». وَفِي اللفظ الآخر: «فَقُلْتُ: أَيْنَ الْأَغْنِيَاءُ؟ قِيلَ: حَبَسَهُمُ الْجَدُّ».

وَفِي الْخَبَرِ الْآخَرِ: «يَحَاسِبُونَ وَ...» عَلَى أَمْوَالِهِمْ. وَفِي الْخَبَرِ الرَّابِعِ: «فَيَقُولُ الْفُقَرَاءُ: هَلْ أُعْطِيتُمُونَا مِنَ الدُّنْيَا مَا تَحَاسِبُونَنَا عَلَيْهِ؟ فَيُقَالُ لَهُمْ: صَدَقَ عِبَادِي، أَدْخَلُوهُمْ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ. قَالَ: وَيَعْتَذِرُ اللَّهُ رَبَّكُمْ عِزَّ وَجَلًّا، كَمَا يَعْتَذِرُ أَحَدُكُمْ إِلَى صَاحِبِهِ، فَيَقُولُ: عِبَادِي، إِنِّي لَمْ أَمْنَعْكُمْ الدُّنْيَا (...). لِهَوَانِكُمْ عَلَيَّ، وَلَكِنْ لَتَسْتَوْفُوا (...). فَهَذِهِ جَنَّتِي تَنْعَمُوا فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (...).»^(٢) وَاسْرَحُوا

(١) الفقرة في الإنشاف ٩/ ٣٧٧.

(٢) مواضع نالفة بالأصل.

فيها كيف شئتم. قال: قد جاء بعدهم الأغنياء بخمسمائة عام، والآخرين موقوفون للحساب».

وفى الحديث الخامس: «يقال للأغنياء: أنتم كنتم خزانى فى (...) مطالبتى. فإياكم أطلب، ولكم أحاسب».

وفى الخبر السادس: قال: «يدخلون الفقراء فينضم إليهم رجل من الأغنياء. فيقال: إنه ليس منهم، فيرد إلى الحساب. قال: فيود لو أنه عاش فى الدنيا فقيراً من أولها إلى انقضائها».

وفى الخبر السابع: «إن الرجل من الأغنياء لينظر إلى منازل فى الجنة، وإنه فى الموقف يحاسب ويمحص، حتى يسيل منه من العرق ما لو ورد عليه مائة من الإبل لصدرت عنه رواء».

وقد سمى الله الفقراء الزاهدين مُحْسِنِينَ، ووضع عنهم السبيل يوم الدين، فقال سبحانه: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ﴾، ثم قال: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: ٩١].

ثم أوقع الحجة والمطالبة على الأغنياء، وسماهم ظالمين، ووصفهم بأوصاف النساء، وجعلهم من المخلفين، فقال فى المعنيين من الآيتين: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ﴾ [التوبة: ٩٣]، يعنى: النساء؛ لأن هذا جمع التأنيث. وقال: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [الشورى: ٤٢]، يعنى: يطلب العلو فيها ضد الفقراء الصادقين، الذين قال فى ذكرهم: ﴿بَجَعَلْنَاهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ﴾ [القصر: ٨٣]. وعلى هذا المعنى جاء تأويل قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٧]، قيل: أزهّد فى الدنيا. فصار الإحسان الذى هو وصف اليقين مقاماً للزاهدين، كما فسره الرسول الأمين ﷺ لما سئل: ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه» يعنى على اليقين، وهو

المشاهدة للحق المبين.

ولعمري إن الزهد حال الموقن؛ لأنه مقتضى يقينه، وهم أهل الهداية من المتقين، الذين خُصُّوا باليقين: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ المستبين ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢-٣]، فهذا زهدٌ منهم في الإمساك؛ [لأنهم] مخصصون بالرزق الحسن، الذي علامته الإنفاق، وهم الموقنون بالآخرة، فلذلك آثروها على العاجلة، فقال في آخر وصفهم: ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾ أى: بصيرة منه، وعلى طريق قاصد إليه ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ٤-٥] أى الظافرون ببغيتهم منه، الفائزون غداً من طول الحساب، والسابقون إلى طوبى وحسن مآب.

وكذلك قال في حُسن رزقهم في الدنيا الذى ينفقون منه: ﴿وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ﴾ [النحل: ٧٥] يعنى: مع الآخر الذى لا يَقْدِر على شىء، وهو الإنفاق من الرزق الذى بلى به، وسلط عليه، فلم يُرزق منه الإنفاق، وكان رزقه من رزقه الإمساك في الدنيا والتعذيب به فيها، وعليه في الآخرة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا﴾ [التوبة: ٥٥]. فنعوذ بالله من المال المسلط.

فإن كان لا بُدَّ من مالٍ فمُسَخَّرٌ لك، لا مُسَلَّطٌ عليك، بل تكون أنتَ المسلَّط عليه لا المسخَّر له. فإن كان المال هو المسخَّر لك، فهذا من حسن التوفيق للأغنياء، وهو طريقهم للفضل بما سلكتم فيه، فيه فضلوا إن وقَّعوا للإنفاق^(١).

وقد يحتج متوهم لفضل الأغنياء المسكين لفضول الغنى على الفقراء عنده بقوله تعالى مخبراً عن الفقراء: ﴿تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ [التوبة: ٩٢]، ولا يعلم أن هذا عند أهل التدبر للقرآن مزيداً للفقراء،

(١) من قوله: «وقد سُمي الله الفقراء» في الصفحة السابقة وحتى هنا معظمه في الإنفاق ٣١٦/٩ - ٣١٧ نقلاً عن نسختنا تلك.

لتمام حالهم لما كانوا مُحْسِنِينَ، كما قال سبحانه: ﴿تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ﴾ [الأنعام: ١٥٤]، وكما قال أيضاً: ﴿وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٥٨]، فكان مزيدهم الحزنَ والإشفاقَ، وخوفَ التقصير لمشاهدة عِظَمِ حقِّ الربوبية عليهم، حتى كأنهم مُسَيِّئونَ، حتى بشرهم الله تعالى بأنهم مُحْسِنُونَ، لما قال عز وجل: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: ٩١]؛ لأنه ضمَّهم إليهم في الوصف، وعطفهم عليهم في المعنى. وأيضاً فلم يكن بكأؤهم على فوت الدنيا، ولا على طلب الغنى، والله تعالى يمدحهم بصبرهم عن الدنيا، ويذم الدنيا إليهم، بل كان حزنهم على طلب المزيد من الفقر، ليجدوا الإنفاق، فيخرجوه، فيفتقروا منه، فيزدادوا فقراً من الدنيا ببذله إلى فقرهم. فعلى كثرة الإنفاق، وحقيقة الفقر من الدنيا، كان حزنهم.

فهذا فضل يأتي للفقر لا على الجمع والادخار. والموضع الأعلى الذي فضّل به الفقراء من هذه الآية، عند أهل الاستنباط والتفكير والدراية: هو مشاركتهم لرسول الله ﷺ في حاله، ووصف الله تعالى رسوله ﷺ بمثل حالهم في قوله تعالى: ﴿قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾، ثم نعتهم بمثله لأنهم هم الأمثل فالأمثل به، فقال تعالى: ﴿أَلَا يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ﴾ [التوبة: ٩٢] فمن كان برسول الله ﷺ أمثل فهو الأفضل. كيف وقد روينا عن النبي ﷺ: «تحية المؤمن في الدنيا الفقر» فجعل الفقر تحية له من ذى التحيات المباركات، مع الخبر المشهور: «الفقر على المؤمن أزين من العذار الحسن على خدّ الفرس الجواد».

فأما ابن مسعود فإنه صير الفقر حقيقة الإيمان، حتى يحل بذروته، إذ عبّر عن ذروة الإيمان به، فقال: «لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته، وحتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى، والتواضع أحب إليه من الشرف، والذل أحب إليه من العز». وفي رواية أخرى: «حتى يكون مادحُه وذامُه عنده سواء».

فهذا هو تفسير حقيقة الفقر في النفس^(١)، وهو يستوعب كُلية الزهد في الدنيا. واعلم أن الثلاث الأخر التي قرنها بالفقر هُنَّ من إخبار الفقير، إذا كان صادقاً

(١) في الإنحاف ٣٧٧/٩: «الزهد في النفس»، وعنه أصلحت عدة مواضع كانت تالفة بالأصل.

زاهداً كان ذليلاً في نفسه، متواضعاً بنفسه، لا يكثرُ بِمدحٍ ولا ذمٍّ؛ لسقوطِ نفسه عنده، وإطراحِ الخلقِ عنه. فهذا علمٌ وُجودِ اليقين، الذي ضده علامةُ النفاق فيما فسره وهب بن منبه، عندما سئل: ما علامةُ المنافق؟ فقال: أن يكرهَ الذمَّ، ويحبَّ المدحَ. وقال غيره غير هذا، وهو أسهلُّ منه: من علامةِ النفاق، أن يُمدحَ العبدُ بما ليس فيه، فيُعجبه ذلك.

وأشدُّ من هذا منعُ رسولِ الله ﷺ حصولَ الإيمان، ومنعُه الحياءَ الذي هو مقتضى الإيمان إلا بعدَ تمكُّنِ الزهد، ووجودِ الورع الذي هو مقدمةُ الزهد، في الخبر الذي رويناهُ من طريقِ أهلِ البيت أسندهُ جعفرُ الصادق عن آبائه الأخيارِ إلى الرسول المختار ﷺ، قال فيه: «الإيمانُ والحياءُ يطوفانِ في القلوبِ في كلِّ ليلةٍ، فإذا صادفا قلباً فيه الزهدُ والورعُ أقاما فيه، وإلا ارتحلا».

فكانه أراد بهذا محضَ الإيمان وخالصه، الذي هو يقينُ المعينة، والحياءُ الذي هو نظرُ المشاهدة. إنَّ وجودَ ذلك على حقيقة في مكان الزهد فيما آمن بفنائه، لوجود مكان الرغبة فيما آمن ببقائه، إذا تفكَّرَ في ذلك تفكَّرَ أولى الألباب فيما شهدوه من بيان الآيات في الخطاب، من قول المتفضل الوهاب: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ * في الدنيا ﴿وَفَنَائِهَا﴾ [البقرة: ٢١٩- ٢٢٠] وبقائِها. أي: فتؤثرون ما يبقى إذ وصفه الباقي بوصفه، على ما يفنى حين وصفه المغنى بصفاتكم إذ يقول: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ﴾ أي لأنكم تفنون عنه ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [النحل: ٩٦] لما خصه بمعنى وصفِ البقاء، تشريقاً وتعظيماً وتفضيلاً^(١) مع قوله: ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [طه: ٧٣]. ثم قال في وصفها بصفته تعالى: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الاعلى: ١٧]. ولذلك كان أبو الدرداء يقول: لئن حلفتُم لى (...) ^(٢) أنه أزهدكم في الدنيا، لأحلفن لكم أنه خيركم.

وأما وهب بن منبه فقد جعل الزهدَ من استكمالِ العقل، فقال: لا يستكمل

(١) انظر: الإتحاف ٣١٩/٩، فقد أكثر من النقل.

(٢) تلف في الأصل.

العبدُ العقلَ حتَّى يكونَ فيه هذه الخصال: يكونَ الفقرُ أحبَّ إليه من الغنى، والذلُّ أحبَّ إليه من العزِّ، والتواضعُ أحبَّ إليه من الشرف.

فهذا عقلُ العالمين بالله، وهم عقلاءُ الموقنين، وهو عقلُ هدايةِ الآخرة، المنوطُ بمعرفةِ الآخرة، لا عقلَ الوليِّ على الدنيا، المرتبطُ بالعكوف على الخلق، لقوةِ مشاهدةِ الحقِّ بعين اليقين، ولضعفِ شاهدِ المعقولِ باستجلابِ حظوظِ النفس من الفضول. فلذلك جعلَ ابنُ مسعود هذه الثلاث من حقيقةِ الإيمان وذروته.

ولعمري إنَّ كمالَ الإيمان وأعلاه هو بكمالِ العقل ونهاه، كقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى﴾ [طه: ٥٤] فهو جمعُ: نُهية، وهى من أسماء العقل؛ لأنَّه ينتهى به، ويتناهى فى الوصف إليه. فالعقلُ مكانُ الإيمان، مثله كالفتيلة مكان المصباح. فإذا تحقَّقَ الإيمانُ وكُمِّل، زيد فى تحقيقِ العقلِ وتكميله، وكان معه الزَّهدُ بحقيقته.

ولذلك كان أبو محمَّد يقول للمتقشفين من الغُبار^(١): احفظوا عقولكم، فإنَّه لم يكن لىُّ الله ناقص العقل.

والفقرُ اختيارُ رسول الله ﷺ، عن حُسن اختيارِ الله له، لما خيَّره: «من أن يعطيه مُلكًا كمُلِكَ سليمان عليه السلام». وفى الخبر الآخر: «بين أن يُجرى له الأوديةُ مالا، ويجعل له الجبالَ ذهبًا وفضةً، ولا ينقصه ذلك من درجته عند الله شيئًا»، فاختر بحُسن توفيقِ الله وعصمته له الأحبَّ إلى الله، والأخير عند الله، إذ قد ضمن له أن أعطاه لا ينقصه، فلم يبقَ إلا محبةُ الله، فكانت أثرَ عنده من تركِ نقيصته، فقال: «لا حاجة لى بذلك، بل أجوعُ يومًا وأشبعُ يومًا، أحمدُك إذا شبعْتُ وأنضِرَّع إليك إذا جُعْتُ».

والفقرُ شعارُ النبيين، وطريقُ عليَّةِ الصَّحابةِ، والأصفياءِ من التابعين.

وقد رُوينا فى الخبر الآخر: «آخرُ الأنبياءِ دُخولاً الجنةِ سليمان، لمكان ملكه.

(١) الغُبار: كذا بالأصل، والمقصود منها: الذين يزهدون فى الشئ اليسير، فإنَّه يحذرهم من ترك كل ما يقوم به البدن والعقل، حتى لا تذهب عقولهم.

وآخر أصحابي دُخُولاً الجنةَ عبدُ الرحمن بن عوف، لأجل غناه». وفي الخبر الآخر: «رأيتُه يدخل الجنةَ زحفاً».

وقال سعيد بن جبير: إنما فَضَّلَ اللهُ الأنبياءَ بما أعطاهم من العلم به، والنصر، وما زهدوا في الدنيا، مع القيام به، والصبر عليه، فجعل العلم بالله معياراً على النبوة، به تفاضل الأنبياء، وهو علم اليقين الكاشف لعين اليقين، المتجلى به وصف الوجدانية. وجعل سبب ذلك الزهد.

وكذلك أقام على، عليه السلام، الزهد مقام اليقين، الذي ما نزل من السماء أعز منه؛ ذلك لأن الزهد مقتضاه، ولأن اليقين موجبُه، فهو عنده - في قوله، وقد ذكر شعب الإيمان، فقال: على أربع - على اليقين. وقد رويناه أنه فسّر بالزهد اليقين، فقال: «اليقين على أربع شعب» فقال فيه: «ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصائب». وتهوين المصائب موجب اليقين، كما الزهد مقتضى اليقين.

ألم تسمع إلى دعاء الرسول ﷺ: «وارزقنا من اليقين ما تهونُ به علينا مصائب الدنيا»، فلما هانت عليه الدنيا، لنظره إليها بعين اليقين، وهى العين التى يراها بها عباده الصالحون، هان عليه مصائبها. كما علم رسول الله ﷺ الرجل، فقال: «قل: اللهم أرني الدنيا كما يراها الرجل الصالح من عبادك». فلم ير مصائبها بفضائل شهدها نعماً لرجوعه إليها فى المال، ورأها ملكاً لمولاهها، فلم يغتر بها فى الحال، إذ سمعه سبحانه يقول: «قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» [البقرة: ١٥٦]، مع قوله: «وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»^(١) [الشورى: ٣٦].

ولا نعلم فى الأمة أفضل من طائفتين: المهاجرين، وأهل الصفة. وجميعاً مدح الله بالفقر، فقال تعالى: «لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ» [الحشر: ٨]. وقال: «لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فى سَبِيلِ اللَّهِ» [البقرة: ٢٧٣]. فقدم وصفهم بالفقر على أعمالهم بالهجرة والحصر. والله سبحانه وتعالى لا يمدح من يحب إلا بما يحب، ولا

(١) كتبت هذه الآية خطأ فى الأصل.

يصفه حتى يحبه .

ورؤينا في قوله عزّ وجلّ: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا﴾ [السجدة: ٢٤] قيل: عن الدنيا . ويقال: عن الشهوات . وفي الخبر بمعناه: «العلماء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا» . وفي لفظ آخر: «ما لم يخالطوا السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم» . وجاء في الأثر: «لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن العباد سخطَ الله، ما لم يُبالوا ما نقصَ من دنياهم بسلامة دينهم، فإذا فعلوا ذلك، وقالوا: لا إله إلا الله، قال الله: كذبتم، لستم بها صادقين» . وفي الخبر الآخر: «إذا قالوها رُدّتْ عليهم» .

وفي الخبر الغريب من طريق أهل البيت: «إذا أحبَّ الله عبداً ابتلاه، فإذا أحبه الحبُّ البالغ اقتناه . قيل: وما اقتناه؟ قال: لم يترك له أهلاً ولا مالاً» . وفي لفظ آخر: «أما تَعَالَى عِيَالُهُ وَأَبْقَاهُ» . وفي الأخبار عن الكتب السَّالفة: «إنَّ الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه: احذر أن أمقتك، فتسقط من عيني، فأصُبَّ عليك الدنيا صَبًّا» . وقال بعضُ أهل العلم والفهم في تأويل قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَفْنَا﴾ [العنكبوت: ٤٠] قال: في بحر الدنيا .

وكان لقمان عليه السلام يقول: «الدنيا بحرٌ عميقٌ، قد غرقَ فيه خلقٌ كثيرٌ، فاجعل سفينتك فيها تقوى الله، وشراعها التوكل على الله» .

ورؤينا في أخبار موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه: «لا تركز إلى حبِّ الدنيا، فإنَّك لا تلقاني بكبيرةٍ أعظم منه» .

وفي أخبار إبراهيم الخليل عليه السلام في قصة طويّلة، قال في آخرها: «إنَّ الله قال له: لو بِخَلِيلِكَ أنزلت حاجتك لقضاها لك، يعنى نفسه تعالى، ولم يُعَنَّكَ» . وكان قد احتاج فذهب إلى خليلٍ له يستمنحه شيئاً، فتوارى عنه، فرجع إبراهيم منكسراً . فلما قال له ذلك، قال: إلهي، علمتُ مقتك للدنيا، فخفتُ أن أسألك شيئاً منها فتمقتني . فأوحى الله إليه: أما علمتَ أن الحاجة في الدنيا ليست من الدنيا» . ورويناه مرةً: «أن القوت ليس هو من الدنيا» .

وقد جاء ما معناه عن نبينا ﷺ: «من نظر إلى زهرة الدنيا أصبح ممقوتاً في ملكوت السماء، ومن صبر على القوت نزل الفردوس حيث أحب». فدل ذلك: أن القوت ليس من الدنيا لأنه استثناه منها بمدحه على الصبر عليه بعد ذمها. وكذلك روينا الخبر في القوت: «لا يعذب الله مؤمناً جعل رزقه في الدنيا قوتاً». وفي الخبر الآخر: «طوبى لمن هدى إلى الإسلام، وجعل رزقه كفافاً، وصبر عليه». وفي لفظ آخر «ورضى به». وكان ذلك من دعاء رسول الله ﷺ، لنفسه ولأهل بيته في الدنيا: «اللهم اجعل رزق محمد وأهل بيته في الدنيا كفافاً».

واختلَف في الكفاف. فمنهم من قال: هو قوت يوم بيوم، بلا سرف. ومنهم من قال: هو جوع يوم، وشبع يوم. وكذلك جاءت الأخبار الواردة، وتواترت الآثار الكثيرة في وصف المصطفى رسول الله ﷺ، وحال أهل بيته وأزواجه، أن كان يأتي عليهم الهلال بعد الهلال، ثلاثة أهلة، لا يُوقَد في بيوت أزواجه نار، ولا يرى دخان، لحبز ولا طبيخ. قال عروة: «فقلت لعائشة: يا أمه، فما كان تعيشكم؟! قالت: الأسودان: الماء والتمر. وكان لنا جيران من الأنصار يرسلون إلينا باللبن في الحين بعد الحين».

وفي الخبر: «ما شبع رسول الله ﷺ وأهل بيته من خبز برّ ثلاثة أيام، حتى لحق بالله». ومن قول رسول الله ﷺ: «ما أصبح عند آل محمد صاع برّ، ولا صاع تمر، ولا صاع شعير، وإنّ عنده لتسع نسوة».

وفي الخبر: «أن أعرابياً جاءه، فأرسل إلى جميع بيوت أزواجه في شيء يطعمه، فلم يوجد عندهن شيء». وفي لفظ آخر: «فوجد كسرة، فجزأها له لقمًا، فأكل الأعرابي. ثم قال: إنك لرجل صالح».

وفي خبر ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما: «قبض رسول الله ﷺ ولم يترك ديناراً، ولا درهماً، ولا شاة، ولا بعيراً، ولا أوصى بشيء. وترك درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير».

هذا لهوان الدنيا على الله، وبُغض الله لها، كما قال ﷺ: «لو كانت الدنيا تزُن

عند الله جناحَ بعوضةٍ ما سقى كافراً منها شربةً من ماءٍ.

ومرَّ ﷺ بشاةٍ ميتةٍ، وفى خبر آخر: بجدى أجربٍ ميتٍ شائلةٍ برجلها، فقال: «أترون هذه هيئةً على أهلها؟ فقالوا: نعم، من هوانها عليهم القوها. فقال: والله، للدنيا أهونُ على الله من هذه على أهلها».

وفى حديث عمرَ رضى الله عنه؛ لما دخل على رسول الله ﷺ وهو نائم على سريرٍ من جريدٍ مرْمُولٍ^(١) بشريطٍ، فقعده وقد أثر حبارٌ^(٢) الشريط بجنبه. قال: «فأدرتُ عيني فى بيتِ رسول الله ﷺ، فما رأيتُ إلا قدرَ صاعين من شعيرٍ مَصْبُوبٍ فى زاويةِ البيتِ، وأُهبٍ فى ناحيةٍ منه غير مدبوغةٍ. قال: فلم أملك عيني، فبكيتُ. فقال: ما يبكيك يا ابنَ الخطّاب؟ فقلت: كسرى وقيصر فى فرشِ الحريرِ والديباج، وفى نعيمِ الدنيا، وأنتَ رسولُ الله وخيرته من خلقه على ما أرى. قال: أفى شكٌ أنت يا عمرُ؟! أما ترضى أن تكونَ لهم الدنيا ولنا الآخرةُ. فقلتُ: رضيتُ». وفى لفظ آخر: «قومٌ عَجَلَتْ لهم طيباتهم فى الدنيا».

فدلّ قوله ﷺ: «أفى شكٌ أنت» على أن القلةَ والزهدَ من اليقين، لآته ضدّ الشكّ، فمن شكّ فى ذلك، أو رغبَ عنه، فهو ليس بموقنٍ.

ولعمري لقد جاء بمعناه: «إنّ الدنيا مُرْفَرَفَةٌ بين السّماء والأرض، لا ينظر الله إليها منذُ خلقها إلى أن يُفنيها، تقول: يا ربّ، لِمَ تُبغضُنِي؟ لِمَ تَمَقّتُنِي؟ فيقول تعالى: اسكُتْ يا لا شىء». وفى لفظ آخر: «أنتِ وأهلكِ إلى النار».

وفى الحديث الآخر زيادة: «إنّها تُبعث يومَ القيامةِ، فيقول تعالى: ميّزُوا ما كان منها لى، وألقوا سائرَها فى النار. فتقول: يا ربّ، اجعلنى اليوم لأدنى عبادك فى الجنة منزلةً. فيقول: اسكُتْ يا لا شىء، أنا لم أرُصك لهم فى الدنيا، أرُصاك لهم اليومَ عندى فى دارِ كرامتى؟».

وكذلك الخبر الآخر المشهور، يُنبىء عن وَصْفِها اليومَ: «الدنيا ملعونةٌ، ملعونٌ

(١) جريد مرْمُول: أى منسوج.

(٢) حَبَار: أثر. وفى الإنحاف ٣٦٤/٩: أثر حبال الشريط.

ما فيها، إلا ذكرُ الله، أو عالمٌ أو متعلّمٌ. فهذا يدلُّ أن هذه الثلاث ليس من الدنيا، لأنها طرقاتُ الآخرة. وكأنَّه تفسير قوله في الخبر: «مَيَّزُوا مِنْهَا مَا كَانَ لِي»، فهو الذي له تعالى، أى يُتَقَرَّبُ به إليه، ويُسْتَدَلُّ به عليه، ويُتَطَرَّقُ منه إلى دارِ السَّلامِ عنده؛ لأنه هو الخير، والدُّنيا شرٌّ. وقد قال ابنُ عمر في تَلْبِيته: «وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ»، أى لا يُتَعَرَّفُ به إِلَيْكَ. والآخرةُ ضدُّ الدنيا.

وفى الخبر «أن عائشة رضى الله عنها لبستُ دِرْعًا جَدِيدًا، فنظرتُ إلى عِطْفِهَا، فزَجَرَهَا أَبُو بَكْرٍ زَجْرَةً فَرَعَتْ لَهَا، وقال: ما تنظرين؟ إنَّ الله تعالى ليس بناظرٍ إِلَيْكَ. قالت: لِمَ؟ قال: العبدُ إذا أُعْجِبَ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا مَقَّتَهُ رَبُّهُ، حَتَّى يَفَارِقَ تِلْكَ الزَّيْنَةَ. قال: فترعته، فتصدَّقْتُ به. فقال: عسى أن يكفِّرَ عَنْكَ بِذَلِكَ».

كذلك فعلَ رسولُ الله ﷺ امتثالاً لأمرِ الله لما مرَّ بِعِشَارِ حُفْلٍ، وهى المجتمعُ اللَّبَنُ فى ضَرَعِهَا، إذ كانت أحبُّ أُمُوالِ العربِ إليهم وأهمُّها وأكرمُّها (...)^(١) الله تعالى بتعطيلها عند تكوير شمسها فقال: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ حتى قال: ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ... عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أُخْضِرَتْ﴾ [التكوير: ١ - ١٤] [يعنى ما قدَّمتَ لِنَفْسِهَا غَدًا] من مَثاقِيلِ الذَّرِّ من الخير والشرِّ. قال: فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أعنى: عن العِشَارِ الحوامل. فقالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هِيَ كَرَامُ أُمُوالِنَا أَعْرَضْتَ عَنْهَا. فقال: «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِذَلِكَ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةً﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [طه: ١٣١]. قِيلَ: الْقَنَاعَةُ. وَقِيلَ: الْكَفَافُ، وَهُوَ قُوَّةُ يَوْمٍ بِيَوْمٍ. وَيُقَالُ: الْحَلَالُ.

وبمعناه رويْنَا فى الإِسْرَائِيلِيَّاتِ: «أَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مرَّ فى الحَوَارِيِّينَ عَلَى شَجَرَةٍ خَضِرَةٍ نَضِرَةٍ، تَحْتَهَا غَدِيرٌ، فَنَظَرُوا إِلَيْهَا. قَالَ: وَأَعْرَضَ هُوَ فَلَمْ يَنْظُرْ، فَلَمَّا جَاوَزُوهَا قَالَ: بِحَقِّ أَقُولُ: لَقَدْ نَقَصَ مِنْ عُقُولِكُمْ بِمَقْدَارِ نَظَرِكُمْ إِلَى الدُّنْيَا. قَالَ: وَمَرُّوا بِمَيْتَةِ حِمَارٍ قَدْ أَتَتْ رِيحُهُ، فَغَطُّوا أَنْوْفَهُمْ، وَأَفْفَوْا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يُغَطِّ أَنْفَهُ وَلَا أَفْفَ. فَقَالُوا: مَا أَتَتْ رِيحَهُ! فَقَالَ: مَا أَشَدَّ بَيَاضَ أَسْنَانِهِ».

(١) تالف بالأصل، وسيجيء الخبر مرة أخرى بلفظ مختلف.

وقال مرة: «هذه دنياكم التي تَحْرُصُونَ عليها». فجعل الدنيا جيفةً مُتَتَنَةً، يَعْلَمُهُمْ بقوله «ما أَشدَّ بياضَ أسنانه» تَرَكَ الغيبة، وأن لا يذمُّوا أشياء، بل يذكروا من الشيء أحسنَ شيءٍ فيه. فلما ذكروا ما قُبِحَ من الصَّحة وعابوه وهو النَّتن، ذكروا هو أحسنَ شيءٍ فيها وهو بياضُ الأسنان.

فهذا - كما روى عنه - من الأدب في تَرْكِ عادةِ السُّوءِ خشيةَ الاعتیاد، وإن جازَ ذلك في المذموم: أنه مرَّ بخنزيرٍ، فاقتربَ الخنزيرُ منه، فقال له: مرُّ بسلام، فقبل له: تقول هذا للخنزير؟! فقال: أكره أن أعودَ لسانی الفُحشَ.

وقد رُوينا في تأويلِ قوله: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾ [الرعد: ٢٦]، قال بعضُ [أهل] اللغة: متاعٌ مثل: جيفة. سمعتُ عن الأصمعيُّ أن بعضَ العربِ يقول: متَّعَ اللحمُ، إذا راحَ وتغيَّر. وعلى معنى ذلك في الكلام السَّائرِ قوله في ضربِ المثلِ للدنيا: ﴿ثُمَّ يَهْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا﴾ معناه: يتغيَّر. يُقال: هاجَ الشَّجَرُ والزَّرْعُ: إذا تغيَّرَ واصفَرَّ وفَسَدَ ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا﴾ [الزمر: ٢١] أى مُحطَّمًا ومُنحطَّمًا ومُنهَشَمًا كله بمعنى: منكسرٌ يابس، يُداسُ ويُوْطىءُ بالأقدام. ومنه قال: ﴿وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ﴾ [الهمزة: ٥] لأنها تَهْشِمُ الإنسانَ وتَكْسِرُهُ، وتَرْكُسُهُ^(١) وتطأهُ في النَّارِ الموقدة.

ويقال: ليس عملٌ من أعمالِ البرِّ يجمعُ الطاعاتَ كُلَّها إلا الزَّهْدُ في الدنيا. وعن الصحابةِ تابَعُوا الأعمالَ كُلَّها بعضها على إثرِ بَعْضٍ، فلم تَرَ أبلغَ من أمرِ الآخرةِ من زهَادَةٍ في الدنيا. وقال بعضُ الصحابةِ^(٢) للصَّدرِ الأوَّلِ من التابعين، لما رأوا شِدَّةَ اجتِهَادِهِمْ في العبادة: أنتم أكثرُ أعمالاً واجتِهَادًا من أصحابِ رسولِ الله ﷺ، وهم كانوا خيرًا منكم. قيل: ولم ذاك؟ قال: كانوا أزهَدَ منكم في الدنيا.

وكذلك قال أبو الدرداء، لما وصفَ الأبدالَ، فذكرَ قلوبَهُمْ ومواجيدَهُمْ، وعِلْمَ اليقين منهم، وأحوالَ الصَّديقين فيهم، فقال له صاحبه: والله ما سمعتُ صفةً

(١) الرُّكْسُ: رَدُّ الشيء مقلوبًا.

(٢) هو عبد الله بن مسعود، كما في الإتحاف ٩/ ٣٣٤.

أحسنَ من هذه، ولا أعجبَ إلىَّ منها، فكيف لي أن أكون من أهلها؟! فقال: يا ابنَ أخي، ما بينك وبين أن تكون من أوسَطِهِم، أو في أوسَطِها، حالاً إلا أن تزهدَ في الدنيا، فبقدر زُهدك فيها، وبُغضك لها، يدخل حبُّ الآخرة والرغبة والروحُ في قلبك، وبقدر ذلك يحبُّك ربُّك. وحدَّثَ الحدِّث بطوله في صفات أخلاق الأبدال.

وفى وصية لقمان لابنه: واعلم أن أعونَ الأشياءِ على الدين زهادهُ في الدنيا. ويُقال: مَنْ زهد في الدنيا أربعين يوماً أجرى الله ينابيعَ الحكمة في قلبه، وأنطق بها لسانه. وهذا وصفٌ من صفات الأبدال الذين هم خلائفُ الأنبياء، وهم الصديقون والشهداء والملاحقون بهم، المرفوعون إلى الرفيق الأعلى، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضلُ من الله. وقد جاء في خير: «إذا رأيتُم العبد قد أعطى صمتاً وزهداً في الدنيا فاقربوا منه، فإنه يُلقي الحكمة». وقال الله تعالى: «وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا» [البقرة: ٢٦٩]. فهذا الخير الكثير، فهو ظاهرُ عطاء الزاهدين وأولهُ، فكيف يباطن عطائهم ونهايتُهُ؟

فأعلى الأحوال عند الله شنانُ الدنيا، وحبُّ الآخرة، كما روينا عن رسولِ الله ﷺ، لما سُئل: أى الناس خير؟ قال: «كلُّ مَخْمُومِ القلبِ، صدوقِ اللسان. قلنا: يا رسول الله، وما مخمومُ القلب؟ قال: التَّقَى التَّقَى، الذى لا غِلَّ فيه ولا غِش ولا بَغَى ولا حَسَد. قيل: يا رسول الله، فمَنْ عَلَى أثرِهِ؟ قال: الذى يَشْنَأُ الدُّنْيَا، ويحبُّ الآخرة».

والشئ يُعرف بضده، كما يُعرف بمثله، فضدُّ الشنان: المحبة، وضدُّ الزهد: الرغبة. ففى تدبرِ كلمته: «إنَّ شرَّ النَّاسِ الذى يحبُّ الدنيا». وإنَّ الرَّاعِبَ فيها هو المحبُّ لها، والاقْتِناءُ لها، والاستكثارُ منها، والتزُّين والتفاخرُ فيها، والإعجابُ بها، كلُّ ذلك علامةُ الحبِّ لها. كيف وقد رُوينا: «إنَّ أردتَ أن يحبَّكَ اللهُ فازهد في الدنيا». فجعل الزهد سببَ محبةِ الله التى لا مثيلَ لها.

فينبغي أن يكون الزهد من أفضلِ الأحوال، إذ كانت المحبة من أعلى المقامات،

وصار الزاهد حبيب الله. ففي دليله: أن من رغب في الدنيا فقد تعرض لبغض الله، الذي لا شيء أعظم منه، وأن الراغب في الدنيا مبعوض عند الله.

ورؤينا في الآثار جمل هذه الأخبار: «من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره، وفرق عليه ضيعته، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأت من الدنيا إلا ما قد قدر له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه، وحفظ عليه ضيعته، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة».

وقال الله تعالى في معناه: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ [الشورى: ٢٠]. فمعنى ﴿نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾: أى لا يحاسبه بما يعطيه منها، بعد أن لا يريد لها، وأن لا تكون من همه، فما أدخل عليه منها يخرج منه العبد بغير محاسبة. فهذا مجاز الزيادة عندى؛ لأن الرزق لا يُزاد فيه ذرة على ما قُسم له أول مرة. ولذلك شرط له بقوله: «وأتته الدنيا وهي راغمة»، وإن لم يرد لها، فجعل ذلك له مجعل المجازاة على زهده فيها، وجرى مجرى المكافأة، لخروج همه منها.

وقد كان الحسن وغيره يقولون: أهني الدنيا تهنا بها، فأهنا ما تكون إذا تهاونت بها. ومرة يقال: أهني نفسك، فأهنا ما تكون بها إذا أهنتها. وقال الحسن: ما أعز أحد نفسه إلا أهان دينه، وحلف بالله: ما أعز عبد الدينار والدرهم إلا أذل دينه. وقال مرة: إلا أذله. ومرة يجعل بعض العقلاء ذلك في النفس، فيقول: من أراد أن يعز نفسه فليذل درهمه، وما أعز أحد درهمه إلا أهان نفسه.

وهذا باب. وقد كان المسيح ابن مريم عليه السلام، يقول: «إليك عني يا خنزيرة».

قال: وكذلك قول السلف لها إذا فُتحت عليهم: إنا قد عرفنا ربنا. أى: قد عرفناه بالاختبار بها، والمكر منه، والتفتين بالتوسعة فيها، لينظر كيف نعمل فيها، أنقبل إليه بها، أو نعرض عنه بالإقبال عليها؟ وكتوبه: ﴿لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَاءً غَدَقًا * لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾ [الجن: ١٦-١٧]. وقال في

مثله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ﴾ أى: بها وفيها ﴿أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٧] أزهّد في الدنيا، وأترك لها، وأحسن صبراً عليها عنها.

وكان أبو محمد يقول: يُجعل أعمالُ البرِّ كلّها في موازين الزُّهاد، ويكون ثوابُ زهدهم زيادةً لهم. وقال مرةً: العُبادُ في مَوَازِينِ العُلَمَاءِ، والعلماءُ في موازين الزُّهاد يوم القيامة، فلا يطمعن طامع في محبة الله له وهو محبٌ للدُّنيا؛ لأنَّ الله تعالى يمقتها ويغضها، ويقول: أنتِ وأهلكِ إلى النار.

وفى الزُّبور: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِأَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: تَدْرِي لِمَ ابْتَلَيْتُكَ بِالْخَطِيئَةِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: جَعَلْتُ مَعْصِيَتَكَ سَبَبًا لِعِمَارَةِ الدُّنْيَا. فَإِذَا عُمُرْتُ بِالْمَعْصِيَةِ يَنْبَغِي أَنْ تَخْرَبَ بِالزُّهْدِ فِيهَا». فَإِنَّ الزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا أَصْلُ كُلِّ طَاعَةٍ. كَمَا رَوَيْنَا فِي تَأْوِيلِهِ: «حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ». فَمَثَلُ الدُّنْيَا مَثَلُ إِبْلِيسَ، جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْبُعْدِ وَاللَّعْنَةِ، لِيَبْتَلِيَهُ وَيَبْتَلِيَ بِهِ، وَيُهْلِكَ وَيُهْلِكَ بِهِ؛ لِذَلِكَ قِيلَ: «الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذَكَرَ اللَّهُ وَمَا وَالَاهُ». وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: «وَمَا آوَى إِلَيْهِ». أَيْ: مُبْعَدَةٌ عَنْ قُرْبِ اللَّهِ وَخَاصِيَّةِ رَحْمَتِهِ، كَطَرْدِ إِبْلِيسَ وَإِبْلَاسِهِ. وَقَدْ أَشْهَدَ ذَلِكَ بَعْضُ الْمَكَاشِفِينَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ الدُّنْيَا فِي صُورَةِ جَيْفَةٍ، وَرَأَيْتُ إِبْلِيسَ فِي صُورَةِ كَلْبٍ، وَهُوَ جَائِمٌ عَلَيْهَا، وَمَنَادٌ مِنْ فَوْقٍ: أَنْتَ كَلْبٌ مِنْ كِلَابِي، وَهَذِهِ جَيْفَةٌ مِنْ خَلْقِي، وَقَدْ جَعَلْتُهَا نَصِيبَكَ مِنِّي، فَمَنْ نَازَعَكَ شَيْئًا مِنْهَا فَقَدْ سَلَّطْتُكَ عَلَيْهِ.

فجاء من هذا أنها مكانه، فمن تمكّن في شيء منها سلّط العدو بالمكانة منه بقدر ما أصاب منها، فصار أبنائها يقعون على العدو، يبتزّون نصيبه منها الذي جعل له، فبسط عليهم بسُلْطانه الذي سلّط به على مَنْ نازعه ما في يده، وتولاه بقُربِهِ، إِلَّا الْمُتَوَكِّلِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ * إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ * يُولِيهِمْ بِقُرْبِهِمْ مِنْهُ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ [النحل: ٩٩ - ١٠٠] فِي التَّوْحِيدِ بِالْإِلْحَادِ، يَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَيَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِهِ وَرَجُلِهِ، وَيَعِدُّهُمْ الْغُرُورَ، وَيُمْنِيهِمُ الزُّورَ، كَمَا فَرَضَ لَهُمْ مِنَ النَّصِيبِ لِمَنْ اتَّبَعَهُ فِي نَصِيبِهِ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.

وقد كُوشِفَ بها بعضُ الأولياءِ فى صورةِ امرأةٍ، ورأى أَكْفَ الخلقِ ممدودةً إليها، وهى تجعلُ فى أيديهم شيئًا. قال لى: فقلتُ له: يا أبا الخير، ما هُوَ؟ قال: شيءٌ يُلتَذُّ. قال: وطائفةٌ تمر عليها مكتوفى الأيدي لا ينظرون إليها، قال: فليس تعطيهـم شيئًا.

وقد قيل: الدنيا لثيمة، إن أكرمتها أهانتك، وإن أهنتها أكرمتك. فاللثيم إن نظرتَ إليه ورفعته أعرض عنك ووضعَ منك، والكريمُ بضدِّ ذلك. وقال أبو سليمان الدَّارانيّ: الدنيا لثيمة، والآخرة كريمة، فإذا كانت الآخرة فى القلب جاءت الدنيا تراحمها للثومة. وإذا كانت الدنيا فى القلب لم تحبِّ الآخرة تراحمها لكرمها. معناه: أنَّ يَسِيرَ دخولِ الدنيا يُخرج كثيرَ دخولِ الآخرة، وكثيرٌ من شأن الآخرة لا يُخرج يسيرًا من الدنيا، وإنَّ كثيرًا من أمر الآخرة قد يزيله قليل من أمر الدنيا، وإنَّ قليلًا من أمر الدنيا لا يزيله الكثير من الآخرة. هذا لعِزَّةِ شأنِ الآخرة، وقلةِ النصيب منها، وعِظمِ البلوى بها.

وقد قال مُورِّقُ العِجلىّ: رأيتُ الدنيا فى صورةِ عجوزٍ شَمطاءَ دَنَدَانِيَّةٍ سَمِجَةٍ، عليها ألوانُ المُصبَّغات، وأنواعُ الزَّينة. فقلتُ: أعوذُ بالله منك. فقالت: إن أردتَ أن يُعيدَكَ اللهُ مَنى فابغضِ الدَّرهمَ. وفى لفظٍ آخر: والله! لا يُعيدَكَ اللهُ مَنى حتى تُبغِضَ الدِّينارَ والدَّرهمَ.

وكان بعضُ السلف يقول: الدنيا دَنِيَّةٌ، وأدنى منها قلبٌ من يحبُّها. وقال آخر: الدنيا قليلٌ، وأقلُّ منها من يظلم على شيءٍ منها. وروى عن على كرم الله وجهه: «الدنيا جيفة، فمن أرادها فليصبر على مُزاحمة الكلاب». وفى أخبار موسى عليه السَّلام: «إن لم تَلَقَ الفقيرَ بمثل ما تلقى الغنى، فاجعل كل علم علَّمتك تحت التراب. وإذا رأيتَ الفقرَ مقبلاً، فقل مرحبًا بشعار الصالحين. وإذا رأيتَ الغنى مقبلاً، فقل ذنبٌ عَجَلَّت عقوبته».

وفى أخبار داود عليه السَّلام: «إِنّى خلقتُ مُحَمَّدًا لأجلِى، وخلقتُ آدمَ لأجلِ مُحَمَّدٍ، وخلقتُ ما خلقتُ لأجلِ ولدِ آدم، فمن اشتغلَ منهم بما خلَقْتُهُ لأجله حجبته عَنى، ومن اشتغلَ منهم بى سقتُ إليه ما خلَقْتُهُ لأجله».

وكان أبو محمد يقول: الصَّدِّيقُونَ فى بدايتهم طلبوا الدنيا من الله فَمَنَعَهُمْ، فلمَّا تمكَّنوا من أحوالهم عرضها عليهم فامتنعوا منها. فالحال الأول موضع العصمة، أن منعهم منها لضعفهم؛ لئلا يهلكوا بقبولها، فلمَّا تمكَّنَ منهم ومكَّنهم عنده رَدَّها عليهم؛ لأنهم قد صلَّحوا للأخذ: ﴿أَخْذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ﴾ [الذاريات: ١٦]، فلمَّا ذاقوا حلاوة الزُّهد، ووجدوا نعيم الحبِّ، لم يكن للدنيا عندهم وَزَنٌ، ولا فى قُلُوبهم قَدْرٌ، فأعرضوا عنها لما عرضها عليهم بحسْن إقبالهم عليه^(١).

وقال يزيد بن ميسرة، وكان من علماء أهل الشام: كان أشياخنا يسمُّون الدُّنيا خنزيرة، فكانت إذا أقبلتْ على أحدهم دنيا، قال لها: إليك عَنَّا يا خنزيرة، لا حاجة لنا بك، إِنَّا قد عَرَفْنَا إِلَهَنَا. أَى: قد عَرَفْنَاهُ بِالْمَقْتِ لك، فوافقناه فى ذلك. وعرفناه، أيضاً، بالالوهية فتولَّهت قلوبنا به، وتألَّهت هَمَمُنَا إِلَيْهِ، فطلبناه، وأعرضنا عمَّا سواه. وعرفناه بالابتلاء بك لينظر كيف نعمل فى الزُّهد فيك، والأمره له عليك، وَلِنَنْظُرَ إِلَيْهِ بنظره، فنعرض عنك لإِعْرَاضِهِ، ونقبل عليه بحسْن إقباله علينا، أو ننظر إليك، فنعرض عنه، ونقبل عليك، فيكون ذلك سبب إِعْرَاضِهِ عَنَّا، ومكاناً لمقتته لنا.

وكذلك كان الحسن، رحمه الله، يصف أشياخه الذين تأدَّب بهم، كان أحدهم يُعرض عليه المال الحلال، فيُقال: خُذْهُ فاستغن به، وتوسَّع فيه. فيقول: لا حاجة لى فيه، أخاف أن يُفسد علىَّ قلبى. وقال مرة: والله، إن كان الرجل من أصحاب محمد ﷺ ليبس جلده على عَظْمِهِ، ما بينهما شَحْمٌ ولا لحم، يُدعى إلى الدنيا حلالاً فما يقبل منها قليلاً ولا كثيراً، يقول: أخاف أن يُفسد علىَّ قلبى.

فهذا لمن كان له قلبٌ صالحٌ راعاه، وخاف تغيُّره، ومن كان قلبه فاسداً وبالدنيا واجداً كيف يستبين له غيره؟! وقد كان عَوْنُ بن عبد الله المسعودى يقول: الدنيا والآخرة فى قلب العبد ككفتى الميزان، ترجح إحداهما فتخف الآخرة. فهذا

(١) انظر: الإتحاف ٩/ ٣٧٧.

وصف قلب هو باليقين معيار فيه، يكون لكثرة التفقد حسن الاعتبار، فيبين لصاحبه النقصان من الزيادة.

وقد كان [عون بن عبيد الله]^(١) المسعودى يحكى عن طريقة السلف، فقال: إنَّ مَنْ كان قبلكم، كانوا إنَّما يجعلون لدنياهم ما فضل من آخرتهم، وإنَّكم تجعلون لآخرتكم ما فضل عن دنياكم.

أى: لرُجحان كفة الآخرة فى قلوبهم، وغلبة أمرها عليهم، ولقوة يقينهم، يقدمون شأنها، فيبتدرون بأن ينقلوا من دارٍ عنها يرتحلون إلى دارٍ فيها يقيمون أحسن ما يدخرون، ويقدمون لدار الحياة والبقاء المؤبد من محل الموت والفناء المؤقت المجدد أجود ما يفعلون، إذ دارهم أمامهم وحياتهم بعد موتهم؛ لأنهم خلّقوا للآخرة لا للدنيا، للبقاء لا للفناء، ثم يجعلون ما فضل من عيشهم لدنياهم؛ لأنّه متاع فى الحال، وبلاغ إلى وقتٍ وحين. وهذا علامة حسن اليقين، وهو يقين الزهد، الذى صار الزهاد به زاهدين، فيها الرغبة والحرص، لا يقين الإيمان الذى صار به المسلمون مؤمنين، بنفى الشرك^(٢) بالصحابة والولد.

وكان بعضهم يقول فى دعائه: اللهم اجعلها بلاغاً لا متاعاً. كأنه يتأول ما قيل: «الدنيا بلاغٌ للمؤمن» أى بلغة يتبلغ بها إلى الآخرة، «ومتاعٌ للكافر» أى متعة وتمتع فى عاجلته. وقد كان عون بن عبد الله بهذه المنزلة، أوصى بضیعة له تُباع عند موته ويتصدق بها، فقيل له: تدع عيالك؟! فقال: أقدم هذا لنفسى وأؤخرُ الله لعيالى. وجاءته مرة خمسون ألفاً، فقيل له: اعتقدُها^(٣) لولدك. قال: أعتقدُها لنفسى، وأعتقدُ الله لولدى. وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز، فرق ماله عند موته. فقيل له: لو خلفته لأولادك. فقال: أجعلُ مالى لنفسى، وأجعلُ الله تعالى وأُخلفه لولدى.

وسئل الحسن رحمه الله عن الرجل يُوسّع عليه فى رزقه، هل له أن يتّسع فى

(١) من الإتحاف ٩/ ٣٧٨.

(٢) فى المخطوط: «الشك»، وأثبت ما فى الإتحاف؛ لأنه أدق، والفقرة فيه كاملة والنسبة بعدها.

(٣) اعتقدُها: أى اقتنيها وأبقها.

الشهوات؟ فقال: لا والله. إذاً لو كان له الدنيا لم يكن ينبغي أن يأخذ من ماله إلا الحاجة والكفاية، في غير سرفٍ ولا تبذير، ويقدمُ فضولَ ذلك لآخرته، ويجعله ذخيرةً له لغده.

وكان السلف الصالح يقولون: اتخذوا الدنيا ظئراً^(١)، والآخرة أماً. أما ترى الصبي يلتقى على ظئره، فإذا عرفَ أمَّهُ ألقى نفسه عليها، وترك ظئره. الآخرة أمُّكم يوشك أن تُلَقَّونَ عليها، وتفارقون الظئير. وقال جابر: ليس قومٌ أكرمَ على الله من الفقراء؛ لأنه لم يكن من الخلق أكرمَ من الأنبياء، فجعلهم فقراء. ولما استخلف عمرُ بنُ عبد العزيز بكى، وقال لأبى قلابَةَ: هل تخشى على؟ قال: كيف حبُّكَ للدرهم؟ قال: لا أحبه. قال: فلا تخف، فإنَّ الله سيُعينك.

وقد ضربَ رسولُ الله ﷺ مثلاً الدنيا بما يخرج من نَحْوِ ابنِ آدم، بقوله للأعرابي: «أرأيتم ما تأكلون وتشربون، تُنظَّفُون وتُطَيَّبُون وتَبْرَزُون؟ قال: بلى. قال: فإلى أى شيء يصير؟ قال: إلى ما قد علمتَ يا رسول الله. قال: أليس يقعدُ أحدكم خلفَ بيته، فيجعل يده على أنفه من نَتْنِ ريحِهِ؟ قال: نعم. قال: فإنَّ الله جعلَ الدنيا مثلاً لما يخرج من ابنِ آدم».

وقال بعضُ أهلِ الفسرِ فى تأويلِ قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١]، قال: مواضعُ الغائطِ والبَوْلِ. أى تعتبروا به مآلَ الدنيا، وقُبْحَ عاقبتها، فتعبروها إلى الآخرة. وقد كان الحسنُ يقول: لما أُهبط آدمُ إلى الدنيا، كان أوَّلُ شيءٍ عملَ فيها أنه أحدث. ورؤينا عن ابنِ عباسٍ رضى الله عنه: أنه عليه السلام نظر إلى ما خرجَ منه، فأذاه ريحُهُ، فاغتمَ لذلك. فقال له جبريل عليه السلام: هذه رائحة خطيئتك.

فشهد العقلاء عن الله الدنيا فى صورةٍ كنيفٍ، فلم يدخلوا فيها إلا ضرورةً، وكلما استغنىت عن دخولك الكنيفَ كان أجود. ورآها بعضهم جيفةً، فلم ينالوا منها إلا بُلْغَةً لا متعةً، وكلما تقلَّلت من الجيفة كان خيراً، فالشهادة أسلمته لأهلِ

(١) الظئر: التى تعطف على وَلَدٍ غيرها. والمرضة له فى الناس.

الاعتبار. والآخرُ رآها في صورة حمام، يدخل فيه للحاجة. فخذ منه ما ينقى الدرن، ويذكَر النار، وهذا خير، لينقى فيه. كما قيل: نعم البيت الحمام. ذكر بذلك، فإذا قارب أن يأخذ منك فانتبذ منه الشهود. والرابع: لأهل البصائر، صورها في معنى الحمّاض^(١)، ليس بقوت إنما يُراد شهوةً لوقت، فخذ منه قبل أن يأخذ منك، فإذا أحسست بأخذه منك فاقطعه عنك مثل الضرس الذي يقطعك عن الأكل. وليس فداء هذه الشهادات إلا التّمداد فيها، والغفلة عن الآخرة لأهل الشهوات، وقد قال سبحانه وتعالى للرسول ﷺ في الأخذ من الأغنياء ما في أيديهم: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ يعني من فُحشِ الأموال ﴿وَتُزَكِّيهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣] أى: تزيدهم من خير الآخرة. فولا أنّهم دنسوا بالمال ما طهروا بالأخذ، ولولا أنّهم نقصوا في المال ما زيدوا بالإخراج في الحال. وقال الرسول ﷺ: «أمرت أن آخذها من أغنيائكم، وأجعلها في فقرائكم».

فصار الفقراء اليوم طهرة الأغنياء ومزيدهم، وكانوا غداً رفيع درجاتهم وعلوهم. فالمطهر المزكى بوصفه أفضل من المطهر المزكى بوصف غيره، كذلك الفقير الزاهد مستغنى بالطهرة عن الزكاة، وبالصّفة عن التطهير؛ لأنّ من كان على طهارة لم يحتج إلى فضل وضوء الصلاة، بل قام مصلياً، وإنما يتوضأ من لم يكن على طهارة، كذلك يتزكى بالمال من احتاج إلى زكاة، ولم يكن مزكياً من المال. فالزاهد قد زكاه الله بطهرة الحال إذ لم يدنس بالمال فيطهر بإخراجه، ولم ينقص بوجده فيزيد بفقده. فصار الفقر أفضل بعينه، فلذلك فضل الزاهد به. وكان الغنى مفضلاً بمعناه وهو إخراج غناه، لا بنفسه، فلما صار فقيراً من جمعه ببذله فضل بالفقر منه حين أشبه الفقير بوصفه، فصار فضله من معنى ما فضل الفقير به، وهو الزهد في ماله لمفارقته.

وقال وهب بن منبه: قرأت في بعض الكتب: ابن آدم، تريدني اترك الدنيا، فإنك إن ترد الدنيا طال عناؤك فيها. وفي بعض الكتب: ابن آدم، أنا بذلك اللازم، فلا تؤثر على ما منه بد. وصدق الصادق: إن لابن آدم من جسمه المتصل بروحه

(١) الحمّاض: عسبة تنفع للعطش.

بُدُّ، إذ يخلعه وينسلخ منه انسلاخَ النهارِ من الليل، فيكون له منه بُدٌّ، فتبقى رُوحه، وهى رَسْمُ العُبوديَّةِ، وتخطيطُ الكونيَّةِ، وظرفُ العطاء، وموضعُ جريان الأحكام. ولا بد له من معبوده وخالفه ورازقه ومُحييه ومُميته ومُبديه ومُعديه، فكيف لا يكون له بُدٌّ من الأهلِ والولدِ والجسدِ والمالِ المُنفصلِ، وله بُدٌّ من جسمه المتصل؟

ويُقال: إنّ الله تعالى أوحى إلى الدنيا: أُخْدُمِي مَنْ خَدَمَنِي، وَأَتَعِبِي مَنْ خَدَمَكَ. وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ، وَقَدْ رَوَيْنَاهُ مِنْ طَرِيقٍ مُسْنَدًا: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى الدُّنْيَا: تَمَرَّرِي لِأَوْلِيَائِي حَتَّى تَكُونِ رَغْبَتُهُمْ فِيَّ عِنْدِي، وَاحْلُولِي لِأَعْدَائِي حَتَّى يَكْرَهُوا لِقَائِي». وَفِي حَدِيثٍ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ. وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ».

فلو لم يكن من فضل الفقير الزاهد المنعم عليه بالقلّة والذلّة والخمول والمسكنة إلا حُبُّه للقاء الله، وقلّة كراهيته لفراق ما هو فيه من حاله، وفقد تأسّفه على ما يُفارقُه مما يملكه، حتى إنّ الأغنياء يَغْبِطُونَ الفقيرَ على موته، إذ لا يَخْلُفُ شيئاً، وَيُودُّونَ فِي حِينِ وَقْتِهِ أَنْ يَكُونُوا مِثْلَهُ، وَلَا يَجِدُونَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلِذَلِكَ قِيلَ: لَا تَغْبِطِ الْأَحْيَاءَ إِلَّا بِمَا تَغْبِطُ بِهِ الْفُقَرَاءَ الْأَمْوَاتَ عِنْدَ الْمَوْتِ. وَإِنَّمَا يُغْبِطُ الْمَيِّتُ بِخَاتَمَةِ الْفَقْرِ، وَبِمَا قَدَّمَ مِنَ الْبَاقِيَّاتِ الصَّالِحَاتِ، فَكُلِّ حَالٍ يُغْبِطُ بِهِ صَاحِبُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لِقُرْبِ الْبَقَاءِ فَالزَّمَهَا، وَكُلِّ حَالٍ مِنْ غَنَى وَرَغْبَةٍ تَكْرَهُ أَنْ يَبْتَغِكَ الْمَوْتُ عَلَيْهَا لَيْسَ (....) ففارقها. فهذا من البقاء (....) والغفلة للغرة بالنفس، كما أنشد بعضهم:

إذا أعجبتك حالُ امرئٍ فكُنْها يكن.....

لا تَقْضِينَ عَلَى غَائِبٍ فَيَفْرَحَ جهلاً بما ليس.....^(١)

فهذه الآثار ونحوها قاصمةٌ لظهور أبناء الدنيا، مُسخنة لعين محبيها، وأصدادها من الأخبارِ الحُسنَى فى فضل الزهد، وشرف الفقر، رافعةٌ لرؤوسِ الفقراءِ الصّادقين، وقرّة عين الزّاهدين.

(١) عدة مواضع تالفة بالأصل المخطوط.

وأصل الرغبة فى الدنيا من ضعف اليقين؛ لأنَّ العبدَ لو قوى يقينه، نظر بنوره إلى الآجل، فغاب فى نظره العاجل، فزهد فيما غاب، وأحبَّ الحاضر، فأثر ما هو أعودُ عليه، وأبقى وأنفع له، ولمولاه أرضى، وقدم ما يَفنى وينقطع إلى ما يدوم ويتصل. وهذا هو صورةُ الزهد، وشهادةُ الموقن؛ لأنَّ الحاضرَ لا يحبُّ ما غاب وانتقل، ألم تر إلى وصفه عز وجلَّ إبراهيم عليه السلام فى قوله: ﴿لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ [الأنعام: ٧٦] بعد قوله: ﴿وَلْيَكُونَنَّ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ [الأنعام: ٧٥] فالموقن مأمور باتِّباع ملة إبراهيم، لقوله تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج: ٧٨] أى: عليكم ملة أبيكم إبراهيم، واتبعوا ملته.

وليس يُشْهَدُ الوعدُ والوعيدُ الآجلُ بنورِ العقل، إنما يُشْهَدُ بنورِ اليقين. على أننا نقول: إن أصولَ الأنوارِ أربعة. والقلبُ موجهٌ أربعةً إلى الملوكِ والملوكوت، وإلى العزةِ والجبروتِ: فينورُ العقلُ يُشْهَدُ الملوكُ وهو الدنيا، وبنور الإيمان يُشْهَدُ الملوكوت وهو الآخرة، وبنور اليقين يُشْهَدُ العِزَّةُ وهى الصِّفَات، وبنور المعرفة يُشْهَدُ الجبروتُ وهو الوحدانية. والجبارُ تعالى فوق القلبِ، محيطٌ به، يكشفه بما شاء، فيغلب عليه وجدُّ ما أشْهده، وهو أمره المتنزَّل منه، ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾ [يوسف: ٢١]، ﴿يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢].

وضَعَفُ اليقينِ قد يدخل فى كلِّ شَيْءٍ، وقوةُ اليقينِ تحتاج إليه فى كلِّ أمرٍ وعملٍ، وإلا فهو دنيا يُهتدى إليه بنور العقلِ، فمن لم يُعْطَ نورَ اليقينِ لم يَرَ الملوكَ الكبير، فاستهواه الملوكُ الصَّغِيرُ، فأحبَّ لا شَيْءَ، إذ لم يَرَ شَيْئًا، فلم يكن قيمته فى العلوِّ، ولا عنده الأعلى، إلا كلاً شَيْءٍ.

• ذكر ماهية الزهد^(١)، أى شَيْءٍ هو:

ليس يمكن لعبدٍ أن يعرفَ الزهدَ حتى يعرفَ الدُّنيا أى شَيْءٍ هِىَ، فقد قال الناس فى الزهد أشياء كثيرة. فمن جُمِّلَ ما قالوا، أن سفيان الثورى وغيره،

(١) كل ما ذكره عن تعريف الزهد ليس فى المطبوعة، ونقله صاحب الإتحاف ٩/ ٣٤٤ - ٣٤٥.

رحمهم الله، قالوا: الزُّهْدُ في الدنيا هو قِصْرُ الأملِ، وانتظارُ الموتِ. وكان بشرُ ابن الحارث، رحمه الله، يقول: الزُّهْدُ في الدنيا هو الزُّهْدُ في الناس، وفي ملاقاتهم، إذ الرغبة هي فيهم وفيما عندهم.

وقالت طائفة: الزُّهْدُ هو بُغْضُ المَحْمَدَةِ، وأن لا تحب أن تُمدَحَ على شيءٍ من أعمالك. وقال آخرون: الدنيا هي الأكل واللباس والمال، والزُّهْدُ هو تَرْكُ فضول هذه الأشياء. وقال آخرون: حقيقة الدنيا هو حبُّ الشرفِ والعلوِّ، وطلبُ العزِّ والرياسة.

فينبغي أن يكون الزُّهْدُ عند هؤلاء حُبَّ الخمول والذَّلة وطلبُ الخضوع والضعَّة. وقالت طائفة من الصَّوْفِيَّة: الدنيا هي ما دنا من النفس بحظِّ الطبع، والزُّهْدُ عندهم مفارقةُ حظوظ النفس في كلِّ شيء. وقال بعض العارفين: الدنيا هي النَّفْسُ، فبقدر ما تزهد في هواها أيَّ شيء كان، فذلك نصيبك من الزُّهْد.

وكان سُفْيَانُ يقول: الزُّهْدُ في الدنيا هو الصَّبْرُ على الحقِّ في كلِّ شيء. وأما حاتمُ الأصمِّ فإنه سئل: ما الزُّهْدُ؟ فقال: رأسُ الزُّهْدِ الثِّقَةُ بالله، ووسطه الصَّبْرُ، وآخره الإخلاصُ.

فأدخل فيه التوكل، وجعله أوله؛ لأنَّه لا يزهدُ حتى يثقَ بالله في الرِّزْقِ، ويتوكل عليه فيه. وجعل الصَّبْرَ حالاً منه، أراد الثباتَ عليه، لئلا يملَّ ويخرج^(١) فيرجع إلى الرغبة والدنيا. وجعل نهايته الإخلاصَ، فهذا إخلاصُ الصَّادِقِينَ، أن تُريدَ بذلك وجهَ الله تعالى وحده، وابتغاءَ مرضاته، لا تطلُّعاً إلى عَوَضٍ، ولا تطلُّباً شيئاً من غيره سبحانه.

وكذلك جعل أحمدُ بن حنبل الإخلاصَ هو الزُّهْدَ، فقيده به؛ لأنَّه إذا بلغ حقيقة الإخلاصِ لله وحده فقد زهد فيما سواه. فاتفقا بمعنى تقارباً فيه؛ أحدهما: فسَّرَ الزُّهْدَ بالإخلاصَ؛ وجعله نهايته، وهو حاتم. وأحمد عبَّرَ عن الإخلاص بالزُّهْدِ؛ لأنَّه حقيقة. فحدَّثت عنه رحمه الله أنه سئل: ما السببُ الذي ذُكر به

(١) في الإنحاف ٩/ ٣٤٥: «لئلا يميل أو يخرج».

القوم بعد وفاتهم، وأثنى عليهم به؟ فقال: هو الصدق. قيل له: فما الصدق؟ قال: هو الإخلاص. قيل: فما الإخلاص؟ يا أبا عبد الله؟ قال: هو الزهد في الدنيا.

وأما أيوب السجستاني، فإنه سئل عن الزهد ما هو؟ فقال: أن تقعد في بيتك، فإن كان قعودك لله رضا وإلا خرجت. تنفق درهمك، فإن كان لله رضا وإلا أمسكت. تمسك مالك، فإن كان لله رضا وإلا أخرجته. تسكت، فإن كان سكوئك لله رضا وإلا تكلمت. تتكلم، فإن كان كلامك لله رضا وإلا سكت. هذا هو الزهد، وإلا فلا تلعبوا.

وهذا مقام المحاسبة للنفس، وحال المراقب للرب، ووصف المراعى للوقت. فجعل الدنيا هي ترك موافقة رضا الله تعالى في كل شيء، إذ جعل الزهد فيها هو اتباع مرضاته في الأشياء.

وقاربه مجاهد في هذا المعنى، فجعل الزهد أيضاً حال الرضا، والإيثار للمولى في كل الأحوال، قال: قلت لمجاهد: ما الزهد؟ قال: الأثرة لله على ما سواه. إذا أتاه شيء من الدنيا استعمل الخوف والحياء، فيؤدى إلى كل ذى حق حقه، فهو أيضاً من المتزهدين، ولم يلحق بدرجة الزاهدين. والزاهد الراضى عن الله في السراء والضراء، والعافية والبلاء، لا يكون في حال أوزن من حال، فإذا كان كذلك في جميع الأحوال شيئاً واحداً، لم يفضل حالة على حالة، واستحق الحب من الله.

يعنى: لأنه لا يفضل في حال دون حال، فلذلك لم يفضل حالاً على حال؛ لأنه لا يكون في حال أنقص فيتّم بحال، إذ قلبه قد استوى مع الله، فاعتدل في كل حال، فهو لا يتلون بحال، بل ثابت كذلك لا يزال.

ثم قال: فمن أحبه الله حبه الله إلى خلقه، ومن بغضه بغضه إلى عباده، قد سباه الحب، وشغفه الشوق، فهو داخل مع الخلق، منفصل منهم، غير مضيع لما ألزمه الله من حقوقهم، فأتى لإبليس أن يطمع في هذا، ومعه من الله عصمة وتأيد، فلولا القدر لرفعه إليه من حبه له.

فهذه صفة العارف المتمكن الدّاخل مع الخلق بجسمه، الخارج بقلبه، الناظر إليهم بعينه، المبصر إلى الغيب بيقينه، المتكلم للعباد بعلمهم، المعامل لهم بأخلاقهم، المنفرد عنهم بحاله، المستشير ذوقهم بعلمه، المنقطع إلى ربه بهمّة. نظر إلى مولاه من نظره إليه بما تولاه، متوحد له بوصفه من حيث اتّخذ له واحده بوجهه، وتخلّق له بخلقه؛ لما ألبسه من نوره، فحجبه به عن خلقه. فهو ظاهرى باطنى، نبوى ربانى خالقى، ينظر بعين التعديل، ظاهره حكمة، وباطنه قدرة. فهذا مقام زائد على حال الزهد، وهى صفات.

فهذه الصفات يتحقق الموصوف بها بعد حقيقة زهده فى الدنيا، فهى ثمرة حبّ الله تعالى له عن فرع بغضه للدنيا، عن أصل معرفته بمقت الله لها. كما قال: من أراد أن يحبه الله فليزهد فى الدنيا.

وقال: من زهد فى الدنيا عرفه الله داءها ودواءها، وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام. ومن حرص عليها توهه الله فيها، ولم يبال فى أى أوديتها تُهلكه.

فهذه جمل أقوال الناس فى الزهد ومعناه فى أربعين مقالة. ونحن بنعمة الله وحمده غير محتاجين إلى أقوالهم، بما بين الله تعالى، وأغنى بكتابه المبين، الذى جعل فيه الشفاء والغنى، فهو هدى للمتقين. وقد قال الرسول ﷺ: «هو الحبل المتين، والصراط المستقيم، من طلب الهدى فى غيره أضله الله».

وقال الله الحق المبين: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ١٠]، وقال عزّ وعلا: ﴿فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢١٣]. فقد ذكر الله جلّ اسمه فى كتابه: أن الدنيا سبعة أشياء، وهو قوله تعالى: ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ﴾، ثم قال تعالى فى آخرها: ﴿ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [آل عمران: ١٤]، فوصف حُبّ الشهوات بالتزوين، ثم نسق الأوصاف السبعة على الحب لها، ثم أشار لها بقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ﴾ فذا إشارة إلى الكاف، والكاف كناية عن المذكور المتقدّم المنسوق، واللام بين «ذا،

والكاف» للتمكين والتوكيد. فحصل من تدبر الخطاب أن هذه السبعة جملة الدنيا، وأن هذه الدنيا هي هذه الأوصاف السبعة، وما تفرع من الشهوات ردَّ إلى أصل من هذه الجمل. فمن أحب جميعها فقد أحب جملة الدنيا نهاية الحب، ومن أحب أصلاً منها أو فرعاً من أصل فقد أحب بعض الدنيا. فعلمنا بنص الكلام: أن الشهوة دنيا، وفهمنا من دليله: أن الحاجات ليست بدنيا، لأنها تقع ضرورات، فإذا لم تكن الحاجة دنيا دلَّ أنها لا تسمى شهوة، وإن كانت قد تُشتهي؛ لأن الشهوة - كما قلنا - دنيا، ولتفرقة الأسماء لإيقاع الأحكام عليها. واستند ذلك إلى ما رويناہ آنفاً من قول الله تعالى لإبراهيم الخليل وَعَلَىٰ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْحَاجَةَ فِي الدُّنْيَا لَيْسَتْ مِنَ الدُّنْيَا». ثم سمعناه تعالى قد ردَّ هذه السبعة الأوصاف في مكان آخر إلى خمسة معان، فقال جلَّ من قائل: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ﴾ [الحديد: ٢٠]، فهذه الخمسة هي وصف من أحب تلك السبعة. ثم اختصر الخمسة في معنيين منها هما جامعان للسبعة، فقال: ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ﴾ [محمد: ٣٦]، ثم ردَّ الاثنين إلى وصف واحد وعبر عنه بمعنيين، فصارت الدنيا ترجع إلى شيئين جامعين مختصرين، يصلح أن يكون كل واحد منهما هو الدنيا. فالوصف الواحد الذي ردَّ الاثنين إليه - اللذان هما اللعب واللهو - هو الهوى، اندرجت السبعة فيه، فقال عز وجل: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات: ٤٠ - ٤١]، فصارت الدنيا طاعة النفس للهوى، بدليل قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات: ٣٧ - ٣٩]. فلما كانت الجنة ضدَّ الجحيم كان الهوى هو الدنيا؛ لأن النهي عنه ضدَّ الإيثار له. فمن نهى نفسه عن الهوى، فإنه لم يؤثر الدنيا، وإذا لم يؤثر الدنيا فهذا هو الزهد، كانت له الجنة، التي هي ضدَّ الجحيم، التي هي لم ينه نفسه عن الهوى بإيثاره الدنيا، فصارت الدنيا هي طاعة الهوى وإيثاره في كل شيء، فينبغي أن يكون الزهد مخالفة الهوى من كل شيء.

وأما المعنى الآخر الذي عبر به عن هذا الوصف، الذي هو الهوى، فجعله دنيا

أيضاً، فهو حُبُّ البقاء لمتعة النفس. استنبطنا ذلك من قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ [النساء: ٧٧]. فالقتالُ هو فراقُ الحياة الدنيا؛ لأنه المشى بالسيف إلى السيف، والفناء بين السيفين، فقالوا: هلا بقيتنا إلى وقتٍ آخر، وهو أجلُّنا بالموت لا بالقتل. وهذا هو حُبُّ البقاء، ففسَّر حبُّ البقاء بأنه هو الدنيا، فقال تعالى: ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى﴾ [النساء: ٧٧]. فانكشف الناس، وافتضح المنافقون، وابتلى هنالك المؤمنون عند فرضِ القتال، وظهر المحبّون الذين يقاتلون في سبيله صفّاً كأنهم بنيانٌ مرصوص. وعندها ربحَ الذين هم لأنفسهم وأموالهم بائعون، وخسرَ الذين هم للحياة الدنيا بالآخرة مُشترون، لما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ [التوبة: ١١١]. فلما اشتراها باعوها، وقال في المشتريين الخاسرين: ﴿اشْتَرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ [البقرة: ٨٦]، يعنى: رغبوا في البقاء الأدنى لما اشتروه ببيع البقاء الآخر الأعلى الأبقى إذ باعوه. فمن اشترى ثلاثين سنة وأربعين سنة بألف ألف وبأبد الأبد، فما ربحَتْ تجارتَه ولا هُدَى سبيله. فهذه تجارةٌ مَنْ رَغِبَ في حياةٍ دُنْيِيَّةٍ، فاشترى بقاء الأبد، فصار بائعاً للحياة العالية، بما استبدل به من اشتراء الحياة الدانية. فهذا يُشبه ما رغبوا فيه من آلة الدار، كما قال خالقها: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى﴾ [الاعراف: ١٦٩]، فهؤلاء خُلُوفُ السُّوءِ، الذين رغبوا في العرض الأدنى إذ زهدوا في الملك الأعلى لما طلبوا الحياة الدنيا، بعد الخلفِ الصالح الذين زهدوا في الحياة الدنيا حين رغبوا في الحياة العليا.

فهذا تدبرُ قوله تعالى: ﴿اشْتَرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أى باعوا الحياة العليا بما اشتروه من الدنيا، ليس كتجار الآخرة من المتقين؛ الذى باع حياة نفسه، وفرّق مجموع ماله، فاشترى الله تعالى منه، وعوّضه داره، وأسكنه عنده جواره، فقد ربحَتْ تجارتَه، واهتدى سبيله؛ لما باع حياةَ عشرين سنة وثلاثين سنة بحياة أبد الأبد؛ فهذا ربحٌ تُجَار الآخرة الزاهدين في الدنيا، وذلك خسرٌ تُجَار الدنيا الراغبين في

الهوى. فشتان بين التجارتين، وفُرقان بين الربّحين. فما أعظم حسرة الفوت على من خسر ما ربحه الزاهدون بعد الموت، وقد كان الناس مستورين بإظهار الزهد في البقاء، ومظنوناً بهم حبُّ الباقي الأعلى، حتى نزلت: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً﴾ [النساء: ٧٧] الآية. وحتى نزل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ كانوا قالوا: إنا نحبّ ربنا ولو علمنا في أى شيء محبته لفعلناه، فلذلك قال تعالى: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ * إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا﴾ [الصف: ٢ - ٤].

ولذلك قال ابن مسعود رضى الله عنه: ما كنت أحسب أن فينا أحداً يريد الدنيا، حتى نزلت: ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ [آل عمران: ١٥٢]. وكذلك قال له رسول الله ﷺ حين نزلت: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ٦٦]، قال ابن مسعود: قال لى رسول الله ﷺ: «أنت منهم»؛ أى من القليل الذى كان يفعل ذلك.

فإذا كان حبّ البقاء هو الدنيا، فينبغى أن يكون حبّ لقاء الباقي هو الزهد، فصار الزهد فى الدنيا هو الزهد فى البقاء، وصار الرغبة فى البقاء مثل اتباع الهوى الذى هو الدنيا. فمن زهد فى الحياة الفانية للمتعة بها، وفى ماله المجموع بالجهاد للنفس، والإنفاق فى سبيل الله؛ فقد زهد فى الدنيا. ومن زهد فى الدنيا أحبه الله تعالى، كما قال رسول الله ﷺ. ولذلك صار الجهاد أفضل الأعمال؛ لأنه حقيقة الزهد فى الدنيا؛ ولأنّ الله تعالى يحبّ من زهد فيها كأنه قتل نفسه فيها، فاستعجل الخروج إليه منها ليرضى، إذ كانت النفس ضدّ السّلام، وكانت الدنيا ضدّ دار السّلام، ثم كان مخالفة الهوى أفضل الجهاد؛ لأنه هو حقيقة الرغبة فى الدنيا. وقد عبّر به رسول الله ﷺ عن الزهد فى الدنيا، إذ قال فى الحديث الأول: «ازهد فى الدنيا يحبك الله تعالى». ثم قال فى الخبر الثانى بمعناه: «اجتنب

المحارم يحبك الله تعالى». فصار اجتنابها زهداً في الهوى، وهو عاجل حظوظ النفس، فهو زهدٌ نى الدنيا، فالزاهد في هوى نفسه حبيبٌ ربه تعالى، والراغب في حبّ البقاء لنفسه منافقٌ في دين ربه تعالى. ومنه الخبر الذى جاء: «من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بغزو، مات على شعبةٍ من نفاق». وبه كشف الله تعالى الكاذبين ووصفهم بمرض القلوب، فقال سبحانه وتعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ يعنى نفاقاً ﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ تَهْدُدُّ وَوَعِيدٌ، أَيْ: وَلِيَهُمُ الْعَذَابُ وَقُرْبُ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَالَ: يَقُولُونَ: ﴿طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾ أَيْ: يَظْهَرُ مِنْهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ﴾ حَقَّتْ الْحَقَائِقُ كَذَبُوا وَنَكثُوا ﴿فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ﴾ أَيْ: فِي الْوَفَاءِ ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ [محمد: ٢٠ - ٢١]. وهذا من الكلام المضمر، فلذلك أشكل.

والبقاءُ والحياةُ اسمان لمعنى، ولذلك جعل الله تعالى الدنيا وصفاً للحياة، فتكون الدنيا هى الحياة، ونعتها بالدنيا نعتٌ مؤنثٌ؛ لدُخُولِ الهاءِ فى الاسمِ التى هى إحدى علامات التأنيث، فصارت الحياةُ هى الدنيا، وصار قوله «الدنيا» نعتها بالدناءة. ولو كان الاسم مذكراً مثل البقاء نعتته بمذكر، فقال: الأدنى. وقد قال فى مثله: ﴿يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى﴾ [الاعراف: ١٦٩]، فالأدنى تذكير الدنيا، والدنيا تأنيث أدنى، كالأعين والأقنى والأشعث؛ تذكير: عَيْنَاءُ وَقَنْوَاءُ وَشَعَثَاءُ.

والعَرَضُ اسم لما يعرض ويقلُّ بقاؤه. فمن أحبّ ذلك فقد أحبّ الدنيا بحبّه الأدنى، وهذا يرجع إلى أصل حبّ الحياة؛ لأنه إنما يريد العَرَضُ الأدنى، لأجل الحياة، فصار حبّ البقاء الذى لأجله يريد عرض الأدنى هو الدنيا، وصار حبّ العَرَضِ لأجل البقاء هو من الدنيا، فجاء من هذا الذى ذكرناه: أنه حقيقة الدنيا حبّ البقاء لطاعة الهوى، وموافقة الهوى فى حبّ العَرَضِ لأجل البقاء، فدخل أحدُ هذين فى الآخر؛ لأن حبّ البقاء لأجل المتعة هو من الهوى، الذى هو صفة النفسِ الأمارة بالسوء، وطاعة الهوى الذى هو عيش النفسِ إنما يكون حبّ

البقاء؛ لأنَّ العبدَ لو أيقن بالموت ساعته لآثر الحقَّ على الهوى، ولو أيس من البقاء لَمَّا رَغِبَ في العَرَضِ الأدنى. فصار حُبُّ البقاء من الهوى، وصار إيثار الهوى إنما هو حُبُّ البقاء، فكان ذلك هو حقيقة الدنيا، فصار أقصرُ الناسِ أملاً للبقاء أزهدهم في الدنيا، حتى لا يدَّخر شيئاً لغد؛ لأنَّه عنده غير باقٍ إلى غد. وصار أرغَبُ الناسِ في الدنيا أطولهم أملاً؛ لأنَّ رَغْبته اشتدت فيها، وحرصه كثر عليها، لا امتدادَ أمله للحياة فيها، إذ لو قصرَ أمله لغدٍ لاختار الفقرَ حينئذٍ، واختارَ الفقرَ هو الزهد.

يشهد لمعنى ما ذكرناه الخبرُ الذي رويناه، قال: «أخوفُ ما أخاف على أمتي: الهوى، وطولُ الأملِ. أما الهوى فيصدُّ عن الحق، وأما طولُ الأملِ فيُنسى الآخرة». فتدبَّرت هذين الوصفين، فإذا بهما عُمِرَت الدنيا، وتفهمتُ التدبُّر، فإذا أحد الوصفين قائم بصاحبه، فلو لا الهوى ما وُجد طول الأمل، الذي هو يُنسى الآخرة، ويُمَدُّ في سوء المعاملة. ولطول الأملِ قُدِّم الهوى على الحق، وقُدِّم فعله. واعتبرتُ التفهُمُ فإذا بفقدتهما، أعنى الهوى وطول الأمل، وُجدَ الزهدُ في الدنيا، وفي الزهد في الدنيا خرابُها، كما في طول الأمل والهوى عمرانُها. وحُبُّ البقاء أصلُ كلِّ هوى، كما حُبُّ الدنيا رأسُ كل خطيئة، وهو كان سبب إخراج آدم عليه السلام من الجنة دار السلام إلى دار العِلَلِ والأسقام، وهو مُسْتَسِرُّ عدوِّه إبليس فيما أسرَّ؛ ليقسمه من نفسه من العوض على زُعمه له؛ إن طَلَبَ البقاءَ إلى يومِ اللقاء، فأبليس بذلك، وأعطى أمله. وحُبُّ البقاء هو الذي أكفرَ برُصْبِصاء العابد، لما سجد لإبليس طلبَ الخلاء من بعد الأخذِ حباً للبقاء، فأملَ النجاةَ لِيَقَى.

• بيان آخر من الزهد، أى شىء هو:

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَشَرَّوْهُ بِشَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ [يوسف: ٢٠]، فهذه تسمية لهم بالزهد؛ لتحققهم بالمعنى، نحتاج أن نكشفه، ليكونَ مَنْ يتحقق بمعنى ذلك زاهداً.

قوله تعالى ﴿وَشَرَّوْهُ﴾ : باعوه. العرب تقول: شَرَيْتُ، بمعنى بعتُ؛ لأنهم

يقولون: ابتعت، بمعنى: اشتريت. فلما باعوه، وخرج من أيديهم، صاروا زاهدين. كذلك العبد إذا باع نفسه وماله من الله تعالى، وخرج من هواه إلى سبيل مولاه، فهو من الزاهدين. وكذلك قال المولى عزّ وعلا: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ [التوبة: ١١١]. كما قال عزّ من قائل: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [التازعات: ٤٠ - ٤١]. فإذا كان العوضُ واحدًا وهو الجنة، ذُكر في المعنيين، كان بيعُ النفسِ والمال وإخراجُهما لله تعالى بمعنى النهى عن الهوى فيهما، الذى هو الحياة الدنيا، وهو اقتناؤه للنفس، وحبسُ النفس عليه، أعنى: المال. فاستبدالُ ذلك بضده من إخراج الهوى من النفس، وإدخال الفقر على المال؛ هو الزهدُ فى الدنيا، إذ ليس ذلك من أمر النفس الأمارَةِ بالسوء؛ لأنّ هذا نهايةُ الخير، فصار نهياً لها عن الهوى، الذى هو اقتناءُ المال للجمع والمنع لِمُنْعَةِ النَّفْسِ به؛ وهذا هو الدنيا بوصفِ النفس الأمارَةِ بالسوء؛ لأنّ هذا حينئذٍ سوءٌ كُلُّهُ. فمن كان بهذا الوصفِ فنفسه غيرُ مرحومة؛ لأمرها بالسوء، وإذا لم تكن مرحومةً، لم يكن صاحبُها بائعها، وإذا لم يبيعها لم تكن مشتراةً، فلا يكون صاحبُ هذه النفس إلا جامعاً للمال، مانعاً له، راغباً فى الدنيا محباً لها، وهذا هو المال المسلَّط على صاحبه، وذا هو العبدُ المسخَّرُ بماله الذى لا يقدر على شىء، وهو الإنفاق. وليس هذا صفةُ المؤمن؛ لأنه لا يأتمر لأمرِ الإيمان لبيع ماله ونفسه، كقوله فى وَصْفِهِ: ﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يَتَفَقَّحُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا﴾ [النحل: ٧٥]، فصار المسخَّرُ لنفسه وهواه، المبتلى بماله ودنياه، رزقه سيئ؛ لأنّه لم يُسَـطَّ لِلْإِنْفَاقِ فيه، بل قُبِضَ عنه بالإمساك، فقد وَقَعَ فى النهى؛ لأنّه ألقى بيده إلى التهلكة، إذ تَرَكَ النّفقَةَ كما قال سبحانه: ﴿وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥] - هو تركُ النّفقَةِ فى سبيل الله؛ فتدبّر هذا من دليل قوله: ﴿قُلْ بِسْمَايَا مُّرْكُم بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٩٣] أى الزاهدين، قد أَمَرَهُم بإخراجِ المالِ والنفسِ؛ أى الهوى، لدخولِ اليقين على إيمانِ التّصديقِ.

• وصف آخر من البيان والتفصيل:

لما حقق الله تعالى الزهد بفناء النفس، وإخراج المال فى ذكر المبيع والمشتري، فى قوله تعالى: ﴿يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ [التوبة: ١١١]، وكان الزهد هو ترك طاعة الهوى، وبيع النفس بنهيها عنه من الموالى، وكان العوض من ذلك الجنة، صار الزاهد هو الخائف مقام ربّه، البائع نفسه طوعاً، قبل أن تخرج نفسه من الدار كُرْهاً، وكان الله تبارك وتعالى هو الحبيب له القريب منه، فصار العبد محباً له، فجعله من المقرّبين عنده تعالى.

وإذا كانت الدنيا هى طاعة الهوى، وحبّ الحياة الدنيّة لمتعة النفس الشهوانية، كان الراغب فى ذلك آمناً لمكر الله تعالى، مشترياً للحياة الدنيا، بائعاً بذلك الحياة العليا، فلم يكن محباً لله، وكان من المبعدين عنه بسوء اختياره، وحقّ عليه الخسران والجحيم فى الآخرة؛ لأنّه ضدّ الزاهد المقرّب الظافر بدار القرب فى جوار الحبيب القريب.

فصار المريد بعاجلِ حظوظِ النفس فى الحياة الدّنيا، الطالب لزيتها، الحريص على جمع المال فيها، بمنزلة الراكب بها، المطمئن إليها، لطول غفلته عن معاده إلى آخرته، ومن دامت غفلته عظمت فى الآخرة حسرته وخسارته، ألم تسمع إلى قوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ * لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [النحل: ١٠٨ - ١٠٩]، مع قوله: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ [مریم: ٣٩].

فهذه صفاتُ الجاهلين، وأخلاقُ نفوسِ المُشركين، لفقد حقيقة العلم، ووجد عدم اليقين. وبمعنى ما ذكرناه ذكرهم خالقهم، فمن دخل فى بعض مداخلهم، ووقع به التهديد والوعيد والتخويف الشديد لهم، فى قوله مخبراً عنهم: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا﴾ [مرد: ١٥] الآية، وقوله تعالى: ﴿وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ﴾ [يونس: ٧].

• ذكر بيان حقيقة الزهد وتفصيل أحكامه ووصف الزاهد^(١)،

اعلم أن الزهد يكون بمعنيين: إن كان الشيء موجوداً، فالزهد فيه إخراجُه وخروج القلب منه، ولا يصحّ الزهد فيه مع تَبَقُّيَتِهِ للنفس؛ لأن ذلك دليل الرغبة فيه؛ وهذا زُهدُ الأغنياء. وإن لم يكن الشيء موجوداً، وكان العُدْمُ هو الحال، فالزهدُ هو العِبْطَةُ به، والرِّضَا بالفقد؛ وهذا هو زهدُ الفقراء.

وكذلك القولُ في الزَّهْدِ في القدرة على ترك الهوى، لا يصحّ إلا مع وجود الابتلاء به، فمتى قَدَرَ عليه، فصَبَرَ عنه بمجاهدة نفسٍ، أو مُدافعةٍ وَقْتٍ، أو قَطْعٍ سببٍ، فذلك زهدُهُ، فإمّا أن يريد أن يزهدَ فيه، أو يَهْمُ بتركه، أو فليس ذلك زهداً فيه، بل نيات وإرادات من غير حقيقة، ألم ترَ أن إخوة يوسف عليهم السلام همُّوا بالزُّهْدِ فيه، بقولهم: ﴿لْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا﴾ ولم يسمِّهم الله تعالى زاهدين. وتكلّموا بالزَّهْدِ فيه بقولهم: ﴿اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ﴾ [يوسف: ٨ - ٩] ولم يسمّوا فيه زاهدين. وأرادوا الزهد فيه بقولهم: ﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ﴾ [يوسف: ١٢] ولم يتحققوا بالزهد فيه. وعزموا على الزهد فيه وأجمعوا عليه ولم يسمِّهم الله تعالى زاهدين مع قوله تعالى مخبراً عنهم: ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَن يُجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ﴾ [يوسف: ١٥]؛ لأنّ هذا كلّهُ من أسباب الزهد ومقدّماته، قد يلتبس ويشكل على من لا يعرف حقيقة الزهد، فيظنّه زهداً وليس هو زهداً؛ لأنّه في أيديهم بعدُ، فلمّا خرج من أيديهم، واعتاضوا منه سواه، حقّ زُهدهم فيه، فقال تعالى مخبراً عن حقيقتهم: ﴿وَشَرَوْهُ﴾ أى باعوه ﴿وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ [يوسف: ٢٠].

وكذلك الثوبُ تَهْمٌ ببيعه، وتريد بيعه، ويغلب عليك بيعه، ولا تكون زاهداً، ولكن تكون موصوفاً بالإرادة للزهد، حتى تبيعه، وتعتاض منه، فحينئذ حقّ زهدك فيه.

ففى تدبّر خطابه: أن مَنْ أخرجَ الشيءَ من يده طوعاً ونفسه تتبعه، فله مقامٌ فى

(١) معظم هذا الفصل فى الإتحاف ٣٧٨/٩.

الزُّهْدَ بالمجاهدة. وَمَنْ أَمْسَكَ الشَّيْءَ، فَأُظْهِرَتْ نَفْسُهُ الزُّهْدَ فِيهِ بِالْإِرَادَةِ وَالْهَمَّةِ، فَذَلِكَ تَأْمِيلٌ وَتَمَنٍّ، يَدْخُلُ فِي بَابِ نِيَّاتِ الْخَيْرِ، لَا فِي الْمَسَارَعَةِ إِلَى الْخَيْرَاتِ، وَلَا الْمُسَابَقَةِ فِي الْقُرْبَاتِ، بِالسَّعْيِ لَهَا، وَالْمُنَافَسَةِ فِيهَا، كَمَا قَالَ: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ﴾ ثُمَّ اشْتَرَطَ لِحَقِيقَةِ الْإِرَادَةِ: ﴿وَسَعَى لَهَا﴾ [الإسراء: ١٩]. وَقَالَ فِي الْمُنَافَسَةِ: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: ٢٦]. وَاشْتَرَطَ لَهَا الْمَعَامِلَةَ، بِقَوْلِهِ: ﴿لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾ [الصافات: ٦١].

وَلَا مَقَامَ فِي الْمُنَافَسَةِ لِمَنْ لَمْ يُتَّبِعِ الْإِرَادَةَ بِالسَّعْيِ وَالْمَعَامِلَةِ، وَلَا مَقَامَ فِي الزُّهْدِ لِمَنْ لَمْ يُرَدِّفِ الْإِرَادَةَ بِإِخْرَاجِ الْمَزْهُودِ؛ لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ عِلَامَةً الرِّغْبَةِ، وَالرِّغْبَةُ ضِدُّ الزُّهْدِ، فَكَيْفَ يوصفُ بِالشَّيْءِ وَضَدَهُ فِي حَالٍ قَائِمَةٍ. فَالْمُسْكُ لِلشَّيْءِ الْمُتَوَهَّمِ لِلزُّهْدِ فِيهِ بِإِظْهَارِ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَحَدٍ وَصَفَيْنِ: إِمَّا أَنْ لَا يَعْرِفَ الزُّهْدَ، أَوْ لَا يَعْرِفُ خَفِيَ شَهْوَةَ النَّفْسِ، وَلَطِيفَ تَمَنِّيِّهَا مِنْ مَعْدِنِ حُسْنِ ظَنِّهَا بِوَصْفِهَا هَذَا، إِنْ لَمْ يَمُوهْ عَلَى الرَّاعِبِينَ فَهُوَ يَكْذِبُ عَلَى وَجْهِهِ؛ لِأَجْلِ خَفِيَ الرِّغْبَةِ فِيهِمْ. وَالْمَخْرَجُ لِلشَّيْءِ عَنْ يَدِهِ، وَالْمَخْرَجُ لِقَلْبِهِ مِنْهُ، هُوَ الْمُتَحَقِّقُ بِالزُّهْدِ فِيهِ؛ وَهَذَا هُوَ الَّذِي وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ إِخْوَةَ يُوسُفَ. وَالْمُسْكُ لِلشَّيْءِ، الْمُغْتَبَطُ بِهِ، الَّذِي هَمُّهُ فِيهِ، وَقَلْبُهُ عَاكِفٌ عَلَيْهِ، هُوَ الْمُتَحَقِّقُ بِالرِّغْبَةِ فِيهِ. وَهَذَا وَصَفُ عَزِيزٍ مِصْرَ فِي يُوسُفَ لَمَّا اشْتَرَاهُ، فَحَقَّقَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالرِّغْبَةِ فِيهِ، لِاقْتِنَائِهِ لَهُ، فَقَالَ مُخْبِرًا عَنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَرَاهُ: ﴿أَكْرَمَى مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ [يوسف: ٢١]، كَذَلِكَ قَالَ: ﴿أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي﴾ [يوسف: ٥٤] لَمَّا تَحَقَّقَ بِهِ. وَكَذَلِكَ وَصَفَ امْرَأَةً فِرْعَوْنَ فِي رَغْبَتِهَا فِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، بِقَوْلِهَا: ﴿قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ [القصص: ٩].

فَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ أَمَّلَ شَيْئًا، وَادَّخَرَهُ لِنَفْسِهِ، لَا يَكُونُ زَاهِدًا فِيهِ حَتَّى يُخْرِجَهُ عَنْ يَدِهِ وَقَلْبِهِ، إِذْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَصْفُ إِخْوَةِ يُوسُفَ الزَّاهِدِينَ فِيهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ أَخْرَجُوهُ اسْتِصْغَارًا لَهُ، وَتَعَوُّضًا مِنْهُ^(١).

(١) فِي الْإِتْحَافِ ٣٧٨/٩: «وَتَعَوُّضًا مِنْهُ».

• بيان آخر مستنبط من الكتاب:

اعلم أنّ زُهْدَ إخوةِ يوسف عليهم السّلام في أخيه قد كان يقاربُ زهدهم في يوسف عليه السّلام؛ لأنّه كان نظيره عند أبيه، وقد كانوا همّوا بالزُّهْد فيه أيضاً؛ ليخلّو لهم وجهُ أبيهم منهما. ألم تسمعُ إلى قولهم ليوسف: ﴿وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَيْنَمَا مَنَّا﴾ [يوسف: ٨]. وكذلك جاء في الخبر: «إنّهم أرادوا أن يلقوا أخاه معه في الجُبِّ، حتّى ألقي نفسه على يهوذا، فشَفَعَ فيه، فرحمه ومنعهم منه، وكان شديداً منهم، منيعاً مهيباً فيهم. وقد قيل: إنّهُ استوْهَبَهُ منهم، وقال: دعوه يكون فيه سلوة للشيخ الكبير، لا تفجعوه بهما ولا تُفقدوه إياهما معاً، فوهبوه له.

ثم إن الله تعالى لم يقل مع إرادتهم لذلك وهمّهم به: وكانوا فيهما من الزّاهدين، من قَبْلِ أنّهم لم يتحقّقوا بالزهد فيه، كالزهد في أخيه؛ لأنّه كان في أيديهم لم يخرجوه. فكذلك أنت إذا كان الشئ موجوداً عندك، وأنت ممسكه لنفسك، ثم توهمت أنك زاهدٌ فيه لخواطر الإرادة أو لإرادة الزّهادة، فقد كذبتَ على نفسك، بتسميتك إياها زاهداً، أو كذبتك نفسك بوجدها جهلاً منها بالعلم زهداً، أو كذبَ وجدك على العلم جهلاً منك بربك عزّ وجلّ، أو موّهت على مَنْ لا يعرف الزّهد؛ وهذا زهدٌ منك في الزهد، ورغبة منك أيضاً في الدنيا، حتّى تُخرج الشئ الذي تظنّ أنك زهدتَ فيه، وتعتاض منه محبة الله تعالى، وطلب مرضاته تبارك وتعالى، أو ما عنده من ثوابه. فحينئذ يصحّ زهدك فيه على العلم، وعند العلماء، فتكون زاهداً صادقاً. فهناك حين وصفك الزّهدُ بالزّهد، وسماك الزاهدون زاهداً.

فأما إذا لم يكن الشئ موجوداً لك، فإن زهدك فيما لا تملك لا يصحّ، من قَبْلِ أنّ هبة ما لا تملكه غير جائز، والزّهد في معدوم باطل، وكذلك التصرف فيما لغيرك غير جائز؛ فلذلك لم يصحّ زهدك فيه. ولعلّه لو كان موجوداً تغيّر قلبك به وتقلّب فيه، إذ ليس الخبر كالمعاينة؛ لأنّ الخبر قد يشبه ويوهم، والمعاينة تكشف الحقيقة، وتحكم على الخلق، ولأنّ النفس ذات بدوات، لما طُبعت عليه من الشهوات، والملل والتقليبات، وحبّ المتعة بالوجود، وادّخار المحصول،

وبالرفاهية، فلا تجعل ظناً معدوماً كيقينٍ موجودٍ، إذ لو كان كيف كان الأمر، ولكن قد يكون لك مقام من الزهد فى المعدوم، بقيامك بشرطه؛ وهو أن لا تحب وجودَ الشيء، ولا تأسى على فقدِه، أو تكون مغتبطاً بَعَدَمِكَ، مسروراً بفَقْرِكَ. يعلم الله تعالى ذلك من غيبِكَ، ويطلع على سرِّكَ أنك لا تفرح بوجودِه لو وجدته، وتُخرجه إن دخل عليك، وإن قلبك قانع بالله سبحانه وتعالى، راضٍ عن الله تعالى، بحالك التى هى العدم من الدنيا، غيرُ محبٍّ للاستبدال بها من الغنى، بصدق يقينك بفضيلة الزهد. فإذا كنتَ بهذا الوصف، حُسِبَ لَكَ جميعُ ذلك زهداً، وكان لك بأخذِ هذه المعانى ثوابُ الزاهدين، وإن لم تكن للدنيا من الواجدين، ولا لإخراجها من الفاعلين. وهذا زهد الفقراء الصادقين، وهو التحقق بالفقر.

وقد قال بعضهم: حقيقةُ الفقير: أن يكون مغتبطاً بفقره، خائفاً أن يُسَلَبَ الفقر؛ كما يكون الغنىُّ مغتبطاً بغناه، يخاف الفقر. وقد كان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: إذا قيل له: إنك زاهد، قال: إنما الزاهدُ عمر بن عبد العزيز؛ جاءته الدنيا وملكها فزهد فيها، أما أنا ففى أى شىء زهدت؟

وعمر - رحمة الله عليه - لم يتخلَّ عن الدنيا، ولا أخذ ما نهى^(١) عنه، ولكن جعلَ عَدْلَه، ووضعُ الأشياءِ فى حقِّها، وأخذها من وجوها - سمّاها زهداً. وكذلك كان وهبٌ، وغيره، يقول: مَنْ أخذ المال من حقِّه، ووضعَه فى حقِّه، فهو أزهد فى الدنيا ممَّن أخرجها بجهل، وتخلَّى عنها بغيرِ عِلْم.

وقد يصحّ الزهد للعارف فى الشىء مع وجْدِه عنده، إذا لم يَقْتَنِه لِمُنْعَةِ النَّفْسِ، ولم يَتمَلِكْه وَيَسْكُنْ إليه، بل كان موقوفاً فى خِزَانَةِ اللَّهِ التى هى يَدُه، منتظراً لحُكْمِ اللَّهِ فيه، وصحّةُ ذلك استواءُ وجوده وعدمه، والمساورةُ إذا رأى حُكْمًا لله تعالى أن يُنْفَذَهُ وَيَكُونُ كأنه لغيره من عِيَلَتِه أو إخوانه أو سبيل من سُبُلِ اللَّهِ تعالى^(٢).

(١) فى الأصل: «ولا آخر نهى» ولعلها محرفة.

(٢) هذه الفقرة فى الإتحاف ٣٧٨/٩.

وقد يصحُّ الزَّهْدُ مع الوجود، لِمَنْ دون العارفِ من المريدين، إذا أمسك الشيءَ لأوقات حاجته، واستعانَ به على آخرته، أو يكفُّ نفسه عن الرَّغبة والطَّمع، ويقطع به حاجته عن الشرِّ والضَّرْع^(١)، ويكون سبباً لقطع التشرف، وحَسْم النَّفْس عن التَّصَنُّع والتَّكَلُّف.

وقد يكون هذا المقام للخصوص من العلماء بهذه النِّيَّات زائداً على مقامات من الزَّهْدِ للمريدين. ومن دعاء السَّلَفِ الصَّالح: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى دِينِي بَدُنِيَا، وَعَلَى آخِرَتِي بِتَقْوَى.

قال عبد الرحمن بن مهدي: خرجَ محمد بن يوسف الأصفهانيّ إلى مكَّةَ ومعه مائة دينار، وليس معه إلا كساء، أو بَتٌ^(٢)، وما رأيتُ مثله. وكذلك قال يحيى ابن سعيد القطَّان: ما رأيتُ مثلَ محمد بن يوسف، وقَدَّمه على الثَّورَى.

ولمَّا قَدِمَ عبدُ الجليل الزَّاهد إلى «واسط»، اجتمع إليه أهل العراق يسألونه عن الزَّهْد. فقال: اصبروا حتَّى أبيع دِقَاقَ تَمَرٍ حملته من البَصْرَةِ، وأتَفَرِّغُ لكم للمسائل. فكان يَتَجَرُّ، فيجعل ثُلثاً لأهله وعياله، وثُلثاً لإخوانه الفقراء، وثُلثاً يردُّه في تجارته. وكذلك كان حال جماعة من زاهدي السَّلَف. فلم يكن ذلك يُنْقِصُهُم عند العلماء، وكان مزيداً في حالهم، وطريقاً لهم إلى مقامهم من الزَّهْد، وهو وصفُ الأقوياء من الزَّهَّاد^(٣) الصَّحابة النُّجباء.

• بيان آخر مستنبط من السنة في ماهية الزهد:

الزَّهْدُ - أيضاً - تقليلُ الدنيا وتقرُّبُها، واحتقارُها بالقلب واستصغارها، من ذلك الخبرُ الذي جاء في ساعة يوم الجمعة، أنَّ النبي ﷺ قال: «هي في آخرِ ساعة»، قال: وجعل يُزهدُّها، أى: يقلِّلها، أى: يُقَرِّب وقتها، ويُدْنِيه من الغُرُوب.

(١) في الإتحاف: «ويقمع به طبعه عن الشره».

(٢) البَتُّ: الطيلسان من حرير أو غيره.

(٣) إلى هنا ينتهي نقل الإتحاف ٣٧٩/٩.

والمعنى الآخر؛ فى الخبر الثانى، من قول النبى ﷺ لعلى رضى الله عنه، لما نزلت آية الأمر بالصدقة لمناجاة الرسول ﷺ، فقال له: «كم ترى أن نجعل عليهم من الصدقة مقدمة للمناجاة؟» فقال: شعيرة من ذهب. قال: «إنك لزهيد» أى: مقلل مصغر للدنيا «ولكن نجعل عليهم ديناراً». فبالغ فى المحبة بالمال، ليستبين به من كان ذا رغبة فى العلم أن يبذله فيه.

كما جعل بذل المال للأغنياء محنة فى طلب العلم، فاختبروا به، أيتذلوله للعلم كما اختبروا فى بذل النفس للجهاد فى سبيل الله. إذ العلم فى سبيل الله، والنفقة فيه مضاعفة، كالنفقة فى الجهاد. لذلك قيل: لا يدرك العلم براحة الجسم.

و «شعيرة»، فى قول على رضى الله عنه، لا يتبين بها كثرة الإنفاق، ولا قوة الرغبة فى العلم، ببذل ما له قيمة وقدر لقلتها. وقوله «زهيد»: كأنه معدول من زاهد؛ للمبالغة فى الوصف بالزهد. كما عدل: شهيد من شاهد، ومجيد من ماجد، وعليم وقدير ورحيم، من: عالم وقادر وراحم، للمبالغة فى العلم والقدرة والرحمة.

• ذكر وصف الزاهد، وفضل الزهد؛

قوت الزهد الذى لا بد منه، وبه تظهر صفة الزاهد، وينفصل به عن^(١) الرأغب؛ هو أن لا يفرح بعاجل موجود من حظ النفس، ولا يحزن على مفقود من ذلك، وأن يأخذ الحاجة من كل شىء عند الحاجة إلى الشىء، ولا يتناول عند الحاجة إلا سد الفاقة، ولا يطلب الشىء قبل الحاجة.

وأول الزهد دخول غم الآخرة فى القلب، ثم وجود حلاوة المعاملة لله تعالى. ولا يدخل غم الآخرة حتى يخرج هم الدنيا. ولا تدخل حلاوة المعاملة حتى تخرج حلاوة الهوى. وكل من تاب من ذنب^(٢)، ولم يجد حلاوة الطاعة، لم يؤمن عليه الرجوع فيه. وكل من ترك الدنيا، ولم يذق حلاوة الزهد، رجع فيها.

(١) فى الإنحاف ٣٧٣/٩: «ويفضل به على».

(٢) فى الإنحاف: «وكل من ترك المعصية».

وكلُّ مَنْ وجد حلاوة الطاعة، ولم يجد حلاوة المعرفة، لم يَدُم عليها. وكلُّ مَنْ وجد حلاوة الزُّهدِ ولم يذُق حلاوة اليقين، لم يُؤمّن عليه دخولُ النَّفسِ^(١)، ورَغِبَ في الدنيا ولو بعد حين، فتدبروا.

وخالصُ الزُّهدِ إخراجُ الموجودِ من الدنيا من القلب، ثمَّ إخراجُ ما خرجَ من القلبِ عن اليد، وهو عَدَمُ الموجودِ على الاستصغار له، والاحتقار، والتقالُّ لهوانِ الدنيا عنده، وصغرُها في عينه، فبهذا يتمُّ الزُّهد. ثمَّ ينسى زُهدَه في زُهدِه، فيكون حينئذٍ زاهدًا في زُهدِه، لرغبته في مُزُهدِه، وبهذا يكملُ الزُّهدُ، وهذا لُبُّه وحقيقته، وهو أعزُّ الأحوالِ في مقاماتِ اليقين، وهو الزُّهدُ في النفس، لا الزُّهدُ لأجلِ النَّفسِ، ولا للرغبةِ في الزُّهدِ للزُّهدِ؛ وهذه مُشاهدةُ الصديقين، وزُهدُ المقربين، عن وَجْدِ عَيْنِ اليقين.

ودون هذا مقاماتُ إخراجِ المرغوبِ فيه عن اليد مع نظره إليه، وعلى مجاهدةِ النفسِ فيه؛ وهو زهدُ المؤمنين، وذلك العملُ بالزُّهدِ، إذ كان الزُّهدُ عن الإيمان، والإيمانُ قولٌ وعملٌ. وكذلك الزُّهدُ عَقْدٌ وعملٌ، فعقده: خُروجُ حبِّ الدنيا من القلبِ بدخولِ حبِّ الآخرةِ في القلبِ، والعملُ بالزُّهدِ: إخراجُ المحبوبِ من اليدِ في سبيلِ الله تعالى، مُعتاضًا منه ما عندهُ سبحانه وتعالى من وجهه الكريمِ جلَّ وتعالى، أو قُرْبَ جواره في داره.

فإن لم تكن الدنيا موجودةً، فإن تَرَكَ الأسفَ عليها، وقلةَ الحرصِ فيها، وتَرَكَ الطلبَ والتمنى لها، وسُكُونَ القلبِ مع العدمِ، ورضاهُ بيسيرِ القِسْمِ؛ يُحسبُ للبعدِ زهدًا؛ لأنَّ ذلك حالُ الفقيرِ. فإذا قام بحكمه لم يجب عليه أكثرُ من القيامِ به.

والورعُ: هو من الزُّهدِ، كما الزُّهدُ من الإيمانِ، والحياءُ والإيمانُ في قَرَنِ واحدٍ، كما جاء في الخبر: «إذا نُزِعَ أحدهما تبعه الآخرُ».

وروينا في ذلك حديثًا من طريق أهل البيت: «الزُّهدُ والورعُ يجولان في القلبِ

(١) في الإنحاف: «التفتين».

كلَّ ليلة، فإن صادفنا قلباً فيه الإيمان والحياء أقاما فيه، وإلا ارتحلا».

والقناعة بابٌ من الزَّهْدِ أيضاً، والرضا باليسير من الأشياءِ حالٌ من الزَّهْدِ. والتقلُّلُ في الأشياءِ مفتاحُ الزَّهْدِ. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: قد حُجِبَتْ قلوبنا بثلاثة أغطية، فلن يُكشَفَ للعبدِ اليقينُ حتى تُرفعَ هذه الحجبُ: الفرحُ بالموجود، والحزنُ على المفقود، والسُّرُورُ بالمدح. فإذا فرحتَ بالموجود فأنت حريصٌ؛ والحريصُ محرومٌ، وإذا حزنتَ على المفقود فأنت ساخطٌ، والساخطُ معذَّبٌ، وإذا سررتَ بالمدح فأنت مُعْجَبٌ، والعُجْبُ يُحْبِطُ العمل. وقال الله تعالى: ﴿لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ﴾ يعني من الدنيا ﴿وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [الحديد: ٢٣] أى منها. وهذان الوصفان هما أتمُّ حالٍ في الزَّهْدِ، من أُعْطِيَ أحدهما تبعه الآخرُ، لأنَّ الذي لا يَأْسَى على ما فاته من الدنيا، هو الذي لا يَفْرَحُ بما آتاه منها؛ لأنَّه مثله. والذي لا يفرح بما آتاه منها، هو الذي لا يحزن على ما فاته، إذ هو نحوه. والأسى على المفقود يكون بعده الفرح بالموجود، وهذان الوصفان هما ثمرةُ النفس، بما أُمِرَ به من سَتْرِ النَّصِيبِ في الكتاب المبين، ومشاهدةِ التَّوْفِيقِ لِلنَّصِيبِ لا محالة مع الزَّهْدِ، لقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [الأعراف: ٣٧]. ثم أحكمهُ وفرغ منه، لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَمُوقِفُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ﴾ [هود: ١٠٩]. كذلك كان أوَّلُ الـ... (١) قَبْلَ الْقَوْتِ وَتَرَكِ الْوَجْدَ بِالْفَرَحِ عَلَى مَا لَا يَفُوت. فأوَّلُ الكلامِ قولُهُ: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ﴾ فهذا المنفصلُ عن النفس ﴿وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ وهذا المتَّصلُ بالجسم ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ [الحديد: ٢٢]، فخلقَ النَّفْسَ والمصيبةَ معاً، ثُمَّ عَقَبَهُ بقوله: ﴿لَكَيْلًا تَأْسَوْا﴾ على الْقَوْتِ، فيقطعكم الحزنُ على المغيَّبِ، ﴿وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ بما قد كُتِبَ في الكتابِ، فيشغلك السَّبَبُ عن وكىِّ الأسبابِ.

وهذا وصفُ عَبْدٍ غير متملكٍ للملك، وسيما عبدٌ قائمٌ بحكم ربِّ، ونعتُ عبدٍ مُوقِنٍ مُحِبٍّ، قد شغلته مشاهدةُ الآخرةِ عن التفرُّغِ لِمُتَعَةِ الدُّنْيَا، وقد فرَّغتْه معاينةُ

(١) بقية الكلمة مطموس.

الغَيْبِ عَنِ الْاِسْتِغَالِ بِمَا يَقْنَى . وَفِي أَحَدِ الْوُجُوهِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى﴾ [النجم: ٤٨] قِيلَ : أَغْنَى الْفُقَرَاءَ أَهْلَ الْآخِرَةِ بِاللَّهِ ، وَأَغْنَاهُمْ عَنِ الدُّنْيَا بِالْيَقِينِ ، كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ : «كَفَى بِالْيَقِينِ غِنًى بِالْآخِرَةِ» . وَأَقْنَى الْأَغْنِيَاءَ أَهْلُ الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا . أَيْ : جَعَلَ لَهُمْ قِنِيَّةً وَمَدَّخِرًا وَعُدَّةً ، كَمَا وَصَفَ فِي ذِمَّةٍ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ﴾ [الهمزة: ٢] أَيْ : قَالَ : هَذَا عُدَّةٌ لِكُذَا ، وَهَذَا عُدَّةٌ لِكُذَا ، فَتَهَدَّدَهُ بِالْوَيْلِ ، فَحَصَلَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الزَّاهِدَ فِي الْقِنِيَّةِ وَالْمَالِ عُدَّتُهُ اللَّهُ تَعَالَى ، هُوَ كَنْزُهُ وَذُخْرُهُ فِي الْمَالِ ، وَمَأْوَاهُ وَظَلُّهُ فِي كُلِّ حَالٍ ، فَطُوبَى لَهُ وَحَسَنَ مَأْبٍ .

وَرَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : «كَفَى بِالْيَقِينِ غِنًى ، وَكَفَى بِالْعِبَادَةِ شُغْلًا ، وَكَفَى بِالْمَوْتِ وَاعْظًا» . وَفِي بَعْضِهَا : «وَكَفَى بِالْخَشْيَةِ عِلْمًا» .

وَهَذَا جَمْلَةٌ وَصَفَ الزَّاهِدِ الْمَوْقِنَ ، الَّذِي هُوَ لِلْمَوْتِ مُرْتَقِبٌ ، وَعَنِ الدَّارِ مُرْتَحِلٌ ، وَلِلْمَهَادِ مُسْتَوْتُنٌ . مَعَ الْخَبَرِ الْمَشْتَهَرِ : «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ، إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ» .

وَقَدْ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا عِلْمًا لِحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ ، وَقَرَنَهُ بِمُشَاهَدَةِ الْإِيْقَانِ ، فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِحَارِثَةَ : «عَرَفْتَ فَأَلْزَمَ ، عَبْدُ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ» لَمَّا قَالَ : «أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا» . قَالَ : «وَمَا حَقِيقَةُ إِيْمَانِكَ؟» ، فَابْتَدَأَ بِالزُّهْدِ فَقَالَ : «عَزَفْتُ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا ، فَاسْتَوَى عِنْدِي حَجَرُهَا وَذَهَبُهَا» . ثُمَّ ذَكَرَ الْمُشَاهَدَةَ بَعْدَ الزُّهْدِ ، فَكَانَتْ عُدَّتَهُ . فَكَمَا الْمُشَاهَدَةُ بَعْدَ الزُّهَادَةِ ، كَذَلِكَ حَقِيقَةُ الْإِيمَانِ بَعْدَ الزُّهْدِ ، وَهَذَا إِيْمَانُ الْمَوْقِنِينَ ، وَهُوَ تَحْقِيقُ التَّصْدِيقِ ، فَقَالَ : «وَكَأَنِّي بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَكَأَنِّي بِعَرْشِ رَبِّي بَارِزًا» .

وَأَشَدُّ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ الَّذِي جَعَلَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ الزُّهْدَ مِنْ عَلَامَةِ شَرْحِ الصِّدْرِ بِالنُّورِ ، وَهُوَ نَوْرُ التَّصْدِيقِ الَّذِي هُوَ عَمُومٌ وَصَفَ الْمُؤْمِنِينَ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ فِي التَّحَقُّقِ بِالْإِسْلَامِ . فَفَسَّرَ قَوْلَهُ تَعَالَى : ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ [الأنعام: ١٢٥] قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا هَذَا الشَّرْحُ؟ قَالَ : «إِنَّ النُّورَ إِذَا دَخَلَ الْقَلْبَ

انشرح له الصدرُ وانفتح . قيل : يا رسول الله ، هل لذلك من علامة ؟ قال : نعم ، التجافى عن دارِ الغرور ، والإنابةُ إلى دارِ الخلود ، والاستعدادُ للموتِ قبل نزوله . فهذا هو الزهدُ جعلهُ شرطًا لحقيقة الإسلام .

وأشدُّ من هذين الخبرين الخبرُ الثالث الذى فسرَّ فيه النبىُّ ﷺ الحياءَ من الله تعالى بالزهد فى الدنيا ، فقال : «استحيوا من الله تعالى حقَّ الحياء . قلنا : إنا لنستحي . فقال : تبونَ ما لا تَسْكُنون ، وتَجْمعون ما لا تأكلون» . وبمعنى هذا تَمَّ إيمانَ الوفدِ الذين سألهم : «ما أنتم؟» فقالوا : مؤمنون . قال : «وما علامةُ إيمانكم؟» . فذكروا الصبرَ على البلاء ، والشكرَ عند الرخاء ، والرضا بمواقع القضاء ، وتركَ الشماتة بالمصيبة إذا نزلتْ بالأعداء . فقال عليه الصلاة والسلام : «إن كُنتم كذلك فلا تَجْمَعُوا ما لا تأكلون ، ولا تَبْنُوا ما لا تَسْكُنون ، ولا تَنَافَسُوا فيما عنه تَرَحَّلُون» . فهذا هو الزهد جعله تَكْمِلَةً لإيمانهم ، وعلوَّ مقامهم ، وتَمَامًا على إحسانهم .

وأعظمُ من هذه كلُّها الخبرُ الرابع ، الذى جعل فيه رسول الله ﷺ الزهدَ من شرط إخلاص التوحيد ، فى حديث رويناه عن ابن المنكدر عن جابر قال : «خطبنا رسول الله ﷺ فقال : من جاء بلا إله إلا الله ، لا يخلط معها غيرها ، وجبت له الجنة . فقام إليه على كرم الله وجهه فقال : بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، ما لا يخلط بها غيرها ، صفهُ لنا ، فسرَّه لنا . فقال : حبُّ الدنيا ، وطلبُ لها ، واتباعُ لها . وقومٌ يقولونَ قولَ الأنبياءِ ، ويعملون أعمالَ الجبابرةِ . فمن جاء بلا إله إلا الله ليس فيها شيء من هذا ، وجبت له الجنة» .

فلذلك كان على رضى الله عنه يجعل الزهدَ مقامًا فى الصبر ، ويجعل الصبرَ عمدةَ الإيمان ، وفسَّرَ بذلك مقام اليقين الذين شرح فيه شعبه فى حديثين رويناهما عنه .

أولهما : قوله فى الحديث الطويل ، الذى رواه بكرمة ، وعُتْبَةُ بن حميد ، والحارث الأعور ، وقبيصةُ بن جابر الأسدى ، فى مبانى الإيمان ، أنه قال : «الإيمانُ على أربع دعائم ؛ على الصبر ، واليقين ، والعدل ، والجهاد» . ثم قال فيه : «والصبرُ

منها على أربع شعب؛ على الشوق، والشفق، والزهادة، والترقب. فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات، ومن ترقب الموت سارع في الخيرات. فأقام الزهد مقام اليقين، إذ هو مقتضاه، كما فسر رسول الله ﷺ اليقين بموجب الزهد، في قوله: «وارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا». فلما أوجب اليقين الزهد في الدنيا، اقتضى الزهد تهوين مصائبها، وتيسير شأنها، وتسهيل أمرها، فصغرت بعد كبرها، وهانت بعد صعوبة حالها، فاستبدل بها الرغبة في الآخرة، فسارع إليها بقدر هربه من الدنيا، ونافس فيها بقدر عزوفه عن ضدها. عندها تحقق بإرادة الآخرة، وسعى لها سعيها، لما ركب طريقها، فصار ابن سبيلها، فوجب حقه على الراغبين في الدنيا، كما وجب حق ابن السبيل الذي ركب الطريق، فتدبر.

والخبر الآخر الذي ذكرناه عن علي - عليه السلام - في الصبر، الذي جعله عمود الإيمان، ينهدم بعده، هو قوله: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، لا جسد لمن لا رأس له، ولا إيمان لمن لا صبر له». فالصبر حال من أحوال الزهد؛ لأن من كان مقامه الزهد، كان حاله الصبر عليه، وحبس النفس فيه.

وروينا في خبر مقطوع: «السخاء من اليقين، ولا يدخل النار موقن». والبخل من الشك، ولا يدخل الجنة من شك^(١). فكان هذا الحديث مفسراً للخبر المجمل: «السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. والبخل بعيد من الله، بعيد من الناس، قريب من النار». بأي معنى كان السخي قريباً؛ لأن السخاء من اليقين، فالسخي موقن، فصار من المقربين. وبأي معنى كان البخل بعيداً من الله، بعيداً من الناس، قريباً من النار، أي بالشك؛ لأنه ضد اليقين، فصار من المبعدين.

فالسخاء أيضاً وصف الزاهد، لا يكون الزاهد إلا سخيّاً؛ لأنه لما زهد في الدنيا

سَخَتْ نفسه بها، وطابت عنها للاستبدال بها، والتعويض عنها. وقد يكون السَخَاءُ سبباً للزُّهْدِ، إذا سَخَتْ نفسه عن الشيء زَهَدَتْ فيه، كما إذا زَهَدَ في شيءٍ أخرجته إلى غيرِ، وهو السَخَاءُ، فصار السَخَاءُ ثَمَرَةَ الزُّهْدِ.

والبُخْلُ وصفٌ، اعْبِ، لا يكون الحريصُ إلا بخيلاً، ولا يكون البخيلُ زاهداً؛ لأنَّ الزُّهْدَ يَدُ إلى إخراج الشيء، والبخلُ يدْعُو إلى إمساكه، فَفَنَسُ الزُّهْدِ سَخَاءٌ، وعَيَّرَ البُخْمَ رَغَةً، فلذلك ذُمَّ البخلُ؛ لأنه رَغْبَةٌ في الدنيا. ثم إنَّ الحرصَ علامةُ البخرِ؛ أنه دليلُ الرَغْبَةِ، والقناعةُ علامةُ السَخَاءِ؛ لأنها بابُ الزُّهْدِ، فلذلك قيل: سَخَاءٌ لِنَفْسٍ عما في أيدي الناس أفضلُ من سَخَاءِ البذل.

ثم يفترقان في الحكم بعد اجتماعهما في المعنى. فَمَنْ جَادَ بملكه لله كان زاهداً فيه لوجه الله، ووقع أجره عند الله. وَمَنْ جَادَ بِماله لأجلِ الناسِ، كان أيضاً زاهداً في ذلك، مَوْصُوفًا بالسَخَاءِ، لكن ذلك لنفسه، ولأجلِ هواه، فهو موصوفٌ بظاهر المروءة، وبمعنى الفتوة. وإنَّ له عند الله تعالى؛ إذ لم يكن من عُمَالِ الله، فبطل في الآخرة أجره، لأنَّه بطل لأجلِ نفسه، لا لوجه ربِّه، وحصل شكره وذكره في الدنيا تعويضاً له من حَرْثِ الآخرة، لأنَّ هذا حَرْثُ الدنيا، فلم يكن له في الآخرة نصيبٌ، إذ لم يُؤْتِ ذلك كَأَنَّهُ يُريدُ بها وجهَ الله، فيُضَعِّفَ له في الآخرة أضعافاً كثيرة^(١)، وهذا هو الرُّبَا الذي أربى في أموالِ الناسِ، لأنَّه عُمِلَ لأجلِ الناسِ، فهي نصيبه مما كَسَبَ، وهذه خَلَاقُهُ في الآخرة، إذ لم يَحْتَسِبْ لفناء الدنيا وما فيها^(٢)؛ لأنه عملٌ لأجلِ الدنيا، وطلب ما عندهم من الذكر فيهم، والثناء منهم، والباقيات الصالحاتُ ما يُرادُ الثاني، يبقى ببقائه لصالح^(٣) أوليائه.

وكان ابنُ المبارك^(٤) - رحمه الله - يقول: ما رأيتُ بين الفتوة والقراءة قرعاً إلا في شيء واحد: ما حَظَرَتِ القراءةُ شيئاً، إلا قَبَحَتْهُ الفتوة، وإنما يفترقان في أنَّ

(١) عبارة الإنحاف ٩/ ٣٢٤: «فإن يكن له في الآخرة أضعاف كثيرة».

(٢) في الإنحاف: «إذ لم يحتسبه لفناء الدنيا واهلها».

(٣) في الإنحاف: «نصالحى».

(٤) في الإنحاف: «ابن مالك».

الْقِرَاءَةَ يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْفَتْوَةُ يُرَادُ بِهَا وَحُوهُ النَّاسِ وَمَدْحُهُمْ.

وَقَدْ كَانَ أَسْتَاذُنَا سَفِيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: «مَنْ لَمْ يُحْسِنْ يَتَّقِي لَمْ يُحْسِنْ يَتَقَرَّى». أَيْ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ أَحْكَامَ التَّقَاتِي، فَيَقُومُ بِهَا، وَيَصْبِرُ عَلَيْهَا، وَيِرَاعِي حَسْنَ الْأَدَبِ فِيهَا، حَتَّى يَسْتَحِقَّ وَصْفَ فَتَى، لَمْ يَحْكَمْ أَوْصَافَ التَّقَرُّي، وَلَمْ يَنْهَ بِحُسْنِ الرِّعَايَةِ فِيهَا، حَتَّى يُوصَفَ بِأَنَّهُ قَارِئٌ.

ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَجَاهِدُ نَفْسَهُ عَلَى الزُّهْدِ، كَمَا يَجَاهِدُهَا عَلَى مُخَالَفَةِ الْهَوَى، وَكَمَا يَجَاهِدُهَا فِي الصَّبْرِ عَلَى مُرِّ الْحَقِّ؛ بَأَن يُخْرِجَ الْمَرْغُوبَ، وَيُنْفِقَ الْمَحْبُوبَ، وَيَتَصَبَّرَ عَلَى كِرَاهَةِ النَّفْسِ لَذُوقِ ذَلِكَ، وَلِقَلَّةِ عَادَتِهِ بِجَرَيَانِهِ عَلَيْهِ، كَمَا يَتَصَبَّرُ عَلَى ذُوقِ مَرَارَةِ الدَّوَاءِ خَشِيَّةً أَنْ يَقْتُلَهُ الدَّاءُ، فَيَكُونُ لَهُ مَقَامٌ فِي الزُّهْدِ، يَنَالُ بِهِ الْبِرَّ، وَيَسْتَوْجِبُ مَدْحًا مِنَ الْبِرِّ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ: إِنَّ مَنْ أَكْرَهَ نَفْسَهُ عَلَى إِخْرَاجِ الْمَحْبُوبِ مِنْ مَالِهِ، وَحَمَلَ عَلَيْهَا بِالزُّهْدِ فِيهِ، حَتَّى بَذَلَهُ سَلَى تَكْرُهُ مِنَ النَّفْسِ، إِنَّ هَذَا أَفْضَلُ ثَمَنٍ سَخَتْ لَهُ نَفْسُهُ بِبَذْلِ مَالِهِ طَوْعًا مِنْ ذِيَرِ كِرَاهَةٍ، وَلَا وَجَدَ ثَقْلًا. قَالُوا: لِفَضْلِ الْمَجَاهِدَةِ فِيهِ، وَلِكِرَاهَةِ النَّفْسِ وَإِكْرَاهِهَا. الْمَعْنَى لِلْقَاتِلِ، وَالْعِبَارَةُ لَنَا.

وَالْمُتَزَهِّدُ غَيْرُ الزَّاهِدِ، وَهُوَ الَّذِي يَتَصَنَّعُ الزُّهْدَ، وَيَعْمَلُ فِي أَسْبَابِهِ؛ مِنَ التَّقَلُّلِ، وَرِثَاةِ الْحَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ. فَمِثْلُهُ مِثْلُ الْمُتَصَبِّرِ مِنَ الصَّابِرِ الَّذِي يَحْمِلُ عَلَى نَفْسِهِ بِالصَّبْرِ وَتَصَابُرِهَا عَلَى الْعِلْمِ وَالْبِرِّ، فَيَكُونُ لَهُ مَقَامٌ مِنَ الصَّبْرِ.

وَصِفْوَةُ الزُّهْدِ تَقْرِيبُ الْأَجَلِ وَتَقْصِيرُ الْأَمَلِ؛ لِأَنَّ فِيهِمَا تَرْكُ الْأَدِّخَارِ، وَتَحْسِينِ الْأَعْمَالِ لِقُرْبِ الْمُرَادِ، فَلَا يُلْهِمُهُ التَّكَاثُرُ، فَيُبْغِضُهُ زِيَارَةُ الْمَقَابِرِ؛ لِخَوْفِ بَعْثَةِ الْقُبُورِ، وَتَحْصِيلِهَا فِي الصَّدُورِ.

وَحَقِيقَةُ الزُّهْدِ مُخَالَفَةُ هَوَى النَّفْسِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ مَا لَا يُوَافِقُ الْعِلْمَ.

وَكَانَ ابْنُ عِينَةَ يَقُولُ: حَدُّ الزُّهْدِ: أَنْ يَكُونَ شَاكِرًا عِنْدَ الرِّخَاءِ، صَابِرًا عِنْدَ الْبَلَاءِ. فَهَذَا صَبْرُ الشَّاكِرِ عَلَى النِّعْمَةِ وَالصَّابِرِ عَلَى الْبَلَاءِ زَاهِدًا، وَجَمَعَ لَهُ الزُّهْدُ بِاجْتِمَاعِ الشُّكْرِ وَالصَّبْرِ، وَهَذَا زُهْدٌ عَمُومٌ الْمُؤْمِنِينَ.

وكان بشرُّ بن الحارث يقول: الزُّهْدُ في الدُّنيا هو الزُّهْدُ في الناسِ. لأنَّه كان يقول: حُبُّ لقاءِ الناسِ هو من الدنيا. فهذا جعل الرغبةَ همُّ الناسِ، لأنَّه المرغوب فيه عندهم، ويتسبَّبُ إليه بهم، لذلك صار الزُّهْدُ فَقْدَهُمْ. وكذلك قال بعضُ الحكماء: إذا طلب الزَّاهدُ الناسَ فاهربَ منه، وإذا هربَ من الناسِ فاطلبه. وهذا هو حال الزَّاهدِ العابدِ المشغولِ بنفسه.

فأمَّا الزَّاهدُ المُعَيَّدُ، العارفُ المَعْرِفُ، إنَّ طلبهم لِمَطْلُوبِهِ بما به طَلَبَ من التَّزْهِيدِ والتَّعْرِيفِ لهم، والتَّنبِيهِ والتَّفْضِيلِ عليهم؛ لأجلِ مولاه، فهو نذيرٌ من الله تعالى لهم، ورسولٌ من رسله أبدالُ مُرْسَلِيهِ إليهم، لِمَا خَصَّهُ به من غرائبِ أنبيائه، فجعله خَلْقًا من بعضِ أنبيائه، فهو أَفْضَلُ إذا وُضِعَ لذلك، وقامَ به. وهذا مقامٌ في العلمِ أعلى من الزُّهْدِ.

وقيل ليحيى بن معاذ رحمه الله: متى يكونُ الرَّجُلُ زاهدًا؟ فقال: إذا بلغَ حِرْصُهُ في تَرْكِ الدُّنيا حِرْصَ الطالبِ لها، كان زاهدًا.

وقال قاسم الجوعى: الزُّهْدُ في الدُّنيا هو الزُّهْدُ في الجُوفِ؛ بِقَدَرِ ما تَمْلِكُ من بَطْنِكَ كذلك تَمْلِكُ من الزُّهْدِ. فكانَ الدنيا عنده الشَّبَعُ، وأَكَلُ الشَّهَوَاتِ، وتَرْكُ المَطْعُومِ من غيرِ الحاجاتِ عن فُضُولِ الكفاياتِ.

وكان الفضيلُ بن عياض يقول: الزُّهْدُ هو القنَاعَةُ. فكانت الدنيا عنده الحرصَ والشرَّ والضَّرَاعَةُ^(١). وقال الثوريُّ: الزُّهْدُ هو قِصْرُ الأملِ، وانتظارُ الموتِ. فصارت الدنيا عنده طولَ الأملِ، ونِسْيَانُ قُرْبِ الأجلِ.

وكان الدَّارانيُّ أبو سليمان يقول: الدنيا كلُّ ما شغلَ عن الله. فكان الزُّهْدُ عنده دوامَ التفرُّغِ لله عز وجلَّ بحُسْنِ الإقبالِ عليه. وقد قال: إِنَّمَا الزَّاهِدُ مَنْ تَخَلَّى عن الدُّنيا، واشتغلَ بالعبادةِ والنَّصَبِ.

فأمَّا مَنْ تركَهَا وتَبَطَّلَ، فإنَّما طلبَ الرَّاحَةَ لنفسه، فهذا لِعَمْرَى، وإن طلب الرَّاحَةَ لقلْبِهِ وجسمه مع الزهد، فذلك هو مقتضاه، وعاجلُ نصيبه من الله تعالى

(١) الضَّرَاعَةُ: الدَّلُّ والاستكانة. وقوله: «فكانت...» من كلام أبي طالب.

فى الدنيا، وأول بُشْرَاهُ؛ لأنَّ اللهَ سبحانه جعل الرَّاحَةَ فى الزُّهْدِ نعيمًا للزَّاهِدِينَ، تعويضًا منه لهم، لما تركوا منها له، بما طَيَّبَ من نُفُوسِهِمْ، وروَّحَ قُلُوبَهُمْ عن نعيم الدنيا، والرَّاحَةِ بها، بوجودِ حلاوةِ الزُّهْدِ فيها، كما جعل العزَّ فى قلوبِ المنقطعين إليه، عَوَضًا من الاتصالِ بالخلْق، لما حَبَّبَ إليهم من الخُمُولِ والوَخْدَةِ، تعويضًا ممَّا ابتلى به طالبى العزِّ والرِّياسَةِ. فلا يُخْرِجُهُمْ دُخُولُ الرَّاحَةِ عليهم بالزُّهْدِ من دَرَكَ درجاتِ الزُّهْدِ، كما لا يُفْقِدُهُمْ وجودٌ عن الانقطاعِ إلى الله تعالى، يَحَقِّقُهُم بِالذُّلِّ لَهُ، وفيه ولاءٌ لأوليائه وأحبابه لأجله، إذ ذَاكَ مَجْعُولَانِ فى الزُّهْدِ فى الدنيا، والانقطاعِ بالرَّغْبَةِ إلى المولى. كما جعلَ ذَوْقَ حلاوةِ الطَّيِّبَاتِ فى حواسِّ المَذَاقِ لِلتَّنَعُّمِ بنعمةِ الله بها. ثم لم يُخْرِجَهُمْ ذلك من الزُّهْدِ فى الدنيا لأجلِ ذَوْقِهَا، إذ لم يطلبوها، ويحرصوا عليها، ويشغلوا قُلُوبَهُمْ بها، ويعملوا لأجلها، أَلَمْ تَسْمَعْ إلى الخبرِ الذى رُوِيَنَاهُ عن الله تعالى فى معنى ما ذكرناه، يقول الله تعالى للبعد يوم القيامة: «يا ابنَ آدَمَ، أَمَّا زُهْدُكَ فى الدنيا فقد تعجَّلتَ به الرَّاحَةُ لِقَبْلِكَ وِبدَنِكَ، وأَمَّا انقطاعُكَ إلىَّ فتعزَّزتَ بى، فماذا عملتَ فى حقِّى عليك؟ قال: وما هو يا رب؟ قال: هلَ واليتَ فىَّ وليًا، أو عاديتَ فىَّ عدوًّا؟».

وقد كان داود الطائى يقول: كلُّ ما شغلك عن الله تعالى؛ من أهلٍ أو مالٍ، فهو عليك شؤمٌ. وقال أبو سليمان: من تزوَّجَ، أو كَتَبَ الحديثَ، أو طلبَ معاشًا، فقد رَكَنَ إلى الدنيا. وقرأ قوله عز وجل: ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ٨٩]، فقال: هو القلبُ الذى ليس فيه غيرُ الله.

فهذا زهدُ الصَّدِّيقِينَ. وإِنَّمَا تكون هذه الثلاثُ دنیا لمن أراد بهنَّ الدُّنْيَا لعاجلِ متعةِ النَّفْسِ بها، فأَمَّا من أرادَ بها الآخرةَ، فهى طرقَاتُ له إلى الآخرة. وقال مرةً أبو سليمان: إِنَّمَا زَهْدُوا فى الدنيا لِتَفَرُّغِ قُلُوبُهُمْ من هُمُومِهَا لِلآخرة، فإذا رُزِقَ العبدُ فَرَاغَ القلبِ مع وُجُودِ هَذِهِ الثَّلاثِ التى ذكرناه، كُنَّ له قُرْبَاتٍ إلى المذكورِ بها.

وقد كان رحمه الله ذا عيالٍ، ولكن لم يكن يشغله ذلك عن أوقاته مع الله، لا يدخلون عليه فى مقامه، فيُخرجونه من المقام.

وقد قال أويس القرنيُّ قبله: إذا خرجَ العبدُ يطلبُ ذهبَ الزَّهْدِ. وقال مرةً لبعض من سأله عن الزَّهْدِ: في أي شيء خَرَجْتَ؟ فقال: أطلبُ المعاشَ. فقال له: فأين الزَّهْدُ؟

يعنى أن الزهد عنده: أن يقتطعَ العبدُ بدوامَ الشُّغلِ عن التفرُّغِ لطلب ما سوى الله، وأن لا يشغله عن ذِكْرِ الله ذِكْرٌ ما قطعَ عن الله. ولم يكن الزُّهْدُ يصحُّ عنده إلا بحقيقةِ التوكُّلِ. وكان التوكُّلُ عنده تركَ الطلبِ شُغلاً بما يَرِدُ عليه من المَطْلُوبِ، فلا يبقى فيه فراغُ المرغوبِ. فهذا غاية الزهد، وهو طريقُ طائفةٍ من الأبدالِ، اقتطعُوا عن الخلق، وأريدوا بهذه الحال، كما قال بعضُ الزَّاهدين لبعضِ العارفين: لم يبقَ علىَّ من الدنيا إلا مصُّ النوى. فهذا يرى هذا بعيداً عن الرِّغبة. فقال: يا هذا، نظركُ إلى مصِّ النوى لزُهدِكَ هو نفسه من الدنيا. فهو يريد منه نسيانَ ذلك، بالزُّهدِ في زُهدِهِ، على تركِ النظرِ إلى مَوْضِعِهِ، لما يستغرقه في الجريانِ عليه، فلا يبقى فيه هِمَّةٌ بغير مُجرِيهِ، ويكون بحكم المُجرِي فيه. فهذا مقامٌ فوق الزُّهدِ، متَّصِلٌ بغيرِهِ من القُربِ المصطلم^(١).

وقد روينا عن رسول الله ﷺ قال: «تفرَّغوا من هُمومِ الدنيا ما استطعتم». وخبر ابن مسعود: «لا تتخذوا الضَّيِّعَةَ، فترغبوا في الدنيا».

والضَّيِّعَةُ، أيضاً: اسمٌ للاشتغالِ بالمعاشِ من غير الحرثِ والزَّرعِ، وغير ذلك من الرِّياشِ. يقال: أقبل على ضيِّعتِكَ إلى صناعتِكَ. وفلانٌ في ضيِّعةِ أهله، أى: فى جِوارِهِم. كما قال: «من جعلَ الهمَّ همًّا واحداً همَّ آخرتِهِ، جمعَ اللهُ عليه ضيِّعَتَهُ، وجعلَ غناه فى قلبِهِ». وقال فى ضدِّهِ: «من تفرَّقتْ به الهمومُ، فرقَ اللهُ عليه ضيِّعَتَهُ، وجعلَ فقرَهُ بينَ عَيْنَيْهِ».

وقد كان إمامنا أبو محمدَ سهل، رحمه الله، يقول: أوَّلُ الزَّهْدِ التوكُّلُ، وأوسطُهُ إظهارُ القدرة. وقال: لا يزهد العبدُ زهداً حقيقياً لا رجعةَ بعده إلا بعد مشاهدةِ قُدْرِهِ. فأوَّلُ القُدْرَةِ سَمْعُ آياتِ رَبِّهِ الكبرى، فهى الحكمةُ التى مَن أُوتِيها

(١) المصطلم: من اصطلم: أى استأصل أو قطع.

﴿فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩] قيل: هو الفهمُ في كتابِ الله، الذي هو إبانةٌ عن معاني صفاته، وتبيانُهُ من حكمةِ قدرته. ثُمَّ بعد ذلك من معنى ما قال: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ [النجم: ١٨]، فَالسَّمْعُ يَقْتَضِي النَّظَرَ، كما قال السَّامِعُ الْمُكَلِّمُ، بعد أن سَمِعَ حلاوةَ الكلام: ﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ [الاعراف: ١٤٣]. فإذا سَمِعَ المتزهدُ المتعبَّدُ كلامَ الزَّهْدِ، إذا يقول: ﴿وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حَلِيةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ﴾ [الرعد: ١٧]، فَالْحَلِيةُ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ، وهما قِيمُ الأشياءِ، ومقاديرُ النفوسِ، اللذان مَلَكَا القُلُوبَ، ونكَّسا الرؤوسَ. والمتاعُ: ما سِوَاهما من معادنِ الأرضِ.

فإذا شهدَ العبدُ الذَّهَبَ، الذي هو سببُ الدنيا، ولأجلِهِ أَشْرَكَ مَنْ أَشْرَكَ، وبجبالِهِ ارْتَبَكَ مَنْ ارْتَبَكَ، ولوقوعِ حلاوتهِ في القلوبِ وَقَعَ مَنْ وَقَعَ فهلك. فإذا شهدَ جوهرَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَبَدًا طافيًا على وجهِ الماءِ، لا نفعَ فيه، ولا غِنِيَةً به، ولا قِنِيَةً يَنْبَغِي لَهُ، زَهْدٌ فِيهِ حِينَئِذٍ زَهْدًا صَادِقًا. فكان زهدهُ معانيتهُ لا خبرًا، وكان من المؤمنين حقًا، الذين وصفهم الحقُّ بالحقِّ في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [الأنفال: ٢].

فالزَّهْدُ مَزِيدُ الإِيمَانِ، وَتَزِينُهُ فِي الْقُلُوبِ بِالْإِيقَانِ، فَذَلِكَ علامةُ تَحَبُّبِهِ، كما ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ٧]، أَيْ: بِالزَّهْدِ. شهدَ له قوله تعالى^(١): «ما تَزَيَّنَ الْمُتَزَيِّنُونَ لِي بِمِثْلِ الزَّهْدِ فِي الدُّنْيَا». هِيَ زِينَةُ الْمُتَقِينَ عَلَيْهِمْ مِنْهَا شِعَارٌ يُعْرَفُونَ بِهِ. فإذا تحقَّقَ العبدُ بتحبُّبِ الإِيمَانِ إِلَيْهِ، تَخَلَّقَ بِزِينَتِهِ فِي قَلْبِهِ، عِنْدَهَا تَحَقَّقَ أَيْضًا بِتَكْرِيرِهِ الْفُسُوقِ؛ وَهُوَ الْخُرُوجُ عَنِ الْأَمْرِ، وَبِتَكْرِيرِهِ الْعِصْيَانِ؛ وَهُوَ الدَّخُولُ فِي النَّهْيِ. كما رويْنَا: «حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ». فَصَارَ بُغْضُهَا أَصْلَ كُلِّ قُرْبَةٍ. كما تحقَّقَ بِتَكْرِيرِهِ الْكُفْرِ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ضَمَّ تَكْرِيرَهُ الْمَعَاصِي إِلَى تَكْرِيرِهِ الْكُفْرِ، لِمَنْ يُحَبَّبُ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ بِالْوَرَعِ وَالتَّقْوَى، وَزِينَتُهُ فِي قَلْبِهِ بِالزَّهْدِ

(١) يقصد الحديث القدسي.

والتوكل، الذى هو علامة المؤمنين حقًا، ثم قال: ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢] بعد وصفهم بالمزيد والوجل والإنفاق، فحقق بالزهد والتوكل وصفهم، لما أعطاهم حقيقة الإيمان، الذى هو موجب الزهد، والمجاهدة مزيدة، كما قال فى الخبر، لما قال: «أصبحتُ مؤمنًا حقًا. قال: فما حقيقة إيمانك؟ قال: عَزَفْتُ نَفْسِي عن الدنيا، فاستوى عندى ذَهَبُهَا وحَجَرُهَا» فهذا الزهد «وكأنتى بعرشِ ربِّى بارزًا» فذكر المشاهدة مزيدًا على الزهد الذى أحسن الله إليه به، فهذا كما قال: ﴿تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ﴾ [الأنعام: ١٥٤] أى مزيدًا من الله آخر على ما كان أحسن به إليه، فوصفه الرسول ﷺ بالمعرفة، وأمره بلزوم ما عَرَفَ من الزهد والمشاهدة، فقال: «عَرَفْتُ فالزَمَ»، وقال: «عبدُ نور الله قَلْبَهُ بالإيمان».

فهذا صفة قلب المؤمن الأجرد، فيه سراجٌ يزهر، كذلك رويناه فى الخبر الآخر، الذى وصف به القلوب الأربعة، فهذا كان أفضلها وأعلىها: «قلبٌ أجردٌ من الدنيا، فيه سراجٌ يزهر من اليقين». قال الرسول ﷺ: «فكذلك قلبُ المؤمن». فكان هذا تفسير قوله: ﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ﴾، فسَّرَ به تزيين الإيمان فى القلوب باليقين، الذى هو أصلُ الزهد، كما الزهدُ سببُ المحبة، وكما قال تعالى: ﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ ثم رفعهم فى الإيمان مقامًا، فقال: ﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ [المجادلة: ٢٢] أى من الإيمان، وهو اليقين. كذلك قال: ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ﴾ فهذا بالكتب، ثم قال: ﴿وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ٧] فهذا بتأييد الروح. فهو مفسرٌ له، فتدبر.

فالزهدُ داخل فى التوكل، فقال عز وجل: ﴿فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ * واصبرْ على ما يَقُولُونَ ﴿[المزمل: ٩ - ١٠]. فالتوكلُ يُوجب الصبرَ للوكيل وعلى حكمه، كما قال تعالى: ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ [المدثر: ٧]. وقال لما فى معناه: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ﴾ [الفرقان: ٢٠] عن الفتنة، وتَصْبِرُونَ على البعد منها والزهد فيها. وقال: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: ١٥]. وقال صاحبُ الأمر: «إنما بَقِيَ من الدنيا بلاءٌ وَفِتْنَةٌ. والموتُ مَحَنَةٌ لكلِّ مؤمن».

فقد سمع الزاهد المزهّد كلامَ الله لما عقله، وعقلَ عن الله أمثاله، لما علّمه، كما قال: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ﴾ [النسكوت: ٤٣]، وقال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ﴾ [الروم: ٢٢]. فلما سمع كلامَ الله أبلغه مأمنه في المقام الأمين، في جناتِ وعُيون، واستحق وصفَ الله بالإيمان، إذ تلا القرآن بحقيقة الإيمان، فقال: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ [البقرة: ١٢١].

كذلك إنّ هذا الزبد تشبيه من الله تعالى لمثلِ ضربه للحقّ والباطل، فالمثل هو الماء والزبد، فمثل الحق في نفعه وبقائه بالماء التي تحت الزبد، ومثل الباطل في ذهابه وقلة نفعه بالزبد الذي يكون فوق الماء طافياً تفرقه الرياح، وتنسفه الشمس، إذ لا حقيقة له، ولا بقاء. ثم شبه الذهب لذهابه عن الحقيقة بالزبد، تشبيه مماثلة لا تشبيه مجاز، لقوله: ﴿زَبَدٌ مِثْلُهُ﴾ والمماثلة مُستقصاة، ثم قال: ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ * لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى﴾ [الرعد: ١٧-١٨]، أى الجنة والبقاء. وقال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مِثْلُ السَّوْءِ﴾ [النحل: ٦٠]، هم المريدون للحياة الدنيا وزينتها، الراضون المطمئنون بها، ليس لهم في الآخرة نصيب، بتوفية أجورهم من الدنيا، وقد تأول ذلك بعض السلف المفسرين في أهل القبلة من أبنا الدنيا الراغبين.

فكان الذهب والفضة عند الزاهدين، لنظرهم بعين القدرة، زبداً طافياً تفرقه الأهواء، فيكون متجافياً فوق الماء. وهما من معادن الجبال، فصارت الجبال عندهم أمواجاً ثابتة بإثبات، وساكنة بإسكان، ﴿تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٨٨]. وصارت الأرضُ بحرًا عجائبا، تضطرب بالأمواج، فيظهر بينهما من المدن والقفار ما جعل سبلاً فجائبا، مما قدره في الاقطار؛ بالاستواء والاعوجاج، من كل شيء موزون بمقدار. والخلائق فيها كالحيتان في البحر، وكالغشاء على السيل، إذا عاشوا مشواً في مناكبها، وأكلوا من رزقه، وإن ماتوا غرقوا في قعرها وردوا إلى حقه: ﴿وَالنَّازِعَاتُ غَرْقًا﴾ [النازعات: ١]، ﴿أُغْرِقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا﴾ [نوح: ٢٥]، ﴿ثُمَّ رَدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ

الحق ﴿٦٢﴾، ثم سترَ حقيقةَ هذا العيان عن نظر الأعيان، لظهور حكمته، ونفاذ أحذامه، ولباطن قدرته، ونشرِ أعلامه بلطيفِ صنعه، لشهودِ نعمته، والقيام بشكره، ولتصريف تدبيره، والائتمار لأمره، إن ربِّي لطيف لما يشاء، فاجتمع الفرقُ، ارتقَ الفتقُ، وغابَ كلُّ مُتَفَرِّقٍ بالاسم الباطنِ المَفرَّقِ، وظهرَ كلُّ مُجْتَمِعٍ بالاسم الظاهرِ المَجمَعِ، وكان عرشُه على الماء ليبلوكم. فهذا مشاهدَةُ أبناءِ الآخرة، هي أَعْمَى من زهدهم في الدنيا.

فافتروا: الجَمْعُ، وافتتقَ الرَّتْقُ، وظهرَ من الماءِ كلُّ شَيْءٍ ظاهرٍ، واتسع الفضاء، واستترَ بغطاءٍ، ووُجِدَ التفصيل، وحُكِمَ الحسبان بالتحصيل: ﴿كَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٠]. هذه مُشَاهِدَةُ أبناءِ الدنيا، هي أعظم عليهم إذا تيقَّظُوا من رَغْبَتِهِمْ: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾ [ق: ١٩]، ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [ق: ٢٢]. حينئذٍ حقَّ قوله تعالى: ﴿وَالنَّازِعَاتُ غُرَقًا﴾ [النازعات: ١]، ﴿وَالسَّابِحَاتُ سَبْحًا﴾ [النازعات: ٣]، هذه أرواحُ المنافقين، تَفرَّقُ في البحرِ الأسفلِ، وتَسْبَحُ سَبْحًا إلى فَوْقِ. ﴿وَالنَّاشِطَاتُ نَشْطًا﴾ [النازعات: ٢]، ﴿فَالسَّابِقَاتُ سَبْقًا﴾ [النازعات: ٤]، هذا وَصْفُ الرُّوحَانِيِّينَ، تنشط أرواحُهم كالأنشطة، فلا تجد لها أَلَمًا، وتَسْبِقُ إلى العُلَى الأَعْلَى؛ إذ نصبَ لها عِلْمًا. هنالك تَعْظُمُ الحسرةُ عند الموتِ، إذ قُضِيَ الأمرُ وهُم في غَفْلَةٍ. هذه مُشَاهِدَةُ العموم عند الموتِ، فيُعْظَمُ عَلَيْهِمُ بِالْفَوْتِ.

وقد فرغَ الخصوصُ من نصيبهم بمُشَاهَدَتِهِ، فهم ناظرونَ إلى مُسْتَقْبَلِ المَزيدِ، مشغولون به عن العبيدِ، قائمون بشهادةِ الحقِّ لهم، مُتَصَرِّفُونَ بِإِشْهَادِهِ إِيَّاهُمْ، ظاهرًا وباطنًا، ولطيفًا مُسْتَرًّا، ومعروفًا ومُكْرَرًا ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٢١]، فما غَلَبَ عليه لم يُظْهَرْ، وما غَلَبَهُ عَلَيْهِمُ إِيَّاهُمْ قَهَرَ. قال رسولُ الله ﷺ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ».

وقال الحق، والحق يقول: ﴿خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢]. وكان ابن عباس رضى الله عنه يقول: «لو فسرت لكم هذه الآية لكفرتم. قيل. وكيف؟! قال: كنتم تُنكرونها، وإنكاركم لها كفرانها». وفى لفظ آخر: «لو فسرت الآية التى فى سورة النساء الصغرى، لرجمتمونى بالحجارة». ومعناه: أى لكفرتمونى، لأنهم لا يقتلون إلا كافراً عندهم.

وروينا عنه فى قوله تعالى: ﴿جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣] قال: «فى كل حرف اسم من أسمائه تعالى، وكان اسم كل شىء عن اسمه، كما أن فعل كل فاعل عن فعله، إذ كل فعل مقتضى وصف من أوصافه؛ لأن كل صفة من صفاته موجبة فعل من أفعاله، باطنًا بقدرته لباطنين من معرفته، وظاهرًا بحكمته لظاهرين عن الإيمان به.

وكان أبو محمد، رحمه الله، يقوله بمعناه، فى تأويل قوله: «ما نزل من السماء أعز من اليقين به» يقول: هو الله اسم من أسمائه تعالى، فغابت السبع، والسبع السفلى، والعلى من الملك الأدنى فى الملكوت الأعلى، لما طوى نفس الهوى، وغاب العرش والثرى فى طى الطى، إذ أطلق العقل من عقال البلوى، وغاص الملكوت فى عزة الجبروت، فكان ذلك حجب العلى الأعلى، إذ طوى طى النفس والعقل، وقام شاهد الحق بعين اليقين، وحضر الأزل الأولى، إذا غاب الحدثان الثانى، وظهر الباطن الآخر، حين بطن الظاهر الساتر، فصار العبد شهيدًا، إذ الشهيد له موجود، وحضر العارف واجدًا، حين كان لمحد... (١) فاقداً، عندها فهم قول رسول الله ﷺ: «ألا كل شىء ما خلا الله باطل» مصداقاً لقوله: «أعوذ بك منك»... (٢) كان العبد سميعاً لقوله: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾ [الرحمن: ٢٦ - ٢٧]، وهناك أراه الآيات فى الآفاق، فتبين الحق بقول الحق:

(١) بقية الكلمة تالف بالأصل.

(٢) تلف بالأصل قدر كلمة.

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [نصفت: ٥٣]، ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ [نصفت: ٥٤].

فهذه شهادة أهل الله تعالى، غابت فيها الشهادات الأولى التي هي مشاهدة زاهدى العباد. وإظهار هذه الشهادة لا يحل إلا لشهيد مشهود، وواجد بوجود ذي وجود، وقد قال الحكيم من الشاهدين:

لَقَدْ عَزَّتْ مَعَانِيهِ فغابت
عن الأبصارِ إلا للشَّهيدِ
فليس يراه مفتونٌ بخلقٍ
وحصنَ برؤية القلبِ الفريدِ

وقد قال: لو كانت الأشياء بعقله لطلب لمعناه معانيها. فسبحان من حققها بما أثبت، لما ستر من الحقيقة، وأراد من الثبوت.

فهذا همس مهموس، برمز مرموز، يُنسخ من قلب إلى قلب، ويكتب بهم من هم، وقال الرسول ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ الْبَيَانَ، كُلَّ الْبَيَانِ»، وقال: «أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس بقدر عقولهم، وبُعِثت بالمدارة كما بُعثت بالرسالة». ذلك ليوفّيهم منه نصيبهم، وليقوم بشاهد حكم الله فيهم، كما قال بعضهم: من خاطب العامة بعقله، وحادثهم بعلمه، فقد بخسهم حقوقهم منه، ولم يقم بحق الله فيهم. فتبارك الله أحسن القائلين: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا﴾ إلى قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ﴾ [البقرة: ١٥٩]، فشرح هذه المعاني المرموزة، التي أخفينا فيما أظهرنا، لم تبين في الكتاب، وإنما هو سريرة في قلوب أولى الألباب، الذين آتاهم الحكمة وفصل الخطاب. وهو من سر الغيب، وإظهار سر الملكوت معصية، إذ الله سبحانه لم يأمر به، ولم يمتحن فيه.

فسبحان من نفذ بصره الأبصار، ويقلب الليل والنهار، وكل شيء عنده بمقدار، يُبصر ما لا يبصر، كما يقدر على ما لا يقدر، خص الشاهدين الذين عنده في ظله، بمعنى من شهادته، كما أعطاهم حيلة بشيء من علمه، فأحاط علمهم بما شاء، لما أحاط لهم ما شاء. ولذلك قال صاحب السر الذي عنده حقيقة الخبر، للرجل الذي قال: «اللهم أرني الدنيا كما تراها». فقال: «لا تقل هكذا، فإن الله

لا يرى الدنيا كما تراها. ولكن قل: أرني الدنيا كما يراها الصالح من عبادك». فهذا على نحو ما أمر الآخر به، إذ قال له: أوصني. قال: «استحي من الله كما تستحي من رجلٍ صالح».

فهذا الذي يُمكنه معرفته، إذ كان حقيقة الحق ممتنعاً، وكُنْه صفاته الموجبة للحياء وغيره محتجبة، فردّه إلى ما يعلم، وخاطبه بما يعقل، وهذا الذي يحتاج إليه، وهذا داخل في مخاطبة الخلق بقدر عقولهم ومُداراتهم على نحو علومهم. كذلك العلماء مقتفون على أثره، مُرْتَسِمُونَ بِرَسْمِهِ وخبره.

فسبحان من أقام معاش الخليفة بهذا الزبد الذاهب، إذ غير به الحقيقة. قال: فالحيب يرى العرض بالعارض المعترض في القلوب، فهم من الدينار والدرهم يأكلون ويلبسون، وهو عين قائمة كعصى موسى، تلقف ما يافكون، تنقله من يد إلى يد، وتقلبه من قلب إلى قلب.

فهذا، الذي ذكرناه، تفسير ما أجمله شيخنا أبو محمد رحمه الله من أن الزهد لا يقع على حقيقة إلا بعد معاينة قدرة من الملكوت، فيحتاج هذا الزاهد أن يشهد المزهود لمنزلة الزبد، إن لم يبلغ نظره شهادة الشاهد للآخر، فيكون من أهل السمع والشهادة، فينسى لحقيقة ذكره معارفه والعادة، ويصير عند الله شهيداً، له أجره نصيباً من قربه، ونوره شعاعاً من سُبُحات وجهه، كما قال الشهيد الأعلى: ﴿وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ [الحديد: ١٩].

فكيف يكون شاهداً مَنْ لم يشهد على شاهدته؟ أم كيف يكون زاهداً مَنْ لم يَقم بشهادته؟ بل كيف يشهد وصف الأوليّة بغير نورها لحضورها؟ أم كيف يقوم بشهادته مَنْ لم يشهد قيوميّته؟ بل كيف يرى قيوميّته بغير نور وحدانيّته؟ وكيف يعاين قدرته من هو محبوب بصفاته، ومشغول بنفسه وهوّه بجريان طبعه وعاداته؟

فإن لم يقرب في هذا المكان، كما قال سبحانه: ﴿أَوَ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧]، فيسمع من مكان قريب، لا كمن قال: ﴿أَوَلَيْكَ يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ

بَعِيدٌ ﴿فصلت: ٤٤﴾ - لم يكن من أهل البيان والفكر، كقول الحق المبين: ﴿كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ * في الدنيا والآخرة ﴿البقرة: ٢١٩ - ٢٢٠﴾، فتؤثرون الدائم الباقي الذي عند الباقي على الزائل الفاني الذي عند العبيد الأباقي، فتزهدون فيه إذا أثرت عليه غيره، وعوضتم بدلاً منه ما عنده؛ لأن ما يكون آخره فناء يشبه أول أمره، وأوله لم يكن ما يكون آخره بقاء، فكأنه لم يزل، فأشبهه أوله آخره في البقاء. لذلك قال العليم الحكيم: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الاعلى: ١٧]، فوصفها بالخيرية لبقائها في المال، ومنحها وصفين من صفاته ليرغب فيها الأبدال، كما قال: ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [طه: ٧٣]. ولذلك قال: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [النحل: ٩٦]. فأضاف الدنيا إلينا ليدلنا بها؛ لأننا أهل الفناء، وليزهدنا فيها زهدنا في أنفسنا الأمارة بالسوء. وأضاف الآخرة إلى الآخر الأعلى؛ ليعزها به، ويشوقنا إليها؛ لأنه أهل البقاء، فخص بها أهله، إذ منحها البقاء.

فإذا شهد العبد بعين قلبه ويقين إيمانه ما صدق به، مما علمه بفهم سمعه وإدراك خبره، أن ما يفنى آخره كآته لم يكن، وما يبقى آخره كآته لم يزل، كان من المتفكرين في مثل هذه الآي، المشاهدين لها، ومن تلاها حق تلاوتها، فأمن حقيقة الإيمان بها، حينئذ زهد في الدنيا حقيقة الزهد، ورغب في الآخرة حق الرغبة، وكان من أولى الأيدي والأبصار؛ أي من ذوى القوى في الدين، والبصائر في اليقين، فلما أبصر بقواه عبر الدنيا إلى الله، فكان زاده تقواه، وصار الفرد الأحد ظلّه ومأواه، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ * ﴿فَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ [الذاريات: ٤٩ - ٥٠] أي من الأشكال القاطعة عنه. وكما قال: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: ٢] فَعَبَر لَمَّا أَبْصَرَ، وحذر لما ذكر، وقطع عنه ما خشي أن يقطع عنه، وباعد منه ما خاف أن يبعده منه، عندها كان ممن أخذ ﴿الكتاب بقوة﴾ [مريم: ١٢] قيل: بعمل به، وقيل: بيقين فيه، ويقال: بجهد واجتهاد وكان من المحسنين، الذين يتمسكون بالكتاب، وأقاموا الصلاة. وتلا رسول الله ﷺ: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ الآية [آل عمران: ١٩١]،

فَقَالَ: وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا. وَيْلٌ لِمَنْ تَلَاهَا وَمَسَحَ بِهَا سَبْلَتَهُ^(١). وذلك أن السَّمَوَاتِ والأَرْضَ عَمَّرَ بهما عَمَّا وراءَهُمَا مِنْ دَرَجَاتِ الْجَنَانِ، وَدَرَكَاتِ النَّيْرَانِ، وَهُوَ الْمَلَكُوتُ الَّذِي أُرِيدَ إِبْرَاهِيمُ، فَكَانَ بِمُشَاهَدَتِهِ مِنَ الْمَوْقِنِينَ، وَهُوَ الْمَلِكُ الْبَاطِنُ، وَالْمَلِكُ الْكَبِيرُ، فَكُشِفَ هَذَانِ - أَعْنَى السَّمَوَاتِ والأَرْضَيْنِ - لِأَهْلِ الْفِكْرِ وَالذِّكْرِ وَالْيَقِينِ، وَمَا عَلَا وَسَفُلَ، وَأَحَاطَ بِهِمَا مِنَ الْعَرْشِ الْأَعْلَى، وَالْثَرَى، وَالْأَسْفَلِ، كَأَنَّ السَّمَاءَ هِيَ الْجَنَّةُ، وَنَجْوَمُهَا مَنَازِلُ الْأَوْلِيَاءِ فِيهَا، وَأَسَافِلُهَا مَسَاكِنُ أَهْلِهَا مِنْهَا، وَكَأَنَّ الْأَرْضَ هِيَ النَّارُ، وَتُخُومُهَا مَنَازِلُ أَهْلِهَا، وَأَسَافِلُهَا مَسَاكِنُ أَهْلِهَا مِنْهَا، ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾ [إِبْرَاهِيم: ٤٨] لِتَكُونَ جَهَنَّمَ مَكَانَهَا، ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ [التَّكْوِيم: ٦] سَعِيرًا بِلَظَى فِي أَوْدِيَةِ النَّارِ، وَالسَّمَوَاتُ تُبَدَّلُ جَنَانًا تُصِيرُ مَوْضِعَهَا، ﴿وَيَبْرَزُوا لِلَّهِ﴾ [إِبْرَاهِيم: ٤٨] (...) الشَّهِيدُ أَنَّهُ قَائِمٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ فِي تَصْرِفِهِ وَتَقَلُّبِهِ فِي (...) بين يَدَيِ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ، هَذَا يَقِينٌ أُولَى الْأَبْصَارِ.

ثم كشف ذلك له ما وراءه من العزّة والجبروت، فجاوزت الأفكارُ بأبصارها الملكَ والمَلَكُوتَ، لما شُرِحتِ الصُّدُورُ بنورِ النُّورِ، فَرُفِعَتْ إِلَى الْأَفْقِ الْأَعْلَى، فَتَفَدَّتْ أَبْصَارُ الْمُتَفَكِّرِينَ بِقُوَى يَقِينِهَا إِلَى مُشَاهَدَةِ الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ، بَعْدَ انْكِشَافِ الْحُجُبِ الْمَلَكِيَّةِ، وَالْأَسْتَارِ الْمَلَكُوتِيَّةِ، وَهُوَ مَا قَدَّمْنَا ذَكَرَهُ آنفًا، مِمَّا لَمْ يَظْهَرْ كَشْفُهُ كَنُحُو مَا نَبَّهَ اللَّهُ الْعِبَادَ بِمَا يَشْهَدُونَ إِلَى مَا وَرَاءَهُ مِمَّا بِهِ أَيْقَنُوا. فَيَجْعَلُ مَا يَبْصُرُونَ بَابًا إِلَى مَا لَا يُبْصُرُونَ، وَيَجْعَلُ مَا يَعْلَمُونَ مَفْتَاحًا لِمَا لَا يَعْلَمُونَ. أَقَامَهُمْ مَقَامَ الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ، وَأَنْزَلَهُمْ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ الرُّوحَانِيِّينَ، بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ: ﴿كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ [الرَّعْد: ٤٣].

ولعموم المؤمنين في الدنيا مُشَاهَدَةٌ قَرِيبَةٌ دُونَ هَذِهِ، مِنْ طَرِيقِ عِلْمِ الْعَقْلِ، يَشْهَدُونَ أَنَّهَا عَقُوبَةٌ، كَمَا قِيلَ: مَا فُتِحَتِ الدُّنْيَا عَلَى عَبْدٍ إِلَّا مَكْرًا بِهِ، وَلَا زُوتَ عَنْهُ إِلَّا نَظَرًا لَهُ». كَمَا رَوَيْنَا فِي أَخْبَارِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى

(١) السَّبْلَةُ: طَرَفُ الشَّارِبِ مِنَ الشَّعْرِ، وَمَقْدَمُ اللَّحْيَةِ.

(٢) تَلَفَ بِالْأَصْلِ قَدْرَ كَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَتَيْنِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

إليه: تدرى لم ابتليتُ آدم بأكل الشَّجَرَة؟ لَأَتَى جعلتُ معصيته سبباً لعمارة الدنيا». فينبغى فى دليل الخطاب أن تكون الطاعة سبباً لخرابها بالزهد فيها. فصَحَّ بذلك الخبر المشهور عن عيسى عليه السلام، وقد رويناه مسنداً من طريق: «حب الدنيا رأسُ كلِّ خطيئة»، لأنه كان أساسها، فينبغى فى دليله أن يصير بُغْضُهَا رأسَ كل طاعة، ولكن لا يسع ذلك العامة، لأنهم مُرادون بالعمارة، وصلاح ذلك لنفرٍ من الخاصَّة؛ لأنَّ نقصانَ عددهم من الكافَّة لا ينقُضُ عِمارة الدنيا، إذ المراد عمارتها بأهلها من أهل الهوى والشَّهوات.

فقد رويانا فى أخبار آدم ﷺ: أنه لما أكلَ من الشَّجَرَة تحركت معدته لخروج الثَّفل، ولم يكن ذلك مجعولاً فى شيءٍ من أطعمة الجنة إلا فى هذه الشجرة، ولذلك نُهيَ عن أكلها. قال: فجعل يدور فى الجنة. فأمر الله مَلَكًا يخاطبُهُ، فقال: قل له: أى شيء تريد؟ فقال له آدم: أريد أن أضع ما فى بطنى من الأذى. فقيل للملِك: قل له: فى أى مكان تضعه؟ أعلى الفرش؟ أم على السرر؟ أم على الأنهار؟ أم تحت ظلال الأشجار؟ هل ترى هاهنا موضعاً يصلح لذلك؟! ولكن اهبط إلى الدنيا. قال: فتلطَّفَ الله له بهذا المعنى، فأهبط إلى الأرض. فكان أوَّلَ ما صنع فى الأرض أنه أحدثَ، فصارت الدنيا كنيفَ العقلاء، وسجنَ الأقوياء. ثم هى بعدُ للغافلين بستانٌ، وللمسلمين مارستانٌ، كلُّ من فيها عليل، لكن يتفاوتون بمعنيين: علَّة دون علَّة، وسُقْم بجارحة دون جارحة، فمن صحَّ وعُوفى، فخرج من المارستان (...). فخاف وآوى إلى ظلِّ رحمة وجنان. فهذا من المقربين بزهد، المُخْرَجِينَ إلى أنسِ النور من وحشة ظلمة فقده.

فلما شهدا العقلاء كنيفاً، جعلوا لا يدخلون فيها إلا حاجةً أو ضرورةً، فكلما أغنوا من ذلك كان أحبَّ إليهم. فهذه شهادة عقلية، دون الشهادة الأولى اليقينية. وقد نغص الله فاكهة الدنيا وغيرها بحشو العَجَم والثَّفل؛ ليزهّد فيها، وأخبر أنها مقطوعة ممنوعة؛ ليرغَّب فى الدائم الموهوب، بتدبُّر العلم من لطيف الفهم (...)(^١)

(١) تلف بالأصل فى الموضعين قدر ثلاث كلمات.

وكان بعضُ العلماء يقول: ما سطع لى زينةٌ من زُخرف الدُّنيا إلا كُشف لى باطنه، فظهر لى عزوفُ عنه.

فهذه عنايةُ الله بمن وَلِيَهُ من أوليائه المقربين منه. فمن شهدَ الدنيا بأولِ وصفِها، لم يغترَ بآخرِها. ومن عَرَفَها بباطنِ حقيقتها لم يُعجب بظاهرِها. ومن كُوشِفَ بعاقبتها لم يستهوه زُخرفُها، ولم يَستَمِلْهُ رونقُها.

وكان عيسى عليه السلام يمثلُ علماءَ الدُّنيا بالكُنف، على معنى صورةِ الدُّنيا؛ لأنهم علماؤها، وعقلاءُ ظاهرِها، غافلون عن الآخرة، وغائبون عن شهادةِ الباقيةِ الناجزة، كما قال خالقهم: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ [الروم: ٧] - فيقول: «ويلكم علماءُ السَّوءِ، مثلكم مثلُ قناةٍ حَشٍّ؛ ظاهرِها جَصٌّ، وباطنِها نَتْنٌ. ويلكم علماءُ السَّوءِ، إنّما أنتم مثلُ قبورٍ مَشِيدَةٍ، ظاهرِها مَشِيدٌ، وباطنِها عظامُ الموتى. يا علماءَ الدُّنيا، إنّما أنتم مثلُ شجرةِ الدَّقْلَى، نورُها حَسَنٌ، وطعمُها مرٌّ، أو سُمٌّ يقتل. يا علماءَ الدُّنيا، مثلكم مثلُ صخرةٍ فى فمِ النَّهرِ، لا هى تشربُ الماءَ، ولا تتركُ الماءَ يخلصُ إلى الزَّرْعِ فينتفع به، كذلك أنتم قعدتم على طريقِ الآخرةِ، لا تسلكون، ولا تتركُون السَّالِكِينَ». إلى غير ذلك، ممّا يصفهم به على مثال صفات الدنيا.

وقد كان مالكُ بن دينار يقول: اتقوا السَّحَّارةَ، فإنها تسحرُ قُلُوبَ العلماء. يعنى: الدُّنيا. وروينا معناه مسنداً: «إِنِّى قد تركتكم على المحجَّةِ البَيضاءِ، ليُها كنهاريها. وإنِّى لا أخافُ عليكم الفقرَ، ولا العيلةَ بَعْدى، وإنما أخافُ عليكم دُنْيَا تُفْتَحُ لكم، تأخذُ أعناقكم، فتُهْلِكُكم كما أهْلَكَتْ مَنْ قَبْلَكم. ألا فاتقُوا الدُّنيا، واتقُوا النِّسَاءَ». هذا مختصر من ثلاثة أحاديثٍ بأسانيدٍ متفرقة.

فمثلُ بنى آدم الغافلِ، المغترِّ بها، الجاهلِ بعاقبتها، مثلُ دُودِ القَرَى، لا يزال ينسجُ على نفسه بجَهْلِهِ، وعدم معرفته بعاقبته، حتى يصيدَ نفسه، فيرومَ الخروجَ فلا يجدُ له مخلصاً، فيموتُ فى نَسْجِهِ، فصارَ عمله ونَسْجُهُ وكَدْحُهُ لغيره منعماً به، وماتَ هو به. كذلك من جمعَ مالاَ لذريّته، يُغنيهم فى الدُّنيا بفقرِهِ فى

الآخرة، وينجيهم به من الذلِّ بذلِّ نفسه، وهلكته في عاقبته، فصار نعيمه لهم، وشقاؤه عليه، ترفهوا فيه بعده، وهلك هو به بعدهم. ومن حرص على الدنيا بالباطل فقد قتل نفسه. وقد قيل: بعداً وسحقاً لقتيل الدنيا، لا يقاد له منها.

فإن قوى حرصه عليها، واشتدَّ عشقه لها، قتل غيره؛ لغلبة هواه، وقلة مبالاته لمن صحبه وآلاه، واطراحه لأحكام مولاه، قال الله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]. وقال في قتل غيره بصدده إياه عن سبيل الله: ﴿إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْآخِبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٤].

وقد روينا في أخبار عيسى عليه السلام: أنه مرَّ في سياحته - ومعه طائفة من الحواريين - بذهب مصبوب في أرض، فوقف عليه، ثم قال: هذا القاتول، فاحذروه. ثم جاز وأصحابه، فتخلف ثلاثة لأجل الذهب، فأقام اثنان عليه، ودفعاً إلى واحد شيئاً منه يشتري لهم من طيبات الدنيا من أقرب الأمصار إليهم. فوسوس إليهما العدو: ترضيان أن يكون هذا المال بينكم أثلاثاً؟ اقتلوا هذا، فيكون المال بينكم نصفين. فأجمعا على قتله إذا رجع إليهما. قال: وجاء الشيطان إلى الثالث، فوسوس إليه: أرضيت لنفسك أن تأخذ ثلث المال؟ اقتلها، فيكون المال كله لك. قال: فاشتري سمّاً، فجعله في الطعام. فلما جاءهما به وثبا عليه فقتلاه، ثم قعدا يأكلان الطعام، فلما فرغا ماتا. فرجع عيسى، عليه السلام، من سياحته، فنظر إليهم حول الذهب صرعى، والذهب بحاله. فعجب أصحابه، وقالوا: ما شأن هؤلاء؟ فأخبرهم بهذه القصة.

وقيل لابن المبارك: من الناس؟ قال: العلماء؟ قيل: ممن الملوك؟ قال: الزّاهدون.

وروينا عن ابن المسيب عن أبي ذر، قال: قال رسول الله ﷺ: «من زهد في الدنيا أدخل الله تبارك وتعالى الحكمة قلبه، وأنطق بها لسانه، وبصره داء الدنيا ودواءها، وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام».

فنبور الحكمة أبصرت داء الدنيا، وعرفت دواءها، فوضعت الدواء على معاقير

الدَّاءُ فَبِرَأٍ، وَلَا تَرَى ذَلِكَ قَبْلَ نَوْرِ الْحِكْمَةِ، وَبِالزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا إِذْ خَرَجْتَ مِنْهَا وَرُئِيَ الْحِكْمَةُ، فَأُخْرِجْتَ مِنْ ظُلُمَاتِ الْهَوَى إِلَى نَوْرِ التَّقْوَى، إِذْ لَا يُبْصِرُ الْعَبْدُ عَيْبَ مَا هُوَ فِيهِ، وَلَا يَعْرِفُ قُبْحَهُ حَتَّى يُفَارِقَهُ إِلَى هَادِيهِ.

وفى الخبر: «الدُّنْيَا دَارٌ مَن لَا دَارَ لَهُ، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ». وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: رَأَيْتُ سَبْعِينَ بَذْرِيًّا، كَانُوا - وَاللَّهِ - فِيمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ أَزْهَدَ مِنْكُمْ فِيمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. وَعَنْهُ فِي أَخْبَارٍ: كَانُوا بِالْبَلَاءِ وَالشَّدَّةِ تَصْيِيهِمْ أَشَدَّ فَرَحًا مِنْكُمْ بِالْخَصْبِ وَالرِّخَاءِ. لَوْ رَأَيْتُمُوهُمْ قُلْتُمْ: مَجَانِينَ، وَلَوْ رَأَوْا خِيَارَكُمْ قَالُوا: مَا لَهُؤُلَاءِ مِنْ خَلَقٍ. وَلَوْ رَأَوْا شِرَارَكُمْ قَالُوا: مَا يَوْمُنُ هَؤُلَاءِ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. قَالَ: وَكَانَ أَحَدُهُمْ يُعَرِّضُ لَهُ الْمَالُ الْحَلَالَ فَلَا يَأْخُذُهُ، وَيَقُولُ: لَا حَاجَةَ لِي بِهِ، أَخَافُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيَّ قَلْبِي.

فَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ حَفِظَهُ مِنْ فُسَادِهِ، وَخَافَ مِنْ تَغْيِيرِهِ وَإِبْعَادِهِ، وَعَمِلَ فِي أَسْبَابِ صِلَاحِهِ وَإِرْشَادِهِ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَلْبٌ، فَهُوَ يَتَقَلَّبُ فِي ظُلُمَاتِ الْهَوَى، فَرِمَا انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ؛ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، أَوْ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الرِّضَا بِالدُّنْيَا، وَأَهْلِ الْغَفْلَةِ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، فَيَكُونُ قَدْ رَضِيَ بِمَا شَاءَ، وَآثَرُهُ عَلَى مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، كَوَصَفَ مَنْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ﴾ [يونس: ٧]، فَيَسْتَحِقُّ الْإِعْرَاضَ مِنَ الْحَبِيبِ، وَيَسْتَوْجِبُ الْمَقْتَ مِنَ الْقَرِيبِ، كَمِثْلِ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُمْ، وَتَرَكَ الْقَبُولَ مِنْهُمْ، إِذْ يَقُولُ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ [النجم: ٢٩ - ٣٠]. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: ٢٨] أَيْ: مَجَاوِزًا لِمَا نَهَى عَنْهُ، مَقْصِرًا عَمَّا أَمَرَ بِهِ. وَقِيلَ: مُقَدِّمًا إِلَى الْهَلَاكِ.

وَقَدْ نَهَى اللَّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ أَنْ يَوْسَعَ نَظْرَهُ إِلَى أَهْلِ الدُّنْيَا، مَقْتًا لَهُمْ، وَأَخْبَرَ أَنْ مَا أَظْهَرَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا فَتْنَةً لَهُمْ، وَأَعْلَمَهُ أَنَّ الْقِنَاعَةَ وَالزُّهْدَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. تَنْتَظِمُ هَذِهِ الْمَعَانِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرَزَقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى» [طه: ١٣١]. قيل: القناعة. وقيل: قوتُ يومٍ بيومٍ. ويقال: الزهد في الدنيا، وهذا الوجه أشبه بكتاب الله تعالى، بدليل قوله تعالى: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى» [الاعلى: ١٧]، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَرَزَقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى» يعني: رزقه في الآخرة بالزهد في العرض الأدنى. وقال أيضاً في مثله: ﴿بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ» [هود: ٨٦] يعني: القناعة. وقيل: الحلال، أى: خيرٌ من التكاثر والتظاهر بالأعراض والأطلال، إذ هو أحمدُ عاقبةً في المآل. وفي خبر: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مرَّ بعِشَارٍ مِنَ النُّوقِ حُفْلٍ، وهى الحواملُ، وكانت من أنفُسِ أموالهم، وأحبَّه إليهم، وهى الرَّاحِلَةُ مِنَ الإِبِلِ، التى ضرب رسول الله ﷺ المثل للخيار القليل، مع وجود الكثرة من الناس، فقال: «الناسُ كإبلٍ مائة لا تكادُ تجد فيها راحلةً»^(١)؛ لأنها تجمع الظَّهْرَ واللَّحْمَ واللَّبَنَ والوَلَدَ والوَبَرَ، ضربه مثلاً لخيار الناس. أى: الناس كثيرٌ، كالإبل الغرس الكليّة، والراحلة التى تجمع هذه الخمس من الإبل الحمولة قليلٌ، فكذلك المؤمنُ الحاملُ للخصال الخمس عزيزٌ قليلٌ فى هذا الوقت بين الجُملة والكثرة، مِن جمع الزُّهْدِ، والعِلْمِ، والعملِ، والخوفِ، والورعِ.

قال: فلما مرَّ رسول الله ﷺ بالعِشَارِ الحَوَامِلِ أَعْرَضَ عَنْهَا. فقيل له: يا رسول الله هذه أنفُسُ أموالنا، لم تنظر إليها. فقال: نُهِيتُ عَنْ ذَلِكَ، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَلَا تَمْدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ» فهذا أوّلُ الخطابِ ﴿وَرَزَقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى» [طه: ١٣١] أى: الزُّهْدُ فيها أحسن من زينتها، ليواطىء قوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا» [الكهف: ٧]، قيل: أرْهَدُ فى الدنيا، أَتْرَكَ لزيبتها.

وكذلك لما تَزَيَّنَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، رضى الله عنها، بخبوصٍ من ذهبٍ، جعلتهُ فى أُذُنِهَا. قالت: فلما دخل رسول الله ﷺ رفعتُ قِنَاعِي عن أذنى، رجاء أن ينظر إلى زينتى. قالت: فأعرضَ، ولم ينظر. فقلتُ: يا رسول الله، إنما تَزَيَّنْتُ لَكَ.

(١) مرَّ هذا الحديث من قبل باختلاف يسير، وهو فى الإتحاف ٩/ ٣٢٩ - ٣٣٠.

فقال: «عن زَيْتِكَ أَعْرِضْ، ما ضَرَّكَ لو جَعَلْتَهُ مِنْ فِضَّةٍ، ثم لَطَّخْتَهُ بِزَعْفَرَانٍ، فكان كأنَّه ذَهَبٌ». فأمرها بفعلٍ من لا يُحِبُّ الدُّنْيَا لَعِينَهَا، وإنما يَدْخُلُ فيها لظَاهِرِ مرَافِقِها؛ لأنَّ الفِضَّةَ والزَّعْفَرَانِ، وإنَّ أَشْبَهَتِ الذَّهَبَ فى اللونِ، فإنَّما هو مَتَاعٌ فى الوقتِ، لا أَنَّ لها قيمةَ الذَّهَبِ وَقَدْرَهُ، ولا وُجُودَ حِلَاوَتِهِ بِالرَّغْبَةِ فى قَنِيتِهِ. فكذلك حالُ الزَّاهِدِ فى حِلَاوَةِ الدُّنْيَا لَعِينَهَا، يستعمل الدُّنْيَا فيما قُرْبُ ودَنَا، ويُبَدِّلُ دَقِيقًا منها ذا قيمةٍ يَسِيرُ دُونَهُ. وكما قال فى الخبر الذى ذكر فيه: «أَنَّ الدُّنْيَا تُفْتَحُ على أُمَّتِي، فَيَتَنَافَسُونَ فيها، وَتُهْلِكُهُمْ كما أَهْلَكَتْ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ». قال فى آخره: «فليت أُمَّتِي لا يَتَحَلَّوْنَ بِالذَّهَبِ».

وكان أبو هريرة، رضى الله عنه، يقول: إِنِّي لا أُحِلِّي بِنْتِي الذَّهَبَ؛ أَخَافُ عليها الدُّنْيَا. ولَمَّا نَظَرَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى المرأةِ وعليها طوقٌ من ذهبٍ، قال: «أيسرُكَ أنْ يُطَوَّقَكَ اللَّهُ بِطَوِّقٍ من نارٍ؟» قالت: لا. قال: فانزعى هذا. وقال للأُخْرَى فى السَّوَارِينِ: «أيسرُكَ أنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِسَوَارِينَ من نارٍ؟» قالت: لا. قال: فما هذا فى يَدِكَ؟ قال: فَرَمْتُ بهما، فلا يَدْرِي مَنْ أَخَذَهُمَا».

ونَظَرَ ﷺ إلى فاطمة، رضى الله عنها، وفى عُنُقِها عِقْدٌ من خِرَزٍ فيه شَيْءٌ من ذَهَبٍ، وعلى بابها سِتْرٌ، فرجع ولم يَدْخُلْ، وقال: «ما لى وللدنيا». فَتَزَعَّتْ ذلك، فَأَرْسَلَتْ به إلى بَعْضِ الفقراءِ.

ورأى ﷺ فى يَدَيِ الحَسَنِ أو الحُسَيْنِ قُلْبَيْنِ من فِضَّةٍ، قد زَيَّنَتْهُ بهما فاطمة، فَتَزَعَّهُمَا، وأمر بلالاً أنْ يَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ على أَهْلِ الصَّفَّةِ.

ودخَلَ على عائشة، فرأى على بابها سِتْرًا فيه صُورَةٌ، فهتَكَهُ، وقال: «إِنِّي إِذَا رَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا». وأَهْدَتْ لها امرأةٌ فِرَاشًا، ففرَشَتْهُ لرسولِ اللَّهِ ﷺ، وكان فِرَاشُهُ عِباءَةً مَطْوِيَّةً، فَلَمَّا اضْطَجَعَ عليه أنْكَرَ لِينَهُ وتَوَطَّطَتْهُ ووَطْأَهُ، فسألَهَا، فأخبرَتْهُ، فقال: «رُدِّي العِباءَةَ».

وفى هذا أخبارٌ يَكْثُرُ رَسْمُها، ولم نَقْصِدِ جَمْعُها، وفيما ذكرنا كفايةً وبلاغٌ لمن وَفَّقَ العملَ به. كلُّ ذلك يَحْثُ به ﷺ على الزَّهْدِ، ويَدُلُّ به على القِلَّةِ والفَقْرِ، وَلَيْسَنَّ بِذلك سُنَّتًا من أقوالِهِ وأَفْعَالِهِ، لِيَتَّبِعَ عليها، وَيُقْتَفَى أثرُهُ فيها، رَحْمَةً من

الله، وذكرى لأولى الألباب، ومحجةً وسنةً للمقاصدين إلى الله من الأحباب.

وفى خبر عن حذيفة: «من آثر الدنيا على الآخرة؛ ابتلاه الله بثلاث: همًّا لا يفارق قلبه أبدًا، وفقْرًا لا يستغنى أبدًا، وحِرْصًا لا يَقْنَعُ أبدًا». وروينا حديثًا مرسلاً عن علي بن معبد عن علي بن أبي طلحة، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَسْتَكْمِلُ العبدُ الإيمانَ حتى يكون أن لا يُعرَفَ أحبُّ إليه من أن يُعرَفَ، وحتى يكون قَلَّةُ الشيء أحبَّ إليه من كَثْرَتِهِ».

ورويانا عن عيسى عليه الصلاة والسلام: «الدُّنيا قنطرةٌ خُلِقَتْ، يُعْبَرُ عليها إلى الآخرة، فاعْبُرُوها ولا تَعْمُرُوها». وقال له رجل: احْمِلْنِي مَعَكَ فِي سِياحتِكَ. فقال: «أَخْرِجْ مَالَكَ وَالْحَقْنِي». قال: لا أَسْتَطِيع. فقال عيسى عليه السلام بِشِدَّةٍ: «ما يَدْخُلُ الْغِنَى الْجَنَّةَ». أو قال: «بِعَجَبٍ».

وقال له الخواريون: يا نبيَّ الله، لو أمرتنا أن نَبْنِيَ بَيْتًا نَعْبُدُ اللهَ فيه. فقال: اذهبوا، فابْنُوا بَيْتًا عَلَى الْمَاءِ. قالوا: كَيْفَ يَسْتَقِيمُ بِنْيَانُ عَلَى الْمَاءِ؟! قال: فكيف تستقيم عبادةٌ على حبِّ الدُّنيا. ورويناه بمعنى آخر: أَتَهْمُ قالوا له: نريد أن نَبْنِيَ بَيْتًا نَجْتَمِعُ فِيهِ نَتَعَبَّدُ وَنَتَدَارِسُ، فَاخْتَرْنَا لَنَا مَوْضِعًا نَبْنِي فِيهِ. فقال: «تعالوا»، فمَشَوْا معه، فوقفَ على قنطرة، فقال: «ابْنُوا ههنا». فقالوا: أنبني على قنطرةٍ وهى مَدْرَجَةُ النَّاسِ، لا يَدْعُونَا فِيهَا. فقال: «كذلك الدُّنيا، مَدْرَجَةُ الْمَوْتَى، وَأَنْتُمْ تَبْنُونَ عَلَيْهَا، وَلا يَدْعُونَكُمْ فِيهَا». وقال عليه السلام: «لا يَبْلُغُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى لَا يُحِبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِعِبَادَةِ اللهِ، وَحَتَّى يَسْتَوِيَ عِنْدَهُ ذَامُهُ وَمَادِحُهُ». وقال مرةً: «الْإِخْلَاصُ أَنْ لَا تُحِبَّ مُحَمَّدَةَ النَّاسِ وَلَا تَكْرَهُ مَذَمَّتَهُمْ».

وقد كان بشر بن الحارث يقول: لا تَحْسُنُ التَّقْوَى إِلَّا بِزُهْدٍ. وقال مرةً: العبادة لا تليق بالأغنياء، مثل العبادة على الغنى مثل روضةٍ على مَزْبَلَةٍ، ومثل العبادة على الفقير مثل عقدٍ جوهرٍ فى جيدٍ الحسناء. وقد استنبطنا معنى ذلك من كتاب الله تعالى، بوصفِ الفقراءِ للعبادةِ فى قوله عزَّ اسمه: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا﴾ [البقرة: ٢٧٣]، ثم قال فى وَصْفِهِمْ: ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا﴾ [الفتح: ٢٩]، فَحَسُنَتْ لِبَسَةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ لِحُسْنِ سِيَمَاهُمْ بِالْفَقْرِ، وَجَهْلٍ مِنْ لَمْ يَعْرِفَهُمْ وَحَسِبَهُمْ أَغْنِيَاءَ،

للعفة والحياء، فلولا أن الغنى نقص لحالهم لم يجهل من وسمهم به، إذ جهل سيماهم بالفقر، الذى هو كمال حالهم، تمامًا على الذى أحسن به من العبادة إليهم. فتدبروا. وروينا فى وصية لقمان لابنه، وهو يحذره مداخل العدو، قال: «وإذا جاءك من قبل الفقر فأخبره: أن الغنى من أطاع الله، والفقير من انتهك معصيته. وإذا شهى إليك الغنى فأخبره: أنه لا يحسن جمع الغنى والقراءة».

وقال بعض السلف: أبى أهل العلم بالله أن يسمعوا الحكمة والموعظة إلا من الزاهدين فى الدنيا. وقالوا: ليس أهل الدنيا لذلك أهل، ولا يليق بهم. وفعله رجاء بن حيوة، عالم أهل الشام، ولم يستح فى الله وجهه وجهه وأجهه. بلغنا أنه كان يجلس إلى رجل زاهد بيت المقدس، فيستمع إليه، فجاء يومًا إلى مجلسه، وقد اجتمع الناس، فجلس وراءهم، وهو يحسب أنه فيهم، فلما أبطأ تكلم شيخ فى المجلس، وهو مؤذن مسجد بيت المقدس، لا بأس به، فأنكر رجاء ابن حيوة صوته، فقال: من هذا المتكلم؟ فقال الشيخ: أنا رحمك الله. فقال له: اسكت عافاك الله، فإننا نهينا أن نسمع الزهد إلا من أهله، أو قال: إلا من الزهاد.

وقال نحوه سلمان الفارسي لعمر بن الخطاب، رضى الله عنه، فى جعل توهمه عليه، وذلك أنه حمل إليه أبراد؛ فكسا الصحابة بردًا بردًا. فلما كان يوم الجمعة خرج عمر فى بردين يخطب. فلما قال فى وعظه: ألا اسمعوا. قال: فقام سلمان فقال: والله لا نسمع، قال: ولم؟ قال: لأنك كسوتنا بردًا بردًا، وخرجت علينا فى حلة. فقال: رحمك الله، إنى غسلت ثوبى ولم يكن لى غيره، فاستعرت هذا، وهو برد عبد الله بن عمر. فقال: قل الآن حتى نسمع.

فمعنى قوله: لا نسمع، أى: لا يلتبس فى قلوبنا، ولا ننتفع بسمعه، إذ كنت غير مستعمل له.

وهذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل، رحمه الله، مع موضعه من الله، وإنه من أئمة المسلمين، لما سئل عن الصدق، ما هو؟ قال: هو الإخلاص. قيل: ما الإخلاص؟ قال: هو الزهد. فقيل: يا أبا عبد الله، أى شىء الزهد؟ فسكت. فقال: سلوا الزهاد، سلوا بشرًا. وقال أبو طالب الوراق: دخلت عليه فى جماعة من أصحاب الحديث، كنت قد نسخت لهم كتاب الزهد، الذى جمعه، لأقرأه

لهم عليه، ففُرِشَ لنا فى الدَّارِ حَصِيرٌ جديدٌ، ونزل إلينا من عُرفَةٍ له، فلَمَّا قعدَ وأخذَ الأَصْلَ بيده أطبقَهُ، ثم قال: يا أبا طالب، الزَّهْدُ لا يُقرأ إلا على الزَّهْدِ. وكَشَطَ الحَصِيرَ الجديدَ من تَحْتِنَا، وقَعَدْنَا على التُّرابِ.

وقال الثَّورَى والفُضَيْلُ: جُعِلَ الشَّرُّ كُلُّهُ فى بيتٍ، وجُعِلَ مِفْتَاحُهُ الرَّغْبَةُ فى الدُّنْيَا. وجُعِلَ الخَيْرُ كُلُّهُ فى بيتٍ، وجُعِلَ مِفْتَاحُهُ الزَّهْدُ. وكان السَّلَفُ يقولون: كَفَى به ذَنْبًا، لا يُسْتَغْفَرُ مِنْهُ حُبُّ الدُّنْيَا. وأشدُّ من ذلك ما رَوَاهُ سُفْيَانُ عن يحيى ابنِ سُلَيْمِ الطَّائِفَى، رفعه إلى رسولِ الله ﷺ: «لو أَنَّ عَبْدًا عَبْدَ اللَّهِ تعالى عبادةَ أَهْلِ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ ولقيه مُحبًّا للدُّنْيَا، لَأَقَامَهُ اللَّهُ تعالى فى المَوْقِفِ غَدًا مقامًا شَهْرَهُ به بين الخَلَائِقِ، فنُودَى عليه: أَلَا إِنَّ فلانَ ابنَ فلانٍ قد أَحَبَّ ما أَبْغَضَ اللَّهُ».

وقال يحيى بن جابرِ الطَّائِفَى: قال عمرو بن الأسود العنسى: لا ألبسُ مَشْهُورًا أبدًا، ولا أنام بليلٍ على دِثارٍ أبدًا، ولا أركب على مَأْثُورٍ^(١) أبدًا، ولا أملأ جَوْفَى من طعامٍ أبدًا. فقال عمرُ رضى الله عنه: مَنْ سرَّه أن ينظرَ إلى هَذَى رسولِ الله ﷺ فلينظرَ إلى عمرو بن الأسود. وقد صدق رضى الله عنه؛ لأنَّا رُوبنا فى أخبارِ زُهْدِ رسولِ الله ﷺ: كُنْتَ إِذَا نَظَرْتَ إلى قميصِ رسولِ الله ﷺ حَسْبَتَهُ قميصَ زِيَّاتٍ. يعنى بقَالَا^(٢).

(١) المأثور: اللَّيْنُ السَّهْلُ.

(٢) لعله يقصد الخبير الضعيف الذى أخرجه فى الشمائل عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله ﷺ يكثر دَهْنَ رأسِهِ، وتسريحَ لحيته، ويكثرُ القِنَاعَ، حتى كان ثوبه ثوبَ زِيَّاتٍ». وهو ضعيف، وقال عنه ابن كثير: فيه غرابة ونكارة. وعلى ضعفه ونكارتة، فقد فسره العلماء بما يليق برسول الله ﷺ وسنته. فالقِنَاعُ المذكور فى الخبر: خرقة تُلقَى على الرأس تحت العمامة بعد استعمال الدَّهْنِ وقايةً للعمامة من أثر الدَّهْنِ. والمراد بالثوب فى الحديث هو هذا القِنَاعُ الذى يتقى به رسول الله ﷺ أثر الدَّهْنِ أن يصيب العمامة أو القميص، كما ذهب إلى ذلك العلماء. فإن النَبِيَّ ﷺ كان أنظف الناس ثوبًا، وأحسنهم هيئة، وأجملهم سَمْتًا، وأطيبهم رائحة. وقد ثبت أنه ﷺ رأى رجلًا عليه ثياب وسخة، فقال: «أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه». انظر: جمع الوسائل فى شرح الشمائل، للشيخ على بن سلطان محمد القارئ ١٠٢/١ - ١٠٣. وانظر: مختصر الشمائل المحمدية، اختصره وحققه الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى.

قلت: وبهذا وغيره يتضح لنا عدم مناسبة ألفاظ الشيخ أبى طالب - غفر الله له وسامحه - لصفة رسول الله ﷺ، إذ خاتته الألفاظ فى التعبير. كما أن نظافة الثوب من الإيمان، ولا تتنافى إطلاقًا مع الزهد والتقشف، كما يظن جهلة الصوفية والزهاد.

وكذلك قال عمرُ بنُ عبدِ العزيز، رضى الله عنه، لما حدثه أبو سلام الحبشى عن رسول الله ﷺ: «يدخل فقراءُ أُمّتي الجنةَ قبلَ أغنيائهم. قيل: مَنْ هُمْ؟ قال: الشُّعْثُ رُءُوسًا، الدُّنْسُ ثِيَابًا، الذينَ لَا يُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ، وَلَا يُنْكَحُونَ الْمُتَنَعِّمَاتُ». فبكى عمر حتى اخضَلَ لحيتهُ، وقال: لستُ مِنْهم، قد فُتِحَتْ لى السُّدَدُ، يعنى: الأبواب، وَنَكَحَتْ الْمُتَنَعِّمَاتِ، يعنى أُمُّ البَينِ بنتَ عبد الملك بن مروان. ولكن لا جرمَ، والله لا أَذهِنَ رَأْسِي حَتَّى يَشْعَثَ، وَلَا أَغْسِلُ ثَوْبِي حَتَّى يَدْنُسَ^(١). فَعَدَّ الخصلتين من أربع، تأسياً بالفقر.

ورويانا عن عيسى ابن مريم عليه السلام، فيما أوحى الله إليه: «يا ابنَ مريم، ابكِ أَيَّامَ الحَيَاةِ بكَاءً من ودَعَ الدنيا، وارتفعت رغبتهُ إلى ما عند الله، اكتفِ بالبُلْغَةِ من الدنيا، لِيَكْفِكَ منها الجَشَبُ الحَشِنُ، بحقِّ أقولُ لك: ما أنتَ إِلَّا بيومِكَ وساعتِكَ، مكتوبٌ عليك ما أخذتَ من الدنيا، وفيما أنفقتُهُ، فاعمل على حساب هذا، فَإِنَّكَ مُسْئِلٌ عنه. لو رَأَتْ عيناكَ ما أعددتُ للصالحينَ لزهقتَ نَفْسُكَ». وكان عيسى عليه السلام يقول: «حلاوةُ الدنيا مَرَارَةُ الآخرةِ، وجودةُ الثيابِ خِيَلَاءُ القلبِ وكبره، وملءُ البطنِ جِمامُ النَّفْسِ واجتماعُها. بحقِّ أقولُ لكم: كما لا يَلْدُ مَرِيضٌ بِطَيِّبِ الطَّعَامِ، كذلك لا يَجِدُ حلاوةَ العبادةِ من أحبِّ الدنيا».

فمن الزُّهْدِ فى الدنيا: تركُ المَلْبَسِ النَّاعِمِ المنظورِ إليه المرتفع، واجتنابُ التُّرَّهاتِ من لطائفِ الطَّعَامِ، والتَّفَتُّقِ فى الشَّهَوَاتِ التى يَرْغَبُ فيها المتنعِّمونَ، وتركُ الزَّيْنَةِ والمفاخرِ من الآلةِ والأثاثِ الذى يتنافسُ فيه المُتَرَفُّونَ.

ومن الزُّهْدِ أن يكونَ الشَّيْءُ الواحدُ يُستعملُ فى أشياء كثيرة، وكذلك كان سيرةُ السَّلفِ فى الأثاثِ، وهو من التَّقَلُّلِ، كما أن أبناءَ الدنيا يستعملونَ للشَّيْءِ الواحدِ أشياء كثيرةً، وهو وصفٌ من التَّكَاثُرِ، وذلك من أبوابِ الدنيا.

كما كان السَّلفُ يقولون: أولُ النَّسْكِ الزَّيُّ. وقال بعضُ العلماء: من رَقَّ ثوبُهُ رَقَّ دينُهُ. وقال ابن مسعود رضى الله عنه: لا يُشَبِّهُ الزَّيُّ الزَّيَّ حَتَّى يُشَبِّهَ القلبُ القلبَ. فتدبَّرْ قوله: إذا رأيتَ اثنين زِيَّهما واحد، وشمالئهما واحدٌ فى اللَّبْسَةِ

(١) أيضاً مثل هذه الأخبار فيها من الضعف والنكارة ما فيها. راجع التعليق السابق. كما أن دلالة دنس الثياب هنا تختلف عن دلالتها لدينا، وهى مبالغة فى ترك مظاهر الترف والترفيه.

والآداب، فاعلم أن قلب أحدهما على قلب الآخر في المجانسة، أو يقاربه في الحال والهمة. وإن كان أحدهما ظاهره ظاهر أبناء الآخرة، فإن باطنه باطن أبناء الدنيا، قد اتفقا من جهة، أو دخلا من باب^(١). كما قال ملك، ورأى غراباً ينتقل مع حمامة في كل مكان، فتعجب، وقال: كل طير وشكله، وليس هذا شكل كهذا، ثم مشياً، فإذا هما عرجان، فقال: من هذه الجهة اتفقا.

وحدثنا عن المروزي، قال: قلت لأبي عبد الله: إذا رأى الرجل الذي دعى إلى دعوة فراس ديباج أو إناء فضة ونحوه، أترى أن يخرج؟ قال: نعم. قد خرج حذيفة لما رأى شيئاً من زى الأعاجم، وقال: من تزيّاً بزى قوم فهو منهم. وخرج أبو أيوب لما رأى البيت مستراً. وخرج أبي من نحو هذا.

وفي الخبر: «البداذة من الإيمان». سئل عن ذلك أبو عبد الله، فقال: التقارب في اللباس. وقد جاء بلفظ آخر معناه: «إن الله يحب المتبذل، الذي لا يبالى ما ليس». والابتذال: هو التقارب والدنو في كل شيء من المستعمل المتبذل، كاللبوس منه. يقال: من البداذة؛ إذا لم يبال ما ليس، أو استعمل مما فيه ضعة ودنو. وفي الخبر المفسر: «من ترك ثوب جمال وهو يقدر عليه، تواضعاً لله تعالى، خيره الله تعالى من حلل الإيمان أيها شاء». وفي لفظ آخر: «من ترك زينة لله تعالى ووضع ثياباً حسنة تواضعاً لله تعالى وابتغاء وجهه، كان حقاً على الله تعالى أن يدخر له من عبقرى الجنة، في تحات الياقوت». ولما أتى رسول الله ﷺ أهل قباء، أتوه بشربة من لبن مشوية بعسل، فوضع القدح من يده، وقال: «أما إني لست أحرّمه، ولكني أتركه تواضعاً لله تعالى». وأتى عمر رضي الله عنه بشربة من ماء بارد وعسل، في يوم صائف، فقال: «اعزلوا عني حسابها».

وأوحى الله تعالى إلى نبي من أنبيائه: «قل لأوليائي: لا تلبسوا ملابس أعدائي، ولا تدخلوا مداخل أعدائي، فتكونوا أعدائي، كما هم أعدائي». ولما خطب بشر بن مروان على منبر الكوفة، قال رافع بن خديج: انظروا إلى أميركم يعظ الناس وعليه ثياب الفساق. قلت: وما كان عليه؟ قال: ثياب رفاق.

(١) من أول الفقرة إلى هنا في الإتحاف ٣٥٧/٩.

ولما جاء عبد الله بن عامر القرشي إلى أبي ذر رضى الله عنه فى بزته، فجعل يتكلم فى الزهد، فوضع أبو ذر راحته على فيه، وجعل يضرب به. فغضب ابن عامر، فأتى ابن عمر رضى الله عنهما، فقال: ألم تر ما لقيت من أخيك أبى ذر؟ قال: وما ذاك؟ قال: جعلت أقول فى الزهد، فأخذ يهزأ بى. فقال ابن عمر: أنت صنعت بنفسك، تأتى أبا ذر فى هذه البزة، وتتكلم فى الزهد؟

وقال على كرم الله وجهه: إن الله تعالى أخذ على أئمة الهدى أن يكونوا فى مثل أدنى أحوال الناس، ليقتدى بهم الغنى، ولا يزرى بالفقر فقره. وقد عوتب عمر رضى الله عنه فى لباسه، وكان يلبس الخشن من القطن، قيمة قميصه ثلاثة دراهم إلى خمسة دراهم، ويقطع ما فضل عن أطراف أصابعه، وقال: هذا أدنى إلى التواضع، وأجدر أن يقتدى بى المسلم.

وأتت برود من اليمن إلى عمر رضى الله عنه، فقسمها على أصحاب رسول الله ﷺ برداً برداً، ثم صعد المنبر يوم الجمعة، فخطب الناس فى حلة منها، والحلة عند العرب ثوبان من جنس واحد، وكان ذلك من أحسن زيهم. فقال: ألا اسمعوا ألا اسمعوا. ثم وعظ، فقام سلمان فقال: والله لا نسمع، والله لا نسمع. قال: وما ذاك؟ قال: لأنك قد أعطيتنا ثوباً ثوباً، ورحت فى حلة، فقد تفضلت علينا بالدنيا. فتبسم، ثم قال: عجلت يا أبا عبد الله، رحمك الله، إني كنت غسأت ثوبى الخلق، فاستعرت برد عبد الله بن عمر، فلبسته مع بردى، فقال سلمان: قل الآن، حتى نسمع.

وبهى رسول الله ﷺ عن التمتع وقال: «ألا إن عباد الله تعالى ليسوا بالمتنعمين».

وروى فضالة بن عبد، وهو وزير مصر، أشعث حافياً. فقيل له: أنت الأمير، وأنت هكذا؟ فقال: نهانا رسول الله ﷺ عن الإرفاء، وأمرنا أن نحتنى^(١) أحياناً. وقال على لعمر، رضى الله عنهما: إن أردت أن تلحق بصاحبيك، فارفع

(١) الإرفاء: من الرفاهية. ونحتنى: أى نمشى بلا خوف ولا نعل.

القميصَ، وانكس الإزارَ، واخصف النعلَ، وكلُّ دُونِ الشَّعْبِ.

وكذلك في وصية رسول الله ﷺ لعائشة: «إن أردتِ اللِّحوقَ بى، فليكن عيشُكَ عيشَ المساكينَ، وإيَّاكَ ومجالسةَ الأغنياءِ، ولا تنزعى ثوبًا حتى ترَقِّعِهِ». قال: كانت لتُقَسِّمَ مائةَ ألفٍ فى مجلسها قبل أن تقومَ، وإن درَعَهَا لَمَرْقُوعٍ، أو هى ترقع درَعَهَا حينئذٍ، ثم تُفَطِّرُ تلكَ الليلةَ على الخَلِّ والزَّيْتِ.

وروينا أنَّ عمر^(١) رضى الله عنه خطبَ الناسَ، فقال: أنشد الله رجلاً عَلمَ فى عِيًّا إِلَّا أَخْبَرْنِي بِهِ. فقام شابٌّ فى المجلس، فقال: يا أميرَ المؤمنين فيكَ عِيَانِ اثْنَانِ. قال: ما هُما رحمكَ الله؟ قال: تُذيل بين البُرْدَيْنِ، وتُجمَعُ بين الأُدْمَيْنِ. قال: فما أذال بين البُرْدَيْنِ، ولا جَمَعَ بين الأُدْمَيْنِ، حتى لَقِيَ الله عزَّ وجلَّ.

هكذا حدَّثناه الشَّيْخُ: «تُذيل»، بالذَّالِ. فيه يدو معنيان؛ أشهرُهُما: أن تجمَعَ بين ذَيْلَى ثَوْبِكَ، فيتفق ذيلُ البُرْدِ الأَعْلَى مع ذيلِ البُرْدِ الأسفلِ لطُولِهِ. أى: ولا يَسَعُ ذلكَ الجملةَ؛ لأنَّ ثيابَ أهلِ الصِّفَّةِ كانت قصارًا، طولُها أربعةُ أذرعَ، ولا يمكن التذيلَ فى هذا القَدَرِ، لأنَّ الثوبَ الأعلى لا يطولُ حتى يُذالَ، فيُجمَعُ ذيلاهما معًا.

وأغرب الوجهين: أن معنى تُذيلُ: أن تضع ثوبين معًا، أى تتركهما موضوعين، لذلك العربُ تقول: أذل هذا، وأشل هذا، أى ضَعَّ وارفَع. ومن هذا ما روى عن مالكٍ رحمه الله أنه قال: إنَّ من إِذَالَةِ العِلْمِ أن يُجيبَ العالِمُ فى كُلِّ ما يُسْئَلُ عنه. ورويناه مرةً: من إِذَالَةِ العِلْمِ أن يُسْئَلُ عن كُلِّ شَيْءٍ. أى من وَضَعِهِ أن يُسْئَلُ عن كُلِّ شَيْءٍ، أى ينبغى أن يُرفعَ عن بعضِ الأشياءِ أن يُسْئَلُ عنها. وعلى الرواية الأخرى: من إِذَالَةِ العِلْمِ، أى من وَضَعِهِ أيضًا، أن يبذل العلمَ لغيره...^(٢) بل ينبغى أن يسكتَ عن بعضِ الأشياءِ، توقيرًا للعلمِ وتعظيمًا. وهذا كان يشبه وصفَ مالكٍ فى تعزيزِ العلمِ، وكثرةِ سكوته عن كثيرٍ ممَّا كان يُسْئَلُ عنه.

(١) انظر: الإتحاف ٩/ ٣٧٩.

(٢) تلف بالأصل قدر كلمتين.

وأنا أحسبُ أن الكلمةَ، واللهُ أعلمُ، بالدَّالِ، أى: «يدل بين البردَيْنِ»، أى: يُبدِّلُ برداً ببرْدٍ، دَوْلَةٌ هذا، ودَوْلَةٌ ذا. وأراد أن يكون له واحد، لا يُدِيلُهُ آخَرُ.

وقد كان عمر رضى الله عنه يقول: «اخْلَوْقُوا، واخْشَوْشُوا، وَتَمَعَّدُوا، وإِيَّاكُمْ وزَىَّ العجم كسرى وقيصِر. واقطعوا الركب، وأنزُوا على الخيل نَزْوَاً، وعليكم بالمعدية الأولى سَنَةَ أَبِيكُمْ إِسْمَاعِيلَ»^(١).

وروينا عن رسول الله ﷺ أشدَّ من هذا، أنه قال: «شَرَّ أُمَّتِي الَّذِينَ غَدَّوْا بِالنَّعِيمِ، الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ، وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ، وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ».

ولما قَدِمَ عميرُ بن سَعْدٍ أميرُ حِمصَ، على عُمَرَ رضى الله عنه، قال له: ما مَعَكَ مِنَ الدُّنْيَا يا عمير؟ قال: معى عَصَاى أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، وَأَقْتُلُ بِهَا حَيَّةً إِنْ لَقِيْتُهَا. ومعى جِرَابِى، أَحْمَلُ فِيهِ طَعَامِى، ومعى قَصْعَتِى أَكَلُ فِيهَا، وَأَغْسِلُ فِيهَا رَأْسِى وَثَوْبِى، ومعى مِطْهَرَتِى، أَحْمَلُ فِيهَا شَرَابِى، وَوُضُوءاً لِلصَّلَاةِ، يَعْنِى السَّطِیْحَةَ. فما كان بعد هذا من الدُّنْيَا فَهُوَ تَبَعٌ لِمَا مَعِى. فقال له عمر: صَدَقْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ.

وكان عمر رضى الله عنه قد كتبَ إلى أهلِ حِمصَ: أنْ عَدُّوا لى فَقَرَاءَ كُمْ أَقْسِمَ فِيهِمْ مَالاً، فَسَمُّوا لَهُ فى الْكِتَابِ نَفَرًا، وَذَكَرُوا فِيهِمْ سَعِيدَ بْنَ جَذِيمَ أَمِيرَهُمْ، وَيُقَالُ: بَلْ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ. فقال عمر: مَنْ سَعِيدُ بْنُ جَذِيمَ؟ فَقَالُوا: أَمِيرُنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قال: أَوْ فَقِيرٌ هُوَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، مَا فِينَا أَهْلَ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْهُ. قال: فَأَيْنَ عَطَاؤُهُ؟ قَالُوا: يُخْرِجُهُ كُلُّهُ، لَا يَتْرِكُ لِنَفْسِهِ وَلَا لِأَهْلِهِ شَيْئًا مِنْهُ. فَوَجَّهَ إِلَيْهِ عُمَرَ رضى الله عنه أَلْفَ دِينَارٍ، وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ أَرْبَعُمِائَةَ دِينَارٍ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَنْفَقَهَا عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ. فَلَمَّا وَصَلَتْ إِلَيْهِ دَخَلَ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَهُوَ يَبْكِي، فَقَالَتْ لَهُ: مَا سَأَلُوكَ؟ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؟ قال: أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ. قالت: فَتَقِ فِتْقَ فِى الْمُسْلِمِينَ؟ قال: أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ. قالت: فَمَا هُوَ؟ قال: أَتَتْنِى الدُّنْيَا، قَدْ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

(١) نقله صاحب الإتحاف ٣٥٨/٩ وخرجه. ومعنى تمعدوا: أى اتبعوا معد بن عدنان فى الفصاحة.

وقيل: تشبهوا بعيثه فى الغلظ والتششف، فكونوا مثله ودعوا التمتع. فهو حث على التواضع ونهى عن الإفراط فى الترفه والتنعيم.

ﷺ فلم تُفتح الدنيا عليَّ، وكنتُ في أيام أبي بكر رضى الله عنه فلم تُفتح الدنيا عليَّ، وخُلِّفتُ إلى أيام عمر رضى الله عنه، ألا وشرُّ أيامي أيامُ عمر. ثم حدَّثها. فقالت: نفْسِي فداؤك، فاصنع بها ما بدا لك. فقال: أو تُساعديني على ما أريد؟ قالت: نعم. قال: أعطيني خَلْقَ ذلك البرد، قال: فجعل يَمزِّقُه، ويَصْرُها فيه صُرّاً ما بين العشرةِ والخمسةِ والثلاثةِ حتى أفناها، ثم جعلها في مخلالة، وتابَّطها وخرج، فاعترض جيشاً من المسلمين يُريدون الغزو، فجعل يدفعُ إليهم صُرّةً صُرّةً، على نحو ما يرى من حالهم، ثم رجعَ ولم يترك لأهله منها ديناراً. فهذه كانت شمائلَ جُملةِ أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين لهم بإحسان، رضى الله تعالى عنهم.

ورويانا في حديث عياض بن غنم، عن النبي ﷺ، في وَصْفِ الأخيار: «إِنَّ مِنْ خِيَارِ أُمَّتِي، فيما أنبأني المَلَأُ الأَعْلَى، قَوْمًا يَضْحَكُونَ جَهْرًا مِنْ سَعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَيَبْكُونَ سِرًّا مِنْ خَوْفِ عَذَابِهِ، مَوْتُهُمْ عَلَى النَّاسِ خَفِيفَةٌ، وَعَلَى أَنْفُسِهِمْ ثَقِيلَةٌ، يَلْبَسُونَ الْخَلْقَانَ، وَيَتَّبِعُونَ الرُّهْبَانَ، أَجْسَامُهُمْ فِي الْأَرْضِ، وَقُلُوبُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، وَأَفْنَدْتُهُمْ عِنْدَ الْعَرْشِ».

وفى رواية أخرى: «تُفْتَحُ عَلَيْهِمُ الدُّنْيَا، فَيَزْهَدُوا فِي حَلَالِهَا، وَيَتَبَلَّغُوا بِالْيَسِيرِ مِنْهَا، لَيْسُوا مِنَ الدُّنْيَا، وَلَيْسَتْ الدُّنْيَا مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ».

وفى حديث أبي الدرداء، رضى الله عنه، لما وَصَفَ الأبدالَ، قال: فقلتُ له: كيف لى أن أكونَ بهذا الوَصْفِ؟ وأنّى لى أن أكونَ مثْلَهُمْ؟ فقال: يا ابن أخى، ما بينك وبين أن تكونَ فى أوّل ذلكَ وأوسطه إلا أن تزهدَ فى الدُّنْيَا، فتُعَاينَ الآخرةَ بِقَلْبِكَ فتعملَ لها.

وجاء رسول الله ﷺ من سَفَرٍ فدخل على فاطمة، وكانت أوّلَ من يدخلُ عليها من أهلِهِ، إذا جاء من سَفَرٍ، فرأى على بابها سترًا، وفى يديها قُلْبَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ، فرجعَ، فدخلَ عليها أبو رافع وهى تبكى، فأخبرته برُجُوعِ رسولِ الله ﷺ وقالت: لأمرٍ ما رجع، فقال: أنا أسأله ما ردّه؟ فسألهُ، فقال: من أَجْلِ السِّتْرِ والسَّوَارِينِ، فأخبرها بذلك، فهتكتِ السِّتْرَ، ونزعتِ السَّوَارِينَ فأرسلت بهما بلالاً

إلى رسول الله ﷺ، وقالت: قد تصدّقتُ بهما فضعهما حيث ترى، فقال: «اذهب فيعهما، وادفعه إلى أهل الصُّقَّة». فباع القلّين بدرهمين ونصف، وتصدق به عليهم، فدخل عليها وقال: «بأبى أنتِ وأُمّى، قد أحسنتِ؛ أنتِ منى».

وفى الخبر: «ما من عبدٍ لبسَ ثوبَ شُهرةٍ إلا أعرضَ الله تعالى عنه حتى ينزعه، وإن كان عنده حبيباً».

وقال سُفيان الثوري وغيره: البس من الثياب ما لا يُشهرُكَ عند العلماء، ولا يُحقرُكَ عند الجهال. وكان يقول: إنّ الفقيرَ ليمرُّ بى، وأنا أصلى، فأدعه يجوز. ويمرُّ بعضُ هؤلاء الأغنياء من أبناء الدنيا وعليه هذه البزة فأمقته، فلا أدعه يجوز.

وقال بعضهم: ما رأيتُ الغنى في مجلسٍ قطّ أذلّ منه في مجلس الثورى رحمه الله تعالى، ولا رأيتُ الفقيرَ أعزّ منه في مجلس الثورى. وقال آخر: كنا إذا جلسنا إلى سُفيان تَمَنّينا أنّا كُنّا فقراء، لِمَا نرى من إقباله عليهم واعظامه لهم. وكذلك كانوا يقولون في وصف العالم: إنّما العالمُ هو الذى يقومُ الفقيرُ من عنده غنياً، والغنى من عنده فقيراً. أو: لا يَسْتَحْيِ الفقيرُ من فقره، ويُرْزَى الغنى بغناه على نفسه. وقال بعضهم: قَوِّمْتُ ثوبى سُفيانَ ونعليه بدرهم وأربعة دنانير.

فهكذا كان علماء الآخرة الزَاهِدُونَ فى الدنيا، فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى.

وكان ابنُ شُبْرَمَةَ يقول: خيرُ الثيابِ ما خَدَمَنِى، وشرُّها ما خَدَمْتُهُ. وقال بعضُ السَّلَفِ: البس من الثيابِ ما يَخْلُطُكَ بالسُّوقَةِ، ولا تَلْبَسَ مِنْهَا ما يُشَهِّرُكَ فَيُنْظَرُ إِلَيْكَ. وبعضهم يقول: شرُّ الثيابِ ما يَرْفَعُ النَّاسُ رُءُوسَهُمْ فَيَنْظُرُونَ إِلَى صَاحِبِهِ. قال: وعدَدْنَا فى قميصِ عمر رضى الله أربعةَ عشرَ رقعةً بعضها من آدم. وقيل: رأينا فى إزاره رِقَاعاً مُطْبَقَةً بعضها على بعضٍ، وَقَدْ شُلَّتْ بِخِيوطٍ. وكان إذا قام تَخَلَّلَ الرَّمْلُ مِنْ بَيْنِ تِلْكَ الْخِيوطِ وهو يرمى الجَمْرَةَ.

وكانوا يقولون: كثرةُ الثيابِ على ظَهْرِ ابنِ آدَمَ عقوبةٌ من الله له. وقال أبو سليمان الداراني: الثيابُ ثلاثةٌ: ثوبٌ لله تعالى، وثوبٌ للنفس، وثوبٌ للناسِ.

فالثوبُ الذى لله، ما سترَ العورةَ، وأُدِّيتَ فيه الفريضةُ. والذى للنفس ما طَلَبَتْ لِنَهْ وَنَقَاءَةٍ. والذى للناس ما طَلَبَتْ جَوْهَرَهُ وَحُسْنَهُ؛ وهو شرُّها. ثم قال: وقد يكونُ الثوبُ الواحدُ لله وللنفس.

وقد كان بعضُ العلماء يكره أن يكون على الرجلٍ من الثياب ما يجاوز قيمةَ أربعين درهماً. وبعضهم يقول: إلى المائة، ويَعُدُّه سرّاً فيما جاوزها. وكان جمهور العلماء وخيارُ التابعين قيمةَ ثيابهم ما بين العشرين إلى الثلاثين. وكان المتقدمون من الصحابةِ أثمانُ أزْرِهم اثنا عشر درهماً، وكانوا يلبسون ثوبين قيمةَ نيفٍ وعشرين إلى الأربعين.

وقال الأحنفُ: ما كَذَبْتُ كَذِبَةً منذ علمتُ أن الكذبَ يَضُرُّ أهْلَهُ إِلَّا مَرَّةً واحدةً، فإن عمرَ بن الخطاب رضى الله عنه نظر إلى إزارى من العِيَةِ^(١)، فَجَسَّهُ فوجده ناعماً، فقال: بكم أخذتَ هذا؟ ففزعْتُ منه، فقلتُ: بعشرين. فقال: كثير، فهلا بعشرةً، وقَدِّمْتَ عَشْرَةَ لَغْدٍ لِيَوْمِ فَقْرِكَ وَقِيَامَتِكَ. قال: وكنتُ قد اشتريته بثلاثين، فحذفتُ عَشْرًا هِيئةً منه.

ثم ذكرَ هذا فى قصَّةِ الوفدِ الذين قَدِمَ معهم على عمر رضى الله عنه، من قومه، قال: فلَمَّا قاربُوا دخولَ المدينة، نزعوا ثيابَ سَفَرِهِمْ وبَدَلْتَهُمْ، ولبس كلُّ واحدٍ ثوبين جَدِيدَيْنِ، أو غَسِيلَيْنِ، أو قال: أَيْضَيْنِ. قال: وفعلتُ مثلَ ذلك. قال: فلَمَّا دَخَلْنَا آطَامَ المدينةَ نريدُ الدخولَ على عُمَرُ رضى الله عنه، جعلَ أهلُ المدينة يرمقُونَا بأبصارهم ويُعرضُون، وجعلوا يَلْحَظُونَا وَتَنَبَّأُوا أَعْيُنُهُمْ عَنَّا، فسمعتُهُم يقولون: أبناءُ دنيا. قال: فعرفتُ أَنَّ القومَ لَيْسُوا بأهلِ دنيا، وأنهم أهلُ الآخرة. فعطفتُ رأسَ راحلتى، ونَزَعْتُ ثوبىَّ وَرَدَدْتُهَا إِلَى الْعِيَةِ، ثم أخرجتُ ما كنتُ خلعتُهُ من ثيابِ سَفَرى وبَدَلْتى، فلبستُهُ، ثم دَخَلْنَا على عُمَرُ رضى الله عنه، قال: فجعلَ الناسُ تَنَبَّأُوا أَعْيُنُهُمْ عن أصحابى، وينظرون إلىَّ من بينهم، كأنَّهُم يَغْطُونَنى. قال: فلَمَّا نظر إليهم عمر رضى الله عنه، وكان أوَّلَ يومٍ رأيتهُ، فإذا رجلٌ عليه خَلَقٌ مَرْقُوعٌ، وعلى كتفه دِرَّةٌ، فلَمَّا قَفَلْنَا من بعيد، أخذ كَفًّا من

(١) العِيَةِ: وعاء من آدم يجعل فيه الثياب.

حصّى، فحَصَبْنَا، قال: ثم لحظني بعينه، فقال: هذا، نعم، فأدنانى وقربنى من بينهم، وقال: من أنت لله درك؟ أو قال: أبوك؟! فقلت: أنا الأحنف بن قيس التميمى. فقال: أنت سيد قومك. قال: وأعجبه هيئتى، فقام، وأتكأ على يدي، فجعل يسألنى عن الطريق، وعن الركاب، وكيف كنا نسير بها إلى أن وافى رحلنا، وموضع مناخنا، فرمق عييتى، فرأى طرف الثوب خارجاً، فلمسه. وذكر أول الخبر الذى ذكرناه أولاً^(١).

واشترى رسول الله ﷺ ثوباً بأربعة دراهم. وكان قيمة ثوبه عشرة إلى دينار. وكان طول إزاره أربعة أذرع ونصف. وفى خبر: سبعة أشبار. واشترى سراويل بثلاثة دراهم. وكان كم قميصه إلى أطراف أصابعه. وقيل مرة: إلى الرسغ، فإذا تشنّج وقصر صار إلى نصف الذراع، وإذا امتدّ فإلى أطراف الأنامل. وكان ذيله إلى أنصاف ساقه، وكذلك الإزار إلى عضلة الساق.

وكان رسول الله ﷺ يلبس شملتين بيضاويتين من صوف، ومرة سوداوين من شعر، وكان ذلك يسمى حلة، لأنها ثوبين من جنس واحد، وربما لبس ﷺ بُردَيْن يمانيين، أو سحولين من هذه الغلاظ؛ من قرية «سحول» وهى فى اليمن، وفيهما كفن مع الثالثة مثلهما. وربما كانت البردة مخططة بتلوين الأصباغ، كبرود أهل اليمن اليوم، وربما كانت خضراء كلّها من خيط واحد. وربما كانت شملته بيضاء لا شبة فيها غير خيطها الأبيض. وقد تكون لها صنيفتان سوداوان، أو خضراوان، أو حمراوان.

وقد لبس ﷺ يوماً واحداً ثوب سيرا من سندس قيمته مائتا درهم. كان المقوقس ملك الأسكندرية أهدهُ إليه؛ فأراد أن يكرمه بلبسه مع قبول هديته، فلبسه وخطب فيه فجعل الناس يلمسونه ويعجبون منه. وقد لبس نحوه من قميص مغمّد بحريز أهدهُ إليه ملك الحبشة النجاشي، فخطب فيه مرة واحدة، ثم نزعهُ، وأرسل به إلى رجلٍ من المشركين وصله به، ثم حرّم لبس الحرير والديباج بعد ذلك. فقد يكون لبسه إياه توكيداً للتحريم بعده كما لبس خاتماً من ذهب يوماً

(١) فى الإتحاف ٩/٣٥٧، ٣٧٩ - ٣٨٠.

واحداً، ثم نزعَه فحرَّم لُبْسَهُ على الرجال. وكما قال لعائشة رضى الله عنها فى شأن بريرة: «اشترطى لأهلها الولاء». فلما اشترطته، صعد المنبر فحرَّمه. فهذا يكون مؤكداً للتحريم. فهذه حكمة من الحكيم، وتعليم من العليم. وكما أباح المتعة ثلاثاً، ثم حرمها لتوكيد أمر النكاح.

وقد يحتجُّ بمثل هذا علماء الدنيا، ويترقون به لنفوسهم، ويدعون الناس منه إليهم، ويظهرون الدعوة إلى الله تعالى علانية تأولاً بمُتشابه الحديث، كما تأول أهل الزينغ مُتشابه القرآن على أهوائهم ابتغاء الفتنة وطلباً للدنيا، لأنَّ حديث رسول الله ﷺ على معانى كلام الله تعالى فيه: ناسخٌ ومنسوخٌ، مُحكَّمٌ ومُتشابه، وخاصٌّ وعامٌ. فعَدَلَ علماء الدنيا وأهلُ الأهواء عن المحكَّم السائر من فعلِ رسولِ الله ﷺ وقوله إلى ما ذكرناه، كما عدلت المرجئة عن كُلِّ آية مُحكَّمة قرُن فيها العمل بالإيمان، وجعل العمل شرطاً لصحة الإيمان، إلى آية مُشْتَبِهَة ذُكر فيها القول مجرداً، وهى قوله تعالى: ﴿فَأَنبَأَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَاتٍ﴾ [المائدة: ٨٥]، فتعلَّقوا بها، لقربها من آرائهم، ونَبَذُوا المحكَّم ظهرياً.

وقد صلى رسول الله ﷺ فى خَمِيصَة لها عَلمٌ، فلما سَلَّمَ قال: «شَغَلَنِى النَّظَرُ إلى هذه، اذْهَبُوا بها إلى أبى جهنم، واتَّوْنِى بِأَنْبِجَانِيَّتِهِ» يعنى كسائه. فاختر لبس الكساء على الثوبِ النَّاعم. وفى هذا حجة على من كان إذا أعجبه الشئ واستحسنه كسره وأخرقه. وفيه شاهدٌ ومحجَّةٌ لمن أخرج عن يده ما يَسْتَحْسِنُهُ، ويخافُ فتنته؛ لحُصول الزُّهد بالإخراج، ولانتفاع الغير به. وفيه حجة على من ادعى الزُّهدَ بلبس النَّاعم، وأنَّ ذلك لا يضرُّ الزَّاهدَ، ولا يُخرجه عن حقيقة الزُّهد. وفيه إبطالٌ لمن ادعى أنَّ النَّظَرَ إلى الزَّينة لا يَشْغَلُهُ، أو أنَّ الرِّوْثَ والفتنة لا تَدْخُلُ عليه؛ إذا لا يَقْدِرُ أن يقول: إنَّه غيرُ مقامِ الرِّسُولِ ﷺ. فاعتبروا يا ذَوِى البصائر والعقول تَمْوِيَةَ الرَّاعِبِينَ بِالزُّهْدِ مع استعمالِ الفُضُولِ.

وفرشت له عائشة رضى الله عنها ذات ليلة فراشاً جديداً، وكان ينام على عباءة مَثْنِيَّةٍ، فما زالَ يَتَقَلَّبُ لَيْلَتَهُ، فلما أصبحَ، وأَعْلَمَتْهُ بذلك، قال ﷺ: «أُعِيدَى

العبادة الخلقة، ونحى هذا الفراش عني. قد أسهرني الليلة».

وكذلك أتته دنانير خمسة أو ستة عشاءً، فبيتها، فسهر ليلته، حتى أخرجها من آخر الليل. قالت عائشة رضى الله عنها: فنام حيثنذ حتى سمعت غطيطه. ثم قال: «ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده».

وحديث الحسن رضى الله عنه: أن النبي ﷺ لم يكن يبيت مالا ولا يقيله. يعنى: أنه إن جاءه ليلاً أو عشاءً لم يبيت، وإن جاء غدوة لم ينتظر به القائلة.

وكذلك كان على، رضى الله عنه، على ستة وأثره فى هذا، لم يكن يجمع الأموال فى بيت المال، بل يفرقها فى الشهر مرات، ويتعاهد بيت المال فى كل جمعة، فيفرغه من المال ثم يكنسه ويرشه، ويصلى فيه ركعتين، ويقول: يا صفراء ويا بيضاء غرى غرى، وينشد:

هذا جنائ وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه

وكان ﷺ قد احتذى نعلين جديدتين، فأعجبه حسنها، فخر ساجداً، وقال: «أعجبنى حسنها، فتواضعت لربى عز وجل، خشية أن يمقتنى»، ثم خرج بهما فدفعهما إلى أول مسكين رآه. وأمر علياً فاحتذى له نعلين سبتين. قال: فرأيتهم وقد لبسهما، يعنى جرداوين، أى معطوفتين.

وهذا مثل الحديث الآخر فى إخراج الخميصة زهداً فيها، وإخراج النعل ولم يقطعها، فيكون فساداً، إذ هو ﷺ ينهى عن إضاعة المال. إلا أن فيه شاهداً لمن إذا استحسن شيئاً خاف المقت عليه، إلا أنه لا يبلغ به إتلافه، فيكون إفساداً.

وفيه دليل على دخول التغيير والرد إلى الصفة بالمناظر الحسنة، خلافاً لمن ادعى البراءة من ذلك، كما ذكرناه آنفاً.

وفيه شاهد آخر لمن تطرق بالحسن من الأشياء إلى الله تعالى، وشهد الحسن الأعلى بها، وكانت المحاسن طريقاً إلى الحسن الجميل، لأنه ﷺ لما قال: أعجبنى حسنها، خر ساجداً، فكان ذلك اقتراباً له من القريب، وتقرباً به وتطرقاً إلى الحبيب، وقد قال: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩]. وكنحو قوله تعالى: ﴿انظُرُوا

إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾ [الأنعام: ٩٩]، ففيه قرينة إيمان للمؤمن البجير^(١)، وعبرة للعالم الخبير، لقوله: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ * فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ﴿[الذاريات: ٤٩ - ٥٠].

فهذا طريق الواجدين بالله، المُستَهْتَرِينَ بِذِكْرِ اللَّهِ^(٢)، وهم السَّابِقُونَ إِلَى اللَّهِ بِالْهَمَمِ الْعَالِيَةِ، الْمُقَرَّبُونَ عِنْدَ اللَّهِ بِالْأَسْرَارِ الطَّاهِرَةِ، كما قال ﷺ: «سَبَقَ الْمُفْرِدُونَ الْمُسْتَهْتَرُونَ بِذِكْرِ اللَّهِ، وَضَعَ الذِّكْرُ أَوْزَارَهُمْ فَوَرَدُوا الْقِيَامَةَ خِفَافًا».

وروينا في خبر: «أَنَّ شِرَاكَ نَعْلِهِ الْعَرَبِيُّ ﷺ كَانَ قَدْ أَخْلَقَ، فَأَبْدَلَهُ بِسَيْرٍ جَدِيدٍ، فَصَلَّى فِيهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: أَعِيدُوا الشِّرَاكَ الْخَلْقَ وَانزَعُوا هَذَا الْجَدِيدَ، فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ».

ولبس مرة ﷺ خَاتَمًا، فنظر إليه وهو على المنبر نظرة فرمى به وقال: «شَغَلَنِي هَذَا عَنْكُمْ، نَظْرَةٌ إِلَيْهِ وَنَظْرَةٌ إِلَيْكُمْ». قال: فَلَا يُدْرَى مَنْ أَخَذَهُ.

وقد يحتج بهذا مُحْتَجٌّ، لما كَرِهْنَاهُ مِنْ إِتْلَافِ الْمَنْظُورِ إِلَيْهِ، وليس فيه حِجَّةٌ لَهُ؛ لِأَنَّهُ ﷺ لَمْ يَتْلَفْهُ إِذْ لَمْ يَرَمْ بِهِ فِي بَرٍّ وَلَا بَحْرٍ وَلَا مَضْغَةٍ وَلَا أَفْسَدَةٍ، وَإِنَّمَا نَزَعَهُ وَرَمَى بِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَوَهَبَهُ لِمَنْ أَخَذَهُ، فَجَازَ ذَلِكَ عَنْ وَجْدٍ فِي الْوَقْتِ وَجَدَهُ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١].

وقال رسول ﷺ: «مَنْ أَحْبَبَنِي فَلَيْسَتْ بِسُنَّتِي». وفي الخبر المشهور: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّأْشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ، عَصُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ».

وقد كان أبو محمد سهل، رحمه الله، يقول: من علامة حبِّ الله حبُّ النَّبِيِّ ﷺ، ومن علامة حبِّ النَّبِيِّ ﷺ حبُّ السُّنَّةِ، ومن علامة حبِّ السُّنَّةِ الزُّهْدُ فِي

(١) البجير: أى العظيم البطن، ويقصد به الذى يشتهى الطعام والفاكهة، فإنه يستمتع بالنظر إلى الثمار.

(٢) المستهترون بذكر الله: المولعون به.

الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْقَوْمَ كَانُوا زَاهِدِينَ. وَقَالَ مَرَّةً: وَمِنْ عِلَامَةِ حُبِّ السُّنَّةِ بُغْضُ الدُّنْيَا، وَعِلَامَةُ بُغْضِهَا أَنْ لَا تَأْخُذَ مِنْهَا إِلَّا زَادًا أَوْ بُلْغَةً.

وَقَالَ ﷺ: «إِنَّ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ مِنَ الدُّنْيَا». فَلِذَلِكَ كَانَ أَبُو ذَرٍّ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: أَنَا أَحَبُّكُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَقْرَبُكُمْ مِنْهُ غَدًا مَجْلِسًا، قَالُوا: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: لِأَنِّي الْيَوْمَ عَلَى مِثْلِ مَا فَارَقْتُهُ عَلَيْهِ ﷺ، وَكُلُّكُمْ قَدْ غَيَّرْتُمْ. هَذَا لِزُهْدِهِ.

وَكَانَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ فِي التَّابِعِينَ بَدَلًا عَنْ أَبِي ذَرٍّ فِي الزُّهْدِ؛ لِأَنَّهُ زَادَ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي التَّقَشُّفِ وَالزُّهْدِ بَلْبَسِ الْحَسَنِ، وَأَكَلَ الْجَسَبِ، وَتَرَكَ الْإِدْخَارَ، وَبَذَاذَةَ الْحَالِ، وَلَمْ يَكُنْ يُغْلِقُ بَابَهُ، إِنَّمَا يَشْدُو بِشَرِيطٍ، وَقَالَ: لَوْلَا الْكَلَابُ لَمَا شَدَدْتَهُ بِالشَّرِيطِ. وَإِنَّمَا قَدَرْنَاهُ بَدَلًا عَنْهُ؛ لِحِكَايَةِ رُؤِينَاهَا عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ بَدَلَاءُ أُمَّتِكَ؟ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا بِالْعِرَاقِ مِنْهُمْ أَحَدٌ؟ فَقَالَ: بَلَى، الْحَسَنُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ، وَحَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ، وَمَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، الَّذِي يَسِيرُ فِي النَّاسِ بِمِثْلِ زُهْدِ أَبِي ذَرٍّ فِي زَمَانِهِ. وَهَؤُلَاءِ مِنْ خِيَارِ التَّابِعِينَ، وَهُمْ مِنْ أَبْدَالِ الصَّدِّيقِينَ وَالْعَارِفِينَ. وَأَمَّا الْحَسَنُ، فَإِنَّ مَالِكََ بْنَ دِينَارٍ كَانَ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، مُعَلِّمِي - وَاللَّهُ - الْحَسَنُ. بِهِ تَأْدِبٌ، وَمِنْهُ تَعَلَّمَ، وَلَمْ يُفَارِقْهُ حَتَّى مَاتَ، فَهُوَ بَدَلٌ عَنْهُ. وَالْحَسَنُ كَانَ بَدَلًا عَنْ صَاحِبِ السَّرِّ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ. وَهَؤُلَاءِ أَثْمَتُنَا فِي هَذَا الْعِلْمِ، بِأَنْوَارِهِمْ نَسْتَضِيءُ، وَمِنْ مِشْكَاتِهِمْ نُضِيءُ، وَعَنْ جَوْهَرِهِمْ (...) (١) أَنْ نَكُونَ خُلَفَاءَ عَنْ سَلَفٍ، وَمَتَعَرِّفِينَ مِمَّنْ كَانَ [عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ السَّلَفُ. ثُمَّ يَجِيءُ] (٢) الْأَخِيرُ بَعْدَهُمْ: أَبُو مُحَمَّدٍ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، لَمْ يَكُنْ فِي عَصْرِهِ مِثْلَهُ، وَكَانَ بَدَلًا عَنْهُمْ، وَخَلَفًا مِنْهُمْ. ثُمَّ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِهِ. وَرُؤِينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا»، وَمَرَّةً يَقُولُ: «كَفَافًا».

(١) تلف بالأصل قدر ثلاث كلمات.

(٢) ما بين المعكفتين أثبتته اجتهداً مكان التلف الذي بالأصل.

ولما وليَ [يزيد بن معاوية، لقي عبد الله بن عمر]^(١) الحسين بن عليّ عليهم السلام بمكة، وقتَ خروجه إلى الكوفة، فقال له: لا تخرج، ولا تطلب هذا الأمر، فإنَّ الله عز وجل يزوي عنكم الدينار، وأنتم أهل البيت، اختار الله لكم الآخرة. وكذلك قال له ابنُ عباس رضى الله عنهما. فقال: قد جاءني ثلاثمائة كتاب يستحثوننى على القدوم. فعانقه ابن عباس رضى الله عنهما، وقال: استودعك الله من قتيل.

ويشهد لهذا الخبر الذى رويناه فى تفسير قوله عز وجل: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: ٣]، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَى بَنَى فُلَانٍ يَصْعَدُونَ عَلَى مِنْبَرِهِ، يَخْطُبُونَ رَجُلًا رَجُلًا، فَيَنْفِ ثَمَانِينَ سَنَةً، فَسَاءَ ذَلِكَ وَكَرِهَهُ، كَأَنَّهُ أَحَبُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِمْ، فَتَزَلَّتْ: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾، وَهِيَ نَيْفٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً، جَعَلْتُهَا لَكَ وَلِأَهْلِ بَيْتِكَ فِي الْآخِرَةِ، فَهِيَ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مُدَّةَ مُلْكِ بَنَى فُلَانٍ، فَضَى بِذَلِكَ وَسَرَّهُ، وَكَانَ فِيهِ عَزَاءٌ وَسَلْوَةٌ، وَكَذَلِكَ كَانَ الْأَمْرُ، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا.

ورويناه فى خبر: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَنِيٌّ أَوْ فَقِيرٌ، إِلَّا وَدَّ أَنْ رَزَقَهُ كَانَ فِي الدُّنْيَا قُوَّتًا». وفى الأثر: «اللَّهُمَّ مِنْ أَحَبِّنِي وَأَجَابَ دَعْوَتِي فَأَقْلِلْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ. وَمِنْ بَغَضِنِي وَلَمْ يُجِبْ دَعْوَتِي، فَأَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَوْطِئْ عَقْبِيهِ» يعنى كثرة الأتباع. وكانت هذه دعوة الصحابة على من ظلمهم أو مقتوه.

ولما كَتَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ؛ مِنْ [الْأَرْضِ] الْمَقْدَسَةِ إِلَى الْمَدَائِنِ، يَدْعُوهُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدَسِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ فِيهِ، وَيُخْبِرُهُ أَنَّهُ قَدْ رَزَقَ بَعْدَهُ مَالًا وَوَلَدًا، وَقَدْ اشْتَرَى خَادِمًا. فَأَجَابَهُ سَلْمَانُ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكَ ذَكَرْتَ أَنَّكَ رَزَقْتَ مَالًا وَوَلَدًا، فَلَا تَفْرَحْ بِذَلِكَ، إِنْ يَكْثُرُ مَالُكَ يَكْثُرُ حَسَابُكَ، وَإِنْ يَكْثُرُ عِيَالُكَ يَكْثُرُ شَيَاطِينُكَ، وَإِنْ تُخْدَمَ يَقْلُ عَوْنُ اللَّهِ لَكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ

(١) هذا الموضع كان تالفاً بالأصل، فأتممته من التاريخ، انظر الخبر بلفظ قريب منه فى البداية والنهاية ٤٩٧/١ نشرة هجر.

ﷺ يقول: «لا يزال العبدُ من الله وعونه ما لم يُخَدَم، فإذا خُدِم وقع عليه الحساب». ولكن افرح بأن يكثرَ عملُك، ويعظمَ حلمُك، وتباهى بعبادة ربك. وكتبتَ تدعوني إلى الأرضِ المقدسة. إن الأرضَ لا تقدسُ أحداً، إنما المؤمنُ يقدسه عمله، والسلام.

فهذا كلامُ عالمِ ربّانيّ، من أهل بيت النبوة، قد أُوتى علمُ الأوّلِ والآخرِ، وهو «منا أهل البيت»، كذلك رويناه.

ورويناه في الأثرِ مُجملاً مُتَجَمِّلين: «ما أحدٌ أُعطى من الدنيا شيئاً إلا نَقَصَ من درجته في الجنة، وإن كان على الله كريماً». وبمعناه قد رويناه جملةً في شأن الدنيا والآخرة: «نقصانُ الدنيا زيادةُ الآخرة، وزيادةُ الدنيا نقصانُ الآخرة». فإنَّ الدنيا والآخرة مثلُ كفتي الميزان، رجحانُ أحدهما بنقصانِ الأخرى. وإنهما كالْمَشْرِقِ والمغربِ، من استقبل أحدهما استدبر الآخر.

فهذه جُمْلٌ، تُغْنِي عن التفصيل وعن بعض ما رويناه في حقيقة الفقر، مرتباً على الغاية فيه، والنهاية منه، وإن كان يحتاج إلى شرح وتفصيل، لاختلاف أحوال الفقراء، وتفاوت مقامات أهل المعرفة في الزهد مع الموجود.

حدثناه في أخبار موسى عليه الصلاة والسلام، أنه وصفَ الزهدَ لبني إسرائيل، فقام إليه رجلٌ منهم فقال: يا نبي الله، أنا منهم؟ قال: أنت إذا تغديتَ تجد ما تتعشى؟ قال: نعم. قال: اجلس لستَ منهم. ثم قام إليه آخر فقال: يا نبي الله، أنا منهم؟ قال: أنت إذا تغديتَ تجد ما تتعشى؟ قال: لا. قال: فلك ما تبيع؟ قال: نعم. قال: اجلس فلستَ منهم. وقام غيره فقال: يا نبي الله، أنا منهم؟ قال: إذا تغديتَ تجد ما تتعشى؟ قال: لا. قال: فلك ما تبيع؟ قال: لا. قال: فلك من يُقرضُك؟ قال: نعم. قال: اجلس لستَ منهم. ثم قام آخر، فقال: أنا منهم؟ فقال له مثل ذلك، إلى أن قال: فلك من يُقرضُك؟ قال: لا، ولا أملك من الدنيا إلا هذه الشملة من الصوف ولقد آذاني فيه الدوابُّ، وأنا أستحي من ربّي عز وجلّ أن أنزعها فأفليها وأتعرّى بين يديه. قال: اجلس أنتَ منهم^(١).

هذا الذى أَرَادَهُ موسى عليه الصلاة والسلام من الزهد هو حقيقته، وهو زهد أولى العزم من الزهاد. وهذه الحال من عزائم الأمور، وهذا الخبر من أشد ما رُوِيَنَاهُ فى الفقر، وهو مشهور من الإسرائيليات. وقد رويْنَا بِمَعْنَاهُ خبراً غريباً عن نبينا ﷺ مثله فى الشدة فى شأن الفقر، نذكره بعد تفصيل هذا الخبر، نسندُه لأجل غرابته.

فأما تفصيلُ مقاماتِ الفقرِ فى الخبر الذى ذكرناه عن موسى عليه الصلاة والسلام، فهو المقام الأعلى من التحقق بالفقر، ذاك أنَّ الزَّهْدَ فى حالِ الفقرِ مقاماتٌ:

فالمقام الأولُ: هو أن لا يجدَ الفقيرُ معلوماً غير ما حمل فى جَوْفِهِ، وعلى ظَهْرِهِ، وهذا هو حالُ الفقيرِ الأول، الذى قال له موسى عليه السلام: لستَ منهم. يعنى من أولى العزم من الزُّهَادِ، إذ لم يكن حالُهُ حالَ عزيمةِ الزَّهْدِ، لأجلِ وَجْدِ العَوَاضِ المعتاض به، وهو فضل ما يبيعه من العَوَاضِ، فقامَ له مقامُ المعلوم من النَّقْدِ.

والمقام الثانى من الفقرِ فى الزُّهْدِ: هو فَقْدُ العَوَاضِ الذى هو عَرَضٌ من النَّاسِ، وهذا حال الثانى.

والمقام الثالث: هو أن يَعدَمَ الأعراضَ والأعْوَاضَ، وليس هو حقيقةُ الفقرِ؛ لأجل بقاء الأسبابِ التى تقوم مقامُ الأعْوَاضِ، وهو الجاه الذى يستقرض به فيُقْرِضُ، وهو أيضاً سَبَبٌ به يُعرَفُ، ولأجل مَعْرِفَتِهِ أَقْرِضْ، فهذا قد بقى له سَبَبٌ يَتَسَبَّبُ به، ومكانٌ يأوى إليه دونَ الله، وَعِدَّةٌ يَعْتَدُّهَا معَ الله، وَسُكُونٌ يطمئنُّ إليه غيرَ الله، وَيُشَاهِدُ الذى يُنْظَرُ إليه به، وَيُعرَفُ فيُعْطَى عليه، فهذا يَحْجُبُهُ عن حقيقةِ الفقرِ، وينقُصُهُ من عزيمةِ الزُّهْدِ. فحسبَ موسى عليه الصلاة والسلام وجودَ الجاه له رغبةً منه هى دونَ الله تعالى حتى يكونَ بالوصفِ الذى وصفَ الله به أوليائه فى الغاية من قوله: ﴿حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾ فهذا مثلُ فَقْدِ المعلوم الذى تقومُ به الأشياءُ، وهو بمعنى حالِ الأول. ثم قال: ﴿وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ

أَنْفُسُهُمْ» فلم يبق له عوضٌ يقوم مقامَ المعلوم الذى له قيمةٌ شىءٌ يبيعه، وهذا بمعنى حالِ الثانى. ثم قال: ﴿وَضُنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ﴾ فهذا سقوطُ الأعْوَاضِ بعدَ فَقْدِ الأعْراضِ، وعدمِ الجاهِ الذى هو سببُ الاستِقْراضِ، فلم يبق له جاهٌ يعوّل عليه، ولا مَعْرِفَةٌ مِنَ الخَلْقِ، ولا سَبَبٌ بينه وبينهم ينظرُ به إليهم، ولم يبقَ بينه وبين الله إلى الله ماوئى يسكن فيه، ولا ظِلٌّ يَسْتَظِلُّ به، ولا مَلْجَأٌ يَسْتَنْدِ عليه، حينئذٍ قال الله بعد بلوغِ الغاية: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ [التوبة: ١١٨] بأن عطف عليهم لينعطفوا عليه، ونظر إليهم لينظروا به إليه، حينئذٍ كان من الله تعالى فى شىء.

فهذا وصف الثالث الذى قال له موسى، عليه الصلاة والسلام: «أنتَ منهم». إذ قد تحقّق بالفقر، وبلغَ عزيمةَ الأمرِ، فلم يجد دون الله سبباً منفصلاً من مالٍ، ولا معنىً متصلاً من حالٍ، وهو الجاهُ والمنزلةُ الذى تقوم مقامُ الأعْراضِ فتسببت به إلى الأسباب. ألم تسمع إلى الخبر الذى رويناه [عن] اثنتين: السؤال عن المال والجاه، إنَّ العبدَ لِيُسْأَلَ عن جاهه، كما يُسألُ عن ماله. فهذا وصف فقير فقير ونعت غريب، فكما روى عنه ﷺ أنه قال: (...)^(١) جاءك، فقل له: كل فقير فقير».

فهذا العبد غريب عن الدار فى وطنه، غريب الوجد من سكّنه، غريب العلم من دمنه، غريب الحال من أُمّته، غريب فى غربته، غريبٌ من تغرُّ به، غريبٌ بمغرِبِه، لا يَعْرِفُهُ أبناءُ جنسِه، ولا يألِفُه أولو أنسِه، ولا يسكن إلى مسكنه (...). وجنسِه، متفردٌ من تَهَمُّسِه، متوحّدٌ بأنيسِه من أنسِه، قد طُمِسَتْ نفسه فى رَمْسِه، وشُغِلَ بيومِه عن غدِه وأمسِه. فهذا من وحشِ المَلِكِ فى دارِه وأنسِه لزوّارِه، وقد قَرَّتْ عينُه بِقَرَارِه، وفَرَّ من إيلافِه وفِرَارِه، وصَفَّتْ رُوحُه من أقذارِه، فهو موضعٌ نظره، ومَعْقِلٌ خَبْرِه، وَغَيْثٌ بِلادِه، وَرُوحٌ عِبَادِه، وَمِنْ خَالِصٍ وِدَادِه. قد زهدَ فى

(١) هذا الموضع والذى يليه تالف بالأصل، أحياناً كلمة، وأحياناً أكثر، وبرغم نقل الإنحاف كثيراً منه إلا أنه اختصر بعض هذا الكلام فلم أجد التالف، انظر: ٣٨٠ / ٩.

زُهْدِهِ، وَعَدَمِ وُجُودِهِ بِوَجْدِهِ، وَفَنَيْتَ نَفْسَهُ عَنِ جُهْدِهِ، وَبَقِيتَ رُوحَهُ بِمُوجُودِهِ^(١).
وكذلك روينا أن داود نبي الله عليه السلام سأل عن المعرفة وكأته تشوق إليها،
فأوحى إليه: «أَنْتَ لَا بَدْءَ لَكَ مِنْ سَبَدٍ وَلَبَدٍ، وَمَنْ عَرَفَنِي لَمْ يَسْكُنْ إِلَى سَبَدٍ
وَلَبَدٍ». السَّبَدُ: أعلاه من الرياش، واللَّبَدُ: ما كان أسفل من قماش.

وأما الخبرُ الذي رويناه عن نبينا ﷺ بمعناه، فحدثني عبدُ الكريم بن أحمد،
قال: حدثني جعفر بن محمد، قال: حدثنا الخواصُّ عبدُ الله بن الحسن، قال:
حدثني سعدون بن سهل بن عبد الرحمن المكيّ، عن المغيرة بن قيس، عن شهر
ابن حوشب الأشعريّ، عن أبي أمامة، قال: أتينا على أهل ماء في سفرٍ لنا مع
رسول الله ﷺ، وأسود مولى لهم ميّتٌ بالأمس ليس له ثوبٌ يكفونهُ فيه، وما
عندهم غاسلٌ يُحسِنُ غَسْلَهُ، قد قُطِعَ به لا يَدْرُونَ كيفَ يأتون. فهجمنا عليهم من
الغد ظهرًا، وقد أروح، وترك القومُ خباءهم وخرَجُوا كراهيةً لجواره، فكان أولُ
من نَزَلَ مِنَّا رسولُ الله ﷺ، فمشى حتى دخلَ عليه، فجاءه القومُ يَعْتَذِرُونَ إليه
من تركهم إياه، فانطلقَ النبيُّ ﷺ حتى قام على بئرٍ لهم عاديةً، فتفلَّ فيها
فاستحالتْ عَذْبًا فاستَقَيْنَا، وأمرَ عليًا وأسامةَ رضي الله عنهما فغَسَّلاه، وكفَّته
رسولُ الله ﷺ في بردة له ما زاده عليها، ثم صلى عليه، وولَّى إدخاله في قبره
عليًا وأسامةَ رضي الله عنهما، فلما فرغَ النبيُّ ﷺ قال لأصحابه: «إِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَلَوْ لَا خَصْلَةٌ كَانَتْ فِيهِ لُبُعْثٌ وَوَجْهُهُ كَالشَّمْسِ
الضَّاحِيَةِ». فقلْنَا: وما هي يا رسولَ الله؟ قال: «إِنْ كَانَ لَصُومًا قَوْمًا كَثِيرَ الذِّكْرِ
لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَ الشَّتَاءُ ادَّخَرَ حُلَّةَ الصَّيْفِ لَصَيْفِهِ، وَإِذَا جَاءَ
الصَّيْفُ ادَّخَرَ حُلَّةَ الشَّتَاءِ لَشِتَائِهِ مِنْ قَابِلٍ». ثم قال: «مَنْ أَقَلُّ مَا أُوتِيتُمْ الْيَقِينَ
وَعَزِيمَةُ الصَّبْرِ، وَمَنْ أُعْطِيَ حَطَّهْهُ مِنْهُمَا لَمْ يُبَالِ مَا فَاتَهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَصِيَامِ
النَّهَارِ، وَلَآنَ تَصْبِرُوا عَلَى مِثْلِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُوَافِينِي كُلُّ امْرِئٍ
مِنْكُمْ بِمِثْلِ عَمَلٍ جَمِيعِكُمْ، وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ تُفْتَحَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا بَعْدِي، فَيُنْكَرُ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَيُنْكَرُكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ عِنْدَ ذَلِكَ، فَمَنْ صَبَرَ وَاحْتَسَبَ ظَفَرَ بِكَمَالٍ

(١) في الإنحاف: (بموجده).

ثوابه. ثم قرأ: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلِيَجْزِيَ الَّذِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٦].

فلأجل معنى هذا الخبر بكى الصديق أبو بكر، وسلمان الفارسي صاحب علم الأول والآخر، فيما رويناه عنهما رضى الله عنهما (...)^(١) عن زيد بن أرقم، قال: كنا مع أبي بكر الصديق رضى الله عنه، فدعا بشارب، فأتى بماء وعسل، فلما أدناه من فيه بكى، حتى أبكى أصحابه، فسكتوا وما سكت، ثم مسح عينيه. فقلنا: يا خليفة رسول الله، ما هاجك على البكاء؟ فقال: إني كنت مع رسول الله ﷺ فرأيتُه يدفع [عن نفسه] ويقول: «إليك عني» وما أرى أحداً معه. فقلت: يا رسول الله تدفع عن نفسك شيئاً ولا أرى معك أحداً. قال: «هذه الدنيا مثلت لي، فقلت لها: إليك عني». فقالت: أما إن سلمت مني، فلن ينفلت مني من بعدك»، فخفت أن تلحقني.

وأبو عبد الرحمن الحبلى عن عامر بن عبد الله وحُميد الطويل عن مؤرق العجلي، قالوا: دخل على سلمان عند موته، فجزع وبكى. قالوا: ما أجزعك وأبكاك أبا عبد الله، وقد كانت لك سابقة في الخير، وشهدت مع رسول الله ﷺ مغازى حسنة وفتوحاً عظيماً؟ فقال: إن حبيبنا حين فارقنا عهد إلينا - وفي الحديث الآخر: عهد هذه إلينا رسول الله ﷺ لم نحفظه - قال: «ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا - وقال في الآخر: يكفي المؤمن من الدنيا - كزاد الركب»، فهذا الذي أجزعني. قال: فجمع مال سلمان فكان قيمته خمسة عشر درهماً.

وفي حديث حميد عن مؤرق، فقلنا: ما يُبكيك يا أبا عبد الله؟ قال: ما أبكى صباة إليكم، ولا ضناً بصحبكم، ولكنني أبكى لعهد هذه إلينا رسول الله ﷺ، فلم نأخذ به، قال: «ليكن بلاغكم من الدنيا كزاد الركب»، فلم نرض بذلك حتى جمعنا ما تروون. قال: فقلبنا أبصارنا في البيت فلم نر إلا إكافاً وقُرطاطاً. والقُرطاط: البرذعة التي تكون تحت الإكاف. قال: فبلغ قيمة ما ترك خمسة عشر درهماً.

(١) تلف بالأصل قدر كلمتين.

وكذلك بكى خباب بن الأرت وأبو هاشم بن عتبة بن ربيعة على هذه الوصية بمعناه عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة، قال: عاد ناسٌ خباب بن الأرت عند موته، فقالوا: أبشر أبا عبد الله، تردُّ على محمد ﷺ الحوض. فقال: كيف بهذا وهذا، وأشار إلى أسفل البيت وأعلاه، وقد قال رسول الله ﷺ: «إنما يكفى أحدكم من الدنيا مثل زاد الرَّاكب».

وأبو وائل عن سمرة بن سهم (...)^(١) بن سعد قال: نزلت على أبي هاشم ابن عتبة بن ربيعة وهو معين^(٢)، فأتاه معاوية بن أبي سفيان يعوده. فبكى أبو هاشم. فقال معاوية: ما يبكيك؟ أى حال: أوجع صبرك، أم حرص على الدنيا فقد ذهب صفوها؟ فقال: كل لا، ولكن رسول الله ﷺ عهد إلينا عهداً، وددت أنى كنت تبعته، فقال: «لعلك أن تدرك أموالاً تعتم عين أقوام، وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله». فأدركت فجمعت.

كذلك بكى سعيد بن عامر بن جذيم أمير أهل حمص، لما بعث إليه عمر رضى الله عنه بألف دينار يُنفقها على نفسه وأهله، بعد أن ذكر له فقره وشدة حاجته، فسئل عن بكائه، فقال: أتنتى الفتنة، وجعل يسترجع حين رأى المال دنائير، وكان حسبه دراهم، وجعل يقول: دخلت على الفتنة فى بيتى، ألا وشر أيامى أيام عمر، ثم جعل يفرقها صرراً، حتى أنفدها، فقالت له امرأته: لو حبست منها شيئاً نستعين به. فقال: إنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لو أن امرأة من نساء الجنة أشرقت إلى الأرض لمأت الأرض من ربح المسك، ولأذهب ضوء القمر والشمس نور وجهها». وقال مرة: «لأشرقت لها الأرض كما تشرق الشمس لأهل الدنيا، ولكنصيها الذى على رأسها خير من الدنيا وما فيها». والله ما كنت لأختارك عليهن، فسكتت.

ورواه مالك بن دينار عن شهر بن حوشب قال فيه: فجعل يصلى ويبكى تلك الليلة حتى أصبح. ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يدخل فقراء المسلمين

(١) تلف قدر كلمة.

(٢) معين: أى أصابته عين حاسدة فأمرضته.

الجنة قبل الأغنياء بخمسين عاماً، حتى إنَّ الرَّجُلَ مِنَ [الأغنياء]^(١) يكونُ في غمارهم، فيؤخذ بيده، فيُستخرج». قال سعيد بن عامر: فأراد عمرُ أن يجعلني ذلك الرَّجُلَ، فما يسرني أني ذلك الرَّجُلَ، وأن لي الدنيا بما فيها.

ورواه عبد الرحمن بن سابط، فقال فيه: ما أنا [بمتأخر]^(٢) عن الأمر الأول بعد إذ سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يجيء فقراء المسلمين يزفون كما يزف الحمام، فيقال لهم: قفوا للحساب، فيقولون: والله ما تركنا شيئاً نحاسب عليه. فيقول الله تعالى: صدق عبادي، فيدخلون الجنة قبل الناس بسبعين عاماً». وزاد غيره: فوالله ما يسرني أني أخرت عن الرعي الأول وأن لي الدنيا وما فيها.

وكذلك قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها، لما أرسل إليها عمر رضي الله عنه قسمها من مال البحرين. قال عبد الله بن رافع: فلما جاء الرسول، قالت: ما هذا؟ قال: أرسل به إليكم عمر رضي الله عنه. قالت: غفر الله له، لقد كان عندي أقوى على قسمه هذا مني. قال: فإن هذا كله لك، وكان آلاًفاً كثيرة، فقالت: سبحان الله! ضعه، أطرحوا عليه ثوباً، ثم قالت: أدخل يدك فاقبض منه قبضة قبضة، اذهبوا بها إلى بني فلان، ثم جعلت تقبض من تحت الثوب، ترسله إلى الأيتام والمساكين، حتى أنفدته، ثم رفعت يديها، فقالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر رضي الله عنه بعدها، فكانت أول أزواج النبي ﷺ لحوقاً به. وقد كان رسول الله ﷺ أخبر أزواجه بذلك، وهن مجتمعات عنده، فقال: «أسرعنَّ لحوقاً بي من أزواجي أطولكنَّ باعاً بالنفقة». فلم يكن منهن أجود بالعطاء وأسخرى بالمال من زينب، فأسرعت به لحوقاً.

ثم بعدها عائشة في الجود والسخاء والزهد والعطاء. ذكره محمد بن المنكدر عن أم درة، قالت: بعث إليها ابن الزبير بمال في غرارتين. قالت: أراه ثمانين ومائة ألف، فدعت بطبق، وهي يومئذ صائمة، فجعلت تقسمه بين الناس فأمست وما عندها من ذلك درهم. فلما أمست قالت: يا جارية، هلمّي فطري، فجاءتها بخبز وزيت. فقالت لها أم درة: أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا

(١) ما بين المعكفات اجتهاد مني، لتلف الأصل.

بدرهمٍ لحمًا نُفطر عليه. قالت: لا تُعَنِّفَنِي، لو كنتِ ذَكَرْتَنِي لَفَعَلْتُ.

وروى هشام بن عروة عن أبيه أن معاوية بعث إلى عائشة مرةً بمائة ألف. قال: فوالله ما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى فرقتها. فقالت مولاة لها: لو اشتريت لنا من هذه الدراهم بدرهمٍ لحمًا. فقالت: لو قلت لى قبل أن أفرقها لَفَعَلْتُ.

وقال تميم عن عروة بن الزبير: لقد رأيتُ عائشة تَصَدِّقُ بسبعين ألفًا وإنها لترقع جانب درعها. ورواه حجاج عن عطاء، قال: بعث معاوية إلى عائشة بطوقٍ من ذهبٍ فيه جوهر قوم بمائة ألف، فقسمته بين أزواج النبي ﷺ.

وقال أبو راشد التنوخي: سمعتُ [أنه] إذا دخلت إلى أحدهم الدنيا، قال: إليك إليك يا خنزيرة، استأخري عنا، لا حاجة لنا بك، إنا نعرف إلهنا.

هذا كله خشية الفتنة بها، إذ الفتنة بالمال لا تُحصى، لا يعرفها إلا البصراء. وجملُ الفتنة بها: أخذها من غير حلها، أو وضعها في غير أهلها، أو منعها من حقها. وجملُ حبها والحرص عليها: الظلم على شيء منها، أو الجمع والإمساك لها، والحسد والفخر بها، وأنه لا يُعطى الفقراء منها. فتدبروا فروع هذه الفتن.

وروي عن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام: «أنه طلب أن يرى الدنيا، فرآها في صورة عجوز هيماء، عليها من كل زينة، فقال لها: يا امرأة، كم تزوجت؟ قالت: ما أحصيتهم عددًا. فقال: كم ممن تزوجتهم مات عنك؟ قالت: بل كلهم قتل. فقال: عجبًا من أزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين هلكتك لهم واحدًا واحدًا، ولا يكونوا منك على حذر».

وقد كُشف بهذه الصورة بعض أبدال هذه الأمة، فقال: رأيت الدنيا في صورة عجوز كبيرة عليها حلٍ ومُصَبَّغات. قال: فقلت: أعوذ بالله منك. قالت: لا والله لا يُعيدك الله مني حتى تبغض الدينار والدراهم.

ورواه حميد بن هلال عن علاء بن زياد، وكان من البدلاء، قال: رأيتُ الناس في النوم يتبعون شيئًا فاتبعته، فإذا عجوزٌ كبيرة عوراء هيماء، وإذا عليها من كل حلية وزينة. فقلت: من أنت؟ قالت: أنا الدنيا. قلت: أسأل الله أن يُبغضك

إلى. قالت: نعم، إن أبغضت الدرهم. الهيماء: مكسرة الأسنان.

ومما رويناه من دعاء أهل البيت عن زيد بن علي رضى الله عنهما: «اللهم إني أسألك سلواً عن الدنيا، وبغضاً لها ولأهلها، فإن خيرها زهيدٌ، وشرها شديدٌ، وجمعها يبيدٌ، وما فات منها حسرةٌ، وما أصيب منها فتنةٌ. أسألك اللهم منها العصمة، وأن لا تجعلنا كمن رضى بها، واطمأن إليها، فإن من أمنها خاتته، ومن اطمأن إليها فجعته».

وأنشدت لبعض الزاهدين فيها:

خَفُضَ هَذَاكَ اللَّهُ مِنْ حَالِكََا	وَأَفْرَحُ بِمَا قَدَّمْتَ مِنْ مَالِكََا
مَا يَنْبَغِي أَنْ كُنْتَ ذَا فِطْنَةٍ	أَنْ تَخْطُرَ الدُّنْيَا عَلَى بَالِكََا
لَا تَأْمَنِ الدُّنْيَا عَلَى غِرَّةٍ	كَمْ غَدَرَتْ قَبْلُ بِأَشْكَالِكََا
كَمْ مَضَى فِي النَّاسِ مِنْ هَالِكََا	وَهَالِكََا حَتَّى يُرَى مَهَالِكََا
فَانْظُرْ سَبِيلًا سَلَكَوْهُ وَلَا	تَحْسِبْ بِأَنِّي لَسْتُ لَهُ سَالِكََا
أَصْبَحْتَ الدُّنْيَا لَنَا عِبْرَةً	وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَالِكََا
اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى ذَمِّهَا	وَمَا أَرَى مِنْهُمْ لَهَا تَارِكََا

وكان فتح الموصلى يقول: الدنيا ناؤوس خرب، والمؤمن نظيف كريم لا يطيف نفسه إلى التطلع في النواويس. أى [مقابر] يجتمع فيها عظام موتى المجوس، فشبه محبى الدنيا الذين جمعهم حبها على معانقتها وكره فراقها فى عدم اليقين بموتى المشركين. وكان فتح الموصلى يدخل على أهله بعد عشاء الآخرة، فيجدهم جوعاً عراً ليس لهم ما يتعشون به، ولا ما ينامون فيه، وهم فى ظلمة بلا مصباح، وربما لم يجد عندهم ما يشربونه. وكان ليلته يبكى من الفرح والسرور، ويقول: بأى يد كانت منى؟ بأى شىء فعلت فى هذا الذى تصنعه بأوليائك وبأبيائك؟ وربما بقى هو وأهله أياماً على هذه الحال.

وكذلك رويناه بمعناه عن الله سبحانه لما بعث موسى عليه السلام إلى فرعون،

كان فيما قال له: «اسْمَعْ كَلَامِي واحْفَظْ وصِيَّتِي، لا يُعْجِبَنَّكُمَا زِينَتُهُ ولا ما مُتَّعَ به، يعنى فرعون، ولا تمدان إلى ذلك أعينكما، فإنها زهرة الدنيا، وزينة المترفين. ولو شئتُ أن أزينكما بزينة من الدنيا لا تقوم لها الدنيا وما فيها، ولكنى أرغب بكم عن ذلك، وأذودُه عنكم، كذلك أفعل بأوليائي، وقديماً خرتُ لهم فى أمور الدنيا. إننى لأذودهم عن نعيمها ورحابها كما يذودُ الرَّاعى الشَّفيقُ غنَمَهُ عن مراتع الهلكة. وإننى لأجنبنهم رخاءها وسرَّاءها كما يُجَنِّبُ الرَّاعى الشَّفيقُ إبله عن مبارك العُرم^(١). وما ذاك لهُوانهم على، ولكن لِيَسْتَكْمِلُوا نَصِيْبَهُمْ مِنْ كَرَامَتِي أَلْماً مُوفِراً لم تُكْمَلْهُ الدنيا، ولم يُقْصِصْهُ الهوى (...)^(٢) إنه لم يترزى لى العبادُ بزينة هى أبلغ عندى من الزُّهد فى الدنيا، فإنها زينة الأبرارِ عندى، وأحسنُ ما ترزى به العباد، وهى زينة المتقين، عليهم منها لباسٌ يُعرفون به من السَّكينة والخشوع والتحول والسُّجود، أولئك هم أوليائي حقاً حقاً. فإذا لقيتهم فاخضُصْ لهم جناحك، وذللْ لهم قلبك ولسانك.

وبذلك جاءت الأخبارُ عن نبيِّنا ﷺ فى وصفِ أولياءِ الله وأحبائِهِ فى الدنيا، وذكرِ حُسْنِ بلاءِ الله فى صَرْفِهَا عَنْهُمْ، إذ جعلَهُمْ فى سِجْنِهِ الكريم، ولم يجعل الدنيا جَنَّتَهُمْ، وأبتَلَاهُمْ فِيهَا، وعَصَمَهُمْ مِنْهَا، ووفَّرَ لَهُمْ نَصِيْبَهُمْ، وأجْزَلَ عَطَاءَهُمْ مِنْ دَارِهِ دَارِ السَّلَامِ فى مُسْتَقَرِّهِمْ ومُثَوَاهِم بِمَنْزِلِ الْمَقَامِ، طوبى لَهُمْ وحسن مآب، وهنيئاً مَرِيئاً لأهلِهِ أُولَى الْأَبَابِ.

فمن جُمِلَ ما جَمَعْنَاهُ مِمَّا رُوِيَنَاهُ مُتَّفَقاً، ممَّا فيه غُنْيَةٌ وكِفَايَةٌ لِدَوَى الْأَبْصَارِ، وبه تفكُّرٌ وهِدَايَةٌ لأُولَى الْأَفْكَارِ، ما نَذَكْرُهُ مختصراً من حديثِ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وهو إمامنا فى هذا العلم، وهو صاحبُ السِّرِّ، قال: إِنَّ أَقْرَبَ أَيَّامِي لَعَيْنِي يَوْمٌ أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي وَهُمْ يَشْكُونُ الْحَاجَةَ، وَالَّذِي نَفْسُ حُذَيْفَةَ بِيَدِهِ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيَتَعَاهدُ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ، كما يَتَعَاهدُ الْوَالِدُ وَلَدَهُ بِالْخَيْرِ. وَإِنَّ اللَّهَ لِيَحْمِيَ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا، كما يَحْمِي الْمَرِيضَ أَهْلُهُ مِنَ الطَّعَامِ».

(١) العُرم: يقصد الأماكن الصلبة الوعرة.

(٢) تلف بالاصل قدر كلمتين.

وقال فيه رافع بن خديج عن رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يُحْمِي السَّقِيمُ الْمَاءَ».

وَيُصَدِّقُ قَوْلَ الصَّادِقِ مَا سَلَفَ مِنْ سِيرَةِ اللَّهِ وَسُتَّةِ التِّي قَدْ خَلَّتْ فِي أُولِيائِهِ الصَّادِقِينَ: أَنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَرَّ بِسَاحِلِ بَحْرٍ، فَإِذَا رَجُلٌ يَصْطَادُ حَيْثَانًا فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، فَأَلْقَى شَبَكَتَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ فِيهَا حُوتٌ وَاحِدٌ. ثُمَّ مَرَّ بِآخَرَ يَقُولُ: بِسْمِ الشَّيْطَانِ، فَخَرَجَ فِيهَا مِنَ الْحَيْثَانِ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَتَقَاعَسُ مِنْ كَثَرَتِهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: رَبِّ، هَذَا الَّذِي دَعَاكَ وَلَمْ يُشْرِكْ بِكَ شَيْئًا ابْتَلَيْتَهُ، بَأَنَّ لَمْ تُخْرِجْ فِي شَبَكَتِهِ شَيْئًا، وَهَذَا الَّذِي دَعَا غَيْرَكَ ابْتَلَيْتَهُ، فَخَرَجَ فِي شَبَكَتِهِ مَا لَا يُحْصَى مِنْ كَثَرَتِهِ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ ذَلِكَ بِيَدِكَ، فَأَنَّى هَذَا؟ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: أَكْشَفُوا لِعَبْدِي عَنْ مَنَزِلَتِهِمَا عِنْدِي، فَلَمَّا رَأَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِهَذَا مِنَ الْكَرَامَةِ، وَمَا أَعَدَّ لِهَذَا مِنَ الْهَوَانِ، قَالَ: رَضِيتُ يَا رَبِّ.

وكَذَلِكَ رَوَيْنَا أَنَّ مُوسَى ﷺ ذَكَرَ مَا يَصْنَعُ اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِ مِنَ الْبَلَاءِ وَيُزَوِّي عَنْهُ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَا يَصْنَعُ بِالْكَافِرِ وَيُعْطِيهِ مِنَ الدُّنْيَا. فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِجَهَنَّمَ تَجَلَّى لَهُ عَنْهَا حَتَّى نَظَرَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: مَا يَنْفَعُ الْكَافِرَ مَا كَانَ فِيهِ مِنَ الدُّنْيَا حِينَ يَكُونُ إِلَى هَذَا مُصِيرُهُ. وَأَمَرَ بِالْجَنَّةِ تَجَلَّى لَهُ عَنْهَا حَتَّى نَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: مَا يَضُرُّ الْمُؤْمِنَ مَا كَانَ فِيهِ مِنَ الدُّنْيَا إِذَا كَانَ إِلَى هَذَا مُصِيرُهُ.

مَعَ الْخَبَرِ الْآخَرِ: «التَّقَى مَلَكَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: أُمِرْتُ بِسَوْقِ حَوْتِ اشْتِهَاءِ فَلَانِ الْكَافِرِ، عُجِّلْ لَهُ شَهْوَتُهُ فِي الدُّنْيَا. وَقَالَ الْآخَرُ: أُمِرْتُ بِدَفْقِ زَيْتِ اشْتِهَاءِ فَلَانِ الْعَابِدِ، يُزَوِّي عَنْهُ الْيَوْمَ، وَيُعْطَاهُ غَدًا».

إِلَى الْخَبَرِ الْأَعْظَمِ فِي مُجْمَلِ الدُّنْيَا: «إِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُورَةِ قَبِيحَةٍ فَتَقُولُ: يَا رَبِّ أَنَا الدُّنْيَا فَاجْعَلْنِي لِأَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنَزَلَةً. فَيَقُولُ لَهَا تَعَالَى: أَنْتِ أَقْلُ مَنْ ذَلِكَ، أَنْتِ أَحَقُّرُ مَنْ ذَلِكَ، أَنْتِ وَأَهْلُكَ إِلَى النَّارِ». وَرَوَيْنَاهُ بِلَفْظٍ آخَرَ: «مِيزُوا مَا فِيهَا لِي، وَأَلْقُوا سَائِرَهَا إِلَى النَّارِ». قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الشورى: ٣٦]. هُوَ مَا يُرَادُ بِهِ وَجْهُهُ مِنْ

عِلْمٌ نَافِعٌ يَقِينُ، وَعَمَلٌ صَالِحٌ مُسْتَقِيمٌ، ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [طه: ٧٣]، ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الأعلى: ١٧]، ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ [الكهف: ٤٦].
كما جاء مُفَسَّرًا بمعناه: «الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذَكَرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ، وَمَا آوَى إِلَيْهِ، أَوْ عَالَمٌ أَوْ مَتَعَلَّمٌ».

فأقلُّ ما يُفِيدُ هذه الأخبارُ - من بعدِ التَّفَكُّرِ فيها والاعتبارِ لأولى الأيدي والأبصارِ - أن لا يحزنَ العبدُ بضيقِ ماله^(١)، ولا يَغْتَمَّ على مُصَابٍ منها أصابه، ولا يفرحَ ولا يعجبَ بما وُسِّعَ عليه فيها، بل يخافُ ويُسْفِقُ من ذلك، ولا يُزِرِي على الفقراء، ولا يحتقرُ المساكينَ، ويتمنَّى ويطلبُ منازلَ الزَاهِدِينَ، هذا أولُ نصيبِ المؤمنِ من عِلْمِ اليقينِ، إن لم يُعْطَ درجاتِ الصَّادِقِينَ، ولم يُرْفَعْ إلى مقاماتِ الصَّديقِينَ، ولم يَتَحَقَّقْ بِكَشْفِ عَيْنِ اليقينِ.

رُوينا عن مالكِ بنِ دينارٍ عن أنسِ بنِ مالكٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «من أصبحَ حَزِينًا على الدُّنْيَا أصبحَ سَاخِطًا على رَبِّهِ. ومن أصبحَ يَشْكُو مُصِيبَةً نَزَلَتْ بِهِ فَإِنَّمَا يَشْكُو رَبَّهُ. ومن تَضَعُضَعَ أَوْ تَوَاضَعَ لَغْنَى لَيْنَالٍ مِنْ فَضْلٍ مَا فِي يَدَيْهِ أَحْبَطَ اللَّهُ ثُلْثِي عَمَلِهِ».

ورواه فرقدُ السَّبْخِيِّ عن أنسٍ عن النَبِيِّ ﷺ مُجْمَلًا: «مِنْ أَصْبَحَ هَمُّهُ غَيْرَ اللَّهِ، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ»، مُفَسَّرًا فِي غَيْرِهِ: «هَمُّ آخِرَتِهِ لَا دُنْيَاهُ».

ورواه يزيدُ بنُ أبانٍ عن أنسٍ مَشْرُوحًا فِي ذِكْرِ الدُّنْيَا، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبَ الدُّنْيَا، شَتَّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يُؤْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كَتَبَ لَهُ. وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبَ الْآخِرَةِ، جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ».

ورواه الرِّبَّيعُ بنُ صَبِيحٍ، فَقَالَ فِيهِ: «مَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ هَمًّا، جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ» ثُمَّ ذَكَرَهُ، وَقَالَ: «مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمًّا، فَفَرَّقَ اللَّهُ شَمْلَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ». وَزَادَ فِيهِ الْحَسَنُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ

(١) فِي الْأَصْلِ: «بَالَهُ»، وَلَعَلَّ الصَّرَاحَ مَا أَثْبَتَ.

رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ هَمُّهُ الدُّنْيَا وَسَدَمَهُ^(١)، أَفْشَى اللَّهُ عَلَيْهِ ضِيعَتَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَا يُصْبِحُ إِلَّا فَقِيرًا، وَلَا يُمَسِّي إِلَّا فَقِيرًا. وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَتْ الْآخِرَةُ هَمًّا وَسَدَمَهُ، جَمَعَ اللَّهُ لَهُ ضِيعَتَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَلَا يُصْبِحُ إِلَّا غَنِيًّا وَلَا يُمَسِّي إِلَّا غَنِيًّا».

وفى حديث أبي موسى الأشعري، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضُرَّ بِآخِرَتِهِ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضُرَّ بِدُنْيَاهُ، فَاتَّروا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى». ورواه ابن مسعودٍ فقال فيه: «مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ أَضُرَّ بِدُنْيَاهُ، وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا أَضُرَّ بِالْآخِرَةِ».

فإذا كانت إرادة الدنيا تضرُّ بالآخرة، فكيف بالسَّعى لها والحرصِ عليها؟ وإذا كان إرادة الآخرة تضرُّ بالدنيا، فكيف بمن أحبَّ الآخرة وسعى لها وعملَ في أسبابها، وحرصَ عليها، وأحبَّ أبناءها وأهلها، وبذلَ نفسه وماله لأولياءِ الله وأحبابه فيها؟ أى دُنْيَا تبقى له، وأى إضرار بدُنْيَاهُ لا يضر به؟ فتدبره.

وفى حديث الحسن: «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَزْبَلَةٍ، فَقَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الدُّنْيَا بِحَذَائِيرِهَا، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذِهِ الْمَزْبَلَةِ: «ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا تَعْدَلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ ذَبَابَةٍ مَا أُعْطِيَ مِنْهَا كَافِرًا شَيْئًا». ثُمَّ ذَكَرَ الْمَوْتَ وَغَمَّهُ وَكَمَدَهُ وَعَلَّزَهُ^(٢)، فَقَالَ: «ثَلَاثُمِائَةِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ».

وكذلك فعل الحسنُ رضى الله عنه: أَنَّهُ مَرَّ عَلَى مَزْبَلَةٍ فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا، فَكَأَنَّ أَصْحَابَهُ تَأَذَّوْا بِذَلِكَ، فَقَالَ: هَذِهِ دُنْيَاكُمْ الَّتِي تَحْرِصُونَ عَلَيْهَا. وَكَانَ بَشْرُ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: انْطَلِقُوا حَتَّى أُرِيكُمْ الدُّنْيَا، فَيَذْهَبَ بِهِمْ إِلَى السُّوقِ، وَهِيَ مَزْبَلَةٌ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى ثِمَارِهِمْ وَدَجَاجِهِمْ وَعَسَلِهِمْ وَسَمْنِهِمْ. قَالَ الْحَسَنُ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ رَأَيْتُهُمْ يُطَيِّبُونَهُ بِالْأَفَاوِيهِ وَالطَّيِّبِ ثُمَّ يَرْمُونَ بِهِ حَيْثُ رَأَيْتُمْ.

وَقَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ الْكِلَابِيِّ، وَضَرَبَهُ مَثَلًا، فَقَالَ:

(١) السَّدَمُ: هُوَ الْوَلُوعُ بِالشَّيْءِ وَاللَّهَجُ بِهِ.

(٢) الْعَلَّزُ: هَلَعٌ يُصِيبُ الْمُحْتَضِرَ وَالْمَرِيضَ.

«أَلَسْتَ تُؤْتِي بِطَعَامِكَ وَشَرَابِكَ قَدْ صَلَحَ وَقُرِّحَ^(١)، ثُمَّ تَشْرَبُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّبَنِ وَالْمَاءِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَإِلَى مَا يَصِيرُ؟ قَالَ: إِلَى مَا عَلِمْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَإِنَّ اللَّهَ ضَرَبَ مَثَلَ الدُّنْيَا لِمَا يَصِيرُ إِلَيْهِ طَعَامُ ابْنِ آدَمَ».

ورواه يحيى السَّعْدِيُّ عَنْ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ ضَرَبَ الدُّنْيَا لِمَطْعَمِ ابْنِ آدَمَ مَثَلًا، وَضَرَبَ مَطْعَمَ ابْنِ آدَمَ لِلدُّنْيَا مَثَلًا، وَإِنْ قَزَحَهُ وَمَلَّحَهُ، فَانْظُرْ مَا يَخْرُجُ مِنْ ابْنِ آدَمَ».

وَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ، وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكَ. قَالَ: فَلَا تَسْتَحْيِي، سَلْ. قَالَ: إِذَا قَضَى أَحَدُنَا حَاجَتَهُ، قَامَ يَنْظُرُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُ. قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ الْمَلِكَ يَقُولُ: هَذَا مَا بَخِلْتُ بِهِ أَنْظُرْ إِلَى مَا صَارَ.

فهذه مشاهدة أولى الألباب الذين فهموا عن الله باطن الخطاب، من قوله تعالى: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [النَّارِيات: ٢١] قيل: مجارى الطعام والشراب إلى ما يؤول، فيزهدون في أوله، إذ قد كُوشِفُوا بآخِرِهِ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ.

ولذلك كان رسول الله ﷺ يقول - إذا عُوتِبَ عَلَى تَبَذُّلِهِ وَنَوْمِهِ عَلَى الْأَرْضِ -: «مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، مَا أَنَا وَالدُّنْيَا، مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلَّا كَرَائِبٍ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا».

وقال الله تعالى، بمعنى السَّيْرِ إِلَيْهِ: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ [الْإِنْشِقَاق: ٦].

وفى ألفاظ أخبار جمعناها من أواخر أحاديث عن جماعة من الصحابة: عتبة ابن عامر، وأبو سعيد الخدري، وعمرو بن عوف، وغيرهم، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ، وَقَدْ شَكَّوْا إِلَيْهِ الْفَقْرَ وَالْجُوعَ وَالْحَاجَةَ: «إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَشْرَكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا. وَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسِطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ

(١) قَزَحَ: أَيْ جُعِلَ فِيهِ التَّوَالِيلُ.

على مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَّا فُسُوها كَمَا تَنَافَسُوهَا، فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ».

وفى حديث عبد الله بن يزيد، رضى الله عنه، قال: «فاستقبل ﷺ مطلع الشمس، ومدَّ يديه، وقال: تَطَالَعْتَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا - أَى أَقْبَلْتَ - يَغْدُو أَحَدُكُمْ فِى حُلَّةٍ، وَيُرُوحُ فِى أُخْرَى، وَتَسْتُرُونَ بِيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ».

وفى حديث أبى ذرٍّ: فقام أعرابى فقال: يا رسول الله، أهلكتنا الضُّبْعُ - يعنى: السَّنةُ المجدبة - فقال: غيرُ ذَلِكَ أَخُوفَنى عَلَيْكُمْ، إِذَا صُبَّتْ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا صَبًّا، فَيَا لَيْتَ أُمَّتِى لَا يَتَحَلَّلُونَ الذَّهَبَ»^(١).

وفى حديث عمر رضى الله عنه: «جاء قوم إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله، خَرَجْنَا مِنْ بِلَادِنَا بِهَا أَمْوَالُنَا وَدِيَارُنَا، وَقَدِمْنَا بِلَادًا لَا دِيَارَ لَنَا بِهَا وَلَا أَمْوَالَ، وَأَسَانَا إِخْوَانُنَا الْأَنْصَارَ، فَلَوْ دَعَوْتَ اللَّهَ لَنَا، فَإِنَّ مَنَا لَمَنْ يَمُرُّ بِهِ الْيَوْمَانِ وَاللَّيْلَةُ مَا يَذُوقُ أَكْلًا، فقال ﷺ: لَنْ تَزَالُوا هَكَذَا مَا دُمْتُ بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ، فَإِذَا خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِ أَظْهَرِكُمْ حُطَّتْ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَحِطَاطِ الْوَالِدَةِ عَلَى وَلَدِهَا، فَالْتَزِمْتُكُمْ وَالتَزِمْتُمُوهَا».

فلذلك كان عامرُ بن عبد القيس إذا عُوتِبَ فِى تَقَلُّلِهِ مِنَ الدُّنْيَا، يُقَالُ لَهُ: يَا عَامِرُ، رَضِيتَ بِالْقَلِيلِ! فيقول: بل أَنتُمْ، وَاللَّهِ، رَضِيتُمْ بِالْقَلِيلِ.

وكان غيره يقول، إِذَا قِيلَ لَهُ: أَنْتَ أَزْهَدُ النَّاسِ، فقال: أَنْتُمْ أَزْهَدُ مِنِّى. قيل: كَيْفَ؟ قَالَ: أَنَا زَهْدْتُ فِى قَلِيلٍ يَفْنَى، وَأَنْتُمْ تَزْهَدُونَ فِى كَثِيرٍ يَبْقَى.

فهذا، لعمري، زُهدُ الموقنين بِالْآخِرَةِ الْبَاقِيَةِ، رَضُوا بِالْقَلِيلِ الْبُلْغَةَ، وَاعْتَضَوْا مِنْهُ الْكَثِيرَ، بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُمْ. وَكَذَلِكَ زُهدُ أُولَى الْمُعْقُولِ، رَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَاطْمَأْنَنُوا بِهَا، وَجَعَلُوهَا عِوَضًا مِمَّا آمَنُوا بِهِ مِنَ النَّعِيمِ الَّذِى لَيْسَ لَهُ انْقِضَاءٌ، فَبَنَوْا الْبُنْيَانَ، وَأَحْكَمُوا الْمَسَاكِينَ، وَجَمَعُوا الْجُمُوعَ، كَأَنَّهُمْ فِيهَا بِاقُونَ، وَعَنْهَا لَا يَرْحَلُونَ. وَكَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يَقُولُونَ: الزُّهْدُ فِى الدُّنْيَا مُرِيحٌ لِلْقَلْبِ وَالْبَدَنِ، وَالْحَرِصُ عَلَى الدُّنْيَا يُكْثِرُ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ، وَيَكْثُرُ الْقَلْبُ وَالْبَدَنُ، فَطُوبَى لِمَنْ وَفَّقَ،

(١) كان ثمت تلف فى مواضع من هذا الحديث أتمته من المسند ٣٦٨/٥.

وَبَصَّرَ بِحُسْنِ الْفِطْنَةِ وَالْبَصَرِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ خُذِلَ وَفُتِنَ بِرَوْنَقٍ مَا يَرَاهُ بِهِ غِبْنٌ. وَفِي الْخَبَرِ: «الدُّنْيَا دَارٌ مِّنْ لَا دَارَ لَهُ، وَمَالٌ مِّنْ لَا مَالَ لَهُ، وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ». وَأُنْشِدْنِي بَعْضُ الْأَشْيَاحِ لِبَعْضِ التَّارِكِينَ لِلدُّنْيَا:

الدُّنْيَا لِمَنْ هِيَ فِي يَدَيْهِ عَذَابًا كُلَّمَا كَثُرَتْ لَدَيْهِ
تُهِنُ الْمُكْرِمِينَ لَهَا بِرَغَمٍ وَتُكْرِمُ كُلَّ مَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ
إِذَا اسْتَغْنَيْتَ عَنْ شَيْءٍ فَدَعَهُ وَخُذْ مَا أَنْتَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ

وقد كان الحسنُ رضى الله عنه يقول: أَهِنُوا الدُّنْيَا، فوالله لَأَهْنَأُ مَا تَكُونُ حِينَ تُهِنُهَا. وكان يحلف بالله: مَا أَعَزَّ عَبْدُ الدُّنْيَا إِلَّا أَذَلَّ دِينَهُ، وَمَا أَعَزَّ دِينَهُ إِلَّا هَانَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا. وبعضهم يقول: مَنْ أَكْرَمَ الدُّنْيَا [اليوم] أَهَانَتْهُ غَدًا، وَمَنْ أَهَانَهَا الْيَوْمَ أَكْرَمَتْهُ غَدًا. وَيُعَبَّرُ عَنْ هَذَا بِالنَّفْسِ أَيْضًا، فَيَقَالُ: مَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ كَرُمَ عِنْدَ اللَّهِ، وَأَكْرَمَ دِينَهُ أَيْضًا. وَمَنْ أَعَزَّ نَفْسَهُ أَذَلَّ دِينَهُ، وَهَانَ عِنْدَ اللَّهِ أَيْضًا.

وقد كثرت الأخبارُ في هذا المعنى، وَأُنْشِدْتُ فِي مَعْنَاهُ:

مُكْرِمُ الدُّنْيَا مُهَانٌ مُسْتَذَلٌّ فِي الْقِيَامَةِ
وَالَّذِي هَانَتْ عَلَيْهِ، فَلَهُ ثُمَّ كَرَامَةٌ
كَمْ كَرِيمٌ بَيْنَ قَوْمٍ مَا لَهُ ثُمَّ كَرَامَةٌ
وَفَقِيرٌ وَحَقِيرٌ قَدْ حَوَى تِلْكَ الْكَرَامَةَ

وقال عَمَّارُ بْنُ طَلْحَةَ، وَكَانَ مِنَ الْعَابِدِينَ، فِي وَصْفِ الدُّنْيَا:

أَرَى الدُّنْيَا تُعَذِّبُ مِنْ هَوِيهَا وَتُورِثُ قَلْبَهُ نِقْمًا وَدَاءً
فَإِنْ عَادَيْتَهَا نُجِيتَ مِنْهَا وَإِنْ صَافَيْتَهَا تَلْقَى الْبَلَاءَ

وقد أنشدناه على غير هذه القافية:

وَتُورِثُ قَلْبَهُ هَمًّا وَتِيهَا

فَإِنْ عَانَقَتْهَا تَلْقَى الْبَلَايَا وَإِنْ فَارَقَتْهَا نُعِمْتَ فِيهَا

وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: كَانَ الْمُتَمَسِّكُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَمَنْ أَخَذَ

عنهم من التَّابِعِينَ، يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا الْأَمْوَالَ وَالْعِقَارَ، لَثَلَا يَرْكُنُوا إِلَى الدُّنْيَا. وكان ما جاءَهُمْ مِنْ رِزْقٍ أَخَذُوا الْكَفَّافَ مِنْهُ، وَقَدْ [تَرَكُوا الْفَضْلَ] ^(١) لِيَوْمِ فَقْرِهِمْ. ثم كانت حَوَائِجُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي دِينِهِمْ، وَمَطْلَبُهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ. وقال أبو قَبِيلٍ المَعَاوِرِيُّ: نَزَلَ بِأَبِي (...) أَضْيَافٌ، فَأَلْقَى إِلَيْهِمْ فِرَاشَهُ وَلِحَافَهُ، وقال: (...) ^(٢) لَنَا دَارٌ أُخْرَى غَيْرِ هَذِهِ، قَدْ نَقَلْنَا حُرَّ مَتَاعِنَا إِلَيْهَا، وَتَرَكْنَا فِي هَذِهِ الْحَاجَةَ.

فهذا، لعمري، فَعَلُ العَارِفِينَ عَنِ اللَّهِ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ [غافر: ٣٩]. وهو عَمَلٌ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ قَوْلَهُ: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَلَتَنْظُرُنَّ نَفْسُ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ﴾ [الحشر: ١٨]، وَفَهِمَ خِطَابَهُ إِذْ يَقُولُ: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧]. فكان هذا شَأْنُ الْمُتَزَوِّدِ لِسَفَرِهِ الْمُتَحِلِّ، وَحَالِ الْمُتَحَوِّلِ مِنْ مَازِلِ الْمُتَنَقِّلِ. وروى أن عمر رضى الله عنه كان يتمثل بهذا البيت:

حَلَالُهَا حَسْرَةٌ يُفْضَى إِلَى نَدَمٍ وَفِي الْمَحَارِمِ مِنْهَا السُّمُّ مَذْرُورٌ

وبمعناه كان محمد بن معاوية يتمثل:

حَرَامُكَ يَا دُنْيَا يَقُودُ إِلَى لُظَى وَذُو اللَّبِّ أَيْضًا مُشْفِقٌ مِنْ حَلَالِكَ

وكتب عمرُ بن عبد العزيز رضى الله عنه إلى عامله عدي بن أرطاة: أما بعد، فَإِنَّ الدُّنْيَا عَدُوَّةُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، وَعَدُوَّةُ أَعْدَائِهِ. فَأَمَّا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فَغَمَّتْهُمْ، وَأَمَّا أَعْدَاءُ اللَّهِ فَغَدَّتْهُمْ. فهذا كما قال بَعْضُهُمْ فِي وَصْفِ حَالِ الْعَبْدِ:

عِشْ مُعْسِرًا إِنْ شِئْتَ أَوْ مُوسِرًا لَا بُدَّ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْغَمِّ

وَكُلَّمَا زَادَكَ مِنْ نِعْمَةٍ زَادَ الَّذِي زَادَكَ فِي الْهَمِّ

وكان الحسنُ رحمه الله إِذَا تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ [فاطر: ٥] قال: «مَنْ قَالَ هَذَا؟ الَّذِي خَلَقَهَا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهَا،

(١) اجتهداً منى؛ لتلف الموضع.

(٢) تلف قدر كلمتين في هذا الموضع والذي قبله.

فَيَاكُمْ وما يَشْغَلُ من الدُّنْيَا عَنِ الْآخِرَةِ، فَإِنَّ الدُّنْيَا كَثِيرَةُ الْأَشْغَالِ، لَا يَفْتَحُ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ شُغْلٍ إِلَّا أَوْشَكَ ذَلِكَ الْبَابُ أَنْ يَفْتَحَ عَلَيْهِ عَشْرَةُ أَبْوَابٍ».

وهذا كما قال، فَيَسِيرُ الدُّنْيَا يَقْطَعُ عَنْ كَثِيرِ الْآخِرَةِ، وَالتَّفَرُّغُ لِقَلِيلِهَا يَشْغَلُ عَنْ الشُّغْلِ بِكَثِيرِ الْآخِرَةِ. وَهِيَ مُتَشَعِّبَةٌ ذَاتُ شُعَبٍ، يُتَشَعَّبُ بِصَاحِبِهَا فِي أَوْدِيَةِ الْعُطْبِ، فَمِثْلُهَا مِثْلُ رَجُلٍ وَقَعَ فِي دَخْلَةٍ شَوْكٍ فَعَلَقَتْ بِأَثْوَابِهِ، إِنْ خَلَّصَ كُمَّهُ عَلِقَ الشَّوْكَ بِذَيْلِهِ، وَإِنْ خَلَّصَ ذَيْلَهُ تَعَلَّقَ الشَّوْكَ بِصَدْرِهِ، وَإِنْ نَزَعَ مِنْ صَدْرِهِ دَخَلَ شَوْكٌ فِي رِجْلِهِ، فَأَيْسَرَ الْخُلَاصَ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا الْخُرُوجَ مِنْ جَمِيعِهِ؛ أَنْ يَخْلَعَ مِنْهَا ثَوْبَهُ، وَيَبْرَزُ إِلَى مَحَجَّةِ الطَّرِيقِ، كَمَا قَالَ الْحَكِيمُ:

* إِنَّ السَّلَامَةَ فِيهَا تَرَكَ مَا فِيهَا *

وَقَالَ الْآخَرُ فِي ضِدِّهِ:

تَبْغِي النَّجَاةَ وَلَمْ تَقْصِدِ مَسَالِكَهَا إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبَسِ

الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا مَسْجُونٌ مُضَيَّقٌ عَلَيْهِ مُطَبَّقٌ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ أَرَادَ وَصَلَ إِلَى الْمَسْجُونِ، وَكُلَّمَا كَانَ السَّجْنُ أَضْيَقَ عَلَيْهِ وَأَشَدَّ كَانَ الْوَصُولُ إِلَى الزَّاهِدِ أَبْعَدَ وَأَشَقَّ. فَلِذَلِكَ كَانَ خِيَارُ أَوْلِيَاءِ^(١) اللَّهِ مَحْجُوبِينَ عَنِ النَّاسِ لَا يَصِلُ إِلَيْهِمْ أَى إِنْسَانٍ إِلَّا مِنْ تَوَصَّلَ أَوْ تَوَسَّلَ عَلَى قَدَرِ تَضَائِقِ السُّجُونِ. مَعْنَاهُ رَسْمَتُهُ حِفْظًا، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الْخَبَرِ: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَسَتُّهُ، فَإِذَا فَارَقَ الدُّنْيَا فَارَقَ السَّجْنَ» وَالسَّنَةُ: الْجَدْبُ وَالْمَجَاعَةُ. رَوَاهُ ابْنُ عَمْرٍو، وَزَادَ فِيهِ: «الدُّنْيَا جَنَّةُ الْكَافِرِ، وَسِجْنُ الْمُؤْمِنِ. وَمِثْلُ الْمُؤْمِنِ حِينَ تَخْرُجُ نَفْسُهُ كَمِثْلِ رَجُلٍ كَانَ فِي سِجْنٍ فَأُخْرِجَ مِنْهُ، فَجَعَلَ يَتَقَلَّبُ فِي الْأَرْضِ، وَيَسِيحُ فِيهَا». وَهَذَا مَشْهُودٌ مِنْ عُمُومِ الْخَبَرِ فِي الْجَنَازَةِ الَّتِي مَرُّ بِهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «عَبْدُ اللَّهِ دُعَى فَأَجَابَ، مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاخٌ مِنْهُ. قِيلَ: مَا ذَاكَ؟ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ اسْتَرَاخَ مِنَ الدُّنْيَا وَهُمُومِهَا وَنَصَبِهَا وَأَحْزَانِهَا، وَأَفْضَى إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ. وَعَبْدُ اللَّهِ الرَّجُلُ السَّوُّ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالْأَبْوَابُ».

(١) فِي الْإِتْحَافِ ٣٨١/٩: «وَلِذَلِكَ صَارَ أَوْلِيَاءُ».

وبمعناه قال السلف: مثل المؤمن حين يخرج من الدنيا مثل الجنين إذا خرج من بطن أمه، يخرج من ضيق وكرب وغم إلى سعة وروح وتفسح، يتقلب كيف شاء. وقد رُئي جماعة من التابعين والصحابه بعد موتهم؛ منهم: عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، ومنهم: داود الطائى، وغيرهما. فسئلوا عن حالهم، فقالوا: ما استرحنا إلا الآن، خرجنا من غم الدنيا وحزنها إلى روح الآخرة ونعيمها.

وقد كان من دعاء الرسول ﷺ: «أسألك الراحة بعد الموت، والعفو عند الحساب».

ومن أول غم الدنيا على المولود بكاءه ساعة يولد، فهو دليل على حزنه، وإن كان قد صار فيما هو أوسع عليه وأروح، ولكن ذلك من نكد الدنيا، كما قال:

لما يؤذن الدنيا بنا من غمومها يكون بكاء الطفل ساعة يولد
وإلا فما يبكيه منها وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد

وكان الفضل رضى الله عنه يمثل حال المؤمن فى الدنيا مع الله بالطفل مع أمه يقول: إن الله تعالى يحمى عبده المؤمن الدنيا، ويروىها عنه، ويعلله عنها، ويمررها عليه، مرة بالجوع، ومرة بالعري، ومرة بالحاجة والغم، ومرة بالكروب والأذى، كما تصنع الوالدة الشفيقة بولدها؛ تعلله، مرة تسقيه صبراً، ومرة حفظاً، ومرة تُجرعه ألوان الأشربة والأغذية، وهو يبكى، تُريد بذلك ما هو خير له من حيث لا يعلم. معناه نقلته حفظاً. وفى الرواية: «حُضَضَ» بالضاد، وصوابه بالطاء المعجمة، ذكَّره لى الذهبى عن أصحاب الأصمعى.

وكذلك قال المسيح ابن مريم عليه السلام: «معشرَ الحواريين، كُلُّوا خبزَ الشعير، ونبات الأرض، والماء القراح، فإنكم لا تقومون بشكره. واعلموا أن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة، وأن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة». وكذلك رويناه عن الله سبحانه، أنه أوحى إلى الدنيا: «تمررى لأوليائى؛ حتى تكون رغبتهن فيما

عندى، واحلّولى لأعدائى؛ حتى يَرْضَوْا بك بدلاً منى». وهذا مفهومٌ من قوله: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنَى آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ [يس: ٦٠]، العبادة: الطاعة والاستجابة. ثم قال: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ [الكهف: ٥٠].

كان بعضُ السلف يقول: كفى به ذنباً أن الله تعالى يُزهدنا فى الدنيا ونحن نرغبُ فيها. والآخرُ يقول: كفى من الذنوب التى لا نستغفر منها ولا نتوبُ حبناً للدنيا [ولأسبابها]. والأكثرُ يقولون: خيراً من الدنيا ما لا يُبتلى به، وخيرُ ما ابتليتم به منها ما خرجَ من أيديكم. فكَذلك الأمرُ، فإن الورع أن لا يكتسب الشبهةَ لينفقها فى الطاعة. فإن اجتنابَ الشبهات أدنى إلى الورع والزهد، وأفضلُ فى القربة من اكتسابها وإنفاقها فى الطاعات، فكيف إذا أنفقت الشبهات فى الشهوات، ذلك هو الخسرانُ المبين. فإن الأجودَ لمن اكتسبَ مالاً، أو لمالٍ قد كان جمعه، إخراجُه فى (....) ليجمع إمساكه ومنعه. وقد كان إبراهيم [بن أدهم] إذا ذكر السلف من الصحابة يقول: [كثيرٌ منهم قد] أقبلت عليهم الدنيا فهربوا منها [وأدبروا عنها]^(١).

وقال عمر رضى الله عنه - من قبله - لما أتى بمالٍ [كثير من البحرين ألقى] بين يديه صبراً وكوفاً، ونظر إلى [الصفراء والثوب ثم بكى]. قيل له: تبكى وتتحب؟ فقليل له: هذا يومُ فرحٍ [وقد وسع الله فيه]، والله ما وجدَ هذا فى قومٍ وتطلبه قومٌ إلا كثرت بينهم العداوة والبغضاء، واقتتلوا عليه بالسيف. ثم قال: اللهم إني قد علمتُ أن رسولَ الله ﷺ كان يحبُّ أن يُصيبَ مالاً فينفقه فى سبيلك، وعلى عبادك، فزويت عنه ذلك نظراً منك له واختياراً، اللهم إني أعوذُ بك أن يكون هذا مكرراً منك بعمر، ثم تلا قوله تعالى: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٥ - ٥٦].

ألا ترى أن صرفَ ذلك على الزهد فيه كان أحبَّ إلى الله وأزلفَ عنده من

(١) هذه عدة مواضع تالفة، بعضها اجتهدت فيها ووضعتها بين معكوفتين.

توجيهه مع إنفاقه في طاعته؟

وكذلك قال سلمان لصاحبه لما نظر إلى أكداس الطعام على شطّ دجلة، فسّر بذلك وأعجبه، قال له سلمان: لا يعجبك هذا، فإنّ إلى جنب كل حبة منه حسابٌ. ألم يكن هذا في خزائن الله ومحمد ﷺ حتى يتلوّى من الجوع، لا يجد ما يملأ بطنه هو وأهل بيته، يُصبحون ويمسون ما لهم غداء ولا عشاء؟! أو كما قال. فقلتُ: بلى قد كان هو في خزائن الله. قال: فإنّا قد ابتلينا به، أو فتحت علينا الدنيا. ولعمري لقد حقّق الله لرسوله في الدنيا سؤله، وأعطاه عوضاً منها من الآخرة مأموله.

ورؤينا في حديث عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «عرّضَ علىّ ربّي عز وجل أن يجعل لي بطحاء مكة ذهباً. فقلتُ: لا يا ربّ، ولكنّي أشبع يوماً، وأجوع ثلثاً، فإذا جعتُ تضرّعتُ إليك وذكرُتك، وإذا شبعْتُ حمدتُك وشكرتُك». فتدبر قوله؛ إذ جعل الجوع سببَ تضرّعه وذكره، فهو أفضل من الشبّع لحمده وشكّره، لقول الذّاكر الأكبر: ﴿وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

وفي الخبر الآخر: «بعثَ الله تعالى إلى النّبى ﷺ رسولا: إنّي أُعطيك من الدّنيا ما لم أُعطِ أحداً قبلك، ولا أُعطيه أحداً بعدك، لا ينقصُ ذلك ممّا لك عندي شيئاً. قال: لا، بل تجمّعها لي في الآخرة».

فتفكّر ذلك، إنّ رضا الجامع المانع ومحبّته فيما منع اليوم وجمّعه غداً، فلذلك قال: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ [الضحى: ٥] أى من الآخرة، لما بلغ رضاه في الزهد في الدّنيا. وقال في حُسن اختياره له تعويضاً بما هو خيرٌ له، إذ اختار ما يحبّ: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا﴾ [الفرقان: ١٠]. وقال رسول الله ﷺ: «مَوْضِعُ سَوَاطِئِ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». وقال عليه الصلاة والسلام: «شِبْرٌ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». وقال عليه الصلاة والسلام: «ما الدنيا في الآخرة إلا كجلد أرنب». وقال: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليمّ،

فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ». وقال الله أجودُ الأجودين: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ [الكوثر: ١] فهو الخيرُ الكثيرُ الكبيرُ. والكوثر: الذى لا يُحصَرُ له عددٌ، ولا يفنيه دهرٌ، ولا يُوصَفُ كثرةً ولا خطرٌ... (١)

وفيما رويناهُ من كلامِ الحَسَنِ فى حالِ الزَّاهدِ ووصفِ المؤمنِ، قال أبو عبيدة، وقد سمع الحسن، رحمه الله، يقول: إِنَّ الْمُؤْمِنَ عَمِلَ اللَّهُ تَعَالَى أَيَّامًا يَسِيرَةً، فَوَاللَّهِ مَا نَدَمُ أَنْ يَكُونَ أَصَابَ مِنْ نَعِيمِهَا وَرَخَائِهَا، وَلَكِنْ رَأَيْتُ الدُّنْيَا لَهُ فَاسْتَهَانَهَا وَهَضَمَهَا لِآخِرَتِهِ، وَتَزَوَّدَ مِنْهَا فَلَمْ تَكُنِ الدُّنْيَا فِي نَفْسِهِ بَدَارٍ، وَلَمْ يَرْغَبْ فِي نَعِيمِهَا، وَلَمْ يَقْرَحْ بِرَخَائِهَا، وَلَمْ يَتَعَاطَمْ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنَ الْبَلَاءِ إِنْ نَزَلَ بِهِ مَعَ احْتِسَابِهِ لِلْأَجْرِ عِنْدَ اللَّهِ، وَلَمْ يَحْتَسِبْ نَوَالَ الدُّنْيَا حَتَّى مَضَى رَاغِبًا رَاهِبًا، فَهَنِيئًا هَنِيئًا؛ فَأَمَّنَ اللَّهُ بِذَلِكَ رَوْعَتَهُ، وَسَتَرَ عَوْرَتَهُ، وَبَسَّرَ حِسَابَهُ (٢).

وقال فى مَوَاعِظِهِ: امْرُؤٌ كَسَبَ طَيِّبًا، وَأَنْفَقَ قَصْدًا، وَقَدَّمَ فَضْلًا لِيَوْمِ فَقَرِهِ وَفَاقَتِهِ، وَجَّهُوا هَذِهِ الْفُضُولَ حَيْثُ وَجَّهَهَا اللَّهُ، وَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا، فَإِنَّ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِلَاغًا، وَيَبْتَاعُونَ بِالْفَضْلِ أَنْفُسَهُمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى.

وقال الحسن رضى الله عنه (٣): أقوام كانت الدنيا عندهم وديعةً، فأدَّوْها إلى مَنْ اتَّيَمَّنَهُمْ عَلَيْهَا، ثُمَّ رَاحُوا خِفَافًا. إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ عَمَلٍ، مَنْ صَحَبَهَا بِالْبُغْضِ لَهَا وَالزَّهْدِ فِيهَا سَعِدَ بِهَا، وَنَفَعَتْهُ صُحْبَتُهَا. وَمَنْ صَحَبَهَا بِالرَّغْبَةِ فِيهَا وَالْمَحَبَةِ لَهَا، شَقِيَ بِهَا وَأَجْحَفَتْ بِحَظِّهِ مِنَ اللَّهِ، ثُمَّ أَسْلَمَتْهُ إِلَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، وَلَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ. فَأَمْرُهَا مُتَغَيِّرٌ، وَمَتَاعُهَا قَلِيلٌ، وَالْفَنَاءُ عَلَيْهَا مَكْتُوبٌ. إِنَّ الْمُؤْمِنَ عَبْدٌ كَيْسٌ أَبْصَرَ فَتَفَكَّرَ وَاعْتَبَرَ، عَمَدَ إِلَى الدُّنْيَا فَهَدَمَهَا، فَبَنَى بِهَا آخِرَتَهُ، وَلَمْ يَهْدَمْ آخِرَتَهُ لِدُنْيَاهُ.

(١) طمس بالأصل قدر نصف سطر.

(٢) كلام الحسن البصرى طمس أكثره فى المخطوط، وأثبت المطبوس من الحلية ١٤٦/٢، والخبر فيه بسنده ونصه.

(٣) الحلية ١٤٠/٢.

ثم قال: الدنيا قد آذنت بالزوال، لعَابَةُ بأهلها على كلِّ حال، فارقُضِ الدنيا، وسمِّحَ عنها نفسك، وقدمَ الفضلُ، صاحبُها بجسدك، وفارقها بقلبك وهمك [ولتعتبر بما]^(١) ما قد رأيتَ مما سلف بين يديك ممَّن خلا من أهلها، وليزدك إعجابُ أهلها بها كراهيةً لها، وقلةً طُمأنينةً فيها، حذرًا منها وفرارًا، فإنَّ الصالحين كذلك كانوا.

ثم قال: إنَّ المؤمنَ في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلِّها، ولا يُنْفِسُ في عزِّها، لأهلها حالٌ، وله حالٌ أخرى قد أهتمَّتْ، النَّاسُ منه في راحةٍ، وهم منه في شغلٍ.

فاعلم يقينًا أنَّ أصحابَ رسولِ الله ﷺ كلَّهم كانوا فاضلين، وكان أفضلهم أزهدهم في الدنيا مع [ما لهم] في الصحبة والسابقة، ألَمْ تسمع إلى الخبر المشهور من حديث جبير بن نفير عن عوف بن مالك: «أنه أرى الجنة في المنام، فذكر منها سرًّا أخضر فيه قبة، وصَفَّها، قال: فقلتُ: لمن هذه القبة؟ قال: قيل لى: لعبد الرحمن بن عوف. قال: فانتظرته حتى خرج، فقال: يا عوفُ هذا الذي أعطانا الله في القرآن، ولو أشرفتَ على هذه القبة لرأيتَ ما لم تر عينك، ولم تسمع أذنك، ولم يخطر على قلبك مثله، أعدَّ الله لأبى الدرداء، لأنَّه كان يدفع الدنيا بالراحتين والنحر.

وكذلك كانت الصحابة تقول للتابعين إذا رأوا اجتهداهم وكثرة أعمالهم: أنتم أكثرُ أعمالًا وأشدُّ اجتهداءً، وهم كانوا خيرًا منكم. قالوا: بَمَ ذلك؟ قال: كانوا أزهدَ في الدنيا منكم. وكان الصحابة يقولون: تابَعْنَا الأعمالَ بعضها على إثر بعض، فلم نرَ أبلغَ في طلبِ الآخرة من زهادة في الدنيا. وقد رويَنا معناه مُسنَدًا: «ما عبدَ الله عبادةً أفضلَ - أو قال: أحبَّ إليه - من الزهد في الدنيا».

وكذلك كان أولُّ هذه الأُمَّة من الصَّحابة أشدَّ زهدًا، وبه كانوا أفضل، ثم فَضَّلَ بعدهم التابعون لهم بإحسان؛ لأنَّهم كانوا أحسنَ عملًا بالزهد في الدنيا،

(١) موضعها تالف، فأنتمتها اجتهداءً. وكذلك الموضع التالي.

وهم أوسطُ الأمة، والقرنُ الثاني، ثم كثر الراغبون بعد التابعين. منهم الزاهدون، وهم آخرُ الأمة إلى وقتنا هذا.

وهذا من الخبر الذي رويناهُ عن سُفيان عن عوف عن سعد بن أبي الحسن، رَفَعَهُ، قال: «قال رجلٌ: يا رسولَ الله، رأيتُ في مَنامي [أَكْوَماً من] ذَهَبٍ مَرَّ عليه قومٌ يسيرٌ، فسلكوا في [جَنَبِهَا ولم] يَعْرِضُوا له، ثم جازُوا ولم يَعْرِضُوا له، ثم جاء بعدهم قومٌ أكثرُ منهم، فمنهم مَن أخذَ ومنهم مَن ترك. ثم جاء بعدهم قومٌ أكثرُ منهم، فلما رآوه ابتدروهُ [فما تركُوا منه]»^(١) شيئاً، ثم استيقظتُ. فقال رسولُ الله ﷺ: «أريتَ مَثَلَ أُمَّتِي في الدنيا، أولَها وأوسطُها وآخرُها».

فخَلَفَ من بعدهم خَلَفٌ ضَيَّعُوا سَنَةَ السَّلَفِ، وَاتَّبَعُوا شَهْوَةَ النَّفْسِ.

وقد ذكر إبراهيمُ الخواصُّ محدثي الزمان بتمويعهم في الزهد على الراغبين، فقال: وقوم ادَّعُوا الزُّهْدَ، وَلِيسُوا الْفَاخِرَ مِنَ اللَّبَاسِ، يُموهُون ذلك على النَّاسِ، لِيُهْدَى إِلَيْهِمْ مِثْلُ لِبَاسِهِمْ، وَلَثَلَا يُنْظَرُ إِلَيْهِمْ بِالْعَيْنِ الَّتِي يُنْظَرُ بِهَا إِلَى الْفُقَرَاءِ، فَيُحْتَقَرُونَ، فَيُعْطَوْنَ كَمَا يُعْطَى الْمَسَاكِينِ، وَيَحْتَجُونَ لَأَنْفُسِهِمْ بِاتِّبَاعِ الْعِلْمِ، وَأَنْتَهُمْ عَلَى السُّنَّةِ، وَأَنَّ الْأَشْيَاءَ دَاخِلَةٌ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ خَارِجُونَ مِنْهَا، وَإِنَّمَا يَأْخُذُونَ بَعْلَةً غَيْرِهِمْ، هَذَا إِذَا طُولِبُوا بِالْحَقَائِقِ، وَأُلْجِئُوا إِلَى الْمَضَاقِقِ. وَكُلُّ هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الدُّنْيَا بِالْدِينِ، لَمْ يُعْنَوْا بِتَصْنِيفِ أَسْرَارِهِمْ وَلَا بِتَهْذِيبِ أَخْلَاقِ نَفُوسِهِمْ، فَظَهَرَتْ عَلَيْهِمْ صِفَاتُهُمْ فَعَلَبَتْهُمْ، فَادَّعَوْهَا حَالاً لَهُمْ، مَائِلُونَ إِلَى الدُّنْيَا، مُتَّبِعُونَ لِلْهَوَى^(٢).

وكان الخواصُّ رحمه الله لا يلبس أكثرَ من قطعتين مِثْرَينِ، أو قميص ومِثْرَ تحتَه، ويعطف ذيل قميصه على رأسه، أو يَحُلُّهُ من وسطه فيُغْطَى به رأسه. وكذلك يُسْتَحَبُّ لِلْفَقِيرِ، وهو حدُّ اللباس من الحاجة.

وقد كان يحيى بنُ معاذ الرّازي يصفُ الزّاهدين من العارفين - لعمري - والمتحقّقين بالحال، والمستحقّين لاسم الزُّهد ومعناه، في تُنْفِ من كلامه نذكرها،

(١) ما بين المعكفات اجتهاد مني؛ لتلف في الأصل.

(٢) انظر: الإنحاف ٩/ ٣٧٢.

هى من أحوال أهل المعرفة، زادوا بها على مقام الزاهدين الموقنين. فكان يقول فى وصفهم: الزهد مع الغنى أفضل من الزهد مع الفقر، يزهد الرجل وفى قصره أمثال التصاوير من النساء، لو نظر الزاهد الفقير إلى وصيفةٍ منهن غشى عليه.

وقد كان مالك بن دينار، أيضاً من قبله، يقول بمعناه: الناس يقولون: مالك زاهد، إنما الزاهد مثل عمر بن عبد العزيز، زهد فى الدنيا مع الملك لها والقدرة عليها.

وقال يحيى: إذا زهد حُجب عن العامة، وإذا عرف حُجب عن الزهاد. وقال: إذا حُجب العارف لعزته اضطيد، وبالطعمة يُدعى إلى طعام فيُجيب، فيظفرون به بذلك. وكذلك اضطيد أبوه آدم بالطعمة من الشجرة.

وكان يقول: لا يمكن للعابد والزاهد أن يستترا عن الخلق. والعارف مستور كآته رجل من الناس، وهو أفضل من تحمله الأرض، لا يعرفه إلا مثله، ولا يصبر على معاشرته إلا شكله.

وقال: حبك للدنيا حبٌ بلاء، وحبك للآخرة حبٌ بلوى. ومن رضى باختياره دأماً فرحهُ؛ لأن العارف من أخذ الآخرة بيمينه، والدنيا بشماله، وأقبل على الله بقلبه، لا يلهيهِ عنه شيء، وما دام يخاف من وقوع الدنيا عليه فإنه لم يصل بعد^(١).

وقعد إليه مرة رجل من الزهاد، فجعل يحدثه الزاهد بأحاديث فى فضل القلة والفقر، ويحىي ينظر فى وجهه كالمتعجب، فلما قام، قال: لو لم يُعلّلوا المساكين بمثل هذه الأحاديث لتفقات مراراتهم من الغم، وكانوا لا يصبرون على الفقر، هيهات لم يتقدم القوم عند الله بفقر ولا غنى، ولكن بالعلم والمعرفة.

قيل له: فما عبادة العارف؟ قال: أمرهم مع الله إلى القلوب. الدنيا دارٌ سير إلى الله تعالى، فإن لم يسر بأعمال جوارحه فهو سائر بقلبه، خطو القدم ذراع،

(١) انظر: الإنحاف ٩/ ٣٧٢ - ٣٧٣، ٣٨١.

وخطو القلب ألف فرسخ^(١).

قال: دميت قلوبُ القوم حتى لا نالوا (...) قيل: أفليس لهم رحمة؟ قال: هم أرحم الخلق، ولكنهم شغلوا بالله ما شغلهم عن صنعته، ومن خلق لله (...).

وقال: كيف يُحبُّ العلماءُ الخَوْنَةَ المحبُونُ للدنيا، وعقولُهُمْ لم تَجْمَعِ الزَّهْدَ في الدنيا؟ وإنما يصل إلى حبه من قد خرقَ ستورَ الآخرة إليه، فكيف الدنيا؟! سلُّوا هؤلاء عن الأحكام والروايات ودعوهم مما لا يعلمون، فإن التماسكَ العطرَ في حوانيتِ الصيادلةِ جهل، إنما هو الشغلُ بالله عن الدنيا والآخرة معاً.

وقال: طلبوا العبوديةَ في الزُّهدِ فلم يجدوها. الزَّاهدُ ألجَّ من يرى، يثبتُ على تركِ الشيء أربعين سنةً، ولكنه كلما كان ألجَّ كان أصدق بما لم يُوافق نفسه مولاه في الأخذ، فلا سبيل له إليه إلا بالتَّركِ حتى يترك أخلاقَ العبيدِ الكثرةِ الصَّعبة، ويتخلَّى معه بأخلاقِ الأحرارِ، أخلاقِ سماويةٍ من الحبِّ والموافقةِ والرِّضا والمعرفة. فإنَّه لا يوجد صدقُ العبوديةِ إلا في منازلِ المحبةِ والمعرفة.

وكان يفسرُ قولَ المسيح ﷺ: «يا عبيدَ الدنيا؛ لا أنتم عبيدُ أتقياء» قال: يعنى الزُّهاد، «ولا أحرارُ أقوياء» قال: يعنى العارفين.

وقال: كلُّ من وافق نفسه في أخذِ الدُّنيا والتَّنعُّم بها، لم يجعل له السبيلَ إلى نفسه إلا بالتَّركِ لها، وبالجُهدِ والتَّعذيبِ لنفسه فيها، حتى تنقاد له نفسه، وتوافق مولاه.

وقال: خُضَّ بحارَ المعرفةِ إليه، لتستهين جُهدَ الزُّهدِ والعبادةِ في جنب ما تُدفع إليه، مما لا قوامَ للعقلِ عليه، من البهائم مع العبادة، والكفاية مع الزُّهد، والبصيرة مع العلم، والجوائز السنية مع المعرفة.

وحكى مرةً، فقال: التَّقَى أحمدُ بن حرب، وابنُ خَضْرُوِيَّة^(٢)، وأبو حامد،

(١) كان ثمة تلف في هذا الخبر بالأصل أتمته من الإنحاف ٣٨١/٩، ولم أهتم إلى بقية المواضع الأخرى.

(٢) ترجمته في: طبقات الصوفية، ص ١٠٣.

فقالوا لأحمد بن حرب: إن جاءتك الدنيا فما أنت صانعٌ بها؟ قال: كنت أرْضِي بها خصمائي لثلاث تلحقني تبعَةٌ يومَ القيامةِ.

قالوا لأحمد بن خضْرَوِيه. فما كنت صانعًا بالدنيا لو جُعِلَتْ لك؟ قال: كنتُ أجعلُها كلَّها لقمةً، وأضعها في فمِ مؤمنٍ، فاستريح منها.

قالوا لأبى حامد: فما كنتَ تصنعُ بها أنت؟ قال: كنتُ أجعلها لطلابِ الآخرةِ، لثلاث يحتاجون إلى طلابِ الدارِ، فأحوزَ ثوابَ ذلك.

فقال يحيى: أمّا ابنُ حَرْبٍ، فأنطقه لسانُ العُصاةِ، ودرجتهُ درجةُ التوَّابين. وأمّا ابنُ خضْرَوِيه، فأنطقه لسانُ المحبّةِ، ودرجتهُ درجةُ المشتاقين. وأمّا أبو حامد، فأنطقه لسانُ الشَّفَقَةِ، ودرجتهُ درجةُ الزاهدين.

قيل ليحيى بعد ذلك: ما كنتَ أنتَ صانعًا بها؟ قال: وما حُكْمُ العبدِ في مالِ سيِّده، أنتظرُ قضاءَهُ فيها فأصْرِفُها فيه، فهو أعرفُ بالتدبير^(١).

وكان يقول: الزاهدُ عيشُهُ إلى يومٍ واحدٍ، والعارفُ أسقطَ الأملَ أصلاً؛ لأنَّ حياته بيدٍ غيره. وقال: الزاهدُ يُسْعِطُك الخُلُّ والخردلُ، والعارفُ ينثرُ عليكِ المسكَ والعنبر.

وقال: مَنْ صَدَقَ فِي التَّركِ عُذْرٍ فِي الْأَخْذِ. يعنى: الدنيا.

وقال: الصَّوْفُ لباسُ العَجَمِ مِنَ الْمُتَزَهِّدينَ، ما رأيتُهُ على أَحَدٍ اسْتَبْرَعَ عقله.

وقال: نفورُ العارفينَ مِنَ الزاهدينَ أَكْثَرُ مِنْ نُفُورِ الزاهدينَ مِنَ الرَّاغِبينَ.

وكان يقول: الدنيا كلها لا تَعْدِلُ عندَ رَبِّها جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، فكم مقدار ما تركتَ منها يَنْبَغِي لك أن تَضَعها على طبقٍ، وتقول: ما صنعتُ شيئاً؛ لأنَّه لو عَرَفَ قَدْرَ المَزْهُودِ مِنَ المَعْرِفَةِ لم يذكرِ الزُّهْدَ.

وقال: ترى الزَّاهِدَ إِذَا دَخَلَ فِي الزُّهْدِ جُوعَ نَفْسِهِ، وباعَ شَيْئاً كُلَّهُ مِنَ الخَوْفِ مِنَ الدُّنْيَا لا يَشْكُ، حتَّى إِذَا قَوِيَ يَقِينُهُ، ورأى الأمرَ كائناً وجودُهُ بغيرِ الأسبابِ،

(١) الخبر برمته في: الإتحاف ٩/ ٣٨١ - ٣٨٢.

عَرَفَ مِنْ بَعْدُ، وَنَدِمَ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا كَانَ بَاعَ مِنْ كُتُبٍ أَوْ مَتَاعٍ.
وقال: الزَّاهِدُ كُلُّهُ غُصْنٌ مِنْ أَغْصَانِ شَجَرَةِ الْمَعْرِفَةِ.

وقال: إِنَّمَا يَتْرَكُونَ وَيَحْزَنُونَ لِيَفْرَحَ، وَيَأْخُذُونَ وَيَفْرَحُونَ لِيَفْرَحَ، فَمَا عَلَيْهِمْ تَرْكُوكُ أَوْ أَخْذُوكُ، أَوْ حَزْنُوكُ أَوْ فَرْحُوكُ، إِذْ كَانَ فَرْحُهُ مَوْجُودًا لَهُمْ فِي الْحَالَتَيْنِ.
فَقِيلَ لَهُ: هُوَ يَفْرَحُ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَلَيْسَ فِي الْخَبْرِ: «لِلَّهِ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ أَضَلَّ بِعَيْرِهِ»؟ الْحَدِيثُ^(١).

وقال: يَا زَاهِدُ، إِنْ كُنْتَ تَعْجَبُ مِمَّنْ تَرَكَ الْجَنَّةَ فِي جَنبِ دُنْيَاهُ، فَالْعَارِفُ أَشَدُّ تَعْجَبًا حِينَ شَغَلَتْكَ الْجَنَّةُ عَنْ خَالِقِهَا، وَكُلُّ حَالَةٍ تَفْخَرُ بِهَا فِي سَيْرِكَ إِلَيْهِ إِلَّا كَسَرَهَا عَلَيْكَ الْوُصُولُ؛ لِيَكُونَ فَخْرُكَ بِهِ لَا بَغِيرَهُ.

وجملة الأمر أن ابن معاذ لم يكن يتكلم بلسان الزهد، ولم يكن عمله يصلح للمريدين ولا للسالكين؛ لأنه لم يكن من علماء الطريق. وقد هلك بمنزل هذا فريق توهّموا مقام المعرفة، وتظنّوا^(٢) حال العارف، حتّى فاتهم بذلك مقام الزهد، ولم يدركوا حال العارفين.

فأولى الأشياء بالعقل مراعاته لما هو حاصل، ومعرفته بقدر حاله، وإعماله نفسه في سدّ اختلاله.

واعلم أنّه ليس شيء يستبين به نقصان مرتبة العبد، ولا يُغيّر قلبه حقيقة النقصان والتغيير بعد حبّ ركوب المعاصي [إلا] حبّ الدنيا، وشدة الحرص عليها، ودوام الطلب لها، فإنّها معيار راجع على القلب بالنقص البين في كلّ المقامات. وقد تدخل بعض المعاصي على العبد ولا ينقص بها، وقد يفتّر عن جميع الطاعات، ولا يسقط بها عن مقامه، إذا لم يخرجها ذلك من حال الزهد. فإن أُشرب قلبه حبّ الدنيا حتّى استهوته نقص هنا كلّ حال، وكلّ المقامات. فلذلك كان حبّ الدنيا رأس كل ضلالة، وأصل كل خطية. وصارت الدنيا أمّ

(١) هذه الأخبار معظمها في الإنحاف ٣٨٢/٩، وأتمت التالف منها.

(٢) كذا في الإنحاف ٣٨٢/٩. وفي الأصل لدى: «وتطيّروا».

الخطايا، وحبُّها رأس المعاصي، وَقَدْ يَصِحُّ الزُّهْدُ مع حَبِّ بعضِ المعاصي، أو مع الإقامة على بعضِ الكبائر، وقد يَصِحُّ أيضاً وجودُ كُلِّ مقامٍ من المقامات من تلك وَيَصْفُو القلبُ بَعْدَهُ، إلا ثلاث مقامات: الخوفُ، والحزنُ، والحياءُ. فَإِنَّ هذه إِذَا صَدَقَتْ نَفَتْ وجودَ المعاصي من حيثُ يَعْلَمُ العبدُ.

ثُمَّ لَا يَصِحُّ مَقَامٌ من المقامات على حَقِيقَتِهِ، ولا يصفو القلبُ نهايةَ صفائه مع حَبِّ الدُّنْيَا أصلاً. فصار حَبُّ الدُّنْيَا أَضَرَّ على العبدِ، وَأَبْيَنَ تَغْيِيراً لِقَلْبِهِ، وَأَنْقَصَ لِحَالِهِ من جميع الأشياءِ. فلو لم يَكُنْ مِنْ شَوْمِ الدُّنْيَا وعظيمِ البَلْوَى بها إلا هذا لكان عظيمًا.

وإِنَّ فِي قِصَّةِ ثَعْلَبَةَ بْنِ حَاطِبٍ^(١) عِبْرَةً لِأُولَى الْأَبَابِ الَّذِينَ كُشِفَ عَنْ قُلُوبِهِمُ الْحِجَابُ. فَقِيرٌ مِنْ فَقَرَاءِ الصُّفَّةِ الصَّالِحِينَ، أَنْصَارِيٌّ، وَمِنْ الْمُهَاجِرِينَ، أَخْرَجَهُ حَبُّ الدُّنْيَا إِلَى التَّفَاقُ، وَأَدْخَلَهُ فِي الْعِنَادِ وَالشَّقَاقِ، وَغَضِبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَقْبَلْ تَوْبَتَهُ، وَلَا رَحِمَ عَثْرَتَهُ، وَلَا أَقَالَ عَثْرَتَهُ، وَكَانَ سَبَبَ ذَلِكَ حَبُّ الدُّنْيَا، وَإِثَارُ حَالِ الْغِنَى عَلَى الْفَقْرِ. نَذَرَهُ لِيَعْتَبَرَ مَعْتَبِرٌ، وَيَتَذَكَّرُ مَتَذَكِّرٌ، وَيَزْدَجِرُ بِهِ مُزْدَجِرٌ.

(١) قال الزبيدي في الإتحاف ٢٢٥/٨: «وهما رجلان من الصحابة: أحدهما: ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف... الأوسى الأنصاري. ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق في البدرين. وكذا ذكره الكلبي، وزاد: أنه قتل بأحد. والثاني: ثعلبة بن حاطب - أو أبي حاطب - الأنصاري، ذكره ابن إسحاق فيمن بنى مسجد الضرار». وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: «وفى كون صاحب القصة - إن صح الخبر، ولا أظنه يصح - هو البدرى المذكور نظر».

وقال الزبيدي تعقيباً على ذلك (الإتحاف ٢٢٧/٨): «وقد تأكدت المغايرة بينهما بقول ابن الكلبي: إن البدرى استشهد بأحد».

ويقوى ذلك أيضاً أن ابن مردويه روى في تفسيره من طريق عطية عن ابن عباس في الآية المذكورة، قال: وذلك أن رجلاً يقال له: ثعلبة بن أبي حاطب، من الأنصار، أتى مجلساً فاشهدهم فقال: لئن آتاني الله من فضله، الآية. فذكر القصة بطولها، فقال: إنه ثعلبة بن أبي حاطب. والبدرى اتفقوا على أنه ثعلبة بن حاطب.

وقد ثبت أنه ﷺ قال: «لا يدخل النار أحد شهد بداراً والحديبية... فالظاهر أنه غيره، والله أعلم».

رواه عليُّ بنُ يزيد، عن القاسم، عن أبي أُمَامَةَ، قال: «قال ثعلبةُ بن حاطب الأنصاري: يا رسول الله، ادعُ اللهَ أن يرزُقني مالا. فقال رسول الله ﷺ: وَيَحْكُ يا ثعلبة! قليلٌ تطيقُ شكرَهُ خيرٌ من كثيرٍ لا تطيقُهُ. ثم عاودَ ثانيًا، فقال: يا رسول الله، ادعُ اللهَ أن يرزُقني مالا. فقال له رسولُ الله ﷺ: أَمَا تَرْضَى أن تكونَ مثلي، ولو شئتُ أن يُسيرَ ربي عزَّ وجلَّ هذهَ الجبالَ ذهبًا معي لسارت. فقال ثعلبة: والذي بعثك بالحقِّ لئن آتاني اللهُ عزَّ وجلَّ مالا لأُعطينَّ كلَّ ذي حقٍّ حقَّه.

فَدَعَا له رسولُ الله ﷺ، فقال: اللهمَّ ارزقه مالا. فَاتَّخَذَ غَنَمًا، فَنَمَتَ كما ينمو الدُّودُ، فضاقت عليه المدينة، فَتَنَحَّى عنها، حتَّى جعل يترك صلوات العتمة. وَنَمَتَ كما تنمو الدود، فَتَنَحَّى حتَّى ترك الظهر والعصر. ثم نَمَتَ كما ينمو الدُّودُ حتَّى ترك الجمعة، وَطَفِقَ يَلْقَى الرُّكبانَ يسألهم عن الأخبار.

وسأل رسولُ الله ﷺ عليه: ما فعل ثعلبة؟ قالوا: يا رسولَ الله، اتَّخَذَ غَنَمًا فضاقت به المدينة، وأخبروه بخبره. فقال: يا ويحَ ثعلبة. وأنزل الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ الآية [التوبة: ١٠٣]. فبعث رسولُ الله ﷺ على الصدقة رجلين، ثم أمرهما أن يأتيا الناسَ فيأخذا صدقاتهم، ويأتيا ثعلبة بن حاطب، وسنَّ رسولُ الله ﷺ لهما أسنانَ الإبل والغنم.

فخرجا حتَّى مرَّا على ثعلبة، فقال: أروني كتابكما، فأعطوه إياه، فنظرَ فيه فقال: ما هذه إلا جزيةٌ. فانطلقا حتَّى تفرَّعا ثمَّ عودا إلى. فانطلقا، فلما فرغا رجعا حتَّى مرَّا بثعلبة، فسألاه الصَّدقة، فقال: أروني كتابكما، فنظرَ فيه فقال: ما هذه إلا جزيةٌ. انطلقا حتَّى أرى رأيي. فانطلقا، فأخبرا رسولَ الله ﷺ، فقال: يا ويحَ ثعلبة بن حاطب. ودعا رسولُ الله ﷺ لمن أخرجَ صدقةَ ماله بالبركة، وأنزل الله عز وجل: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ﴾ [التوبة: ٧٥] الآيات كلها. فسمع ذلك رجلٌ من أقاربِ ثعلبةٍ عند رسولِ الله ﷺ، فخرج حتَّى آتاهُ، فقال: وَيَحْكُ يا ثعلبة، هلكَت، قد نزل فيك كذا وكذا، وتلا عليه، فخرج إليه حتَّى أتى رسولَ الله ﷺ، فسأله أن يقبلَ صدقته، فقال: إن الله عزَّ وجلَّ قد

مَنْعَنِي أَنْ آخِذَ صِدْقَتِكَ. فَجَعَلَ يَحْتِى عَلَى رَأْسِهِ التُّرَابَ، وَيَقُولُ: وَيْلِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَذَا عَمَلُكَ، قَدْ أَمَرْتُكَ فَلَمْ تُطِعْنِي.

فَقَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ شَيْئًا. فَاتَى أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَوْضِعِي، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ قَدْ سَخَطَ عَلَيَّ، فَاقْبَلْ أَنْتَ صِدْقَتِي. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ يَقْبَلْ مِنْكَ رَسُولُ اللَّهِ، أَفَأَقْبِلُهَا أَنَا؟! فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ حَتَّى قَبِضَ مِيتًا. ثُمَّ وَلَّى عَمْرًا، فَاتَاهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْبَلْ أَنْتَ صِدْقَتِي. فَقَالَ: لَمْ يَقْبَلْهَا مِنْكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَنَا لَا أَقْبِلُهَا. فَقَبِضَ عَمْرٌ وَوَلَّى عُثْمَانَ، فَهَلَكَ ثَعْلَبَةُ فِي خِلَافَتِهِ^(١).

فهذا كما قال الله عز وجل: ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا﴾ [التوبة: ٥٥]. وكما قال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [الأنفال: ٢٨].

وقد كان من دعاء داود عليه السلام: «أَعُوذُ بِكَ مِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، وَمِنْ وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رِبًّا». التعذيبُ بالمال مرةً بجمعه، وتارةً بحفظه، وأوقات كثيرةً بالهمِّ به، ثم التفرُّغُ له بالشُّغْل عن مُمُولِهِ، ثم الشُّغْلُ به بالفراغ من المستعمل المحسن به (...). الولد على الوالد أن يستعبدهُ بخدمته (...). فيصير عليه ربًّا بقدر ما صارَ الوالدُ له عبدًا.

وكان من دعاء نبيِّنا ﷺ: «أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى وَالْفَقْرِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غِنًى يُطْفَى، وَفَقْرٍ يُنْسَى».

فقد وُتِرَ ثَعْلَبَةُ الْمَسْكِينِ بِغِنَاهُ، فَأُهْلِكَ بِطَغْوَاهُ، وَاسْتَدْرَجَ بِمَالِهِ، فَسَقَطَ بِهِ عَنْ مَقَامِهِ وَحَالِهِ بِمَالِهِ، فَحَمَلَهُ الْبُخْلُ وَإِثَارُ الْكَثْرَةِ وَالْجَمْعِ عَلَى مَنَعِ الصَّدَقَةِ، وَظُلْمِ

(١) الحديث بطوله في الإحياء ٣/ ٢٧١ - ٢٧٢ في باب ذم الغنى ومدح الفقر.

وقال العراقي في تخريجه: «الحديث بطوله أخرجه الطبراني بسند ضعيف».

وقال الزبيدي: «قلت: رواه أيضًا البغوي، والبارودي، وابن شاهين، وابن السكن، وابن قانع، والديلمي».

(٢) طمس بالأصل في الموضعين قدر كلمتين في كل موضع.

أهلها، وترك إخراج حق الله منها، فعجز عن الفرض بعد أن كان ادعى القوة والنهوض بالفضل. وما كان ينقص من المال لو أخرج من كل مائة شاة شاة، وهو عشر العشر إذا كثرت غنمه، وأن يخرج من خمسين ناقة حقة من الإبل، ومن أربعين بنت لبون، وذلك خمس العشر إذا كثرت إبله، ورُبَّ العُشْر؟! وكان فيه رضا ربّه وطهرة نفسه وزكاة ماله، ولا يتبين نقصه في مزيد ماله، ولكن حضر شح نفسه، وغاب يقين آخرته، فأطاع الحاضر لفقد الغائب، وكان أصله قلة العناية وعدم الوقاية، فلم يوجد الفلاح، وفقد الصلاح، ووجد البخل، وظهر الخلف، وبان الكذب، وعزب الصدق، ينتظم ما ذكرناه قوله تعالى: ﴿وَأَحْضَرْتَ الْأَنْفُسَ الشَّحَّ﴾ [النساء: ١٢٨]، وقوله: ﴿وَمَنْ يُوقَ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [التغابن: ١٦]، وقوله: ﴿لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ مع قوله: ﴿بَخِلُوا بِهِ﴾ إلى قوله: ﴿بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [التوبة: ٧٥-٧٧]، فأعقبه ذلك التفاق إلى يوم التلاق، وجعل بابه حب الدنيا، ومفتاحه الطلب لها، والحرص عليها، فحققت عليه الثلاث المهلكات، إذ لم يرزق المنجيات، ﴿أُولَئِكَ يَنَالُهُم نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ﴾ [الاعراف: ٣٧]. فاعتبروا يا أولى الألباب^(١).

وقال الرسول ﷺ: «ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه» فهذه مجموعة في حال الغنى، وموجودة في تحمل من الأغنياء. «وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى».

فهؤلاء الصفات الست نعوت أبناء الدنيا الراغبين، وأبناء الآخرة الزاهدين فيها، فتدبروا. لأن في الدنيا الشح والهوى والعجب، وهن هلكة للهالكين. وفي الزهد الخشية والعدل والقصد، وهن منجاة للناجين بفضل الله وبرحمته.

وأما طريق يحيى بن معاذ وبعض العارفين في شأن الدنيا: فإن من لم يملك المُلْك لم يضره ما مِلْك بعد أن لا ينظر إلى نفسه فيه، كما لا يشهده له، بل يجده

(١) نقل الزبيدي هذه الفقرة بنصها، وكان في الأصل طمس شديد أتمته من الإنحاف ٨ / ٢٢٥.

فى خزانة الله التى هى يده وتَمْلِكُهُ، ويكونُ موقوفًا فيها إلى تنفيذ حكم الله فيه من وضعه فى مواضعه، وإخراجه فى أوقاته إلى أهله. فهذا مُستودعٌ يودى الأمانة فيه، ووَكِيلٌ مُستخلفٌ يطيعُ الموكلَ به. فمقامُ هذا من التوحيد، وشهادته بعين اليقين، يزيدُ على مقامات الزاهدين. وهذا وصفُ الصّحابةِ الأعلينَ.

ومحنةُ هذا المقام الذى تصحُّ به هذه العينُ هو استواءٌ وجوده وعدمه؛ أعنى: المالَ؛ لأنّه كذلك هو فى خزانة الملك موجودًا له، ومعدومًا للخلق، وموجودٌ أيضًا بإيجاده وجعله، ومفقودٌ أيضًا بإعدامه وفقده. والمتصرّفُ فيه إنّما هو محكومٌ عليه يجرى بحكم حاكم لا يهوى نفسه. فإذا صحَّ منه فندُّ^(١)، على عدمه وعدم الفرح بوجوده لاستواء حالة الوجود للمال ولعدمه من حيث استواء قلبه لمُبينه عن التّقليلِ للحيلولة بينه وبين (...).^(٢) بأن جعله له سليمًا ممّا سواه، ليس فيه غيرُ الله الذى يعبد إياه. وهذا تحقُّق الوصفِ بالعبودية محضًا للمعبودِ صِرْفًا، رجلًا سالمًا لرجلٍ ليس فيه شركاء مُتساكسينَ. فحالُ هذا العبدِ فى مزيد عند الله بحقيقة المعرفة، والقيام بشهادة قيوميته، أعلى من مقامات الزُّهد فى الدنيا الدّنية، وفوق (...). الرّاغبين فى الآخرة العلية؛ لأن هذا معنى من لا [يشهد]... وغنى وصفها، وهو أنّ الله تعالى لا يأسف على [بعدِ عبدٍ] لمعنى، لأنّ له أمثاله إذا شاء. وغنى عنه بفوته، وقد (...). على ما شاء، كذلك العارفُ بالله فى معنى هذا (...). عن شهادته لقيوميته على بعد [الموجود لأنه من] القوى عزّ عنه بمولاه الغنى. ولأنّه ليس له، إنّما هو لملكه فى خزانة قبضه وعدمه، وموجود له، ولأنّه لا يشاء.

وقد كان يحيى بن معاذ يقول: لا تأمن مكره ولا تغترّن، انظر أن لا تكون قد تركت الزُّهد والعبادة ظنًا منك بأنك قد وصلت إلى درجة الحبّ والمعرفة، فتصيرُ فى القيامة عاريًا منها كلّها؛ لا فى منازل العارفين ظهرت، ولا فضلُ الزُّهد والعبادة أدركت.

هذا مع قوله: إذا صحَّ الزُّهدُ خرجت شهوة النساء من قلبه، فلم يردهنّ، فإذا

(١) تلف قدر كلمتين أو أكثر، وكذا فى المواضع التالية، وما بين المعكفات اجتهاد منى.

أقيم مقام المعرفة رَدُّهَا عليه.

وقال مرةً: إذا زهدَ تركَ الشَّهَوَاتِ، فإذا عَرَفَ عاودَهَا، ويكونَ وَجْدُهُ أَفْضَلَ من تَرْكِهِ.

وقال: إذا صَحَّ زُهْدُهُ لم يلحِظْ من الدُّنْيَا شَيْئًا مُشْتَهِيًّا لَهُ، فإذا لَحِظَهُ قالوا: خُذْهُ، يَخْلَعُونَهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ قَلْبَهُ قَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ. قال: وكذلك إذا عَرَفَ لَا يلحِظْ من الْآخِرَةِ شَيْئًا بِقَلْبِهِ، فَإِنْ وَقَعَ قَلْبُهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا جُعِلَ لَهُ.

كأنه يقول: إذا صَحَّ تَرْكُهُ لِلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِأَجْلِ اللَّهِ، فإنه يردُّهُمَا عَلَيْهِ، إِذِ اللَّهُ تَعَالَى لَا يعبَأُ بِهِمَا شَيْئًا.

وكان يقول: الزُّهْدُ يورثُ السَّخَاءَ بِالنَّفْسِ عَنِ الْآخِرَةِ، وَحُبًّا لِلَّهِ تَعَالَى يَشْغُلُ عَنِ الدَّارَيْنِ جَمِيعًا.

وقال: تركَ الدُّنْيَا مَهْرُ الْآخِرَةِ، وَنَفْسُكَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا فَلَا تَبِعْهَا بِهَا. ومن علامةِ المعرفةِ بهذا بيعُ الدُّنْيَا كُلِّهَا فِي جَنْبِهَا.

وقيل له: ما غاية الزُّهْدِ؟ فقال: أَنْ لَا يَصْحَبَ مِنَ الدُّنْيَا مَا يُلْزِمُهُ حِفْظُهُ.

وكان يقول: إِذَا كُنْتَ الطَّالِبَ لِلدُّنْيَا تَعَبْتَ وَلَمْ تَنْلُ مَا تُرِيدُ. وَإِذَا كَانَتِ الدُّنْيَا هِيَ الطَّالِبَةُ لَكَ نَلْتَ مِنْهَا مَعَ الرَّاحَةِ كَثِيرًا مِمَّا تُرِيدُ.

وَالْأَخْبَارُ فِي فُضَائِلِ الْفَقْرِ وَفُضْلِ الْفُقَرَاءِ، وَفِي ذَمِّ الدُّنْيَا وَنَقْصِ الْأَغْنِيَاءِ، وَفِي مَدْحِ الزُّهْدِ وَوَصْفِ الزَّاهِدِينَ - أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُذَكَّرَ، وَلَمْ نَقْصِدْ جَمْعَهَا، وَلَا كَثْرَةَ الاسْتِدْلَالِ بِهَا، وَإِنَّمَا اتَّصَلَ الْكَلَامُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ فَوَصَلْنَاهُ.

وَمِنَ الزُّهْدِ تَرْكُ فُضُولِ الْبُنْيَانِ، وَأَنْ لَا يَبْنِيَ عَالِيًّا، وَلَا مُشِيدًّا، وَلَا مِنَ الطِّينِ، إِلَّا مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ. وَقِيلَ: أَوَّلُ بَدْعَةٍ حَدَثَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: الْمَنَاحِلُ وَالْمَوَائِدُ، وَأَوَّلُ شَيْءٍ ظَهَرَ مِنْ طَوْلِ الْأَمْلِ: التَّدْرِيزُ وَالتَّشْيِيدُ. يَعْنِي: دُرُوزُ الشَّيَابِ، وَإِنَّمَا كَانَتْ تُشَلُّ شَلًّا، وَالْبُنْيَانُ بِالْجِصِّ وَالْأَجْرِّ، وَهُوَ التَّشْيِيدُ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَبْنُونَ بِالسَّعْفِ وَالْجَرِيدِ، وَأَعْلَاهُ بِالطِّينِ الرَّهْوصِ.

وقد جاء في الأثر: «يأتى على الناس زمانٌ يوشونَ بُنيانَهُمْ كما توشى البرودُ اليمانية».

ونظر عمرُ رضى الله عنه فى طريقِ الشَّامِ إلى صَرَحٍ قد بُنى بجِصٍّ وآجُرٍّ، فكَبَّرَ، وقال: ما كنتُ أظنُّ أن فى هذه الأمةَ من يبنى بُنيانَ هامانٍ لفرعونَ. يعنى قولَ فرعونَ: ﴿فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ﴾ [القصص: ٣٨] يعنى به الآجُرُّ.

يقال: أولُ من بَنى بالجِصِّ والآجُرِّ فرعونُ، وأولُ من عَمِلَهُ هامانُ، ثم تَبِعَهُمَا الجبابرةُ؛ فهذا هو الزخرف.

وذكر بعضُ السَّلفِ جامعًا فى بعضِ الأمصارِ فقال: أدركتُ هذا المسجدَ مَبْنِيًّا من الجريدِ والسَّعْفِ. ثم رأيتُهُ مَبْنِيًّا من رَهْوصٍ. ثم رأيتُهُ الآنَ مَبْنِيًّا باللِّينِ. فكان أصحابُ السَّعْفِ خَيْرًا من أصحابِ الرَّهْوصِ، وكان أصحابُ الرَّهْوصِ خَيْرًا من أصحابِ اللِّينِ.

وقد كان فى السلفِ من يبنى دارَهُ مرارًا فى مُدَّةِ عُمُرِهِ لضعفِ بنائِهِ، وقصرِ أَمَلِهِ، ولزهدِهِ فى إتقانِ البُنيانِ. وكان منهم من إذا حَجَّ أو غَزَا نَزَعَ بيته، أو وهَبَهُ لجيرانِهِ، فإذا رَجَعَ أعادَهُ. وكانت بيوتُهُم من الحشيشِ، والثُّمامِ، والجُلُودِ. وعلى ذلك العربُ ببلادِ اليمنِ إلى اليومِ.

وأمر رسولُ الله ﷺ العباسَ رضى الله عنه أن يهدمَ عُلْيَةَ كان قد علا بها.

ومرَّ عليه الصلاة والسلامُ بجنُبَذَةٍ^(١) مُعَلَّاةٍ فقال: «لمن هذه؟» قالوا: لفلان. فلما جاءه الرجلُ أعرَضَ عنه، فلم يَكُنْ يُقْبَلُ عليه كما كان، فسألَ الرجلُ أصحابَهُ عن تَغْيِيرِ وَجْهِ رسولِ الله ﷺ، فأخبرُوهُ، فرجعَ فَهَدَمَهَا. فمرَّ رسولُ الله ﷺ بالموضعِ فلم يَرَهَا، فسألَ عنها، فأخبرَ أَنَّهُ هَدَمَهَا، فدَعَا له بخيرِ.

وكان سُمْكُ بناءِ السَّلفِ قامَةً بَسْطَةً. وقال الحسن: كنتُ إذا دَخَلْتُ بَيوتَ أصحابِ النَبِيِّ ﷺ ضربتُ بِيَدِي إلى السَّقْفِ. وقال عمرو بن دينار: إذا أَعْلَى العبدُ البناءَ فوقَ سِتَّةِ أَذْرُعٍ ناداهُ مَلَكُ الهَوَاءِ: إلى أينَ يا فاسِقَ الفاسِقينَ؟

(١) الجنُبَذة: بناء مرتفع مستدير كالقبة.

وقال رسول الله ﷺ: «من بنى فوق ما يكفيه كُفِّ أن يحمله يوم القيامة».

ومرَّ عمرُ رضى الله عنه بيت عال، فقال: أبت الدراهم إلا أن تُخرج رؤوسها. ومرَّ بعاملٍ له فراه قد على فوقه جُنْدَةٌ وشيّد، فقال: على كلِّ خائنٍ أمينان الماء والطّين. ثم شاطره ماله، فجعله فى بيت المال^(١).

وفى الخبر: كلُّ نفقةٍ يُوجَرُ عَلَيْهَا الْعَبْدُ إِلَّا مَا أَنْفَقَهُ عَلَى الْمَاءِ وَالطِّينِ.

وقد روينا عن بعض السلف: إذا مَقَّتَ اللَّهُ تَعَالَى مَالَ عَبْدٍ سَلَطَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَالطِّينَ.

وقال يحيى بن يمان رحمه الله: كنتُ أمشي مع الثورى رحمه الله فى طريق، فنظرتُ إلى بابٍ مشيّد بالجصّ، فقال: لا تنظر إليه. فقلتُ: يا أبا عبد الله، ما تكره من النظر؟ قال: إذا نظرتُ إليه كنتُ عَوْنًا له على بنائه؛ لأنه إنَّما بناه ليُنْظَرَ إليه، ولو كان كلُّ من مرَّ به لم يَنْظُرْ إليه ما عمله.

وقد قال بعضُ السلف قَبْلَهُ: ولا تَنْظُرْ إِلَى بُنْيَانِهِمْ، فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا زَخَرَفُوهُ لِأَجْلِكُمْ.

وفى قولِ الله تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾ [القصص: ٨٣] قيل: حبُّ الكثرة والرياسة، والتطاوُلُ فى البُنيان.

وكذلك قال رسولُ الله ﷺ: «كلُّ بُنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا أَكَنَّ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ». وفى خبرٍ: «إِلَّا مَسْجِدٌ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ».

ولذلك جُعِلَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، وَقُرْبِ تَوَقُّعِ وَقُوعِهَا فِى خَبَرِ الْجَسَّاسَةِ، أَنَّ الدَّجَالَ سَأَلَ: هَلْ تَطَاوَلُ النَّاسُ فِى الْبُنْيَانِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: الْآنَ دَنَا خُرُوجِى، فِى أَشْيَاءَ عَدَّهَا.

(١) لفظ هذا الخبر من المطبوعة، وفى (خ) ما نصه: «ومرَّ عمر رضى الله عنه بعاملٍ له قد على فوقه جُنْدَةٌ. فقال: لمن هذه؟ فقيل: لفلان؛ عامل من عماله. فقال: أبى المال إلا أن يُطلع رأسه لنا. على كلِّ خائنٍ شاهدان الماء والطّين. ثم أرسل إليه، فأغرمه ما أنفق على داره، فجعله فى بيت المال».

وقال للرجل الذى شكّا إليه ضيق منزله: «اتسع فى السماء» أى فى الجنة. وهذا أحد التأويلين. والثانى: اتسع فى المعرفة ولا تطلب اتساع المكان.

واعلم أنّ الزهد لا ينقص من الرزق، ولكنه يزيد فى الصبر، ويديم الجوع والفقر، فيكون هذا رزقاً للزاهد من الآخرة على هذا الوصف، من حرمان نصيبه من الدنيا، وحمايته عن التكثر منها، والتوسع فيها. ويكون الزهد سبباً، فيكون ما صرفه عنه ومنعه من الغنى والتوسع رزقه من الآخرة، والدرجات العلى، بحسن اختيار من الله تعالى، وحيطة نظر.

كما حدثنا عن بعض العلماء: أن بقالاً جاءه فقال: إني كنت أبيع فى محلة لا بقال فيها غيرى، فكنت أبيع الكثير، ثم قد فتح على بقال آخر، فهل ينقص ذلك من رزقى شيئاً؟ فقال: لا، ولكن يزيد فى بطالتك عن البيع.

فلعل بطالاً لاعباً يحتاج لتوسعه وهواه ويومه على أبناء الدنيا ممن يتولاه، فيقول بأن الزهد فى الدنيا لما لم ينقص من رزقى شيئاً، قد صح مقاماً لى مع التوسع والاستكثار، وعلى التنعم والرفاهية والاستثثار؛ لأننى إنما أكل رزقى، وأخذ قسماً، فلى فى الزهد مقام، ومن الرضا والتوكل حال. أو يقول: إن الزهد قد يصبح مع التكاثر والزينة، يزخرف بقوله على من لا يعرف الزهد، ويغر بمقالته من لا يعرف طرائق الزاهدين. ولعله ممن يأكل الدنيا بالدين، أو يزخرف القول، ويشبه العلم على الغافلين. فمثله كما قال على رضى الله عنه للخوارج، حين قالوا: لا حكم إلا لله. فقال: «كلمة حق أريد بها باطل». وصدق رضوان الله عليه؛ لأنهم أرادوا بذلك إسقاط حكم الأئمة، وترك الطاعة للإمام العادل.

كما أراد القائل: إنما أكل رزقى وأخذ من الأشياء قسماً، فسمى الاحتجاج لنفسه بهواه، والاعتذار^(١) عند الجاهلين زهداً خيفة لومهم إياه. فكان ذلك معه احتجاجاً عن الزهد لزهده فى الزهد، وقوة رغبته فى الرغبة، كما احتجز الكفار عن الإطعام، واحتجوا لبخلهم بمشية الأحكام، فقالوا لما قيل لهم أنفقوا: «أنطعم من

(١) فى الإنحاف ٩/ ٣٨٣: «والاعتذار».

يفطن الممكور لما مكر به، أو يعلم المستدرج ما درج فيه؛ لأن الماكر الطف الماكرين، والمدرج أحكم الحاكمين.

وقال بعض العارفين: من كتم ما يجده من آفات نفسه عوقب بادعاء منزلة لم يبلغها. نعوذ بالله تعالى من الاغترار بعلم الإظهار، ونسأله الصلاة على نبيه محمد ﷺ وآله أجمعين، وحسن التوفيق لمشاهدة علم التحقيق.

وبمثل ما قلناه جاءت الآثار وكثرت الأخبار: إن مثل الدنيا والآخرة كضرتين رضا إحداهما في سخط الأخرى. وإنهما بمنزلة المشرق والمغرب من استقبل أحدهما استدبر الآخر. وإنهما بمنزلة كفتي الميزان رجحان إحداهما بنقصان الأخرى.

وكان عمر رضي الله عنه يقول إذا ذكر الدنيا والآخرة: «والله إن هما إلا بمنزلة قدحين لك مليء أحدهما، فما هو إلا أن تُفرغ أحدهما في الآخر». يعني أنك إن امتلأت من الدنيا تفرغت من الآخرة، وإن امتلأت من الآخرة تفرغت من الدنيا، وإن كان لك ثلث قدح الآخرة أدركت ثلثي قدح الدنيا، وإن كان لك ثلثا قدح الآخرة يكون لك ثلث قدح الدنيا. وهذا تمثيل حسن إلا أن فيه شدة وتدقيقاً.

وقال بعض السلف: مثل من زهد في الدنيا مع التمتع فيها كمثل من يغسل يديه من الغمر^(١) بسمك. وقال آخر: مثل من زهد وهو يطلب الدنيا مثل من يطفئ النار بالحلفاء.

وقد كان يحيى بن معاذ يقول: إذا كان التعب والاجتهاد على غير زهد، لم يكن للعمل ميراث. يعني من حكمة ولا معرفة.

وكان يقول: كيف يكون زاهداً من ورع له، تورع عن فضول ما ليس لك، ثم ازهد فيما هو لك. وقال: لا يكمل للزاهد زهده، إلا باستواء الحال في هذه الخصال: الموجود والمفقود، والسفر والحضر، والعز والذل، والمدح والذم، والغنى والفقر، ويكون همه للطعام كهمة للشراب.

(١) الغمر: نوع من الطلاء أو الطيب.

وكان يتكلم فى تزويج الزاهد فيقول: الكيس من الزهاد من إذا أراد التزوج لله أن يلقي المرأة بهذه الخصال، فإن هي أجابته وإلا ترك:

أولها: فى بيان الكفاية من المعاش. يقول لها: لا أقلب كفى فى طلب دينا، ولا أسعى لك ولا لولد، وإن كان فى كسب دانقين.

والثانية: أن يعلمها أنه ليس عنده مال. ويقول: إن كان عندك مال بعث به لك للآخرة، وأخرجتك منه، وكان تدبيرى فى مالك كتدبيرى فى مال نفسى الذى قد خرجت منه.

والثالثة: إن أردت الخروج إلى مكة أو نغر من الثغور، أو زيارة أخ فى بلدة أخرى، أمضيت ذلك، ولزمت الرضا، وكنت لى عونًا على إنفاذه.

والرابعة: إن تزوجت عليك ثلاثًا كما قد أطلقه الله لى، لم تكرهى ذلك، ولم تعرضى بوجهك، ولم تفقدينى من مواتك ما كنت لى عليه قبل حدوث ذلك.

والخامسة: خفة الصداق، وغايته مِثقال من ذهب، وهو كثير.

والسادسة: ترك أخذ وهات.

والسابعة: سرعة البناء بك، لا تلتائين على فيه.

فإن وافق منها هذه الخصال فليقدم، وإلا توقف.

وكانت امرأته رحمها الله زاهدة، وكان يحكى عنها زهد النساء. قال: قالت لى أهلى: ما زهد النساء؟ قلت: ترك الزينة والرياء. قالت: أعلى من هذا. قلت: ما هو؟ قالت: تطيب نفسها لزوجها بأن يتزوج عليها من شاء من النساء، فإن الزوج من الدنيا، وهو يشتد على النساء، وتعلق قلبها به من الدنيا. قال: فقلت لها: هى بضاعتكم، أنتم بها أعرف.

قال: وقلت لها مرة: قد أذن الله فى تزويج أربعة من النساء، فقالت: ليس بفرض أن تتزوج بأربعة، وقد فرض عليك أن تعدل بين اثنتين^(١).

(١) الخبر السابق برمته فى الإتحاف ٣٦٧/٩.

وكان أبو سليمان يقول في الزهد في النساء: أن تختار المرأة الدميمة والقريبة الأمر من كبرٍ وغير منظرٍ على الشابة الحسنة.

وكان مالك بن دينار يقول: يترك الرجل أن يتزوج اليتيمة أو الضعيفة لله، فإن أطعمها أو كساها أو فرحها أجر في ذلك، وكان له في ثواب الآخرة، ويتزوج ابنة فلان وفلان.

وبالجملة: الاقتصاد في شأن النساء، والتقلل، وأخذ الحاجة والكفاية منهن، كالقول في شأن الدنيا من ذلك، لا تنكح المرأة لما ينكح أبناء الدنيا من المعاني الثلاث، لا لحسنها ولا لحسنها ولا لمالها، فلم يبق إلا الدين والصلاح، فهذه زوجة أخروية، ليست من الدنيا^(١)، تدبرناه في الخبر الذي رويناه: «تنكح المرأة لأربع»، ثم قال: «عليك بذات الدين تربت يداك».

وقد جعل رسول الله ﷺ في وصف الفقراء: «أنهم لا تفتح لهم الأبواب، ولا ينكحون المتمتع أو المنعمات». فدل أنهم ينكحون المتبدلات.

وفي الخبر: «إن الله يحب المتبدل الذي لا يبالي ما لبس». وقال الله في وصفهن: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ﴾ الآية [البقرة: ١٨٧].

وقال عيسى عليه السلام: «لا تنظروا إلى أموال أهل الدنيا، فإن بريق أموالهم يذهب بنور إيمانكم».

وقال بعض العلماء: تليب المال يمص حلاوة الإيمان.

وفي الخبر: «إياكم وأبواب الأمراء فإن عليها فتقاً كمبارك الإبل».

وفي الأثر: «لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي هذا المال». ورويناه من طريق: «لكل أمة عجل، وعجل هذه الأمة الدينار والدرهم».

وعن المسيح: «لا تجالسوا الموتى فتفسدوا قلوبكم. قيل: ومن الموتى؟ قال: طالبوا الدنيا المحبون لها».

(١) إلى هنا ينتهي نقل صاحب الإنحاف: ٣٦٧/٩.

(٢) الفتق: الموضع لم يُمطر وقد مُطر ما حوله.

ويقال: ما من يومٍ ذرَّ شارِقُهُ إلا وأربعة أملاك يُنادون في الآفاق بأربعة أصوات، ملكان بالشرق، وملكان بالمغرب، يقول أحدهم: يا باغى الشرِّ أقصر، ويا باغى الخيرِ هلمَّ. ويقول الآخر: اللهمَّ أعطِ مُنفَقًا خَلْفًا، وأعطِ مُمَسِّكًا تَلَفًا. ويقول اللذان في المغرب: لدوا للموت، وابنوا للخراب. ويقول الآخر: كُلُوا وتمتّعوا لطولِ الحساب.

وقال بعضُ العارفين^(١): إن الله تعالى وسَمَ الدُّنيا بالوحشة ليَجعل أنسَ المطيعين به.

وقال: النَّاسُ في باب الزُّهدِ في الدُّنيا على وجوه:

[أحدها]: رجلٌ قد غلبها موجودةٌ ومفقودةٌ، ورجلٌ قد غلبته موجودةٌ ومفقودةٌ، ورجلٌ قد غلبتها موجودةٌ وغلبته موجودةٌ. تفسيره: فإن من النَّاسِ من قَهَرَ هَوَاهُ وَمَلَكَ نَفْسَهُ وشهوَتَهُ وهو قادرٌ عليها، وهى موجودةٌ له، فذلك أحرى أن يغلب نفسه فيما فَقَدَ من الدُّنيا وغابَ عنه، وهذا مقامُ الصَّدِّيقين.

والثاني: قد غلبته النَّفسُ، وأهواهُ الهوى، وأمالته الشهوات، موجودةٌ إذا قدرَ عليها، ومفقودةٌ له بالاهتمامِ بها، والفكرِ والخواطرِ فيها، والإرادةِ لها. فهذا ساقطٌ لا قِطُّ، لا مقامَ له ولا وَصْفَ. وهذا حالُ الجاهِلين، ونعتُ الغافِلين.

والثالث: قد غلبته نَفْسُهُ في الوجودِ من الهوى، والحاضرِ من الشهوة، فإذا غاب ذلك عنه غلبها في العدمِ، وملَكها عندَ الفَقْدِ. وهذا حالُ المجاهدين، وطريقُ السَّائرين، ونعتُ المريدين.

وقد قيل لِيحيى بن معاذ: يصلُ العبدُ إلى درجةٍ يَسْلَمُ فيها من الذَّنْبِ، ومن الزُّهدِ إلى درجةٍ يَسْتَعْنِي فيها عن الدُّنيا؟ فقال: هذا لا يكون، لا يستغنى عن الدنيا أحدٌ، وإنَّما وَقَعَ التَّفاضُلُ بينَ النَّاسِ على التَّقْلِيلِ والتَّكثِيرِ، فأزهدُهُم فيها أقلُّهم حظًّا منها. كما لا يَسْلَمُ من الذَّنْبِ أحدٌ، ولكن أفضَلُهُم أقلُّهم ذنبًا.

وكان رحمه الله يَقُولُ في العَدْلِ قَوْلًا فصلًا، قال: إن زهَادَكُمْ يأمُرُونَكُمْ بأن

(١) انظر: الإنحاف ٩/ ٣٨٣.

يكون الدرهم أول شيء يتركونه من الدنيا. وأنا أمركم أن يكون الدرهم آخر شيء تتركونه من الدنيا. قيل له: لم؟ قال: لأن الدرهم معلق على شهوة النفس، والشهوة معلقة على النفس، فترك الدرهم من قبل إزالة الشهوة عن النفس بالسياسة خطأ، ودخول في الطمع لمن عنده الدرهم، ووقوع في البلاء، حتى إذا زالت بحسن السياسة هذه الشهوة عن نفسك، ذهب عنك حب الدرهم، شئت أم أبيت ضرورة، إذ كانت علّة حبك له الشهوة، والشهوة قد ذهبت، والدرهم يتم أمر هذه السياسة. فلهذا قلت: اجعل الدرهم آخر شيء تتركه بعد الفراغ من النفس.

واعلم أن إمساك الدرهم على هذا التدبير لا يكون علاقة، ولكنه يكون سياسة يصلح به. والله مطلع على ما يريد، ومحب لما يصنع. ومن لم يكن على هذا التقدير منه، على هذه الجهة، لم يبلغ ما يريد، فكان كمن يريد طبخ قدر بلا نار. وقد كان أبو سليمان قبله يقول في لبس الصوف بمعناه، قال أحمد بن أبي الحواري: لبست عباءة، فنظر إلى، وقال: هذا يكون آخر الزهد جعلتموه أوله، إنما إذا لم يبق في قلبه شهوة تدفع عبادة، ولزم الطريق، أما يستحي أحدكم أن يلبس عباءة بدرهمين، وفي قلبه شهوة بخمسة دراهم. وقال: ولو ستر زهده بثوبين أبيضين كان أحب إلي.

وقد كان بعضهم يقول: الزهد هو إخفاء الزهد.

ولكن على كل حال الأمر كما قيل: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، والحرص عليها يتعب القلب والبدن. وقيل: زيادة في الهم والحزن.

وقد كان ابن معاذ يقول: راحة الأبدان في زهد القلوب، ومشقة الأبدان في حرص القلوب.

وقال: طلبت الدنيا فلم أسترح. وطلبت العلو فلم أسترح. وطلبت العلم والعبادة فلم أسترح. ودخلت في الزهد، واستوطنت الثقة بالله في هذه الكبيرة، فاسترحت. من الراحة.

وكان يقول: ما دامت شهوة النفس فيك فأنت مطية الدنيا. فالمطية تساق حيث يريد صاحبها، لا حيث تريد هي. وإذا ذهبت الشهوة فالدنيا مطية يسوقها حيث يريد.

وقال: من خرج تاجراً ومعه ثلاث خصال: خوف الفقر، وحب [النساء]^(١)، وحب العلو، عوقب بثلاث خصال. أما خوف الفقر: [فما كان] استكثاره من الجمع إلا خوفاً من الفقر. وأما حب [النساء...] ^(٢) على دينه فيلقيه في الخيانات والكذب والشبهات. وأما طلب الرفعة فلا يزيده عند الله إلا إتضاعاً.

وقال: كل ما أخذته من الدنيا فله عليك فيه ثلاث فرائض، ولو كان حبة واحدة. أوله: ألا تأخذه إلا من حله. والثانية: لا تحبسه إلا على طاعة الله. والثالثة: لا تضعه إلا في موضعه الله تعالى.

وقال: لا يسلم التاجر إلا بحفظ ثلاث: بحفظ قلبه مع الله تعالى، ولسانه مع الحفظة، وميزانه بالعدل مع الخلق.

وبلغنا أن من دعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه: «اللهم إنهي أسألك الدل عند النصف من نفسي، والزهد فيما جاوز الكفاف».

وبلغنا أنه قيل لإبليس لعنه الله: «جعلت الدنيا لك مزرعة، وأهلها لك أكرّة». فيكفي الجاهل الحريص من الرغبة في الدنيا على الزهد في الآخرة أن يكون أكّاراً لإبليس، حرّاً في مزرعته، بش للظالمين بدلاً من الأولياء العمال على الصبر (...)^(٣) المبين الذين بصروا الآية.

وقد قال بعض أهل المعرفة: لا ترغب في شيء من الدنيا إلا استتبعك وأتبعك بقدر ما تطلبه وترغب فيه ليوم الدنيا وتنشدها. ولا تزهد في شيء منها إلا تتبعك ولحقك نفعه، وطلبك بقدر ما تزهد. وقال: إن الله لا يرضى ممن عرفه أن يعرف بعد نسي دونه، فإن بعد ذلك ذمه الله (...)^(٣).

(١) كذا قرأتها، إذ رسم الكلمة قريب من هذا.

(٢) طمس قدر كلمتين أو ثلاث.

(٣) طمس في ستة أسطر آخر الصفحة فلم يبق سوى كلمات مطموسة.

وكان أبو سليمان يقول: ما من شيء إلا وهو مطروحٌ في الخزان، إلا الفقرُ مع المعرفة فإنه مخزونٌ، مختومٌ عليه، لا يُعطاء إلا من طبع بطابع الشهداء.

وقد يحتج بعض علماء الدنيا لأنفسهم بتفضيل الغنى على الفقر، بتأويل الخبر المشهور من قوله ﷺ: «ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ». وهذا عند أولى الألباب في تدبر الخطاب من غير هوّى يضر ولا ارتياب يعنى به الفقراء؛ لأنه قيل لهم في أول الكلام: إِنْ فَعَلْتُمْ كَذَا لَمْ يَسْبِقْكُمْ أَحَدٌ قَبْلَكُمْ ولم يدرِ كُفُّمُ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ. فثبت هذا القول من الرسول ﷺ وصح؛ لأنه معصوم في قوله، كما هو معصوم في فعله. فما جاء بعده يكون محمولاً عليه، مفسراً له. ولم يَجْزُ أَنْ يَنْقَلِبَ الْخِطَابُ؛ لأنه إخبارٌ عن شيء، فكيف يرجع عنه، أو ينسخ الخبر بقولٍ آخر؟

فلما فعل الأغنياء ما أمر به الفقراء من الذكر، وقف الفقراء في قول رسول الله ﷺ لنظرهم إلى مزيد الأغنياء عليهم بفضل القول، فرجعوا إليه يستفتون منه الخبر، ويستنبطون عنه ما به أخبر. فقال: لا تعجلوا، فإن الذي قلت لكم كما قلت هو فضل الله لكم يؤتيه من يشاء، وأنتم ممن شاء أن يؤتيه فضله. فثبتهم بالحق للقول الأول، ولم يرجع هو عن قوله إلى نقيضه. فصح تأويلنا هذا من ماله الذي يؤول إليه، باستنباطنا عنه باطن العلم، وبطل حملهم الخبر على الظاهر، ولما يأتهم تأويله. ولذلك كذبوا بعلمه، إذ لم يعطوه حقيقة خبره وهو حيطته، إذ تأويل الحق الذي هو ماله وحقيقته عند الله تعليم من الله، ليس على ظاهر الخطاب يستنبطه أولو الألباب، وقد قال: «فَقَّهُهُ فِي الدِّينِ، وَعَلَّمَهُ التَّأْوِيلَ». شهد لبطلان فهمهم قول الرسول ﷺ في أول الكلام: «لا يسبقكم من قبلكم ولا يلحقكم من بعدكم» فكان قوله الثاني موافقاً لقوله الأول، إذ لم يناقض الأول بالآخر. فهذا من سحر البيان، في قوله: «إِنْ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ».

كيف وقد جاء دليل ما قلنا مكشوقاً في الحديث المفسر الذي روينا عن زيد بن أسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بعث الفقراء إلى رسول الله ﷺ رسولا فقال: إني رسول الفقراء إليك. فقال: «مرحباً بك، وبمن جئت من عندهم، من عند قوم أحبهم». قال: قالوا: يا رسول الله، إن الأغنياء ذهبوا بالجنة، يحجون ولا

تَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَيَعْتَمِرُونَ وَلَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَإِذَا مَرَضُوا بَعَثُوا بِفَضْلِ أَمْوَالِهِمْ ذَخِيرَةً لَهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَبْلَغُ عَنِّي الْفُقَرَاءُ؛ أَنَّهُ لِمَنْ صَبَرَ وَاحْتَسَبَ مِنْكُمْ ثَلَاثُ خَصَالٍ لَيْسَتْ لِلْأَغْنِيَاءِ. أَمَّا خَصَلَةٌ وَاحِدَةٌ: فَإِنْ فِي الْجَنَّةِ غُرْفًا يَنْظُرُ إِلَيْهَا أَهْلُ الْجَنَّةِ كَمَا يَنْظُرُ أَهْلُ الْأَرْضِ إِلَى نُجُومِ السَّمَاءِ، لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَبِيٌّ فَقِيرٌ، أَوْ شَهِيدٌ فَقِيرٌ، أَوْ مُؤْمِنٌ فَقِيرٌ. وَالثَّانِيَةُ: يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ، وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ. وَالثَّلَاثَةُ: إِذَا قَالَ الْغَنِيُّ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَقَالَ الْفَقِيرُ مِثْلَ ذَلِكَ، لَمْ يَلْحَقِ الْغَنِيُّ بِالْفَقِيرِ، وَإِنْ أَنْفَقَ فِيهَا عَشْرَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ. وَكَذَلِكَ أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا». فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا: رَضِينَا رَضِينَا. فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ تَأْوِيلِنَا.

وقد رُوينا معنى هذا مجملًا في الخبر الذي رُوينا عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟». قَالُوا: مُوسِرٌ مِنَ الْمَالِ، يُعْطَى حَقَّ اللَّهِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ. فَقَالَ: «نَعَمْ الرَّجُلُ هَذَا، وَلَيْسَ بِهِ». قَالُوا: فَمَنْ خَيْرُ النَّاسِ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ فَقِيرٌ يُعْطَى جَهْدَهُ».

فذهب القوم إلى علم العقل، فردَّهم الرسول ﷺ إلى علم اليقين، فكذلك من فضَّلَ حَالِ الْغَنِيِّ عَلَى حَالِ الْفَقْرِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ فِي الْعِلْمِ بَعَيْنِ الْعَقْلِ، وَإِنَّمَا يَشْهَدُ الْآخِرَةَ وَالْحَقِيقَةَ بَعَيْنِ الْيَقِينِ. فَذَلِكَ قَوْلُ عُلَمَاءِ الدُّنْيَا لَا يَعْرِفُونَ غَيْرَهُ، إِذْ لَمْ يَشْهَدُوا فَوْقَهُ، فَقَدْ تَعَلَّقُوا بِهِ. وَالثَّانِي: قَوْلُ عُلَمَاءِ الْآخِرَةِ الزَّاهِدِينَ فِي الدُّنْيَا، الْأَعْلِينَ إِلَى مَقَامِ الشُّهَدَاءِ، كَمَا كَانَ السَّلَفُ يَقُولُونَ: «عَالَمُ الدُّنْيَا مَشْهُورٌ، وَعَالَمُ الْآخِرَةِ مُسْتَوْرٌ، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ».

وهذا نصٌّ في تفضيل حال الفقر، فمن فضَّلَ الْغَنِيَّ بَعْدَهُ فَقَدْ عَائَدَ السُّنَّةَ. إِنْ كَانَ عَالِمًا، فَأَحْسَنُ حَالِهِ الْجَهْلُ بِالْآثَارِ. وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا، فَمَقَامُهُ فِي الْجَهْلِ أَضَرُّ عَلَيْهِ مِنْ نُطْقِهِ بِالْعِلْمِ بِهَوَى.

وفى الخبر الآخر: «خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ فُقَرَاؤُهَا. وَأَسْرَعُهَا تَضَجُّعًا فِي الْجَنَّةِ ضُعَفَاؤُهَا».

وقال ﷺ لبلال: «الْقَ اللَّهُ تَعَالَى فَقِيرًا، وَلَا تَلْقَهُ غَنِيًّا». قال: وكيف لى بذلك؟ قال: «إِذَا سَأَلْتَ فَلَا تَمْنَعْ، وَإِذَا أُعْطِيتَ فَلَا تَخْبَأُ». فهذا أمرٌ من الرسول. أفتراه كان يأمر بلالاً بأدنى الحالين، فكيف وهو من أعلى الصحابة؟ فأشبهه الفقر في الأحوال اليقين في الإيمان. كما قال لابن عمر: «اعْمَلْ لِلَّهِ بِالرَّضَا وَالْيَقِينِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا». فرفعه إلى اليقين لفضله، كما رفع بلالاً إلى الفقر لشرفه في الأحوال. فلم يكن ﷺ يرضى لبلال إلا ما يرضاه لنفسه.

كذلك رويناه في حديث عطاء عن أبي سعيد الخدري قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ تَوَفَّنِي فَقِيرًا، وَلَا تَوَفَّنِي غَنِيًّا». وهذا نصٌّ آخر في تشریف الفقير. فلذلك أمر بلالاً أن يلقي الله فقيراً ولا يلقاه غنياً، كما أمر ابن عمر بأعلى المقامين وأفضل الحالين؛ وهو الرضا واليقين. وفي الخبر فقه آخر يدل على حقيقة الفقير المتحقق بالفقر: مَنْ إِذَا سُئِلَ لَمْ يَمْنَعْ، وَإِذَا أُعْطِيَ لَمْ يَدَّخِرْ، كما فسره النبي ﷺ به. وهذا وصفُ السَّخَاءِ، وقَصْرُ الْأَمَلِ، وهما حقيقةُ الزُّهْدِ، وشاهدُ اليقين. فكان بلال رضى الله عنه بالوصف الذى أمره رسولُ الله ﷺ، وهو من الطبقة الأولى من الصحابة، ضمه عمر رضى الله عنه الذى تنطقُ السَّكِينَةُ على لسانه إلى أبى بكر، وسوَّده على نفسه، فى قوله: «أبو بكر سيِّدُنَا، وأعتق بلالاً سيِّدُنَا».

فلو كان بلال طالباً لغير الله من علمٍ أو شخصٍ أو فضلٍ لَزِمَ قَدَمَ أبى بكر وعمر رضى الله عنهما، وعكف فى المسجد الذى أُسِّسَ على التقوى، إذ قد علم أن صلاةً واحدةً أفضل فيه من ألف صلاة. فخرج ذاهباً إلى ربه، واجداً له بقلبه حيث أوجده. فكان آخره يُشَبِّهُ أَوَّلَهُ؛ لأنه طلب بالتوحيد، فطلب الوحدة، كقوله فى أوّل إسلامه مع تعذيب الكفار له: «أحدٌ أحدٌ». فردَّ بِتَوْحِيدِهِ إلى أحده للوصف الذى أفرده به، فصار الفقرُ حالَ الموقن؛ لأنه يكشف الآخرة. وصار الشكرُ فى الغنى حالَ المؤمن؛ لأنه يشهد الدنيا، ففضلُ الفقير الزاهد على الغنى الشاكر كفضل الموقن المشاهد على المؤمن المجاهد.

ولذلك جاء الخبرُ المشتهرُ الذى دعا فيه ﷺ لنفسه أن يُحييه الله مسكيناً، ويتوفاه مسكيناً، ويحشره فى زمرة المساكين. كل ذلك تفضيل للفقير، وتشريف للفقراء، مع قوله ﷺ: «يدخل فقراء أمتى الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، خمسمائة عام».

ورؤينا عن عيسى عليه السلام أنه قال: «إني لأحبُّ المسكنة، وأبغضُ المالَ للغنى». وإنَّ فى المالِ داءً كثيراً. قيل: يا رُوحَ الله، وإن كان يكتسبه من حلال؟ قال: يشغله كسبه عن ذكرِ الله تعالى».

قال وهبُ بن منبه لابن عباس: إنا نجدُ فى التوراة أنَّ الفقيرَ المصلحَ خيرٌ من الغنى المصلح. قال ابنُ عباس: أما علمتَ أنه لا شىءَ أحبُّ إلى الله تعالى من الفقيرِ إذا كان صالحاً.

وقيل: كان أحبُّ الأسماءِ إلى عيسى عليه السلام أن يُدعى به أن يقالَ له: يا مسكين. وكان يقول: «من شرُّ الغنى أن العبدَ يعصى لِيَسْتَغْنى، ولا يعصى لِيَتَفَقَّر». وقد قال بعضُ حكمائنا فى كلامٍ منظوم:

يا عائباً للفقيرِ تبغى الغنى عيبُ الغنى أعظمُ لو تَعْتَبِرُ
إنَّكَ تَعْصِي لِنِئَالِ الغنى وَلَسْتَ تَعْصِي اللهَ كى تَفْتَقِرُ

ورؤينا فى حديثِ عطاء عن أبى سعيد الخدرى: «يا أيُّها الناسُ، لا تحملنكم العُسرةُ والفاقةُ على أن تَطْلُبُوا الرِّزْقَ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ، فإنى سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: اللهم توفنى فقيراً، ولا توفنى غنياً، واحشرنى فى زمرة المساكين».

وقال لقمان لابنه: «يا بُنى، إنَّ من أعونِ الأخلاقِ على صلاحِ الدِّينِ زُهداً فى الدُّنيا. مَنْ يَزْهَدْ فى الدُّنيا يَرْغَبُ فيما عندَ الله تعالى، ومن يَرْغَبُ فيما عندَ الله تعالى يَعْمَلُ لله تعالى، ومن يَعْمَلُ لله تعالى يَأْجُرْهُ الله تعالى».

وقال الحواريون: «يا رُوحَ الله، نحن نُصَلِّى كما تُصَلِّى، ونصومُ كما تصومُ، ونذكرُ الله تعالى كما أَمَرْتَنَا، ولا نَقْدِرُ نَمْشِي على الماءِ كما تَمْشِي أنت. فقال: أَخْبِرُونِي كيف حُبُّكم للدُّنيا؟ قالوا: إِنَّا لَنَحِبُّهَا. فقال: إن حُبَّها يُفْسِدُ الدِّينَ،

لكنها عندي بمنزلة الحجر والمدر». وفي خبر آخر: «أنه رَفَعَ حَجَرًا فَقَالَ: أَيْتَهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكُم هَذَا أَوْ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ؟ قَالُوا: الدِّينَارُ. قَالَ: فَإِنَّهُمَا عِنْدِي سَوَاءٌ».

وكذلك الأمرُ في الفقراء والأغنياء عند العارف؛ لأنها جوهرٌ واحد، من معدنٍ واحد، لا يتغلب عليه منهما، ولا تختلف عنده جوهرها في وجده؛ لأجل افتراقها، فينظر وقد أفرغ الأحكام بها، ولمواقع الحكمة فيها، فهي على شهادته (...)^(١) لا به، ينظر بعين يقينه عن نور شهيدته، فلما عَرَفَهَا يَقِينًا عن حقيقة خبر، لا عن عِلْمٍ خبرٍ.

وحقًا أقول: إِنَّ مَنْ حَرَّصَ عَلَى الدُّنْيَا، وَاشْتَدَّ حُبُّهَا، فَإِنَّهُ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ، وَلَا يَعْرِفُ الْآخِرَةَ، وَلَا يَعْرِفُ الدُّنْيَا. لِأَنَّ مَعْرِفَةَ اللَّهِ عَنْ مَشَاهِدَةٍ، وَمَعْرِفَةَ الْآخِرَةِ عَنْ يَقِينٍ، وَمَعْرِفَةَ الدُّنْيَا بِعَقْلِ رَجِيحٍ، وَبَصَرٍ صَحِيحٍ، يوجبُ ذَلِكَ كُلَّهُ الزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا. فَتَفَكَّرُوا.

ويقال: إِنَّ مَنْ صَحَّ زُهْدُهُ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يَسْتَوِيَ عِنْدَهُ ذَهَبُهَا وَحَجَرُهَا، مَشَى عَلَى الْمَاءِ. وَقَدْ اشتهر ذلك في العامة، حَتَّى قَالَ الشَّاعِرُ:

لَوْ كَانَ زُهْدُكَ فِي الدُّنْيَا كَزُهْدِكَ فِي وَصَلِي، مَشَيْتَ بِلَا شَكٍّ عَلَى الْمَاءِ

وروينا أن عيسى عليه السلام مرَّ في سياحته برجلٍ نائمٍ، مُلْتَفٍّ فِي عِبَادَةٍ، فَأَيْقَظُهُ، وَقَالَ: قُمْ يَا نَائِمُ، فَادْكُرِ اللَّهَ، وَصَلِّ. فَقَالَ: مَا تُرِيدُ مِنِّي، قَدْ تَرَكْتُ الدُّنْيَا لِأَهْلِهَا، وَتَخَلَّيْتُ عَنْهَا. فَقَالَ لَهُ عِيسَى: نَمْ حَبِيبِي، نَمْ إِذَنْ.

واعلم أنه يكفي من العمل مع الزُّهْدِ أداءُ الفرائضِ، واجتنابُ المحارمِ. ويُرفع العبدُ بِقَدَرِ زُهْدِهِ إِلَى مَنَازِلِ الْأَبْدَالِ الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا، وَهُمْ الْأَقْلُ مِنْهُمْ؛ مِثْلُ: السَّبْعَةِ، وَالْإِثْنَى عَشَرَ، وَالْأَرْبَعِينَ، وَالسَّبْعِينَ، وَهَؤُلَاءِ أَفْضَلُهُمْ. أَوْ إِلَى مَقَامِ الطَّبَقَةِ الْوَسْطَى نَحْوَ الْمِائَةِ وَزِيَادَةً إِلَى دُونَ الْمِائَتَيْنِ. أَوْ إِلَى الطَّبَقَةِ الدُّنْيَا مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ إِلَى الثَّلَاثِمِائَةِ.

وَلَا يَكُونُ بَدَلٌ رَاغِبًا فِي الدُّنْيَا، مُحِبًّا لَهَا أَصْلًا. فَيَكْفِي بِهِ نَقْصًا حَرَمَانَهُ

(١) طمس قدر كلمتين.

مَقَامَاتِ الْأَبْدَالِ، لَكِنَّهُ مِنَ الصَّدِيقِينَ وَالْأَشْهَادِ، وَالصَّالِحِينَ الْأَوْتَادِ، ﴿فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ * ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ﴿[النساء: ٦٩ - ٧٠]، ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ [مود: ٣]، ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [الروم: ٤٥]، هذه الآيَةُ لِلْمُقَرَّبِينَ، وَهُمْ [الذين قال فيهم]: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ﴾ [يونس: ٤]، ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٣٠]، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [التوبة: ١٢٠]، هذه ^(١) الآيَاتِ [للمحسينين... ^(٢) وعُموم المؤمنين قولاً، لا يقوم ولا يُعنى من الأعمال (...)] الرِّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا، لِأَنَّهَا بَغِيضَةُ اللَّهِ وَلَعِينَتُهُ. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ.

وروينا عن موسى عليه السَّلَام: [أنه] مرَّ بِرَجُلٍ نَائِمٍ عَلَى التُّرَابِ، تَحْتَ رَأْسِهِ لَبَنَةٌ، وَوَجْهُهُ وَلَحِيَّتُهُ فِي الْأَرْضِ، وَهُوَ مَتَرٌ بِشَمْلِ عِبَادَةٍ. قَالَ: يَا رَبُّ، هَذَا عَبْدُكَ الْمُؤْمِنُ هُوَ فِي الدُّنْيَا ضَائِعٌ. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي إِذَا نَظَرْتُ إِلَى عَبْدِي بِوَجْهِهِ كُلَّهُ زَوَيْتُ عَنْهُ الدُّنْيَا كُلَّهَا.

فهذا عَبْدٌ أَحَبَّ رَبَّهُ بِكُلِّ قَلْبِهِ، فَنَظَرَ الرَّبُّ إِلَيْهِ بِكُلِّ وَجْهِهِ، فَزَوَى عَنْهُ كُلَّ الدُّنْيَا. وَقَدْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ وَخَيْرٌ مِنْهُ: سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ. وَهُوَ أَحَدُ السِّتَةِ الَّذِينَ جَمَعُوا كُلَّ الْقُرْآنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. كَانَ مِنْ خَيْرِ الصَّحَابَةِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ تَعَالَى بِكُلِّ قَلْبِهِ، شَهِدَ لَهُ الصَّادِقُ الْمَصْدُقُ ﷺ.

فَتَدَبَّرَ فَهَمَ الْخِطَابِ: إِنَّ مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ تَعَالَى بِيَعُضِّ قَلْبِهِ، نَظَرَ إِلَيْهِ بِيَعُضِّ وَجْهِهِ، فَزَوَى عَنْهُ بَعْضُ الدُّنْيَا لَا كُلُّهَا؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ حُبَّ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا دَلِيلًا عَلَى حُبِّ اللَّهِ، فَصَارَ حُبُّ اللَّهِ مَعْيَارًا يُعَايَرُ بِهِ الزُّهْدُ.

وَفِي الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحِبَّ اللَّهَ، فَلْيَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا»، فَفِي تَدَبُّرِهِ: إِنَّ

(١) فِي الْأَصْلِ: «هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ».

(٢) كَانَ هُنَاكَ بَعْضُ الطَّمَسِ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَةِ السَّابِقَةِ، أَتَمَّتْهَا مِنَ الْمَصْحَفِ، وَبَقِيَ هَذَا الْمَوْضِعُ وَالَّذِي يَلِيهِ، كُلُّ وَاحِدٍ بِمَقْدَارِ كَلِمَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ.

من أحب الدنيا لم يحب الله، إذ أحب ما يبغضه، فلم يوافقهُ في رضاه، وخالفهُ في محبته.

وروينا خبراً غريباً عن إسماعيل، مفسراً للخبر المشهور والمجمل عن موسى عليه السلام: «إن الله عز وجل أوحى إلى إسماعيل عليه السلام: اطلبني عند المنكسرة قلوبهم. قال: يا رب، ومن هم؟ قال: الفقراء الصادقون». فكان هذا مفسر خبر موسى في قوله: «أين أجِدُكَ؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم».

فَمِنْ صَدَقَ الْفَقْرُ الزُّهْدُ، إِذِ الزُّهْدُ حَقِيقَتُهُ، وَالْفَقْرُ دَاخِلٌ فِيهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ زَاهِدٍ فِي الدُّنْيَا فَقِيرٌ مِنْهَا، لَا مَحَالَةَ كَانَتْ دَاخِلَةً فِي حَقِيقَتِهِ بِهِ بِحُكْمِ حَاكِمٍ، وَتَوَكُّيلِ مُوَكَّلٍ، وَلَيْسَ كُلُّ فَقِيرٍ زَاهِداً، فَصَارَ حَقِيقَةُ الْغِنَى هُوَ الزُّهْدُ؛ لِأَنَّهُ اسْتَغْنَى بِمَوْلَاهُ عَنْ فَضُولِ الدُّنْيَا، فَقَلَّتْ حَوَائِجُهُ فِيهَا، فَقَلَّ بِذَلِكَ فَقْرُهُ إِلَيْهَا. وَكَانَ حَقِيقَةُ الْفَقْرِ هُوَ الرَّغْبَةُ؛ اسْتَغْنَى بِهَا، فَافْتَقَرَ إِلَيْهَا، فَكُلَّمَا مَلَكَ مِنْهَا شَيْئاً أَفْقَرَهُ إِلَى شَيْءٍ، وَكُلَّمَا فَتَحَ مِنْهَا بَاباً، أَوْ سَلَكَ مِنْهَا شِعْباً، أَوْ تَعَلَّقَ بِشَيْءٍ، فَتَحَ عَلَيْهِ، وَتَشَعَّبَ بِهِ، لَا تَسَاعُ الْأَمَاكِنُ بِهِ، وَيُغْلَقُ عَلَيْهِ أَضْعَافُ ذَلِكَ. فَاعْتَبَرُوا لِتَوْسُعِ الْأَسْبَابِ عَلَيْهِ، فَيَكْثُرُ لَذَلِكَ هَمُّهُ وَشَرْدَانٌ^(١) مَعَهُ شَغْلُهُ. وَالْفَقِيرُ بِضِدِّ ذَلِكَ.

وكان ابن معاذ يقول: ما تحمل من الدنيا شيئاً إلا أفقرَكَ حَمَلُهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَوْ إِبْرَةً تَحْتَاجُ لَهَا إِلَى مَوْضِعٍ. وَكَانَ يَنْوَعُ أَهْلَ الْآخِرَةِ اثْلَاثاً، فَحَدَّثْتُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَوْلِيَاءُ الْآخِرَةِ ثَلَاثَةٌ: قَانِعٌ، وَزَاهِدٌ، وَصِدِّيقٌ. فَالْقَانِعُ: الْمُحْتَرِفُ، الطَّالِبُ لِلْحَلَالِ، الْمُنْفِقُ عَلَى السَّبِيلِ وَالسُّنَّةِ، النَّازِلُ عَنْ جَنَاحِ الرَّغْبَةِ فِي طَلَبِ الْفُضُولِ مِنْ حُطَامِ الدُّنْيَا. وَالزَّاهِدُ: التَّارِكُ لِلدُّنْيَا وَنَعِيمِهَا، بَعْدَ أَنْ أَصَابَ نَعِيمَ الدُّنْيَا مِنْ غَيْرِ كُلْفَةٍ، أَكَلَ، وَنَكَحَ، وَإِنْ مَنَعَ صَبَرَ وَرَضِيَ. قَالَ: وَالصَّدِّيقُ الَّذِي هُوَ الْوَاحِدُ الْمُفْتَقِرُ، لَا يُرِيدُهُ لِمَزَالَةِ الْمَشْهُودِ إِيَّاهُ.

وقال: كان عامر بن عبد قيس^(٢) صدوقاً في وصف نفسه. يعنى في قوله:

(١) شردان: أى شرود باله.

(٢) من الطبقة الأولى من التابعين، له ترجمة في الحلية ٨٧/٢، وخبره هنا في الحلية بلفظ مختلف ومختصر، ففيه «المال» بدلاً من «اللباس».

رأيتُ الدنيا أربعة أسماء: النساء، واللباس، والطعام، والنوم. فأما النساء واللباس فلا حاجة لى فيهما، ما أدرى [إن أقبلت امرأة أكانت] ^(١) أنثى أم ذكرًا. وما أبالى إذا لبستُ (...). وأما الطعام والنوم [فلا بد لى منهما، فوالله لأضرنَّ بهما جهدى] ^(٢) فيتحول نوم الليل إلى النهار، فجعل طعامه فى النهار بالليل، فكان يظلُّ صائمًا (...). قائمًا.

وكذلك قال بعض العباد: إن العبادة أربعة: الصلاة، والصيام، وقلة الأكل، وقلة النوم، فتعرف قلة الطعام والمنام بالصلاة والصيام. وجعل [كثرة] الطعام والنوم من أبواب الدنيا. فقال: أصول الشر ثلاثة، تفرع عنه ستة أشياء. أصوله: الحرص، والحسد، وحب الدنيا. وفروعه: طلب الرئاسة، والفخر، والثناء، وحب الراحة، والطعام، والنوم.

وقد قيل لبعضهم: مَنْ تَرَحَّمْ مِنَ النَّاسِ؟ قال: مَنْ إِذَا رَأَى شَيْئًا طَيِّبًا اسْتَهَأَهُ؛ لِأَجْلِ هَذَا تَرَكَوا دِينَهُمْ. وقال أيضًا: ليس بزاهدٍ من استعمل غيره بما يصلُّ هو إلى فعله.

يعنى: أن يخدم هو نفسه، ولا يستخدم. فقد شدد هذا فى الزهد.

وقد قاله أبو سليمان لأحمد، قال ابنُ أبي الحواري: قلتُ لبعض أصحابنا: اسقنى ماء، فناولنى شربةً. فقال لى أبو سليمان: رأيتَ مَنْ زهد فى الدنيا يستخدم ويقول: اسقنى ماء؟!

وكان يحيى الرأزى ^(٣) يدخل العلم والعبادة فى الزهد، ويجعل الثلاث كالشئ الواحد، لا يتم بعضه إلا ببعض، فقال: الزهد والعبادة والعلم مثل الثوب، سُدَّاهُ الزهد، ولُحِمَّتْهُ العبادة، ونَسَاجُهُ العلم. لا يلتحم الثوب بغير هذه الثلاث، كذا لا يلتئم أمر الآخرة إلا بثلاثها. وأجمَلُهُ فى كلمة، أعنى الزهد، فقال: الدنيا كُلُّهَا نَفْسُكَ، فما قَصَرْتَ من نفسك تركتَ من دُنْيَاكَ. وهو كما قال. الدنيا صورة

(١) تلف بالأصل، وقد وضعت هذا اجتهدًا منى.

(٢) تلف بالأصل، وأتممته من الحلية.

(٣) انظر: الإنحاف ٣٨٤/٩.

النَّفْسُ باطنةٌ، وهما إخوةٌ مُتَوَاحِيَةٌ، فما غَلَبَكَ من النَّفْسِ فقد أَمَّاكَ وَغَلَبَكَ من الدُّنْيَا.

وقد كان أحمد بن عطاء، وهو من المتأخرين، يفضل حال الغنى على الفقر، بشبهة دخلت عليه، وهو أن بعض الشيوخ سأل عن الوصفين أيهما أفضل؟ فقال: الغنى؛ لأنه صفة الحق. فقال له الشيخ: فالحق غنى بالأسباب؟ فانقطع، ولم ينطق بحرف.

وهذا كما قال الشيخ؛ لأن الحق سبحانه غنى بوصفه. فالفقر أحق بهذا المعنى؛ لأنه غنى بوصفه بالإيمان لا بالأسباب لانفراده عنها، فهو الأفضل وإلى الحق أقرب. فأما الغنى فإنه مُشْتَتٌ مجتمع بالأسباب، فهو مفضول بالارتباب.

وقد خالفه الخواص فوفق للصواب، وكان فوقه في المعرفة، فقال في كتابه (شرف الفقر): والفقر صفة الحق؛ أي صفة من يصف به الفقراء. فوافقنا في التأويل، يعنى أنه تعالى متخل عن الأسباب، منفرد عنها.

ووجه آخر من الغلط الفاحش الذى دخل على ابن عطاء من جهة المعنى الذى ذكره؛ لأنه إن كان فضل الغنى على الفقر، لأنه صفة الحق، فينبغى أن يفضل المتكبر الجبار، ومن أحب المدح والعز والحمد؛ لأن ذلك كله صفة الحق، فلما أجمع أهل القبلة على ذم من كان هذا وصفه، كان من وُصف بالغنى فى معناه؛ لأن وُصف الغنى صفة الحق مقترن بالعز والكبر. وينبغى أن نُسَلِّمَ صفات الحق للحق، ولا يُنَازَعُ إياها، ولا يُشَارَكَ فيها.

فبطل قول ابن عطاء لصحة قول الرسول ﷺ: «يقول الله تعالى: العز إزارى، والكبرياء رداى، من نازعنى أحدهما قصمته فى النار».

وقد خالفه أيضاً ووافقنا من لا يشك الخاص والعام فى فضل معرفته عليه، أبو محمد سهل بن عبد الله فقال: من أحب الغنى والبقاء والعز، فقد نازع الله تعالى صفاته، وهذه صفات الربوبية، يخاف عليه الهلكة.

فإذا ثبت ذلك، كان الفقر أفضل؛ لأنه وصف العبودية. فمن جعله وصفه فقد تحقق بالعبودية. وأوصاف العبودية هى أخلاق الإيمان، وهى التى أحبها الله تعالى

من المؤمنين، مثل: الخوف، والذل، والتواضع، والفقر مضاف إليها. وأوصاف الربوبية ابتلى بها قلوب أعدائه الجبارين والمتكبرين، مثل العز، والكبر، والبقاء، والغنى مضموم إليها.

وكان الحسن رحمه الله يقول: ما رأيت الله تعالى جعل البقاء إلا لأبغض خلقه إليه وهو إبليس. وكذلك كان العلماء يقولون: لا ترغبوا في البقاء في هذه الدنيا، فإن شرار الخلق أطولهم بقاء؛ وهم الشياطين.

والغنى إنما يراود للبقاء، فهو مواخ له، والعز مقترن بالغنى؛ لأنه مقتضاه. فصار الفقر مقترناً به الذل؛ لأنه موجب، وهان معه نزول الموت أو تمني. وقل أسف الفقير وحسرتة عند موته، فصار قصر الأمل كأنه مقتضى الفقر، لأنه ضد طول البقاء، كما الفقر ضد الغنى.

ولولا أن الفقر أقرب الطرقات إلى الله لأوليائه، وأحسنها وصولاً به، وأقومها صراطاً، وأضيقها على القاعدين عنده بساطاً، لم يقل عدو الله وعدو أوليائه لعباده المخلصين: ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الأعراف: ١٦] قيل: الفقر. شهد له المفسر من قوله: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ﴾ [البقرة: ٢٦٨]، ثم قرن به الأمر بالسوء والفحشاء، وهو الجمع والمنع، لوجود الهوى من النفس الأمارة بالسوء. فصار من خاف الفقر، فجمع ليستغنى، ومنع لئلا يفتقر، مصداقاً لوعد الشيطان فيما اتبع، وذلك فاحشة منه؛ إذ له أثمر، ومنهما وعد الرحمن بالمغفرة والفضل، وهو تكفير السيئات، والتعويض من المال بالحسنات، إذ يقول: ﴿وَإِنْ تُخَفُّوْهَا تُوْثُّوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ﴾ الآية [البقرة: ٢٧١]. فإن في فهم الخطاب أن مختارى الفقر على الغنى أفضل العباد [لأنهم قطعوا]^(١) على حد قوتهم طريقه الذي أراد أن يقطعهم به عن طريق الله، فهم المتقون حقاً، الذاكرون الله كثيراً عند لقاء العدو صدقاً في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنْ

(١) طمس قدر كلمتين. وكلمة «حد قوتهم» قد تقرأ «حدقهم» وغير ذلك لأنها غير واضحة تماماً، والله أعلم.

الشَّيْطَانُ ﴿يَكُونُ بِتَخْوِيفِ الْفَقْرِ بِالْعُدُولِ عَنْ طَرِيقِهِ﴾ ﴿تَذَكَّرُوا﴾ اللهُ تَعَالَى بِوَجْدِ يَقِينِهِمْ ﴿فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠١] فَأَبْصَرُوا طَرِيقَهُمْ إِلَيْهِ، فَغَنَوْا بِهِ. كَمَا قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: «كَفَى بِالْيَقِينِ غِنًى». فَهُمْ أَعْلَى الْعِبَادِ مَقَامًا؛ إِذْ سَلَكَوا طَرِيقًا خَافَهُ النَّاسُ، وَإِذَا أَقَامُوا عَلَى الْمَحَجَّةِ الْقَائِمَةِ الَّتِي قَعَدَ لَهُمْ عَدُوُّ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَاسْتَقَامُوا إِلَى الْحَقِّ بِالْحَقِّ فِيهَا، وَرَابَطُوا قُلُوبَهُمْ بِالْمَوَاصِلَةِ، وَصَبَرُوا نَفُوسَهُمْ بِالْمَشَاحِئَةِ، وَصَابَرُوا بِالْمَعَامِلَةِ عَدُوَّهُمْ، فَانْهَزَمَ الْعَدُوُّ اللَّعِينُ، وَثَبَتُوا تَثْبِيتَ الْحَقِّ الْمُبِينِ؛ لِحَسَنِ التَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، وَتَفْوِضِ الْأَمْرِ إِلَيْهِ، وَبِحُسْنِ الظَّنِّ بِهِ لِمَزِيدِ الْإِيمَانِ مِنْهُ، إِذْ قِيلَ لَهُمْ: ﴿قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ إِلَى ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ [آل عمران: ١٧٣ - ١٧٥]. وَهَؤُلَاءِ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ. فَتَدَبَّرُوا.

ويقال: إِنَّ الْجُنَيْدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بَاهِلَ ابْنِ عَطَاءٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَدَعَا عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ أَنْكَرَ قَوْلَهُ أَشَدَّ الْإِنْكَارِ. وَكَانَ يَقُولُ: الْفَقِيرُ الصَّابِرُ أَفْضَلُ مِنَ الْغَنِيِّ الشَّاكِرِ، وَإِنْ تَسَاوَيَا فِي الْقِيَامِ بِحُكْمِ حَالِهِمَا؛ لِأَنَّ الْغَنِيَّ التَّقِيَّ يُمَتِّعُ نَفْسَهُ وَيُنِعِّمُ صِفَتَهُ، وَالْفَقِيرُ الصَّابِرُ قَدْ أَدْخَلَ عَلَى صِفَتِهِ الْآلَامَ وَالْمَكَارَةَ، فَقَدْ زَادَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ.

وهذا كما قال. وكذلك كان أحمد بن حنبل يقول: مَا أَعْدِلُ بِالْفَقْرِ شَيْئًا. وَكَانَ يُفْضِلُ حَالَ الْفَقْرِ، وَيَعْظُمُ شَأْنَ الْفَقِيرِ الصَّابِرِ. وَقَالَ الْمُرُوزِيُّ، وَذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَرَاءِ، فَجَعَلَ يَمْجِدُهُ وَيُكْثِرُ السُّؤَالَ عَنْهُ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَحْتَاجُ إِلَى عِلْمٍ. فَقَالَ: وَيَحْكُ اسْكُتْ؛ صَبْرُهُ عَلَى الْفَقْرِ وَمُقَاسَاةُ لِلْضُرِّ فِيهِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْعِلْمِ. ثُمَّ قَالَ: هَؤُلَاءِ خَيْرٌ مِنَّا بِكَثِيرٍ.

وأقول: إِنَّهُ مِنْ فَضْلِ حَالِ الْغَنِيِّ عَلَى الْفَقْرِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذُقْ مَرَارَةَ الْفَقْرِ وَلَا حَلَاوَتَهُ، فَهُوَ غَرٌّ بِشِدَّتِهِ، فَاقْدُ الْحَلَاوَتَهُ. لِأَنَّهُ لَوْ ذَاقَ مَرَارَتَهُ فِي مَقَامِ الصَّبْرِ مِنَ الضَّرِّ وَالْهَمِّ فَضَّلَهُ، وَلَوْ أَدِيقَ حَلَاوَتَهُ مِنَ الزُّهْدِ فِي مَقَامِ الرِّضَا لَمَا فَضَّلَ عَلَيْهِ.

وَتَكَلَّمَ مَرَّةً يَحْيَى بْنُ مَعَاذٍ فِي آفَاتِ الْغَنِيِّ، وَأَنَّ سَلَامَةَ الدِّينِ مَعَ فَقْدِ آفَةِ الْمَالِ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: تُرِيدُ أَنْ تُخْرِجَنِي مِنْ ضَيْعَتِي. قَالَ لَهُ يَحْيَى: لَسْتُ أَمُرُكَ بِالْخُرُوجِ

من ضيَعَتِكَ، ولكنِّي سائلُكَ عن الدنيا، كيف دُفِعْتَ إليك أَمَعَ الآفاتِ أم بغيرِ آفاتٍ؟ قال: بل مع الآفاتِ. قال له يحيى: فإنَّما أَمُرُّكَ بحِفْظِ دينِكَ من الآفاتِ. فإنَّ كانَ في حِفْظِ دينِكَ ذَهَبُ دُنْيَاكَ، فإلى نارِ اللهِ الحاميةِ مع أهلِها لا رَجَعْتَ أبداً. ثم قال: النَّاسُ رَجُلَانِ، ولكل واحدٍ رأسٌ مالٌ لا بدَّ منه، فمن كانَ رأسُ ماله الدينَ فتجارتهُ مع الله، وربُّهُ الجنةُ. ومن كانَ رأسُ ماله الدنيا فتجارتهُ مع الشَّيْطَانِ، وخسرانُهُ النَّارُ. وقال: الشُّكُوكُ ثلاثة، كُلُّها كُفْرٌ: شَكٌّ في اللهِ، وشَكٌّ في الإيمانِ، وشَكٌّ في الرِّزْقِ من وَعْدِ اللهِ.

• ذكر ماهية الدنيا وكيفية الزهد فيها وتفاوت الزهاد في مقاماتهم؛

ثم إنَّ الدنيا هي نصيبُ كلِّ عبدٍ مِنَ الهَوَى، وما دَنَا من قلبه مِنَ الشَّهَوَاتِ. فمن زَهَدَ في نصيبه ومُلِكَه من هَوَاهُ المذمومِ؛ فهذا هو الزُّهْدُ المفترضُ. ومن زَهَدَ في نصيبه من المباحِ، وهو فضولُ الحاجةِ من كلِّ شيءٍ؛ فهذا هو الزُّهْدُ المفضلُ؛ يرجع ذلك إلى حُظُوظِ جَوَارِحِهِ، التي هي أبوابُ الدنيا منه، وطُرُقُها إليه.

فالزُّهْدُ في حرماتها هو زُهْدُ المسلمين، به يَحْسُنُ إسلامُهُمْ. والزُّهْدُ في شُبُهَاتِها هو زُهْدُ الوَرَعِينَ، به يَكْمُلُ إيمانُهُمْ. والزُّهْدُ في حَلَالِها من فَضُولِ حاجاتِ النَّفْسِ هو زُهْدُ الزَّاهِدِينَ، به يَصَفُّو يَقِينُهُمْ.

ورويَنا في حديث عمرو بن ميمونَ، عن الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال له: «يا زبيرُ، اجْهَدْ نَفْسَكَ عِنْدَ نُزُولِ الشَّهَوَاتِ والشُّبُهَاتِ بِالْوَرَعِ الصَّادِقِ عَنِ مَحَارِمِ اللهِ عِزَّ وَجَلٍّ، وادْخُلِ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ».

وكان سهلٌ يقولُ في فضائلِ الزُّهْدِ وأَعَالَى مَقَامَاتِهِ: لَا يَتِمُّ زُهْدُ عَبْدٍ حَتَّى يَزْهَدَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ: فِي الدَّرْهِمِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَنْفِقَهُ فِي أَبْوَابِ الْبَرِّ، يَتَقَرَّبُ بِذَلِكَ إِلَى اللهِ تَعَالَى. وَيَزْهَدُ فِي الثِّيَابِ الَّتِي تَسْتُرُ بَدَنَهُ فِي الطَّاعَاتِ. وَيَزْهَدُ فِي قُوَّتِهِ الَّتِي يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى الْعِبَادَةِ.

وإنَّما قال هذا، لأنَّ عنده أن حقيقةَ الزُّهْدِ من أَفْضَلِ المَقَامَاتِ كُلِّهَا؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُعْطَى الزَّاهِدُ جَمِيعَ ثَوَابِ الْعُلَمَاءِ وَالْعِبَادِ، ثُمَّ يُقَسَّمُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ثَوَابُ أَعْمَالِهِ.

وقال: لا يرى في القيامة أحدٌ أفضلَ من ذِي زُهدٍ عالمٍ ورِعٍ. وقال مرةً: لا يُنال الزُّهدُ إلا بالخوفِ؛ لأن من خاف تركَ.

فجعل الزُّهدَ مقاماً في الخوفِ، رفعه مزيداً له، وكان عنده رحمه الله (. . .)^(١) للعبادة استفراغ قُوّة النَّفسِ، وإدخال الضَّعْفِ على حَرَكَاتِها، ليَكْسِرَ شرَّها، وتقلَّ آفَاتُها؛ مِنْ فَضْلِ الطَّعامِ، والكَلَامِ، والمنامِ، وتركِ مُجالسةِ الأنامِ.

وهذا طريق البَصْرِيِّينَ فِي التَّقَلُّلِ والتَّجَوُّعِ، والانْقِطَاعِ عَنِ الخَلْقِ؛ إِذْ هُوَ مُقْتَضَى الزُّهْدِ عِنْدَهُمْ. وروى مسروق عن ابن مسعود، قال: «ركعتان من زاهدٍ قلبه خيرٌ له وأحبُّ إلى اللَّهِ تعالى من عِبَادَةِ الْمُتَعَبِّدِينَ الْمُجْتَهِدِينَ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ.

وكان ابن معاذ يقول في زُهدِ العارفين، ومَقَامَاتِ المُقَرَّبِينَ مِنَ الزُّهَادِ: كُلُّ مَاخُوذٍ مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ عَوْنًا لَكَ عَلَى تَرْكِهَا، فَهُوَ عَلَيْكَ. وَكُلُّ مَتْرُوكٍ مِنْهَا لَا يَكُونُ عَوْنًا لَكَ عَلَى الطَّاعَةِ، فَلَيْسَ لَكَ.

وقال: لا زُهدَ إِلَّا بَعْدَ الْوَرَعِ. تَوَرَّعَ عَنِ الشُّبُهَاتِ، وَعَمَّا لَيْسَ لَكَ بِحَقٍّ، ثُمَّ أَزْهَدَ فِي الْحَلَالِ، وَفِيمَا هُوَ حَقٌّ لَكَ.

وقال: عِيشُ الْعَارِفِ فِي الدُّنْيَا مَدَافِعَةُ الْأَوْقَاتِ.

وقال: إِذَا كَانَ الْعَمَلُ لَا مِيرَاثَ لَهُ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ عَمَلٌ بِلَا زُهدٍ. وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الزُّهْدِ فَهُوَ عَنِ الْحُبِّ أَعْجَزُ.

وقال: الْمَعْرِفَةُ شَجَرَةٌ أَغْصَانُهَا الزُّهْدُ.

وكان يقول: لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا حَسَنٌ كُلِّ حَسَنٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْآخِرَةِ، أَظْهَرَ الْحَسَنُ فِي الشَّيْءِ يُرِيكَ مَتْعَةَ الْآخِرَةِ، فَإِنْ اعْتَبَرْتَ بِهِ نَظَرْتَ إِلَى الْآخِرَةِ.

وقال: بَلَوَى الزَّاهِدِينَ بِالدُّنْيَا، وَبَلَوَى الْعَارِفِينَ بِالْآخِرَةِ. وَحُبُّ الدُّنْيَا بَلَوَى، وَحُبُّ الْآخِرَةِ بَلَاءٌ.

وقال: يَا أَبَى اللَّهِ أَنْ يَفْتَحَ رُوحَ الْمَعْرِفَةِ لَكَ حَتَّى يَسْتَوِيَ عِنْدَكَ الْأَحْوَالُ كُلُّهَا:

(١) تلف في الأصل بمقدار خمسة أسطر.

الفقر والغنى، والعز والذل، والصحة والمرض، وما أشبهه.

يعنى بهذا أن القلب إذا استقام على معرفة الله تعالى، وصح في محبته، لم يختلف على الله لاختلاف الأحوال عليه، واستوى مع الله في جريان الأحكام، إذ المأوى عند الله يَكُنُّه، والظل من الله يُؤْوِيه، وليس له وطن يحنُّ إليه، إذ لا سكن له يأنس به فيه؛ لأن قلبه معه حيثما كان، وهمه أمامه أينما توجه، فثم وجهه الله.

وكان يقول: الزاهد يقول بلسانه لا أريد، وقلبه يريد. والعارف يقول بلسانه أريد، وقلبه لا يريد. وإذا زهد ترك الشهوات، وإذا عرف عاودها. وقيل له: ما بال العارف يعاود الشهوات من الدنيا بعد تركها؟ فقال: إذا عتق الشراب واشتدَّ احتاج إلى المزاج بالماء، لكنه يكون اليوم في أخذها أفضل منه حينئذ في تركها.

وقال: العالم يقول: كيف آخذ الدنيا والزاهد يقول: كيف أترك الدنيا؟ والعارف يسكت، لا يقول...^(١).

وقيل له: هل مع العارف زهد؟ قال: معه الزهد الأكبر، انصراف القلب عن كل ما دون الحبيب. وقال: إذا ترك الدنيا رغبة في الآخرة، انقادت له الدنيا بكفايتها من غير عمل. وإذا ألهاك حبه عن الآخرة، انقادت لك الجنة، وعجيب ملكها من غير عناء. لأنك إذا أُعطيت الكفاية مع الزهد لحُرمة طلب الآخرة، والرغبة فيها، فانت أولى بأن تُعطى ذلك من الجنة، لحُرمة معرفة الله تعالى وحبه على معاني الأنس والقرب.

قال له قائل: ما بال القلوب إلى الرحمة للزهاد أسرع منها للعارفين؟ فقال: الزاهد في درجة الصبر والفاقة والذلة، والعارف في درجات الروح والراحة والسعة، وإنما يرحم أهل البلاء، ويغبط أهل الرخاء. ثم قال: إذا أعجبتهم نفوسهم في حدود الزهد بما نالوا من التنظف والتطهير ألقاهم في معالي المعرفة، ومعاودة الشهوات، حتى يكسر عليهم الحدود التي [ظفروا]^(٢) بها من الزهد،

(١) تلف بمقدار سبعة أسطر. والنقل عن ابن معاذ، ولم أجد هذا الكلام في الحلية.

(٢) كلمة مطموسة اجتهدت في قراءتها، والله أعلم.

فيصيرونَ إلى حال الفاقة إليه، والانقطاع به، فيقطعُ عنهمُ الطَّمعُ في النِّجاةِ بأعمالهم، بل بعقوهِ. وهذا قَوَى طلبُهُ منهم، وهو الذي يرفعُهُمُ لديه، فيُسْقِطُ عنهم كلَّ ما دُونَهُ يصيرُ دُنْيَا، حتَّى لا يكونَ شُغْلُهُمُ إلا إِيَّاهُ، ولا يُحِبُّونَ سِوَاهُ، قد أُولِجَ بِهِمُ صَوَامِعُ الخَلْوَةِ به أبدأ. ثم قال: الزَّاهِدُ مشهورٌ، والعارفُ مستورٌ.

ولا نهايةَ للزُّهْدِ عند طائفةٍ مِنَ العارفينَ؛ لأنَّه يَقَعُ عَن نِّهَايَةِ مَعَارِفِهِمُ بِدَقَائِقِ أبوابِ الدُّنْيَا، وخَفَايَا لَوَائِحِ الهَوَى. وقال بَعْضُهُمُ: نهايةُ الزُّهْدِ أن تَزْهَدَ في كُلِّ شَيْءٍ، وتَتَوَرَّعَ عَن كُلِّ شَيْءٍ لِلنَّفْسِ فِيهِ مَتْعَةٌ، وبِهِ رَاحَةٌ، وبِوُجُودِهِ لَهَا اسْتِرَاحَةٌ.

فهذا كما رَوَى عَن عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ وَضَعَ تَحْتَ رَأْسِهِ حَجَرًا، فَكَانَ لَمَّا ارْتَفَعَ رَأْسُهُ عَنِ الْأَرْضِ اسْتِرَاحَ بِذَلِكَ. فعَارِضُهُ إِبْلِيسُ فَقَالَ: يَا ابْنَ مَرْيَمَ، أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ قَدْ زَهَدْتَ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَذَا الَّذِي وَطَأْتَهُ تَحْتَ رَأْسِكَ مِنْ أَى شَيْءٍ هُوَ؟ قَالَ: فَرَمَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْحَجَرِ، وَقَالَ: هَذَا لَكَ مَعَ مَا تَرَكْتُ مِنَ الدُّنْيَا^(١).

وبمعناه رَوَيْنَا عَن يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: أَنَّهُ لَبَسَ الْمُسُوحَ حَتَّى نَقَبَ جِلْدُهُ، فَسَأَلَتْهُ أُمُّهُ أَنْ يَنْزِعَ مِدْرَعَتَهُ الشَّعْرَ، وَيَلْبَسَ مَكَانَهَا جُبَةً مِنْ صُوفٍ. ففَعَلَ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ: يَا يَحْيَى آثَرْتَ عَلَى الدُّنْيَا. قَالَ: فَبَكَى، وَنَزَعَ الصُّوفَ، وَرَدَّ مِدْرَعَتَهُ الشَّعْرَ عَلَى جَسَدِهِ.

وكان الحسنُ يَقُولُ: أَدْرَكْتُ سَبْعِينَ مِنَ الْأَخْيَارِ مَا لِأَحَدِهِمْ إِلَّا ثَوْبَةٌ، وَمَا وَضَعَ أَحَدُهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ ثَوْبًا قَطًّا. كَانَ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ بَاشَرَ الْأَرْضَ بِجِسْمِهِ وَجَعَلَ ثَوْبَهُ فَوْقَهُ.

واعلم أَنِّي رَأَيْتُ جُمْلَةَ النِّعَمِ ثَلَاثًا، وَتَمَامُهَا بِالزُّهْدِ، وَذَلِكَ أَنَّ أَصْلَ النِّعَمِ كُلِّهَا: الْإِسْلَامُ؛ لِأَنَّ مِنْ وَرَائِهِ مَقَامَاتٍ كَثِيرَةً أَخْطَأُوا فِيهَا حَقِيقَةَ التَّوْحِيدِ. ثم النِّعْمَةُ الثَّانِيَّةُ: السُّنَّةُ، إِذْ مِنْ وَرَائِهَا بَدْعٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ أَخْطَأُوا حَقِيقَةَ السُّنَّةِ مِنَ الْمَحَجَّةِ.

(١) الفقرة كلها فى الإنحاف: ٣٤٧/٩.

النَّعْمَةُ الثَّالِثَةُ: الْعِلْمُ بِاللَّهِ، إِذْ مِنْ وَرَائِهِ عُلُومٌ كَثِيرَةٌ شُغِلُوا بِهَا عَنْ اللَّهِ، وَجَهَلُوا صِفَاتِهِ، وَمَعَانِي أَسْمَائِهِ.

ثُمَّ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ وَرَائِهِ حِرْصٌ كَثِيرٌ عَلَى الشُّبُهَاتِ، وَرَغْبَةٌ عَظِيمَةٌ فِي الشَّهَوَاتِ، وَمَهَالِكُ شَدِيدَةٍ عَنْ طَرِيقِ النِّجَاةِ، وَمَتَاوُهُ مُتَشَعِّبَةٌ عَنِ الْقَصْدِ إِلَى الْمَغَالَاةِ. فَمَنْ أُعْطِيَ هَذِهِ النِّعْمَةَ، إِلَى مَا أُعْطِيَهِ مِنَ النِّعَمِ الثَّلَاثِ، فَقَدْ تَمَّتِ النِّعَمُ عَلَيْهِ، وَكَمُلَتْ الْفَضَائِلُ لَهُ، وَحَسُنَتْ عِنَايَةُ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ، وَكَانَ ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩].

وَقَدْ كَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ، رَحِمَهُ اللَّهُ، يَجْعَلُ الزُّهْدَ مِنْ شَرْطِ السُّنَّةِ وَالِاتِّبَاعِ؛ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ [آل عمران: ٣١]. وَلِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي». وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ أَحْبَبَنِي فَلَيْسَتْ بِيَسُنَّتِي».

فَهَذَا فِيمَا وَصَفَ، وَذَاكَ فِيمَا أَمَرَ. قَالَ: فَمَنْ السُّنَّةُ اتَّبَعَ الرَّسُولَ ﷺ وَأَصْحَابَهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَقَدْ كَانُوا زَاهِدِينَ فِي الدُّنْيَا.

ثُمَّ تَفَاوَتَ الزَّاهِدُونَ، لِأَيِّ شَيْءٍ زَهَدُوا، عَلَى مَقَامَاتٍ، عَلَى نَحْوِ عُلُومِ الْمَشَاهِدَاتِ. فَمِنْهُمْ مَنْ زَهَدَ إِجْلَالًا لِلَّهِ تَعَالَى. وَمِنْهُمْ مَنْ زَهَدَ حَيَاءً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. وَمِنْهُمْ مَنْ زَهَدَ خَوْفًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. وَمِنْهُمْ مَنْ زَهَدَ رَجَاءً مَوْعِدٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. وَمِنْهُمْ مَنْ زَهَدَ مَسَارَعَةً مِنْهُ لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى. وَمِنْهُمْ مَنْ زَهَدَ حُبًّا لِلَّهِ تَعَالَى؛ وَهُوَ أَعْلَاهُمْ.

وَأَدْنَاهُمْ مَنْ زَهَدَ مَخَافَةَ طَوْلِ الْوُقُوفِ وَمُنَاقَشَةِ الْحِسَابِ، كَمَا قِيلَ: ذُو الدَّرْهِمِينَ أَشَدُّ حِسَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ ذِي الدَّرْهِمِ. وَلِأَنَّ طَرِيقَ الْمُتَّقِينَ لَا يَسْلُكُهُ مَنْ مَلَكَ فِي الدُّنْيَا زَوْجِينَ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ، لَا قَمِيصِينَ وَلَا نَعْلَيْنِ، وَنَحْوَ هَذَا.

وَمَا أَحَدٌ أُعْطِيَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا نَقْصٌ مِنْ دَرَجَتِهِ فِي الْآخِرَةِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى اللَّهِ كَرِيمًا. وَمَا أَحَدٌ يُعْطَى مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا إِلَّا قِيلَ: خُذْهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَثْلَاثٍ؛ ثَلَاثُ هَمٍّ،

وثلث شغلٌ، وثلث حسابٌ. وإنَّ الرجلَ من الأغنياءِ لَيُوقَفُ للحسابِ ما لو وردَ مائةُ بعيرٍ عطاشٍ على عَرَقِهِ لَصَدَرْنَ رِواءً، وإنَّه لَيَرى منازلَهُ من الجنةِ.

فلَمَّا وَقَرَ هَذَا فِي قُلُوبِ الرِّعَيينِ، وَحَزَّ فِي صُدُورِ الْمُتَّقِينَ، أَشْفَقُوا مِنْ طُولِ الْحِسَابِ، فَزَهَدُوا فِي الْجَمْعِ وَالْمَنْعِ، وَفَارَقُوا فَضُولَ الْأَمَالِ، طَلَبًا لِحِفَّةِ السُّؤَالِ، وَخَوْفًا مِنْ مُعَايَنَةِ الْأَهْوَالِ.

وَمِنَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا حُبُّ الْفَقْرِ وَأَهْلِهِ، وَمَجَالَسَةُ الْمَسَاكِينِ فِي أَوْطَانِهِمْ، وَالتَّذَلُّ لَهُمْ، كَمَا كَانَ مَطَرَفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، مَعَ فَضْلِهِ وَعِلْمِهِ، يَجَالِسُ الْمَسَاكِينَ فِي بَزَّتِهِ، يَتَقَرَّبُ بِذَلِكَ إِلَى رَبِّهِ.

وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْفَهَانِيَّ عَالِمًا زَاهِدًا. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ كَانَ يُفَضِّلُهُ عَلَى الثَّوَرِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُشْتَهَرَ ذِكْرُهُ، وَكَانَ يُوَثِّرُ الْخُمُولَ وَالصَّمْتَ، وَطَوَى نَشْرَهُ فَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ إِلَّا الْعُلَمَاءُ. وَكَانَ مِنْ حُسْنِ رِعَايَتِهِ وَشِدَّةِ يَقِظَتِهِ يَعْمَلُ فِي كُلِّ وَقْتٍ أَفْضَلَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ. فَلَمَّا طَلَبَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ بِالْمُصِيصَةِ^(١)، قَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ يَعْرِفُ حَالَهُ: إِنَّ ذَاكَ لَا يَكُونُ فِي الْمِصْرِ إِلَّا فِي أَفْضَلِ مَوْضِعٍ فِيهِ. قَالَ: فَهُوَ إِذَا فِي الْجَامِعِ، فَطَلَبَهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي أَفْضَلِ مَكَانٍ. قَالَ: فَطَلَبَهُ عِنْدَ الْفُقَرَاءِ، فَإِذَا هُوَ دَسَّ رَأْسَهُ، وَأَخْمَلَ نَفْسَهُ مَعَ الْمَسَاكِينِ، فَكَانَ عِنْدَهُ أَنَّ أَفْضَلَ وَطَنِ فِي الْمِصْرِ الْجَامِعُ؛ لِأَنَّهُ يَقَالُ: إِنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ بِخَمْسِينَ صَلَاةً. وَإِنَّ أَفْضَلَ الْأَمَاكِنِ مَوْضِعُ الْفُقَرَاءِ مِنَ الْجَامِعِ، وَإِنَّ أَفْضَلَ الْأَحْوَالِ الْخُمُولُ. فَلِذَلِكَ أَخْمَلَ نَفْسَهُ فِي فَقْرِهِ، وَفِي مَا بَيْنَ الْفُقَرَاءِ فِي الْجَامِعِ، لِيَحْوَرَ قَوَاضِلَ الْأَعْمَالِ.

وَمِنَ الزُّهْدِ أَنْ يَكُونَ بِفَقْرِهِ مُغْتَبِطًا، مُشَاهِدًا لِعَظِيمِ نِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بِهِ. يَخَافُ أَنْ يُسَلَبَ فَقْرُهُ، وَيُحْوَلَ عَنْ زُهْدِهِ، كَمَا يَكُونُ الْغَنَى مُغْتَبِطًا بِغِنَاهُ يَخَافُ الْفَقْرَ. ثُمَّ وَجُودُ حِلَاوَةِ الزُّهْدِ حَتَّى يَعْلَمَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قَلْبِهِ أَنَّ الْقِلَّةَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْكَثْرَةِ، وَأَنَّ الْبَذْلَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعِزِّ، وَأَنَّ الْوَحْدَةَ أَثَرُ عِنْدَهُ مِنَ الْجَمَاعَةِ، وَأَنَّ الضَّعْفَ وَالْخُمُولَ أَعْجَبُ إِلَيْهِ مِنَ الْإِشْتِهَارِ. فَهَذَا مِنْ إِخْلَاصِهِ فِي قَصْدِهِ، وَصِدْقِهِ

(١) المصيصة: بلدة بالشام.

فى زُهدِه، وهنَاك تحَقَّقَ الإِيْمَانُ وبلِغ ذُرُوءُهُ.

ورويْنَا عن عيسى عليه السلام وعن نبيِّنَا عليه السلام: «أربعٌ لا يُدْرِكْنَ إِيْلَا بعُجْبٍ: الصِّمْتُ؛ وهو أوْلُ العبَادَةِ، والتَّوَاضُّعُ، وكَثْرَةُ الذِّكْرِ، وَقِلَّةُ الشَّيْءِ».

وقال الثَّورِى رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: لا يَكُونُ الرَّجُلُ عَالِمًا حَتَّى يَعُدَّ الْبَلَاءَ نِعْمَةً، والرِّخَاءَ عُقُوبَةً. وقال بعضُ السَّلَفِ: لا يَقْفَهُ الْعَبْدُ كُلَّ الْفِقْهِ حَتَّى يَكُونَ الْفَقْرُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْغِنَى، وَالذَّلُّ أَثَرَ عِنْدَهُ مِنَ الْعِزِّ.

وقد رويْنَا خَبْرًا مَقْطُوعًا: «لا يبلِغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الْإِيْمَانِ حَتَّى يَكُونَ أَنْ لَا يُعْرِفَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُعْرِفَ، وَحَتَّى يَكُونَ قِلَّةُ الشَّيْءِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَثْرَتِهِ».

وكان السَّلَفُ الصَّالِحُ يَقُولُونَ: نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا فِيمَا صَرَفَ عَنَّا مِنَ الدُّنْيَا أَعْظَمُ مِنْ نِعْمَتِهِ فِيمَا صَرَفَ إِلَيْنَا.

وكان الثَّورِى رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ: الدُّنْيَا دَارُ التَّوَّاءِ لَا دَارَ اسْتِوَاءٍ، وَدَارُ تَرْجٍ لَا مَنْزِلَ فَرَجٍ. مِنْ عَرَفَهَا لَمْ يَفْرَحْ بِرَخَاءٍ، وَلَمْ يَحْزَنْ عَلَى شَقَاءٍ.

وكان سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ: لَا يَصِحُّ التَّعَبُّدُ لِأَحَدٍ وَلَا يَخْلُصُ لَهُ عَمَلٌ حَتَّى لَا يَجْزَعَ وَلَا يَفْرَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: الْجُوعُ، وَالْعُرَى، وَالْفَقْرُ، وَالذَّلُّ.

كما كان يحيى يَقُولُ: (...) ^(١) وَقَعُوا فِي فَضِيحَةِ الْآخِرَةِ، وَفَزَعًا مِنَ الْفَضِيحَةِ عِنْدَ النَّاسِ افْتَضِحُوا عِنْدَ اللهِ.

يَقُولُ أَبُو مُحَمَّدٍ، رَحِمَهُ اللهُ: فَإِذَا كَانَ فِي تَعَبُّدِهِ طَالِبًا لِلْغِنَى، مُحِبًّا لِلْجَاهِ وَالذِّكْرِ، لَمْ يُخْلِصْ فِي أَعْمَالِهِ، وَلَمْ يَصْدُقْ فِي حَالِهِ، وَكَانَتِ الرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا مِفْتَاحَ ذَلِكَ فَصَارَ الزُّهْدُ غَلَقَهُ، فَصَحَّ لَهُ صِدْقُ الْحَالِ وَإِخْلَاصُ الْأَعْمَالِ بِالزُّهْدِ.

ورويْنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ رَدَّ خَمْسِينَ أَلْفًا. فَقِيلَ لَهُ: لِمَ رَدَدْتَهَا؟ فَقَالَ: أَكْرَهُ أَنْ أَمَحُوَ اسْمِي مِنْ دِيْوَانِ الْفُقَرَاءِ لْخَمْسِينَ أَلْفًا. فَكَيْفَ بِمَنْ رَضِيَ أَنْ يُمَحَى اسْمُهُ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَيُثَبَّتُ رَسْمُهُ فِي الْأَغْنِيَاءِ بِمَا تُثْبِتُ دِرْهَمٌ؟ لَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا.

والله تَعَالَى يَصِفُ الْفُقَرَاءَ بِالْإِحْسَانِ، وَيُوقِعُ الْحُجَّةَ عَلَيْهِمْ، وَيَمْدَحُ الْفُقَرَاءَ

(١) تَلَفَ قَدْرَ ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ.

بالرجولة في ترك البيع والتجارة، ويضمُّ الأغنياء إلى النساء في التخلُّف والحساسة، فقال في هذا المعنى: ﴿رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ﴾ [النور: ٣٧] أى: لا يشغلهم عن الذكر. والتجارة تلهيهم، من: لَهَوْتُ أَلْهَى؛ إذا تشاغَلَ، لا من: لَهَوْتُ أَلْهَوْتُ؛ إذا لعب. ثم قال في ذمِّ الأغنياء: ﴿رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [التوبة: ٨٧]. هذا جمع التأنيث على زنة: فَوَاعِل. وقال في قوله في الخطاب الثاني للطائفتين أيضاً: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ﴾ إلى ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: ٩١]، ثم قال: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ﴾ الآية [التوبة: ٩٣]... (١).

ومن الزُّهد عند الزاهدين تركُ فضولِ العلوم التي معلوماتها تؤول إلى الدنيا، وتدعو إلى الجاه والمنزلة عند أبنائها، وفيما لا نفع فيه في الآخرة، ولا قرينة به عند الله تعالى. وقد تشغلُّ عن عبادة الله، وتفرقُ الهمَّ عن اجتماعه بين يدي الله، وتقطع الجوارح عن المعاملة لله، وتقسى القلب عن ذكرِ الله، وتحجبُ عن التفكير في عظمة الله وآلائه.

وقد أخذت علوم كثيرة لم تكن تُعرف فيما سلف، اتخذها الغافلون علماً، وجعلها البطالون شغلاً، تطرَّقوا بها إلى الدنيا، وتألفوا عليها أبنائها، وجعلوها سلماً إلى الشهوات، وسبباً إلى المعاشرات، ومفتاحاً للمجالسات، فقطِعُوا بها عن الله، وحُجِبُوا عن مشاهدة الآخرة، ومنَعُوا من الحقيقة، وبدَّلُوا بالخالق الخليفة؛ لا نذكرها لكثرة أهلها، إلا أن يُسأل عن شيء منها أعلم هو أم كلام؟ أحقُّ أم تشبيه؟ أصدقُّ وحكمة أم زُحرفٌ وغرور؟ أسنةٌ هو أم بدعة؟ أعتيقٌ أم محدثٌ وتشديق؟ فحينئذٍ نُخبر بصواب ذلك من خطابه، وقديمه من مُبتدعه. وعلى الله قصد السبيل.

ومن أفضل الزُّهد: الزُّهد في الرياسة على الناس، وفي المنزلة والجاه عندهم، والزُّهد في حبِّ الثناء والمدح منهم؛ لأنَّ هذه المعاني هي من أكبر أبواب الدنيا عند

(١) تلف قدر ثلاث كلمات أو أكثر.

العلماء. فالزهد فيها هو زهد العلماء. كان الثوري رحمه الله تعالى يقول: الزهد في الرياسة ومدح الخلق أشد من الزهد في الدينار والدرهم. قال: لأن الدينار والدرهم قد يبذلان في طلب ذلك. وكان يقول: هذا باب غامض لا يبصره إلا سمسرة العلماء.

وقال الفضيل رحمه الله تعالى: نقل الصخور من الجبال أيسر من إزالة رياسة قد ثبتت في قلب جاهل.

وذهب أويس القرني رحمه الله تعالى إلى أن الزهد هو ترك الطلب للمضمون. قال هرم بن حيان: لقيته على شاطئ الفرات يغسل كسراً وخرقاً قد التقطها من المنبوذ. وكان ذلك أكله ولبسه. قال: فسألته عن الزهد، أي شيء هو؟ قال: في أي شيء خرجت؟ قلت: أطلب المعاش. فقال: إذا وقع الطلب ذهب الزهد.

وكان أحمد بن حنبل يقول: لا زهد إلا زهد أويس القرني، بلغ به العري حتى قعد في قوصرة^(١).

وكان أبو سليمان يقول: إذا طلب المعاش، أو تزوج، أو كتب الحديث، فقد رغب في الدنيا.

وقد قيل لابن معاذ: ما بال المتعلم والطالب حريص على كتب العلم وجمع الحكمة. فقال: يريدون بذلك الاحتجاج على الناس، والدفع عن نفوسهم، فهم مشغولون بهم. فإذا شغلوا بنفوسهم، اقتطعوا عن الخلق، ففرغوا لها، وأقبلوا على الله، فأخذوا العلم من الله بأنفسهم من قلوبهم. ذكرته على المعنى، والعبارة لى.

وقد روي عن الله سبحانه: «لا تقولوا العلم في السماء من يصعد ينزله، أو في التخوم من ينزل يخرج». العلم في قلوبكم، تأدبوا بأداب الروحانيين، وتخلقوا مني بأخلاق الصديقين، أظهر العلم من قلوبكم، حتى تغمر. فالروحانيون لا ترتاح قلوبهم إلى غير الله، ولا روح لهم إلا إياه. والصدّيقون لا

(١) القوصرة: وعاء للتمر يتخذ من قصب. وانظر: الإتحاف ٣٤٧/٩.

يَنْظُرُونَ إِلَى مَا أُعْرِضَ عَنْهُمْ، وَلَا يَحِبُّونَ مَا دَمَهُ وَمَقَّتَهُ. فَهَمَّ أَعْلَامَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ [لِلرَّشَادِ] عِبَادِهِ، وَالْعِلْمُ ﴿آيَاتُ بَيِّنَاتٍ﴾ كَمَا قَالَ: ﴿فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ [العنكبوت: ٤٩].

وقد قال بعضُ أهل المعرفة: إذا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَكَلَّمُ فِي الزُّهْدِ، وَيَدْعُو إِلَيْهِ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ فِي مَعْرِفَةٍ (...) ^(١) وَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ جَمَعَ طَلِبَ الدُّنْيَا وَحِلَاوَةَ الزُّهْدِ فَقَدْ كَذَبَ. وَقَالَ: لَا يَكُونُ بِاللَّهِ مُؤْمِنًا حَتَّى يَكُونَ لِلَّهِ مُحِبًّا، وَلَا يَكُونُ لِلَّهِ مُحِبًّا حَتَّى يَحِبَّ مَا أَحَبَّ، وَيُبْغِضَ مَا أَبْغَضَ، وَاللَّهُ يَحِبُّ الزُّهْدَ، وَيُبْغِضُ حُبَّ الدُّنْيَا. وَقَالَ: أَزْهَدُ النَّاسِ أَشَدُّهُمْ حُبًّا لِلَّهِ، وَأَطْوَعُهُمْ لَهُ. وَقَالَ: إِنَّمَا يَحِبُّ الْإِنْسَانُ الدُّنْيَا بِالطَّبَعِ؛ لِأَنَّ نَفْسَهُ مِنْهَا خُلِقَتْ. فَإِذَا وَقَعَ الْإِيمَانُ بِالْغَيْبِ خَمَدَ الطَّبَعُ، فَطُفِيَ حُبُّ الدُّنْيَا.

هذا معناه لغيرنا، واللفظ لنا.

وكان ابن معاذ يقول: الزُّهْدُ إِقَامَةُ الْعَدْلِ، وَاسْتِعْمَالُ الْحَقِّ. وَلَا يُمْكِنُ حَقِيقَةُ هَذَا إِلَّا بِفَقْدِ الرِّغْبَةِ، وَعَدَمِ الْحِرْصِ.

وكان يقول: الدنيا امرأة، ولو كانت عفيفةً لَأَغْتَنَى طُلَّابُهَا. وَقَالَ مَرَّةً: لَوْ كُنْتُ عَفِيفًا مَا اتُّهِمْتُ بِقُرْبِهَا، فَإِذَا رَأَيْتَ نَفْسَكَ تَمِيلُ إِلَى الدُّنْيَا فَاتَّهَمِهَا، وَإِذَا زَالَ الْخَوْفُ عَلَيْهَا فَرَغِبْتَ فَاتَّهَمِهَا.

وقيل لِيَحْيَى بْنِ مُعَاذٍ: مَا بَالُ النِّسَاءِ يَأْتَسُونَ بِالْعَارِفِ، وَلَا يَسْتَوْحِشُونَ مِنْ قُرْبِهِ؟ فَقَالَ: لِانْقِطَاعِ طَلِبِهِ لَهُنَّ، وَلَوْ طَلِبَهُنَّ لَمْ يَأْتَسُوا بِهِ. كَذَلِكَ إِذَا لَمْ تَطْلُبِ الدُّنْيَا أَنْتَ بِكَ وَطَلَبْتُكَ، وَإِذَا طَلَبْتَهَا تَبَاعَدَتْ.

وقال: الدُّنْيَا مِمَّخْضَةُ الْمُؤْمِنِ يُمَخَّضُ فِيهَا كَمَا يُمَخَّضُ السَّقَاءُ. فَالْفَقْرُ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْغِنَى؛ لِأَنَّ الْمَذَلَّةَ وَخُضُوعَ الْقَلْبِ مَعَ الْفَقْرِ، وَالْكِبْرَ مَعَ الْغِنَى.

وقال: إِذَا وَجَدْتَ (...) يُرَغِّبُكَ قُرْبَهُ، وَالنَّظَرَ إِلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ (...) وَلَا حَكِيمٌ يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ، إِلَّا مَنْ يَقُومُ الْغِنَى مِنْ كَوْنِهِ فَقِيرًا وَالْفَقِيرُ غَنِيًّا.

(١) قدر كلمة في هذا الموضع وكذلك الموضعين بعده.

وقال: النَّظَرُ إِلَى الْأَغْنِيَاءِ فِتْنَةٌ (...) ^(١) وَفِي مَوْتِهِمْ غِذَاءٌ لِلْفُقَرَاءِ .

وَقَدْ كَانَ بَشَرٌ مِنْ قَبْلِهِ يَقُولُ: حَيَاةُ الْأَغْنِيَاءِ غِيْظٌ فِي قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ .

وَكَانَ يَقُولُ: لَوْ لَمْ تُعَيَّرْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا بِالرُّهْبَانِ لَكَانَ عَظِيمًا . يُقَالُ لَكَ: هَذَا قَدْ زَهَدَ فِي الدُّنْيَا وَاجْتَهَدَ فِي الْعِبَادَةِ، وَهُوَ لَا يَعْرِفُنِي، أَنْتَ كُنْتَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ، وَأَنْتَ تَعْرِفُنِي .

وَكَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ يَقُولُ: الزَّاهِدُ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا أَفْضَلُ مِنَ الْعَالِمِ إِذَا كَانَ رَاغِبًا .

وَقَالَ يَحْيَى: إِذَا صَبَرَ عَلَى الْكَلَامِ، وَمَلَاقَاةِ الْإِخْوَانِ، فَقَدْ زَهَدَ . وَكَانَ يَصِفُ زُهَادَ الْعَارِفِينَ بِأَرْبَعٍ: تَرَكَ الْأَوْطَانَ، وَفَقَدَ الْإِخْوَانَ، وَطَرَحَ الْكُتُبَ، وَعَدَمَ الْمَعْلُومَ . وَذَكَرَ قِصَّةَ دَاوُدَ الطَّائِي، فَقَالَ: لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَزْهَدَ، جَرَّبَ نَفْسَهُ سَنَةً، فَكَانَ يَحْضُرُ مَجْلِسَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُمْ يَسْأَلُونَ وَيَتَكَلَّمُونَ، وَدَاوُدُ لَا يَسْأَلُ وَلَا يَجِيبُ . فَلَمَّا قَوِيَ عَلَى هَذَا عَمَدَ إِلَى كُتُبِهِ وَجَعَلَهَا فِي تَابُوتٍ، وَأَلْقَاهَا فِي الْفُرَاتِ، وَلَزِمَ الطَّرِيقَ .

ثُمَّ قَالَ يَحْيَى: لَمْ يَخْلُقِ [اللَّهُ] الشَّيْءَ فِي الْأَصْلِ إِلَّا لِلْأَخْذِ، وَلَكِنْ زَهَدَهُمْ فِيهِ امْتِحَانًا لَهُمْ، وَقَطْعًا لِقُلُوبِهِمْ عَنْهُ . فَإِذَا زَهَدُوا فِيهِ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ .

وَقَالَ: مَنْ وَصَلَ إِلَيْهِ بِالْخُلُوعِ صَبَرَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْوُصُولِ، وَمَنْ وَصَلَ إِلَيْهِ مَعَ الْخُلُقِ لَمْ يَصْبِرْ عَنْهُمْ بَعْدَ الْوُصُولِ، وَمَنْ اتَّصَلَ سَقَطَ عَنْ قَلْبِهِ كُلُّ مَا قَطَعَهُ . ثُمَّ قَالَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ حَالِ الزَّاهِدِ وَالْعَارِفِ (...) ^(٢) .

وَكَانَ يُقَالُ: فَرَارُ الْعَارِفِ مِنَ الزَّاهِدِ أَشَدُّ مِنْ فَرَارِ الزَّاهِدِ مِنَ الرَّاغِبِ . وَقَالَ مَرَّةً: صَادِقٌ يَعِظُ صَدِيقًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ وَلَوْ عَرَفَهُ لَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ، فَكَيْفَ أَنْ يَنْكَرَ عَلَيْهِ؟

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فِي التَّوَسُّطِ بَيْنَ حَالِ الزَّاهِدِ وَالرَّاغِبِ قَوْلًا عَدْلًا، قَالَ:

(١) قدر كلمة .

(٢) قدر سبعة أسطر .

ما دامت الشَّهَوَاتُ فِي نَفْسِكَ، فَنَفْسُكَ مَطِيئَتُكَ إِلَى الدُّنْيَا، وَأَنْتَ طَالِبٌ لَهَا، فَتَتَعَبُ بِقَدْرِ الطَّلَبِ، وَتُنْغَصِرُ فِيهَا بِقَدْرِ التَّعَبِ، وَلَا تَبْلُغُ مَا تُرِيدُ لِفَقْدِ التَّسْلِيمِ، وَنَقْصِ الرِّضَا. فَإِذَا خَرَجْتَ الشَّهَوَاتُ مِنْ قَلْبِكَ، وَشُغِلْتَ عَنْهَا، فَالدُّنْيَا مَطِيئَتُكَ إِلَى اللَّهِ، وَهِيَ تَطْلُبُكَ، وَأَنْتَ تَهْرَبُ مِنْهَا، فَتَهْنَأُ بِمَا وَجَدْتَ مِنْهَا وَلَا تَضُرُّكَ، وَأَنْتَ مَطْلُوبٌ. الْعِبَارَةُ لَنَا، وَالنُّكْتَةُ لَغَيْرِنَا، ذُكِرْتُ قَائِلَهُ.

ولفظُ يحيى بن معاذ: ما دامت شهوةُ النَّفْسِ فِيكَ، فَأَنْتَ مَطِيئَةُ الدُّنْيَا، وَالْمَطِيئَةُ تُسَاقُ حَيْثُ يَرِيدُ صَاحِبُهَا، لَا حَيْثُ تُرِيدُ هِيَ. فَإِذَا ذَهَبَتْ شَهْوَتُهُ، فَالدُّنْيَا مَطِيئَتُهُ يَسُوقُهَا كَمَا يُرِيدُ.

وقال أبو محمد رحمه الله: لَا يَصِحُّ الزُّهْدُ فِي النِّسَاءِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حُبِّبَ إِلَى سَيِّدِ الزَّاهِدِينَ. وَوَافِقُهُ ابْنُ عَيْنِيَّةَ، فَقَالَ: لَيْسَ فِي كَثْرَةِ النِّسَاءِ دُنْيَا؛ لِأَنَّ أَزْهَدَ الصَّحَابَةِ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، وَبُضِعَ عَشْرَةُ سُرِّيَّةٍ.

وقد قيل ليحيى بن معاذ: مَا بِالْأَعَارِفِ لَا يَرْتَاحُ لَشَيْءٍ مِنْ لَذَّاتِ الدُّنْيَا ارْتِيَاخَهُ لِلنِّسَاءِ (...) ^(١) الشَّهَوَاتُ خُلِقَتْ بَائِنَةً مِنْكَ الْمَأْكُولُ وَمَا أَشْبَهَهُ (...) خُلِقَتْ مِنْكَ. فَجِسْمُكَ يَسْتَدْلِي بِجَزَائِهِ، وَيَحْنُ إِلَى جَزَائِهِ، وَيَطْلُبُ شَكْلَهُ، وَتَعْرِفُ ذَلِكَ فِي أَجْنَاسِ الطَّيْرِ وَالْبَهَائِمِ، وَلِبَسِ شَيْءٍ مِنَ اللَّذَّاتِ فِيهِ رُوحُكَ غَيْرَهَا، لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [النساء: ١].

وقال مرة: إِذَا صَحَّ الزُّهْدُ خَرَجَتْ شَهْوَةُ النِّسَاءِ مِنْ قَلْبِهِ، وَإِذَا صَحَّتِ الْمَعْرِفَةُ رَدَّتْهَا عَلَيْكَ. وَلِذَلِكَ بَدَأَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي أَوَّلِ ذِكْرِ تَزْيِينِ الشَّهَوَاتِ بِالنِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لِأَنَّهُمَا مِنَ الْجِنْسِ، فَهُوَ مِنَ الْمَرْأَةِ، وَالْابْنُ مِنْهُ. ثُمَّ ذَكَرَ مُعَادِنَ الْأَرْضِ؛ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَصْلِ نَبَاتِ الْجِنْسِ.

وقال أيضاً: شَهْوَةُ النِّسَاءِ أَغْلَبُ عَلَى الْعَارِفِينَ مِنْ كُلِّ شَهْوَةٍ. فَإِنَّ كُلَّ شَهْوَةٍ تَنَالُ مِنْهَا وَهِيَ لَا تَنَالُ مِنْكَ مِثْلَ الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ وَالْمَنْزِلِ وَالْمَرْأَةِ، تَأْخُذُ مِنْهُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنْكَ، وَلَيْسَتْ شَهْوَةٌ تُكَلِّمُكَ غَيْرَ الْمَرْأَةِ، فَمِمَّا يَزِيدُ فِي حُبِّكَ لَهَا مَعْرِفَتُهَا

(١) قدر كلمة أو أكثر في هذا الموضع والذي يليه.

بربِّك، وحبُّها له. ثم الشَّهَوَاتُ كُلُّهَا ليس منها شهوةٌ معها الإيمانُ بمولايك غير المرأة.

وقال مرةً: أنعمَ النَّاسُ عَيْشًا فى هذه الدَّارِ زوجان رجلٌ وامرأةٌ عاقلان عارفان، كريمةٌ أخلاقُهُما، لم يبقَ لَهَذَيْنِ سرورٌ من الدُّنيا والآخِرَةِ إلا قد وَصَلَا إِلَيْهِ جِسْمًا ورُوحًا، عاجلاً وآجلاً. قال: وهذا عزيزٌ وجوده.

وقال له قائل: ما بالُ الرَّجُلِ إذا زهدَ فى الدُّنيا استأنستَ به النِّساءُ، وتقوى به. فقال: لأنَّ كلَّ شَيْءٍ من الدُّنيا إنما يَبْعُدُ عنكَ بطلبك له، فإذا زهدتَ فيه تَبْعَكَ. قيل له: (...)(١) أن يكون ما نرى من حُبِّ الصَّالِحَاتِ مِنْهُنَّ له، وأنسهنَّ به، يدل على شُغُوفِ الحُورِ العِينِ؟ فقال: هُنَّ الحُورُ العِينِ (...). الصَّالِحَاتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ يَصِرْنَ حُورًا عِينًا.

وهذا الذى ذكره من حال العارفِ فى شأنِ النِّساءِ لا يكون للسَّالِكِينَ فى الطريق، ولا للدَّارِجِينَ فى الطَّلَبِ، وليس هو جائزاً لهم، إنما هذا مقامُ الأنبياءِ وعلِيَّةُ الصَّحَابَةِ، وفى مقامٍ من مقاماتِ المعرفة. وإذا كان الأمرُ كذلك، فإنَّ خُرُوجَهُنَّ مِنَ الْقَلْبِ، وعدمَ تعلقِ الْقَلْبِ بِهِنَّ، أعلى لمقامِ الطالبِ، وأتمُّ فى حالِ المريدِ، لأجلِ أَنَّهُنَّ يَأْخُذْنَ مِنَ الْقَلْبِ، كما يأخذُ العبدُ مِنْهُنَّ أو فوقه.

ونحنُ نقولُ: من علامةِ العارفِ فى القُوَّةِ والمكانةِ أن يأخذَ من الأشياءِ، ولا تأخذَ مِنْهُ، وتدخلُ عَلَيْهِ، فيجرى فيها ولا تجرِيهِ، إذ لا تُخرِجه من المقامِ؛ لأنَّه لا يتعلَّقُ بالأنامِ. وإذا كان من وصفِها أن تأخذَ مِنَ الْقَلْبِ كما يأخذ منها على ما وصف «يحيى»، فقد صارتْ جاذبةً ومنازعةً، فلا يُؤْمَنُ على مَنْ علَّقَ قلبهُ بِهِنَّ أن يتعلَّقَنَّ عَلَيْهِ، فيُخرِجَنَّهُ مِنْ مَقَامِهِ.

ولذلك يقول: ما بلىَ قَلْبٌ بهوىَ علَّقَ به بِلَواهُ بِشَخْصٍ مثله، ولا أبعدَ خُرُوجًا من سِرِّهِ بعدَ ولُوجِهِ مِنَ الْإِنْسَانِ؛ لأنَّه جَنَسُهُ وبِهِ يُوجَدُ أَنْسُهُ، ولا يفرقُ ذلكَ حتَّى لا يكونَ له بيانٌ إلا فى قَلْبِ بَحْرِ مُجَرَّدٍ بِالْإِيمَانِ، ولا يحملُ الأجناسَ والألأَفَ

(١) قدر كلمة أو أكثر، وكذا فى الموضع الذى يليه.

إِلَّا قَوًى مُّكِينٌ مُّطَاعٌ مُّبِينٌ. وليس هذا حال مُريد، ولا وَصْفَ طَالِبٍ مُّسْكِينٍ. وَسُمِّيْنَ نِسَاءً؛ لِأَنَّهُنَّ يُنْسَيْنَ، فَقَدْ تُنْسَى ذِكْرَ الْآخِرَةِ، وَقَدْ تُنْسَى اللَّهُ وَالْوَاجِبَاتِ الْإِمْرُ: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ﴾ [طه: ١١٥]، وَكَانَتِ النِّسَاءُ سَبَبَ نِسْيَانِهِ.

وقد كان أبو سليمان يقول: ما تزوجَ أَحَدٌ مِنْ ... سنا^(١) فكان على مرتبة إلا نَقَصَ مِنْهَا. وقال مرّةً: إِلَّا تَغَيَّرَ. وقال بعضُ السَّلَفِ: مَنْ كَانَ لَهُ فِي طَلَبِ الْحَلَالِ (...) ^(٢) يتزوج.

وقد كان الجنيد يقول: أَحَبُّ لِلْمُرِيدِ أَنْ (...) وسأوس قَلْبِهِ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى، لَا يَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَنَعِيمَهَا وَحُسْنَهَا لَضَعْفِهِ؛ وَإِلَّا طَمَعَ الْعَدُوُّ فِيهِ؛ فَأَشْهَدُهُ مِثَال (...) عاجلاً فَطَلَبَهُ وَرَغِبَ فِيهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَائِبٌ آجِلٌ. نقلته على المعنى.

وقال أيضاً: أَحَبُّ لِلْمَبْتَدِئِ أَلَّا يَشْغُلَ قَلْبَهُ بِهَذِهِ الثَّلَاثِ، وَإِلَّا تَغَيَّرَ حَالُهُ: التَّكْسِبُ، وَالتَّزْوِيجُ، وَطَلَبُ الْحَدِيثِ^(٣).

وكان يقول: أَحَبُّ لِلصُّوفِيِّ أَلَّا يَقْرَأَ وَلَا يَكْتُبَ لِأَنَّهُ أَجْمَعَ لَهُمَّةً.

هذا لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: جَمَعَ الْهَمُّ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلَ مِنْ جَمِيعِ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ كُلِّهَا. وَقَالَ أَيْضاً: لِأَنَّ تَرُدَّ هِمَّتِكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سَاعَةً تُعَلِّقُهَا بِهِ خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ تَجْعَلُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ. وَفِي الْمَقَامِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ مَعَاذٍ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ وَالْأُنْسِ بِهِنَّ عُلُومٌ غَرِيبَةٌ، يَدُقُّ عَلَى الْمُرِيدِينَ فَهَمُّهَا، وَيَغْمُضُ عَلَيْهِمْ رُؤْيُهَا، وَيَضِيقُونَ قُلُوبًا وَوَجَدًا عَنْ دَرَكِ حَيْطِهَا، فَلَمْ يَكُنْ بِنَا حَاجَةً إِلَى ذِكْرِهَا، عَلَى أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ لَيْسَ مَوْضِعًا لَهَا، وَلَا قُصْدَ فِيهِ ذِكْرُهَا، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ.

(١) صدر هذه الكلمة تالف بالاصل.

(٢) قدر كلمة أو أكثر، وكذا في الموضعين التاليين.

(٣) ليس هذا صحيحاً، بل طلب الحديث مهم للمبتدئ والمتنهي، حتى يعصمه من مزالق الشيطان. وانظر: إحياء علوم الدين ١٩/٣ - ٢٠ فقد حرر هذه المسألة. وهو في موضع آخر يروى غير هذا.

ومذهب جماعة من العارفين: أن الدنيا هو ما شغل القلب، واهتمَّ به، وقطعه عن تضرُّعه لله. فجعلوا الزُّهدَ تركَ الاهتمام، وطرحَ النَّفسَ تحتَ تصرُّيفِ الأحكام. وهذا هو التَّوَكُّلُ والرِّضَا.

واعلم أنَّ الشُّغلَ بغيرِ الله هو أوَّلُ البُعدِ، فكُلَّمَا زاد الشُّغلُ ازدادَ بُعْدًا من الله، حتَّى تكاثَفَ الأشغالُ، وتتناهى البُعدُ، فصار التَّفَرُّغُ لله هو أوَّلَ القُرْبِ من الله تعالى.

ثم يستفرغ الفراغ (١) فكما يَجْلُو القلبُ من الجُلُوِّ، ثم يتخلَّى من خلُوِّ، كذلك يقترب من القُرْبِ، وهذا زهد المقرِّبين. ولذلك صار إفراد [الله في] القلبِ أعزَّ أحوالِ الزَّاهدين. وعند هؤلاء لا زُهدَ إلا بعد التَّفْوِيضِ، والتَّوَكُّلِ، والرِّضَا، والمحبة. فصارَ جُهدُهم تحقيقَ هذه المقامات. ولا يستقيم فيها إلا مُوقِنٌ مع حقيقة [الرِّضَا]. وهذا زهدُ العارفين من الشُّهداءِ والصِّدِّيقين أُولَى القُوَّةِ والتمكين. والزُّهدُ حينئذٍ ضَرُورَةٌ حالهم، وظاهرٌ أوصافهم، وأول أعمالهم. وهم مَوْصُوفُونَ بغيره، مزيدهم مَدَدُ النَّصِيبِ مِنَ اللَّهِ لا من غيره.

وجاء في الخبر: «إنَّما الزَّاهدُ أن يكونَ بما في يدِ الله تعالى أوثقَ منك بما في يدِكَ». ويكونُ في ثوابِ المُصِيبَةِ أرغَبَ من أنها لو بَقِيَتْ لك. فهذا حالُ التَّوَكُّلِ، ومقامٌ في التَّوَكُّلِ.

وذهب قومٌ إلى أنَّ الزُّهدَ تركُ الادِّخارِ، فكانت الدنيا عندهم هو الجمعُ والإمساكُ.

قال ابن أبي الحواري: قلتُ لأبي سُلَيْمان: إنَّ مالكَ بنَ دينارٍ قال للمغيرة: اذْهَبْ إلى البيتِ فخذِ الرِّكَوةَ (٢) التي كُنْتَ أَهْدَيْتَهَا لِي، فَإِنَّ العَدُوَّ يَوسُوسُ إلى أنَّ اللصَّ قد أَخَذَهَا. فقال أبو سليمان: هذا مِنْ ضَعْفِ قُلُوبِ الصَّوْفِيِّينَ. هو قد زَهدَ في الدُّنيا، ما عليه مَنْ أَخَذَهَا.

(١) قدر ثلاث كلمات.

(٢) الرِّكَوة: إناء صغير من جلد يُشْرَبُ فيه الماء. الجمع: رِكَوات.

أراد أبو سليمان منه حقيقة الرضا عن حال التوكل بالاستسلام لجريان الأحكام. وأراد مالك من نفسه حقيقة الزهد عنده، بأن يصرف عن قلبه الاهتمام.

وكانوا يقولون: لا تزهد حتى لا تُبالي مَنْ أكل الدنيا من برٍّ أو فاجر. وقالوا: سَخَاءُ النَّفْسِ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، وَأَنْ لَا تُحِبَّهُ وَلَا تَهَمَّ بِهِ، أَفْضَلُ مِنْ سَخَاءِ الْبَذْلِ؛ لِأَنَّهُ مَقَامٌ فِي الزُّهْدِ. وقد كان يحيى يقول: لَا حَسَدَنِي النَّاسُ إِلَّا عَلَى مَا فِي يَدِي مِنَ الدُّنْيَا.

وقال بعض العلماء: الدنيا هو العملُ بالرأي والمعقول. والزُّهْدُ إنما هو اتباع العلمِ ولُزُومُ السُّنَّةِ. وهذه طريقة أهل الحديث. وقائل هذا يقول: طلبُ العاقلِ الدنيا أَفْضَلُ مِنْ زُهْدِ الجاهلِ فيها. ويقولون: يطلبُ الدنيا بعِلْمٍ، فيأخذها مِنْ حَقِّهَا، وَيَضَعُهَا فِي حَقِّهَا، أَفْضَلُ مِنَ التَّرْكِ لَهَا.

وهذا القولُ مِنَ الظَّوَاهِرِ يُشَبِّهُ قَوْلَ علماء الظَّاهِرِ. كما رُوينا عن سُفْيَانَ قَالَ: قِيلَ لِلزُّهْرِيِّ: مَا الزُّهْدُ؟ قَالَ: مَا لَا يَغْلِبُ الْحَرَامُ صَبْرَهُ، وَلَا يَمْنَعُ الْحَلَالَ شُكْرَهُ.

يعنى أَن يَكُونَ الْعَبْدُ صَابِرًا عَنِ الْحَرَامِ، وَيَكُونُ شَاكِرًا فِي الْحَلَالِ، حَتَّى لَا يَغْلِبَهُ الْحَلَالُ فَيُنْسِيهِ الشُّكْرَ. وهكذا كَانَ رَأْيُ ابْنِ عِيْنَةَ: إِذَا شَكَرَ مَعَ النِّعْمَةِ، وَصَبَرَ فِي الْبَلِيَّةِ، فَهُوَ زَاهِدٌ، وَإِنْ أَمْسَكَ الْمَالُ - عِنْدَ هَؤُلَاءِ - وَلَمْ يُخْرِجْهُ، سَمَّوْهُ زَاهِدًا.

فهذا لِعَمْرَى زُهْدُ الرَّاعِيَيْنِ مِنَ الْعُمُومِ، وَهُوَ الزُّهْدُ فِي الْحَرَامِ، وَمَجَانِبَةُ الْآثَامِ. فَأَمَّا زُهْدُ الزَّاهِدِينَ مِنَ الْخُصُوصِ؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي تَرْكِ الْحَلَالِ، وَإِثَارِ الْفَقْرِ عَلَيْهِ بِالِاسْتِدَالِ. وَلِذَلِكَ عَزَّزَ هَؤُلَاءِ الزُّهْدَ لِعِزَّةِ الْحَلَالِ، فَقَالَ يَوْسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ، وَوَكَيْعٌ^(١): لَوْ زَهَدَ أَحَدٌ فِي زَمَانِنَا هَذَا حَتَّى يَبْلُغَ فِي الزُّهْدِ كَأَبِي ذَرٍّ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، مَا سَمَّيْنَاهُ زَاهِدًا؛ لِأَنَّ الزُّهْدَ عِنْدَنَا فِي الْحَلَالِ الْمَحْضِ، وَلَا نَعْلَمُهُ الْيَوْمَ.

وكذلك كَانَ مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ، مِنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدَهَمَ: إِنَّ الزُّهْدَ هُوَ طَلَبُ

(١) ترجمته في: سير أعلام النبلاء ٩/ ٣٦٠، وللإمام الذهبي تعليق طريف على بعض أخبار الشيخ وكيع، فراجعهُ ثُمَّ.

الحلالِ وأَكْلُهُ، والتَّنَقُّلُ في البلادِ لطلبهِ، وإن ذلك من أَفْضَلِ الأعمالِ.

وأما الحسنُ، فإنه قال: الزَّاهِدُ الذي إذا رأى أحداً قال: هذا أَفْضَلُ مني.

فصار هذا حالَ الذَّلِيلِ في نفسه، الوَضِيعِ عندَ نَفْسِهِ، وهو من الزُّهْدِ في النَّفْسِ. فصارت الدنيا هي الكِبَرُ، وأبناؤها المتكَبِّرِينَ. ولذلك كان صالحو السَّلَفِ يَعدُّونَ الأغنياءَ وأبناءَ الدنيا من الجَبَّارِينَ المتكَبِّرِينَ، وَيَصِفُونَهُمُ بِالْكِبَرِ والعِزَّةِ. علموا ذلك مِمَّنْ أحبها. ولم هذا؟ لأنَّ الغنى يَقتَضِي التَّعَزُّزَ به، والمتَّعَزِّزُ حالُهُ التَّكَبُّرُ على مَنْ دُونَهُ، لِعِزَّتِهِ ورفَعَتِهِ في نفسه، لِقَلَّةِ أمثاله. فهذا على ضِدِّ حالِ الفقيرِ الذي حالُهُ يَقتَضِي الذَّلَّةَ والانكسارَ؛ وَيَمْنَعُ دُخُولَ العِزَّةِ، وَوَصَفُهُ بَيْنَ هَذَيْنِ التَّوَاضُعِ لضعفه.

وكان الفضيل يقول: القنَاعَةُ هو الزُّهْدُ. وقال أبو سليمان: الورَعُ أولُ الزُّهْدِ، ولا حَدَّ لآخره.

وقال ابنُ أبي الحواري: قُلْتُ لأبِي هِشَامِ المِغَالِزِيِّ: أَيُّ شَيْءٍ الزُّهْدُ؟ قال: قَطْعُ الآمالِ، وإِعْطَاءُ المَجهُودِ، وَخَلْعُ الرَّاحَةِ.

فهذا مذهبُ جماعةٍ من العُبَّادِ؛ فَإِنْ مَنْ زَهَدَ في الدُّنْيَا لراحةِ القَلْبِ، لا لِبَدَلِ المَجهُودِ، واستفراغِ الطَّاقَةِ، والاجتهادِ في العِبَادَةِ، فَإِنَّ ذلك عندهم رَغْبَةٌ على صِفَةٍ؛ وليس هذا حَدُّ الزُّهْدِ ولا مَعْنَاهُ، وإنما هذا طريقٌ للزَّاهِدِ، وأحوالٌ تَجُولُ على الزَّاهِدِينَ من العِبَادَاتِ بعد حُصُولِ مقامِ الزُّهْدِ، فيكون هذا درجاتٍ لهم.

وقد كان ابن معاذٍ وغيره يقول: قَلَّ ما رَأَيْتُ عَارِفاً صاحبَ لَيْلٍ، ولا يُوصَفُ بكثيرِ عَمَلٍ، ولا يُذَكَّرُ بِمُجَاهِدَةٍ. وكان يقول: ما دَامَ في الطَّرِيقِ يَسِيرُ، فَعَمَلُهُ أَكْثَرُ من كَلَامِهِ، فإذا وَصَلَ إلى المَزلِ وعَرَفَ صَارَ كَلَامُهُ يَزِيدُ على عَمَلِهِ.

يعنى: أَنَّهُ يُنْقَلُ من أَعْمَالِ الجَوَارِحِ إلى حَكَمِ العُلُومِ، وإلى أَعْمَالِ القُلُوبِ من مُشَاهَدَةِ الغُيُوبِ، كما نُقِلَ من السَّيْرِ في الطَّرِيقَاتِ إلى الجُلُوسِ في اسْتِقْرَارِ المَنَازِلِ، وكما حُوِّلَ مِنْ عِلْمِ الطَّرِيقِ إلى عِلْمِ المَقَامِ.

وكان يوسفُ بنُ أسباطٍ يقول: مَنْ صَبَرَ على الأَذَى، وتركَ شَهَوَاتِ النَّفْسِ،

وأكل الخُبْزَ من حلاله، فقد أخذَ بأصلِ الزُّهدِ.

وقال أحمدُ: قلتُ لأبي صفوان الرعينيُّ: ما الدُّنيا التي ذمَّها اللهُ تعالى في القرآن، وينبغي للعاقلِ أن يجتنبَها؟ قال: كلُّ ما عملتَ في الدُّنيا تريدُ به الدُّنيا فهو مذموم، وكلُّ ما أصبتَ فيها تريدُ به الآخرةَ فليس منها. فحدثتُ به مروان فقال: الفقه ما قال أبو صفوان.

إنما قال ذلك؛ لأنَّ الدنيا كلُّ شيءٍ إلا الإخلاصَ. فما وافقَ العلمَ فهو مباحٌ وما خالفه فهو يهوى؛ والهوى حظُّ النفسِ، والإخلاصُ حظُّ الربِّ عزَّ وجلَّ. فالمخلصون بينةُ الله عزَّ وجلَّ من عباده على عدوه، وهم أهلُ الآخرةِ في الدنيا.

وكان ابنُ السَّماك يقول: الزَّاهدُ قد خرجتِ الأفراحُ والأحزانُ من قلبه، فهو لا يفرحُ بشيءٍ من الدنيا أتاه، ولا يحزنُ على شيءٍ منها، فإنه لا يبالي على عُسْرِ أصبح أم على يُسرٍ.

وقال أبو سعيد بن الأعرابي عن أشياخه الصُّوفية: إنما الزُّهدُ عندهم خروجُ قَدْرِ الدنيا من القلب، إذ هي لا شيء، ولا يكونُ في نفسه زَاهِدًا؛ لأنه لم يترك شيئًا، إذ كانت لا شيء.

وهذا لعمري هو الزُّهدُ في الزَّهد؛ لأنه زَهدٌ، ثم لم ينظر إلى زُهدِه فزَهدِه، إذ لم يره شيئًا، لأنه زَهدٌ في لا شيء، وهذا يشبه ما نقول: إنَّ حقيقةَ الزَّهدِ هو الزُّهدُ في النَّفس؛ لأنه قد يزُهدُ في الدُّنيا لنفسه طلبًا لِلْعَوَضِ، فيكونُ ذلك رغبةً على صفة. فإذا زهد في النفس التي يريد لها العَوَضَ على الزَّهدِ، فهو حقيقةً الزَّهد. وهذا يشبه قولَ مَنْ قال: إنَّ حقيقةَ الزَّهدِ في الغنى هو الزَّهدُ في البقاء؛ لأنَّ العبدَ ربَّما زَهدَ في الفناء، فلم يزُهدِ في البقاءِ لُحْبِ الحياةِ الدُّنيا، فيكون فيه بقيةٌ من الرَّغبة. فإذا زَهدَ في البقاءِ واستشعر الفناء، فهو حقيقةً الزَّهدُ في الفناء؛ إذ كان الغنى يُرادُ لِلْبَقَاءِ.

وقد كان أبو يزيد البسطامي، رحمه الله، وهو من أعالى الطوائف إشارةً، وأغلفهم عبارةً، يقول لهارون: أي موسى، في أي شيء يتكلم عبد الرحيم؟ يعني

الأرموى . قال : فقلتُ : فى الزُّهد . فقال : فى أى شىءٍ ؟ قلتُ : فى الدنيا . فنَفَضَ يَدَهُ وأَعْرَضَ . ثم قال : يَتَكَلَّمُ فى الزُّهدِ فى لا شىء . وأى شىء الدنيا حتى يُذَكَّرَ بالزُّهدِ فيها؟ وقال : يأتى على وَقْتٍ لا أَمَلِكُ شَيْئاً ، ولا يَمْلِكُنِي شَيْءٌ ، ففى هذا الوقتِ يَصِحُّ أن أُسَمَّى زَاهِداً .

وقد كانت رابعة من قبله ، إذا ذَكَرَ جُلُساؤها الزُّهدَ ، تقول : نَوَّهْتُمُ بالدُّنيا إذ تذكرونها ، أى قَدَّرِ لها حتى يُقْصَدَ بذكرها؟ ولكن مَنْ أَحَبَّ شَيْئاً أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ . وقالت للشورى : نِعَمَ الرَّجُلُ أَنْتَ ، لولا أَنَّكَ تُحِبُّ الدُّنيا . يعنى الحديثَ والمذاكرةَ به لأصحاب الحديثِ ، والتفرُّغُ لهم .

وكان ابنُ أبى سليمان إذا ذَكَرَ أصحابهُ الشَّهواتِ ، يقول : مَنْ لَمْ يَكُنْ فى قَلْبِهِ ما يُنْسِيهِ الشَّهواتِ حَتَّى لا يَذْكُرَها ، لَمْ يَصَحَّ زُهْدُهُ فيها .

فعند هؤلاء أَنَّ كُلَّ ما قَطَعَ عن الوَحْدَةِ ، وشَغَلَ عن التَّفَرُّغِ للخلوةِ ، وأنْسَ به ، واستروح إليه ، وسَكَنَ إليه دون الله تعالى ، فهو دعاءُ التَّوبَةِ منه إلى الله تعالى ، والاستغفارُ فيه واجبٌ عليه . وهذا حال الواصيلين إذا رَفِعُوا إلى مقامِ الاتِّصالِ .

وكان يحيى يقول : إذا وَصَلَ فَرِحَ ، فإذا اتَّصَلَ اسْتَأْنَسَ . وكان يقول : إذا طَلَبْتُهُ بِكَ ، فما دُمْتَ تَرَى نَفْسَكَ فى الطَّلَبِ لا تَجِدُهُ . يعنى : فإذا طَلَبَكَ به وَجَدْتُهُ عِنْدَهُ .

وقيل له : نراك تَفْصِلُ بين الوُصُولِ وبين الاتِّصالِ ، فتجعل الاتِّصالَ أَعْلَى وأَقْرَبَ ! فقال : أَضْرِبْ لَكُمْ مَثَلاً : رجلٌ سارَ طَرِيقاً ، وَقَصَدَ مَلِكاً كَرِماً بأَمَلِهِ ، ثم وصل إليه ، حَتَّى إذا قَدِمَ عليه فَقَدَ وَصَلَ . ثم يَتَّصِلُ بِأسبابِ المَلِكِ ومُنَادِمَتِهِ ، ثم بَعْدَ شَيْءٍ يَتَقَرَّبُ بِها إليه ، وَيَقْرُبُ مِنْهُ حَتَّى يَدْخُلَ المَلِكُ ، وَيُقَرِّبُهُ ، وَيُؤْنِسُهُ . فَالسَّيْرُ والتَّعَبُ لِقَطْعِ المَنَازِلِ ، والفرحُ بالوُصُولِ ، والأُنْسُ فى الاتِّصالِ^(١) .

والاتِّصالُ كان مقامَ أبى يزيد ، أَنَسَهُ اللهُ . والوُصُولُ مقامُ يحيى . وما يحكيه من الاتِّصالِ فمن نورِ البَسْطامى يَسْتَضِئُ ، ومن زَنْدِهِ يَقْدَحُ ويورى . ولكنَّ العبارةَ

(١) انظر : الإنحاف ٩ / ٣٨٤ .

لا بن معاذ، والتفصيل والإشارة للبسطامى. والتوحيد هم الجملة من أهل المعرفة، إلا ما شاء ربك فى نوادر (...).^(١)

• فصل آخر،

إن الرغبة فى الهوى هو حقيقة الدنيا؛ وإن كان العبد زاهداً فى المال، من قبل أنه قد يعطى الزهد فى الدنيا، ولا يعطى الزهد فى الهوى؛ لأنه قد يعطى الزهد فى شىء دون شىء، كما يزهد فى البنيان ولا يزهد فى اللباس، ولا يعطى الزهد فى الأطعمة. وقد يعطى الزهد فى المال، ولا يزهد فى معصية، ولا يعطى الزهد فى منصبه لغلبة الهوى. فإذا أعطى الزهد فى الهوى كائناً ما كان فقد أعطى حقيقة الزهد فى كُلية الدنيا. وهذا هو الزهد فى النفس؛ لأن النفس أصل الرغبة، ولها يزهد، ويرغب للجيلة على حبها، والهوى روح النفس، فهذه نفس ميتة لا روح لها، وهذا عند دخول الإيمان يطفى نار الهوى، فيخرج روح النفس، فتموت شهواتها، وفى موتها حياة القلب بمروحه ومحبته، وهى الحياة العظيمة. وهذا هو مقام الفناء، الذى يشير إليه الصديقون (...). رسمت هذا على علمى بمذهب أهله، والإشارة بالمعنى لقائله وشاهده (...).

ويروى أن الله أوحى إلى موسى، عليه السلام: إن برخ - يعنى [العبد] الأسود الذى كان موسى قد استسقى به لبنى إسرائيل - نعم العبد هو، إلا أن فيه عيباً. قال: وما هو؟ قال: يعجبه نسيم السحر فيسكن إليه. ومن أحببني لم يعجبه شىء ولم يسكن إلى شىء.

فعابه باستراحة النفس إلى روح الفضاء، ونقصه عن التمام بسكون قلبه إلى نسيم السحر^(٢). وهذا يشبه قصة الولي الذى سأل مولاه المعرفة، فأوحى الله إليه: لا تطلب معرفتى واطلب طاعتي تنجو. فأعاد المسألة. فقل له: أنت تحب السبد واللبد، ومن عرفنى لم يحب سبداً ولا لبداً.

(١) قدر كلمة، وكذلك فى الموضعين التالين.

(٢) الخبر والتعليق عليه فى: الإتحاف ٣٤٨/٩، وقد أتمتهما منه لتفهما بالأصل.

السَّبْدُ: ما يُتَغَشَّى به من الرِّياش. واللَّبْدُ: ما يُسْتَوطَى به من التَّوَطُّة والأثاث.
وقد كان أبو سليمان يقول بمعناه: إذا دَخَلَ العبدُ في لاهوتِيَّةِ الرَّبِّ، لم تَقَعِ
عيناهُ على شيءٍ يأخذُ بِقَلْبِهِ.

فهذه عبارة عن مقام الاتِّصالِ بشاهدِ قِيوميةِ ذِي الجلالِ.

وكان الشَّامِيُّونَ من العلماء يقولون، منهم يُونُسُ بن مَيْسرة الجيلانيُّ: ليس
الزُّهادةُ في الدُّنيا تحريمَ الحلالِ ولا إضاعةَ المالِ، ولكن أن يكونَ ذامُك ومادحُك
سواءً، وتكونَ حالُك في المصيبةِ وحالُك إذا لم تُصَبَّ بها سواءً، وتكونَ بما في
يَدِ اللَّهِ أوثقَ مِنكَ بما في يَدِكَ. وهذا مقامُ التَّوَكُّلِ، وحالُ الرِّضَا.

وقال سلام بن أبي مطيع، رحمه الله: الزُّهْدُ على ثلاثةِ وجوه: واحدٌ: أن
تُخْلَصَ العملُ لله، والقَوْلُ، فلا يُرادُ بِشيءٍ منه الدُّنيا ولا ما عند الخَلْقِ. والثاني:
تركُ ما لا يَصْلحُ به القلبُ والدينُ، والعملُ بما يَصْلحُ. والثالثُ: الحلالُ، أن
تَزْهَدَ في فَضْلِهِ، وهو تطوُّعٌ.

وكان إمامنا في هذا العلم إبراهيم بن أدهم، إذ كان البسطاميُّ بدلاً عنه،
يقول: الزُّهْدُ ثلاثةُ أصنافٍ: زهدٌ فرضٌ؛ وهو الزُّهْدُ في الحرامِ. وزهدٌ فَضْلٌ؛
وهو الزُّهْدُ في الحلالِ. وزهدٌ هو سلامةٌ؛ وهو تركُ الشُّبهاتِ. وهذا هو أفضلُ
الزُّهْدِ، أو هو التَّوَسُّطُ بين زُهْدَيْنِ: زهدٍ الفرضِ، وزهدٍ الفضلِ. وهو زهدٌ
خُصُوصٌ وهو نهاية [الزهد].

وأما أيوب السخيتاني رحمه الله فكان يقول: الزُّهْدُ أن يقعدَ أحدُكم في منزله،
فإن كان قعودُهُ لله تعالى رِضاً وإلا خَرَجَ. ويَخْرُجُ فإن كان خُرُوجُهُ لله تعالى رِضاً
وإلا رَجَعَ. فإن كان رجوعُهُ لله تعالى رِضاً وإلا سَاحَ. ويُخْرَجُ دِرْهَمُهُ، فإن كان
إِخْرَاجُهُ لله رِضاً وإلا حَبَسَهُ. ويَحْبِسُهُ، فإن كان حَبْسُهُ لله تعالى رِضاً وإلا رَمَى
بِهِ. ويتكَلَّمُ، فإن كان كلامُهُ لله تعالى رِضاً وإلا سَكَتَ. فإن كان سكوتهُ لله
تعالى رِضاً وإلا تَكَلَّمَ. فقليل: هذا صعب. فقال: هذا الطريق إلى الله عز وجل،
وإلا فلا تَلْعَبُوا.

فهذا حالُ المراقبِ المخلصِ، ومقامُ الورعِ الصادقِ. وكان عنده: أنَّ الزُّهْدَ هو موافقةُ رضا الله تعالى ومَحَبَّتِهِ في كلِّ حَرَكَةٍ وَسُكُونٍ، مَبْلَغَ عِلْمِ الْعَبْدِ، وَوُسْعَ جُهِدِهِ. فهذا من مقامِ الزُّهْدِ في الهَوَى، وَوَصْفِ الزَّاهِدِ في نَفْسِهِ لِرَبِّهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ الْمَوْلَى.

وسُئِلَ حَاتِمُ الْأَصَمِ صاحبُ شقيقِ البلخي رحمهما الله تعالى عن الزهد فقال: أَوَّلُهُ الثَّقَّةُ، وَأَوْسَطُهُ الصَّبْرُ، وَآخِرُهُ الْإِخْلَاصُ.

فإذا كَانَ الْإِخْلَاصُ عِنْدَهُمْ هُوَ آخِرُ الزَّهْدِ، فَكَيْفَ يَصِحُّ لِعَبْدٍ آخِرُ الزَّهْدِ قَبْلَ أَوَّلِهِ؟ أَمْ كَيْفَ يُجَاوِزُ الْإِخْلَاصَ إِلَى مَقَامَاتِ الْمَعْرِفَةِ؟ فَقَدْ صَارَ آخِرُ الزَّهْدِ عِنْدَهُمْ أَوَّلَ الْمَعْرِفَةِ.

وذهبت طائفةٌ إِلَى أَنَّ الزَّهْدَ فِي الدُّنْيَا فَرِيضَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْإِخْلَاصِ هُوَ الزَّهْدُ عِنْدَهُمْ، فَأَوْجِبُوهُ مِنْ حَيْثُ أَوْجَبُوا الْإِخْلَاصَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، إِذْ هُوَ مُقْتَرَنٌ بِالْأَمْرِ بِالْعِبَادَةِ لِلَّهِ، وَإِذْ جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَقَامِ الْمُسْلِمِينَ فِي قَوْلِهِ: «ثَلَاثٌ لَا يَغْلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ...».

ومالَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ يَحْيَى الْأَسْوَدُ.

وقد رَوَيْنَا عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الصَّدْقِ، مَا هُوَ؟ فَقَالَ: الْإِخْلَاصُ. قِيلَ: وَمَا الْإِخْلَاصُ؟ قَالَ: هُوَ الزُّهْدُ.

فهذا زُهدُ الْعُمُومِ الْمُفْتَرَضُ؛ كَالزَّهْدِ فِي الْحَرَامِ، إِنَّمَا هُوَ زُهدُ الْعَامَّةِ، إِذِ الْإِخْلَاصُ فِي الْأَعْمَالِ مُفْتَرَضٌ، وَهُوَ خِلَاصُهَا مِنَ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ، وَالْعُجْبِ، وَحُبِّ الْمَدْحِ بِهِ، وَالْحَمْدِ عَلَيْهِ، وَأَخْذُ الْعَوَظِ عَاجِلاً لِأَجَلِهِ؛ فَهَذَا هُوَ خِلَاصُ النَّيَّةِ لِأَجْلِ الْآخِرَةِ صِرَافًا. كَذَلِكَ اجْتَنَابُ الْحَرَامِ وَمُبَايَنَةُ النَّهْيِ قَرَضٌ عَلَى الْكَافَةِ.

فإن كَانَ هَذَا الزَّهْدُ هُوَ حَقِيقَةُ زُهدِ الْخَاصَّةِ، فَإِنَّ ذَاكَ الْإِخْلَاصَ هُوَ نِهَايَةُ مَقَامَاتِ الزَّاهِدِ مِنَ الْمُخْلِصِينَ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ.

فأَمَّا حَقِيقَةُ الْإِخْلَاصِ عِنْدَ الْمُخْلِصِينَ، وَهُوَ الَّذِي أُشِيرَ إِلَيْهِ أَنَّهُ نِهَايَةُ الزَّهْدِ، فَإِنَّمَا هُوَ خِلَاصُ الْعُبُودِيَّةِ لِلْمَعْبُودِ مِنْ دُخُولِ الشَّرِكِ الْخَفِيِّ بِسِوَى الْمَوْجُودِ،

وإخلاص مَعَانِي صفاتِ الرُّبُوبِيَّةِ من اشْتِرَاكِ صِفَاتِ النَّفْسِ الضَّدِّيَّةِ. فهذا هو حقيقة الزُّهْدِ الْمَفْضَلِ، إلا أنه زُهْدُ الْخُصُوصِ، لا زُهْدُ الْعُمُومِ الْمُفْتَرَضِ.

وقال عارفو أهلِ الشَّامِ: الزُّهْدُ إنما هو طلبُ الحلالِ، وأتته واجبٌ مُفْتَرَضٌ في مثلِ زَمَانِنَا هَذَا؛ لاختلاطِ الأشياءِ، وغَلَبَةِ الشَّهَوَاتِ. قالوا: فقد تَعَيَّنَ فرضُ الزُّهْدِ، وَوَجَبَ تَفَقُّدُ المطاعِ والسُّؤَالُ عنها؛ لِقَلَّةِ المتقين، وَفَقْدِ الوَرَعِينَ.

وجاء في الخبر: «لا تَأْكُلْ إِلَّا طَعَامَ تَقَى، ولا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقَى». وقيل: «إذا أَطْعَمَكَ أَخُوكَ أو سَقَاكَ فَكُلْ ولا تَسْأَلْهُ»، وإنما كان لا يُسأل؛ لَأَنَّ السَّلْفَ الصَّالِحَ كانوا مُتَّقِينَ في مطعمهم، فأغْنَوْا السَّائِلَ السُّؤَالَ، وأغْنَوْا الْمُجْتَهِدَ عن الاجتهاد (...). والمتَّقُونَ لِنُفُوسِهِمْ، والوَرَعُونَ لِدِينِهِمْ (...). وكَثُرَ الجُوعُ والعُرَى لِلتَّنْقِيرِ (...).^(١) فقد جاع، وَمَنْ تغافل فقد شَبِعَ.

هذه طريقةُ عِبَادِ مِنْهُمْ: إبراهيم بن أدهم، وسليمان الخواص، وابنُ أسباط، والمرعشي، وحذيفة، وأبو إسحاق الفزاري، وشُعَيْب بنُ قُرب. وقاربهم أبو سليمان الدَّارَاني، وهَيْبُ بنُ الوَرْدِ، والفضيل. وهم عَشْرَةٌ معروفُونَ بِأَكْلِ الحلالِ.

وقد كان أبو محمد يقول: أزهْدُ النَّاسِ في الدُّنْيَا أَصْفَاهُمْ مَطْعَمًا. وقال: أَقْصَى مَقَامٍ من الوَرَعِ أَدْنَى مَقَامٍ من الزُّهْدِ.

لذلك كان الحسن، رحمه الله، إمامُ الأئمة، يقول: لا شيء أَفْضَلُ من رَفَضِ الدُّنْيَا. قال الفضلُ بنُ ثور: قلتُ لِلْحَسَنِ: يا أبا سعيد؛ رَجُلَانِ، طَلَبَ أَحَدُهُمَا الدُّنْيَا بِحَلَالِهَا فَأَصَابَهَا، فَوَصَلَ بِهَا رَحِمَهُ، وَقَدَّمَ فِيهَا لِنَفْسِهِ، وَرَجُلٌ رَفَضَ الدُّنْيَا. قال: أَحَبُّهُمَا إِلَيَّ الَّذِي رَفَضَ الدُّنْيَا. قال: فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْقَوْلَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا اعْتَدَلَ الرَّجُلَانِ، أَحَبُّهُمَا إِلَيَّ الَّذِي جَانَبَ الدُّنْيَا.

وعلى ذلك قول عيسى ابن مريم في حال الغنى، وإن كسبه من حلال، وَقَدَّمَهُ لِنَفْسِهِ في حُقُوقِ اللَّهِ، فقال: الْفَقْرُ أعْجَبُ إِلَيَّ. قال: «لأنَّ قِيَامَهُ بِإِصْلَاحِ ذَلِكَ

(١) في هذه المواضع قدر ثلاث كلمات أو أكثر.

وَوَضَعُهُ فِي حَقِّهِ يَشْغَلُهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ» وَقَالَ مَرَّةً: «لَا يَنْجُو مِنَ الْخِيَلِ وَالْفَخْرِ بِهِ». وَقَدْ رَوَيْنَا فِي الْآخِرِ عَنْ إِبْلِيسَ اللَّعِينِ: لَا يَنْجُو مِنِّي صَاحِبُ الْمَالِ مِنْ إِحْدَى ثَلَاثَ إِذَا حَبَبَتْهُ إِلَيْهِ: إِمَّا أَنْ يَكْسِبَهُ مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ، أَوْ يَضَعَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، أَوْ يَمْنَعَهُ مِنْ حَقِّهِ.

وَيُقَالُ: لَمَّا ضُرِبَ الدَّرْهَمُ، أَخَذَهُ إِبْلِيسُ فَقَبَّلَهُ وَوَضَعَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَقَالَ: هَذَا حَبِيبِي وَصَدِيقِي وَحَبِيبُ صَدِيقِي، وَقَالَ: فَبِكَ [أَغْوَى] ^(١) وَبِكَ أَضِلُّ، وَبِكَ أَهْلِكُ، وَبِكَ أَقْتُلُ.

وَقَالَ اللَّهُ، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا: ﴿وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدْنَهُمْ﴾ الْآيَةُ [الْإِسْرَاءُ: ٦٤] فَإِنَّمَا فَضَّلَ (...) ^(٢) [تَارَكَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ]. [وَقَالَ الْفَضْلُ] وَالْحَسَنُ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ وَاظَفَهُمَا: رَافِضُ الدُّنْيَا؛ لِأَنَّ مَقَامَ الزُّهْدِ يَجْمَعُ التَّوَكُّلَ وَالرِّضَا. أَلَا تَسْمَعُ الْخَبَرَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ، قِيلَ: «الزُّهْدُ أَنْ تَكُونَ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا فِي يَدِكَ» فَهَذَا هُوَ التَّوَكُّلُ. ثُمَّ قَالَ: «وَأَنْ تَكُونَ بِثَوَابِ الْمُصِيبَةِ أَفْرَحَ مِنْكَ لَوْ أَنَّهَا بَقِيَتْ لَكَ» فَهَذَا هُوَ الرِّضَا.

ثُمَّ إِنَّ الْمَعْرِفَةَ وَالْمَحَبَّةَ دَاخِلَانِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَحَبَّ اللَّهُ أَحَبَّ مَا يُحِبُّ وَهُوَ الزُّهْدُ، وَأَبْغَضَ مَا يُبْغِضُ وَهُوَ الدُّنْيَا، وَلِأَنَّهُ لَمَّا عَرَفَ اللَّهُ زَهْدَ فِيمَا يُبْعَدُ مِنْهُ.

فَأَيُّ مَقَامٍ أَعْلَى مِنْ مَقَامِ جَمْعِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ، وَهِيَ غَايَةُ الطَّالِبِينَ؟ وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثًا فِيهِ شِدَّةٌ، قَالَ: «يُوتَى بِالدُّنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُورَةِ عَجُوزٍ شَمِطَاءَ زُرْقَاءَ، أَنْيَابُهَا بَادِيَةٌ، مُشَوَّهَةٌ خَلْقُهَا، فَتُشْرِفُ عَلَى الْخَلَائِقِ، فَيَقَالُ: تَعْرِفُونَ هَذِهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ مَعْرِفَةِ هَذِهِ. فَيَقَالُ: هَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي تَفَاخَرْتُمْ عَلَيْهَا، بِهَا تَقَاطَعْتُمُ الْأَرْحَامَ، وَبِهَا تَحَاسَدْتُمْ وَتَبَاغَضْتُمْ وَاعْتَزَلْتُمْ. ثُمَّ تُقَذَّفُ فِي جَهَنَّمَ، فَتُنَادَى: أَيُّ رَبٍّ، أَتَبَاعِي وَأَشْيَاعِي. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَلْحِقُوا بِهَا أَتْبَاعَهَا وَأَشْيَاعَهَا».

فَمَقْتَضَى الدُّنْيَا فِي طَلَبِ النَّصِيبِ مِثْلُ جَهَنَّمَ ﴿هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ [ق: ٣٠]، طَلَبَتْ

(١) تَلَفَ بِالْأَصْلِ قَدْرَ كَلِمَةٍ، أَثْبَتَهَا اجْتِهَادًا.

(٢) قَدْرَ كَلِمَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ.

أهلها؛ لأنها جُعِلَتْ لهم وُخْلِقُوا لها (...) ^(١) الدنيا محبتها؛ لأنهم خُلِقُوا لها وجُعِلَتْ لهم، وكذلك (...) ^(٢) إنها تابعةٌ للأرباب، وكلُّ من طَلَبَ شيئاً وأحبه حُسْرَ معه غداً، وتَبِعَهُ إلى مُحِبِّ الحقِّ وطالِبِهِ (...) ^(٣) لتقريبه، فباطن الدنيا صورة (...) وظاهرها ظاهر هوى النفس ونحن (...) من الآخر، وليس يمكن كشف سرِّ هذا.

وقد رُوينا عن رسول الله ﷺ حديثاً أشدَّ من هذا، حَدَّثَنَا عن عبد الواحد بن زيد عن الحسن عن أنسٍ قال: قال النَّبِيُّ ﷺ: «لَيَجِيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَعْمَالُهُمْ كَجِبَالٍ تَهَامَةُ، فَيُؤَمَّرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ. قالوا: يا رسول الله، مُصَلِّينَ؟ قال: نعم، كانوا يَصَلُّونَ، وَيَصُومُونَ، وَيَأْخُذُونَ هَنِيئَةً مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا عَرَضَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا وَتَبَّوْا عَلَيْهِ».

ورُوينا من طريق آخر: «يُؤْتَى بِأَعْمَالِهِمْ أَمْثَالِ الْجِبَالِ، فَيُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ فَلَا يَزَنُ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ»، قال فيه: «كَانُوا إِذَا عَرَضَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْحَرَامِ وَتَبَّوْا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَرْتَدُّوا عَنْهُ».

فلذلك كان الحارث بن أسد يقول: إِنَّمَا الزُّهْدُ إِسْقَاطُ قِيَمَةِ الدُّنْيَا مِنَ الْقَلْبِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ لَشَيْءٍ عَاجِلٍ فِي الْقَلْبِ وَزَنٌّ. فَإِذَا سَقَطَتْ قِيَمُ الْأَشْيَاءِ وَاسْتَوَتْ فِي الْقَلْبِ فَهُوَ الزُّهْدُ.

فحقيقةُ الزُّهْدِ تركُ طلبِ الدنيا حتى لحاجته قبل الفاقةِ إليه، وتناوُلُهُ بعد الحاجةِ مُتَقَلِّلاً منه. وهذه المقالةُ يَدْخُلُ فِيهَا قَوْلُ الْخَاصَّةِ وَلَا يَخْتَصُّ بِهَا رَأْيُ الْعَامَّةِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، ويسلم لذلك وَيَشْهَدُ لَهُ [عموم] ^(٤) الْمُتَسَعِّينَ، وَلَا يَنْكَرُهُ وَلَا يَكْرَهُهُ خصوص [الزاهدين]، فتدبروا.

وكان أبو بكر الصِّدِّيق عليه السَّلام يقول: «وَأَسْأَلُكَ الزُّهْدَ فِيمَا جَاوَزَ

(١) قد كلمتين.

(٢) قدر ثلاث كلمات.

(٣) في هذا الموضع والموضعين اللذين بعده بياض قدر نصف سطر في كل موضع.

(٤) تلف قدر كلمة في هذا الموضع والذي يليه، وقد وضعت ما بين المعكفات اجتهداً مني.

الكَفَافَ»، فدلَّ [أن الأخذ] عند الحاجة ليس من الدنيا، إذ لا (...) الخَلْقُ، فإنَّما سأل الزُّهْدُ في فُضُول الكَفَاف (...) قال الرسول ﷺ: «اللهم إني [أسألك الكَفَاف] قوتَ يومٍ بيومٍ»، ففسَّر الكَفَاف [هو أخذ الكفاية] من الدنيا، لأنه طريق إلى الآخرة (...) ^(١)

وذكر معاوية الخُلَفَاءَ قبله في مجلسه؛ فقال: أمّا أبو بكر [رضى الله عنه] فلم يُردِّ الدنيا ولم تُردِّه. وأمّا عمر رضى الله عنه فأرادته الدنيا ولم يُردِّها. وأمّا عثمان رضى الله عنه فأرادته ونال منها. وأمّا نحنُ فافتَرشناها وتمرَّغنا فيها.

ويشهد لكفاية الحاجات أنه ليس من الدنيا الخبرُ السائرُ: «ثلاثٌ ليس من الدنيا». وفي لفظ آخر: «لا حقَّ لابن آدمَ في غير هذه الثلاث». وفي رواية أخرى: «ثلاثٌ لا حساب على المرءَ فيهنَّ، ولا يُحاسبُ العبدُ عليهنَّ: طعامٌ يُقيمُ به صُلْبُه ما سدَّ جَوَعَتَه، وثوبٌ يُوارى عورتَه، وبيتٌ يُكِنُّه من الحرِّ والبردِّ، وما سوى ذلك ففيه الحسابُ».

وجاء بلفظ بالغٍ موجزٍ: «لا حقَّ لابن آدمَ في الدنيا بعد ثلاثٍ: جِلْفُ الخَبِزِ ^(٢)، والماءُ، وعشُّ كعشِّ الطيرِ، وما سوى ذلك ففيه حساب».

وكان الدَّاراني يقول: خُلِقَ ابنُ آدمَ والخَبزُ معه، وما زادَ على الخَبزِ فهو شهوةٌ. ورؤى ابنُ داود وهو يأكل خُبْزًا مُكْرَجًا قد بلَّه بالماء بغيرِ ملح. فقليل له: لو أضفت إليه الملح كان أطيبَ. فقال: تركتُ الملحَ منذ تركتُ الدنيا.

وقال بعضهم: دَخَلْنَا على فرقد السَّبْخِي [وهو يأكل من] خبز شعير، وقال: كلوا ما رَزَقَ اللهُ. قال: فقلنا: (...) ^(٣) قد جعلنا في العجينِ ملحًا، فكان يُحاسبُ (...) ^(٤).

(١) عدّة مواضع تالفة متفاوتة الطول والقصر، الأول والثاني قدر كلمتين، والثالث نصف سطر، ثم سطر أو أكثر.

(٢) الجلف: الخبز وحده لا أدمَ معه. وهو أيضًا الوعاء يوضع فيه الخبز.

(٣) قدر ثلاث كلمات أو أكثر.

(٤) قدر نصف سطر أو أكثر.

كذلك كان داود الطائي: يأكل الخبز [اليابس]^(١) ويشرب الماء الحار. ف قيل له: لو شربت ماءً باردًا و (...)^(٢) فقال: كلُّ هذا لمن في السَّجْنِ كثيرٌ، إنَّ مَنْ (...). أنه أن يموت، وإذا لم يحب الموت لم يحب (...). هذه طريقة قراء المتعبدين وزهاد المتقشفين.

وكان الثوري يقول: الزُّهْدُ في الرياسة أشدُّ من الزُّهْدِ في الدنيا. وقال بعضُ العلماء: ما وجدنا الزُّهْدَ في شيءٍ أقلَّ منه في الرياسة، رأينا مَنْ زهد في الدنيا كثير، وقلَّ مَنْ رأيناه زهد في الرياسة. ولربما زهد العبد في الدنيا رغبةً منه في الرياسة بالزُّهْدِ والمدح بذلك.

وهذا من ألطف آفات النفوس، وأعظم بلواها، أنشدني بعضهم:

أرى مَنْ بها قاتل نفسه على أن يُقال له إنه

نعوذُ بالله من قوَّةِ شاهدِ النَّفسِ وغلبةِ سلطانِ الهوى، إذا استولى على القلبِ دهورٌ صاحبه في مهواة، إذ ضيَّعه الدليلُ فاستهوتهُ الشياطينُ حيران، فتاه عن قصد السبيل. فإذا كان طائفةٌ قد يزهدون في الدنيا للرياسة، فإذا زهد هذا في الرياسة فآثر الخمول والاستئمام على الاشتهار والتمدح بعد عن الأنام. فهو زهد الزُّهْد، كما قلنا آنفاً؛ لأنَّ الرغبات كلها يجمعها الهوى، ثم تشعب الشهواتُ عنه، فمن زهده (...)^(٣) عين الهوى وأصل كلِّ مهوى، فهذا حقيقةُ الزُّهْد الذي هو الزُّهْد في النَّفس؛ لأنَّه بالشهوة الحفية (...)^(٤) المختفى قد تزهد في المرغوب نفسه (...)^(٥).

قيل لبعض العارفين: هل يأسف الوليُّ على [أحد] غير الله فيأسف عليه.

وقد كان طيفور البسطامي يقول: ليس الزَّاهد من لا يملك شيئاً، إنما الزَّاهد

(١) موضعه تالف بالأصل.

(٢) هذا الموضع والموضعان بعده قدر نصف سطر.

(٣) قدر كلمة أو أكثر.

(٤) قدر نصف سطر.

(٥) قدر سبعة أسطر.

من لا يملكه شيء. وهذا كذلك؛ لأن الزُّهْدَ كما يصحَّ مع وجود الغنى، إذا لم يتملِّك ولم يتحكَّم ولم يُمسك لعاجلِ حظِّ النَّفسِ ولا للمتعةِ بالمال. كذلك لا يُوجدُ الزُّهْدُ مع فَقْدِ المال، ووَجَدَ الفقيرُ إذا كانَ الفقيرُ حاسداً على شيءٍ من الدنيا، أو غابطاً لأبنائها، أو مُتَمَنِّياً لها، أو متبرِّماً بفَقْدِهِ، أو متضرِّراً بِضُرِّهِ، فلا زُهْدَ مع هذه الحال. وقد يصحَّ الزُّهْدُ أيضاً مع الفقيرِ وإن لم يملك شيئاً من الدنيا، ولا أخرجَ شيئاً من يده (...)(١) بذله وزهده؛ بشرط أن يطَّلَعَ اللهُ تعالى على الرِّضا من قلبه وحاله وسُكُونِ نفسه في عَدَمِهِ. ويعلم اللهُ تعالى من غِيْبِهِ ... هُ بالدُّنيا لَرَفْضِهَا إِيثَاراً مِنْهُ لِلرَّغْبَةِ فِي الآخِرَةِ (...). الأحكام من الفقيرِ والغنى والزُّهْدِ والرَّغْبَةِ تختلف باختلاف (...). أو تتقلبُ لانقلابِ معانيهم، وتعدل بحقائقها عن (...). تكشف سرائرهم عن حقائقه. ولذلك كان الرسول ﷺ يقف على فقراءِ أهلِ الصُّفَّةِ الذين لم يكونوا يَمْلِكُونَ شيئاً من مالٍ، ولم يُعلَمْ زُهْدُهُمْ في الحال، ولم يوجد ... دلال، وكان ﷺ يكلِّمهم إلى ... ذان يُعلِّمُهُمْ ما يَجِبُ اللهُ عَلَيْهِمْ كما قال: «كُلُّ (...)(٢) نفسه. فيقول: يا معشرَ الفقراءِ أعطوا اللهَ الرِّضا من قلوبكم تظفروا بثواب فقرِكُمْ، وإلا فلا». فهذا كما قال ﷺ لبعض المهاجرين الذين لم يظهر له هِجْرَتُهُمْ: «إنما الأعمالُ بالنيَّاتِ، فمن كانت هِجْرَتُهُ لدنيا يصيبُها فهِجْرَتُهُ إلى ما هاجر إليه».

فأخبرهم بما عليهم، إذ ليس عليه حسابهم، ووكلهم إلى مَنْ إليه إياهم، وعليه حسابهم. كيف وقد قال في الفقير الذي مات وترك دينارين، فقال: «اكسب من نار». فقد كان ظاهرُ هذا الفقر، وباطنه استبطان الوفر فما يمنعه فقره ولا زُهْدُهُ في المالِ ظاهره.

وقد قال لعمر بن العاص: «أزغبُ لك زَغْبَةً من المال. فقال: وما أصنعُ بالمال؟ فقال: نعماً بالمالِ الصَّالحِ للمرءِ الصَّالحِ». فما ضرَّ عمرًا ماله إذا استقام به قلبه، وصَلَحَ عليه حاله. [يقال: جاء السَّيْلُ يَزْغِبُ زَغْبَةً، أى يَدْفَعُ دَفْعًا.

(١) قدر كلمة، وكذلك الموضع الذي يليه.

(٢) المواضع التي مضت قدر ثلاث كلمات أو أكثر.

وأما أبو يزيد البسطامي فكان يقول: حَقِيقَةُ الزُّهْدِ لَا يَكُونُ إِلَّا عِنْدَ ظُهُورِ الْقُدْرَةِ. والعَاجِزُ لَا يَصِحُّ زُهْدُهُ؛ وَهُوَ أَنْ يُعْطِيَهُ كُنْ، وَيُطْلِعَهُ عَلَى الْإِسْمِ، وَيُقَدِّرَهُ عَلَى الْأَشْيَاءِ بِإِظْهَارِ الْكَوْنِ، فَيَزْهَدُ فِي ذَلِكَ حَيَاءً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَيَتْرَكُهُ حُبًّا لَهُ.

وقال يحيى بن معاذ: نَسْتَعِيزُ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مَقَامًا مِنْ إِظْهَارِ الْقُدْرَةِ وَالْكَرَامَاتِ الَّتِي يُسَمِّيهَا الْجَهْلَةُ مَعْجَزَاتٍ (...)^(١).

وذهب إلى هذا المعنى أبو محمد سهل، وأبو الفيض المصري، وغيرهما من العارفين والمحبيين، فقال قائلهم: سبعة عشر مقامًا في المعرفة أدناه المشي على الماء وفي الهواء، وطى الأرض، ونحوه، كلُّ هذا من زخرف الدنيا.

وقال الآخر: وَجُودُ هَذِهِ الْآيَاتِ فِي طَرِيقِ بَعِينِهِ لِلْمُنْقَعِرِينَ^(٢) فِي الْأَمْصَارِ مِمَّنْ لَا يَأْخُذُ مَعْلُومَهُ بِأَيْدِي الْخَلْقِ وَلَا الْأَسْبَابِ ...^(٣) يَّة. وبعضهم يقول: هو مقامٌ معلوم؛ السابع عشر في مقامات المعرفة، مَنْ أَقِيمَ فِيهِ أَوْ سَلَكَ بِهِ طَرِيقَهُ رَأَاهَا فِي ذَلِكَ الطَّرِيقِ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ مَقَامًا أَدْنَى مَقَامٍ مِنْهَا فَوْقَ جَمِيعِ (...)^(٤). وكان بعضهم يقول: هَذِهِ الْآيَاتُ بِالْأَبْصَارِ مَلَكُوتِيَّةٌ تَثْبِتُ [عَيْنَ] الْيَقِينِ لِيُثْبِتُوا عَلَى الطَّرِيقِ. وَذَرَّةٌ مِنْ عَيْنِ الْيَقِينِ [مَلَكُوتِيَّةٌ] غَيْبِيَّةٌ فِي قُلُوبِ الْعُلَمَاءِ أَفْضَلُ مِنْهَا، وَتِلْكَ إِنَّمَا ... مِنْ هَذَا.

وكان الدارانيُّ يقول: يُرَى [المريدُ أشياء] فِي السَّيْرِ لِيُثْبِتَ مَقَامَهُ إِذَا لَمْ يَلْتَفِتْ انْقَطَعَتْ عَنْهُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: أَشْيَاءٌ طَوِينَا ذِكْرَهَا لِقَلَّةِ الْمَرَادِينَ بِهَا.

وكان ذو النون وابن معاذ يقولان: الرَّاهِدُ قُوَّتُهُ مَا وَجَدَ، وَثَوْبُهُ مَا سَتَرَ، وَبَيْتُهُ مَا آوَاهُ، وَحَالُهُ وَقْتُهُ.

وقال بعض العارفين: الزُّهْدُ إِنَّمَا هُوَ تَرْكُ التَّدْبِيرِ وَالْإِخْتِيَارِ وَالرِّضَا وَالتَّسْلِيمِ لِإِخْتِيَارِهِ شِدَّةً كَانَ أَوْ رَخَاءً. وَهَذَا طَرِيقُ: إِبْرَاهِيمَ الْخَوَّاصِ، وَالثَّوْرِيِّ، وَذِي

(١) قدر ثمانية أسطر.

(٢) المنقعرين: المنقطعين.

(٣) جزء من كلمة.

(٤) هذا الموضع والذي يليه قدر كلمة أو كلمتين.

النون، رحمهم الله تعالى.

وقد حُكي لنا معنى هذا عن الجنيد قال: اجتمع أربعةٌ من الأبدال في جامع المنصور ليلة العيد، فلما أَسَحَرُوا قال أحدهم: أما أنا فقد نويتُ أن أصلي العيد في بيت المقدس. وقال الآخر: أما أنا فقد نويتُ أن أصلي العيد بَطَرُسُوس. وقال الثالث: أما أنا فقد نويتُ أن أصلي العيد بمكة. وسكت الرابع وكان أعرفهم، فقليل له: أنت أي شيء نويت؟ فقال: أما أنا فقد نويتُ اليوم ترك الشهوات، لا أصلي إلا في هذا المسجد الذي اعتكفتُ فيه، فقالوا: أنت أعلمنا، فقعدوا معه، وكنا نَظُنُّ أنه هو، يعنى نفسه، فصار عند هؤلاء كما ذكرناه آنفاً.

إن هذه الآيات هي من مُدركي الشهوات، إذ ليست حاجات. والشهوة من الدنيا لا محالة عند الجماعة؛ لأنها من الهوى وليس فيها قربة إلى الله ولا مزية سنة، فيكون من الزاهدين في الدنيا. وأيضاً ففيها تدبير واختيار. وعند الزهاد العارفين والمحبين: أن هذا مكرٌ وخداعٌ يُبتلون به ويُقْتَطعون لينظر كيف يعملون، إذ ابتلاء كل عبدٍ على قدر مرتبته وحاله، فيلزمه الزهد فيه. ويقال: هي في المقام السابع عشر من المعرفة. فمن سلك به الطريق رآها فيه، وفوقها نيف وسبعون مقاماً أفضل من ذلك.

وقد سئل الجنيد عن الزهد فقال: معنيان: ظاهرٌ، وباطنٌ. فالظاهر: بغضُ ما في الأيدي من الأملاك، وترك طلب المفقود. والباطن: زوال الرغبة عن القلب، ووجود العزوف والانصراف عن ذكر ذلك. فإذا تحقّق بذلك رزقه الله تعالى الإشراف على الآخرة، والنظر إليها بقلبه. فحينئذ يجد في العمل بتقصير الأمل وتقريب الأجل؛ لأن الأسباب عن قلبه مُنْقَطَعَةٌ، والقلب منفرد بالآخرة. وحقيقة الزهد قد خلصت إلى قلبه، فامتلاً من الذكر الخالص لربه سبحانه وتعالى. فالزهد عن حقيقة الإيمان، وأن المشاهدة للآخرة تكون بعد الزهد، ثم تستوى الأشياء عنده، ويستوى عَدَمُها ووجودها، وعنده يكون استواء المدح والذم؛ لاستواء قلبه في المشاهدة.

كما روينا في حديث الحسن أن رسول الله ﷺ قال لرجل: «هل استويت؟

قال: وكيف أستوى؟ قال: يستوى عندك الذم والمدح». وذلك يكون لسقوط قدر النفس، وذهاب رؤية الخلق، فعندها يسقط الاستواء والرغبة، فيثبت الإخلاص والزهادة^(١).

وكما فسر حذيفة حقيقة الإيمان فابتدأ بالزهد، فقال: «عزفت نفسي عن الدنيا» ثم ذكر الاستواء فقال: «فاستوى عندي حجبها ومدرها». وكذلك عين اليقين ترى تسوية الجواهر بالأحجار في العقل بتفاوت بينها لإيقاع الأحكام وبلوى...^(٢) الأجسام بها والأجرام. ثم ذكر المشاهدة فقال: «وكأني بعرش ربي بارزاً»، وبالجنة والنار.

فجميع ما ذكرناه هو مقامات في الزهد لجميع الزاهدين، وكأن كل من جعل شيئاً من الدنيا مبلغ علمه وعلو شهادته صير الزهد ضده.

وقد نوع أهل المعرفة الإيمان في القلب على مقامين، فجعل لهما زهدين فقال: إذا تعلق الإيمان بظاهر القلب أحب العبد الدنيا، وأحب الآخرة، وعمل لهما، فإذا بطن الإيمان في سويداء القلب وباشره أبغض الدنيا؛ فلم ينظر إليها ولم يعمل لها.

وقد كان أبو سليمان يقول: من شغل بنفسه شغل عن الناس، وهذا مقام العاملين. ومن شغل بربه سبحانه وتعالى شغل عن نفسه، وهذا مقام العارفين.

ولهذين المقامين دليل من السنة أن النبي ﷺ سئل: أي الناس خير؟ فقال: «من يشنأ الدنيا ويحب الآخرة». فأوقع الشنآن للدنيا لوقوع ضده من حب الآخرة. فقليل: فإن لم يكن؟ قال: «مؤمن في خلق حسن»^(٣).

والشاهد الآخر: سأل رسول الله ﷺ: «من خير الناس؟ قالوا: مؤمن مؤسر

(١) في (ط): «يستوى المدح والذم لسقوط النفس وذهاب رؤية الخلق. فعندها خلص الإخلاص إلى قلبه لصفاء الزهد، وثبت الزهد لسقوط النفس».

(٢) قدر كلمتين.

(٣) لفظ الخبر في (خ): «من ينسى الدنيا» ثم طمس في معظم الصفحة، وذكر فيها أكثر من خمسة أحاديث تتعلق بالزهد والفقر، سأبت منها ما استطعت تبينه واستظهاره.

من المال يعطى حقَّ الله في نفسه وماله. فقال: نِعَمَ الرجل، وليس به. خيرُ الناسِ فقيرٌ يعطى جهدهً.

فهذا كما قال في الخبر الثالث: «لا بأس بالمال [الصالح] لمن اتقى». وكما قال: «خيرُ هذه الأمة فقراؤها».

وقال في الخبر الآخر الذي قدمناه: «نِعَمًا المالُ الصالحُ للرجل الصالح». والمال الصالح هو الحلال. والعبد الصالح هو المنفق ماله بالليل والنهار سرًّا وعلانيةً ابتغاء مرضاته، كما وصفه الله ومدحه.

وقال ﷺ: «إِنَّ الله يعطى الدنيا من يُحِبُّ ومن لا يُحِبُّ، ولا يعطى الإيمان إلا من يحب». فمن يَجِدُ بالمال فهو ممن يحبه الله، فالذى يُحِبُّه الله تعالى مِمَّنْ أعطاهُ الدنيا لا يُخالف حبيبَه إلى هَوَاهُ، ولا يُؤثر نفسه على محبة مولاه، إذ قد تولاه فيما أعطاه.

وفي الخبر الخامس تعديل ومطمع، قال: «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بمنزلة الصائم الصَّابر». والطَّاعِمُ الشَّاكِرُ هو الذى يستعين بِطُعْمَتِهِ على خِدْمَةِ مولاه، ويعبده شكرًا لما أولاه.

وقال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ [الشورى: ٢٠]. حَرْثُ الدُّنْيَا هو المال، وحَرْثُ الْآخِرَةِ الْعَمَلُ الصَّالِح. وقد جاء في الخبر: «مَنْ جَعَلَ اللهُ هَمَّهُ جَمَعَ اللهُ قَلْبَهُ عَلَيْهِ، وجعل غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَمَنْ جَعَلَ الدُّنْيَا هَمَّهُ شَتَّتَ قَلْبَهُ وجعل فقره في نفسه».

وقال الرسول ﷺ: «لا مانع لما أعطيت، ولا مُعْطى لما منعت». فلا مانع لما يُعْطى من زُهدٍ وتقوى، ولا مُعْطى لما مَنَعَ من ذلك. كذلك قال الجليل: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ [يونس: ١٠٧].

وكلُّ من علا مقامه انفرَدَ وعلا في جميعها هَمُّه، فوَحَّدَ، كقوله: «مَنْ جَعَلَ الهمَّ هَمًّا واحدًا كفاهُ اللهُ شَرَّ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ». والهمُّ الواحدُ بوجَدٍ واحدٍ هو وصفُ

عَبْدٌ مُتَوَحِّدٌ لِّوَاحِدٍ، مُتَأَلِّهِ إِلَى أَحَدٍ، كَمَا أَلِهَ الْمُؤَلَّهُ لِلْقُلُوبِ، وَكَاشَفَ بِهِ مِنْ ذَخَائِرِ الْغُيُوبِ، وَقَدْ وَهَبَ لَهُ خَلْقًا مِنْ أَخْلَاقِهِ، فَهُوَ الْأَحَدُ بِوَحْدَانِيَّةٍ هِيَ صِفَتُهُ. وَعَبْدٌ مُتَوَحِّدٌ بِوَحْدَةٍ هِيَ خَلْقُهُ، مُنْفَرِدُ الْهَمِّ، مُجْتَمِعُ الْقَلْبِ بِجَامِعٍ مُعْطٍ لَهُ غَيْرَ مَانِعٍ، لَيْسَ بَضَارًّا لَهُ، إِذْ هُوَ نَافِعٌ. وَانْفِرَادُ الْهَمِّ يَكُونُ بَعْدَ مَحْوِ الْهَوَى، وَمَحْوُهُ بَعْدَ امْتِحَانِ الْقَلْبِ لِلتَّقْوَى، كَمَا قَالَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى﴾ [الحجرات: ٣] قَالَ: (L...)، وَلَعَمْرِي لَمَّا أَثْبَتَ الْمَخَافَ فِيهَا حُمِدَتْ. وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ﴾ [الرعد: ٣٩]. فَتَدَبَّرْ.

وَأَمَّا مُحَادَثَاتُ (...) طَبِيعَةِ أَخْلَاقِهَا الْمَذْمُومَةِ، صِفَاتُ الْإِيمَانِ (...) أَخْلَاقِ الرُّبُوبِيَّةِ الْحَسَنَةِ الْحَمِيدَةِ، فَصَارَ (...) إِنْ كَانَ نَفْسِيًّا، وَجُعِلَ رَبَّانِيًّا بَعْدَ كَوْنِهِ (...) (١). وَاجْتِمَاعُ الْقَلْبِ يَكُونُ مَعَ طِيبِ النَّفْسِ وَطُمَأْنِينَتِهَا بِالْإِيمَانِ بِمُؤْمِنٍ، وَتَخَلُّقُهَا بِأَخْلَاقِ الرُّوحَانِيِّينَ، أَوْ فَلَاحُهَا بِالتَّزْكِيَةِ وَالرِّضَا. كَمَا قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: «طِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ». وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ [الشمس: ٩]. وَقَالَ فِي نَعْتِهَا: ﴿يَا أَبْتَهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾ [الفجر: ٢٧ - ٢٨]. عِنْدَهَا يَكُونُ مُوَاطَنَةُ لِلرُّوحِ تُخَلِّقُهُ بِأَخْلَاقِ الْإِيمَانِ مُطَوَّاةً لِلْقَلْبِ تُخَلِّقُهُ بِأَخْلَاقِ الرَّبِّ، مُعَايَنَةً لِلْيَقِينِ تَهْدِيهِ لِلطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَبِينِ، مُشَاهِدَةً لِلْحَقِّ الْمُبِينِ.

وَقَالَ وَهَبُ بْنُ مُنَبِّهٍ: وَجَدْتُ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى: «مَنْ أَحَبَّ الدُّنْيَا أَبْغَضَهُ اللَّهُ، وَمَنْ بَغَضَهَا أَحَبَّهُ اللَّهُ. وَمَنْ أَكْرَمَ الدُّنْيَا أَهَانَهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَهَانَهَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ».

وَأَمَّا عِلْمَاءُ الظَّاهِرِ (٢) فَقَالُوا: الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا هُوَ مُوَافَقَةُ الْعِلْمِ، وَالْقِيَامُ بِأَحْكَامِ الشَّرْعِ، وَأَخْذُ الشَّيْءِ مِنْ وَجْهِهِ، وَوَضْعُهُ فِي حَقِّهِ. وَمَا خَالَفَ الْعِلْمَ فَهُوَ جَهْلٌ كُلُّهُ وَهْوَى.

(١) المواضع السابقة قدر كلمتين أو أكثر.

(٢) نقله صاحب الإتحاف: ٣٤٥/٩.

فذكروا فَرَضَ الزُّهْدَ وظَاهِرَهُ، وَلَمْ يَعْرِفُوا غَرَائِبَهُ وَبَاطِنَهُ، ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، وَنَصِيْبُهُمْ مِنَ الْفَهْمِ. وَهُوَ مَقَامُهُمْ مِنَ الْمَقَالِ، وَطَرِيقُهُمْ الْمَشُوبُ بِالْأَعْتِلَالِ، وَقَدْ يَعْتَوْرُهُ الْوَهْمُ وَالظَّنُّ؛ لِأَنَّهُمْ يَصِفُونَ الشَّيْءَ عَنْ خَبَرٍ وَسَمْعٍ، لَا عَنْ خَبَرٍ وَيَقِينٍ، كَمَا أَنشَدْنَا بَعْضَهُمْ:

تَصِفُ الطُّلُولَ عَنِ السَّمَاعِ لَهَا لَيْسَ الْعِيَانُ كَأَنَّ فِي الْعِلْمِ
وَإِذَا وَصَفْتَ الْأَمْرَ عَنْ خَبَرٍ لَمْ تَخْلُ مِنْ غَلَطٍ، وَمَنْ وَهْمٌ^(١)

وقد رُوينا^(٢) عن الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عِيْنَةَ أَنَّهُمَا سُئِلَا: أَيْكُونُ الرَّجُلُ زَاهِدًا وَلَهُ مَالٌ؟ قَالَا: نَعَمْ، إِذَا كَانَ إِذَا ابْتُلِيَ فَصْبِرَ، وَإِذَا أُنْعِمَ عَلَيْهِ شَكَرَ. قَالَ ابْنُ أَبِي الْخَوَارِ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ؛ يَعْنِي ابْنَ عِيْنَةَ: قَدْ أُنْعِمَ عَلَيْهِ فَشَكَرَ، وَابْتُلِيَ فَصْبِرَ، وَحَبَسَ النُّعْمَةَ، كَيْفَ يَكُونُ زَاهِدًا؟ فَضَرَبَنِي بِيَدِهِ وَقَالَ: اسْكُتْ، مَنْ لَمْ تَمْنَعَهُ النِّعْمَاءُ مِنَ الشُّكْرِ، وَلَا الْبَلَاؤُ مِنَ الصَّبْرِ، فَذَلِكَ الزَّاهِدُ.

وَوَافَقَهُمَا الزَّهْرِيُّ كَذَلِكَ. وَقَدْ فَصَّلَ أَبُو سَلِيمَانَ ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ أَبِي الْخَوَارِ: قُلْتُ لَهُ: أَكَانَ دَاوُدُ الطَّائِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى زَاهِدًا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: بَلَّغْنِي أَنَّهُ وَرَثَ مِنْ أَبِيهِ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَأَنْفَقَهَا فِي عِشْرِينَ سَنَةً، فَكَيْفَ يَكُونُ زَاهِدًا وَهُوَ يَمْسِكُ الدَّنَانِيرَ؟ فَقَالَ: أَرَدْتَ مِنْهُ أَنْ يَبْلُغَ حَقِيقَةَ الزُّهْدِ.

وقد قالوا في الزُّهْدِ وَصَفَيْنِ جَامِعَيْنِ لِأَحْوَالِ الْقُلُوبِ. قَالَ مُضَاءُ بْنُ عَيْسَى^(٣): قُلْتُ لِسَبَاعِ الْمَوْصِلِيِّ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِلَى أَيِّ شَيْءٍ أَفْضَى بِهِمُ الزُّهْدُ؟ قَالَ: إِلَى الْأَنْسِ بِاللَّهِ. فَهَذَا لَزْوَالِ وَخَشَةِ الدُّنْيَا، وَخُرُوجِ ظُلْمَةِ النَّفْسِ بِالْهَوَى، وَقَعَ الْأَنْسُ

(١) البيتان لأبي نواس، انظر ديوانه، تحقيق إيفالد فاغنز، ٢٦٩/٣، ونشره أحمد عبد المجيد، ص ٥٨، والرواية فيه: البيت الأول:

* ... أفذو العيان ... *

البيت الثاني:

* وإذا وضعت الشيء متبعًا *

(٢) في الإتحاف: ٣٧٤/٩.

(٣) في الإتحاف ٣٧٣/٩: «مضر بن عيسى».

بالتَّوَرِّ، وَلَا يَجِدُ الْأُنْسَ بِالْحَبِيبِ وَالْوَجْدَ بِالْقَرِيبِ غَيْرُ زَاهِدٍ.

وقال عثمان بن عمار: كَانَ يُقَالُ: الْوَرَعُ يَبْلُغُ بِالْعَبْدِ إِلَى الزُّهْدِ، وَالزُّهْدُ يَبْلُغُ بِهِ حُبَّ اللَّهِ تَعَالَى. فَعَبْدٌ شَاهِدٌ أَنَّ مَنْ لَمْ يَدْعُ فَلَيْسَ بِزَاهِدٍ، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي الزُّهْدِ لَمْ يَكُنْ لِحُبِّ اللَّهِ بَوَاجِدٍ، لِأَنَّ حُبَّ اللَّهِ الْعَلَى الْأَعْلَى مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُخْرِجَ حُبَّ الدُّنْيَى الْأَدْنَى.

فهذان الحالان غايةُ الطَّالِبِينَ: الْحُبُّ لِلْجَلِيلِ، وَالْأُنْسُ بِاللَّطِيفِ. فَمَنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ بِالزُّهْدِ لَمْ يَبْلُغْ مَقَامَ الْحُبِّ، وَلَمْ يُدْرِكْ حَالَ الْأُنْسِ وَسِرَائِرَ الْغَيْبِ الْمَلَكُوتِيَّةِ فِي مَقَامِ الْحُبِّ وَالْخَلَّةِ الْيَقِينِيَّةِ، وَغِيَابَاتِ السَّرِّ الْعَزِيَّةِ الْجَبْرُوتِيَّةِ فِي حَالِ الْأُنْسِ وَالْقُرْبَةِ وَمَحَوِ الْحِشْمَةِ الْعَقْلِيَّةِ. ووراء هذا (...) ^(١) يعيده ويؤديه.

وكان ابن معاذ يقول: (...) مخلوقًا إذا فتح له باب الأنس والإدلال (...). فى ذلك الوقت مخلوق، وفى تلك (...) يهربون، فإذا فتح له باب الخوف (...) يتنفعون به، ويفهمون عنه، وكشف هذا المقام يخرج إلى علم غريب لا يُعْرَفُ، وَسِرٌّ عَجِيبٌ لَا يُكْشَفُ، لَطِيفٌ لَيْسَ عَلَيْهِ يُوقَفُ، وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ (...) فى مقام الزهد فى الدنيا (...) على أمره، والله الآخرة والأولى (...). وسرائر القلوب أولى، لِلطِّيفِ مَا فِيهَا مِمَّا أَعَارَ وَأَبْدَى إِذْ لَدَيْهِ تَوَلَّى.

وفقنا الله وإياكم لما يُحِبُّ، وَبَلَّغْنَا مَا نَزْمُلُ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. وهذا آخر كتاب الزُّهْدِ ^(٢).

(١) هذا الموضع والمواضع التى تليه قدر أربع كلمات أو تزيد، فى كل موضع.

(٢) إلى هنا ينتهى هذا الجزء من النسخة المباركة (خ) بزياداتها الطويلة المهمة، على ما فيها من طمس. وفى آخرها ما نصه: «يتلوه إن شاء الله شرح مقام التوكل، ووصف أحوال المتوكلين. والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله على نبيه محمد المصطفى، وعلى آله وأصحابه وأصهاره وأنصاره أجمعين».

ولكنى لم أجد بقيتها.

شرح مقام التوكل، ووصف أحوال المتوكلين^(١)

وهو المقام السابع من مقامات اليقين

التوكلُ من أعلى مقامات اليقين، وأشرف أحوال المقرّبين. قال الله الحقّ المبين: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، فجعل المتوكل حبيبه، وألقى عليه محبته. وقال الله عزّ وجلّ: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [إبراهيم: ١٢]، فرفع المتوكلين إليه، وجعل مزيدهم منه. وقال جلت قدرته: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣].

ورؤينا أنّ النبي ﷺ لما قرأ هذه الآية قال: «يا أبا ذر، لو أنّ الناس أخذوا بهذه الآية لكفتهم».

فمن كان الله حسبه، كان كافيه بما سواه، ومن كان الله كافيه فهو شافيه ومعافيه، ولا يسأل عما هو فيه.

وقد أمر الله بالتوكل، وقرّنه بالإيمان، يدلّ بذلك أنّهما شيئان، إذ التوكل على الوكيل من الإيمان بالمؤمن؛ لأنّه عن حقيقة الإيمان وهو اليقين، وبمشاهدة الوكيل، وهو الحسب الحسيب ونعم الوكيل.

فأمر بالتوكل قولاً وفِعلاً بعد الإخبار عن محبة المتوكل عليه. قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾ [الملك: ٢٩] مع اشتراط التوكل للإيمان بعد الأمر به في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣]، وقوله: ﴿إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٨٤] فلم يُخرج عموم المسلمين من شرط عموم التوكل، كما لم يُخرج خصوص المؤمنين من شرط وجود الإسلام، وكما كل مؤمن حقاً مسلم لا بدّ عاملاً، كذلك كل مسلم صدقاً

(١) من هنا يبدأ الجزء الثاني للمطبوعة الأولى للقوت. وأيضاً تبدأ نسخة (م) وبها أيضاً زيادات كثيرة جداً، وقد اعتمدت نصّها وترتيبها وزاداتها.

يكونُ على الله متوكلاً.

فقد صار المتوكِّلُ على الله تعالى من عبادِ الرَّحْمَنِ الذين أضافهم إلى وصفِ الرَّحْمَةِ؛ ومن عبادِ التَّخْصِيسِ الذين ضَمَّنَ لَهُمُ الكَفَايَةَ، وهمُ الذين وصفهم فى الكتابِ بالسَّكِينَةِ وَالْهَوْنِ، وَنَعَتَهُمُ بِالسَّلَامَةِ وَالْخَوْفِ، وَذَكَرَهُمُ بِالسُّجُودِ وَالْقِيَامِ، وَمَدَحَهُمُ بِالِاِقْتِصَادِ وَالْقِيَامِ، فى قوله سبحانه: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣]، إلى آخر أوصافهم. فتدبروا فى هذه الآية المهمة لهم، وهمُ الذين كفاهم فى هذه الدَّارِ المهماتِ، ووقاهم بتفويضهم أمورهم إليه السيئاتِ بقوله: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦]، وقوله تعالى: ﴿وَأَفْوَضُ أَمْرِى إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ * فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا﴾ [غافر: ٤٤ - ٤٥].

وليس هؤلاء من عبيد العَدَدِ قَطُّ، الذين قال الله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا * لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾ [مريم: ٩٣ - ٩٤].

وقال بعض الصحابة وغيره من التابعين أيضاً: التوكِّلُ نظامُ التوحيدِ وجِماعُ الأمورِ.

وقد مدحَ اللهُ تعالى المتوكِّلَ فى كتابه، وذكرَه مع وَصَفِ الصَّابِرِينَ فى مائة مَوْضِعٍ، وهو طريقٌ إلى التوكِّلِ، وحالٌ منه، ولا يُقام مقامُ فوقه.

حدثنى بعضُ الأشياخ عن الجُنَيْدِ أَنَّهُ قَالَ: غَايَةُ الصَّبْرِ وَتَصْحِيحُهُ أَنْ يُورِثَ اللَّهُ لِلصَّابِرِ التَّوَكُّلَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل: ٤٢].

فأىُّ مقامٍ أعلى من مقامٍ يكون فيه تقَرُّبُ الروحِ الغَرَرِ حالاً منه ووصفاً دونه؟

وحدثونا عن بعض السلف قال: رأيتُ بعضَ العَبَادِ من أهل البصرة فى المنام، فقلت: ما فعلَ اللهُ بك؟ قال: غفر لى، وأدخلنى الجنة. قلت: فأىُّ الأعمال وجدتَ هناك أفضل؟ قال: التوكِّلُ وقصر الأمل؛ فعليك بهما.

وقال أبو الدرداء: ذِرْوَةُ الْإِيمَانِ الْإِخْلَاصُ، وَالتَّوَكُّلُ، وَالاسْتِسْلَامُ لِلرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ.

وكان أبو محمد سهل - رحمه الله - يقول: ليس في المقامات أعزُّ من التوكُّل، وقد ذهب الأنبياء بحقيقته، وبقي منه صُباة انتشَقها^(١) الصديقون والشهداء، فمن تعلق بشيء منه فهو صديق أو شهيد.

وقال بعضُ العارفين، وهو أبو سُلَيْمان الدَّاراني: في كلِّ المقامات لى قَدَمٌ، إلا هذا التوكُّل المبارك، فما لى منه إلا مشامُ الرِّيح.

وقال لقمانُ في وصيته لابنه: ومن الإيمان بالله عزَّ وجلَّ التوكُّلُ على الله؛ فإن التوكُّلَ على الله يُحبِّبُ العبدَ إلى الله، وإنَّ التفويضَ إلى الله من هُدى الله، وبهْدَى الله يُوافقُ العبدُ رضوانَ الله، وبمُوافقة رضوانِ الله يَسْتَوْجِبُ العبدُ كرامةَ الله.

وقال لقمان أيضاً: ومن يتوكَّلُ على الله، ويُسَلِّمَ لقضاء الله، ويُفَوِّضَ إلى الله، وَيَرْضَ بِقَدْرِ الله - فقد أقام الدينَ، وفرَّغَ يَدَيْهِ وَرَجَلَيْهِ لكسبِ الخيرِ، وأقام الأخلاقَ الصالحةَ التى تُصلِحُ للعبدِ أمره.

وقال بعضُ علماء الأبدال، وهو أبو محمد سهل: العِلْمُ كُلُّهُ بابٌ من التَّعَبُّدِ، والتَّعَبُّدُ كُلُّهُ بابٌ من الورع، والورعُ كُلُّهُ بابٌ من الزهد، والزهدُ كُلُّهُ بابٌ من التوكُّل. قال: فليس للتوكُّل حدٌّ ولا غاية تَنْتَهِي إليه. وقال أيضاً فى قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿لِيَلْبِسَكُمْ أَتَمَّ عَمَلًا﴾ [مرد: ٧] قال: أَصْدَقُ تَوَكُّلاً.

وقال: التقوى واليقينُ مثلُ كِفَتَى الميزان، والتوكُّلُ لسانه، به تُعرَفُ الزيادة والنقصان.

يعنى أن التوكُّلَ معيارُ التقوى واليقين، فبقدر ما للعبد من حال التوكُّل والتَّحَقُّق به يكون له من مقامِ التقوى وشهادة اليقين.

وسئل رحمه الله عن معنى قوله عز وجل: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٠٢] فقال: اعبدوه بالتوكُّل.

وسئل عن قوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] قال: بإظهارِ الفقر والفاقة إليه.

(١) الصباة: البقية القليلة من الماء ونحوه. وانتشَقها: انتشق الماء وغيره: جذب منه بالنفس فى أنفه.

ووافقه محمد بن موسى الواسطى فى هذا، فقال: التوكُّلُ هو صدقُ الفاقة والافتقار. فضَّلَ به بذلك التوكُّلُ، كما فسَّرَ به أبو محمد: التَّقوى. وكان أيضاً يقول: التوكُّلُ هو التَّفويضُ ثُمَّ الرِّضا. فجعل التوكُّلَ بابَ الرضا الأعلى، الذى هو الغاية القصوى.

وقال أبو يعقوب السَّوسى: لا تطعنوا على أهلِ التوكُّلِ؛ فإنهم خاصَّة الله، الذين خُصُّوا بالخصوصية؛ فسكُّنوا إلى الله، واكْتَفُوا به، واستراحوا من هموم الدنيا والآخرة. وقال: من طعنَ فى التوكُّلِ فقد طعنَ فى الإيمان؛ لأنه مقرون به، ومن أحبَّ أهلَ التوكُّلِ فقد أحبَّ الله تعالى.

فأولُ التوكُّلِ المعرفةُ بالوكيل، وأنه عزيز حكيم، يعطى لِعِزَّتِهِ وَيَمْنَعُ لِحِكْمَتِهِ، فيعتزُّ العبدُ بعِزِّهِ، ويرضى بحُكْمِهِ، ويستسلم لحِكمَتِهِ. كذلك أخبرَ عن نفسه، ونَبَّه المتوكِّلين عليه، فقال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [الأنفال: ٤٩].

عَزَّ مَنْ أَعَزَّ بِعَظَمَتِهِ، ونظر لمن مَنَعَهُ بِحِكْمَتِهِ. يعزُّهُ بعِزِّهِ عن ذُلِّ العبادَةِ، ويُعَلِّمُهُ من حِكْمَتِهِ فيُغْنِيهِ عن التَّعَلُّمِ من خَلْقِهِ، فإذا شَهِدَ العبدُ الذَّلِيلُ المَلِكَ الجَلِيلَ قائماً بالقِسْطِ والتَّدْبِيرِ والتَّقْدِيرِ، قِيوماً بالتَصْرِيفِ والمَقَادِيرِ، عنده خِزائنُ كُلِّ شَيْءٍ، وكلُّ شَيْءٍ عندهُ بِمَقْدَارٍ، لا يُنْزَلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، غابت الثَّوانى والرَّسُومُ فى نُورِ شَهادَةِ الواحدِ القَيُّومِ.

ثم شَهِدَ الوكيلَ قَابِضاً على نِوَاصِي كُلِّ الموكِّلين بالأسبابِ، ورأى عنده خِزائنَ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ ارتقى فى الأسبابِ إلى العَزِيزِ الوَهَّابِ، كما عَرَضَ الكافِرِينَ بِذلك، والمراد أولياؤُهُ من ذلك، فقال: ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خِزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ * أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ وما بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فى الأسبابِ﴾ [ص: ٩ - ١٠].

فقد رقى هؤلاء فى الأسبابِ إلى مَنْ عنده مَفَاتِحُ الغيبِ وربُّ الأربابِ. فغابت خِزائنُ الأرضِ من الأيدي والقُلُوبِ والأسبابِ المشاهداتِ فى خِزائنِ

السماء من الأقدار والأحكام فالأبواب. وغابت الخزائن السماوية في ملكوت القُبْضَةِ وعِزَّةِ الْقُدْرَةِ من خزائن السموات بالحكمة من الأقسام والأرزاق، وخزائن الأرض ما رسمه من الأعلام والأرفاق، ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: ٢٢]. ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ﴾ [الذاريات: ٢٠]. ﴿وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [المنافقون: ٧] ذلك لقولهم ﴿لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا﴾ [المنافقون: ٧] فَشَهِدُوا الْخَلْقَ مُنْفِقِينَ، فَمَنْعُوهُمْ مِنَ الْإِعْطَاءِ، فَرَدَّ الْحَقُّ شَهَادَتَهُمْ، وَأَضَافَ الْخَزَائِنَ وَالْعَطَاءَ إِلَيْهِ، وَوَصَفَهُمْ مُعْطِينَ النِّفَقَةَ عَنْهُ، فَعَلَى ذَلِكَ إِخْوَانُهُمْ مِنْ مُشْرِكِي الْمُؤْمِنِينَ: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف: ١٠٦] إِذْ جَعَلُوهَا أَرْبَابًا. ﴿إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا﴾ أَضَافُوا النِّعَمَ إِلَى الْأَسْبَابِ ﴿قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا﴾ [يونس: ٢١] أَخْفَى فِعْلًا، وَالْطَّفَ عَقُوبَةً، رَدَّ عَلَى أَوَّلِ الْكَلَامِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسْتَهُمْ﴾ [يونس: ٢١]. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَقْنَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ [الروم: ٣٣] بَنَظَرَهُمْ إِلَى الْخَلْقِ، وَسَكُونَهُمْ إِلَى الْأَسْبَابِ، فَتَدَبَّرُوا فَهَمَّ الْخَطَابِ، وَتَوَصَّلَ الذِّكْرُ مِنَ الْمُحْتَجِّجِ بِالْأَرْبَابِ.

فَقَدْ أُيْقِنَ الْمُتَوَكِّلُ أَنَّ بِيَدِ الْوَكِيلِ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنَّهُ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، وَيَقْلِبُ الْقُلُوبَ وَالْأَيْدِي وَالْبَصَائِرَ بِتَقْلِيلِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَّهُ حَسَنُ التَّدْبِيرِ وَالْإِحْكَامِ لِلْمُوقِنِينَ، وَهُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، وَخَيْرُ الرَّازِقِينَ: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠]. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَدْبِرُ الْأُمَرَ، مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ، فَفَتَحَ الْفَتْاحُ الْعَلِيمُ سَمْعَ قَلْبِهِ مِنْ دُعَاءِ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ﴾ [المنكوت: ١٧]، فَطَلَبَ الرِّزْقَ مِنْ حَيْثُ الْعِبَادَةُ، فَكَانَ الْمَعْبُودُ هُوَ الرِّزَاقُ، فَفَكَ أَسْرَهُ مِنَ الْوِثَاقِ، فَتَرَكَ دُعَاءَ مِثْلِهِ مِنَ الْعِبَادِ وَذَهَبَ إِلَى رَبِّهِ فَهْدَاهُ، وَعَمَّنْ

سِوَاهُ أَغْنَاهُ، إِذْ سَمِعَهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ [الأعراف: ١٩٤]. ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَّهْدِينَ﴾ [الصافات: ٩٩]. ﴿فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ﴾ [مريم: ٤٩]. عِنْدَهَا نَظَرُ الْعَبْدِ الذَّلِيلِ إِلَى سَيِّدِهِ الْعَزِيزِ، فَقَوَىٰ بِنَظَرِهِ إِلَيْهِ، وَعَزَّ بِقُوَّتِهِ بِهِ، وَشَرَفَ بِحُضُورِهِ عِنْدَهُ، وَغْنَىٰ بِوُجُودِهِ لَهُ. وَكَذَلِكَ جَاءَ فِي الْخَبَرِ: «كَفَىٰ بِالْيَقِينِ غَنًى».

وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: الْغَنَىٰ وَالْعِزُّ يَجُولَانِ فِي طَلَبِ التَّوَكُّلِ، فَإِذَا ظَفِرَا بِهِ وَطَّنَاهُ.

وَأَنْشَدْتُ فِي مَعْنَاهُ:

يَجُولُ الْغِنَى وَالْعِزُّ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ لَيْسَتْ وَطَنًا قَلْبَ امْرِئٍ إِنْ تَوَكَّلَا
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ كَانَ مَوْلَاهُ حَسْبُهُ وَكَانَ لَهُ فِيمَا يُحَاوِلُ مَعْقَلَا
إِذَا رَضِيَتْ نَفْسِي بِمَقْدُورِ حَظِّهَا تَعَالَتْ وَكَانَتْ أَفْضَلَ الْخَلْقِ مَثْرَلَا

وَكَانَ مِنْ دَعَاءِ الصَّالِحِينَ: يَا مَنْ جَعَلَ انْقِطَاعَ الْمُتَوَكِّلِينَ إِلَيْهِ، فَلَمْ يَكِلْهُمْ إِلَىٰ غَيْرِهِ، وَلَمْ يُوَلِّهُمْ سِوَاهُ، وَلَمْ يُسَلِّمْهُمْ فِي هَلَكَةٍ، وَلَمْ يُورِطْهُمْ فِي نَزَلَةٍ، إِذْ جَعَلَ تَوَكَّلَهُمْ عَلَيْهِ، وَمَتَرَعَهُمْ فِي كُلِّ الْأُمُورِ إِلَيْهِ.

حِينَئِذٍ نَظَرَ الْوَلِيُّ إِلَىٰ مَوْلَاهُ الَّذِي بِهِ تَوَلَّاهُ، فَرَأَاهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَوَقَّتْ بِهِ، وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ دُونَ كُلِّ شَيْءٍ، وَقَنَّعَ مِنْهُ وَرَضَىٰ بِأَدْنَىٰ شَيْءٍ، وَصَبَرَ عَلَيْهِ، وَرَضَىٰ بِهِ، إِذْ لَا بَدَلَ لَهُ مِنْهُ، فَتَمَّ لَا يَطْمَعُ فِي سِوَاهِ، وَلَا يَرْجُو إِلَّا إِيَّاهُ، وَلَا يَشْهَدُ فِي الْعَطَاءِ إِلَّا يَدَهُ، وَلَا يَرَىٰ فِي الْمَنْعِ إِلَّا حِكْمَتَهُ، وَلَا يَعَايِنُ فِي الْقَبْضِ وَالْبَسْطِ إِلَّا قُدْرَتَهُ. هُنَاكَ حَقَّتْ عِبَادَتُهُ، وَخُلِّصَ تَوَجُّهُهُ، فَعَرَفَ الْخَلْقَ مِنْ مَعْرِفَةِ خَالِقِهِ، وَطَلَبَ الرِّزْقَ عِنْدَ مَعْبُودِهِ وَرَازِقِهِ، وَقَامَ بِشَهَادَةِ مَا قَالَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ [الأعراف: ١٩٤]. ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ﴾ [النكبات: ١٧]. فَعِنْدَهَا لَا يَحْمَدُ خَلْقًا، وَلَا يَذْمُهُ؛ لِأَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ، إِذْ كَانَ اللَّهُ هُوَ الْأَوَّلَ الْمَعْطَىٰ، فَإِنْ مَدَحَهُ أَوْ

شكره؛ فلأن مولاه مدحه، وأمره بالشكر له، فتخلّق بأخلاقه، وأتبع سنة رسولهِ ﷺ.

فإن ذمه أو مقته؛ فلاجل مخالفته مولاه، وإن كان أعطاه لموافقته هواه؛ فلائنه تعالى قد مدح المنفقين؛ وهو المنفق عليهم، وذمّ الباخلين؛ وهو المانع لهم، وشكر المعطين؛ وهو الفاتح لهم، ومقت المانعين؛ وهو الممسك منهم. والفرق بين الحمد والشكر؛ أن الحمد مفرد لا ينبغى إلا لله وحده، وهو الاعتراف بأن النعم كلها من الله، مع حسن المعاملة بها لوجه الله لا شريك له فيها، ولذلك قال: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾. أى الحمد كله لا يكون قطّ ولا ينبغى إلا لله المحمود على كل حال.

وقال فى التعلّد الدينونة للديان: ﴿ألا لله الدين الخالص﴾ [الزمر: ٣] أى لا تصلح العبادة إلا للمعبود، كما لا يجب الحمد إلا للمحمود.

والشكر هو إظهارُ الشناء وإسرارُ الدعاء للأواسط الذين جعلهم الله الأزلى تعالى مكاناً للتمكين، ومَعْقِلاً لأسباب الدنيا والدين. فهذا معنى شرك فيه بفضلِهِ وكرمه الوالدين، ومع ذلك فهو مخصوص، يصلح لخصوص، لمن هو أهل أن يُشكر من الناس، ممن لا ينظر إلى نفسه فى عطاياه، ولا يَمُنُّ بما أعطى من نعمة الله لأوليائه، كما قال سفيان الثورى ليوسف بن أسباط: لا تشكر إلا من عرف موضع الشكر. قلت: وكيف ذاك؟ قال: إذا أوليتك معروفاً فكنت به أسراً منك، وكنت منك أشدَّ استحياء، فاشكر، وإلا فلا. وسأل إبراهيم رجلاً من أصحابه درهمين فلم يكن معه، فأخرج فتى فى مجلسه كيساً فيه مائتا درهم، فعرضه عليه، قلم يقبله وقال: أو كلُّ من بذل لنا شيئاً قبلناه منه؟ لا نقبل إلا من نرى نعمة الله عليه فيما أعطى أعظم من نعمته علينا فيما نأخذ.

وحدّثونا عن الحسن فى قصة طويلة أن رجلاً بذل له جملةً من المال فردّه، فلما انصرف قال له هاشم الأوقص: عجبتُ منك يا أبا سعيد!! رددت على الرجل كرامته؛ فانصرف حزيناً، وأنت تأخذ من مالك بن دينار ومحمد بن واسع الشيء

بعد الشيء. فقال له الحسن: ويحك إن مالكا وابنَ واسع ينظران إلى الله فيما نأخذ منهما، فعلينا أن نقبل. وإن هذا المسكين ينظر إلينا فيما يعطى، فرددنا عليه صلته.

فانتظر أن يتبعه شاهدٌ منه يحكم به، كما قال: ﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ﴾ [مرد: ١٧]، فإن رأى الشاهد قويا أخذ به، وإن لم يرَ شاهداً صادقاً ردَّ له. فلم يذهب عن أحكام العلم، فرتبه في مواضعه مع مشاهدة اليقين أن الله سبحانه هو المعطى، لمعرفته أنه هو المبتلى.

لكن المتوكل لا يذمُّ أحداً، ولا يُبغِضه لأجل أنه كان سبباً لمنعه؛ إذ كان الله هو المانع الأول، وإذ له في المنع من الحكمة مثل ما له في العطاء من النعمة، ولكن يذمه وينقصه ويبغضه إن كان استوجب ذلك من مولاه؛ فيكون موافقاً له. والله تعالى يشهد يده في العطاء، ويمدح المنفقين نهايةً في كرمه، ويشهد مشيئته في المنع وقدرته في المكروه، ويذم المسكين والعاصين حكمه من قدرته، وحكماً من تقديره؛ لإظهار الأحكام، وتفصيل الحلال والحرام، وعود الثواب والعقاب على الأنام. فقد أظهر الأمر، واستأثر بسرُّ القدر، فعمل المؤمن بما أمر، وسلَّم له ما استأثر.

وحَدَّثني بعضُ أشياخنا أنَّ رجلاً قال لأبي القاسم الجنيد رحمه الله: إن أصحابك إذا بذرتناهم أكرمونا، وإذا خالطناهم أعرضوا عنا. فقال: مَنْ أصحابي؟ قالوا: فلاناً وفلاناً فسموا له رُفَعاء أصحابه ممن يُوثق بمعرفتهم ولا يتهمون في صدقهم. فقال: قد أحسنوا. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: لأنكم إذا بذرتُمُوهم خالفتُم هَواكم، ووافقتُم مَولاكم، فوجبَ عليهم أن يُكرموكم. وإذا جفوتُمُوهم وافقتُم هَواكم، وخالفتُم مَولاكم، فوجبَ عليهم أن يُعرضوا عنكم.

فانظر إليه كيف سأل من يفعل ذلك من أصحابه؛ ليستطلع المراتب، إذ في أصحابه عمومٌ، وخصوصٌ؛ وإذ العِللُ تدخل على ضُعفاء القلوب، ممَّن قد منه الزهد، ووُجد فيه الهوى. فلما رَضِيَهُم ووَثِقَ بهم أخبر عن حالِ الصَّحَّة، إذ كان

كذلك الحكم، فصار هذا الفعل مزيداً لهم، لما صحَّ عنده من زهدهم، ومكين معرفتهم، وبرِّ ساحتهم.

وروى بعض العلماء عن الله تعالى: لو أن ابن آدم لم يخفْ غيري ما أخفته من غيري، ولو أن ابن آدم لم يرجْ غيري ما وكلته إلى غيري.

وروى أعظم من هذا قال: إذا وُضع العبد في قبره مثلاً له كلُّ شيء كان يخافه من دون الله عزَّ وجلَّ، يُفزع في قبره إلى يوم القيامة.

وقال الفضيل بن عياض: من خاف الله خاف منه كلُّ شيء.

ويقال: إنَّ الخوفَ من المخلوقات عقوبةٌ نقصانِ الخوف من الخالق، وإنَّ ذلك من قلةِ الفقه عن الله تعالى، وضعفِ التوكل عليه. وقد قال الله أحسن القائلين في معناه: ﴿لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهَبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [الحشر: ١٣]. فكان العبد إذا تمَّ خوفه من الله تعالى، وصدق توكله، وقوى يقينه، أزال ذلك الخوفُ خوفَ المخلوقين عن قلبه، ثقةً منه بربه، وتوكلاً عليه في خلقه ونفسه، وحول ذلك في قلوب المخلوقات فصارت هي تخافه، إذ لم يخفها هو. كما إذا كملت مشاهدته، وقام بحق شهادته، غيبت تلك المشاهدة برؤية القيومية وجود الخليفة مع الله، فلم يرها دونه، وقام له القيوم بنصبيه من الملك، لما تفرغ قلبه بمعاينة الملك. وهذا هو من عين اليقين فوق علمه؛ لأنَّ الحقَّ المبين هو الأول والآخر، كما هو الباطن الظاهر، فلا أوليةَ لخلق في أوليته، ولا ظهورَ لقوى من العباد في ظاهر قهره.

وروي عن سنيِّد بن داود عن يحيى بن أبي كثير، قال: مكتوب في التَّوراة: «ملعونٌ مَنْ ثِقَتُهُ إِنْسَانٌ مِثْلُهُ». قال سنيِّد: يقول: لولا فلان هلكْتُ، لولا كذا ما كان كذا.

فمعناه عندي في قوله «ثِقَتُهُ»: أن يعتمد عليه، ويسكن إليه، فهو شرك في التوحيد، ونقص من المزيد. إذ لا ينبغي الثقة ولا السكون إلا إلى الواحد القهار. وذلك هو داخلٌ في الشرك الخفي. ويُقال إنَّ قولَ العبد: لولا كذا، أو لم يكن

كذا، من الشُّرك. وجاء في الخبر: «إياكم ولو؛ فإنه يفتح عمل الشيطان».

وقال بعض العلماء: «سوف» جندٌ من جنود إبليس.

وقد جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٥] قالوا: كان الملاح فارهاً. ومثله في قوله تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف: ١٠٦] قيل: قالوا: لولا نباح الكلاب وزقاة الديكة لأخذنا السرَّاق^(١).

وروينا عن عمر رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «من اعتزَّ بالعبيد أذلَّه الله».

وقد جاء في الخبر: «لو توكلتُم على الله حقَّ توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصاً وتروحُ بطاناً، ولزالت بدعائكم الجبال».

وقد جاء هذا الوصف في قوله أيضاً: «لو عرفتُم الله حقَّ معرفته لأُعطيتم اليقين». فدلَّ ذلك أن حقيقة التوكل في حُسن المعرفة، وصِدق اليقين.

وقد كان عيسى عليه السلام يقول: انظروا إلى الطير لا تزرع ولا تحصد ولا تدخر، والله يرزقها يوماً بيوم، فإن قلتُم: نحن أكبر بطوناً من الطير، فانظروا إلى الأنعام، كيف قيَّض الله لها هذا الخلق.

ويقال: لا يدخرُ من الدواب إلا ثلاثة: النملة والفأرة وابن آدم.

وقال أبو يعقوب السَّوسي: المتوكلون على الله تَجَرَّى أَرْزاقُهُم بعلم الله واختياره، على يد خُصوص عباده بلا شغل ولا تعب، وغيرهم مكدودون مشغولون. وقال أيضاً: المتوكل إذا رأى السبب، أو ذمَّ، أو مدَحَ، فهو مدَّعٍ لا يصحُّ له التوكل. وأوَّلُ التوكل ترك الاختيار، والمتوكل على صحَّة قد رفع أذاه عن الخلق، لا يشكو ما به إليهم، ولا يذمُّ أحداً منهم؛ لأنه يرى المنع والعطاء من واحدٍ، فقد شغَلَه عمَّا سواه.

وقال غيره: التوكل هو السكون في حال المنع والعطاء.

(١) السرَّاق: جمع سارق، وهو اللص.

وزاد النَّهْرُ جُورِي فِي هَذَا الْحَالِ، فَقَالَ: التَّوَكَّلْ نَسِيَانُ حُطُوظِ النَّفْسِ. فِهَذَا إِذَا نَسِيَ حَظَّ النَّفْسِ قَطْعَهُ النَّسِيَانُ عَنْ ذِكْرِ مَنِّعٍ وَعَطَاءٍ، فَضْلاً أَنْ يَشْهَدَهُ مِنْ خَلْقٍ، أَوْ يَشْغَلَهُ عَنْ خَالِقٍ.

وَكَانَ الْخَوَاصُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ فِي التَّوَكَّلِ كَلِمَةً فَاصِلَةً. سُئِلَ عَنِ التَّوَكَّلِ، فَقَالَ: هُوَ الْاِكْتِفَاءُ بِعِلْمِ اللَّهِ فِيكَ مِنْ تَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِسِوَاهِ. فِهَذَا لَاحِقٌ بِمَقَامِ الْأَنْبِيَاءِ فِي اِكْتِفَائِهِمْ بِعِلْمِ اللَّهِ فِي صِدْقِهِمْ عِنْدَ تَكْذِيبِ الْخَلْقِ، فَقَالُوا: ﴿رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ * وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [يس: ١٦ - ١٧] فَقَنَعُوا بِعِلْمِ اللَّهِ فِيهِمْ، وَسَلُّوا بِهِ عَمَّا سِوَاهِ، إِذْ فِيهِ الْكَفَاءُ وَالْغِنَاءُ. فَالْشَّقَاءُ لِمَنْ أَشْهَدَهُ وَأُوقِفَ مَعَهُ.

وَقِيلَ لِسَهْلٍ: مَا أَدْنَى التَّوَكَّلِ؟ قَالَ: تَرْكُ الْأَمَانِيِّ، وَأَوْسَطُهُ تَرْكُ الْاِخْتِيَارِ. قِيلَ: فَمَا أَعْلَاهُ؟ قَالَ: لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا كُلُّ مَنْ تَوَسَّطَ التَّوَكَّلِ، وَتَرَكَ الْاِخْتِيَارَ، وَأَعْطَى... فَذَكَرَ كَلَامًا طَوِيلًا.

وَقَالَ بَعْضُ هَذِهِ الطَّائِفَةِ: الْعَبِيدُ كُلُّهُمْ يَأْكُلُونَ أَرْزَاقَهُمْ مِنَ الْمَوْلَى، ثُمَّ يَفْتَرِقُونَ فِي الْمَشَاهِدَاتِ. فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ رِزْقَهُ بِذُلٍّ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ رِزْقَهُ بِامْتِهَانٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ رِزْقَهُ بِانْتِظَارٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ رِزْقَهُ بَعَزًّا بِلَا مَهْنَةٍ، وَلَا اِنتِظَارٍ، وَلَا ذُلَّةٍ. فَأَمَّا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَرْزَاقَهُمْ بِذُلٍّ فَالْسُّؤَالُ، يَشْهَدُونَ أَيْدِي الْخَلْقِ فَيَذْلُونُ لَهُمْ. وَالَّذِينَ يَأْكُلُونَ بِامْتِهَانٍ فَالْصَّنَاعُ؛ يَأْكُلُ أَحَدُهُمْ رِزْقَهُ بِمَهْنَةٍ وَكَرْهِ. وَالَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَرْزَاقَهُمْ بِانْتِظَارٍ فَالتَّجَارُ؛ يَنْتَظِرُ أَحَدُهُمْ نِفَاقَ سَلْعَتِهِ، فَهُوَ مَتَّعُوبُ الْقَلْبِ، مُعَذَّبٌ بِانْتِظَارِهِ. وَالَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَرْزَاقَهُمْ بَعَزًّا مِنْ غَيْرِ مَهْنَةٍ، وَلَا اِنتِظَارٍ، وَلَا ذُلٍّ، فَالْصَّوْفِيَّةُ؛ يَشْهَدُونَ الْعَزِيزَ، فَيَأْخُذُونَ قِسْمَهُمْ مِنْ يَدِهِ بَعَزَّةً.

وَدَفَعَ رَجُلٌ إِلَى يَحْيَى بْنِ حَمَادٍ شَيْئًا يَصِلُهُ بِهِ فِي مَجْلِسِهِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُخْفِيهِ وَيَسْتُرُهُ مِنَ الْحَاضِرِينَ، فَبَسَطَ يَحْيَى حَجَرَهُ لِيَسْتَرِيذَهُ، وَقَالَ: هَاتِ ظَاهِرًا مَكْشُوفًا، فَإِنَّ الَّذِي يُخْفِي أَخْذَ رِزْقِهِ عَنِ الْخَلْقِ هُوَ الَّذِي لَا يَشْهَدُ خَالِقَهُ فِي الرِّزْقِ وَالْعَطَاءِ.

فِهَذَا وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، وَوَافَقَ حَالُ يَحْيَى وَمَشَاهِدَتُهُ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْإِخْفَاءَ

على من أخفى عليك أفضل؛ لأن أمر الله في كتابه الكريم التعاون على البر والتقوى. وفيه أيضاً صلاحٌ لقلب بعض الحاضرين؛ لأنه في الإخفاء يُورثُ الظنَّ أو يحسُدُ على ذلك. ولذلك أدب رسول الله ﷺ أُمَّتَهُ، فأوصاهم بالكَتْمَانِ، فقال: «اسْتَعِينُوا عَلَى أُمُورِكُمْ بِالكَتْمَانِ، فَإِنْ كَلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ».

فأما الذين يأكلون من أرباب السلاطين، فباعوا أرواحهم؛ فتلك قِسْمَةٌ خاسرةٌ، وقعوا في الذلَّ الواضح.

وسُئِلَ بعض العلماء عن معنى الخبر المأثور: «الخلقُ عيالُ الله، فأحبُّهم إلى الله أنفعهم لعياله» فقال: هذا مخصوص، وعيالُ الله خاصَّتُهُ. قيل: كيف؟ قال: لأنَّ الناسَ أربعةُ أقسام: تجَّار، [وعَمَّال]، وصُنَّاع، وزرَّاع، فمن لم يكن منهم فهو من عيال الله. فأحبُّ الخلق إلى الله أنفعهم لهؤلاء.

وهذا كما قال؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى أوجبَ الحقوقَ، وفرضَ الزكاةَ في الأموالِ لهؤلاء؛ لأنه جعل من عياله مَنْ لا تجارةَ له، ولا صُنْعَةَ؛ فجعل معاشهم على التجَّار والصنَّاع.

ألا ترى أنَّ الزكاةَ لا تجوز على تاجر ولا صانع؛ لقول رسول الله ﷺ: «لا تحلُّ الصدقة لغنيٍّ، ولا لقوى مكتسبٍ»، فأقام الاكتساب مقام الغنى. وقال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾ [الحجر: ٢٠]. فكان من تدبَّر الخطاب أنَّ مَنْ ليسوا له برازقين: هو مَنْ ليس له فيها معيشة في الأرض يعيش منها، فهذا من عيالِ الله؛ لأنه من أهله، لا من أهلِ الدنيا؛ إذ منها يكتسبون، فهم يُعيلون.

وقال عامر بن عبد الله: قرأتُ ثلاثَ آياتٍ من كتاب الله عزَّ وجلَّ استعنتُ بهنَّ على ما أنا فيه، قرأتُ قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ [يونس: ١٠٧]، فقلتُ: إن أراد أن يضرنِّي لم يَقْدِرْ أحدٌ أن يمنعني، وإن أعطاني لم يقدر أحدٌ أن يمنعني، وقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: ١٥٢] فاشتغلت بذكره عن ذكر من سواه، وقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ

دَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦]، فوالله ما اهتممتُ برزقي منذ قرأتها، فاسترحت.

وقد كان سهل بن عبد الله يقول: المتوكل إذا رأى السبب فهو مدع. وقال: ليس مع الإيمان أسباب، إنما الأسباب في الإسلام. معناه: ليس في حقيقة الإيمان رؤية الأسباب والسكون إليها، إنما رؤيتها والطمع في الخلق يوجد في مقام الإسلام. ومن ذلك ما قال لقمان لابنه: للإيمان أربعة أركان، لا يصلح إلا بهن، كما لا يصلح الجسد إلا باليدين والرجلين: التوكل على الله، والتسليم لقضائه، والتفويض إلى الله، والرضا بقدر الله.

فحال المتوكل سكون القلب عن الاستشراف إلى العبيد والتطلع، وقطع الهم عن الفكرة فيما بأيديهم من التطمع، عاكف القلب على القلب المدبر، مشغول الفكر بقدره المصروف المقدر، لا يحمله عدم الأسباب على ما حظه العلم عليه وذمه، ولا يمنعه أن يقول الحق وأن يعمل به، أو يوالى في الله ويعادى فيه جريان الأسباب على أيدي الخلق، فيترك الحق حياءً منهم، أو طمعاً فيهم، أو خشية قطع المنافع المعتادة، ولا تدخله نوازل الحاجات وطوارق الفاقات في الانحطاط في أهواء الناس، والميل إلى الباطل، أو الصمت عن حق لزمه، أو يوالى في الله عدواً أو يعادى ولياً، ليرب^(١) بذلك حاله عندهم، أو يشكر بذلك ما أسدوه إليه بالكف عنهم، ولا يرب الصنعة التي قد عرفت بها لنظره إلى الصانع، ولا يتصنع لمصنوع دخيلة؛ لعلمه بسبق الصنع، لدوام مشاهدته، ولا يسكن إلى عادة من خلق، ولا يثق بمعتاد من مخلوق؛ إذ قد أيقن برزقه ونفعه وضره من واحد.

فهذه المعانى من فرض التوكل، فإن وجدت في عبد خرج بها عن حد التوكل دون فضائله، وتدخله في ضعف اليقين.

وقد كان الأقوياء إذا دخل عليهم شيء من هذه الأهواء المفسدة لتوكلهم قطعوا تلك الأسباب، وحسموا أصولها، واعتقدوا تركها، وعملوا في مفارقة الأمصار،

(١) يرب: يصلح، ورب الدهن: طيبه.

والتغرب عن الأوطان، وترك الألف والإيلاف، فأخرجوا ذلك من حيث دخل عليهم، ووضعوا عليه دواءً وضده من حيث تطرق إليهم، حتى ربما فارقوا ظاهر العلم، وخالفوا علم أهل الظاهر إلى علوم الباطن، ومقتضاء مشاهدتهم، ومواجيد حالهم، ولقيامهم بحكم إلهام قلوبهم. إذ ليس أهل الظاهر حجة عليهم في شيء إلا وهم عليهم حجة في مثله؛ لأن الإيمان ظاهر وباطن، والعلم مُحْكَم ومتشابه؛ ولأن أهل الحق أبعد من الهوى، وأقرب إلى التوفيق، وأوفق لإصابة الحقيقة.

كل ذلك رعاية لصحة توكلهم، ووفاء بحسن عهدهم، وعملاً بأحكام حالهم؛ لئلا تسكن قلوبهم لغير الله، ولا تقف هممهم مع سوى الله، ولا تطمئن نفوسهم إلى غيره، ولا يتخذوا سكناً سواه، ولا يسكنوا إلى أهواء النفوس، وينخدعوا بسكونها عن سكون القلب؛ فيسبى ذلك عقولهم، ويوهن عزيمتهم، ويضعف يقينهم الذي هو الأصل، ويستأسر قلوبهم التي هي المعيار بالبيان، وفيها يقع تمكين الشهادة للمكان، فيخسروا رأس المال، ويفوتهم حقيقة الحال. فماذا يربحون؟ وبأي شهادة يقومون؟ وهذا لا يَفْطِن له إلا العاقلون، ولا تشهد العيون.

وقد قال بعض المقرئين في حقيقة التوكل، لما سُئِلَ عنه، فقال: هو الفرار من التوكل.

يعنى: ترك السكون إلى المقام من التوكل؛ أى يتوكل ولا ينظر إلى توكله؛ لأنه لأجله يكفى، أو يعافى، أو يوقى. فجعل نظره إلى توكله علّة في توكله، يلزمه الفرار منها؛ حتى يدوم نظره إلى الوكيل وحده بلا خلل، ويقوم له بشهادة منه بلا ملل، فلا يكون بينه وبين الوكيل شيء ينظر إليه، أو يعول عليه، أو يدلُّ به، حتى التوكل أيضاً الذى هو طريقه.

وقد عبّرت طائفة من أهل المعرفة عن هذا المعنى بعبادات، فقال أبو تراب: التوكل: طرحُ البدن في العبودية، وتعلّق القلب بالربوبية. وقال الرقاق: التوكل ردُّ العيش إلى يومٍ واحدٍ، وإسقاطُ همٍّ غدٍ.

وقال غيره: التوكل هو الخمودُ تحت الموارد. وكان بعضُ أشياخنا إذا سُئل عن التوكل أجاب عنه لعين الحقيقة، فيقول: هو أن يكون مع الحق كما لم يكن، فإن الحق الآن كما لم يزل. وقال الجريري: التوكل معاناة الاضطرار.

وكذلك قال قبله بعض العارفين في معنى قوله عز وجل: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ [النمل: ٦٢] فقال: المضطرُّ الذي يقف بين يدي مولاه، فيرفعُ إليه يديه بالمسألة، فلا يرى بينه وبين الله حسنةً يستحقُّ بها شيئاً، فيقول: هب لي مولاي بلا شيء، فتكون بضاعته عند مولاه الإفلاس، ويصيرُ حاله في كلِّ الأعمال الإيأس. فهذا هو المضطر.

فهؤلاء القوم من الذين وصفهم الله عز وجل بالتقوى والمخافة، وجعلهم أهلاً للدعوة والندارة، وأخبر أنهم لا يرون بينه وبينهم سبباً يليهم ولا شفاعة؛ فقال تعالى يأمر رسوله ﷺ أن يعقدهم بالندارة، بعد ما أمره صدقهم بالبشارة، فجعلهم وجهةً لخلقه، ومعدناً لخلقه، ومكان صدق سبقت لهم بالبشارة لكلمه، ومعقلاً لخبره، كما جعل رسول الله ﷺ وجهةً لهم، وموضعاً لتكليمهم، فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَأُنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ٥١].

فهؤلاء ممن ضاقت عليهم بمرحبتها الأرض، فصارت حلقة خاتم، فاستوى منها الطول والعرض. وضاقت عليهم النفوس، فاستوت حالهم في السراء والبؤس. وأيقنوا أن لا لجأ^(١) ولا ملجأ من الحق إلا بالحق، عندها تظن بعينه بوصفه المكنون إليهم، وعطف بحنانه المصون عليهم. ليسوا كمن قال تعالى في وصف أمثالنا من أهل اللعب، واللهو، والغرة، والسهو، متهدداً لنا متوعداً: ﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ [الأنعام: ٧٠].

وقيل لبعض علمائنا: ما التوكل؟ قال: التبري من الحول والقوة. والحول أشدُّ من القوة.

(١) اللجا: المعقل والملاذ.

يعنى بالحول: الحركة، والقوة: الثبات على الحركة، وهو أوّل الفعل. يعنى بهذا أن لا تنظر إلى حركتك مع المحرك؛ إذ هو الأول، ولا إلى ثباتك أيضاً بعد الحركة فى تثبيتته؛ إذ هو المثبت الآخر، فتكون الأولية والآخرية حقيقة شهادتك له به أنه الأوّل الآخر بعين اليقين؛ فيخرج خفى الشرك بحقيقة التوحيد، وهذا هو شهادة اليقين، أى: فعندها صحّ توكلّك بشهادة الوكيل.

وقال مرة: التوكلُ تركُ التدبيرِ، وأصلُ كلِّ تدبيرٍ من الرغبة، وأصلُ كلِّ رغبةٍ من طولِ الأمل، وطولُ الأملِ من حبِّ البقاء؛ وهذا هو الشرك. يعنى أنك شاركتَ الربوبيةَ فى وصف البقاء. وقال: إنّ الله سبحانه خلقَ الخلقَ ولم يحجبهم عن نفسه، وإنّما جعل حجابهم تدبيرهم.

وقد كثر قوله - رحمه الله - فى ترك التدبير، وينبغى أن يُعرف ما معناه. ليس يعنى بترك التدبير ترك التصرف فيما وجّه العبدُ فيه وأُتيح له، كيف! وهو يقول: من طعن على التكسّب فقد طعن على السنّة، ومن طعن فى ترك التكسّب فقد طعن على التوحيد. وقد كان له أرض يزرعها، وكان يدبّر شأنها، ثم رأى بيعها فى آخره أمره، وفرّق ثمنها.

إنّما يعنى بترك التدبير أى ترك الأمانى، وقوله: لم كان كذا؟ إذا وقع الأمر، ولم لا يكون كذا؟ أو لو كان كذا فيما لا يقع؛ لأن ذلك اعتراضٌ وجهلٌ بسبق العلم، وذهابٌ عن نفاذ القدرة وشهادة الحكمة، وغفلةٌ عن رؤية المشيئة وجريان الحكم بها.

ويعنى: ترك التدبير فيما بقى وما يأتى بعد، أى: لأنّ فيه مثل هذا، يقول: لا تشتغل بالفكر فيه، والتدبير له بعقلك وعلمك؛ فيقطعك عن حالك، فى الوقت الذى هو ألزم لك، وأوجب عليك؛ حتى يكون فيما يأتى من الأحكام والتصريف فى ترك التدبير والتقدير لها بالزيادة والنقصان، أو نقلها من وقتٍ إلى غيره أو من عبدٍ إلى آخر، بالتقديم والتأخير، نقصٌ فى ذلك كما كنتَ فيما قد مضى. ألا ترى أن الإنسان لا يدبّر ما قد مضى؟ قال: فينبغى أن يكون فيما يستقبل تاركاً للتدبير له، تاركاً للأمانى فيه بمعانى ما ذكرنا، كتركه إياه فيما مضى. فيستوى

عنده الخالان؛ لأنَّ الله أحكم الحاكمين، وأنَّ العبدَ مسلَّمٌ للأحكام والأفعال، راضٍ عن مولاه في الأقدار، مع جهله بعواقب المآل.

وترك التدبير بهذه المعانى هو اليقين، واليقينُ هو شهادة المعرفة بحقيقة الحق المبين، فإذا جعل الله تعالى قلبَ الموقنِ مكاناً لذلك، مكَّن فيه على قدر المكان ما يليق به.

فهذا تفسير قوله الذى كان يقوله ومقتضاهُ.

وكان يقول: يا مسكين؛ كان ولم تكن، ويكون ولا تكون، فلما كنتَ اليوم قلتَ: أنا وأنا، كُنْ فيما أنت الآن كما لم تكن، فإنه هو اليوم كما كان.

وكان يقول أيضاً: الزهدُ إنما هو تركُ التدبير. فهذا يعنى به ترك الأسباب التى توجبُ التدبيرَ، وإخراجَ السبب الذى يجب تدبيره، لا أنه يكون مسبباً متيقناً للأسباب، وهو ترك تدبيرها؛ لأنَّ التدبيرَ فى هذا الموضع إنما هو التمييز والقيام بالأحكام، ووضعُ الأشياء مواضعها، فكيف لا يكون العبد كذلك مع وجود الأشياء، وهو عاقل مميّز متعبّد بالعلم مطالب بالأحكام مع إمساكه الأسباب؟ وإنما يقول: اترك الأشياء المدبّرة، وازهدْ فى الأسباب المميّزة؛ حتى يسقط عنك التدبير والتقدير^(١)، فيكون بتركها تاركاً للتدبير، لسقوط أحكامها عنك، واستراحتك من القيام بها، والنظر فيها.

فهذا هو تفصيلُ جملةِ قوله فى ترك التدبير، وهذا هو حال المتوكلين، فهو مثلُ ما يقولُ لمن أرادَ إخراجَ درهمه كله، ويختار حالَ الفقر: أن يتدبّرَ بإسقاط الشهوات وإخراجها من القلب قبل ذلك التى لها يُرادُ إمساك الدّراهم أو كسبه. فإذا قوى على ذلك، ولم يبقَ عليه من نفسه بقية، ولم يدخر له منها خبيّة، سهل عليه بعد ذلك إخراجُ دراهمه، وإلا خشيت أن يطلبَ من عنده ذلك الدرهم الذى هو قيمةُ تلك الشهوة التى بقيتَ عليه، فبذل له باستخراجِه منه، أو يطمع فيه بإغماضٍ فى دينه لضعف وجده من يقينه، فيرجع إلى الرغبة فى الدنيا، ويدخل

(١) لابن عطاء الله السكندرى رسالة فى ترك التدبير.

فى الحرص على طلبها بصفة من المعانى بمقدار ما بقى فيه من الشهوات. والمتوكل لا يهتم بما قد كفى، كما لا يهتم الصحيح بالدواء إذا عوفى، ولكن قد يحتمى قبل الزل، كما يحتمى المعافى قبل ورود العلل.

قال الله سبحانه: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦]، ﴿وَكَايْنٍ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾ [العنكبوت: ٦٠]، فالتوكل قد علم بيقينه أن كل ما يناله من العطاء من ذرة فما فوقها، أن ذلك رزقه من خالقه، وأن رزقه هو له نصيباً فضلاً من قاسمه، وأن ما له من النصيب واصل إليه لا محالة على أى حال كان، وأن ما له لا يكون لغيره أبداً، وكذلك ما لغيره من القسّم والعطاء لا يكون لهذا أبداً، فقد نظر إلى قسّمه ونصيبه من موله بعين يقينه الذى به تولاه، من إحدى ثلاث مشاهدات؛ إن دنت مشاهدته نظر إلى قسّمه من العطاء فى الصحيفة التى كتبت له عند تصوير خلقه، فكتب فيها رزقه، وأجله، وأثره؛ وشقى أو سعيد، فكما لا يقدر أحد من الخلق أن يجعله سعيداً، إن كان قسّمه شقيّاً، فلا يقدر أحد أن يجعله شقيّاً إن كان قسّمه سعيداً.

كذلك لا يقدر أحد أن يجعل رزقه قليلاً، إن كان قسّمه واسعاً، ولا يستطيع عبد مثله أن يجعل قسّمه واسعاً، إن كان نصيبه ضيقاً. كما لا يقدر أحد أن يمنعه؛ إذ هو الله المعطى، ولا يعطيه ما منعه موله؛ إذ هو المانع، كما قال الرسول ﷺ: «لا مانع لما أعطيت» أى من قسم، «ولا مُعطى» من الخلق «ما منعت» أى من الحكم.

وكما لا يستطيع عبد أن يُبدل خلقه لأن الله تعالى خلقه، كذلك لا يقدر أن يحول رزقه؛ لأن الرزاق هو الخالق، كما المقدّر هو المصور، ولأن ذلك كله قد كتب كتباً واحداً، وجعل مُجعّلاً سراً.

وإن ارتفعت مُشاهدته، نظر إلى هذا فى اللوح المحفوظ - مفروغ له منه - وهو أم الكتاب الذى استنسخ منه هذه الصحيفة، فكان يقينه كتب رزقه فى اللوح، وأنه لا يُزاد فيه بحول، ولا بحيلة، ولا يُنقص منه لعجز ولا سكينه، كيقينه بما أنت

فيه من أنه من أهل الجنة؛ فهو داخلها لا محالة، وإن عمل أى عمل بعد أن يكون قد كُتِبَ اسمُه فى اللوح، وجُعِلَ له فيها أثرٌ، فصار من ورثتها بالمكان الذى مُهِدَ له فيها، لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]، فقد كُتِبَ الآثارُ والأرزاقُ والأخلاقُ من كلِّ شىءٍ كُتِبَ واحدًا فى ثلاثة مواضع؛ توكيداً للعلم، وتسكيناً للقلب فى القسم، كُتِبَ ذلك: فى الذِّكْرِ الأولِ وهو اللوح المحفوظ، ثم فى الزُّبُرِ الأولى وهى الصُّحُف، ثم أنزل ذلك فى كتابنا هذا الذى به عَرَفْنَا ما سلف من ذلك.

وإن علَّتْ مشاهدته إلى العلىِّ الأعلى، لعلو مرتبته، ونُفُوذِ علمه، وقوَّةِ يقينه، إذ مشاهدة كلِّ عبدٍ عن مقامه من معبوده، ومن مكانه فى دنوه وعلوه - شهد هذا الذى ذكرناه معلوماً فى علم الله تعالى قبل خلق اللوح، فسكن قلبه واطمأن إلى علم الله سبحانه وتعالى وما سبق له منه؛ ولهذا جاء فى الأثر أن الزهد فى الدنيا: «أن تكون بما فى يدِ الله أوثقَ منك بما فى يدك، وأن تكون فى ثوابِ المصيبة أرغبَ منك فيها لو أنها بقيت لك»، أى: فىقلُّ حرصُك لنفاذِ شهادتك، ويذهب فى الخلق طمعُك لوجودِ زهدك؛ فهذا هو الرضا والزهد، فقد جمع التوكلُ المقامين معاً.

فما فى يدِ الله سبحانه وتعالى هو رزقُك الواصلُ إليك، لا شك فيه على أى حال، وهو الذى لك عند الله، وهو معلوم علم الله تعالى الذى لا يتقلب، وذلك فى الكتاب المستطر، ولأجل ذلك أعلم أنه بعينِ الخبرِ ليقع به تركُ الأسى على ما فات إذ لم يقسم له، وفقدُ الفرح بما هو آتٍ لأنه قد جُعِلَ له، فكان هذا فى تدبُّرِ الكلام من المخبر العلام فى قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ الهاء كناية عن ثلاث تقدمت أسماؤها: المصيبة، والأرض، والنفس. أى: قد سبق ذلك، وفُرِغَ من خلقه من قبل أن يُظهر المصيبة، ثم قال: ﴿لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ﴾ لأنه لم يجعل نصيباً لكم فيشغلُكم الحزنُ عليه عن الشغلِ بسيدكم ﴿وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [الحديد: ٢٢ - ٢٣]

لأنّه حاصلٌ لكم، فيقطعكم الفرحُ به عن الانقطاع إلى مولاكم. وهذه شهادةُ التَّالِينَ بحقِّ اليقينِ حقَّ تلاوتهِ.

وذلك أحد ثلاثة أشياء: ما أكلتَ فأفنيته، أو لبستَ فأبليتَ، أو تصدّقتَ فأمضيتَ. فهذا هو الذي لك في الدنيا والآخرة.

ولذلك قال ﷺ: «يقول ابن آدم: مالي، مالي!! تعجباً من جهلِ ابن آدم وغفلته، ثم استثنى هذه الثلاث فقال: «إنما لك من مالك» فذكر هذه الثلاث، واشترط مع كلِّ واحدةٍ آخرَ غايتهَا، فقال: «ما أكلتَ فأفنيته، أو لبستَ فأبليتَ، أو تصدّقتَ فأمضيتَ». فاشترط الإفناء، والإبلاء، والإمضاء، ثم قال بعد ذلك: «وما سوى ذلك فهو مالُ الوارث».

فهذه الأسبابُ الثلاثُ على هذه الأوصافِ هي رزقُ العبدِ، وهي التي في يد الله عزّ وجلّ له، الواصلةُ إليه. فأما ما جعله في يد العبدِ فقد لا يكون له، وإنّما هو مستودعٌ إيّاه، ومُستخلفٌ فيه، وإن تملّكه وحارَهُ خمسين سنة. وإنّما للعبدِ ما فرغَ له منه لما سبق له به، وهو الذي فصلَ له من مثالِ الكتابِ الذي كان يُوفّاهُ فيستوفيه غير منقوصٍ، ولا مريدٍ بمطالبه ولا اكتسابٍ، ألم تسمع إلى قولِ العزيزِ الوهابِ: ﴿أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ﴾ [الأعراف: ٣٧]، وقوله: ﴿وَإِنَّا لَمُوفُونَهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ﴾ [مرد: ١٠٩]. فإن تملّكَ سوى هذا وادّعاه؛ لأجل أنّه في خزانته، أو قبضِ يده، فذلك لجهله بالله تعالى، وقلةِ فقهه عن الله سبحانه، وغفلته عن حكمة الله تعالى؛ لأنّه لو عرّفَ حكمةَ الله وقدرته، علم أن صندوقه وخزائنه ويده من خزائنِ الله تعالى في أرضه، جعلها الله في ملكه وقبضه، يودعها من يشاء، إلى الوقت الذي وُتِّ له، فيستقرّ عند من هي له كيف شاء، فقد قال تعالى: ﴿فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ﴾ [الأنعام: ٩٨]. وقال: ﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ﴾ [الأنعام: ٦٧]. وقال سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [المناقون: ٧].

وهكذا رُوينا عن نبينا ﷺ: «إنَّ الرزقَ لِيُطْلَبُ العبدَ كما يطلبه أجله». وقال ﷺ: «وإنَّ لكلَّ عبدٍ رزقاً هو آتية لا محالة، فمن قنع به ورضى، بُورِكَ له فيه

ووسعه. ومن لم يَقْنَع به ولم يَرْضَ، لم يُبَارَكْ له فيه، ولم يسعه». وفي الخبر الغريب: «مَنْ ظَنَّ أَنْ حِرْصَهُ يَزِيدُ فِي رِزْقِهِ، فَلْيَزِدْ فِي طَوْلِهِ وَعَرَضِهِ». فسوى بين بسط الرزق وقبضه، وبين طول العبد وعرضه. وفي الخبر المجمل: «أهل كل رزق هو آكله، وآثره، وواطئه، وحتف هو قائله». ويقال: لو هرب العبد من رزقه كما لو هرب من الموت لأدركه.

وقال في الرجل الذي كان أضاق بنفسه: «إن التمرة إن لم تأتِها لأتتْك هي»، ألا ترى أنه قال: لأتته التمرة، وهي لا تسعى بنفسها، ولكن نحن نسعى إليها. وكذلك الرزق على تصريفين: رزقٌ طلبته فتلقاه، ورزقٌ يطلبك فيلقاك، وما لقاك شيء فقد لقيته. ولذلك جاز أن يُقرأ بالحرفين سواء: ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ و ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ [البقرة: ٣٧]؛ لأن ما لقيته فقد لقيك، فتدبر. قال: وقلتُ لبعض السلف: لو أنَّ عبدًا دخل بيتًا وطُيِّنَ عليه بابًا، ولم يعلم به أحدٌ، كان رزقه يأتيه؟! فقال: نعم. فقلتُ: من أين يأتيه؟ فقال: من حيث يأتيه ملك الموت.

وفي وصية النبي ﷺ لابن عباس: «إذا سألتَ فاسأل الله، وإذا استعنتَ فاستعن بالله، واعلم أن الخلائق لو جَهِدوا أن ينفعوك بما لم يكتبه الله لك ما قَدَرُوا على ذلك، ولو جَهِدوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله سبحانه عليك لم يقدروا على ذلك، طُوِيََتِ الصحف وجُفَّتِ الأقلام».

فمن كانت هذه مشاهدته في القسم المعلوم سَقَطَ عنه جملة من الهموم، واستراح من النظر إلى الخلق، واستراح الخلق من أذاه، وشُغِلَ عنهم بخدمة مولاه، وكان قد فهم شيئًا من الخطاب، ومِمَّنْ أقبل على الله الكريم بصالح ما دعاه إليه واستجاب.

كما رُوي أن رجلاً لزم بابَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلَّ غداة، فشَهِدَ عمرُ منه مجيئه لأجل الطلب، فقال له: يا هذا، هاجرتَ إلى عمر، أو إلى الله؟! اذهب فتعلَّم القرآن؛ فإنه سيغنيك عن باب عمر. فذهب الرجل فغاب زمانًا حتى

افتقده عمر، فسأل عنه، فدلّ عليه، فأتاه، فإذا هو قد اعتزل الناس وأقبل على العبادة، فقال له عمر رضى الله عنه: إني قد افتقدتُك؛ حتى اشتقتُ إليك، فما الذى شغلك عنا؟ فقال: إني قد قرأت القرآن؛ فأغناني عن عمر وعن آل عمر. فقال له عمر: رحمك الله، فما الذى وجدت فيه؟ فقال: وجدتُ فيه: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: ٢٢]. فقلت: رزقى فى السماء، وأنا أطلبه فى الأرض؟! فبكى عمر، وكانت موعظة له منه، فكان عمر بعد ذلك يأتيه فى بعض الأحيان، فيجلس إليه، ويستمعُ منه.

فهذه علامةٌ مرادٍ من مَطْلُوبٍ. والطالب المردود إذا تعلّم القرآن افتقر إلى الخلق، وازداد طمعاً فيهم، وطمعاً بالقرآن، وتكبر عنهم. فالقرآن كشف المرادين، والمردودين، هو غنى للموقنين، وهو فقرٌ للطامعين.

وجاء رجل إلى بشر بن الحارث فقال: إني قد عزمتُ على سفر إلى الشام، وليس عندى زاد، فما ترى؟ فقال: يا هذا، اخرج فيما قصدتَ له، فإن لم يُعطِكَ ما ليس لك لم يمنعك ما لك.

وشكا رجل إلى فضيل حاله. فقال: يا هذا، مدبرٌ غير الله تريد؟

وكان الحسن يقول: التوكل هو الرضا. وفى تفسير قوله عزّ وجلّ: ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ [فصلت: ١٠] قال: خلق الأرزاق قبل الأجسام باللفى عام، فالتوكل لا يطالب موله برزق غدٍ، كما لا يطالبه موله بعمل غدٍ.

فأما المتوكل فى المضمون من الرزق، المعلوم من القسم، فهو توكل العموم يستحى الخصوص من ذكره، ويتكرمون عن نشره، إذ كان الله تعالى قد أقسم بنفسه أن الرزق فى السماء حقٌّ، كما أقسم بنفسه أن كلامه حقٌّ، فجمع بينهما فى الحقيقة بالقسم بالذات دون سائر الأفعال؛ لتسكن بذلك نفوس الخليفة عن النظر إلى الأدوات؛ ليرتفع الشكُّ فيهما ويحصل اليقين بحقيقتهما، فقال سبحانه: ﴿فَوَرَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ﴾ [الذاريات: ٢٣]. كما قال تعالى: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقُّ﴾ [يونس: ٥٣]. وليس فى القرآن قسم بالذات فيما

سَبَرْنَاهُ إِلَّا خَمْسَةً: الْقَسَمُ الَّذِي فِي سُورَةِ النَّسَاءِ عَلَى تَسْلِيمِ الْأَحْكَامِ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥] الآية، وَفِي سُورَةِ التَّغَابُنِ عَلَى بَعَثِ الْكَافِرِينَ وَأَبْنَائِهِمْ: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعْثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُعْثُنَّ﴾ [التغابن: ٧]، وَفِي سُورَةِ الْمَعَارِجِ مِنْ ﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾ [المعارج: ١] فِي تَبْدِيلِ الْخَلْقِ خَلْقًا خَيْرًا مِنْهُمْ: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿بِمَسْبُوقِينَ﴾ [المعارج: ٤٠ - ٤١]، وَهَذَانِ الْقِسْمَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ، وَسَائِرُ الْأَقْسَامِ بِالْأَفْعَالِ، وَلَئِنَّ الْعَبْدَ قَدْ وَكَّلَ بَرَزَقَهُ مَنْ يَقُومُ لَهُ بِهِ مِنَ الْخَلْقِ؛ فَإِنْ لَمْ يُرْزَقْ مِنْ كَسْبِهِ وَعَنْ يَدِهِ رُزْقٌ مِنْ كَسْبٍ غَيْرِهِ وَيَدِهِ، وَلَكِنْ شُغِلَ الْخُصُوصُ بِأَعْمَالِ الْآخِرَةِ، وَمَا يَفُوتُهُمْ مِنَ الْقُرْبَاتِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَبِالْخِدْمَةِ لِلْمَوْلَى الَّذِي وَكَّلَ إِلَيْهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَقُومُوا بِهِ، لَمْ يَقُمْ بِهِ غَيْرُهُمْ لَهُمْ، وَلَمْ يَنْبُ غَيْرُهُ مِنَ الدُّنْيَا مَنَابَهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ * لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ﴾ [الغاشية: ٨ - ٩]، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الأعلى: ١٧]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ [الأنفال: ٦٧]، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ [الشورى: ٢٠]. وَلَمْ يَقُلْ هَذَا فِي أَرْزَاقِ الدُّنْيَا. وَمَعْنَى الزِّيَادَةِ أَنْ لَا يَحَاسِبُهُ عَلَى مَا يُعْطِيهِ مِنَ الدُّنْيَا، إِذْ لَا زِيَادَةَ فِي الْقِسْمِ.

وَقَدْ قِيلَ: إِنْ اللَّهُ تَعَالَى يُعْطِي الدُّنْيَا عَلَى نِيَّةِ الْآخِرَةِ، وَلَا يُعْطِي الْآخِرَةَ عَلَى نِيَّةِ الدُّنْيَا. وَهَذَا لَعَلَّوُ الْآخِرَةَ وَقَضَلُهَا وَدَنَاءَةُ الدُّنْيَا وَنَقَصُهَا. وَكَانَ عَلَى رِضَى اللَّهِ عَنْهُ يَقُولُ: أَلَا إِنَّ حَرْثَ الدُّنْيَا الْمَالُ، وَحَرْثَ الْآخِرَةِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ، وَقَدْ يَجْمَعُهَا اللَّهُ لِأَقْوَامٍ.

وَقَدْ قِيلَ: إِنْ الزِّيَادَةُ فِي الْآخِرَةِ رَفْعَةُ الدَّرَجَاتِ وَالْمَنَازِلِ لِمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ وَقَصْدُهُ، وَلَهَا يَعْمَلُ، فَشُغِلَ الْخُصُوصُ بِمَا وَكَّلَ إِلَيْهِمْ، وَبِمَا لَا يَعْمَلُهُ غَيْرُهُمْ لَهُمْ، عَمَّا تَكْفَّلَ بِهِ لَهُمْ، فَأُقِيمَ غَيْرُهُمْ فِيهِ مَقَامَهُمْ، وَنَابَ أَيْضًا عَنْهُ مِثْلُهُ مِنْ أَسْبَابِ دُنْيَاهُمْ. كَمَا رُوِيَ فِي أَخْبَارِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِنِّي خَلَقْتُ مُحَمَّدًا لِأَجْلِي، وَخَلَقْتُ

آدمَ لأجلِ محمد، وخلقتُ ما خلقتُ لأجلِ آدم. فمن اشتغل منهم بما خلقتُهُ لأجله حبيبته عني، ومن اشتغل منهم بى سقتُ إليه ما خلقتُهُ لأجله».

وتوكلُ الخصوص أيضاً فى الصبر على الأذى من القول والفعل؛ إذ كان أمرُ بذلك الرسول فى قوله تعالى: ﴿فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا * وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ [المزمل: ٩ - ١٠] مع قول الرسل عليهم السلام: ﴿وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [إبراهيم: ١٢]، وكذلك أمر نبيّه عليه السلام لما قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمُ افْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠]، فأمره باتباعهم، وقال: ﴿وَدَعِ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٤٨]، وقال: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

وقال بعض العارفين: لا يثبت لأحد مقامٌ فى التوكل حتى يستوى عنده المدح والذم من الخلق فيسقطان، وحتى يؤذى فيصبر على الأذى، يُستخرج بذلك منه رفع السكون إلى الخلق، والنظر إلى علم الخالق الذى سبق.

ثم التوكلُ فى الصبر على حسن المعاملة، وترك الطلب للمعارضة؛ حياءً من الله، وإجلالاً له، وتَخَوُّفاً منه، وحباً له. فقد وصفهم بذلك ظاهراً وباطناً، فالظاهرُ قوله تعالى: ﴿نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ * الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [العنكبوت: ٥٨ - ٥٩]. فلما عملوا صبروا على عملهم، ثم توكلوا عليه فى صبرهم، فأنعم أجرهم، وأجزل دُخرهم عنده منه فى الإطعام لوجه الله تعالى، فيما أخبر عنهم: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ [الإنسان: ٩] فقطعهم الخوفُ عن الطلب. ففى قوله: ﴿مِنْكُمْ﴾ وجهٌ حسن غريب، وهو باطن الآية من اللغة، قد يكون بمعنى: لا نريد بدلاً منكم عوضاً، المعنى: لا نريد منكم عوضاً بدلاً مما فعلنا بكم، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ﴾ [الزخرف: ٦٠] ليس أنه يجعلُ من البشرِ ملائكةً، ولكن المعنى: بدلاً منكم. هذا أحد الوجهين فى الآية، وهو أعلاهما.

والوجه الظاهر: أن يكون «الكاف والميم» أسماء المطعمين، أى لا نريد من عندكم «جزاء» أى مكافأة، ولا «شكوراً» أى حسن ثناء. فلما لم يطلبوا العوض من عنده؛ لأنهم فعلوه لوجهه، ولا أرادوا التعويض من أجلهم، ولا المكافأة من عندهم، وقالوا: ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا﴾ [الإنسان: ١٠]، جزاهم أفضل الجزاء، وأحسن لهم غاية العطاء، فقال تعالى: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا * إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ [الإنسان: ٢١ - ٢٢]. إذ لم تطلبوا منا عليه جزاءً ولا شكوراً، جعل جزاءهم شرباً طهوراً، وجعل سعيهم لديه مشكوراً فى التوكل عليه فى تسليم الحكم والرضا به. ومنه قول يعقوب عليه السلام حين سلم الحكم توكلًا على الوكيل الحاكم: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ [يوسف: ٦٧]؛ لأنَّ العبدَ إذا كان مُريدًا لمراد نفسه من الأشياء، وقد لا يوجد فى كلِّ شيء إرادته، ثم هو على يقينٍ من إرادة مولاهُ لكلِّ شيءٍ، وأنَّ كلَّ شيءٍ مرادٌ لوكيله، فينبغى أن يريد ما يريد مولاهُ، إذا لم يتفق له ما يريد، بل ينبغى أن يكون مرادُ مولاهُ أحبَّ إليه، وأثرَ عنده؛ لأنَّ ما أرادهُ مولاهُ ممَّا لا عقوبةَ على العبدِ فيه، ولا مسخطةَ لمولاهُ به، فإنه محبوبٌ لله تعالى، مختارٌ له. فلتكن محبةُ الله عزَّ وجلَّ مُقدِّمةً لديه على محبته هو واختياره، إذ لله عاقبةُ الأمور. وقد شَرَّفَ المتقين ونزَّههم عن أمورِ العاجلةِ الدنيَّة، بقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [القصص: ٨٣].

وكما روى فى أخبار موسى عليه السلام: «إذا لم يكن ما تُريد فأرد ما يكون، فإنَّ أبيتَ إلا ما تريد أتعبتُك فيما تُريد، ولا يكون إلا ما أريد».

وروى عن الحسن: ودِدْتُ أَنْ أَهْلَ الْبَصْرَةِ فى عيالى، وأنَّ حبةً بدينار.

وهذا من نهايةِ التوكل. وليس ذلك إلا فى تسليم الأحكام، والرضا بها كيف جرت بهم؛ لأنَّ هذا كلام قد جاوزَ المعقول، فلعلَّه يُطعمهم الموت.

وقد كان وهيبُ بن الورد المكي يقول: لو كانت السَّماءُ نحاساً، والأرضُ رصاصاً، ثم اهتمتُ برزقى لظننتُ أنى مشركٌ. ويقال: من اهتمَّ برزق غدٍ،

وعنده اليوم قوتُ غدٍ، فهى خطيئةٌ تُكتب عليه. وقال سفيان الثوري: الصائم إذا اهتمَّ فى أوّلِ النهارِ بعِشائه كُتِبَ عليه خطيئةٌ.

وكان سهل يقول: إنّ ذلك يُنقص من صومه. وقال: أعرفُ فى البصرةِ مقبرةً عظيمةً، يُغْدَى على موتاهم برزقهم من الجنة بكرةً وعشية، يرون منازلهم من الجنان، وعليهم من الغموم والكروب ما لو قُسم على أهل البصرة لامتوا أجمعين. قيل: ولم؟ قال: كانوا إذا تغدّوا قالوا: بأى شيءٍ نتعشى؟ وإذا تعشّوا قالوا: بأى شيءٍ نتغدى؟ وقال مرة أخرى: لم يكن لهم من التوكّل والرّضا نصيب.

فهذه المقامات من فضائل التوكّل، وفوقها ما لا يصلح رَسْمُهُ فى كتابٍ، من مكاشفات الصديقين، ومشاهدات العارفين؛ منها: أنّه أعطاهم «كُن» بإطلاعه إياهم على الاسم، فزهّدوا فى كون «كن» لأجل «كان»، توكلاً على كَيُونَتِهِ الكيناء، وحياءً منه أن يعارضوه فى قدرته أو يُنازعوه فى مُلكه، أو يرغبوا عن تقديره، أو يضاوهوه فى تكوينه؛ لأنّ تدبيره عندهم أحكم وأيقن، وهو بالعواقب أعلم وأخبر، وهُم لَهُ أشدُّ إجلالاً وإعظاماً مما نقدر نحن ونعلم.

فأما التوكّلُ عليه فى القوتِ فإنّه عندهم من فرض التوكّل، فيستحيون من ذكره مع الوكيل. وكذلك التوكّلُ عليه فى تسليم الأقدارِ حلّوها ومُرّها، خيرها وشرّها، من الله حكمةً وعدلاً.

كما قال رسولُ الله ﷺ: «كلُّ شيءٍ بقضاءٍ وقدرٍ، حتى العَجْزُ والكيس». وكما قال: «تعلّم أن ما أخطأك لم يكن ليُصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليُخطئك». وكذلك قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ﴾ [القمر: ٥٣].

فالعلمُ بهذه الأشياء، وطمأنينة القلبِ بها، وسكينة العقلِ عند ورودها، وأن لا يضطرب بالرأى والمعقول، ولا ينازع بالتشبيه والتمثيل، فإنّ هذا عندهم من فرائض الإيمان؛ لا يصحّ إيمانُ عبدٍ حتّى يسلم ذلك كلّهُ، وليس هذا من التوكّل فى شيء.

ومنه قول ابن عباس: القدرُ نظامُ التوحيد، فمن وحدَ الله وكذّبَ بالقدر، كان

تكذيبه بالقدر نقصاً لتوحيده. فجعل الإيمان بالأقدار كلها من الله مشيئةً وحُكماً؛ بمنزلة الخيط الذى ينتظم عليه الحبُّ، وأن التوحيدَ منتظمٌ فيه. يقول: إذا انقطع الخيط سقط الحبُّ. قال: كذلك إذا كذبَ بالقدر ذهبَ الإيمانُ.

فالتوكلُ فرضٌ وفَضْلٌ؛ ففرضه منوطٌ بالإيمان، وهو تسليمُ الأقدار كلها للمقادير، واعتقادُ أن جميعها قضاؤه وقدره. ألم تر إلى ربك كيف أقسم بنفسه فى نَفْيِ الإيمانِ عمن لم يحكِّم الرسولَ فيما اختلف عليه من حاله، فقال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥] فكيف لمن لم يُسلمَ الحكمَ للحاكم الأولِ المرسلِ والقاضى الأجلِّ؟

فأما فَضْلُ التوكلِ فإنه يكون عن مشاهدة الوكيل، فإنه فى مقام المعرفة ينظر عين اليقين، كما قال العبدُ الصالح: ﴿فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ﴾ [هود: ٥٥]، فظهرت منه قوةٌ عظيمةٌ بقوى، وأخبر عن عزيزٍ بعزٍّ، فكأنه قيل: ولم ذاك وأنت بشرٌ مثلنا ضعيفٌ؟ فقال: ﴿إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُمْ﴾ فكأنه سئل عن تفسيرِ توكلِهِ كيف سببه! فأخبر بمشاهدة يد الوكيلِ آخذةً بنواصى دَوَابِّ الأرض، فقال: ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ ثم أخبر عن عدله فى فعله، وتمام حكمته، وقيوميةِ صنعته، وأنه وإن كان آخذًا بنواصى العبادِ فى الخيرِ والشرِّ، بحكم المرادِ للنفعِ والضَّرِّ، للتقريبِ والإبعادِ، لأجل باطنِ العلم، وسابق القسم^(١)، فإن ذلك كله قائمٌ بوصفه، مستقيمٌ فى عدله، وصوابٌ من حكمه، فقال: ﴿إِنَّ رَبِّى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٦].

وقال تعالى فى فرض التوكل: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣]. وقال فى فرضه: ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٨٤]. وقال فى فضله: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [إبراهيم: ١٢] أى

(١) القسم (بالكسر): الحظ والنصيب من الخير.

يَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ فِي تَوَكُّلِهِمْ، كَمَا تَوَكَّلُوا عَلَيْهِ فِي الْأَسْبَابِ. وَقَالَ فِي مِثْلِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

• ذكر إثبات الأسباب والأواسط لمعاني الحكمة، ونفى أنها تحكم، وتجعل لثبوت الحكم والقدرة للحاكم الأول؛

اعلم أن الله عزّ وجلّ ذو قدرة وحكمة، فأظهرَ أشياء عن وصف القدرة، وأجرى أشياء عن معاني الحكمة؛ فلا يُسْقَطُ المتوكّل ما أثبت من حكمته؛ لأجل ما شهد هو من قدرته من قبل أن الله تعالى حكيم.

فالحكمة صفته، ولا يثبت المتوكّل الأشياء حاكمةً جاعلةً نافعةً ضارةً؛ فيُشْرِكُ في توحيدِهِ، من قبل أن الله قادر والقدرة صفته، وأنه حاكم جاعل ضارّ نافع، لا شريك له في أسمائه، ولا ظهير له في أحكامه، كما قال عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [الأنعام: ٥٧]، ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٦]، وكما قال تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ [سبا: ٢٢].

الشّرك: الخلط. والظّهير: المُعين. كما هو الفاعل لكلّ شيءٍ وحده؛ لأنّه هو الأوّل، كذلك هو القائمُ به، المتّمُّ له بعد ظهوره وحده؛ لأنّه هو الآخرُ.

فالدّهريّة: ألحَدّت في أسمائه، فقالوا: نحن الأوّل والآخر، لأنّا فاعلين، والأفعالُ تظهرُ عنّا وتُوجدُ مِنّا، فنحنُ شهادةٌ لنفوسنا، ولا نؤمن بالغيب.

والقدريّة: ألحَدّت في اسمه الأوّل، فقالوا: نحن الأوّل في الشرّ لأفعالنا، باستطاعتنا واكتسابنا بنفوسنا، والله الآخرُ بالعقوبة.

والموحّدون: قالوا: الله الأوّل بالقضاء والقدر، كما هو الآخرُ بالعقاب والأجر، فوحده هؤلاء في الأسماءِ بشهادة التوحيد فيها.

وألحد الآخرُ في أسمائه، فكفّر الدّهريّون بالتوحيد، وأشرك القدريّون في الاستطاعة والقدرة، ﴿يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [التوبة: ٣٠]، ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي

أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾ [الأعراف: ١٨٠]، فتدبروا.

ثم إنَّ المتوكِّلَ مع مشاهدته قدرة الله على الأشياء، وأتته منفرداً بالتقدير والتدبير، قائمٌ بالملك والمملوك، هو أيضاً عالمٌ بوجوه الحكمة في التصريف والتقليب، بإظهار الأسباب الأواسط لإظهار الأشخاص والأشباح، لإيقاع الأحكام على المحكوم، وعود الثواب والعقاب على المرسوم، من حيث كان المتوكِّل قائماً بأحكام الشريعة، ملتزماً لمطالبات العلم، مع تسليمه الحكم الأولَ لله، واعترافه أن كلاً بقدر الله؛ إذ سمع الله تعالى يقول: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣]، وأنَّ الله تعالى في جميع ما أظهر أخفى قدرته في حكمه؛ فظهرت حكمته في الأشياء لعود الأحكام على المظهرين لها، وبطنت قدرته في الأشياء لرجوع الأمر كله إليه، ولإتقان الصنعة الظاهرة لصنع الباطن.

فلذلك قال عزَّ وجلَّ: ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٨٨]، أى: صنعه الباطنُ أتقن صنعه الظاهر. ثم قال تعالى: ﴿وَالِيهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾ من الظاهر والباطن ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣] في جميع ذلك.

فللعارف المتوكِّل من الصنع الباطن شهادة، هو قائمٌ بها، وله في الحكمة الظاهرة علمٌ شرعٍ وتسليمٌ اسم، ورسمٌ هو عامل به، وهذا هو شهادة التوحيد في عبادة التفضيل، وهو مقام العلماء الربانيين.

وكلُّ مؤمن بالله متوكِّلٌ على الله، ولكن توكَّل كلُّ عبدٍ على قدر يقينه. فتوكَّلُ الخصوص ما قدَّمناه من ذكر المشاهدة ومعاني الرضا بانتفاء وجه المضادة لاعتبار الهوى، وتوكَّلُ العموم ما عقَّبناه من الإيمان بالأقدار خيرها وشرها.

وقد أخبر الله تعالى أنه هو الرزاق، كما هو الخالق، كما هو المحيي المميت، فقرن بين هذه الأربع في قرن واحد مع ترتيب الحكمة، يتبعها نظام القدرة. فكيف يختلف معناها؟ أم كيف لا تأتلف حكمه بها؟ بل كيف يتبعص وصفها لظهور الأسباب، ولأجل وجود الوسائط والأبواب؟ فقال سبحانه وتعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [الروم: ٤٠]، فكما ليس في الثلاث

الأخر جاعلٌ ومُظهرٌ إلا الواحد؛ فكذا ليس في الرابعة من الرزق إلا هو. ألا ترى أنك لا تقول: خلقتني أبي. وإن كان هو سبب خلقك؟ ولا تقول: أحياني وأماتني فلان. وإن كان أواسط في الإحياء والقتل؛ لأنّ هذا شرك ظاهر اشتهر قبحه فترك؛ ولذلك قال الله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ * أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾ [الواقعة: ٥٨ - ٥٩]، وكذلك قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ * أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ [الواقعة: ٦٣ - ٦٤]. فأضاف الإماء والحرث إلينا؛ لأنها أعمال، ونحن عبيدُ عمال؛ ولأنّها صفاتنا، وأحكامها عائدةٌ علينا؛ وأضاف الخلق والزرع إليه؛ لأنها آيات عن قدرته وحكمته، والله هو القادر الحكيم.

فأما إنزال الماء من الزن، وإبداع الخلق، [فهو فعل] عموم؛ لأنّه فعلُ الله صِرْفًا، بغير يد مخلوقة. وكذلك الأولان من غير [شبهة]. ولكن دخول الشبهات في التوحيد هو لضعف شاهد اليقين، كما تدخل في الإحياء والإماتة لما حاج الكافر بهما، فادّعى وصف الربوبية، أن آتاه الله الملك، قال: أنا أحيى وأميت، أقتل رجلاً، وأخلّي آخر قد وجب قتله، فأكون قد أحييته. فما جادله إبراهيم عليه السلام في حاجته، ولا نقض عليه شبهته باحتجاجه، [ولكن آتاه] من غير فعله، فقال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ﴾ [البقرة: ٢٥٨] الآية، فأبته إذ ذكر له شيئاً لا يد له فيه؛ لأنّ الذي يأتي بالشمس من مشرقها عند الموحدين، هو الذي يحيى ويميت نفوسهم (...). الكافر عند ذلك لدخول الشبهة بفعله. فلما ذكر ما لا بد فيه بهت (...). المعانين للقدرة، الناظرين بعين اليقين إلى اليد القادرة (...). وجود الشبهات من الشك الخفى لا يخرجها إلا التوحيد (...).^(١) النفس دكاً، تلاشى بحضوره، ويجد القلب كلّ مَنْ عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

وكذلك كل ما ذكر في الكتاب من الأعمال والاكتساب أضيف إلى الجوارح المجترحة؛ لتحقيق به أسماؤها، ونُسبت إلى الأدوات المكتسبة ليثبت به رؤومها، وما كان من القدرة والإرادة ووصف نفسه به؛ لأنّه المريد الأول، والقادر الأعلى،

(١) هذه المواضع غير مقروءة في المخطوط، وهي قدر نصف سطر في كل موضع.

فافهم عن الله خطابه؛ كيلا يَزِغُ قلبك فيما تشابه، ذلك تقدير العزيز العليم، وتفصيل اللطيف الحكيم. والسرّ غامض في قعر ذلك، وإفشاؤه ليس من البرّ، والقدرة محيطة بجميع ذلك، وإخفاؤها رحمة من البرّ.

ثم قد يقول العبد: أعطاني ومنعني فلان؛ لأنّ هذا شرك خفيّ، ولأنّ الأسباب تظهر على أيديهم، والأقدار تجري بلطفها فيهم، قد جعلوا أواسطها، وصيّروا أبوابها، وعنده مفاتيح غيبها، وعندهم أقفال شهادتها، والله غالب على أمره، أن يظهر على ما أبطن من سرّه، فقد غلب الخليقة به، وقهر العباد أن يظهرُوا عليه، فحُجِّبوا بالأسباب عن المقدّر الوهاب، ولو ارتقوا في الأسباب لعاينوا المسبّب التّواب.

فاستتر عنهم المعطى المانع بقدر ما انكشف من الأماكن والصنائع فهو شرك خفيّ، فقبح هذا عند المُخلصين بالتوحيد، والموقنين بشهادة الشهيد، كقبح ذاك الشُّرك الظاهر الجليّ الذي قدّمنا ذكره؛ لأنّ الله تعالى نفى الرِّزْق عن سواه، كما نفى الخلق، فقال تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ﴾ [فاطر: ٣]؟ فلم يردّ اللفظ على اللفظ وإن حسن، فيقول: يخلقكم، لأنّه أراد إفادتنا فضل بيان، ويعلمنا اقتران الرِّزْق بالخلق، وأنهما في العقل والقدرة سيّان.

فالتوكّل قد أيقن أنّه لم يكن على الله أن يخلقه، فلما خلّقه كان عليه أن يرزقه. وهكذا روى عن الله تعالى: «أَخْلَقَ خَلْقًا وَلَا أَرْزُقُهُ؟».

كما روينا عن رسول الله ﷺ: «لو هرب أحدكم من رزقه لأدركه رزقه، كما لو هرب من الموت لأدركه»، فسوى بين درك الرِّزْق وإدراك الأجل، كما لم يكن على الله أن يحييه أولاً، فلما أحياه كان على الله تعالى بعد أن أحياه أن يميتّه ثانيًا؛ لأنّه مميتُ الأحياء بعزّه وقهره. كذلك عليه أن يرزقه ثانيًا، بعد أن خلقه بكرمه وفضله أولاً؛ لأنّه أوجب على نفسه أن يرزق الأحياء، كما أوجب لنفسه أن يحيى الأموات.

وكان سهلٌ يقول: لو أن العبد سأل الله أن لا يرزقه ما استجاب له أبدًا، ولقال

اسكت يا أحمق، لو لم أُرِدْ أن أرزقك ما خلقتك، أنا الذى خلقتك لا بُدَّ أن أرزقك كما خلقتك.

وقال الرسول ﷺ: «لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد». ردًا عليهم حين قالوا: جدى فى كذا، وجدى فى كذا، يعنون صنوف الأسباب. فنفى ذلك بقوله هذا فى صلاته، وأسمعهم إياه؛ خشية دخول الشرك عليهم بآياته التى جعلها مثابًا لأرزاقه أن ينظروا إليها، فيلحدوا فى التوحيد بها. أى جد العبد لا ينفعه منك شيئًا إن منعته، فهذا كما قال الله تعالى: ﴿وإن الظن لا يغنى من الحق شيئًا﴾ [النجم: ٢٨].

وكان أبو محمد يقول فى تأويل هذا: من جد فى الطلب، وحرص، وجد منك المنع، لم ينفعه جدّه فى طلبه وحرصه شيئًا. وقال أيضًا فى معنى قول الله عز وجل: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ﴾ [الرعد: ٣٩] قال: يمحو الأسباب من قلوب العارفين ويثبت القدرة، ويمحو المشاهدة من قلوب الغافلين ويثبت الأسباب فى صدورهم. وقال أيضًا: خلق الله النفس متحركة، ثم أمرها بالسكون؛ وهذا هو الابتلاء. فإن تداركها بالعصمة سكنت وهذا خصوص، وإن تركها تحركت بطبعها وجبلتها، وهذا هو الخذلان منه. يشهد لقوله هذا قول الله سبحانه: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ﴾ فهذا خبر الخلق، ثم قال فى بلوى الأمر: ﴿سَأْرِكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ [الأنبياء: ٣٧].

وكان الخواص يُرتب بين الخصوص والعموم بوجود الحركة والسكون، فقال: القلوب على حالين، فمن دامت حركته وسعيه كان موصوفًا بنفسه لغلبة شاهد النفس عليه؛ لقوله: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ [الإسراء: ١١]، ومن دام سكونه كان موصوفًا بالحق لغلبة شاهد الحق فى سكينته؛ لقوله: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨].

وقال النهرجورى فى معناه: قلوب الأولياء مواضع المطالع، لا يتحرك ولا يترعج، بل تطمئن خو...) مناجاة، فطالعه فيجده متوسمًا بسوء الأدب.

فالتوكلُ (...). وحُكمه، ففعله ظاهر، ووصفه باطنٌ. واللهُ هو الظاهرُ الباطنُ (...). واللهُ هو الحاكمُ الراسمُ. فتفكروا.

وقال بعض أهل المعرفة في تأويل قوله تعالى: ﴿وَرَزَقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [طه: ١٣١]: هو التوكلُ، لأنه أبقى للعبد من (...) (١) والتَّعَبُ.

وفي وصية لقمان لابنه: «يا بني، اردد رغبتك إلى الله، إن شاء أعطاك، وإن شاء منَعك، فإنَّ حيلتك لن تزيدَكَ ولن تنقُصَكَ من قِسمَةِ الله التي قَسَمَ لك، واعتبرْ رزقَكَ بخلقِكَ، فإن استطعتَ أن تزيدَ في خلقِكَ بحيلتك فإنك إذا تزيدَ في رزقِكَ، وإلا فاعلَمْ أنَّ الله هو الذي عدَلَ الخلقَ وقَسَمَ الرزقَ، فلن تستطيعَ أن تزيدَ في أحدٍ منهما، وإنَّ منهم المحتالَ الجلدَ البطوش، ولا يزدادُ إلا فقرًا، ومنهم العيُّ الواهنُ المهين، ولا يزدادُ ماله إلا كثرةً، ولو كان من الحيلة لَسبقَ القوى الضعيفَ إلى كل شيء، ولكنَّ اللهَ يخلقُ ويرزقُ، ولا يملكُ العبادُ من ذلك شيئًا».

فهذا كما كنا ذكرناه آنفًا عن نبينا ﷺ: «من ظَنَّ أنَّ حرصه يزيدُ في رزقه فليزد في طوله وعرضه».

وهكذا حكى أن بعض الأكاسرة سأل حكيماً في زمانه فقال: ما بالي أرى العاقلَ محروماً والأحمقَ مرزوقاً؟ فقال: أراد الصانعُ أن يدلَّ على نفسه، ولو كان كلُّ عاقلٍ مرزوقاً، وكلُّ أحمقٍ محروماً، لوقع في العقول أن العاقلَ يرزق نفسه، والأحمقَ حرَمَ نفسه، فلما رأوا الأمر بخلاف هذا علموا أن الصانعَ هو الرازق.

ورؤينا عن ابن مسعود: إن في إعطاء هذا المال فتنةً وفي منعه فتنةٌ؛ إن أُعطيهِ عبدٌ مدحَ غير الذي أعطاه، وإن منَعَهُ عبدٌ دَمَ غير الذي منعه.

وقد رؤينا معناه في حديث مطرّف عن بعض أصحاب النبي ﷺ أنه خطب فقال: «ألا إنَّ في إعطاء هذا المال فتنةً، وفي منعه فتنةٌ: يغدو الرجل إلى ابن عمه، فيسأله الحاجةَ التي قد كتبها اللهُ له، فلا يملك منعه؛ فيعطيه ما كُتب له،

(١) في المواضع السابقة كلمات غير مقروءة، قدر ثلاث كلمات في كل موضع.

فيظل يشكره، ويثنى عليه بها خيراً، ثم يعود إليه العام المقبل، فيسأله الحاجة التي لم يكتُبها الله له، فلا يملك أن يعطيه، كما لم يملك في العام الأول أن يمنعه، فيمنعه ما لم يكتُب له، فيرجع يحتقبها عليه ذنباً، ويثنى عليه بها شراً. ألا فإنّ في إعطاء هذا المال فتنةً، وفي منعه فتنةً.

[سقتُ لفظ هذا الخبر على المعنى] ولم آل. ويعنى بالفتنة: الاختبار.

وصدق ﷺ، يختبر بذلك الموقنين للخير والغافلين؛ لينظر كيف يعملون. فأما أهل اليقين فيعتبرون الأسباب، ويعجبون من التَّسبُّب، ويشهدون النعمة بذلك من المنعم، فيزدادون بذلك هُدىً وإيماناً لشهودهم المعطى المانعَ واحداً في العطاء والمنع، ولمعرفتهم بجريان الحكمة فيما جاءت به الشريعة، فيثبتُ لهم مقامات الشكر له، والصبر عليه.

وأما الغافلون فيضطربون لذلك، ويتشتتُون لنظرهم إلى الأسباب والأیدی؛ فيمدحون المعطين، ويدمُون المانعين عندهم، فينقصون بذلك. فقد صار المال فتنةً للفريقين معاً، يكشف إيمانهم، ويمتحن للتقوى قلوبهم.

وكذلك جاء في الخبر: «إنَّ العبدَ ليهيمُ من الليل بالأمر من أمور الدنيا من التجارة وغيرها، الذي لو فعله كان فيه هلكته، فينظر الله إليه من فوق عرشه، فيصرفه عنه، فيصبح كئيهاً حزيناً، يتطير بجاره وبابن عمه: من سبقني؟! من دهاني؟! وما هو إلا رحمةٌ رَحِمَهُ اللهُ بها».

وعن ابن مسعود أنه قال: من الإخلاص أن لا تحبَّ أن يحمذك الناسُ على عبادة الله، وأن لا تمدحهم على ما رزقك الله.

وقد رُوينا عن عيسى عليه السلام وعن ابن مسعود وغيره: «إنَّ من اليقين أن لا تحمدَ أحداً على ما أعطاك الله، ولا تدمه على ما لم يؤتك الله».

فإنَّ الرزقَ لا يجزؤه حرصٌ حريص، ولا يمنعه منعٌ مانع. إنَّ الله جعلَ الرِّوحَ والراحةَ في الرِّضا واليقين، وجعلَ الهمَّ والكربَ في الشكِّ والسخط.

وقال ابن مسعود: اليقينُ الإيمانُ كُلُّهُ.

وفى حديث الإفك الذى رواه معمر بن أبان، عن حمدان الزهرى، عن عروة، عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: فقام إلى أبواى، فقبلانى فى صدورهما، فقلت: بغير حمدكما، ولا حمد صاحبكما، أحمد الله تعالى الذى عززنى وبرأنى.

وفى حديث غيره: «فقال لها أبو بكر: قومى فقبلى رأس رسول الله ﷺ. فقالت: والله لا أفعل، ولا أحمد إلا الله. فقال النبى ﷺ: دعها يا أبا بكر».

فهذه المعانى التى قدّمنا ذكرها من قوة رؤية الخلق، وضعف شهادة الحق، تكون من ضعف اليقين، ونقصان المعرفة بالحق المبين. فإذا انطوت فى سرّ العبد وخلّده، وكثرت من قوله وفعله، أذهبت حقيقة الإيمان، وشعثت شعاع أنواره، وولدت النفاق، وزرعت الشك. كما قال عبد الله^(١): إنَّ العبد ليخرج من منزله ومعه إيمانه، فيرجع إلى منزله وليس معه من إيمانه شيء؛ يلقي الرجل لا يملك له ضرراً ولا نفعاً، فيقول: إنك لذيت وذيت، ويلقى الآخر كذلك؛ حتى يرجع إلى منزله - ولعله لم يخل منهم بشيء - وقد أسخط الله عليه.

وسئل عالمنا أبو محمد، رحمه الله، عن معنى الخبر المنقول من التوراة: «من تواضع لغنى ذهب ثلثا دينه»، فقال: لأن الإيمان عقد، وفعل، وقول. فإذا تواضع للغنى لأجل دنياه بالثناء والحركة إليه ذهب ثلثا إيمانه، وبقي الثلث وهو العقد.

فإن جعلت الأواسط فى الرزق أوائل فى الجعل لثبوتها، فإن الله تعالى قد أظهرها أسباباً، وأثبت نفسه فيها، فقال تعالى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ [السجدة: ١١]. ثم رفعه وأظهر نفسه فقال تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ [الزمر: ٤٢].

وكذلك فى التفصيل: ﴿إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ﴾ [الأعراف: ٣٠]، وقال فى التوحيد: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ﴾ [الأعراف: ٢٧].

(١) يعنى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

وقال في المتشابه: ﴿وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ﴾ [طه: ٨٥]، وقال في المحكم: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ﴾ [الأعراف: ١٥٥].

وقال في الوسيلة: ﴿يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٣٣]، ثم رَدَّهم إلى التوحيد بعد أن علَّمهم الواسطة عنه فقال: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ﴾ [البقرة: ٣٣] ولم يقل: إنَّ آدَمَ، فَتَفْهَمَ.

وكذلك قال: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ [الواقعة: ٦٣]، فذكر الأواسط، ثم قال: ﴿أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَاقًا﴾ [عبس: ٢٥ - ٢٦]. وقال في التفصيل: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾ [مريم: ١٧]، ثم قال تعالى في التوحيد: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا﴾ [الانبيا: ٩١]، وكان النافخ جبريل عليه السلام، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ [القيامة: ١٨].

قال أهل التفسير: فإذا قرأه عليك جبريل عليه السلام فَخُذْهُ عنه، بعد قوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ [القيامة: ١٦].

وكذلك قال جبريل عليه السلام: ﴿لَأَهَبَ لَكَ غُلَامًا ذَكِيًّا﴾ [مريم: ١٩]. فالله تعالى وهبَ له أن يهبَ لها، فذكر نفسه، وهو يشهد ربه. وقال في الحرف الآخر: «لِيَهَبَ لَكَ» يعنى: الله تعالى.

ومثله قول موسى ﷺ: ﴿لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي﴾ [المائدة: ٢٥]؛ لأجل أن الله تعالى قال: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ﴾ [مريم: ٥٣]، وهو في الحقيقة لا يملك نفسه ولا أخاه، إذ لا مالك في الأصل إلا الله تعالى. وهذا على أحد الوجهين؛ إذا كان ﴿وَأَخِي﴾ في موضع نصب. والوجه الآخر: أن يكون قوله ﴿وَأَخِي﴾ موضع رفع؛ فيكون المعنى: وأخى أيضاً لا يملك إلا نفسه.

وكذلك قال سبحانه وتعالى في التفصيل والأمر: ﴿فَاتْلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥].

وفي مثله من ذكر الواسطة لأجل الأمر: ﴿فَاتْلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ [التوبة: ١٤]. ثم قال في التوحيد: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾ [الأنفال: ١٧].

وقال فى إثباتِ الأسبابِ، ورفعِ حقيقتها: ﴿يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ فأنبت رسمه مكاناً للعلم، ثم رفع حكمه إظهاراً للعالم، فكما قال: ﴿أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ قال: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّى أَعْلَمُ﴾. فهذا كما قال للملائكة: ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [البقرة: ٣٤] فحقيقته: كان هو قبلة، وكان المسجود له هو الله عز وجل.

وقال فى ذكر الوسائط: ﴿فَلَا تُعْجِبِكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا﴾ [التوبة: ٥٥]. وقال فى مثله: ﴿الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ [العلق: ٤]. وقال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ [الرحمن: ١ - ٢]. وقال تعالى: ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ [الرحمن: ٤]. وقال تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: ١٩].

وكما قال فى التفصيل لثبوت الأحكام، وتفصيل الأنام...^(١) ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [إبراهيم: ١]. وفى مثله: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢]. ثم رفعه فى التوحيد، وأثبت نفسه فقال: ﴿اللَّهُ وَلِىُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧]. وقال فى مثله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصاص: ٥٦]، وبمعناها: ﴿وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ﴾ [طه: ٨٥]، والتوحيد: ﴿تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ﴾ [الأعراف: ١٥٥]. وقال فى نفى الأولوية والآخرية من فعل الخلق للتوحيد: ﴿وَمَا رَمَيْتَ... وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾، وقال فى إثبات المكان للتفصيل: ﴿إِذْ رَمَيْتَ﴾ [الأنفال: ١٧]. فالله الأول فى الحكم، والعبد أوسط، فلا يعجبك. والله هو الآخر فى الإعادة؛ لأنه يبدى ويعيد، والعبد ظرف للإبداء والتجديد.

وقال فى تثبيت الأملak وبيعها منه بالأعواض؛ كرمًا منه وفضلًا: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ [التوبة: ١١١] فجاز ذلك لما ملكهم ماله، كقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].

(١) بياض وكلام غير مقروء بالأصل.

وعند أهل المعرفة أن لا فاعل حقيقة إلا الله عز وجل؛ لأن حقيقة الفاعل هو الذى لا يستعين بغيره بآلة ولا سبب، وعندهم أن فعلاً لا يتأتى من فاعلين، وإلا كان شركاً؛ لأن الفاعل الثانى المظهر الذى فعل بيده وأجرى الفعل بواسطته هو ثان، ومحدث، ومفعول، والأول القديم هو الفاعل الأسمى.

كما أن عندهم أن حقيقة المالك هو الخالق للشيء، والذى يقلب عين الشيء إلى غيره، ومن يقدر على إعادته بعد أن أبداه، ومن جعل فى يده مملك؛ لأنه لم يخلق ما بيده، كما المجرى على يده الفعل مفعول؛ لأنه ثان فيه، وأوسط به، ولا يقدر على تلف عينه، ولا إعدامه، إذ لم يقدر على إيجاده، ولأن الله هو الأول القيوم بنفسه لا يستعين بغيره، كذلك المالك للشيء هو مظهره، وخالقه كونا، ومشيتاً عن تكوينه ومشيتته.

وقد جعل الله أيضاً بحكمته وعزته عن مباشرة الأشياء للخلق والحياة واسطة، وهو ملك الأرحام، فى الخبر: «أنه يدخل الرحم، فيأخذ النطفة فى يده، ثم يصورها جسداً، فيقول: يا رب، أذكر أم أنثى؟ أسوى أم معوج؟ فيقول الله ما شاء، ويصور الملك».

وفى لفظ آخر: «يخلق الملك، ثم ينفخ فيها الروح بالشقاوة أو بالسعادة».

ويقال: إن الملك الذى يقال له: الروح، هو الذى يُولج الأرواح فى الأجساد. ويقال: إنه يتنفس بوصفه، فيكون كل نفس من أنفاسه روحاً يلج فى جسم؛ ولذلك سُمى الروح.

فصار العبد يظهر بين أربعة، وهى حدود الحكمة: ظاهران: وهما الأبوان، وباطنان: وهما ملك الأرحام، وملك الأرواح.

وقد قال الله تعالى فى وصف نفسه: ﴿الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾، كما قال: ﴿الْخَالِقُ﴾ [الحشر: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ [الملك: ٢].

وقد جعل للأحياء واسطة، كما جعل للموت، وهو إسرافيل صاحب الصور، ينفخ فيه النفخة الثانية؛ فيحيا كل ميت، ثم يرفعه الله تعالى، فقال: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ

فِي الصُّورِ ﴿[النمل: ٨٧]، ووصف نفسه بأنه المحيى المميت.

وفى بعض الأخبار: «إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ وَمَلَكَ الْحَيَاةِ تَنَاضَرَا، فَقَالَ مَلَكُ الْمَوْتِ: أَنَا أُمِيتُ الْأَحْيَاءَ. وَقَالَ مَلَكُ الْحَيَاةِ: أَنَا أُحْيِي كُلَّ مَيِّتٍ. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمَا: كَوْنَا عَلَى عَمَلِكُمَا وَمَا سُخِّرْتُمَا لَهُ مِنَ الصَّنْعِ، فَأَنَا الْمَيِّتِ وَأَنَا الْمَحْيَى، وَلَا مَيِّتٌ وَلَا مَحْيَى سِوَايَ». وكذلك أيضاً قيل عن الله تعالى: «أَنَا الدَّلِيلُ عَلَى نَفْسِي، وَلَا دَلِيلَ عَلَىَّ أَدُلُّ مِنْي».

ولم يَمْنَعْ وجودُ هذه الأواسط أن يكون الله سبحانه هو الأوّل في كل شيء، وهو الفاعل لكل شيء، وحده لا شريك له في شيء، وأنّ الكونَ كلّهُ مكانُ لجريان الأفعال؛ الإرادةُ أوّلُهُ، والقدرة من ورائه.

ولم يقل أحدٌ من المسلمين: الملكُ خلقنى، ولا: عزرائيلُ أماتنى، ولا: إسرافيلُ قد أحيانى كذلك. أيضاً لا يصلح أن يقول الموقن المشاهدُ للتوحيد: فلانٌ أعطانى أو منعنى، كما لا يقول: فلانٌ رزقنى، ولا: فلانٌ قَدَرَ عَلَىَّ. وإنْ جُعِلَ واسطَةٌ وسبباً للتقدير، وأُجْرِى عَلَى يَدَيْهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَطَاءَ هُوَ الرِّزْقُ، وَالْمَنْعُ هُوَ الْقَدَرُ، وَإِلَّا كَانَ عَنْدهم مُشْرَكًا فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ غَيْرِهِ، إِذْ كَانَ اللَّهُ هُوَ الْمُعْطَى الْمَانِعَ الضَّارَّ النَّافِعَ، كَمَا هُوَ الْمَحْيَى الْمَيِّتَ، لَا شَرِيكَ لَهُ فِي مُلْكِهِ، وَلَا ظَهِيرَ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ فِي خَلْقِهِ وَرِزْقِهِ. وهذا عندهم يقدح في حقيقة التوحيد للعبد، وهو من الشُّرْكِ الْخَفِيِّ الَّذِي جَاءَ فِي الْإِثْرِ: «الشُّرْكُ فِي أُمَّتِي أَخْفَى مِنْ دَيْبِ النَّمْلِ فِي اللَّيْلَةِ الظُّلُمَاءِ».

وقال بعضهم في معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف: ١٠٦] قال: مؤمنٌ بالإقرار؛ أنّ الله هو المقدر المدبر، ومُشْرِكٌ فِي الْاعْتِمَادِ عَلَى الْأَسْبَابِ، وَرَدُّ الْأَفْعَالِ إِلَيْهَا.

ومن الإخلاص عند المُخْلِصِينَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، الَّتِي هِيَ أَصْلُ التَّوْحِيدِ، أَنْ يَشْهَدُوا كَذَلِكَ أَنْ لَا نَافِعَ وَلَا ضَارَّ وَلَا مُعْطَى وَلَا مَانِعَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا هَادِيَ وَلَا مُضِلَّ إِلَّا اللَّهُ، كَمَا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. هذا عندهم فِي قَرْنٍ وَاحِدٍ، وَمُشَاهَدَةٍ

واحدة، وهو أول التوحيد، وإن كان قد جعل هادين ومضلّين، كما جعل معطين ومانعين، ولكن بعد إذنه ومن بعد مشيئته وحكمه. كما قال تعالى: ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤]، ﴿خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [المؤمنون: ٧٢]، ﴿أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾ [هود: ٤٥]، ولا خالق ولا حاكم حقيقة إلا الأحد الصمد؛ لأنه خلقهم، وخلق خلقهم، ورزقهم، ورزق رزقهم. وكذلك هو هداهم وهدى بهم، وأضلهم وأضل بهم، فعن هدايته هدوا به، وعن إضلاله ضلّوا بعد إرادته، كما عن خلقه خلّفوا، ومن رزقه رزقوا، وكيف وقد فسر ما ذكرناه بقوله: ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي﴾ [المائدة: ١١٠]، ويقول تعالى: ﴿لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ﴾ [إبراهيم: ٢١]. وقال في مثله: ﴿فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ﴾ [الصافات: ٣٢].

وأحكموا بوصفه من فعله، فقال: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ [الانبيا: ٧٣] ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ [القصص: ٤١]. كقوله في الفصل: ﴿وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾ [الأنفال: ٤٨]، وقوله في الموصل: ﴿زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ﴾ [الأنعام: ١٠٨]. فهو زَيْن للشيطان أن يُزَيِّنَ، فَرَّان عنده، بما أذانه عندهم، وزَيْن لهم من أوليائه وحزبه، بمعنى ما زَيْن الله له من ضلاله وبُعده.

فبمشاهدة ما ذكرناه يخرج العبد من الشُّرك الخفيّ، وهو تحقّق قوله: «لا إله إلا الله» بعد التصديق، أي: ليس من يأله القلوب وتألّه إليه إلا الله. ثم يقول معها: «وحده لا شريك له»؛ أي: وحده في قدرته وتوحيده وحكمه، لا شريك له في ملكه من خلقه. ثم وكّد ذلك بقوله: «له المُلْك»؛ أي: جميع ما أظهر، «وله الحمد» في جميع ما أعطى ومنع، يستحق الحمد كله؛ فهو لا يستحقه غيره، «وهو على كل شيء قدير»، أي: من الخلق والأمر.

فالقُدرة كُلُّها له والخلق كُلُّه له، يحكم في خلقه بأمره ما شاء كيف شاء. ومثل الأواسط مثل الآلة بيد الصانع. ألا ترى أنه لا يقال: الشِّفْرَةُ حَدَّتِ النعل، ولا: السَّوْطُ ضَرَبَ العبد، إنّما يقال: الحذاء حَدَّ النعل، وفلان ضَرَبَ عبده بالسوط. وإن كانت هذه الأواسط مباشرة للأفعال، إلا أنها آلة بيد صانعتها. وكذلك الخليفة

يباشرون الأسبابَ في ظاهر العيان، والله من ورائهم محيطٌ، القادرُ الفاعلُ بلطائفِ القُدرةِ وخفايا المشيئةِ. ألم ترَ إلى قولهم: الأميرُ أعطاني كذا، وخلَعَ عليَّ كذا؟ وإن لم يتاوله بيده، ولا يصلُحَ أن يقول: خادمُ الأميرِ أعطاني؛ لأجلِ أنَّه جرى على يده، وإن كان باشرَ العطاءَ بنفسه؛ إذ قد علم أن الخادم لا يملك ولا يتصرف في ملك الأمير إلا بأمره، إلا أن يسألَ الإنسانُ: بيدَ من أعطاك الأميرُ؟ أو: على يدَ مَنْ وجَّهَ إليك بالعطاء؟ لبغيةٍ تكون للسائل في معرفة أى عبد جاء به. فيجوز أن يقول حينئذٍ: بيدَ عبده فلان. فأمَّا أن يبتدئ المُعطى من غير أن يُسألَ، إذا أراد أن يُظهر العطاء؛ فيقول: الأميرُ أعطاني على يد عبده فلان، فإنَّ هذا لغو لا يُحتاج إلى ذكر العبد مع ذكر الملك؛ لأنَّ البُغيةَ إظهارُ العطاء من الملك المُعطى، فلا معنى لذكر العبد الذي جرى العطاء على يده، فافهم.

ومن ذلك قولُ النبي ﷺ للرجل الذي ناوله التمرة: «خذها، لو لم تأتِها لأتتكَ». والتمرَّة لا تأتي، ولم يقل: لجاءك بها رجل؛ إذ لا بُغيةَ في ذكر ذلك. ومن هذا قوله ﷺ للرجل الذي قال: أتوب إلى الله، ولا أتوب إلى محمد، فقال: «عرَفَ الحقَّ لأهله».

وإنَّما ذكر الله تعالى الأسبابَ؛ لأنَّ الأسماءَ متعلِّقةٌ بها، والأحكامَ عائِدةٌ على الأسماءِ بالثواب والعقاب؛ فلم يصلح أن لا تُذكرَ؛ فتعود الأحكامُ على الحاكم تعالى عن هذا، أنَّه هو يبدئ ويعيد، يبدئ الأحكامَ من الحاكم، ويُعيدُها على المحكوم، وهذا هو سبب إظهارِ المكانِ من المواتِ والحيوانِ؛ لئلا يكونَ تعالى محكومًا وهو الجليلُ الحاكم، ولا يكونَ مأمورًا وهو العزيزُ الأمرُ، وتوجَّهتِ الإقامةُ منه قبلِ المأموراتِ.

ومن هذا قوله تعالى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٌ﴾ [النحل: ٩٦] فجميعًا عنده وفي خزائنه، إلا أنَّه أضافَ الدُّنيا إلينا؛ لرجوعِ الأحكامِ علينا، وليزهدنا فيها، وأضافَ الآخرةَ إليه تخصيصًا لها وتفضيلًا؛ ليرغبنا فيها.

وكما أخبر عن عيسى: ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ﴾ [المائدة: ١١٠]، ومثله ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا﴾ [النساء: ٥] فسماه خالقًا إذ خلق الله على يده، وسمَّاهم رازقين لما أجرى على

أيديهم رِزْقَ أهلِيهم، فهو عندى كقوله لريم: ﴿وَهَزَى إِلَيْكَ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا﴾ [مریم: ٢٥]، وقد عَلِمْتُ أَنَّ الرُّطْبَ لَمْ يَتَسَاقِطْ بِهِزَّهَا، وَلَا جُعِلَ وَلَا فَعِلَ لِهَزَّهَا فِي الرُّطْبِ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُظْهِرَ كَرَامَتَهَا، وَيَجْعَلَ آلَةَ مِنْهُ بِيَدِهَا. ومثله: ﴿ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ [ص: ٤٢]، فنبعت عينان أشدَّ بياضًا من الثلج، وأحلى من العسل، فشرب من إحداهما فغسل ما فى جوفه وباطنه من البلاء، واغتسل من الأخرى، فأزالت ما فى جسمه وظاهره من السقم والأذى، ولا فَعِلَ لِرِجْلِهِ فى إظهار العينين؛ ولكنَّ الله تعالى خلق ذلك على يده، وأجره بواسطته، تَكْرِمَةً لَهُ، وآيَةً وَهَبَهَا لَهُ. ومن ذلك قوله تعالى لإبراهيم: ﴿ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا﴾ فجعل كيفية إحياء الموتى بيده سبحانه بدعوته ﷺ، فكان ذلك جوابًا لمسألة: ﴿أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ [البقرة: ٢٦٠] ولا مكان له فى الإحياء، وكان الله فى الدعوة كيف شاء، وكذلك الموقن العارف يُنطق عن الله، فيكون الله تعالى هو المظهر لبيانه، والمُجرى على لسانه، كما كلَّم موسى ﷺ من الشجرة، فكان هو لعبده، وصارت الشجرة حجابًا لوجده، والله غالبٌ على أمره. وكما ينطق الروحاني من الملائكة على ألسنة النبيين، وينطق الجناني من الأزواج على ألسنة المجانين، والله من ورائهم مُحِيطٌ.

وقد قال الرسول ﷺ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَ الشَّاعِرُ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ»، وهو يعلم ﷺ أَنَّ فى الأشياء أَوَاسِطَ حَقٍّ، وَأَسْبَابَ صِدْقٍ، ثُمَّ لَمْ يَمْنَعَهُ ذَلِكَ أَنْ قَالَ: أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ كَذَا، إِثَارًا مِنْهُ لِلتَّوْحِيدِ، وَتَوْحِيدًا لِلْمُتَوَحِّدِ، هَذَا مَعَ قَرَبِ عَهْدِهِمْ بِتَكْذِيبِ الرُّسُلِ، وَإِبْطَالِ الْكُتُبِ. وَلَكِنْ لَمَّا كَانَتْ الْأَشْيَاءُ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ، وَلَا تَكُونُ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ، أَشْبَهَتْ الْبَاطِلَ الَّذِى لَا حَقِيقَةَ لَهُ أَوَّلِيَّةً، وَلَا ثَبَاتَ لَهُ آخِرِيَّةً. وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَوَّلَ الْأَزَلَى الْآخَرَ الْأَبَدَى، فَهُوَ الْحَقُّ وَلَا إِلَهَ سِوَاهُ.

ومثَّلُ الأسبابِ - أيضًا - فى ثوانيتها وأواسطها إلى جنبِ الأوَّلِ المسبَّبِ مَثَلُ ما يقول فى القرآن: قال الله كذا. ولك أن تقول: قال نوحٌ وقال يوسفُ كذا، فكلُّ

صواب. فإذا قلت: قال الله سبحانه وتعالى، فهو القائل الأول قبل القائلين، متكلمًا بوصفه مخبرًا عن علمه، بغير وقت لموت، ولا حدًا لمحدود، ولا حدثان. وإن قلت: قال صالح، وقال شعيب، فقد قالوه، بأنهم ثوان في القول وأواسط به. قالوا ذلك عنه، بحدوث أوقات، وظهور أسباب. كذلك الأسباب في أواسطها هي ثوان عن الأول المبدئ.

ومن ههنا، وفي مثله، دخلت الشبهة على المبتدعين، فقالوا بخلق القرآن. فلو لم يدخل عليهم إلا إنهم جعلوا قول القائلين قبل قول الله أحكم الحاكمين، فثبتوا قبل قوله قليلًا، وهو القول منهم لنفيهم قدم الكلام، فوقعوا بجهلهم في أعظم مما هربوا منه؛ لأنهم هربوا من إثبات قديم آخر، بزعمهم؛ فوقعوا في إثبات حدث أولًا، وإحداث قدم ثانيًا. تعالى الله عما يقول الظالمون المللحدون في أسمائه وصفاته علوًا كبيرًا، وسبحانه بكرة وأصيلًا.

ولم يعلموا بجهلهم أنهم إنما قالوه بعد قوله، فصار قولهم عن قوله، وكان هو الأول في القول، من حيث كان هو الأول بالقدم، والسابق بالعلم، وصاروا هم ثوانى في المقال، من حيث كانوا حوادث من الأفعال.

فكذلك أيضًا تدخل الشبهة على الغافلين من ضعف اليقين لشهود المانعين والمنفقين أوائل في الفعل، من قبل أن الله تعالى أظهر العطاء والمنع بأيديهم، فشهدوهم معطين مانعين؛ لنقصان توحيدهم، فأشركوا في أسماء الله كما أشركت المبتدعة في صفات الله عز وجل أن حُجِبُوا عن شهادة سبق علم الله، كما حُجِبَ الزائغون عن حقيقة توحيد الله تعالى، إلا أن شرك الزائغين ضلال ينقل عن الملة، وهو شرك جلي، وشرك ضعفاء اليقين غفلة وجهل عن الملة؛ لأنه شرك خفي.

وحكى أن بعض العلماء صلى خلف رجل، فلما انقضى الإمام نظر إليه في زي غير متكسب، فقال: يا شيخ من أين تأكل؟ فقال: اصبر حتى أعيد الصلاة التي صليتها خلفك، ثم أجيئك.

وحدثونا في معناه عن آخر: أنه لزم العكوف في المسجد، ولم يكن ذا معلوم من عيش، فقال له الإمام الذي يصلى بالناس: لو تكسبت وتعيشت كان أفضل

لك . فلم يجبه . فأعاد عليه وقتاً آخر نحو ذلك ، فقال : يهودىً فى جوار المسجد قد ضَمِنَ لى كلَّ يومِ رغيفين ، فقنعتُ بذلك ، وتركتُ التكسُّب . فقال الإمام : إن كانَ صادقاً فى ضمانه ، فإنَّ عكوفَكَ فى المسجدِ خيرٌ لك ، فقال له الرجل : يا هذا ، أنت لو لم تكن إماماً للمسلمين تقوم بينهم وبين الله لنقص توحيدك كان خيراً لك .

وقد كان إبراهيمُ الخَوَّاصُ يقول : ليس على العبدِ إلا أن يتقى الحرامَ من خشيةِ الله ، وعلى الله أن يسوق إليه الحلالَ ، قال : ولا يَصْلُحُ تركُ الحرامِ إلا بتركِ الشُّبُهاتِ التى تُخرجه إلى أخذِ الحرامِ .

قال : وهذا هو التوكُّلُ اللازمُ المتَّعبدُ به العمومُ المُوَحَّدُ بفَرْضِ الصَّبْرِ عن الحرامِ ؛ لِثَلَا تَغْلِبَ الْعَجَلَةُ صَبَرَ الْعَبْدِ فِي اخْذِ الْحَرَامِ ، حَتَّى يُخْرِجَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ الْمَضْمُونِ مِنْ أَمَاكِنِهِ ؛ إِذْ كَانُوا لَا يَسْلَمُونَ فِي الْحَرَكَةِ فِيهِ ، فَهَؤُلَاءِ أَعْرَفُ بِأَمَاكِنِهِ وَأَقْدَرُ عَلَى اسْتِخْرَاجِهِ^(١) . وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [إبراهيم: ١٢] قَالَ سَعِيدُ بْنُ جَبْرِ : يَعْنِي الْمَصْدُقِينَ لِلَّهِ تَعَالَى فِيمَا وَقَعَ تَصْدِيقُهُمْ بِهِ مِنَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ .

قال إبراهيم : فهذا النَّدْبُ من الله بالعموم ، إِذْ دَعَاهُمْ إِلَى مَوْضِعِ الْفَضْلِ وَالشَّرَفِ بِاسْتِعْمَالِ التَّوَكُّلِ الْمَخْصُوصِ لِثَلَا يَقِيمُوا عَلَى حَالِهِمْ ، وَلَا يَطْلُبُوا الرِّفْعَةَ عَنْهَا ، وَلَا الْإِنْتِقَالَ مِنْهَا ، يَعْنِي : فَيَكُونُ وَقُوفُهُمْ فِي حَالِهِمْ عَلَةً لِسُكُونِهِمْ إِلَى حَالٍ ، وَرِضَاهُمْ بِهِ دُونَ طَلْبِ الْمَزِيدِ مِنَ النَّصِيبِ مِنَ اللَّهِ فِي دَرَجَاتِ الْقُرْبِ وَالْإِنْتِقَالِ ، فَيَنْظُرُونَ إِلَى الْمَقَامِ ، أَوْ يَقْطَعُونَ بِالْحَالِ ، أَوْ يَسْكُنُونَ إِلَى الْفَضْلِ .

يقول : فندبهُ تعالى المتوكلين من العموم ، وبعد إكمال حقِّ التوكُّلِ ، وبعد حُسْنِ الْقِيَامِ بِحُكْمِهِ إِلَى تَوَكُّلِ الْمُتَوَكِّلِينَ مِنْ خُصُوصِ الْمُقَرَّبِينَ ، لِثَلَا يَقِفُوا فِي حَالٍ ، وَلَا يَنْظُرُوا إِلَى مَقَامٍ ، فَيَحْجُبُهُمْ ذَلِكَ عَنِ الْقِيَوْمِ ، وَيُؤَدِّ بِهِمْ ذَلِكَ إِلَى عِلَّةٍ تَنْقُصُهُمْ كَمَالَ الْعُمُومِ .

(١) بعده فى الأصل : «قال مثل هذا الله تعالى بلطفه، وحسن نظره وتدأب العموم من التوكل المعموم إلى التوكل المخصوص . وأما المتحرِّفون المغبون» .

فالقولُ في توكلِ الخصوصِ عليه في النفوس، وفي شأنِ الآخرة بعد أن جعل لهم التوكلُ في أمور الدنيا، والمضمون من أسبابها، كالقول في زهد الزاهدين في أعراض الآخرة، بعد أن رُفِعُوا من الزهد في أسباب الدنيا، فَرُفِعُوا من مقام المُنْبِين إلى درجات المقرّبين، لما رُفِعُوا من الزهد في الدنيا إلى طلبِ النَّصَب من الله العليّ الأعلى، لا رغبة في نعيم الجنان، ولا في حُظوظِ الأجسام، فصاروا من أهل الله بعد أن كانوا من أهل الآخرة.

قال الخواص: وقد حرّض النبي ﷺ على هذا التوكل، ورغب فيه، فذكر حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَأَمَمَهُمْ» قال في آخره: «فقلت: رَبِّي أُمِّي. فقيل: انظر عن يمينك، فإذا بشر كثير، فقيل: انظر عن يسارك، فنظرت فإذا سَوَادٌ عَظِيمٌ قَدْ سَدَّ الْأَفُقُ. فقيل: هذه أمتك، أَرْضِيَتْ؟ قلت: رَبِّي رَضِيَتْ، قال: فَإِنَّ لَكَ سِوَى هَؤُلَاءِ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. فقام عَكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ. فقال: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ. ثُمَّ قَامَ آخَرُ، فقال: ادْعِ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ. فقال: سَبَقَكَ بِهَا عَكَاشَةُ. فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ لأصحابه: إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنْ هَؤُلَاءِ فَافْعَلُوا. فَتَذَكَّرْنَا السَّبْعِينَ أَلْفًا، فَقُلْنَا: هُمْ قَوْمٌ وَلَدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَمَاتُوا عَلَيْهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فقال: بَلْ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَكْتُونُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ».

قال: فدلّ قولُ النبي ﷺ لِلرَّجُلِ «سَبَقَكَ بِهَا عَكَاشَةُ» أَنَّ هَذَا التَّوَكُّلَ حَالٌ عَزِيزٌ عَظِيمٌ، لَا يُعْطَاهُ كُلُّ أَحَدٍ، وَلَا يَسْتَحِقُّهُ. وَدَلَّ مَا قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: «وَإِنَّ لَكَ سِوَى هَؤُلَاءِ سَبْعِينَ أَلْفًا» أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مَعَ مَنْ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا عَنْ شِمَالِهِ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا مُعَيَّنِينَ مَحْجُوبِينَ، صِفَاتُهُمْ مَوْجُودَةٌ، وَأَعْيَانُهُمْ مَفْقُودَةٌ، يَعْنِي بِهَذَا أَنَّ هَؤُلَاءِ السَّبْعِينَ أَلْفًا عَارِفُونَ، فَإِنَّ الْعَارِفِينَ مَحْجُوبُونَ عَنِ الْعُمُومِ، وَهُمْ أَهْلُ التَّوَكُّلِ الْمَخْصُوصِ مِنَ الْخُصُوصِ، الَّذِينَ ذَكَرُوا أَنَّهُمْ تَوَكَّلُوا عَلَيْهِ فِي شَأْنِ الْآخِرَةِ، وَفِي النَّفُوسِ، فَهُمْ أَهْلُ اللَّهِ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ، مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ، حَجَبَهُمْ لِعِزَّتِهِمْ عَنِ الْأَبْصَارِ.

وَحَدَّثْتُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى بَعْضِ الصَّدِيقَيْنِ: «أَدْرِكْ لِي لُطْفَ الْفِطْنَةِ، وَخَفَى اللَّطْفِ؛ فَإِنِّي أَحَبُّ ذَلِكَ. قَالَ: يَا رَبِّ، وَمَا لُطْفُ الْفِطْنَةِ؟ قَالَ: إِنِ وَقَعَتْ عَلَيْكَ ذِبَابَةٌ، فَأَعْلَمْ أَنِّي أَوْقَعْتُهَا، فَسَلْنِي أَرْفَعَهَا. قَالَ: وَمَا خَفَى اللَّطْفُ؟ قَالَ: إِنِ أَتَتْكَ قَوْلَةٌ مَسْوَسَةٌ، فَأَعْلَمْ أَنِّي قَدْ ذَكَرْتُكَ بِهَا».

وهذا الذى ذكرناه من أن الله سبحانه وتعالى هو المعطى المانع، الضارّ النافع حيث كان، هو الخالق الرّازق كيف شاء، ومتى شاء، وبمَن شاء. هو فى عقود عموم المؤمنين وفى علمهم، إلا أن فيهم جهلاً بالحكمة، وغفلةً عن الحاكم، يحيلون ذلك إلى عاداتهم، ويريدون أن يكون رزقهم من حيث معتادهم، أو من حيث معقولهم باختيارهم، ومعقولهم بالعز، والفخر، والتّطاول، والأنفة؛ لا على الذلّ، والتواضع، والفقر، والمسكنة. ولا يكلّون أمورهم إلى الله ويرضون بتدبيره وتقديره؛ أن يرزقهم كيف شاء، ويبد من شاء، فيؤثرون أخلاق الجبابة على أخلاق المؤمنين، لبعدهم من مشاهدة اليقين، ولاستيلاء أخلاق النفس عليهم، ثم إن نفوسهم مع علمهم أن الخلق والأمر كلّ الله عزّ وجلّ، وأن الحمد والمكّ له - قد تطمّع فى غير الله، وترجو سواه، وقد تضطرب بجبلتها عند أنقال الحقائق، وقلوبهم لا تطمئن بل تنزعج عند الابتلاء بالمصائب والفاقات، ولا تصبر للخالق، وإن ألسنتهم قد تسبق بالمدح والفرح مع رؤية الأواسط، أو بالذم والأسى على فوت العطاء؛ لوجود الغفلة، وذهابهم عن مشاهدة ما يعلمون. فهذا دليل نقص توحيدهم، وضعف يقينهم، وأن معرفتهم معرفة سمع وخبر، لا معرفة شهادة وخبر، وقد شرّكهم الموقنون بتسليم ذلك لله فى العلم والقدرة، وإثبات الأواسط والأسباب للحُجج والمحجّة بمجارى الحكمة وإيقاع الأحكام، وتفصيل الحلال والحرام، وعود الثواب والعقاب على الخليقة، ولكن زادوا عليهم بحسن اليقين، وقوة المشاهدة، وجميل الصبر، وحقيقة الرضا؛ فسكنت القلوب، واطمأنت النفوس عند النّوازل والبؤس، وثبتوا فى الابتلاء؛ لشهود المبلى، يدبر الخلائق كيف شاء، فحصل لهم مقام فى اليقين وحال من التوكل ونصيب من الرضا، وخرج أولئك من حقائق هذه المعانى ودخلوا فى عمومها، ودخل عموم

المؤمنين مع الموقنين في فَرَضِ التَّوَكُّلِ، قد جاوزَهُم الموقنون؛ فارتفعوا عليهم، وعلوا في فضله، ووقف العموم ونكصوا عن العلو لقعود اليقين بهم، واستتار غيبه عنهم، وحجب الأسباب لهم، وسبق المقيرون إلى الفضل، ويؤت كل ذي فضل فضله؛ لأنهم المفردون بالسبق خفاً لوضع الأوزار، لما استهتروا به من الأذكار، كما روينا عن المصطفى المختار ﷺ: «سيروا، سبق المفردون»، قيل: من هم؟ قال: المستهترون بذكر الله، وضع عنهم الذكر أوزارهم، فوردوا القيامة خفاً. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون.

وقال بعض العلماء: احتجب عن العموم بالأسباب، فهم يرونها ولا يرونه، وحجب الأسباب بنفسه عن الخصوص، فهم يرونه ولا يرونها.

وهذا المعنى أحد الوجوه الباطنة من قوله: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ﴾ [الرعد: ٣٩] أى: يمحو الأسباب من قلوب الخصوص ويثبت نفسه، ويمحو نفسه من قلوب الجاهلين ويثبت الأسباب.

وقد كان إبراهيم الخواص - رحمه الله - يقول: من رجع عند الشدائد والنوازل إلى سبب، أو علاج يستشفى به، أو حركة رهبة المخلوقين صفته، فقد برئ من مخصوص التوكل، وبقي مع عمومه. ثم وصف الخصوص من المتوكلين، فقال: يتترع الله منها بالتوكل شاهد منافع الأشياء، ويجعل شفاءها في تركها، وفي ذلك يقال:

عَلِيلٌ لَيْسَ يُبْرِئُهُ دَوَاءٌ طَوِيلُ الصَّبْرِ يُضْنِيهِ الشِّفَاءُ
سَرَائِرُهُ خَوَافٍ لَيْسَ تَبْدُو خَفِيَّاتُ إِذَا بَرِحَ الْخَفَاءُ

ثم قال: كانوا له من حيث أراد بغنائهم عن كل ما كان لهم من حظٍّ ومُرادٍ، استقاموا إليه، ولم يثبتوا لشدّة الهجوم، لا يفرحون ولا يروغون لَمَّا عرفوه، لم يريدوا به بدلاً، ولا يتغنون عنه حولاً، فخصّهم منه بالولاية، وكان هو القائم بهم، والدليل المعطى لهم كل جزيل، لم يملك غيره حفاظهم، ولم يؤلّ غيره أمورهم، حتى أقامهم في الشرف الأعلى والغايات من الذرى، فأظهر علمهم ما

بِهِ أَكْرَمَهُمْ، وَمَا أَقَامَ مِنْ أَعْلَامِهِمْ، فَأَكْرَمَهُمْ بِمُلْكِهِ، وَشَرَّفَهُمْ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ، وَحَمَلَهُمْ فِي ذَلِكَ بِتَوْحِيدِهِ إِلَى تَوْحِيدِهِ، مُشْرِفٌ عَلَى خَلْقِهِ يَرَى مَقَامَهُمْ، وَجَعَلَهُمْ فِي حِصْنِهِ وَرَاءَ حُجُبِهِ، وَخَلَا بِهِمْ فِي غَيْبِهِ، ثُمَّ أَظْهَرَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يُرَوْنَ، فَكَانُوا مَعَ الْخَلْقِ بِحَيْثُ لَمْ يَكُونُوا. غَابُوا عَنِ الْأَوْهَامِ؛ وَعُيُونُ النَّاظِرِينَ. عَظُمَ خَطَرُ مَا أَوْصَلَهُمْ إِلَيْهِ، وَجَلَّ قَدْرُ مَا حَمَلَهُمْ عَلَيْهِ، وَعَظُمَتْ مَنَزَلَتُهُمْ لَدَيْهِ. فَيَا طَيِّبَ عَيْشٍ لَوْ عَقَلَ، وَيَا لَذَّةَ وَصْلٍ لَوْ كَشَفَ، وَيَا رَفْعَةَ قَدْرِ لَوْ وَصَفَ. ثُمَّ أَنْشَدَ الْخَوَاصَّ يَصِفُهُمْ، وَغَيْرَهُ أَيْضًا^(١):

مَعْطَلَةٌ أَجْسَامُهُمْ لَا قُلُوبُهُمْ	هَمُومُهُمْ بِاللَّهِ فِي السَّرِّ قَدْ تَسَرَّى
نَفُوسُهُمْ عَنْ كُلِّ لَهْوٍ وَزِينَةٍ	مُحِبَّةٌ مَا إِنْ تَرَدُّ إِلَى أَمْرِ
رُؤُوسُهُمْ مَكْشُوفَةٌ فِي بِلَادِهِ	وَهُمْ بِلَطِيفِ الْبَرِّ أَسْبَابُهُمْ تَجْرَى
فَهُمْ أَمْنَاءُ اللَّهِ فِي كُلِّ أَرْضِهِ	مُلُوكٌ كَرَامٌ فِي الْبَوَادِي وَفِي الْبَحْرِ
عُدُولٌ ثِقَاتٌ فِي جَمِيعِ بِلَادِهِ	أَصْحُ عِبَادِ اللَّهِ مَعَ دَقَّةِ الْفِكْرِ
فَيَا حَسْرَةَ الْمَحْجُوبِ عَنْ قُرْبِ رَبِّهِ	بِأَدْنَاهِ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ لَا يَدْرِي
هَنِيئًا لِمَحْجُوبٍ يُحِبُّكَ سَيِّدِي	بِشَاهِدَةِ الْحُبِّ بِالْقَلْبِ وَالْفِكْرِ

كَانَتِ الْأَبْيَاتُ مُضْطَرِبَةً، فَقَوِّمْتُ بَعْضَهَا، وَحَذَفْتُ مِنْهَا شَيْئًا.

وَحَدَّثُونَا عَنْ سَرَى السَّقَطِيِّ قَالَ: ثَلَاثٌ يَسْتَبِينَ بِهِنَّ الْيَقِينُ: الْقِيَامُ بِالْحَقِّ فِي مَوَاطِنِ الْهَلَكَةِ، وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ عِنْدَ نَزُولِ الْبَلَاءِ، وَالرِّضَا بِالْقَضَاءِ عِنْدَ زَوَالِ النِّعَةِ.

وَقَالَ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ قَبْلَهُ: كَانَ يُقَالُ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ اسْتِكْمَالُ إِيْمَانِهِ: مَنْ إِذَا رَضِيَ لَمْ يُخْرِجْهُ رِضَاهُ إِلَى بَاطِلٍ، وَإِذَا غَضِبَ لَمْ يُخْرِجْهُ غَضَبُهُ عَنْ حَقٍّ، وَإِذَا قَدَّرَ لَمْ يَتَنَاوَلَ مَا لَيْسَ لَهُ. وَقَدْ رَوَيْنَاهُ مُسْنَدًا.

(١) الْأَبْيَاتُ وَرَدَتْ فِي الْحَلِيَّةِ، فِي تَرْجُمَةِ إِبْرَاهِيمِ الْخَوَاصِّ، ٣٢٨/١٠. وَهِيَ تَخْتَلِفُ فِي رِوَايَةِ بَعْضِ الْأَلْفَاظِ، وَتَرْتِيبِ الْأَبْيَاتِ، وَزِيَادَةِ بَيْتٍ فِي الْحَلِيَّةِ.

فهذه أوصافُ المتوَكِّل، لا يَصَحَّ التَّوَكَّلُ بِفَقْدِهَا، وهى علامةٌ حُسْنِ اليَقين، وبها يثبتُ مَقَامُ اليَقين.

وكذلك رُوينا فى أخبار داود عليه السَّلام، أَنَّهُ قال لابنه سليمان ﷺ: «يا بُنَيَّ، تُسْتَكْمَلُ تَقْوَى الْعَبْدِ بِثَلَاثٍ: حُسْنُ تَوَكُّلِهِ فيما يَأْتِيهِ، وَحُسْنُ رِضَاهُ فيما آتَاهُ، وَبِحُسْنِ صَبْرِهِ فيما فَاتَهُ».

• ذكر تفصيل التكسب والتصرف فى المعاش والحركة،

ولا يضرُّ التَّصَرُّفُ والتَّكْسِبُ لِمَنْ صَحَّ تَوَكُّلُهُ، ولا يَقْدَحُ فى مَقَامِهِ، ولا يَنْقُصُ مِنْ حالِهِ، إِذَا أَحْكَمَ مَعْنَيْنِ: النَّظَرَ إِلَى الْوَكِيلِ فى أَوَّلِ الْحَرَكَةِ، فَيَكُونُ مُتَحَرِّكًا. وَالرِّضَا بِالْحُكْمِ بَعْدَ التَّصَرُّفِ، فَيَكُونُ مُطْمَئِنًّا إِلَيْهِ.

قال الله سبحانه: ﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ [النبا: ١١]. وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشًا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ [الأعراف: ١٠].

وروى عن النبى ﷺ: «أَحْلَى مَا أَكَلَ الْعَبْدُ مِنْ كَسْبِ يَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ». وقد كان الصَّانِعُ بِيَدِهِ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ التَّاجِرِ، وَالتَّاجِرُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الْبَطَّالِ. وقال ابن مسعود: «إِنِّى لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ بَطَّالًا، لَيْسَ فى عَمَلِ دُنْيَا، وَلا فى عَمَلِ آخِرَةِ».

ولأنَّ التَّوَكَّلَ مِنْ شَرَطِ الْإِيْمَانِ وَوَصَفِ الْإِسْلَامِ، قال الله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٨٤]. فاشترط فى الْإِيْمَانِ بِهِ، وَالْإِسْلَامِ لَهُ، التَّوَكَّلَ عَلَيْهِ. فَإِنْ كَانَ حَالُ الْمُتَوَكِّلِ التَّصَرُّفَ فيما قَدْ وُجِّهَ فِيهِ، وَدَخَلَ فى الْأَسْبَابِ، وَهُوَ نَازِلٌ إِلَى الْمُسَبِّبِ فى تَصْرِيفِهِ، مُعْتَمِدٌ عَلَيْهِ، وَاثِقٌ بِهِ فى حَرَكَتِهِ، مُتَسَبِّبٌ فيما يُقَلِّبُهُ فِيهِ مَوْلَاهُ، مُتَعَيِّشٌ فيما يُسَبِّبُهُ لَهُ وَيُوجِّهُهُ فِيهِ مُوَكَّلُهُ، عَالِمٌ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْدَعَ الْأَشْيَاءَ مَنَافِعَ خَلْقِهِ، وَجَعَلَهَا خَزَائِنَ حِكْمَتِهِ، وَمَفَاتِيحَ رِزْقِهِ، مُجْتَمِعُ الْقَلْبِ بِجَامِعِهِ، غَيْرُ مُشْتَتِّ بِتَفَرُّقِ هَمِّهِ. وَيَكُونُ - أَيْضًا - مُتَبِعًا لِلْسَّئَةِ وَالْأَثَرِ، تَارِكًا لِلتَّرَفِّهِ وَالتَّنَعُّمِ. فَهُوَ فى تَكْسِبِهِ وَتَصْرِفِهِ أَفْضَلُ مِمَّنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ الْعِلَلُ فى تَوَكُّلِهِ فَسَاكَنَهَا، وَسَكَنَ إِلَى سُكُونِ نَفْسِهِ فى بَطَالَتِهَا وَفَرَاغِهَا مِنْ

هَمَّ الآخِرَةِ؛ طلباً لراحَتِها.

وقد ذُكِرَ لنا عن بعض العلماء أنه رَوَى يطحن برجله، وكان قد تَرَكَ العملَ أربعين سنة، فقيل له: دخلتَ في التَّكسُّبِ بعد أن كنت قد تركته؟! فقال: يا هذا، إذا عُدِمْنَا عَزَّ التَّوَكُّلِ لم نصبر على ذلِّ الاستِشْرافِ.

فكذلك الأمرُ فيمن دخلتْ عليه الآفَةُ في تَرَكَ التَّكسُّبِ، فَلْيَخْرُجْ منها إلى الاحترافِ، ومن دَخَلَ عليه اليقينُ فاقتطعه، فَلْيَقْعُدْ عن الاكتسابِ، وَمَنْ اعْتَلَّ بالتَّكسُّبِ فَلْيَتَدَاوَى بِتَرْكِه، وَمَنْ صَحَّ فيه وأوجبهُ الحكمُ عليه فَلْيَتَكَسَّبْ.

حُدِّثْتُ أَنَّ بعضَ أهلِ المَعْرِفَةِ كان في بُدُوِّ أمره قَطَّانًا، فلَمَّا دَخَلَ في طريقِ الآخِرَةِ تركَ السُّوقَ، وَلَزِمَ البَيْتَ ثلاثين سَنَةً، أو ما شاء اللهُ من ذلك. ثم خَرَجَ إلى السُّوقِ، فأخَذَ في معاملةِ النِّسْوانِ، والأخذِ والإعطاءِ لهنَّ. فقيل له في ذلك. فقال: لَمَّا اعْتَلَلْنَا بِهِنَّ قَعَدْنَا في البَيْتِ، فلَمَّا صَحَحْنَا مِنْهُنَّ لم نُبالِ بمعامِلَتِهِنَّ، قد استوى عندى الرِّجَالِ والنِّساءِ. أو كما قال، على نحو هذا المعنى رسمتهُ حِفْظًا.

والتَّكسُّبُ خيرٌ من الاستِشْرافِ إلى الخَلْقِ، ومن الطَّمَعِ فيهم، أو اعتيادِ المسألة، وسالكِ على طريقٍ فهو يصل، وإن كان في طريقه بُعْدٌ.

والتَّوَكُّلُ لمن أُقْعِدَ به، واقتطعَ عن أربِهِ، ناظرًا إلى الوَكِيلِ، أَفْضَلُ، منتظرًا للواردِ، مُتَفَرِّغًا للفوائدِ، إذا صَحَّ في ذلك، وَصَدَقَتْ حالُهُ، واستقامَ قَلْبُهُ، لِفَراغِ قَلْبِهِ من الخَلْقِ، وشُغْلِهِ بالخَلْقِ. وهو طريقٌ قَرِيبٌ، وسالكُهُ مُقَرَّبٌ.

وكان شيخُ المتوَكِّلِينَ، رحمه اللهُ، يقول: إلى كم يُدْخِلُ العبدُ بينه وبين نفسه غيرَ اللهِ الذي هو أملكُ بها منه، وإلى كم يُمَلِّكُ المخلوقين رِقَّةً، ولو صدقَ المتوجَّهُ في توجُّههِ إلى اللهِ بالتَّقْدِيرِ له لأقطعه مُلْكُهُ يَسْرَحُ فيه حيث شاء. والعبدُ [أيْنا] كان يَخْصُهُ ثوبٌ يَحْمِيهِ، وَبُرْدَةٌ^(١).

وكان يقول: مَنْ صفا من آثاره، وانمَحَتْ الأسبابُ من أذْكارِهِ وَحَثِيثِ حركاتِهِ، تحرَّكَتِ الأسبابُ إليه، وأقبلتْ عليه، وتحولَ الملكُ له لصالحه؛ لأنَّما تُمنَعُ الحركةُ

(١) بريدة: تصغير: بُرْدَة، ثوب مخطط، أو كساء يلتحف به.

بالبطالين، لبقايا بقيت عليهم من آثارها، عقوبة لهم؛ لأنه ليس في الحركة والسعى لحظّ النفوس وظيفه، ولا تنفعه عند الله، ولا لله فيه شيء، وإنما هو حظ لصفة المتحرك.

قال: ولا يدوم التحرك بأحد إلا من بقايا عليه من نفسه. وأما المرادون بصفات الحق، بذهاب آثار نفوسهم، وفناء شواهدهم، فإن أحكامهم أن تجرى الأسباب إليهم طلباً لهم، بما رفع الله من أقدارهم، عما هؤلاء فيه مما لا ينفكون طول أعمارهم عن ذكر أنفسهم، والسعى في حظوظهم، في صفتهم متحركة أبداً، ولا يستحق هؤلاء أن يحلفوا بالملك، أو يتحرك الأسباب إليهم، ولا يكون من يتحرك الملك له، وتطلبه الأسباب، وتملكه أنفسها، كمن سعى في أخذها وساء العموم في طلبها، ولا يتقاربان. هذا نقل كلام الخواص، رحمه الله، ومذهبه في التوكل.

وكان أيضاً من هذا المعدن يقول: كل من كان مع العلم، فإن العلم لا يحويه، ولا يُزيل عنه شاهد نفسه وصفته، ولا يتهيأ أن يغنى من نفسه مخارج المطالبات بالسعى، ولا بد له من السعى، ليعطى نفسه حظها من الرفاهة، ليستوى في دراسة العلم، ويصفو له الكلام فيه.

وقال أيضاً: من كان مع العلم فإنه لا يستوحش من مساكنة الدناءة والأدناس، والسعى معهم في الأسباب؛ لأنه ليس له حقيقة يوحش مواضعها له. وموضع الرغبة في هؤلاء يعطى عليهم مواضع الوحشة من دناءة أفعالهم، وما يلحقهم من الذلة في السعى لأنفسهم. وهؤلاء لا يصفون من آثارهم، ولا يقومون بحقيقة التوحيد، يزدون في علمهم، وينقصون في سرائرهم، ويقوى مع مواضع الأسباب والفاقات فيهم وعليهم. ظهرت عليهم صفاتهم، وتبين أقدار الأشياء في قلوبهم، فعولوا على الأسباب، ولم يستعملوا في محو شواهد الأشياء عنهم، ورفع آثارها فيهم، ولا رفقت لهؤلاء حقيقة تمنحهم، ولا عزيمة تُفنيهم، حتى ملكتهم الأشياء، فذهبت أعمارهم فيما لا ينفعهم، وحال لا يحمل صاحبها ما ينتفع بها.

قال: وليس هذه حالة فضل ولا شرف، وإنما هم مع صفات الملك، لا مع الموصوف؛ لأنهم يصفون نفوسهم وهم قيام أبداً، لا يزول قيامهم، ولا تذهب أسماؤهم، ولا تتمحى أذكارهم، فكيف يستوى هؤلاء مع من يصفه الحق بالحق، للحق في الحق.

هذه حكاية طريقة الخواص، وكلامه في التوكل. وهذا لعمري كان حاله، وهو مقام الخصوص، ولا يصلح العموم بهذا، ولا يسلك بهم ها هنا، إذ لكل طريق زاد مثله، وعدة قربه وبُعده، وكينه وشِدته، وليس مع العامة زاد هذا الطريق، ولا عندهم عدته، فكيف يحملهم عليه، أو يأمرهم به.

وأما التارك للتكسب طمعاً في الخلق، وترفيهاً للنفس، وإيثاراً للراحة والبطالة، أو حباً للهوى، فليس هذا من توكل العموم أيضاً في شيء. والساعي في هذا على غير طريق، لا قريب ولا بعيد، هو عن المحجة جائر، ومن الهوى والقصد حائر.

كما روينا عن النبي ﷺ: «لأن يأخذ أحدكم فأسه وجهه، فيذهب إلى الجبل، فيحتطب فيأكل ويتصدق، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه».

ولم يقل هذا للمتقين؛ لأنهم من الأهواء مصفين، ولقصد السبيل سالكين، ولوجه الله عاملين، وبحسن اختياره عالمين، وعن الخليفة بالله وبرسوله مقتطعين، وإلى بيت الله ومجلس نبيه منقطعين.

وإنما قال ذلك للشحاذ من الخلق السائل، وللحائر عن قصد المحجة المائل، ولمن هو من مقامه متمسك بغير طائل، وللمغتتر الطامع في التعيم الزائل.

وقد قال ﷺ في أوامر العموم: «استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك» يعني بمضغته.

وقال: «من يضمن لي خصلة واحدة أضمن له الجنة: لا يسأل الناس شيئاً». هذا لمن وجد الخلق، وحشوا قلبه العبيد، برد همهم إلى الله، وتفرغ قلوبهم من الخلق، وبرفعهم إلى الخالق.

وقال بعض علمائنا: من أنكر التكسب فقد طعن في السنة، ومن أنكر القعود عن التكسب فقد طعن في التوحيد. وقال: بُعث النبي ﷺ إلى الخلق وهم أصناف كما هم اليوم، منهم التاجر، والصانع، والقاعد، ومن يسأل الناس، ومن لم يسأل الناس، فما قال للتاجر: اترك تجارتك، ولا قال للقاعد: اكتسب واصنع، ولا نهى السائل على أن يسأل؛ بل جاءهم بالإيمان واليقين في جميع أحوالهم، وتركهم مع الله في التدبير، فعمل كل واحد بعمله في حاله.

وأخبرني أبو موسى قال: سمعتُ الحسين بن يحيى يقول: سأل رجلُ ابنَ سالم: أنحن مُتَعَبِّدُونَ بالكسبِ أو بالتوكل؟ فقال: التوكلُ حالُ رسولِ الله ﷺ، والكسبُ سُنَّةُ. وإنما سَنَّ لهم الكسبَ لضعفهم، حين سَقَطُوا عن دَرَجَةِ التوكلِ، وأباح لهم طلبَ المعاشِ بالمكاسبِ الذي هو سُنَّةُ، ولولا ذلك لهلكوا.

وأما ابنُ عطاء فإنه كان يقول: ليس التوكلُ لزومَ الكسبِ ولا تركه، إنما التوكلُ طمأنينةٌ في القلبِ إلى الله.

ولذلك قال أبو عبد الله القرشي في المتوكل: إنما هو اطمأنَّ إلى الله سرّاً وجهراً، ورضي به كفيلاً. ونحوه قال دُويم: إنما التوكلُ الثقةُ باللهِ في كلِّ ما ضُمنَ على كُلِّ حالٍ.

وقد كان بعضُ المتوكلين يقول: مَنْ لم يصبر على جوع ثلاثة أيام أخافُ أن لا يسعه تركُ العملِ إذا وجده. وقال أيضاً: مَنْ فقد الأسبابَ فضعفَ قلبه، أو كان وجودُها أسكنَ لقلبه من عَدَمِها، لم يصحَّ له القعودُ عن المكاسبِ؛ لأنَّ فيه انتظاراً لغيرِ الله.

وقال بعض العلماء: مَنْ طَرَقَتْه فاقةٌ تسعةَ أيام، فتصوّرَ في قلبه طمَعاً في خلقٍ، أو استَشْرَفاً إلى عبْدٍ، فالسُّوقُ أَفْضَلُ له من المسجدِ.

وقال أبو سليمان الداراني: لا خيرَ في عبْدٍ لَزِمَ القعودَ في البيت، وقلبه مَعْلَقٌ بِقَرْعِ البابِ متى يَطْرُقُ بِسَبَبٍ.

وقال بعضُ علمائنا: إذا استوى عندَه وجودُ السببِ وعدمه، وكان قلبه ساكناً

مطمئنًا عند العدم، لم يشغله ذلك عن الله تعالى، ولم يتفرق همه، فترك الكسب والقعود لهذا أفضل؛ لشغله بحاله، وتزوده لمعاده، وقد صح له مقام في التوكل.

وقال سهل - رحمه الله - وقد سئل: متى يصح للعبد التوكل؟ فقال: إذا دخل عليه الضر في جسده، والنقص في ماله، فلم يلتفت إليه، ولم يحزن عليه؛ شغلاً بحاله، وينظر إلى قيام الله عليه.

وقال إبراهيم الخواص، وهو إمام المتوكلين من المتأخرين: ثلاثة مواطن حمل الزاد فيهن من آداب التوكل: القعود في المسجد، والركوب في سفينة، وصحبة القافلة.

وقال رحمه الله: لا ينبغي للصوفي أن يتعرض للقعود عن الكسب، إلا أن يكون مطلوباً، قد أغتته الحال عن المكاسب. وأما من كانت الحاجات صفة قائمة؛ كأن يقع له عزوف يحول بينه وبين التكلف، فالعمل أولى به، والكسب أجل له وأبلغ؛ لأن القعود لا يصلح لمن لم يستغن عن التكلف. يعني أن يكون قد كفى بالكفاية القاطعة من قلبه عن التكلف الظاهر من جوارحه، وأن يكون حاله قوية تحمله بالصبر والرضا، لا يضعف إلى تطلع وتشرف. يقول: فمعلوم هذا من كسبه الذي أحل له أفضل له من طمعه في غيره الذي كره له.

وقد كان سفيان الثوري يقول: العالم إذا لم يكن له معيشة صار وكيلًا للظلمة، والعابد إذا لم تكن له معيشة أكل بدينه، والجاهل إذا لم تكن له معيشة كان سفيراً للفساق.

وقال يحيى بن معاذ: الناس ثلاثة: رجل شغله معاده عن معاشه، فهذه درجة الفائزين، ورجل شغله معاشه لمعاده، فتلك حال الناجين، وآخر شغله معاشه عن معاده، فهذه صفة الهالكين.

ورؤينا عن علي رضي الله عنه: «الرزق رزقان: رزق يطلبك، ورزق تطلبه». فسره بعض العلماء فقال: الرزق الذي يطلبك هو رزق الغداء، والرزق الذي تطلبه رزق التملك، وهو طلب فضول القوت.

وقال أبو يعقوب السّوسى، وقد كان له مقام مكين فى التوكّل: التوكّل على ثلاثة مقامات: عامٌّ، وخاصٌّ عامٌّ، وخاصٌّ خاصٌّ، فمن دخل فى الأسباب، واستعمل العلم، وتوكّل على الله تعالى، ولم يتحقّق باليقين؛ فهو عامٌّ، ومن ترك الأسباب، وتوكّل على الله، وحقق فى اليقين؛ فهو خاصٌّ عامٌّ، ومن خرج من الأسباب على حقيقته، لوجود اليقين، ثم دخل فى الأسباب، فتصرّف لغيره؛ فهذا خاصٌّ خاصٌّ.

وهذا وصف الطبقة العليا من أصحاب رسول الله ﷺ العشرة، وغيرهم. جرّدهم اليقين من الدنيا، فأدخلهم العلم فى الأسباب لغيرهم، واتسعوا بالعلم على حقيقة اليقين.

ولذلك كان الخواص - رحمه الله تعالى - يقول: دُخُولُ الْخُصُوصِ فى الأسباب لغيرهم رُدَّتْ عليهم أحوال الغير، وجُعِلُوا رازقين لهم، فتصرّفوا فيها لأجلهم، وهم بريئون من التعلّق بها.

وقال: الناس فى التوكّل على ضربين: طالبٌ له، ومطلوبٌ به. فالمطلوب بالتوكّل مُستعملٌ بحقائقه، مرفوعٌ إلى أعلى غايته، مُطالبٌ بالعمل فى حق نفسه، وذهاب آثاره بمحو رَسْمِهِ وشاهده. والطالب له توجهٌ بالزهد، وترك الأسباب القاطعة، وعمل فى حذف كل شاغلٍ يشغله، أو يحول بينه وبين قصده، فهو مُجتهدٌ فى الانفراد.

وقد كان أبو جعفر الحدّاد - شيخُ الجنيد - أحد المتوكّلين، وقال: أخفيت التوكّل عشرين سنة، ولا فارقت السوق، أكتسب فى كل يوم ديناراً وعشرة دراهم، لا أُبيّت منه دانقاً، ولا أستريح فيه إلى قيراط أدخل به الحمام، بل أخرجه كلّ قبل الليل. وكان الجنيد لا يتكلم فى التوكّل بحضرة أبى جعفر، يقول: أستحى من الله أن أتكلّم فى مقامه وهو حاضر.

وبلغنى أنّه ترك العمل لما نظر إليه الغلام الذى كان ينفخ عليه الكير، فرآه يدخل يده فى الكير، وهو يتلظى، فيخرج الحديد جَمَراً، ويرده إلى الكير، فغشى على الغلام، ثم حدث به الناس، فكانوا يتناوبونه، ينظرون إليه، فترك الصنعة.

وبلغني في سبب هذا شيء ظريف، أنه سُئِلَ: بأيّ شيء نلتَ هذه المنزلة أن لا تحرقك النار؟ فقال: بدعوة فاسق. وكان هذا أعجب. قيل: كيف؟ قال: وجدتُ مع أهلي رجلاً ففرعاً مِنِّي فرعاً شديداً، فأخذتُ بأيديهما وقلتُ: اخرجوا بسلام، فقال لي الرجل: جعل الله عليك النارَ برداً وسلاماً. فهذا من إجابة دعوتِهِ بسترِي على مسلم^(١).

وقد شرط النبي ﷺ للعطاء تركَ المسألة والاستشراف إلى الخلق، تنزيهاً للفقراء، ورداً لهم إلى الله تعالى؛ لأن في مسألة العبدِ الفقير ذلاً ذليلاً، وحرصاً على الدنيا جليلاً، وفي الاستشراف إلى العبيد طمعٌ في غير مطمع، ونظرٌ إلى غير الله، وإتيانُ البيوت من غير أبوابها. ومنه ما روى عن النبي ﷺ: «مسألةُ الناس من الفواحش، ما أُحِلَّ من الفواحش غيرها». وقال ﷺ: «من استغنى أغناه الله، ومن استعفَّ أعفاه الله، ومن فتح على نفسه بابَ مسألة فتح الله عليه بابَ فقر».

فكانَ الفقراء الصّادقين جعلَ لهم أخذُ العطاء، بل نُدبوا إلى قبوله عوضاً لهم من المسألة والإلحاف، فلما مُنعوا من الاستشراف والسؤال تنزيهاً لهم وتفضيلاً، جعلَ لهم هذا العطاء تعويضاً، فمثّلهم في ذلك مثلاً أهل البيت: جعلَ لهم خمسُ الخمس من الغنائم؛ لما حُرِّمت عليهم الصدقة، تفضيلاً لهم وتشريفاً.

وقد كان أحمد بن حنبل - رحمه الله - أمر أبا بكر المروزي أن يُعطِيَ بعضَ الفقراء شيئاً؛ فيه فضل عمّا كان استأجره عليه، فردّه، فلما ولى قال له أحمد: الحقّه، فادفعه؛ فإنه يأخذه. قال: فلحقه المروزي فدفعه إليه، فأخذه، فسأل أحمد عن ذلك: كيف رد في الأوّل، وأخذ في الثاني؟ فقال: إنّه كان قد استشرفَ لذلك فردّه، وقد أحسن، فلمّا انصرف أيسّت نفسه منه؛ فلذلك قَبِلَ.

وقد كان الخواص إذا نظر إلى عبدٍ في العطاء، أو خاف اعتيادَ النفسِ له، لم يقبل منه شيئاً.

(١) في هذه القصة نظر، وإن صدقت فهي ليست مطردة، فالأمر مرده إلى الشيخ أبي جعفر لا إلى الفاسق. وهذا التأويل من تواضع الشيخ.

حدثني شيخ عن رجلٍ دفع إليه ديناراً بمكة، وهو لا يعرفه، فقبله. فلما كان الغد، رأى حوله جماعة من الفقراء، فسأل عنه، ف قيل: إبراهيم الخوَّاص، فجاءه بالتسعة الآخرة، وقد كان أعدَّ العشرة له، فلم يقبل.

وكان يقول: صوفي لا يكون محترفاً.

وهذا كله يحسن في حال المنفرد.

فأما ذو العيال، فالأمر عليه أوسع من ذلك، فلا بأس أن يأخذ لأجل عياله، كما يأخذ لأجل غيره من الناس؛ لأنَّ عياله عيالُ الله عنده، قد وكله بهم، وأجرى أرزاقهم على يده، فإن طلب لهم، وحثَّ على استخراج حقِّهم ممَّا أوجب الله تعالى لهم، لم ينقص ذلك من حاله، بل كان مزيدياً له، وفضلَ معاملة، بعد أن يكون نيته في ذلك الأجرُ والمعاونة على البرِّ والتقوى للفريقين معاً، إذا كان واضحاً للمعروف في أهله، ومُستخرجاً له ممَّن أوجبه الله عليه.

وفي الخبر: «ما من عملي أفضل من أن يأمر العبدُ بصدقة في ذى رحمته»، وأقامهم مقامَ عيالٍ غيره من المسلمين، فهم حينئذٍ أوجب؛ لأنَّه مفترض، وكان عند بعضهم نافلة.

وقد كان من سيرة السلف أن يقومَ ذو السَّعة منهم بأهل بيت من المسلمين، وأهل بيتين وثلاثة إلى العشرة أهل أبيات، فكانه قد قام بأهل بيت من الفقراء، فهؤلاء أفضل كفضل الفرض على التفل. وقد آخى رسولُ الله ﷺ بين سعد بن الربيع، وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال له سعد: أشاطرك مالى وأهلى، فقال عبدُ الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلُّوني على السوق، فعَمِلَ يومه ذلك، فراح بشيءٍ من سمن وأقط.

فلو كان التكسب في الأسواق يُنقص التوكل، لم يختر عبد الرحمن - وهو إمام الأئمة - ما ينقص توكله؛ ولكنه أحبَّ إدخال المشقة على نفسه، وكره التَّعَمُّ، كما قال رسول الله ﷺ لمعاذ: «إياك والتَّعَمُّ؛ فإنَّ عبادَ الله ليسُوا بالمتَّعِّمين».

ورؤى فضالة بن عبيد أشعث أغبر حافياً وهو أمير مصر، فقيل له: لِمَ أنت

هكذا؟ فقال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نهانا عن الإفراط، وأمرنا أَنْ نَحْتَفِى أحياناً .
ثم اختار عبد الرحمن أيضاً إثارة أخيه بما آثره به ؛ رعايةً لحق أخوته ؛ ولأن الله تعالى قد ندب إلى الإيثار، ووَصَفَ به الأحاب .

وأعلى من عبد الرحمن مقاماً إمام الأئمة أبو بكر الصديق رضى الله عنه، لما بُويع بالخلافة أخذ الأثواب تحت إبطه، ودخل السوق ينادى . هذا فى أتم أحواله، حين أَهْلَ للخلافة وأُقيم مقام النبوة، حتى اجتمع المسلمون، فكَرِهوا له ذلك ومنعوه منه، فقال: لا تَشْغَلُونِي عن عيالى، فَإِنِّي إِن أَضَعْتُهُمْ كُنْتُ لِمَا سِوَاهُمْ أَضِيعُ، حتى فَرَضُوا له قوت أهل بيت من المسلمين، لا وَكَسَ ولا شَطَطَ، فلما رضوا جميعاً بذلك، وَاتَّفَقُوا عليه، تَرَكَ السُّوقَ؛ لَشُغْلِهِ بِأُمُورِهِمْ .

ألا تراه كيف آثَرَ الْقِيَامَ بِحُكْمِ اللَّهِ تعالى عليه، وبحَقِّه، وما أوجبَ الله عليه لأهله؟ وكان ذلك هو عِلْمَ حاله، ومُقْتَضَى عِلْمِهِ، وتواضع لله فى حال رِفْعَتِهِ، وأسْقَطَ الْخَلْقَ عَنْ عَيْنِهِ، ودخل فى تَسَبُّبِ الْمَعَاشِ، بعد أن كان خَرَجَ مِنْهُ، وأَخْرَجَ الأسبابَ عَنْهُ، حتى كَرِهَ الصَّحَابَةُ ذلك، وأَجْمَعُوا على تَرْكِهِ، فانتقل من الْحُكْمِ الْأَوَّلِ إلى الْأَمْرِ الثَّانِي بِحُكْمِ حَاكِمٍ أَوْجَبَهُ عَلَيْهِ، بِتَصْرِيفِ الْوَكِيلِ على تَوْكِيلِهِ فِيهِ، فَكَذَلِكَ وَصَفَ الْمُتَوَكِّلُ أَنَّهُ نَازِرٌ إِلَى الْوَكِيلِ فيما يَحْكُمُ، مُسْتَعْمِلٌ لِعِلْمِهِ بِعَمَلِهِ فيما يرسم؛ يكون مع حُكْمِ الْأَوَّلِ الذى هو مقتضى حاله، إلى أن يَرِدَ عَلَيْهِ من وَكِيلِهِ حُكْمٌ ثَانٍ، يصير مقتضى وقت آخر، فيدخل فيه بِحُكْمِ حَاكِمٍ، وشهادة شاهد، ويتلوه شاهدٌ منه، لا يقعد عن الأحكام لنفس، ولا يدخل فى الأسبابِ بِنَفْسٍ، ولا يترك التَّكَسُّبَ لَخَلْقٍ، ولا لأجل شهوة خفية، ولا عن رغبة سرية، كما لا يتكسب لمتعة النَّفْسِ بِالْهَوَى، ولا حِرْصاً على الدُّنْيَا، وقد كان بعضُ علماء السلف يجمع إليه الناسَ للكلام عليهم، فكان يقول: لو أعلم أن أهلى يحتاجون إلى باقة بَقْلٍ ما تكلَّمتُ عليكم .

ففى هذا بيانٌ وبرهان لمن لم تستهوه الأهواءُ فى إنكار التَّكَسُّبِ على أهل التَّوَكُّلِ؛ إِنْ أَوْجَبَتْ ذلك الحال، فينكر عليهم احتجاجاً لنفسه، واعتذاراً من بطالته، وجَهْلًا بِحِكْمَةِ رَبِّهِ، وَتَرْكًا لِلْعِلْمِ الْمُتَعَبَّدِ بِهِ . ولا يسع العلماءُ فى الدِّينِ إِلَّا

البيان وكشف حقيقة العلم بالبرهان؛ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ.

والتوكلُ خصوصٌ، وعمومٌ. فخصوصه للمقربين موجبٌ للهداية السابقة لهم من مقام النبين. وعمومه لأصحاب اليمين ميراثُ المجاهدة في الله من مقام الصالحين. قال الله في خصوصه: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا تَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا﴾ [إبراهيم: ١٢]، فبنور هذه الهداية النبوية رأوا الوكيل، فعليه توكلوا، فألحقهم بالرفيق الأعلى إلى مقامهم. وقال في عمومه: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩]، فبهداية السبيل نجّاهم من كل تهلكة وتضليل.

وقد قرّن الله تعالى الرزق منه بالنصرة لهم، يُنبّه بذلك أن التوكلَ عليهم في الرزق نصرة من الرزاق، فقال: ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصَرُّكُمْ مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنِ﴾ [الملك: ٢٠]، ﴿أَمَّنْ يَرْزُقُكُمْ إِنِ أَمْسَكَ رِزْقَهُ﴾ [الملك: ٢١].

فأفضل النصرة من الناصر حُسن التوكل عليه؛ لأنه هو الوكيل الحاضر، وهي نصرة الأنبياء: ﴿فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ﴾ * إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ ﴿[مود: ٥٥ - ٥٦]، ﴿فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ * وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ [المزمل: ٩ - ١٠]، ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ بحُسن اليقين وصدق التوكل ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١]، ﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَن لَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا﴾ بحقيقة الإيمان وعين الإيقان ﴿وَالْآخِرَةِ﴾ بالفور بالجنان ومنازل الرضوان ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ﴾ بجبلٍ إلى سَقَفِ الْبَيْتِ ﴿ثُمَّ لِيَقْطَعْ﴾ الحبل، فيقتل نفسه ﴿فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ﴾ فِكْرُهُ وَحِيلَتُهُ ﴿مَا يَغِيظُ﴾ [الحج: ١٥] قَلْبَهُ مِنَ الْخِذْلَانِ لَهُ، والتخلية من النصرة، ومن الولاية، فهذا خبر المُبْعَدِينَ المطرودين من خصوص التوكل وعمومه، نعوذ بالله من مقتته وغضبه.

وكان من دعاء الرسول ﷺ: «أَسْأَلُكَ حُسْنَ الْيَقِينِ بِكَ، وَصَدَقَ التَّوَكُّلَ عَلَيْكَ، وَحُسْنَ الْاِخْتِيَارِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ».

وكان إبراهيم بن أحمد الخواص رحمه الله يصفُ خصوص المتوكلين بهذه الخصال، ويقول: هي أخلاقُ أهلِ التوكلِ. وقد ذكرها قبله إمامنا في هذا العلم من أبي محمد رحمه الله بدَل عنه، وهو شقيق بن إبراهيم البلخي، فجعلها من صفات الأولياء، ونعتَ بها العارفين، وقد ذكرناها في غرائب الأخبار مسندةً، وفيها مرفوعة نظر.

فقالوا في صفات الأولياءِ والمتوكلين: كانوا بوعدِ الله مُطمئنين، وكانوا من الخلق آيسين، وكانت عداوتهم الدنيا والشياطين، فكانوا بأمرِ الله مستعملين، وكانوا على الخلق مُشفقين، وكانوا لأذى الناس مُحتملين، وكانوا في مواطن الحق متواضعين، وكانوا في مواضع العداوة لا يدعون النصيحةَ لجميع المسلمين، وكانوا بمعرفة الله مستقلين، وكانوا بالرضا فيما قلَّ أو كثر وأحبوا وكرهوا عن الله تعالى سواء، وكان الفقرُ رأسَ مالهم، وكانوا الدهرَ على طهارة.

وقال بعضُ العارفين: من حقيقة التوكل أن يترك العبدُ محابهَ لمحابِّ الله، واختياره لاختيارِ الله تعالى، وتديرةً لتدبيرِ الله؛ بالغناء عن نفسه، والنظرِ إلى مجارى الأحكام، ولا يكون الهمُّ داخلاً على أهلِ التوكل؛ لأنهم لا يُحرِّكون بهمَّ الدنيا ولا اهتماماً لنفسٍ. ومقام الهمِّ فيهم خروجٌ من حدودِ التفويضِ والتوكل، ورجوع إلى النفس، ومراد الله من خلقه مُساءلته اختياره والرضا به.

ولعمري إنَّا قد رُويَا عن الله سبحانه: «ما لأوليائي والغمَّ، إنَّ الغمَّ يَمُصُّ حلاوةَ مُناجاتي من قلوبهم، مُرَادِي من أحبائي أن يكونوا رُوحانيين، لا يَهْتَمُونَ بِقَصْدِي، ولا يَهْتَمُونَ لِلْخَيْرِ^(١) إِذَا قَصَدْنِي».

وقد كان ابنُ معاذ يقول: من قصدَ إلى الحقِّ، ويهتَمُّ بالخير، فقد اتَّهم المقصودَ، وهذه عِلَّةٌ في قَصْدِهِ.

وقال بعضُ المتوكلين: في حدودِ التوكلِ العملُ في قطعِ الطَّمَعِ، ونَفْيُ الرُّكُونِ إلى الأسبابِ، ويكونُ نظرُ الله له في المنعِ أفضلَ عنده من نظره إليه في العطاء،

(١) في الأصل (م): «ويهتم للخير، لا يهتمون للخير».

وَأَنْ يَجِدَ لِلْمَنْعِ مِنَ الْحَلَاوَةِ مَا لَا يَجِدُ لِلْعَطَاءِ، وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَصَدَهُ بِالْمَنْعِ فَرِحَ.

وعلامَةُ رُكُونِهِ إِلَى مَنْ عَوَّدَهُ الْبِرَّ مِنَ الْخَلْقِ: تَرَكُ الْقِيَامِ عَلَيْهِ بِالْحَقِّ، وَتَرَكُ النَّصِيحَةَ لَهُ، وَالْإِنْسِاطُ إِلَيْهِ، وَكَثْرَةُ السَّلَامِ عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَا يَبْرُهُ، وَدَوَامُ تَطَلُّعِ الْقَلْبِ إِلَى لِقَائِهِ وَمَحْوِ أَسْبَابِهِ.

وعلامَةُ رُكُونِهِ إِلَى الْأَسْبَابِ: خَوْفُ زَوَالِهَا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ، فَإِنْ زَالَ مِنْهَا شَيْءٌ لَحِقَ قَلْبَهُ الْوَهْنُ، وَالتَّمَسُّكُ بِمَا بَقِيَ خَوْفَ الْفَقْرِ.

ورؤينا فِي عُمُومِ التَّوَكُّلِ وَخُصُوصِهِ حَدِيثَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا قَوْلًا، وَالْآخَرُ فِعْلًا، مِنْ أَفْهَمِهِ اللَّهُ الْقَوْلَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ تَوَكَّلِ الْعُمُومِ، وَمَنْ أَشْهَدُهُ الْفِعْلَ فَتَوَكَّلْهُ خُصُوصًا.

فَفِي عُمُومِهِ حَدِيثُ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «الرِّزْقُ مَقْسُومٌ»، وَهُوَ آتِي ابْنَ آدَمَ عَلَى كُلِّ سَيِّرَةٍ سَارَهَا، لَيْسَ بَتَقْوَى مُتَّقٍ بِزَائِدِهِ، وَلَا فُجُورٍ فَاجِرٍ بِنَاقِصِهِ، وَبَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الرِّزْقِ سِتْرٌ، وَهُوَ يَطْلُبُهُ، فَإِذَا أَجْمَلَ فِي الطَّلَبِ أَتَاهُ الرِّزْقُ مِنْ حِلِّهِ، وَإِنْ شَرِهَتْ نَفْسُهُ هَتَكَ السِّتْرَ، وَلَمْ يَزِدْ فَوقَ مَا قُسِمَ لَهُ.

ثُمَّ قَالَ ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ لِيُعْرَضَ لَهُ بَابٌ مِنَ الرِّزْقِ مِنَ الْحَرَامِ، فَإِنْ هُوَ عَجَلَ إِلَيْهِ نَقَصَ مِنْ رِزْقِهِ الْحَلَالَ، وَإِنْ هُوَ أَمْسَكَ جَاءَهُ الرِّزْقُ حِينَ يَأْتِيهِ مِنْ حِلِّهِ».

الْخَبَرُ الْآخَرُ فِي وَصْفِ الْخُصُوصِ لِمَجِيءِ الرِّزْقِ إِلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ مَعْلُومٍ لَهُمْ، حَدِيثُ ابْنِ الْمُنْكَدَرِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ: جَرِيرٌ، خَرَجَ فِي سَفَرٍ، وَلَيْسَ مَعَهُ زَادٌ إِلَّا إِدَاوَةٌ، وَهُوَ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَكَفَى بِهِ زَادًا. فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِقَوْلِ جَرِيرٍ، فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتَهُ حِينَ تَكَلَّمَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ رَأَيْتَهُ رَأَيْتَ النُّورَ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ».

فَفِيهِ: سُنَّةٌ فِي الْخُرُوجِ بِغَيْرِ زَادٍ، إِذَا عَزَمَ اللَّهُ لَهُ بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، إِذْ لَمْ يُنْكِرِ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ، وَفِيهِ: رُخْصَةٌ فِي رَدِّ الْأَسْبَابِ مَعَ الْحَاجَةِ، إِذَا قَوِيَ عَلَى الصَّبْرِ، وَاخْتَارَ حَالَ الضَّرِّ، إِذْ لَمْ يَنْهَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ [اللَّهُ تَعَالَى]:

﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ﴾ [البقرة: ١٧٧] قيل: البأساء: الفقر، والضراء: المَرَض. ومثله في تَرْكِ التَّدَاوِي لتَوَكُّلِ الْخُصُوصِ، إِذَا عَزَمَ اللَّهُ لَهُ بِالْقُوَّةِ وَالنَّصْرِ. كما قال في الْحَرْفِ الْآخَرِ: «إِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ»^(١) أَيْ عَزَمْتُ لَكَ بِالصَّبْرِ وَالنَّصْرِ، حِينَئِذٍ صَحَّ تَوَكُّلُكَ عَلَى فَتَوَكَّلْ.

• بقية الكلام في التكسب والمعاش للمتوكلين:

فالتكسبُ والأسبابُ طُرُقُ أودعها اللهُ العطاءَ والأرزاقَ، لا هي تُعْطَى وترزق، بمنزلة الأواسط من الأشخاص.

فالمتوَكِّلُ المتسبب للمعاش مَوْقِنٌ أَنَّ اللهَ سبحانه هو المعطى والمانع، وأنه هو المسببُ الرَازِقُ، وأنه هو الأولُ في التصريف، والآخِرُ في التَّقْلِيْبِ، فَقَلْبُهُ نَاضِرٌ إِلَى الْقَسَامِ، وَنَفْسُهُ سَاكِنَةٌ إِلَى الْقِسْمِ؛ وَقَلْبُهُ قَانِعٌ رَاضٍ بِالْمَقْسُومِ، وَجِسْمُهُ مُتَحَرِّكٌ فِي الْمَعْلُومِ لِلْحُدُودِ وَالرُّسُومِ فِيمَا وَجَّهَ فِيهِ، وَسَبَّبَ لَهُ، وَهُوَ عَارِفٌ بِمَقَامِهِ وَبِالْمِرَادِ مِنْهُ، رَاضٍ بِحَالِهِ، وَمَا قَدْ اسْتَسْعَى فِيهِ، وَأَلْزَمَ إِيَّاهُ. وَالَّذِي يُنْقِصُ الْمُتَوَكِّلَ وَيُخْرِجُهُ مِنْ حَدِّ التَّوَكُّلِ اكْتِسَابُ الشَّبَهَاتِ لِلِاسْتِكْثَارِ، أَوْ السَّعْيُ بِالتَّكْسِبِ لِلْجَمْعِ وَالِافْتِخَارِ، أَوْ الْحِرْصُ عَلَى طَلَبِ مَا حَظَرَهُ الْعِلْمُ عَلَيْهِ، أَوْ لَطَبِ مَا يَكْرَهُ الْمَنَالُ مِنْهُ، أَوْ التَّسْخِطُ لِلْأَقْدَارِ إِذَا لَمْ تَوَاتِهِ عَلَى مَا قَدَّرَ، أَوْ تَرْكُ النَّصِيحِ لِمَنْ عَامَلَهُ بِأَنْ يَحْتَالَ عَلَيْهِ أَوْ يَدْبِرَ، أَوْ التَّشَرُّفُ إِلَى الْخَلْقِ، أَوْ الطَّمَعُ فِي سَبَبٍ، أَوْ الْوَقُوفُ مَعَ مَعْتَادٍ مِنْ عَبْدٍ، فَهَذَا كُلُّهُ لَا يَصِحُّ مَعَهُ فَضْلُ التَّوَكُّلِ، وَغَيْرُ مَا يَقُولُ، وَلَا فَرْضُهُ، إِلَّا مَا اتَّصَلَ مِنْهُ بِعَقْدِ الْإِيمَانِ مِنْ تَسْلِيمِ الْأَقْدَارِ.

وقد قال بعض العلماء: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ لِلتَّكْسِبِ، فَكَانَ دِرْهَمُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ دِرْهَمٍ غَيْرِهِ، لَمْ يَنْصَحْ لِلْمُسْلِمِينَ فِي الْمُبَايَعَةِ. وَهَذَا عِنْدَهُ يُخْرِجُهُ مِنَ التَّوَكُّلِ. وَدُخُولُ الْآفَاتِ، وَمَسَاكِنَتُهَا لِقُصُورِ عِلْمٍ، أَوْ غَلَبَةِ هَوًى، يُخْرِجُ الْعَبْدَ مِنَ التَّوَكُّلِ؛ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُتَوَكِّلًا عَلَى النَّاسِ، بِأَنْ يَطْمَعَ فِيهِمْ، أَوْ يَتَصَدَّى لَهُمْ بِالتَّعَرُّضِ وَالتَّصْنُّعِ؛ أَوْ يَكُونَ مُتَوَكِّلًا عَلَى صِحَّةِ جِسْمِهِ، وَدَوَامِ عَوَافِيهِ، وَأَنَّهُ لَا

(١) يقصد الآية ١٥٩ من سورة آل عمران: «إِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ».

يُرْزَقُ إِلَّا مِنْ كَدِّهِ؛ أَوْ يَكُونُ مَتَوَكِّلًا عَلَى مَالِهِ، بَأَنْ يَثِقَ بِهِ، وَيَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ، وَيَحْسَبُ أَنَّهُ إِنْ افْتَقَرَ انْقَطَعَ رِزْقُهُ، وَعَلَامَةُ ذَلِكَ ضِيقُهُ بِهِ، وَإِعْدَادُهُ لَهُ؛ عُدَّةً لَكُذَا وَعُدَّةً لَكُذَا، كَمَا ذَمَّ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَوْصَافِ الْمُنَافِقِينَ فِي قَوْلِهِ: ﴿جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ﴾ [الهمزة: ٢].

أَوْ يَكُونُ مَتَوَكِّلًا عَلَى جَاهِهِ وَمَنْزِلَتِهِ عِنْدَ النَّاسِ، أَوْ عَلَى سِتْرِهِ وَدِينُونِيَّتِهِ، وَأَنَّهُ مَعْرُوفٌ بِالصَّلَاحِ. أَوْ عَلَى أَنَّهُ لَا يُرْزَقُ إِلَّا مِنْ أَجْلِ دِينِهِ وَتَقْوَاهُ، وَنَحْوَهُ بَأَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى عِلْمِهِ، وَمِمَّا يَعْرِفُ النَّاسُ مِنْ فَضْلِهِ.

فَهَذِهِ الْمَعَانِي كُلُّهَا تُخْرِجُ مِنْ كُلِّ التَّوَكُّلِ، فَقَدْ تَخَفَى دَقَائِقُهَا، وَتَدَقُّ خَفَايَاهَا، وَيَقَعُ الْوَهْمُ بَيْنَ وَقَعَتَ بِهِ مِنْهَا أَنَّهُ مِنَ الْمُتَوَكِّلِينَ عَلَى الْوَكِيلِ، أَوْ النَّازِلِ إِلَى الْقَرِيبِ الْكَفِيلِ. وَإِنَّمَا يَفْطِنُ لِذَلِكَ جَهَابِدَةُ الْعُلَمَاءِ الرَّاسِخُونَ، وَسَمَاسِرَةُ الصَّادِقِينَ، الزَّاهِدُونَ، الْمُتَضَلِّعُونَ بِالْعِلْمِ، الْمُتَوَرِّدُونَ بِالْيَقِينِ، الْقَائِمُونَ عَلَى الدَّوَامِ بِالشَّهَادَةِ، النَّاكِبُونَ عَنِ مَأْلُوفِ النَّفْسِ وَالْعَادَةِ.

فَمِنْ نَظَرٍ إِلَى هَذِهِ الْمَعَانِي مِنَ الْأَسْبَابِ وَالْأَشْخَاصِ، أَوْ سَكَنَ إِلَيْهَا سَكُونٌ أُنْسٍ، فَيَقْوَى قَلْبُهُ بِوُجُودِهَا، فَإِنَّهُ يَضْطَرِبُ وَيَسْتَوْحِشُ، أَوْ يَضْعَفُ قَلْبُهُ لِفَقْدِهَا؛ وَذَلِكَ كُلُّهُ عِلَّةٌ فِي تَوَكُّلِهِ.

وَرُوينا عَنْ بَشْرِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْرَأُ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] فيقول الله تعالى: «كَذَبْتَ»، مَا إِيَّايَ تَعْبُدُ، وَلَا بِي تَسْتَعِينُ؛ لَوْ كُنْتَ تَعْبُدُ إِيَّايَ لَمْ تُؤْثِرْ هَوَاكَ عَلَى رِضَايَ، وَلَوْ كُنْتَ بِي تَسْتَعِينُ لَمْ تَسْكُنْ إِلَى حَوْلِكَ وَلَا قُوتِكَ، وَلَا إِلَى مَالِكَ وَنَفْسِكَ».

وَمِنْ أَلْطَفِ مَا قِيلَ فِي السَّكُونِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ، وَالنَّظَرِ إِلَى سِوَاهُ، قَوْلُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فِي مَعْنَى قَوْلِ الْخَلِيلِ: ﴿وَاجْتَنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ [إبراهيم: ٣٥]، قَالَ: أَنْ أَسْكُنَ إِلَى الْخَلَّةِ الَّتِي وَهَبْتَهَا لِي، أَوْ يَنْظُرَ نَبِيًّا إِلَى الثُّبُورِ الَّتِي جَعَلَتْهَا لَهُمْ، فَيَحْتَاجِبُونَ بِذَلِكَ عَنْكَ.

وَسُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنِ التَّوَكُّلِ، قَالَ: «قَطْعُ الْإِسْتِشْرَافِ بِالْإِيَّاسِ مِنَ الْخَلْقِ».

قِيلَ لَهُ: فَمَا الْحُجَّةُ فِيهِ؟ قَالَ: قَالَ: إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ ﷺ: قَالَ لَهُ جَبْرِيلُ: أَلَيْكَ حَاجَةٌ؟ قَالَ: إِلَيْكَ لَا. قَالَ: فَسَلْ مَنْ لَكَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ. قَالَ: أَحَبُّ الْأُمْرَيْنِ إِلَيَّ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ.

هكذا ذكره أحمد، كأنه جعل التوكلَ التفويضَ والرِّضَا بِجَرَيَانِ الْأَحْكَامِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا اعْتِرَاضٍ. وَهَذَا التَّهْدِيُّ هُوَ حَالُ الْمُتَوَكِّلِينَ.

ولذلك كان أبو سليمان يُصِفُ التَّوَكُّلَ إِلَى الزُّهْدِ، وَيُصِفُ الْمُتَوَكِّلَ بِالزُّهْدِ، فَكَانَ يَقُولُ: الزُّهْدُ يَمْنَعُ مِنَ التَّعَبِ، وَالتَّوَكُّلُ يَمْنَعُ مِنَ الذُّلِّ، وَالكَرَمُ يَمْنَعُ مِنْ دَنَاءَةِ الْأَخْلَاقِ، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، يَعْزُهُ بِهِ.

وقال أبو تراب النخشبِي: لَيْسَ التَّوَكُّلُ أَنْ يَتَوَكَّلَ لِيَكْفَى، وَلَوْ عَرَضَ ذَلِكَ لِلْمُتَوَكِّلِينَ لَتَابُوا، وَلَكِنْ حَلَّ بِقَلْبِهِ الْكَفَايَةُ بِاللَّهِ، فَصَدَّقَ اللَّهُ فِيمَا ضَمَّنَ، فَأَلْقَى الْكَتْفَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ الْخَوَاصُ يَصِفُ الْمُتَوَكِّلَ، وَيَذْكُرُ حَقِيقَةَ التَّوَكُّلِ، فَقَالَ فِي كِتَابِهِ: هُوَ أَنْ يَتْرَكَ الْعَبْدُ اخْتِيَارَهُ لِاخْتِيَارِ اللَّهِ، وَتَدْبِيرَهُ لِتَدْبِيرِ اللَّهِ، بِالْغِنَى عَنْ ذَلِكَ، وَبِالنَّظَرِ إِلَى مَجَارِي الْأَحْكَامِ وَالْقَدَرِ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ دَاخِلًا عَلَى أَهْلِ التَّوَكُّلِ، وَلَا قُلُوبُهُمْ مَعْلَقَةٌ بِهِمْ؛ لَغْنَاهُمْ عَنْهُمْ، وَفَنَاءُ الْأَشْيَاءِ عَنْهُمْ.

قَالَ: وَإِنَّمَا يُؤَلِّدُ الْهَمُومَ فِي الْقَلْبِ مَا بَقِيَ مِنْ بَقَايَا النَّفْسِ مِنْ مُحَابَّةِ الدُّنْيَا، وَالطَّمَعِ فِي الْخَلْقِ، وَالرُّكُودِ إِلَى الْأَسْبَابِ.

قَالَ: وَمَنْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ الْبَقَايَا، لَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ فِي مَقَامِ التَّوَكُّلِ.

قَالَ: وَدَوَامُ نَظَرِهِ إِلَى مَجَارِي الْأَحْكَامِ فِيهِ، وَعَلَيْهِ، مَعَ انْتِظَارِ مَا يَقَعُ بِهِ مِنَ اللَّهِ لَشِدَّةِ الْجَمَاعِ فِي الْحِرَاسَةِ لِلْسَّرَائِرِ، يُغْنِيهِ عَنْ نَفْسِهِ، وَيَزِيلُ ضَعْفَهُ، وَيَصِيرُ عَوْنًا عَلَى سَدِّ خَلَلِهِ، وَالْحَفِظِ لَضَمِيرِهِ.

ثُمَّ قَالَ: النَّاسُ فِي التَّوَكُّلِ: طَالِبٌ لَهُ، وَمَطْلُوبٌ بِهِ. فَاِلْمَطْلُوبُونَ بِالتَّوَكُّلِ الْمُسْتَعْمِلُونَ بِحَقَائِقِهِ فِي أَعْلَى ذُرَاهِ وَغَايَتِهِ. قَالَ: وَالضَّرْبُ الْآخِرُ مُحَرَّكُونَ لَطَلْبِهِ بِالتَّوَجُّهِ مِنْ حَيْثُ الْعِلْمُ، فَمَا وَافَقَهُ اسْتَعْمَلُوهُ، وَمَا لَمْ يُوَافِقْهُ كَرِهُوهُ؛ لَوْ قَوْفَهُمْ مَعَ

الخلق بما يكون من لمة الملك، وأشكال العدو، وتسويل النفس.

فدخول الهم خروج من التفويض، والتوكل رجوع إلى النفس؛ لأن التوكل لا يقيم في التوكل هم، ولا يحركها عليه، وإنما يقيم عليه التحويل إلى الأفعال، والتثقيل، وأنه من لم يجد في قلبه بصيرة لما يريد، فليس من الله في مزيد.

قال: ومن لم يقطع مزيد الله في قلبه عن وصف لسانه، فذلك الذي شغل نفسه بحال غيره، وكلما أخذه المزيد بهواه وضعه الهوى منه مواضع المضرة، وكان عوناً له على المعاصي، وداعياً إلى الدنيا.

وحدود الإرادة قطع الطمع، وخلع الرآحات، ونفى الركون إلى الأسباب؛ دون المسبب، أو إلى المخلوقين دون الخالق. وكل مريد لا تلهيه إرادته عما يريد ولا يريد، فليس بمريد، بذهاب آثارهم؛ وهو ترك الحركة، والأخذ للأسباب بشهوات النفس وعاداتها، وباختيارها، بل بمحو رؤسهم بتصفية الأعمال، وتصحيح الحركات، والأخذ والترك لحظوظ النفس، حتى تكون كلها لله، وبالله، بذهاب رسم النفس منها في كل معنى، وذهاب شواهدهم؛ لأن المستكمل بما وصفنا يقيم شاهد الحق في الأشياء، بزوال شاهد النفس، وحال الصدق، ويحبس النفس عن مرادها، حتى يملك المريد قيادها.

قال الخواص: وعلامة ركون قلب المريد إلى الله أن يكون قلبه قوياً عند زوال الدنيا عنه، وفناء الحق، متبرماً بما في يده من الأسباب، راحته في فقدها، ويكون نظر الله له في المنع أفضل عنده من نظره له في العطاء. وأن يجد للمنع من الحلاوة ما لا يجد للعطاء، ومن علم أن الله قصده بالمنع، فمن معطٍ سواه؟^(١)

ومن كان من المرادين شغله في عمل ظاهره دون باطنه وقلبه، وتصحيح إرادته، فإنما يفسد أكثر مما يصلح، وتكثر آفاته وآفات من تأدب به. ومن كان شغله في عمل قلبه، وتصحيح إرادته، زكا عمله، وقهر هواه، وقلت آفاته،

(١) بعده في المخطوط فقرة مضت بنصها فيما نقل عن الخواص من قبل، فتركتها، وكانت أيضاً مضطربة، كثيرة الأخطاء.

وَأَفَاتُ مَنْ تَأَدَّبَ بِهِ، وَالنُّسْكُ هُوَ الْعِنَايَةُ بِالسَّرَائِرِ، وَإِخْرَاجُ مَا سِوَى اللَّهِ مِنْهَا، حَتَّى يَتَوَجَّهَ إِلَى اللَّهِ، وَالْعِنَايَةُ تَبْعَثُ عَلَى التَّفَقُّدِ. وَمَزِيدُ أَعْمَالِ الْمُرِيدِينَ عَلَى قَدْرِ تَفَقُّدِهِمْ لَهَا، وَلَمْ يُؤْتَ الْمُرِيدُونَ إِلَّا مِنْ جِهَتَيْنِ: مِنْ قِلَّةِ الصَّدَقِ، وَإِصَابَةِ الْحَقِّ؛ وَمِنْ رُكُونِ الْأَدِلَّةِ إِلَى الدُّنْيَا، فَدَلُّوهُمْ عَلَى عُلُومِ أَنْفُسِهِمْ، وَصَدَقِ الْمُرِيدُ فِي إِثَارِ الْخَمُولِ، وَلَزُومِ الْبَابِ، وَفَرَاغِ الْقَلْبِ، وَخَوْفِ قُوَّةِ الْوُصُولِ.

وَالتَّارِكُ لِلتَّكْسُّبِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الْأَسْوَاقِ، إِذَا كَانَ فِي أَدْنَى كِفَايَةٍ، وَأُعِينَ بِالصَّبْرِ وَالْقَنَاعَةِ، فِي مِثْلِ زَمَانِنَا هَذَا، أَفْضَلُ وَأَتَمُّ حَالًا مِنَ التَّكْسُّبِ؛ إِذَا خَافَ أَنْ لَا يَنَالَ الْمَعِيشَةَ إِلَّا بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، مِنْ دُخُولِهِ فِي شِبْهَةِ عَيَانًا، أَوْ خِيَانَةِ لِإِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَئِنَّهُ قَدْ تَعَذَّرَ الْقِيَامُ بِشَرَايِطِ الْعِلْمِ مَعَ مَبَاشَرَةِ الْأَسْبَابِ، وَكَثْرَةِ دُخُولِ الْآفَاتِ وَالْفُسَادِ فِي الْاِكْتِسَابِ. فَتَرَكُ مُلَابَسَةَ أَهْلِ الْأَسْوَاقِ وَمَخَالَطَتِهِمْ عَلَى هَذَا الْوَصْفِ الْمَكْرُوهِ أَقْرَبُ إِلَى السَّلَامَةِ؛ لِبَعْدِهِ مِنْ رُؤْيَةِ الْأَشْيَاءِ وَفَقْدِهِ مُبَاشَرَتِهَا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ مُتَعَلِّقٌ بِالرُّؤْيَةِ. وَمِثْلُ الْحَرَامِ مِثْلُ الْمُنْكَرِ إِذَا لَمْ تَرَهُ سَقَطَ عَنْكَ حُكْمُهُ. وَلَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمَعَايِنَةِ، وَلَا الْمَجَاوِرَةُ كَالْمَبَاشَرَةِ، وَلَا الْمَعَايِنُ كَالْخَبَرِ، وَلَا الْاِسْتِتَارُ كَالْإِظْهَارِ، وَذَلِكَ كَخَبَرِ مَنْ زَلَّ عَنْ حَقِيقَةِ الْكَعْبَةِ عَلَى الْبُعْدِ، إِلَّا أَنَّهُ مُتَوَجَّهٌ إِلَى الشَّطْرِ، فَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ، وَلَوْ زَلَّ عَنْهَا أَنْمَلَةً مَعَ الْمَعَايِنَةِ لَهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.

وَالتَّكْسُّبُ لَيْسَ بِفَرَضٍ، وَقَدْ يُفْتَرَضُ بِأَحَدٍ مَعْنَيْنِ: بِوُجُودِ الْعِيَالِ؛ وَعَدَمِ كِفَايَتِهِمْ مِنْ وَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ الْمُبَاحَةِ، أَوْ بِأَنْ يَقْطَعَ عَدَمُهُ عَنْ فَرَضٍ، وَيُضْعَفُ عَنْهُ، مَعَ فَقْدِ مَا يَقَامُ بِهِ الْفَرَضُ مِمَّا لَا بَدَّ مِنْهُ.

وَقَدْ كَانَ أَبُو مُعَاذٍ يَقُولُ: تَرَكُ الْمَكَاسِبَ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا كَسَلٌ، وَالْكَسْبُ مَعَ الْاِسْتِغْنَاءِ عَنْهُ كُلْفَةٌ.

وَقَدْ كَانَ بَشَرُ بْنُ الْحَارِثِ تَرَكَ التَّكْسُّبَ، وَكَانَ يَتَكَلَّمُ فِي الْحَلَالِ، وَيُشَدِّدُ فِيهِ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا نَصْرٍ، فَأَنْتَ مِنْ أَيْنَ تَأْكُلُ؟ فَقَالَ: مِنْ حَيْثُ تَأْكُلُونَ، وَلَكِنْ لَيْسَ مَنْ يَأْكُلُ وَهُوَ يَبْكِي مِثْلَ مَنْ يَأْكُلُ وَهُوَ يَضْحَكُ. وَقَالَ مَرَّةً: وَلَكِنْ يَدُّ أَقْصَرَ مِنْ يَدٍ وَلَقْمَةٌ أَصْغَرَ مِنْ لَقْمَةٍ.

وَكَانَ سَبَبُ تَرْكِهِ الصَّنْعَةَ أَنَّ الْبَقْلَوِيَّ كَاتِبَهُ [قَالَ]: بَلَّغْنِي أَنَّكَ اسْتَعْنْتَ عَلَى

رَزَقَكَ بِالْمَغَازِلِ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكَ وَبَصَرَكَ، الرِّزْقُ عَلَى مَنْ؟ فَوْقَ ذَلِكَ فِي قَلْبِهِ بِشَاهِدٍ مِنْهُ، وَأَخْرَجَ آلَةَ الْمَغَازِلِ. وَيُقَالُ: بَلْ تَرَكَهَا لِمَا يُوهِبُ بِاسْمِهِ، وَقُصِدَ لِأَجْلِهَا، وَطُلِبَتْ لِأَجْلِهِ، قُبِيلَ الْمَغَازِلِ الْبَشَرِيَّةِ، فَأَيُّ هَٰذَيْنِ كَانَ فَقَدَ أَنْهَجَ لَهُ طَرِيقَ سَلَكِهِ بَعْدَ الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ.

وَقَدْ كَانَ لِلثَّوْرَى خَمْسُونَ دِينَارًا يُتَجَرُّ لَهَا بِهَا، ثُمَّ أَخَذَهَا فِي آخِرِ أَمْرِهِ، فَفَرَّقَهَا فِي إِخْوَانِهِ، وَتَرَكَ التَّكْسِبَ. وَيُقَالُ: إِنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لَمَّا مَاتَ عِيَالُهُ، وَكَانَ قَدْ بَقِيَ بَعْدَهُمْ وَحِيدًا. وَقَالَ ابْنُ سَلِيمَانَ: كَانَ لِسُفْيَانَ عِنْدِي ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ بِضَاعَةً، فَكَنتُ أَبْضِعُ لَهَا بِهَا، فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: هَاتَهَا، فَجَعَلَهَا صُرُورًا وَقَسَمَهَا.

وَرُويَا عَنْهُ، وَعَنْ وَهَيْبِ بْنِ الْوَرْدِ: لَوْ أَنَّ السَّمَاءَ لَمْ تُمْطَرْ، وَالْأَرْضَ لَمْ تَنْبِتْ، ثُمَّ اهْتَمَمْتُ بِشَيْءٍ مِنْ رِزْقِي، لَظَنَنْتُ أَنِّي كَافِرٌ. وَفِي رِوَايَةٍ وَهَيْبٌ: مِنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً لَوْ كَانَتِ السَّمَاءُ رَصَاصًا، وَالْأَرْضُ نُحَاسًا، لَمْ أَهْتَمَّ بِرِزْقِي، وَلَوْ اهْتَمَمْتُ لَهُ لَظَنَنْتُ أَنِّي مُشْرِكٌ.

فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ: قَدْ صَدَّقَ سُفْيَانُ، فَلَوْ أَنَّ الْهَمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ فِي تَصَدِيقِهِ، كَانَ الشَّكُّ قَدْ نَقَصَ تَصَدِيقَهُ، وَكَانَ يَكُونُ شَاكًّا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ صِحَّةِ التَّصَدِيقِ وَالصَّدْقِ الْإِهْتِمَامُ بِالرِّزْقِ؛ قَالَ: لِأَنَّ الرِّزْقَ جُزْءٌ مِنْ مِائَةِ جُزْءٍ، قَدْ وَقَعَ تَصَدِيقُ الْمُؤْمِنِ بِهِ، فَمَنْ لَمْ يَصَحَّ تَصَدِيقُهُ فِي هَٰذَا الْجُزْءِ الْوَاحِدِ لَمْ يَصَحَّ فِي سَائِرِ الْأَجْزَاءِ. قَالَ: وَالتَّصَدِيقُ يَقْتَضِي السُّكُونَ، وَالطَّمَأْنِينَةَ، وَالتَّنَفُّسُ تَمِيلُ إِلَى الْحَرَكَةِ طَمَعًا فِي اسْتِعْجَالِ أَحَدِ الْأَسْبَابِ. فَمَنْ كَانَ مُحَقِّقًا لِتَصَدِيقِهِ بِالسُّكُونِ انْصَرَفَ عَنْ إِجَابَةِ دَاعِي النَّفْسِ بِالْحَرَكَةِ إِلَى السُّكُونِ، الَّذِي يَقْتَضِي مِنْهُ التَّصَدِيقُ، وَشَغَلَ قَلْبُهُ بِالْعَمَلِ فِي تَصْحِيحِ تَصَدِيقِهِ.

وَقَالَ أَبُو السَّلِيلِ: قَالَ رَجُلٌ لِأُوَيْسِ الْقَرْنِيِّ: أَصْحَبُكَ أَسْتَأْنِسُ بِكَ. فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا ظَنَنْتُ أَنَّ أَحَدًا يَعْرِفُ اللَّهَ يَسْتَوْحِشُ مَعَهُ. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مَا الْمَعِيشَةُ؟ فَقَالَ أُوَيْسٌ: أَوْ خَالَطَ الْقُلُوبَ الشَّكُّ، فَمَا يُنْتَفَعُ بِمَوْعِظَةٍ؟!

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْخَوَاصِ: تَعْرِفُ شَكَّ الرَّجُلِ بِكَثْرَةِ كَدِّهِ وَحَرَصِهِ، وَيَقِينُهُ إِبْدَوَامُ

سكونه، ومن لم يثبت القَدَرُ فى الرزقِ لم يثبت فى الدين .

وكان يقول: الحركة للخصوصِ عقوبةٌ لهم إذا مالوا إلى ما فيه الحَظُّ لأنفسهم؛ لأنَّ الأسبابَ إنما تُبطئُ على العارفين، وتمتنع عن الحركة إليهم، لما فيهم من الحركة إليها، فإذا فنيت آثارها منهم متحركةٌ إليهم، أقبل الملك بكليته عليهم .

وقال مرةً: ليس تبطئُ الأسبابُ على العبدِ بمجىء الأرزاق، إلا من خلل فى عقده، أو فساد فى أصله، يصحح ذلك قولُ الله تعالى: ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾ [آل عمران: ٣٧] قال: فبدوام إقبال مريم على الله، ولزومها المحراب، أقبل الله عليها بالكفاية، ولم يُخرجها إلى الحركة؛ لأنَّ الله تعالى رزقها رزقًا كريمًا، بلا تعب ولا نصب، ولا يعطيه أحدًا من أهل الصبر، أو يكون مقبلًا عليه بكليته، وإلا أتعبه بالسعى فيه . قال: فكانت مريم بلزومها المحراب تُعطى رزقها فى المحراب، فلما جاءت إلى جذع النخلة كلفها التحريك له، وهكذا كلُّ مَنْ أوى إلى موضع الأسباب، كلفه الله تعالى الحركة فيها . وأهل التوكلِ المخصوصين ممنوعون من الاستراحة إلى سبب، أو مخلوق، أو الميل إلى شىء عند وقوع الشدائد، وهكذا الأشياءُ ممنوعةٌ منهم . قال: فمن مِلَّته الشدائدُ إلى سبب، فمال إليه، ولم يقف فى ظلِّ التوكلِ وكفايته، لئلا يخرج منه، خرج من حدِّ هذا التوكل .

قال الخواصر: يصحَّح ما ذكرناه، أن الحركة عقوبةٌ، ما قال أبو أمامة الباهلى: أن رجلاً من الأنصارِ زرعَ زرعًا فأربأ، فقيل: يا رسول الله، إنَّ فلانًا قد زرعَ زرعًا فأربأ، فقال: «وما ذاك؟ ركعتان خفيفتان خيرٌ من الدنيا وما فيها»، ثم قال: يمدَّ إلى أبى بكر وعمر يده: «لو أنكم تفعلون ما تؤمرون لأكلتم غير زُرَاعٍ ولا أشقياء» .

قال: فهذا يدلُّ على أنه إنما أتعب الله الخليفة بالكدِّ فى طلب الأسباب، من تقصيرهم فى استعمال ما أمروا به ونهوا عنه، وإنَّ آدمَ ﷺ إنما أهبط إلى الدنيا عقوبةً، يُصحَّحُ ذلك قولُ الله عز وجل: ﴿وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ

لَأَسْقِيَنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا» [الجن: ١٦] قال: بلغنا في التفسير أنه ليَقْصِدَهُم بالبلاء أبدًا حتى يَرْجِعُوا إلى الكتابِ الأول، أنه لا يكون إلا ما أراد الله.
قال: ورؤى عن النبي ﷺ أنه قال لابن مسعود: «لا تكثر همك، ما يُقَدَّر يكن، وما تُرْزَق يأتيك».

قال: وحديث أبي سعيد الخدري: عن النبي ﷺ: «لو أن أحدكم فرًّا من رزقه لأدركه كما يدركه الموت». قال: وإتاما حُرِمَ العبدُ مجيء الرزقِ إليه من كثرة الذنوب، أو من حبس الفضول، يُصَحِّح ذلك قولُ أنسٍ عن النبي ﷺ: «إنَّ أهلَ البيتِ لَيَكُونُ عندهم المَدُّ والمُدَّان من الطعام، يحبسونه، يقولون لغد، فيحبس الله عنهم الرزق حتى ينفقوه، ثم يَأْتِيهِم الله به».

قال: وبلغنا لما التقى موسى والخضر عليهما السلام، وكان موسى أشدَّ جوعًا من الخضر، فإذا غزالان قد سقط أحدهما مشويًّا إلى الخضر، وسقط الآخر مذبوحًا بجلده ورأسه إلى موسى، فقال له الخضر: «قم يا موسى فبقدر ما بقي في نفسك من الاهتمام برزقك فتعنى». فأعلمه: أنى توكَّلتُ فكُفيتُ، وأنت اهتممتَ فعييتَ. هكذا رواه الخواصُّ، ورؤياه من طريق آخر: «قال موسى للخضر عليهما السلام: كيف هذا؟ وقع إليك نصفه مشويًّا، ووقع نصفه إلى نيتًا! فقال له الخضر: إنه لم يبق لى في هذه الدنيا أمل»، وفي رواية: «ليس لى في هذا الخلق حاجة».

ورؤينا عن الحسن بن عمران بن حصين أن النبي ﷺ قال: «مَنْ انقطع إلى الله كفاه مؤونةَ رزقه، ورزقه من حيث لا يحتسب، ومَنْ انقطع إلى الدنيا وكَلَهُ إليها».

وقال الحسن: بلغنا عن النبي ﷺ أنه قال: «قاتلَ الله أقوامًا أقسمَ لَهُم رَبُّهم بنفسه فلم يُصدِّقوه».

وفى أخبار وهب وكعب عن الكتب السالفة، يقول الله تعالى: «أقسم بعزتي لا يعتصم بى عبدٌ دون خلقي إلا وكِيت سياسته وتديره، ولو كادته السموات

والأرضُ بمن فيهن لجعلتُ له من ذلك مَخْرَجًا. أقسم بعزَّتى لا يعتصم عبدٌ بمخلوقٍ دونى إلا قطعتُ أسبابَ السماءِ من يده، وخسفتُ به الأرضَ من تحت قدمه، أجعلُهُ فى الهواءِ ثم أكلُهُ إلى نفسه».

وفى الخبر المشهور: «إنَّ العبدَ ليُحرَمَ الرزقَ بالذَّنْبِ يُصِيبُهُ».

وبعض العارفين يُفضِّلون من لا معلومَ له على مَنْ له معلوم. وهؤلاء يرون تركَ التكسبِ أفضل، والسَّكونَ عن التحركِ أعلى؛ لأنَّ ذلك معلوم. ويعدُّ هؤلاء سكونَ القلبِ مع وجودِ المعلومِ علَّةً، ولكن إذا سكَّن قلبه مع غيرِ معلوم، واجتمع همه، وانقطع طمعه فى حالِ المعدوم، فهذا هو المقام.

ولعمري فى التحقيق أنَّ الحركةَ فى طلبِ المضمونِ للخصوصِ عقوبةٌ فقدَّ سكونَ القلبِ إلى الرَّبِّ، كما أنَّ تركَ الحركةِ فى أعمالِ البرِّ والقرباتِ عقوبةٌ سكونِ النفسِ إلى حُطُوظِ الشَّهواتِ.

وليس للعبد أن يحملَ حالَ عياله على حاله، إلا أن يكون اختيارهم كاختياره، وصبرهم على فقرهم واحتياطهم بضرهم ومعرفتهم بفضله كمعرفته، فجاثر حينئذٍ أن يسير بهم سيرته، ويسقط عنه التكسب لأجلهم؛ لأنهم كهو فى الحال مع سقوط المطالبة منهم له بحقوقهم عليه. وقد فعل ذلك جماعةٌ من السلف.

والعدلُ من القولِ فى تفصيلِ تركِ التكسبِ وفعله، وفقدِ المعلوم؛ هو أنَّ العبدَ لا يَفْضُلُ بنَفْسِ عَدَمِ المعلوم، ولا بتركِ التصرفِ فى الموجود، كما لا يَفْضُلُ بفقدِ الغنى ووجدِ الفقر، ولا يسبقُ بالقعودِ عن الحركةِ من غيرِ إقعاد، ولا يعلو بالتحركِ إلى الأسبابِ بغيرِ إيجاد، وإنما يُوصَفُ فى ذينك بالفقراء والإباحة^(١)، لكن يَفْضُلُ بحاله مَنْ مقامه؛ من زهد، أو رضا، أو صبر، أو توكل، أو اقتطاع لخدمة، أو تأله وتولُّه بِشَغْلٍ متَّصِلٍ بصدقِ معاملة. فهذه المعانى وقعَ التفضيلُ عن العلماءِ ذوى التحصيل، فإن كان ذو المعلوم والتصرفِ أحسنَ معرفةً، وأقوى يقينًا، ففُضِّلَ على مَنْ لا معلومَ له مِمَّنْ نَقَصَتْ معرفته، ولا يكون سكونُ القلبِ وطُمأنينةُ النفسِ - أيضًا - مع وجودِ المعلومِ علَّةً فى الحالِ إذا ثبتَ المقام، وصَحَّ

(١) كذا هذه الجملة بالمخطوط ولعلها محرقة، أو تحرفت بعض كلماتها.

العقد، وحسن التصرف والعقد، ولكن لا يكون مقاماً يُرْفَع به ولا حالاً يَفْضَل فيه عند طائفة من العارفين، إلا أن الطمع في الخلق وتشتت^(١) القلب مع وجود معلوم الكفاءة نقصان عند الكل، وعندى. وقطع الطمع في الخلق، وفقد التشرف إلى معتاد منهم، أو مألوف بهم، واجتماع القلب مع العدم وفقد المعلوم، أفضل وأعلى درجة عند الجماعة.

فأما سكون القلب، واجتماع الهم، وفقد الاستشراق إلى الخلق مع العيال، وثبوت الأحكام، فهو أفضل وأشرف. وهذا حال الأقوياء، وطريق الأنبياء، اتفقوا على هذا. وأما اضطراب القلب وتفرق الهم مع وجود العيال، فإن كان لأجلهم، وللقيام بحكم الله فيهم، فلا نقص فيه، وقد يؤجر عليه ضعاف اليقين.

وأما شتات القلب، وتفرق الهم، ووجد الاهتمام في حال الوحدة للمتفرد، فنصيب من الرغبة موفور، وصاحبه فيه غير معذور، وقد يكون مأزوراً.

وفي حديث حية وسوار ابنى خالد: أن النبي ﷺ قال لهما: «لا تيأسا من الرزق ما تهزئت رؤوسكما. فإن ابن آدم تلده أمه أحمر ليس عليه قشر، ثم يرزقه الله بعد».

وقال أبو محمد: لو أن العبد سأل الله أن لا يرزقه لم يستجب له، ويقال له: يا جاهل، أنا خلقتك، ولا بد من أن أرزقك. فالرزق لا ينقطع عن العبد حتى يظهر له ملك الموت، فحينئذ ينقطع عنه رزق الدنيا، ويدخل في رزق الآخرة. فيكون أول رزق الآخرة آخر رزق الدنيا، ولا آخر لهذا الرزق، لقوله عز وجل: ﴿فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [التين: ٦]، يعنى: غير مقطوع، ومثله: ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوذٍ﴾ [هود: ١٠٨] أى: مقطوع، وقوله: ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [سبا: ٤]، ﴿أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ [الرعد: ٣٥].

وسئل سهل رحمه الله عن القوت، فقال: هو الحى الذى لا يموت. فقيل: إنما سألناك عن القوام، فقال: القوام هو العلم. قيل: سألناك عن الغذاء، فقال:

(١) فى المخطوط: «وتشتت».

الغذاء هو الذكر. قالوا: سألتك عن طُعْمَةِ الجَسَدِ، فقال: ما لك وللجسد؟ دَعْ مَنْ تَوَلَّاهُ أَوَّلًا يَتَوَلَّاهُ آخِرًا، فإذا دَخَلَ عَلَيْهِ عِلَّةٌ فَرُدَّهُ إِلَى صَانِعِهِ، أَمَا رَأَيْتَ الصَّنْعَةَ إِذَا غَابَتْ رَدُّوْهَا إِلَى صَانِعِهَا حَتَّى يَصْلَحَهَا؟

وقد كان يحيى يقول: إِنَّ هَذِهِ الْكِسْرَةَ فَضَحَتِ الْخَلْقَ، وَأَخْرَجَتْ أَبَانَا مِنَ الْجَنَّةِ، فَلَا تُلْحُوا فِي السُّؤَالِ عَنْهَا، فَيَفْسِدَ عَلَيْكُمْ دِينُكُمْ، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.

وقال أيضاً: إِنَّ اللَّهَ يُلْقَى عَلَى الْخُصُوصِ الْفَاقَةَ، وَيُخْرِجُهُمْ إِلَى الْخَلْقِ بِالطَّمْعِ فِيهِمْ، وَيُلْقَى فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ الْمَنَعَ لَهُمْ، يَحْرِمُهُمْ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، لِيَرُدَّهُمْ إِلَيْهِ، فَإِذَا كَانَ هَكَذَا يَأْتِي رِزْقُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ.

وبمعناه ما روينا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَرَقَتْهُ فَاقَةٌ، فَذَهَبَ إِلَى خَلِيلٍ لَهُ مِنَ النَّاسِ يَسْتَقْرِضُهُ، فَتَوَارَى عَنْهُ، فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ مُنْكَسِرًا، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: خَلِيلُكَ أَنْزَلَتْ بِهِ حَاجَتَكَ، وَلَمْ تُقْضَ، وَذَكَرَهَا.

فانظر كيف ألقى في قلبه الخروج، ثم ألقى في قلبه المنع، ليردَّه إليه ضرورة؛ لأنَّه يجيب المضطر.

ومن علامة الأولياء: أَنَّهُمْ إِذَا تَشَرَّفُوا إِلَى شَيْءٍ حُرِّمُوا ذَلِكَ الشَّيْءَ، وَإِذَا سَكَنُوا إِلَى عَبْدٍ سُلِّطَ عَلَيْهِمْ، أَوْ فُرِّقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، لِيَرْفَعَ سُكُونَ أَوْلِيَائِهِ إِلَى غَيْرِهِ، وَيَقْطَعَ طَمَعَهُمْ مِنْ سِوَاهُ، يُؤَدِّبُهُمْ بِذَلِكَ، وَيُهَذِّبُهُمْ لَهُ، لِيَنْقَطِعُوا إِلَيْهِ، وَيَطْمَئِنُّوا بِهِ. وَقَدْ كَانَ بَعْضُهُمْ إِذَا جَاءَ السَّبَبُ بَعْدَ التَّطَلُّعِ إِلَيْهِ رَدَّهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُخْرِجُهُ وَلَا يَتَنَاوَلُ مِنْهُ، عَقُوبَةً لِنَفْسِهِ وَتَأْدِيبًا لَهَا.

وكان ذو النون المصرى يتكلَّم على إِخْوَانِهِ فِي عِلْمِ التَّوْحِيدِ وَالْمَعْرِفَةِ، فَسَأَلَهُ غُلَامٌ شَابٌّ عَنِ الْخُبْرِ: مَنْ أَيْنَ هُوَ؟ فَقَالَ: خَذُوا بِيَدِهِ، وَادْهَبُوا بِهِ إِلَى الصُّوفِيَّةِ حَتَّى يَعْلَمُوهُ الْأَدَبَ.

وقد حكى عن معروف أبى محفوظ الكرخى: أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ انْقِبَاضُ بَشَرٍ عَنِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُفْتَحُ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ أَخِي بَشَرًا قَبْضَةُ الْوَرَعِ، وَأَنَا نَشْطَتْنِي الْمَعْرِفَةِ. إِلَّا أَنَّ مَعْرُوفًا كَانَ لَا يَأْخُذُ السَّبَبَ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَيَرْفَعُ يَدَهُ مَعَ الْكِفَايَةِ، وَيَعْمَلُ

فى كل وقت بحكم ما يوجهه الوقتُ، ويأخذ منه مما لا بدّ له منه فى وقته، وكان لا يدخر شيئاً لغد، وكان قصيرَ الأمل، لم يكن يأمل البقاءَ من وقت صلاة إلى صلاة أخرى؛ كان إذا صَلَّى الظُّهْرَ يقول للجيران: اطلبوا لكم مَنْ يُصَلِّي صلاةَ العصر، وكان يقول: إنما أنا ضيف فى دار مولاي، إن أطعمنى أكلتُ متى أطعمنى، وإن أجاعنى صَبَرْتُ حتى يطعمنى.

وقد كان أبو محمد سهل يقول: المتوكِّل لا يسأل ولا يردُّ ولا يَحْتَكِر.

وفيما حدَّثنى أبو بكر الصَّنَادِيقى، رحمه الله، عن الخوَّاص فى كتابه «التوكّل» قال: إنّ الله تعالى بلُطفه وحُسن نظره لِخَلْقِهِ نَدَبَ الْعُمومَ من التوكّل المعمومِ إلى التوكّل المخصوصِ المخزونِ، بقوله عز وجل: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [إبراهيم: ١٢]. قال سعيدُ بن جبّير: يعنى المصدّقون لله فيما وقع به الوعدُ والوعدُ؛ لأنّه إنّما وقعَ توكّل المصدّقين لله على الله فى استخراج ما وقعَ تصديقُهُم به من الوعدِ فى الأرزاقِ من وجوهها ومَوَاضِعِها، لا نفسَ المضمون، إذ كانوا لا يَسْلَمون فى الحركة فيه، وأنّه هو تعالى أعرفُ بأماكنه، وأقدرُ على استخراجِه. وهذا النَّدْبُ لطيفةٌ من الله بالعموم، وحجةٌ عليهم أن دعاهم إلى مَوَاضِعِ الفضل والشرفِ باستعمالِ التوكّل المخصوصِ؛ لئلا يُقيموا على حالهم، فلا يطالبون بالرفعة عنها، والانتقال منها.

وقال رحمه الله: أتعبَ الله سائرَ الخلقِ بما استعملهم من مرافقِ أنفسهم، وتركهم مع ذلك مُتَحِيرِينَ، إذا اختارُوا ما لم يَخْتَرِ الله لهم، فأقامُوا أنفُسَهُم مقامَ الأربابِ، واهتمُّوا بها، وآثروا صافيةَ الحظِّ، فطلبوا من العلمِ ما يوافقُ الهوى ويدعو إلى الانبساط فى أسباب الدنيا، واشتغلوا بتدبيرها، وكانت الحجة عليهم أعظمَ وأوكَدَ، إذ كان الله تعالى قد دعاهم إلى الرَّاحةِ ووُجودِ الكفاية، بقوله: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا﴾ [إبراهيم: ١٢]، ثم وقع الاقتضاء منهم بتركِ الاختيار، بقوله: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ [القصص: ٦٨]، وزادهم تأكيداً فى الحجة عليهم، بقوله عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ

وَلَا مُؤْمَنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ﴿[الاحزاب: ٣٦]﴾، وَضَرَبَ لَهُمْ فِي التَّنْزِيلِ مَثَلًا بِقَوْلِهِ: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل: ٧٥]، ﴿وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ﴾ [النحل: ٧٦] لِيَرْجِعُوا عَمَّا قَدْ تَمَلَّكُوا عَلَيْهِ مِنْ أُمُورِهِمْ، وَابْتَدُوا فِي الْإِخْتِيَارِ لَهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَيَلْقُوا كُلَّهُمْ عَلَيْهِ، لِتَكُونَ أُمُورُهُمْ وَمَصَالِحُهُمْ رَاجِعَةً إِلَيْهِ، وَيَعْلَمُوا أَنَّهُمْ عِبِيدٌ مَرْبُوبُونَ، وَأَنْ مِنْ صِفَةِ الْعَبِيدِ تَرْكُ الْإِخْتِيَارِ وَالْقَاءِ الْكُفِّ بَيْنَ يَدَي مَنْ هُمْ لَهُ عِبِيدٌ، حَتَّى يَسْتَعْبِدَهُمْ بِمَا شَاءَ، وَمَا قَسَمَ لَهُمْ مِنْ رِزْقٍ كَانَ قَائِمًا لَهُمْ بِهِ، وَيُوطِنُوا أَنْفُسَهُمْ عَلَى الْإِسْتِوَاءِ فِي تَلْوِينِ أَحْكَامِهِ، وَالرِّضَا بِجَمِيعِ أَقْسَامِهِ، وَيُسْقِطُوا عَنْ أَنْفُسِهِمُ التَّدْبِيرَ، فَعَلَّقُوهَا بِالْوَاحِدِ الْكَبِيرِ.

وَقَالَ فِي كِتَابِهِ «التَّوَكُّلُ» فِيمَا أَخْبَرَنِي بِهِ عَنِ الصَّنَادِيقِيِّ: النَّاسُ اثْنَانِ، رَجُلٌ وَعَبْدٌ. فَأَمَّا الرَّجُلُ، فَإِنَّهُ مَهْمُومٌ بِتَدْبِيرِ أَمْرِ نَفْسِهِ، مَتَعُوبٌ بِالسَّعْيِ فِي مَصْلَحَتِهِ. وَأَمَّا الْعَبْدُ، فَإِنَّهُ طَرَحَ نَفْسَهُ فِي ظِلِّ الرُّبُوبِيَّةِ، وَكَانَ مِنْ حَيْثُ الْعِبُودِيَّةِ.

وَقَدْ كَانَ الْفُضِيلُ مِنْ قَبْلِهِ يَقُولُ: أَمْدُبِّرُ غَيْرُ اللَّهِ تَرِيدُونَ؟! نَعَمْ الْمَدْبُرُ لَكَ لَوْ أَطَعْتَهُ، إِذْ كَانَ اللَّهُ أَغْلَبَ عَلَى أَمْرِهِ، وَأَعْلَمَ بِمَصَالِحِ عَبْدِهِ مِنْ عَبْدِهِ، فَكَمْ مِنْ عَبْدٍ قَدْ تَخَيَّرَ أَمْرًا كَانَ هَلَاكُهُ فِيهِ.

وَقَدْ كَانَ أَبُو وَائِلٍ قَبْلَ الْفُضِيلِ يَقُولُ: يَا أَعْمَشُ، نِعَمَ الرَّبِّ رَبَّنَا، لَوْ أَطَعْنَاهُ مَا عَصَانَا.

• بَيَانُ قَوْلِ الْخَوَاصِّ، وَالْفُضِيلِ، وَسَهْلٍ، وَذِي النُّونِ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ، فِي تَرْكِ التَّدْبِيرِ وَالْإِخْتِيَارِ، وَالرِّضَا بِمَجَارَى الْأَقْدَارِ:

لَيْسَ يَشْكُ هَؤُلَاءِ وَجَمِيعُ الْعَارِفِينَ، لِنَظَرِهِمْ بَعَيْنِ الْيَقِينِ، أَنَّ الْأَفْعَالَ وَالْحَرَكَاتِ فَعَلَ اللَّهُ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، الْغَالِبِ عَلَى أَمْرِهِ بِأَمْرِهِ، إِذْ هُوَ الْمُخْتَارُ. وَلَكِنْ مَا فَعَلَهُ صَرَفًا بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُدْخَلَ أَيْدِيهِمْ فِيهِ، وَلَا أَهْوَاءَهُمْ، وَكَانَ ذَلِكَ أَبَدًا مِنْهُ بِهِ، إِذْ هُوَ يَبْدِئُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ، وَيَعِيدُ عَلَيْهِمْ مِنَ الرُّسُومِ وَالْأَحْكَامِ مَا يَشَاءُ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِيمَنَةٌ وَيَمْنٌ، وَهُوَ الْإِخْتِيَارُ وَفِيهِ بَرَكَةٌ.

وما فعله بواسطتهم وأجرأه على أيديهم، وداخل فيه نفوسهم وأهواءهم، فأعاد ذلك عليهم، وجعلهم أسباباً، وهذا موضع التفضيل في مكان العلم، ومجارى الرسم، فذلك مشامه، وهو الاختيار، وفيه هلكة. فتدبروا.

شاهد قوله ﷺ: «لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أوتيتها عن مسألة وكنت إليها». ففرق ﷺ بين البداء بالأولية، وبين المداخلة بيد العبد بالأوسطية، بإيجاب القدرة من الله، أو أفعل الشيء به، وبالتخلي منه، إذا أفعله بالأواسط.

وكذلك قوله للرجل الذى سأل أن يستعمله فى الأعمال، فقال: «إنا لا نستعمل على عملنا من ظهر عليه»، وكذلك قوله فى العطاء الذى يدخل العبد من غير مسألة، ولا إشراف نفس. ولو جعل الغنى لواحد وأجرى السبب المفرد أوله به صرّفاً أبداً، كما ذكرناه^(١). ثم يردّه ويمنعه بهم، فيعود حكمته المذموم عليهم، ويصفهم العارفون بالاختيار منهم، وبالتدبير وبترك الرضا. فإن علموا أنّ ذلك فعله تعالى إلا أنه برسمهم وإظهار شهادتهم، وفى مكان نفوسهم وأهوائهم. وقد يجرى الأمر الواحد بهم وعلى أيديهم وباختيار أهوائهم، ثم يمنعه ويصرفه، ويردّه به لعدم اختيارهم، وفقد أهوائهم، ووجود مكارهم، فيكون ذلك خيرة لهم، وحسن تدبير منه، بفقد آرائهم وعقولهم، وعدم محباتهم، فيصفهم العارفون بالرضا والتسليم، وبالتوكل والصبر، أو الشكر والاستسلام، إذا وجد ذلك منهم، ووجدوا حلاوة القضاء، وشهدوا حكم القاضي، فيصير هذا الوجد وشهادة هذا الفعل مقاماً لهم فى التوكل والرضا، إن كان ذلك فعل الله تعالى، إلا أنه بإخراج أهوائهم، وإزالة حرصهم. وإن كان ذلك بهم لإعادة الحكم عليهم. فتفكروا.

وقال إبراهيم الخواص، فيما أخبرنى أبو بكر الفقير عنه: الرزق ليس فيه توكل، ولو كان لا ينال الرزق إلا بالتوكل كان الضعيف ومن لا يحسن أن يتوكل

(١) هكذا يمكن أن تقرأ هذه العبارة، وهى غير مفهومة، وأرجح أن فيها خطأ من الناسخ، وهو كثيراً ما يخطئ فى هذه النسخة (م).

يموتُ. فَصَحَّحَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾ [العنكبوت: ٦٠]. فهذا الخطابُ مِنَ اللَّهِ لَخَلْقِهِ، يَقْتَضِي مِنَ الْخَلْقِ تَرْكَ حَمْلِ الْأَرْزَاقِ لَوْ قَتِلَ لَمْ يَأْتِ، أَوْ يَوْمٍ لَمْ يَأْتِ، لَطِيفَةٌ مِنَ اللَّهِ دَعَاهُمْ بِهَا إِلَى مَوَاضِعِ الرَّاحَةِ مِنَ الْإِشْتَغَالِ بِحَمْلِ مَا قَدْ ضَمِنَهُ لَهُمْ، وَتَكْفُلُ بِإِسْتِخْرَاجِهِ إِلَيْهِمْ، وَحُجَّةٌ مِنْهُ عَلَيْهِمْ أَلْزَمَهُمْ إِيَّاهَا، وَقَوْلُهُ تَعَالَى بِالضَّمَانِ لِأَرْزَاقِ الْخَلْقِ: ﴿اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾ يَقْتَضِي السَّكُونَ إِلَيْهِ بِالثِّقَةِ بِهِ فِيمَا ضَمِنَ وَتَكْفُلُ بِإِسْتِخْرَاجِهِ، وَالصَّبْرَ عَلَى وَعْدِهِ، حَتَّى يُخْرِجَ اللَّهُ الْمَضْمُونَةَ مِنْ أَمَارَتِهِ.

قلتُ: ففي هذا دليلٌ على تحرير الحركة، والتَّسَبُّبِ لِلْمُتَوَكِّلِ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنْقِصُ تَوَكُّلَهُ، إِذِ الدَّابَّةُ الْمَرْزُوقَةُ بِاللَّهِ مِنَ اللَّهِ، قَدْ تَدَبُّ وَتَتَسَبَّبُ إِلَى مَوَاضِعِ الرِّزْقِ، وَقَدْ تَدْخِرُ النَّمْلَةُ وَالْفَأْرَةُ، وَهُمَا مِنَ الدَّوَابِّ، وَقَدْ يَجْمَعُ بَعْضُ الطَّيْرِ فِي عُشِّهِ، وَيَجْلِبُ إِلَى وَكْرِهِ، وَفِي ضَرْبِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُ الْمُؤْمِنِ كَالنَّمْلَةِ شَاهِدٌ لِّمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ: «مِثْلُ الْمُؤْمِنِ كَالنَّمْلَةِ تَجْمَعُ فِي صَيْفِهَا لِشَتَائِهَا». وَلَكِنْ يَحْتَاجُ الْمُتَوَكِّلُ أَنْ يَكُونَ فِي دَبِّيهِ وَحَرَكَتِهِ وَذُخْرِهِ بِمَعْنَاهَا إِلَهَامًا وَتَوْفِيقًا، وَنَظَرًا إِلَى الْوَكِيلِ، لَا لِمَعْقُولٍ وَلَا تَدْبِيرٍ.

وكذلك القولُ في تمثيل الرسول ﷺ: «لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا». فَالطَّيْرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَصْفِهَا أَنْ تَحْمِلَ، وَلَا مِنْ فَعْلِهَا أَنْ تَدْبُرَ وَتَعْقِلَ، فَإِنَّهَا تَتَحَرَّكُ وَتَقْصِدُ، لِقَوْلِهِ «تَغْدُو»؛ فَغَدُوُّهَا تَسَبُّبٌ، وَقَصْدُهَا أَمَاكِنَ مَعَاشِهَا تَعِيشَ، وَقَدْ أَضَافَهُ الرِّزَاقَ إِلَيْهِ، وَجَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَا فِيهِ، فَقَالَ: ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾ [الحجر: ٢٠]؛ الْهَوَامُّ وَالْأَنْعَامُ، فَعَمَّنَا وَإِيَّاهَا بِالتَّحَمُّدِ إِلَيْنَا، بَأَنَّ الْمَعَاشَ فِي الْأَرْضِ مِنْهُ عَلَيْنَا إِنْعَامٌ.

وقد روينا في حديث أنس بن مالك وغيره أن النبي ﷺ قال: «الرَّزْقُ مَقْسُومٌ، وَهُوَ آتٍ ابْنَ آدَمَ عَلَى كُلِّ سِيرَةٍ سَارَهَا، لَيْسَ تَقْوَى تَقَى بَرَائِدِهِ، وَلَا فُجُورٌ فَاجِرٍ بِنَاقِصِهِ، وَبَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الرِّزْقِ سِتْرٌ، فَإِذَا أَجْمَلَ فِي الطَّلَبِ أَتَاهُ الرِّزْقُ مِنْ حِلِّهِ،

وإن شَرِهَتْ نَفْسُهُ هَتَكَ السِّتْرَ، ولم يَزِدْ فَوْقَ مَا قُسِمَ لَهُ، ثم قال ﷺ: «إن العبدَ لِيُعْرِضَ لَهُ بَابٌ مِنَ الرِّزْقِ الْحَرَامِ، فَإِنْ عَجَلَ إِلَيْهِ نَقَصَ مِنْ رِزْقِهِ الْحَلَالِ، وَإِنْ هُوَ أَمْسَكَ جَاءَهُ الرِّزْقُ الْحَلَالُ حِينَ يَأْتِيهِ مِنْ حِلِّهِ».

جمعتُ هذه الألفاظَ من ثلاثة أخبارٍ من حديث أنسٍ، وغيره، ففي تدبُّرِ هذا الخبر أن الرزقَ الحلالَ مستودعٌ في الطاعةِ والتقوى، وإن الرزقَ الحرامَ مستقرٌّ في المعصية والآثام، يستخرج اللطيفُ بلطفه الخيرَ بعلمه وخبره لأوليائه الحلالَ بحسن اختياره، حتى يُوصِّله إليهم، ويجعله طُعْمَتَهُمْ، لقوله: ﴿كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ [المؤمنون: ٥١]، فمن أكل طيبًا عملَ صالحًا، ومن أطعمه الطَّيِّبَاتِ استعمله بالصَّالِحَاتِ، لقوله: ﴿الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ﴾ [النور: ٢٦]، أى الطَّيِّبَاتِ مِنَ الْأَعْمَالِ وَالْأَرْزَاقِ لِلطَّيِّبِينَ مِنَ الْعُمَّالِ وَالْمَرْزُوقِينَ.

ويفعل بأعدائه ضدَّ هذا من رِزْقِ الْحَرَامِ، والاستعمالِ بِالْحَرَامِ، كقوله: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ﴾ [النور: ٢٦]، أى من الْأَعْمَالِ وَالْأَرْزَاقِ لِلْخَبِيثِينَ مِثْلَهَا. وقال: ﴿إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ﴾ الآية [لقمان: ١٦]، كما ذكرناه أولاً، فتدبَّر.

وسمع علىُّ بن الحسين رجلاً يقول: اللهم ارزقني حلالاً صافياً، فقال: يا هذا، الحلالُ الصَّافِي طُعْمَةُ الْأَنْبِيَاءِ، سَلِ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَكَ رِزْقًا لَا يِعَاقِبُكَ عَلَيْهِ. فدلَّ أن ترتيب الأرزاقِ على مراتبِ الدَّرَجَاتِ.

وقد روينا وسمعنا أن الأنبياءَ أَكَلُوا مِنْ أَيْدِي الْأُمَّةِ، وَمِنْ طُعْمَةِ الْعِبَادِ، وَمَا دَفَعُوهُ إِلَيْهِمْ، فليس ذلك إلا باستخراجِ اللَّهِ لَهُمُ الْحَلَالَ مِنْ حَيْثُ يَعْلَمُ، لَا مِنْ حَيْثُ يَسْتَخْرِجُونَ.

فرزقٌ حَسَنٌ يَنْفَقُ مِنْهُ صَاحِبُهُ فِي الْقُرْبَاتِ، وَيَسْتَعِينُ بِقُوَّتِهِ عَلَى الطَّاعَاتِ، وَرِزْقٌ سَيِّئٌ فَيُمْسِكُهُ وَيَجْمَعُهُ، وَمِنْ حَقُّوقِهِ يَمْنَعُهُ، فَإِنْ أَنْفَقَ فِي سَبِيلِ الْإِبْعَادِ وَالْهَلَكَاتِ. فكلُّ عاملٍ يشبه رِزْقَهُ عَمَلَهُ، وَطُعْمَتُهُ أُسَاسَ مَعَامَلَتِهِ: ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف: ١٠٠].

قال الخواص: فالذى قَيَّدَ العبدَ أن يسرحَ في الأرض حيث شاء قلَّةُ تصديقه بمَجَى الأرزاقِ إليه حيث كان، وَضَعُ عملِه بأنَّ اللهَ معه في كلِّ مكانٍ، وأَنَّ تعالى يُضَيِّقُ حيث يشاء، وَيُوسِّعُ حيث شاء، وَيُؤَمِّنُ حيث يشاء، وَيُخَيِّفُ حيث شاء، فمن كان ناظرًا إلى الله فيما يَفْتَحُ له من أسبابِ الرِّزْقِ، معتمدًا عليه في استخراجِه، كان البرُّ والبحرُ والسَّفَرُ والحَضَرُ عليه سواء؛ لأنَّ مَنْ تَوَلَّى اللهُ كفايَتَه في الحَضَرِ تَوَلَّى كفايَتَه في السَّفَرِ، ومن كان معتمدًا على تكلُّفه وحيلِه لم يتهيأ له أن يفارقَ العُمرانَ، ولو أنَّ عبدًا مع مولاه في السَّفَرِ لكان قلبُه قد سَكَنَ إليه أَنَّهُ يطعمه حيث سافرَ معه.

وهكذا، مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللهَ سبحانه معه لم يحتج أن يحملَ زادًا ولا إداوَةً. يصحُّ ذلك قولُ النبي ﷺ للسائلِ وقد أعطاه تَمَرَةً فقال: «لو لم تأتِها لأتتكَ»، دلالةٌ على تركِ الحَرَكَةِ توبيخًا له في حركته، بعد صِحَّةِ الضمانِ بمَجَى الأرزاقِ لوقَّتِها، ونَهْيًا له عن السَّعْيِ إلى ما وَقَعَ التَّصَدِيقُ بمَجِيئِهِ لوقَّتِهِ.

وقال على بن طالب رضى الله عنه: الرزقُ رزقان؛ فرزقُ تطلبه ورزقُ يطلبك. قال: لو لم تأتِه أتاكَ. فالرزقُ الذى يطلب العبدَ هو رزقُ الغد، والرزقُ الذى يطلبه العبدُ هو رزقُ الملك من الفضول^(١).

وقال الحسنُ: فضولُ الدنيا عقوبةٌ عاقَبَ اللهُ بها أهلَ التَّوْحِيدِ، مَحْبُوسَةٌ في أيديهم لغيرِهِم، يأكلها غيرُك هنيئًا.

هذا الذى ذكره الخواص - رحمه الله - هو حالُه ووصفُ طريقه، وكان من أكابر الصابرين. إذ لا يقاس الضعيفُ الجزوعُ بالقوى الصَّبور، وأن لا يسلك طريق الإيغال^(٢)، ولا يتحول إلى حالٍ إلا بعد ظهور شاهده، وهذا طريقُ خصوصِ المتوكِّلِينَ، مثل أبى تراب النخشبى، وذى النون، وحاتم الأصم، وعلى الصوفى. كما قال بعضهم لأبى تراب، وقد عزم على قطع البرِّيَّة، فدفع إليه شيئًا، وقال: يا أبا تراب، انظر إلى ما بين يَدَيْكَ من هذا الطريق البعيد، والمسافة الشاقَّة، فاحمل

(١) ورد هذا الخبر من قبل.

(٢) الإيغال: السير السريع والإمعان فيه.

معك هذا الزاد. فقال له أبو تراب: هذا الذي تُعطيني لا بد من أن يفنى. قلت: نعم، لا بد من أن يفنى. قال: فاعلم أن ذلك الوقت الذي يفنى فيه هو هذا الوقت، وتركني ومضى.

وحدثني سفيان بن وكيع: قال لى أبي وكيع بن الجراح: يا بنى، على خير منى. يعنى أنه لم يكن عنده علم ولا حديث، فعرف فضله عليه، وإن كان عنده من العلم والحديث ما لم يكن عنده. قال: بينا نحن عند وكيع بمنى، وهو يحدث الناس، جاءه على الرازى يودعه للخروج، قال سفيان: فقال لى أبى: يا بنى، هات تلك الصرة، قال: وكان عندنا صرة فيها سبعون درهماً، وقال له وكيع: خذ هذه الصرة. فقال: أنا لا آخذ من مثلك شيئاً، قال: ولم لا تأخذ من مثلى؟ قال: لأنك تقول إنه يُعطيني فى الحضر ولا يعطيني فى السفر. فقال وكيع: أقول هذا؟! قال: فلم تعطيني هذه الصرة إذ كان ليس هو عندك هكذا؟ فسكت وكيع، وقال: عندنا ركة تأخذها معك؟ فقال: قد اعتقدت فيما بيني وبينه أن لا آخذ الشيء إلا وقت الحاجة إليه، فتريد أنت تُعنيني بحملها، وتكلفني حفظها؟ قال: وودعه ومضى بغير زاد ولا ركة.

وحدثت عن بعض الأشياخ قال: كنت عند أحمد بن حنبل، فجاءه صوفى عليه مدرعة صوف، فقال: السلام عليك يا أبا عبد الله، وقد قصد مكة بغير زاد. فقال له أحمد: توقف على قليلاً، ودخل بيته، فأخرج إليه خرقة صغيرة، فقال: أحب أن تأخذ هذه تجعلها على رأسك؛ لأنه رآه حاسراً، فأخذها منه ومضى لوجهه. قال: وجاءه رجل آخر، فقال: يا أبا عبد الله، أردت الحج، فترى أن أمشى؟ فقال له أحمد: عافاك الله، الزاد والراحلة.

فهذا كما روى عن بعضهم قال: كنت عند بعض العلماء، فجاءه رجل من العبّاد، فقال: إني أريد الحج، فأخرج وأتوكل؟ فقال له العالم: لو أردت أن تتوكل لخرجت ولم تسألنى.

وقد كان إبراهيم يقول: الاستطاعة على ثلاث وجوه: أعلاها استطاعة بقوة المعرفة وصحة التوكل، وهذه الطائفة نفذت بصدق توكلها، لم تُعرج على سبب،

ولا استأذنت أحداً، ولا اعترضَ على هذه الطائفة أحدٌ من المتقدمين؛ لأنَّ الخليقةَ تحتاجُ أن تهتدى بهُداهم، والعارفُ يحمله اللهُ بمعرفته، وسائرُ الناسِ تحمِلُهُم الأسبابُ.

قال: ولا يقعُ الاستئذانُ إلا من ضَعَفَ المعرفة، وقَلَّ الهداية، وكلُّ من استأذن فالرفقُ به أولى، قال: قولُ الأعرابي: يا رسولَ اللهِ أَعَقِلْهَا وأتَوَكَّلْ، أو أخلِّها وأتَوَكَّلْ؟ فقال: «اعقِلْهَا وتَوَكَّلْ».

وقال ابن عباس: جئتُ أنا والفضلُ على حمار، والنبى ﷺ بعرفة، فمررنا على بعضِ الصَّفِّ، فنزلنا وتركنا الحمارَ يرتع، ودخلنا مع النبى ﷺ فى الصلاة. فلم يَقُلْ شيئاً.

وفى حديث رافع بن خديج: خرجنا مع النبى ﷺ فى سَفَرٍ، فلَمَّا نَزَلَ رسولُ اللهِ ﷺ ووضع كلُّ رجلٍ مِنَّا خِطامُ ناقته فى عُنُقِها، ثم أرسلناها فى الشَّجَر. فهذه سنة ماضية، لمن سَيَّبَ راحلةً له على إصابة الجوع، ولا يُغَيِّرُ عليه، وسُنَّةٌ لمن استأذن أن يُحْمَلَ على أَحْوَطِ الأمورِ لَهُ.

وقال الله [تعالى]: ﴿لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾ [التوبة: ٤٤ - ٤٥].

قال: فوجدنا أن ارتيابَ هؤلاء هو الذى بعثهم على الاستئذان وأحوجهم إليه، وأن هذه الطائفة التى تركت الاستئذان بقوة إيمانها قد رضى الله فعَلَهَا، بما أنزله على نبيه ﷺ من عَذْرِها، وقوى به قلوبهم فيما يستأذنون من أعمالهم وقلوب من بعدهم، ونهى لِمَن كان بعد النبى ﷺ عن الاعتراضِ على أمثال هؤلاء، فإذا كان من حركته الرغبة من المؤمنين فى فضل الجهاد على أنه إنما يستعين على الخروج فيه بماله، ولا يؤمن على ماله التلفُ والحوائجُ، فيهلك بهلاك ماله، لا يتهياً لأحد أن يعترضَ عليه، فكيف يعترض على من كان الله عز وجل مُتَوَلَّى تَسْيِيرِهِ وَكِلَابَتِهِ وتقويمِهِ، وعلى من قوى قلبه بِصِدْقِ التوكُّلِ على الله، واللهُ حَسْبُهُ.

وهذه الطائفة من أهل التوكل لا يُخاف عليها مما يخاف على أهل الاعتماد على الأسباب؛ خافوا من الجوع وخاف هؤلاء من الشبع، وخاف أهل الأسباب من الفقر وخاف هؤلاء من الغنى، وخاف أهل الأسباب من القلة وخاف هؤلاء من الكثرة، فأهل التوكل بضد ما فيه الخلق؛ يأمنون حيث يخاف الناس، ويسكنون حيث يضطرب الناس، فما أبعد ما بين المعنيين! وكل من ركن إلى مخلوق أو سبب، كان خائفاً من زواله وفنائه، متوقفاً لفارقه لقاءه.

قال: والاستطاعة الأخرى: قوة البدن والصبر على المشى والضر.

والاستطاعة الثالثة: بسعة المال.

فالناس في الحج على ثلاثة أضرب: رجل تولى الله تسييره وترشيده، ورجل تعلق بصحة توكله على الله، ورجل تعلق بالسبب وغيرها، ولا ينبغي له أن يتوقف عن الحج، فالزاد مباح العموم، إلا أن الله تعالى قد دل على خير الزاد بقوله: ﴿فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧]. فمن تزود التقوى نجاً، ولم يخف في طريقه؛ لأن الله مع الذين اتقوا، ومن التقوى: أن لا يقول العبد: غداً من أين؟ أقول الحق: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢-٣].

وقال وهب بن منبه: وجدت في بعض ما أنزل الله من الكتب: يقول الله تعالى لبني آدم: «اتقنى ونم حيث شئت».

قال: فالرزق ليس فيه توكل، وإنما فيه صبر، وهو أول درجات الصبر على ما وعد الله، حتى يأتيه في وقته، وإنما يقوى صبر العبد على قدر معرفته بما صبر له، ولمن صبر، يصحح ذلك قول الله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ [الكهف: ٦٨]، فالصبر ينال بالمعرفة، فعلى الصابر حمل مؤونة الصبر حتى يستحق ثواب الصابرين؛ لأن الله تعالى جعل الجزاء بعد الصبر، فقال: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ [البقرة: ١٢٤] بعدما أتم حمل البلوى.

فمعنى الصبر: حَبَسُ النَّفْسِ عَلَى الْوَعْدِ بِمَجِيءِ الْمَضْمُونِ، ومنعُها من الحركة، أو التطلع إلى مجيئه، حتى يسوقَ اللهُ الأقسامَ من أماكنها. فمتى رجع الصَّابِرُ إلى سببٍ يبتدئُ فيه بالحركة من نفسه، فقد خرجَ من حالة الصَّبْرِ، ضيقًا من تحملِ مؤونته، قال الله تعالى: ﴿فَصَبِّرْ جَمِيلٌ﴾ [يوسف: ١٨] قال: صبرٌ ليس فيه شكوى إلى الله؛ لأنَّ الشكوى واجبٌ لله على خلقه، فاستخرج الشكوى من هؤلاء، وجوزَ الشكوى عليهم لا من ضرِّ الحال والبلوى. هذا مقامُ الموقن القوي من المتوكلين. مثلهم مثل من أنفق من الصحابة قبل الفتح وقاتل، لا يستوى هو ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، وكلاً وعدَّ اللهُ الحسنى. وقال رسول الله ﷺ في معناه: «المؤمنُ القويُّ أحبُّ إلى الله من المؤمنِ الضعيفِ، وفي كلِّ خيرٍ».

فالمؤمنُ القويُّ يمثله بالنخلة أصلها ثابتٌ باليقين في قلوب المتقين، وفرعها في السماء شهادة المعرفة وعلوُّ البهاء، والمؤمنُ الضعيفُ مثله كالسنبلة تفيء^(١) أحيانًا وتقوم أحيانًا، فكيف تُقاسُ السنبلة التي تفيئها أدنى ريح إلى النخلة الراسخة؟ وكم تحت النخلة من سنبلة؟ بل كيف ترى السنبلة من دُور مكانها ما تراه النخلة من علوِّ مقامها. وقال: وأيضًا كمثل النملة، تجمعُ في صيفها لشتائها. فهذا وصفُ المؤمنِ الضعيفِ بالادخار.

ومثلُهما مثل من أنفق ماله في سبيل الله كمثل حبةٍ أنبتت سبعَ سنابلٍ، ومثل من أنفق ماله ابتغاءَ مرضاة الله كمثل حبةٍ بريرةٍ أصابها وابلٌ فآتتْ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ، فكم في هذه الحبةِ بريرةٍ من حبةٍ وسنبلةٍ؟ فاعتبروا يا أولى الأبصار.

وقال يحيى بن معاذ: التوكل على ثلاثِ درجات: فأولُّه تركُ الشكاية، والثاني: الرضا، والثالث: المحبة. فتركُ الشكاية: أن لا يشكو ربَّه، والرضا: أن يرضى بما قُسمَ له، والمحبة: أن تكون محبته في قضاء الله، فأولُّها: للمصالحين، والثانية: للأولياء، والثالثة: للأبدال. وكان يحيى يوسِّع في التوكل بالأسباب، ويأمن بها من غيرِ مساكنةٍ لها، ولا وقوفٍ معها، وهو أوسعُ طريقًا وأبسطُ حالًا

(١) تفيء: تميل وتحرك.

من الخواصر، ولكنّ مسلك الخواصرِ أعلى، وحاله أسنى، على ضيقٍ في طريقه، وقُبْضٍ في حاله، وتشديدٍ وعزيمةٍ في مقامه من توكُّله.

وكان ابنُ معاذ يقول: أيها الزاهدُ الواثقُ بالله في الرزق، انظر أن لا يلعبَ الشيطانُ بك في الأسباب، فإنَّ اللهَ قدَّرَ الأرزاقَ بالأسبابِ للزاهدين وغيرهم، فإذا وجدتَ اللهَ قد كافاك مؤونتك من الكفايةِ بوالد، أو ولد، أو أخ، أو امرأة، أو سببٍ من الأسباب، ثم جاءك الشيطانُ يلعبُ بقلبك فيه، فقال: إنما يوكلك على هذا السبب الذي أراك تعيش منه، فقل: يا ملعون، فإذا رفعت هذا السبب أخذت الرزقَ بلا سبب، فهل يكونُ بدٌّ من حدوثِ سببٍ آخر؟

قال: وليس صدقُ التوكُّلِ في رفعِ السببِ، ما لم يقطعك عن زهدك، ولم يؤثر في دينك وحالك، إنما تلحقك المحبةُ في دعواك إذا رأيتَ السببَ المقدورَ منه رزقك يجذبك عما تُريد، ويلزِمك الآفاتُ به في الدين، فعند ذلك فارفعِ السببَ وارغبُ عنه، فإنَّ اللهَ تعالى إنما هيَّجه على تحريكك في دينك بما آتى لك من دنياك؛ امتحاناً منه لك، وتعرُّفاً لصدقك فيما تدَّعيه، فإذا تركته في جنبِ أحوالِ دينك، عطفَ اللهُ به عليك، أو جاءَ بغيره إن أخذَ هذا منك. وإنما عليك في مُدَابرةِ الأشياءِ وقُبْضِ الأرزاقِ، حفظُ أصلك، وصيانةُ دينك، ووقايةُ زهدك، فإذا سلِمَ لك ما تريد، فلا تعادى الأسبابَ المتولِّدةَ عنها الأرزاقَ فإنَّ ذلك من الجهلِ المبين. فإن كنتَ أبداً كلما رأيتَ اللهَ تعالى قد قيضَ لى رزقاً من سببٍ رفعتَ السببَ، فليس السببُ أريدَ إسقاطه، إنما أريدَ إسقاطَ الرزقِ، إذا استحالَ وجودُه إلا بالأسبابِ، وفي ذلك يُدخلُ على الجهلِ بالله؛ لأنَّه ليس للعباد أن يمتحنوا ربَّهم، إنما له أن يمتحنهم بعشٍّ^(١)، أيها الزاهد، أباح اللهُ لك من الرزقِ فيما كان من سببٍ ما لم يكن حراماً.

وقال له قائل، وقد سمعته يتكلَّم في الأسباب: إن كنتُ في هذا المكان قد تهيأ لى رزقى، ولستُ كلَّ عُمري أقدر أن أكونَ هاهنا؛ لأننى لعلِّى أخرجُ إلى «قزوين». فقال له يحيى: إن كنتَ تخرج إلى قزوين امتحاناً منك لربك، فتقول

(١) كذا بالأصل. والعشُّ هنا: الكسب.

فِي نَفْسِكَ أَجَدُ اللَّهِ قَدْ كَفَانِي فِي الْحَضَرِ، وَفِي بِلَادِي، وَأَصْبَرُ عَلَى قَزْوِينَ، لِأَنْظُرَ هَلْ يَرْزُقُنِي؟! فَهَذَا شَكٌّ قَدْ دَخَلَ عَلَيْكَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ صَمَّنَ لَكَ الرِّزْقَ بِالرَّيِّ كُنْتَ أَمْ بِقَزْوِينَ، فَإِنْ كُنْتَ قَدْ خَرَجْتَ إِلَى قَزْوِينَ بَنِيَّةِ الْعُدُوِّ وَالرَّبَّاطِ، فَهَذَا لَكَ، وَاللَّهُ رَازِقُكَ حَيْثُ كُنْتَ.

قال: وَرَبِّمَا رَأَيْتُ هَلَكِي مِنْ مُتَّحِلِي الزَّهْدِ، وَمُعَانِدَةِ الْأَسْبَابِ، وَمُخَالَفَةِ اللَّهِ فِي قَبْضِ الْأَرْزَاقِ، كَمَا يَرِيدُ تَعَالَى، لَا كَمَا تَرِيدُونَ، وَبِاللَّهِ نَعُوذُ مِنَ الْجَهْلِ.

وكان إبراهيم الخواص، فيما أخبرني عنه أبو بكر بن يعقوب الوراق، يُشَدِّدُ فِي مَقَامِ التَّوَكُّلِ بِعِزَائِمِ الْأُمُورِ، وَيَصِفُ تَوَكُّلَ أُولَى الْعِزْمِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وَكَانَ حَالُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ حَالِ أَقْوِيَاءِ الْمُتَوَكِّلِينَ، فَقَالَ لِي عَنْهُ: إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ سَمِعَ الْمُتَوَكِّلُ خَلْفَهُ بِحَرَكَةٍ شَدِيدَةٍ، فَتَحَرَّكَ لَهَا قَلْبُهُ، خَرَجَ مِنْ حَدِّ هَذَا التَّوَكُّلِ الْمُخْصُوصِ، التَّفَتَ إِلَيْهَا أَوْ لَمْ يَلْتَفِتْ. وَهَكَذَا؛ لَوْ طَالَتْ أَيَّامُهُ بِالسَّيْرِ فِي الْبَرِّيَّةِ، فَمَالَ إِلَى سُرْعَةِ الْخُرُوجِ مِنْهَا، خَرَجَ مِنْ حَدِّ هَذَا التَّوَكُّلِ. قَالَ: وَهَكَذَا؛ لَوْ انْتَهَى بِهِ الْمَسِيرُ إِلَى مَوْضِعٍ مُسَمَّعٍ، فَانْقَبَضَ فِيهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ كَمَا كَانَ قَبْلَ وَقْتِهِ ذَلِكَ فِي انْبِسَاطِ الْقَلْبِ، خَرَجَ مِنْ حَدِّ هَذَا التَّوَكُّلِ. وَهَكَذَا؛ لَوْ انْتَهَى بِهِ التَّوَكُّلُ إِلَى أَجْمَةٍ أَوْ بَنِيَّةٍ أَوْ أَى مَوْضِعٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ الْمُخُوفَةِ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهَا كَمَا يَكُونُ فِي الْعُمُرَانِ، أَوْ طَالَعَ فَنَاءَ الْأَوْقَاتِ، أَوْ طَالَتْ لَيْلَتُهُ عَلَيْهِ، خَرَجَ مِنْ حَدِّ هَذَا التَّوَكُّلِ. وَهَكَذَا، إِنْ زَادَ عَلَى سَيْرٍ، لِيَلْحَقَ الْمَنَازِلَ وَالْمَوَاضِعَ الَّتِي يَرْجِعُ عَلَيْهِ مِنْهَا الْمُرَافِقُ، خَرَجَ مِنْ حَدِّ [هَذَا] التَّوَكُّلِ. وَهَكَذَا؛ [لَوْ انْقَطَعَ] دُونَ الْمَاءِ، فَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ نَشَاطًا؛ لِقَرَبِ وَصُولِهِ إِلَى الْمَاءِ، أَوْ مُنِعَ الطَّعَامَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ أُدْخِلَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ، وَانْبَسَطَ فِي أَكْلِهِ، وَزَادَ عَلَى مَا كَانَ يَأْخُذُ إِذَا أُعْطِيَ فِي يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، خَرَجَ مِنْ حَدِّ هَذَا التَّوَكُّلِ.

وهكذا؛ لَوْ زَادَ فِي مَقَامِهِ فِي الْمَنَازِلِ عَلَى مَقَامِهِ فِي الْبَرِّيَّةِ، إِذَا كَانَ فِيهَا، أَوْ اسْتَعَانَ فِي مَسِيرِهِ بِعُكَّازَةٍ يَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا، أَوْ مَنَاطِقَةً يَشُدُّ بِهَا وَسَطَهُ، أَوْ نَقَصَ فِي نَوْمِهِ مَعَ السَّبَاعِ عَمَّا كَانَ يَنَامُهُ مَعَ الْأَنْبِيسِ، أَوْ يَغْتَبِرُ عَلَيْهِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْأَغْرَابِ، وَقَطَاعِ الطَّرِيقِ، وَلَمْ يَكُونُوا عِنْدَهُ كَسَائِرِ النَّاسِ، أَوْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ مَيْلًا إِلَى

الأسفار في أوقات عمران الطريق. وهكذا؛ إن قَبِلَ في سَفَرِهِ أَهْلَ الأسبابِ، وارتَفَقَ بِمَا مَعَهُمُ مِنَ الفُضُولِ. وهكذا؛ لو فَقَدَ المَاءَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ وَجَدَهُ، فانبَسَطَ في شِدَّتِهِ، وَلَمْ يَشْرِبْهُ كَمَا كَانَ يَشْرِبُهُ عَلَى [الظْمَأِ]. وهكذا؛ إن وَجَدَ في قَلْبِهِ المِيلَ إِلَى الخُلُقَانِ دُونَ الجُدُدِ، خَرَجَ فِي جَمِيعِ هَذَا مِنْ حَدِّ هَذَا التَّوَكُّلِ.

قال: وَإِنَّمَا خَرَجَ هَؤُلَاءِ بِهَذِهِ الْأَخْلَاقِ وَمَا شَاكَلَهَا مِنْ حُدُودِ التَّوَكُّلِ المَخْصُوصِ؛ لِأَنَّ التَّوَكُّلَ يَسْتَوِلِي عَلَى أَهْلِهِ بِالْقَهْرِ لَهُمْ عَنِ التَّلَوُّينِ بِمَا لَا يَلِيقُ بِصِفَةِ التَّوَكُّلِ، فَمَتَى تَلَوَّنَتْ صِفَاتُهُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا لَا يَلِيقُ بِهَا، كَانَ خُرُوجًا مِنْهُ، وَكَانُوا مَوْصُوفِينَ بِأَنْفُسِهِمْ، فَإِنَّمَا التَّوَكُّلُ فِي النَّفْسِ وَالْهِدَايَةِ، وَهُوَ أَنْ يَتَوَلَّى اللَّهُ تَقْوِيمَ الْعَبْدِ بِالْهِدَايَةِ لَهُ فِي إِصَابَةِ الْحَقِّ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ، بِقِيَامِ صِحَّةِ الشَّوَاهِدِ وَالدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّهُ الْقَائِمُ بِهَا، يُصَحِّحُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الطَّيْرَةُ شَرُّكَ»، وَمَا مِنَّا إِلَّا يَجِدُ فِي نَفْسِهِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ. فَأَخْبَرَ أَنَّ التَّوَكُّلَ يُزِيلُ مَا يَلْحَقُ النَّفْسَ مِنَ الْجَزَعِ وَغَيْرِهِ، بِقِيَامِهِ عَلَيْهَا، وَاشْتِغَالِ الصَّابِرِ بِحَبْسِ نَفْسِهِ فِي حُدُودِ الصَّبْرِ، يَغْنِيهِ عَنْ مَوَاضِعِ الْحَاجَاتِ فِيهِ، حَتَّى يَقْطَعَهُ عَنْ وُجُوهِهَا، فَيَكُونُ صَبْرُهُ عَلَى مَا يَرْضَى بِلا انْقِبَاضٍ وَلَا خَوْفٍ مِمَّا لَا يَقَعُ بِهِ، وَلَا يُؤَثِّرُ فِي قَلْبِ الصَّابِرِ مَا يَلْحَقُ صِفَتَهُ إِذَا لَمْ يُوَافِقْهُ، لَمِيلِ الْقَلْبِ إِلَى مُوَافَقَةِ اللَّهِ فِي تَصْحِيحِ حَالِ الصَّبْرِ، لِقَوْلِهِ: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٦].

قال: وَمِنَ التَّوَكُّلِ فِي الْهِدَايَةِ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ ﷺ: ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ [الشعراء: ٧٨]، وَقَوْلُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الشعراء: ٦٢]. ففِي مِثْلِ هَذَا وَقَعَ تَوَكُّلُ الْمُرْسَلِينَ، وَمِنْ لَحَقَهُمْ مِنْ بُدْلَاءِ الصَّدِيقِينَ، فَهُوَ التَّوَكُّلُ الَّذِي يَجْمَعُ الْأَحْوَالَ كُلَّهَا. كَمَا قِيلَ: التَّوَكُّلُ جِمَاعُ الْإِيمَانِ، فَاسْتِخْرَاجُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ نَبِيِّهِ ﷺ نِسْيَانَ حَرَكَةِ بَعْلَةٍ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ اللِّسَانِ لَمْ يَتَكَلَّفْهُ كَتَكَلَّفِ النَّاسِ، جَعَلَهَا اللَّهُ سُنَّةً لِمَنْ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِ الضَّعْفِ، وَلَمْ عَجَزْ عَنِ الصَّبْرِ، وَإِبَاحَةً لِلذَّهَابِ إِلَى ثُبُوتِ الْإِخْوَانِ، كَذَهَابِهِ بِأَبِي بَكْرٍ وَعَمَرٍ إِلَى مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التِّيهَانِ، وَمِثْلُ: تَسْلِيمِهِ مِنْ رَكَعَتَيْنِ، لِقَوْلِهِ: «إِنِّي لَأُنْسَى حَتَّى أَسِنَ السُّنَنَ».

قال: وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ فِي الصَّبْرِ بِمَجِيءِ الرِّزْقِ طَوَائِفُ مِنْ أَهْلِ الضَّعْفِ، لَمْ يَكُنْ

لهم همٌّ عاليةٌ يَنْقُذُ بهم إلى ما وراءِ هذا من الغايات .

وأما المُحَقِّقُونَ مِنَ العارفين ، فإنهم عَبَرُوا هذا إلى ما وراءه ، واستَحْيَوْا من الله أن يَعْتَرِضَ عليهم ذِكْرُ ما قد صَدَّقُوهُ فيه ، ورضُوا بِقِسْمِهِ لهم ، فتَوَجَّهُوا إلى الله بِنِسْيَانِ ذِكْرِ ما شغل من الأسبابِ ، وكلُّ مُرِيدٍ يَتَوَجَّهُ إلى الله تعالى وهمومُ الأرزاقِ قائمةٌ في قلبه ، فإنه لا يُفْلَحُ أبداً ، ولا يَنْقُذُ في تَوَجُّهِهِ .

وقال : أَكْثَرُ الخَلْقِ تَعَلَّقُوا بالأسبابِ ، وركنوا إلى المخلوقين هرباً من أَكْلَةِ بعد أَكْلَةٍ ، ومن خَرَقَةٍ بعد خَرَقَةٍ ، خُرُوجُهَا^(١) مِنْ غَامِضِ الغَيْبِ المُغَيَّبِ ، قد حَيَّرَتْ كُلَّ ضَعِيفٍ ، وأَلْبَسَتْهُ ثُوبَ الذِّلِّ والمُسْكَنَةِ .

وإذا صَحَّتِ المَعْرِفَةُ باللهِ في القلبِ ، سَكَنَ القلبُ إلى ما في الغَيْبِ أَشَدَّ من سكونِهِ إلى ما في اليَدِ من الأسبابِ الظَّاهِرَةِ ؛ لأنَّ ما في يَدِ العبدِ لا يَدْرِي ما يُحْدِثُ اللهُ فيه ، وفي بالهِ أنَّ ما عند الله هو الباقي ، يأتي به على أوقاته ، فإذا كان القلبُ قوياً عند زوالِ الدنيا وإِدْبَارِها ، مُتَبَرِّماً بما في اليَدِ منها ، صحَّ التَّوَكُّلُ .

وإذا ضَعُفَتِ المَعْرِفَةُ في القلبِ ، ركن القلبُ إلى الأسبابِ من زوالها قبل أن تزولَ ، فإن زالَ منها شيءٌ لَحِقَ القلبُ التَّغْيِيرُ والجزعُ من خَوْفِ الفقرِ .

ومن صِحَّةِ التَّوَكُّلِ ألاَّ يَرْتَكِنَ القلبُ إلى سببٍ ولا مَخْلُوقٍ ، ولا ينظر إلى ما دُونَ الله تعالى نظراً .

هذا الذي ذكره الخواصُّ رحمه الله هو تَوَكُّلُ النِّبِيِّينَ والصِّدِّيقِينَ ، وهو من عِزَائِمِ التَّوَكُّلِ ، فإنَّما وَصَفَ حالَهُ وذكرَ مَقَامَهُ هو ، وقد كان رحمه الله يحمل نفسه على كلِّ شَدِيدَةٍ ، وَيَسْلُكُ بها كلَّ عَزِيمَةٍ . بلغني أنَّ حالَهُ في التَّوَكُّلِ أَوْجَبَتْ عليه قَطْعَ مَفَازَةٍ لا يُعْرِفُ غَوْرُها ، ولا يُهْتَدَى سَبِيلُها ، فَسَلَكُها ، فَلَمَّا وَقَعَ في وَسْطِها رأى قَافِلَةً مُقْفَلَةً مَوْتَى قد انْقَطَعُوا دُونَ قَطْعِها ، فَحَمَيْتْ نَفْسُهُ ، فَحَمَلَ عليها ، وَسَلَكَ المَفَازَةَ حَتَّى قَطَعَهَا .

وحدثني بعضُ الأَشْيَاحِ : أَنَّهُ اطَّلَعَ في مَسِيرِهِ إلى بئرٍ عَمِيقَةٍ ، لا يُرَى قَعُها ،

(١) خروجها : أى خروج الأسباب .

يقال: طولها أربعون قامَةً، ونَكَلتَ نفسُهُ عليه، فألقى نَفْسَهُ في البئر، ولَبِثَ فيها أيامًا، وكان يخرج عليه ثعبان عظيم في البئر إلى أن أَخْرَجَهُ اللهُ مِنْهَا في قصة طويلة، كان يخرج عليه في كل يوم ثعبانٌ مُفْلَسٌ^(١) من رأسِهِ ويده، عظيمة كالجمجمة، بيضاء، وكان النمل يأتى عليها كل يوم، فقال: هؤلاء خَلَقَ، وأنا خَلَقَ، لَأَكَلَنَّهَا، فأكلها، فإذا [هى] شَهْدٌ. وكان يُفْلَسُ كل يوم مثلها، وهو يأكلها بضع عشر يومًا، ثم [التقمه]^(٢) فاحتمله، وصَعَدَ به أعلى البئر، فنَبَذَهُ على ظهر الأرض. وكان يقصد الغياضَ المُسْبِعة، وجبلَ الحيات، والأودية الغامضة الموحشة، يبيتُ فيها، يَرُوضُ نفسه بذلك، ويؤدِّبُها به حتى يزيل عنها مخافةَ غيرِ الله، إلى أن اطمأنت فسكنت، وعالجَ شأنَ جماعةٍ من الجنِّ في البوادي والقفار، وكهوف الجبال، والغيران^(٣)، وكلَّمُوهُ في قصصٍ كثيرة.

وليس هذا كله من فرضِ التوكل، إنما هو من فضائل بعضِ مقامات المتوكلين، ومُقْتَضَى أحوال بعضِ الموقنين. وفرضُ التوكلِ: عَقُودُ القلبِ، والاستسلامُ بحُسْنِ التفويضِ للرَّبِّ، ونَفْيُ عوارضِ الآفاتِ الدَّاخلَةِ على المتوكلِ من السُّكُونِ إلى الأسبابِ، والركونِ إلى الخَلْقِ في المَعْتَادِ.

• ذكر الادخار مع التوكل:

ولا يضرّ الادخارُ مع صِحَّةِ التوكلِ إذا كان مدَّخِرًا اللهُ وفيه، وكان ماله موقوفًا على رضا مولاه، لا مدَّخِرًا لحظوظِ نفسه وهواه، فهو حينئذٍ مدَّخِرًا لحقوقِ الله التي أوجبها عليه، فإذا رآها بَذَلَ مالهَ فيها. والقيامُ بحقوقِ الله لا يَنْقُصُ مقاماتِ العبدِ، بل يزيدها عُلُوًّا.

وحدَّثونا عن بعضِ أصحابِ بشر بن الحارث قال: كُنْتُ عنده ضحوةً من النهار، فدخل عليه كَهْلٌ أَسْمَرٌ خَفِيفُ العارضين، فقام إليه بشر، قال: وما رأيته قام لأحدٍ غيره، قال: ودفعَ إليَّ كَفًّا من دراهم، فقال: اشترِ لنا من أطيبِ ما تقدّر

(١) ثعبان مُفْلَسٌ: على جلدِهِ لَمَعٌ كالفلوس.

(٢) يياض في الأصل قدر كلمة، أثبتتها اجتهدًا.

(٣) الغيران: جمع غار، وهو الكهف.

عليه من الطعام والطيب. قال: وما قال لى قطّ مثل ذلك. قال: فجئتُ بالطعام، فوضعتُه بين يديه، فأكل معه، وما رأيته أكل مع غيره. قال: فأكلنا حاجتنا، وبقي من الطعام شيءٌ كثير، فأخذَه الرجل فجمعه فى ثوبه، فجعله تحت يده، وانصرف. قال: فعجبتُ من فعله ذلك، وكرهته له؛ إذ لم يأمره بشر بذلك، ولا هو استأذنه فيه. فقال لى بشر بعد ذلك: لعلك أنكرتَ فعله ذلك؟! قلتُ: نعم، أخذَ بقيةَ الطعامِ من غيرِ إذن، فقال: تعرفه؟! قلتُ: لا. قال: ذاك أخونا فتحُ الموصلى، زارنا اليومَ من الموصِل، وإنّما أرادَ أن يُعلِّمنا أن التوكُّلَ إذا صحَّ لم يضرَّ معه الادِّخارُ.

وتركُ الادِّخارِ إنّما هو حالٌ من مقامه قصرُ الأمل. وقد يصحّ التوكُّلُ مع تأمّلِ البقاء، فإن كان أمله للحياةِ لطاعةِ مولاة، وخدمته، والجهادِ فى سبيله، وليستعْتَب، ويستقبل، ويصلح بالطاعةِ والعلم ما أفسدَ بالهوى والجهل، فضُلّ بذلك. وهذا طريق طائفة من الراجين والمستأنسين والمحبين وحسنَى الظنّ.

وإن كان أمله للحياة لأجلِ مُتعة نفسه، وأخذَ حُظوظها من دُنياه، نقَصَ ذلك من زُهدِه فى الدنيا، فسرى النقصُ إلى توكُّله، وما نقَص من الزُهدِ نقَص من التوكُّل بحسابه؛ وليس ما زاد فى الزُهدِ يزيدُ فى التوكُّل بحسابه، لأنّ الزُهدَ من شَرَطِ خُصوصِ التوكُّل، وليس التوكُّلُ من شَرَطِ عُمومِ الزُهدِ، فكلُّ متوكِّل ذى مقامٍ زَاهِدٌ لا محالة، وليس كلُّ زَاهِدٍ فى مقامٍ متوكِّلاً؛ لأنّ التوكُّل مقامٌ فى الزُهدِ، والزُهدُ حالٌ، والمقاماتُ للمُقَرَّبِينَ، والأحوالُ فى أصحابِ اليمين، إلا أنّ مَنْ أُعْطِيَ حَقِيقَةَ الزُهدِ فإنّه يُعْطَى التوكُّلَ لا محالة؛ لأنّ حقائقَ الأحوالِ وثبوتها، ودوامُ استقامةِ أهلها فيها، ولزومها لقلوبهم - هى مقاماتٌ؛ فإذا جاز للمتوكِّل تأمّلُ البقاءِ لشهرٍ أو شهرين جاز له الادِّخارُ لذلك، إلا أنّ طولَ الأملِ يُخرج من حقيقة التوكُّل عند أبى محمد والخوَّاص، ولا يُخرجه من حدّه عندى.

وأكرهُ للمتوكِّل الادِّخارَ لأكثرَ من أربعين يوماً، كما يُكره تأمّلُ البقاء لأكثرَ من أربعين. ومن قَوى يقينه، وحسنَ ظنّه وصبره، وصحَّ زُهدُه، فتركُ الادِّخارَ له أفضلُ. ومن أدخَرَ لصلاحِ قلبه، وتسكينِ نفسه، وقطعَ تشرُّفه إلى الناس؛ إن كان

مقامه السكون مع المعلوم، فالادخار له أفضل، فأما من ادخر لعياله لتسكن قلوبهم، ولو جود رضاهم عن الله، ولسقوط حكمهم عنه؛ ليتفرغ لعبادة ربه، فهو فاضل في ادخاره، اتفقوا عليه؛ ولأنه في ذلك قائم بحكم ربه، راع لرعيته التي هو مسئول عنها.

وقد ادخر سيد المتوكلين رسول الله ﷺ لعياله قوت سنة؛ ليسن ذلك، وقد نهى أم أيمن وغيرها أن تدخر شيئاً لغد. ونهى بلالاً أيضاً عن الادخار لنفسه، ليقندى به أهل المقامات، وقال له: «إذا سئلت فلا تمنع، وإذا أعطيت فلا تخبى». وهو إمام المقربين، وذكرى للمتوكلين. كما روى أنه قبض ﷺ وله بردان في الحنف يتسجان. وقد كان عليه الصلاة والسلام أقصر أملاً من ذاك، كان يبول فيتيمم قبل أن يصل إلى الماء، فيقال له في ذلك أن الماء منك قريب، فقال: «وما يدريني لعلى لا أبلغه». ولكن فعله لئلا يهلك من طال أمله من أمته، فجعل فعله نجاة له.

فهذا يدل أن الادخار يتسع ويضيق على قدر مشاهدات العارفين، من قبل أن الشريعة جادت بالرخصة والعزيمة؛ فالعزائم من الدين للأقوياء الحاملين، والرخص من الدنيا للضعفاء المحمولين.

وقد كان أبو محمد، رحمه الله، يقول في تأويل الخبر: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه»، قال: ما كان من أمر فخذ بالأشد فيه. وقد كان الخوَّاص يدقق في أحوال التوكل، ويذكر أن الادخار يخرج من حد التوكل، ولم يكن يفارقه أربعة أشياء، وكان يقول: ادخارها من تمام حال المتوكل؛ لأنها من أمور الدين: الركوة، والحبل، والإبرة، والخيط، والمقراض.

وكان سهل رحمه الله يضرب للمدخر مثلاً في قصر الأمل وطوله، فيقول: مثل من يترك الادخار مثل رجل يقول: أريد أن أخرج إلى الأيلة، فيقال له: خذ رغيفاً، فإن قال: أريد أن أخرج إلى عبَّادان، قيل له: خذ رغيفين، فإن قال: أريد أن أخرج إلى العسكر، قيل له: خذ أربعة أرغفة. قال: فكذلك ترك الادخار على قدر قصر الأمل وطوله.

وعلى ذلك فإنّ الادّخار ينقص من فضائل الزّاهدين بمقدار ما يمنع من حقيقة الزّهد، إلا للزّهاد العارفين؛ لأنّهم على عين اليقين، قد أقيموا بشهادة عن التوحيد، ينظرون بنور الأوّلية الآخريّة، فالموجودات عندهم عنده، إذ كانت أيديهم يده، وقبضهم قبضه، فهو وكيلهم، وهم خلفاؤه، يُنفقون ممّا جعلهم مُستخلفين فيه، فهو مزيدٌ لهم؛ لأنّ هذا مقامٌ فوق الزّهد قد جاوزه، فكيف يُعتبر به. وهؤلاء لا يُوصفون برغبة، فيكون الزّهد...^(١) عليه، كما لا يُوصفون بكدر الخلق والمراءاة، فكيف يُومرون بالتّصفية والإخلاص، إذ لا يدخل عليهم ال...^(١) القيومية شهادة التوحيد بهم، فهم بها قائمون.

وقد كان الليثُ بنُ سعدٍ منهم، وقد كان أحدَ الأسخياء الأجواد، وكانت غلّته بمصر في كلّ سنة مائة ألف وزيادة من الحنطة والعُصفر والورس، ولا وجبت عليه زكاة قطّ، كان يُنفق جميعه قبل الحول، وكان له منزلُ ضيافة فيه مائدة راسية لا تُرفع يمدّها بالطعام، وكلُّ من قدّم من الآفاق ينزل إلى طعامه ولا يُحدّثه حتى يختلف إلى مائدته شهراً. وكتب إليه مالكُ بن أنس يستهديه ورساً يصبغ به ثياب ابنته، أراد أن يزوّجها، فوجّه إليه عشرين جراباً ورساً، في كلّ جراب مائة دينار، وقال في كتابه: احتفظ بيّفالة الورس، فصبغ منه مالكُ لجميع أهل بيته، ولجيرانه، وباع ما فضل منه بمائة دينار. ويقال: ليلة مات سُمع هاتفٌ يهتف من السّماء: مات الليلة خازنُ الله في أرضه؛ الليثُ بنُ سعد.

وقد كان ابنُ المبارك في هذا المقام وزيادة، وكان يتّجر للعلماء، والقراء، ويقول: لولا الفقراء ما اتّجرتُ.

فأمّا تاركو المكاسب، وقاطعو التّسبب، ممّن لا معلوم له من الأولياء، فإنّهم تركوا الادّخار؛ لأنّه مُقتضى حالهم، وفيه استقامة مقامهم، وصفاء قلوبهم، لخلوّ همهم ولإفراد سرّهم.

وقد كان سريُّ يقول في قوله [تعالى]: ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: ٧٤]:

(١) كلمة غير مقروءة في كل موضع.

إِنَّ الْمُتَّقِيَ لَا يَكُونُ رِزْقُهُ مِنْ كَسْبِهِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٣٠]. فكأنه يقول: اجْعَلْنَا لِلْمُتَوَكِّلِينَ إِمَامًا؛ الَّذِينَ أَرْزَاقُهُمْ لَا مِنْ اكْتِسَابِهِمْ، بَلْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ، وَهَؤُلَاءِ هُمْ أَهْلُ الصَّفْوَةِ وَالصَّفَاءِ؛ الصُّوفِيُّونَ، الَّذِينَ تَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ، وَلِلَّهِ، وَبِاللَّهِ، لَا فِي الْأَرْزَاقِ، وَلَا لِلْعَالَمِ يَدٌ عَلَيْهِمْ مِنَ الْإِرْقَاقِ، كَمَا كَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: الدُّنْيَا فَانِيَةٌ، وَالْآخِرَةُ بَاقِيَةٌ، وَالْأَرْزَاقُ مَفْرُوعٌ مِنْهَا، فَعَلَى مَاذَا أَتَوَكَّلُ؟ إِنَّمَا أَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُبْعِدَنِي مِنْ قُرْبِهِ.

وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْوَاسِطِيُّ يَقُولُ: مَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ لِعِلَّةٍ غَيْرِ اللَّهِ، فَلَمْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ.

وَكَانَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ يَقُولُ: التَّوَكُّلُ هُوَ الْكَفُّ عَنِ الْأَغْيَارِ فِي السَّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَالسُّكُونُ إِلَى الْحَقِّ بِلَا وَاسِطَةٍ. وَقَالَ آخَرُ: الْاعْتِمَادُ عَلَى الْخَلْقِ هُوَ الْخِذْلَانُ، وَمَنْ اعْتَمَدَ بِسُوءِ رَبِّهِ فِي تَوَكُّلِهِ خَابَ سَعْيُهُ. وَقَالَ: الْمَوْقِنُ الْمُتَوَكِّلُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الطِّفْلِ لَا يَعْرِفُ شَيْئًا يَأْوِي إِلَيْهِ إِلَّا ثَدْيَ أُمِّهِ، كَذَلِكَ الْمُتَوَكِّلُ لَا يَرَى لِنَفْسِهِ مَأْوًى إِلَّا اللَّهَ.

وَفِي حَدِيثِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ فِي ذِكْرِ الْفَقِيرِ الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَلِيًّا وَأَسَامَةَ فَعَسَّلَاهُ، وَكَفَّنَهُ بِبُرْدَتِهِ، فَلَمَّا دَفَنَهُ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «إِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَلَوْلَا خَصْلَةٌ كَانَتْ فِيهِ لُبُعَتْ وَوَجْهُهُ كَالشَّمْسِ الضَّاحِيَةِ، فَقُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ صَوَامًا قَوَامًا كَثِيرَ الذِّكْرِ لِلَّهِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ الشِّتَاءُ ادَّخَرَ حُلَّةَ الصَّيْفِ لَصَيْفِهِ، وَإِذَا جَاءَهُ الصَّيْفُ ادَّخَرَ حُلَّةَ الشِّتَاءِ لِشِتَائِهِ مِنْ قَابِلٍ. ثُمَّ قَالَ: مِنْ أَقَلِّ مَا أُوتِيتُمْ الْيَقِينَ وَعَزِيمَةُ الصَّبْرِ، وَمَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْهُمَا لَمْ يَبَالِ مَا فَاتَهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَصِيَامِ النَّهَارِ».

وَأَخْبَرَ ﷺ أَنْ تَرَكَ الْأَدْخَالَ مَقْتَضَى الْيَقِينِ، وَحَالَ أَوْلَى الْعَزْمِ مِنَ الصَّابِرِينَ.

وَحَدَّثَنِي بَعْضُ الصُّوفِيِّينَ أَنَّ بَعْضَ الْأَشْيَاحِ لَمْ يَكُنْ يُعِيشُ مِثْلَنَا لَعْدًا، فَإِذَا جَاءَهُ شَيْءٌ بِالنَّهَارِ أَخْرَجَهُ قَبْلَ اللَّيْلِ. قَالَ: فَدَفَعُ إِلَى ثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: أَخْرَجَهَا قَبْلَ الصُّبْحِ، ثُمَّ قُلْتُ: أَنَا مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحْتُ أَخْرَجْتُهَا، قَالَ: فَجَعَلْتُهَا فِي وَسْطَى وَغَمْتُ، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي فِي وَسْطَى ثَلَاثَةِ دَنَانِيرٍ [مِنْ نَارٍ]، قَالَ:

فاغتممتُ، وجعلتُ أحلُّها وأتعجَّبُ من ذلك. فقال لى قائل: هذه الثلاثة دَراهم التى ادَّخرتها. قال: فانتَبَهْتُ فَرَعًا، فقمْتُ، فدفعْتُها للوَقْتِ إلى بَعْضِ الفقراءِ.

وحدثنى بعضُ الأشياخ عن بعضِ الصَّوفيين أنَّه كان كذلك يُخرج كلما فُتِح له إلى إخوانه الفقراءِ، ولا يدَّخر منه لنفسه شيئًا، قال: ففُتِح لى مرَّةً بدينار، وكان على دينار دينًا، فجعلتُ أوْمَلُ بين أن أحبسه لقضاء دينى، وبين أن أخرجَه على ما عودتُ من خَلِيقَتى. قال: فقَوَى على شَاهدِ العلم، فقُلْتُ: أُمسِكْه لدينى أُولَى؛ لأنَّه قد اسْتَحَقَّ علىَّ، قال: فلم أنْفَقْه على إخواننا، وكان يتتَابَهُم، يُسْتَضَاف، قال: فضرَبَ على ضِرْسٍ من أضراسى تلك الليلة، فلم أُنَم، فأشِير على بقلعه فقلَّعته، قال: ثُمَّ خَطَرَ بقلبى إخراجُ الدِّينار، ثم قلت: الدِّين أَوْجَبُ، فحبسْتُهُ، قال: فضرَبَ علىَّ فى الليلة الثانية ضِرْسٍ آخر أسهرنى، قال: فنزعته. قال: ثم ذكرتُ شأنَ الدِّينار فقُلْتُ: لعلِّى عوقبتُ بحبسه، قال: فأخرجته قبلَ اللَّيل، قال: فهتَف لى هاتِفٌ: لو لم تُخرجه لقلَّعنا أَسنانَكَ ضِرْسًا ضِرْسًا، حتى لا يبقى فيك ضِرْسٌ واحد.

فهذه مطالباتُ الخُصوصِ، لعلُّو مقاماتِهِم، مَخْصُوصُونَ به، مُشَدَّدٌ عليهم فيه دُونِ غيرهم.

وكذلك بلغنى أن بنانَ الحَمَّال لم يكن يدَّخر شيئًا لغد، ولا يُبَيِّتُه من النهار، فحدثنى بعضُ الأشياخ مِن رآه، وقد دُفِعَ إليه بِمَكَّةَ - وكان قد جاورَ فيها - كيسٌ فيه خَمْسُمائةِ درهم، قال: فصرَّره صرَّراً، وجعلَها فى رِكْوَتِهِ، ثم طافَ بها دَوْرَةً حَوْلَ المسجدِ الحَرَامِ، فجعلَ يُلْقِيها إلى الفقراءِ صُرَّةً صُرَّةً، وهو يمشى، حتى أنفدها، قال هذا: فكنتُ أراه من حيث لا يعلم، فقُلْتُ: لأنظُرَنَّ من أين فطره هذه الليلة، إذ لم يترك لنفسه شيئًا، قال: فلما كان بين العشائين طاف فى الوادى طَوْفَةً، ومدَّ يده، وقال: ثُمَّ شىءُ اللهِ، فجعلَ فى كَفِّهِ وَسْعَةً، فعدلَ إلى بابِ الصَّفَّا فقعَدَ فأكلَه، وشربَ من ماء زمزم، ودخلَ الطوافَ. قال: فسألته عن ذلك من الغد، فقال: ما حدثتُ نَفْسِي أن أعيشَ إلى الليل، ولو قَوَى فى قلبى ذلك لَحَبَسْتُ مِنْهُ الْقُوْتَ.

فهذا طريق المُقْتَطِعِينَ، سلكوه بزاده بتقوى مثلهم، إذ جعلت قلوبهم أوعيةً لمراده.

وقد كان أبو موسى الدبيلي يقول: التوكلُ هو أن يستوى عندك الباديةُ وبابُ الطاق. فهذا لا يكون إلا واصلاً من الحقيقة، يغيب عن تطلُّع إلى سبب. كما قال بعضهم: التوكلُ هو استيلاء الوجدِ على الإشارة، وحذفُ التشرفِ إلى الإرفاق حتى يبدو. يعنى أن يغلبَ وجدُه إشارته - يقول: أو همه - فيمثل القلبُ بالوجدِ، فيقتطعه عن التعلق بسبب، ويشغله عن التفرُّغ إلى غيره.

وحدثتُ عن بعض العارفين قال: رأيتُ في النوم كأن القيامةَ قد قامت، وكأن الناسَ يساقون زُمرةً زُمرةً إلى الجنة على طبقات. قال: فنظرتُ إلى طبقة أحسن الناس هيئةً، وأعلاهم مرتقى، وأسرعهم سبْقاً، فقلتُ: هذه أفضلهم أكونُ فيهم. قال: فذهبتُ لأخطو إليهم، وأدخل معهم في طريقهم، فإذا بملائكة حولهم قد منَعوني، وقالوا: قف مكانك؛ حتى يجيء أصحابُك، فتدخل معهم. فقلتُ: تمنعوني أن أكون مع هؤلاء السابقين؟! فقالوا: هذا طريق لا يسلكه إلا مَنْ لم يكن له إلا قميص واحد، ومن كلِّ شيء واحد، وأنت لك قميصان، ومن الأشياء زوجان. قال: فانتبهتُ باكياً حزيناً، فجعلتُ على نفسي أن لا أملكُ من كلِّ شيء إلا واحداً.

وهشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «ما رفعتُ للنبي ﷺ غداءً لعشاء، ولا عشاءً لغداء، ولا اتَّخَذْتُ شيئاً من زوجين، ولا إزارين، ولا قميصين». وقد كان حذيفة المرعشى يقول: منذ أربعين سنة لم أملك إلا قميصاً واحداً.

وأخبرني بعضُ الأشياخ عن أبي على الروزيادى أنه قال: التوكلُ على ثلاث درجات: الأولى منها: إذا أعطى شكر، وإذا مُنِع صبر. والثاني: المنعُ والعطاءُ عنده واحد. والثالث: المنعُ مع الشكر أحبُّ إليه من اختياره.

وقد كان حذيفة المرعشى يقول: منذ أربعين سنة لم أملك إلا قميصاً واحداً. وكان كثير من السلف إذا استجدَّ ثوباً أو شيئاً أخرج الأول منهما، وكانوا

يستعملون الشيء الواحد في الأشياء الكثيرة. وهذا كله داخل في التحقق بالزهد، وهو من فضائل المتوكلين.

والخبر المشهور أن رجلاً من أهل الصفة توفي فما وجدوا له كفناً، فقال النبي ﷺ: «فتشوا ثوبه». قال: فوجدنا داخل إزاره دينارين، فقال: «كيتان». وقد كان غيره من المسلمين يموت، ويخلف عدة، فلا يقول له ذلك؛ لأن هذا كان حاله الزهد، وإظهار الفقر، ووصفه التوكل، وترك الادخار، فشد عليه وغلظ بكيتي نار. فاعتبروا يا أولى الأبصار.

• ذكر التداوى وتركه للمتوكل وتفصيل ذلك:

ولا ينقص التداوى أيضاً توكل العبد؛ لأن النبي ﷺ أمر به، وأخبر عن حكمة الله تعالى فيه، فقال ﷺ: «ما من داء إلا وله دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله، إلا السأم» يعني الموت.

وقال عليه الصلاة والسلام: «تداؤوا عباد الله». وسئل عن الدواء والرقي: هل يرد من قدر؟ فقال: «هي من قدر الله».

وفى الخبر المشهور: «ما مررت بملا من الملائكة إلا قالوا: مَرُ أمتك بالحجامة». وفى الحديث: أنه أمر بها، فقال: «احتجموا لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم».

وفى ذكر تبغ الدم دليل على توقيت هذا العدد من الأيام للحجامة، إلا أنه أريد به هذه الأيام من الشهر، وفيه وصف الأسباب التي جعلت حثوفاً، وسبباً للموت، وخص هذا القدر من العدد، وأحسبه لأهل الحجاز خاصة، لشدة حر البلد.

كقول عمر رضى الله عنه فى الماء المشمس «أنه يؤرث البرص». سمعت أن ذلك فى أرض الحجاز خاصة.

وكان من سيرة السلف أن يحتجموا فى كل شهر مرة، إلى أن يجاوز الرجل الأربعين، وكانوا يستحبون الحجامة فى آخر الشهر.

وقد يُروى فى خبر منقطع: «من احتجم يومَ الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر، كان له دواء من داء سنة». وقد رُوينا من طريق أهل البيت أن النبى ﷺ: «كان يكتحل كل ليلة، ويحتجم كل شهر، ويشرب دواء كل سنة».

روى أبو قلابه عن كعب الأحبار قولَ الله عز وجل: «إِنِّى أَنَا أُشَجُّ وَأُدَاوِى، فَتَدَاوُوا». فالتداوى رخصة وسعة، وتركه ضيق وعزيمة، والله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]؛ أى ضيق.

وربما كان المتداوى فاضلاً فى ذلك لمعنيين: أحدهما: أن ينوى اتباع السنة، والآخر: برخصة الله، وقبول ما جاءت به الحنفية السمحة.

وقد أمر رسول الله ﷺ غيرَ واحدٍ من الصحابة بالتداوى والحمية، وقطع لسعد ابن معاذ عرقاً، أى فصده، وكوى سعد بن زرارة من اللقوة، وقال لعلّى رضى الله عنه، وكان رمد العين: «لا تأكل من هذا - يعنى الرطب - وكل من هذا فإنه أوفق لك» يعنى: سلقاً قد طبخ بدقيق أو شعير.

وقد تداوى رسولُ الله ﷺ فى غير حديث من العقر، وغيرها. وروى أنه كان إذا نزل عليه الوحي صدع رأسه، فكان يغلفه بالحناء. وفى الخبر: أنه كان إذا خرجت به قُرحة جعل عليها حناء، وهو أعلى المتوكلين، وأقوى الأقوياء.

فإن قيل: إنما تداوى لغيره وليسَ ذلك. قلنا: فلا نرغب عن سنته، ولا نزهّد فى بُغيته، إذا كان فعل ذلك لنا فلا نردّه عليه؛ لئلا يكون فعلاً لغواً، وتكون الرغبة عن سنته إلى توهم حقيقة التوكل طعنًا فى الشرع.

وقد كان ﷺ ظاهره للخلق؛ ليقترفوا آثاره، من ذلك: أنه صام فى السفر فى شدة الحر، فكان يصبُّ على رأسه الماء، ويستظلُّ بالشجر؛ ليسنَّ بذلك الرخصة فى التبرّد بالماء للصائم. فقيل له: إن قومًا صاموا، وقد شقّ عليهم، فدعا بقدر فيه ماء، فشرب، فأفطر الناس، فترك حاله ﷺ لأجلهم. فقيل له: إن قومًا لم يفطروا، فقال: «أولئك العصاة».

والمعنى الثانى الذى يَفْضَلُ به المتداوى: أنه يحب سُرْعَةَ البرِّ للطَّاعَةِ، ولخِدْمَةِ مَوْلَاهُ، والسَّعَى فى أوامره؛ إذ كانت العللُ قاطِعَةً عن التَّصَرُّفِ فى العَمَلِ، ومشغلةً للنَّفْسِ عن الشَّغْلِ بِالْآخِرَةِ. وذكر بعض علمائنا فى الإسرائيليات أن موسى عليه السلام اعتلَّ عِلَّةً، فدخل عليه بنو إسرائيل فَعَرَفُوا عِلَّتَهُ، فقالوا: لو تداويتَ بكذا لَبَرَأْتَ، فقال: لا أتداوى؛ حتى يعافينى هو من غيرِ دَوَاءٍ. قال: فطالت عِلَّتُهُ، فقالوا له: إنَّ دَوَاءَ هذه العِلَّةِ مَعْرُوفٌ مَجْرَبٌ، وإن تداوَوْا به تَبَرَأَ، فقال: لا أتداوى. فدامت عِلَّتُهُ. فأوحى الله عزَّ وجلَّ إليه: وعزَّتْى لا أبرأُكَ حتى تداوى بما ذكره لك، فقال لهم: داوونى بما ذكرتم، فداووه، فَبَرَأَ، فأوْجَسَ فى نفسه من ذلك. فأوحى الله إليه: أَرَدْتَ أن تُبْطِلَ حِكْمَتى بتوَكُّلكَ عَلَىَّ، مَنْ أودَعَ العقاقيرَ مَنَافِعَ الأشياءِ غيرى؟!!

وفى بعض الأخبار: شكَا نبي من الأنبياءِ إلى الله عِلَّةً يجدها، فأوحى الله إليه: كُلِّ البِيضِ. وفى خبر آخر أن نبيًا من الأنبياء شكَا إلى الله تعالى الضعف، فأوحى الله إليه: كُلِّ اللَّحْمِ بِاللَّبَنِ؛ فَإِنَّ فِيهِمَا الْقُوَّةَ. قال الشيخ: أحسبه الضعف عن الجماع.

وذكر وهب بن منبه أن مَلِكًا من الملوك اعتلَّ عِلَّةً، وكان حسنَ السيرة فى أهل مملكته، فأوحى الله تعالى إلى شعياء النبی ﷺ: قُلْ له: اشرب ماءَ التين؛ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ عِلَّتِكَ.

وقد روينا أعجب من ذلك: أن قومًا شكوا إلى نبيهم قُبْحَ أولادِهِمْ، فأوحى الله تعالى إليه: «مُرُّهُمْ أَنْ يَطْعَمُوا نِسَاءَهُمُ الْحَبَالَى السَّفَرَجَلُ؛ فَإِنَّهُ يَحْسُنُ الْوَلَدَ». فقد كانوا يطعمون الحبالي السفرجل والنساء الرطب، وهذا - والله أعلم - يكون فى الشهر الثالث والرابع من حَمْلِهَا؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يُصَوِّرُ فِيهِمَا.

وعلى ذلك كلُّهُ فَإِنَّ تَرَكَ التداوى أَفْضَلُ لِلْأَقْوِيَاءِ، وهو من عَزَائِمِ الدِّينِ، وطريقة أولى العزم من الصديقين؛ لِأَنَّ فى الدِّينِ طَرِيقَيْنِ: طَرِيقَ تَبَتُّلٍ وعزيمة، وطريقَ توسع ورخصة، فمن قَوَى سلك الطريق الأشدَّ، فهو أقربُ وأعلى، ولكن بعد أن يكون معه زاد ذلك الطريق، وهو للمقربين وهم السابقون. ومن ضَعُفَ

سلك الطريقَ الأرفه وهو الأوسط، إلا أنه أبعدُ لأنه معه زادُ طريقه، وهو لأصحاب اليمين، وهم المقتصدون. وفي المؤمنين أقوياءُ وضعفاء، وليّنون وأشدّاء.

ورؤينا عن النبي ﷺ: «المؤمن القوى أحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍّ خير». وروى عنه ﷺ: «في المؤمنين مَنْ هو أشدُّ في الله عزّ وجلّ من الحجارة، وفيهم مَنْ هو ألينُ من اللبن». وقال في وصف الأقياء: «مثل المؤمن كمثل النخلة لا يسقط ورقها». وقال الله تعالى في معنى ذلك: ﴿أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ [إبراهيم: ٢٤].

وقال ﷺ: «مثل المؤمن كمثل السنبلة تُفِيئُها الرياحُ يَمِينًا وشمالًا».

وقال عليه السلام في صفة المؤمن المُطعم: «مثلُ المؤمن كمثلِ النخلة أكلتُ طيبًا ووضعت طيبًا».

وقال في وصف المستطعم: «مثلُ المؤمن كمثل النملة تجمع في صيفها لشتائها».

فأوصاف المؤمنين متفاوتة في الضعف والقوة، واللين والعنف، وفي الجبن والشجاعة، وفي الصبر والجزع، فشتان بين من شبه في القوة والعلو بالنخلة؛ قلبه ثابتٌ، وهمّه في السماء، يُطعم جنّاهُ، ولا يدخر؛ وبين من شبه بالنملة في الضعف، وهو الذي يستطعم ويحتكر.

وقد فضّل رسول الله ﷺ قومًا ومدحهم أنهم لا يَسْتَرْقُونَ ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون، وذكر أنهم يدخلون الجنة بغير حساب، فعَلَّلَ بالتوكل وأخبر أنهم تركوا ذلك توكلًا، ثم سأله عكاشة أن يدعو الله أن يجعله منهم، ففعل؛ لأنه رأى ذلك طريقه ورأى معه زاده، وشهد فيه القوة فأهلّه لذلك. فلما قال له الآخر: «ادع الله أن يجعلني منهم»، احتذاهُ له، واقتداهُ به، ولم يرَ ذلك فيه، ولا وجدهُ منه، ولم يؤهّله له، ولم يعذّره به، إذ المقامات لا يُفتدى بها، ولا يُتمثل فيها، كما لا تُدعى؛ لأنّها مواجيدُ قلوب باتحاد قريب، ومُشاهداتُ غيوب بإشهاد حبيب. فمن سما إليها بغيرِ قوّة، وبتسوّر، فإنه يَنكُصُ عنها قبل البلوغ، فيتهور؛ لأنها تنهار به، لِمَا يردُّ إليه من نفسه وطبعه. فلَمَّا لم يشهد الرسول ﷺ ذلك

مقامه، ولم يرَ معه قُوَّتَهُ وأَعْلَامَهُ، أَوْقَفَهُ عَلَى حَدِّهِ، وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِوَجْدِهِ، وَرَدَّهُ إِلَى ضَعْفِهِ، وَمَنَعَهُ مِنْ تَسَوُّرِهِ وَعَسْفِهِ، فَرَدَهُ رَدًّا جَمِيلًا؛ لِأَنَّهُ كَانَ حَبِيبًا كَرِيمًا، فَقَالَ: «سَبَقْتُ بِهَا عُكَّاشَةً». فَهَذَا كَمَا يَقُولُ الْحَاكِمُ الْحَكِيمُ: إِذَا ضَعُفَ أَحَدُ الشَّاهِدِينَ زِدْنِي شَاهِدًا آخَرَ، وَلَا يَصْرَحْ بِجُرْحِ الشَّاهِدِ، وَلَوْ عَدَّلَهُ لَقَبَلَهُ، وَلَمْ يَطْلُبِ الزِّيَادَةَ، وَإِلَّا فَالْمَقَامَاتُ لَا تَضِيقُ بِمَنْ سَبَقَ إِلَيْهَا، وَالْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بِعَزِيزٍ، إِلَّا أَنَّهُ حَاكِمٌ حَكِيمٌ، لَمْ يَحْكَمْ لَهُ بِالسَّبْقِ، فَلَمْ يَجْعَلْ فِيهِ مَكَانًا لِلْغَوَى، وَالرَّسُولُ غَيْرُ بَخِيلٍ، مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى شَاهِدًا لَهُ: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ [التكوير: ٢٤]. وَلَكِنْ لَمْ يَرَفِ فِيهِ شَاهِدٌ ذَلِكَ مِنَ الْقُوَّةِ، وَتَبَيَّنَ فِيهِ الضَّعْفُ عَنِ الْحَمْلِ، فَلَمْ يَخَاطِرْ بِهِ.

وَقَدْ نَهَى عَنِ الْكِبَرِ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ، وَقَالَ لِرَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَدَاوِيَ أَخَاهُ إِلَّا أَنَّهُ مَاتَ مِنْ عِلَّتِهِ، فَقَالَ: «أَمَا لَوْ بَرَأَ لَقُلْتُ: أَبْرَأْتُهُ». لَعَلِمَهُ بِمَا يَهْجُسُ فِي بَعْضِ النَّفُوسِ: أَنَّ الشِّفَاءَ وَالنَّفْعَ مِنْ فِعْلِ الدَّوَاءِ، وَذَلِكَ مِنَ الشَّرْكِ. فَكَرِهَ الْمُحَقِّقُونَ بِالتَّوْحِيدِ التَّدَاوِيَ خَشْيَةَ دُخُولِ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. كَيْفَ وَقَدْ جَاءَ نَصًّا: «مَنْ أَكْتَوَى أَوْ اسْتَرْقَى فَلَمْ يَتَوَكَّلْ». وَفِي الْخَبَرِ الثَّانِي: «الطَّيْرَةُ شَرِكٌ»، وَمَا مَنَا إِلَّا يَجِدُ فِي نَفْسِهِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ يَذْهَبُ بِالتَّوَكُّلِ، فَأَخْبَرَ أَنَّ التَّوَكُّلَ هُوَ دَوَاءُ الشَّرْكِ الْخَفِيِّ، وَأَنَّ الطَّيْرَةَ قَدْ تَكَمَّنَ فِي النَّفْسِ فَيَخْتَفِي، وَمَعْنَاهَا النَّظَرُ إِلَى الْأَسْبَابِ مِنَ التَّشَاوُمِ أَوْ التَّيَمُّنِ بِهَا، أَوْ شَهُودِ الضَّرِّ وَالنَّفْعِ مِنْهَا، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَإِنْ يَمَسُّنَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [يونس: ١٠٧].

فَوَحَّدَ نَفْسَهُ فِي الضَّرِّ وَالنَّفْعِ، وَابْتَلَى خَلْقَهُ بِالْعَطَاءِ وَالْمَنْعِ، وَنَفَى ذَلِكَ عَنْهُمْ مِنْ فَعْلِهِمْ، بِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعَتْ». وَدَخَلَ الشَّرْكَ الْخَفِيُّ فِي قُلُوبِ الْعُمُومِ بِنَظَرِهِمِ الْأَوَاسِطَ وَالْأَسْبَابَ، لظُهُورِ الْحِكْمَةِ بِالتَّسَبُّبِ وَالاكْتِسَابِ. وَبِمَعْنَى ذَلِكَ: الْخَشْيَةُ مِنْ مُضَارِّ الْأَشْيَاءِ الْمُسْتَوْدَعَةِ كَالرَّجَاءِ لِلْبُرْءِ.

وَمِنْ مَنَافِعِ الْأَسْبَابِ الْمَجْعُولَةِ حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: ذَكَرْنَا الْحَيَاتِ عِنْدَ

رسول الله ﷺ فقال: «مَنْ خَشِيَ أَرْبَهُنَّ - وفى لفظ آخر: نارهن - فليس منا». وقال الخواص: ليس العَجَبُ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَيْهِ، وَلَكِنَّ العَجَبَ مِمَّنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، وَالْعَجَبُ كُلُّ العَجَبِ مِمَّنْ رَغِبَ فِي صُحْبَةِ المَخْلُوقِينَ، وَقَدْ دَعَاهُ الخَالِقُ إِلَى صُحْبَتِهِ. ثُمَّ وَصَفَ الوَكِيلَ، فَقَالَ: مُشْرِفٌ عَلَى خَلْقِهِ بِغَايَةِ الكَمَالِ، يَرَى مَقَامَاتِهِمْ، وَيَرَى الْأَحْكَامَ تَشْهَدُهَا أَعْمَالُهُ.

ورؤينا فى حديث الحسن عن مطرف بن عبد الله قال: أتينا عمران بن الحصين نعوذه، وكان قد اکتوى فى بطنه، فقال: «نهانا النبى ﷺ عن الكى فاکتوينا، فما أفلحنا ولا أنجحنا».

ورؤينا فى لفظ آخر: «فما أفلحن ولا أنجحن» يعنى: الكيات.

وكان عمران قد سقى بطنه، فظل صريعاً ثلاثين سنة على سرير من جريد، قد ثقب له فى أسفلهِ لموضع الغائط؛ لأنه كان سطيحاً، لا يستطيع القيام، فأشاروا عليه أن يكتوى، فامتنع، فلم يزالوا به وعزم عليه الأمير حتى اکتوى فى بطنه سبع كيات، فكان يقول: كنت أرى نوراً وأسمع صوتاً وتسلم على الملائكة، فلما اکتويت انقطع ذلك عني.

وفى خبر آخر: كانت الملائكة تزوره فيأنس بها، حتى اکتوى، ثم تاب من ذلك وأتاب إلى الله، فرد الله عليه ما كان يجده، وقال لمطرف: ألم تر أن الكرامة التى كان الله أكرمى بها قد ردها عني، بعد أن كان أخبره بفقدِها.

فلولا أن ذلك كان عنده ذنباً ما ندم عليه، ولما تاب منه، ولولا أنه كان نقصاً ما صرقت الملائكة عنه.

ومرض أبو بكر الصديق رضى الله عنه، ف قيل له: لو دعونا لك طبيباً، فقال: قد نظر إلى الطبيب، فقال: إني فعال لما أريد.

وقيل لأبى الدرداء فى مرضه: ما تشكى؟ قال: ذنوبى. قيل: فما تشتهى؟ قال: مغفرة ربى. قيل: أفلا ندعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب أمرضنى.

وقيل لأبى ذر، وقد رمدت عيناه: لو داويتهما؟ فقال: إني عنهما لمشغول.

قيل: فلو سألت الله أن يعافيك؟ فقال: أسأله فيما هو أهمُّ إلىَّ منهما.

وقيل لأبي محمد: متى يصحُّ للعبد التوكُّل؟ قال: إذا دخل عليه الضرُّ في جسمه، والنقصُ في ماله، فلم يلتفت إليه شُغلاً بحاله، وينظر إلى قيام الله عليه. وقد كان أصاب الربيعَ بن خيثم الفالجُ، فقيل له: لو تداويت؟ فقال: قد هممتُ، ثم ذكرتُ عاداً وثموداً وقروناً بين ذلك كثيراً، كانت فيهم الأوجاع، وكانت فيهم الأطباء، فهلك المداوى والمداوى، ولم تُغنِ الرُقَى شيئاً.

وقد أصاب عبدَ الواحد بن زيد الفالجُ، فعُطِّل عن القيام، فسأل الله أن يطلقه في أوقات الصلاة، ثم يردُّه إلى حاله بعد ذلك، فكان إذا جاء وقت الصلاة فكأنما أُنشط من عقال، فإذا قضى الصلاة رجع إليه الفالج كما كان قبل ذلك.

ومن لم يتداوَّ من الصديقين والسلف الصالح أكثرُ من أن يُذكر، إلا أنه مَخْصُوصٌ لَخُصُوصٍ، وطريقُ الخاصة الأقوياء، لا يَسْلُكه الشُّوبُ^(١) من العموم والضعفاء. وذلك مذهبُ إبراهيم الخوَّاص وطريقه. وكان يرى أن المتوكِّل إذا تداوى نقص بذلك تحقيقه.

وقد كان أبو محمد سهل يقول: إنَّ تَرَكَ التَّداوَى - وإن أضعف عن الطاعات، وقصَّر عن الفرائض - أفضلُ من التَّداوَى لأجل الطاعات. وكانت به علَّة عظيمة فلم يكن يتداوى منها، وقد كان يُداوَى النَّاسَ منها.

وكان إذا رأى العبدَ يصلِّي من قُعود مع تصبُّره ورضاه، أو لا يستطيع أعمالَ البرِّ من الأمراض، فيتداوى للقيام في الصلاة، والنهوض إلى الطاعة - يَعْجَب من ذلك، ويقول: صلاته من قعودٍ مع رضاه بحاله أفضلُ له من التداوى للقوة ويصلِّي من قيام.

وسئل عن شرب الدواء فقال: كُلُّ مَنْ دَخَلَ إلى شيءٍ من الدواء، فإنما هو سَعَة من الله لأهل الضَّعْف، ومن لم يَدْخُلْ في شيءٍ منه، فهو أفضلُ؛ لأنه إن أخذ شيئاً من الدَّواء - ولو كان الماء البارد - سئل عنه: لِمَ أخذت؟ ومن لم يأخذ

(١) الشُّوب: الخلط من الناس. ويمكن أن تضبط: الشُّوب.

فليس عليه سؤال . وقال مرة: مَنْ يأخذ الماءَ الباردَ على سبيل الدواء سُئِلَ .
وأصله في هذا: أَنَّ عنده من أَفْضَلِ الأَعْمَالِ أَنْ يُضْعِفَ العبدُ قُوَّتَهُ حتَّى لَا يكونَ لنفسه حراكٌ؛ لأجل الله تعالى، وإنَّ ذرَّةً من أَعْمَالِ القلوبِ؛ مِثْلِ التوكلِ والرِّضا والصبرِ، أَفْضَلُ من أَعْمَالِ جِبَالٍ من عملِ الجَّوَارِحِ . وهذا مذهب البصريين في إسقاط القوَّةِ بالتَّجَوُّعِ الطَّوِيلِ، والطَّيِّ الكَثِيرِ، لِتَضْعُفِ النَّفْسِ؛ لأنَّ عندهم أَنَّ في قوَّةِ النَّفْسِ قوَّةَ الشهواتِ، وغلبةَ الصفاتِ، وفي ذلك وجودُ المعاصي، وكثرةُ الهوى، وطولُ الرَّغْبَةِ، والحرصُ على الدُّنْيَا، وحبُّ البقاءِ .

يقول: إذا أدخل الله عليها الأمراضَ من حيثُ لا تحتسب، فلا يتعالج لرفعِ الأمراضِ عنها، فإنَّ المرضَ من نهاية الضَّعْفِ، ومن أبلغ ما ينقص به الشهوةُ . وقد كان يقول: عللُ الأجسامِ رحمةٌ، وعللُ القلوبِ عِقوبةٌ . وقال مرةً: أمراضُ الجسمِ للصَّديقين، وأمراضُ القلوبِ للمنافقين .

وقد كان ابن مسعود يقول: تجد المؤمنَ أصحَّ شيءٍ قلبًا وأمْرَضَه جسمًا، وتجد المنافقَ أصحَّ شيءٍ جسمًا وأمْرَضَه قلبًا .

وعن رسول الله ﷺ قال: «تحبون أن تكونوا كالحُمُرِ الضَّالَّةِ؛ لا تمرضون ولا تسقمون؟» . وفي الخبر: «لا تزال الحمى والعللُ بالعبد حتَّى يُمسي في الأرض كالبردة وما عليه خطيئة» .

وقد قيل: لا يخلو المؤمن من علةٍ في جسمه، أو قلةٍ في ماله . وقيل: لا يخلو من عيلةٍ أو ذلَّةٍ .

• ذكر الفضائل لمن لم يتداو ويصبر للقضاء:

وللعبد إن لم يتداو أعمالٌ حسنة، منها: أن ينوى الصبرَ على بلاء الله تعالى، والرِّضا بقضائه، والتسليمَ لحُكْمِهِ؛ إذ قد حَسُنَ عنده؛ لأنه موقن، وإذ قد عرف الحكمةَ في ذلك، والخيرةَ في العاقبة؛ لأنه حكيم عليم على أنه في ذلك كريم رحيم .

ومنها: أن مولاه أعلمُ به منه، وأحسنُ نظرًا واختيارًا، وقد حبسه وقيدَه

بالأمراض عن المعاصي. كما رُوِيَ عن الله تعالى: «الفقر سجنى، والمرض قيدي، أحبس بذلك مَنْ أَحَبُّ مِنْ خَلْقِي»، فلا يَأْمَنُ إِنْ تَدَاوَى فَعُوْفَى أَنْ تَقْوَى النَّفْسُ، فيفسده هواها؛ لِأَنَّ المعاصي فى العوافى، وَعِلَّةُ سَنَةِ خَيْرٍ مِنْ مَعْصِيَةٍ وَاحِدَةٍ.

لقى بعضُ الناس بعضَ العارفين، فقال له العارف: كيف كنت بعدى؟ قال: فى عافية. فقال: إِنْ كُنْتَ لَمْ تَعْصِ اللَّهَ فَانْتَ فى عافية، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ عَصَيْتَهُ فَأَيُّ دَاءٍ أَذَوَى مِنَ المَعْصِيَةِ! مَا عُوْفَى مَنْ عَصَى.

وقال على رضى الله عنه لما رأى زينة النبط بالعراق يوم عيدهم: ما هذا الذى أظهره؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا يوم عيدٍ لهم، فقال: كلُّ يومٍ لَا يُعْصَى اللَّهُ فيه فهو عيد لنا.

وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: ﴿وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ١٥٢]، قيل: العوافى والغنى.

وقال بعضهم: إِنَّمَا حَمَلَ فِرْعَوْنُ أَنْ قَالَ: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: ٢٤] طولُ العوافى، لِبَثِّ أَرْبَعِمِائَةِ سَنَةٍ^(١) لَمْ يَصْدَعْ لَهُ رَأْسٌ، وَلَمْ يُحْمَ لَهُ جِسْمٌ، وَلَمْ يَضْرِبْ عَلَيْهِ عِرْقٌ، فَادَّعَى الرُّبُوبِيَّةَ، وَلَوْ أَخَذَتْهُ الشَّقِيقَةُ وَالْمَلِيلَةُ فى كُلِّ يَوْمٍ لَشَغَلَتْهُ ذَلِكَ عَنْ دَعْوَى الرُّبُوبِيَّةِ.

واعلم أَنَّ الإنسانَ قَدْ يَطْغَى بالعوافى، كما يَطْغَى بالمال؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَغْنَى بالعافية، كما يَسْتَغْنَى بالمال، وَكُلُّهُ فى فِتْنَةٍ وَاجْتِبَارٍ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿كَلَّا إِنْ الْإِنْسَانَ لِيَطْغَى * أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى﴾ [العلق: ٦ - ٧].

وقال الرسول ﷺ: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ». فصار الصَّحِيحُ مَغْبُونًا؛ لِأَنَّ السَّقِيمَ مَعْدُورٌ.

وقال الله تعالى: «إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يَصْلُحُهُ إِلَّا السَّقَمُ، وَلَوْ أَصْحَحْتَهُ لَافْسَدَهُ ذَلِكَ». فَكَانَ السَّقِيمُ صَالِحًا، إِذْ قَدْ يَكُونُ الْمَعْفَى مُفْسِدًا.

(١) تقدير عمره فيه مبالغة شديدة، حيث كشفت علوم المصريات القديمة غير ذلك.

وكذلك جاء في الأثر: «أشدُّ النَّاسِ حِسَابًا غَدًا الصَّحِيحُ الْفَارِغُ». فجاء من تدبُّره أنْ أيسرهم حسابًا السَّقِيمُ المشغولُ بنفسه، فالعِصْمَةُ في حال العافية نعمة ثانية، كالعصمة من المعصية بالغنى في حال الغنى نعمة النعمة. وقد لا يُعطى ذلك كلُّ النَّاسِ؛ لأنَّ الأكثر يُعطى النعمة الأولى من المعافاة، ثم لا تتم النعمة عليه بالنعمة الثانية، وهو المعافاة الأخرى من الذنوب. كما يُعطى النعمة الأولى من الغنى، ولا يُتمُّ له بالنعمة الأخرى من العصمة فيه، بالإنفاق في الطاعات، ووضع ذلك في القربات. فصارت العِصْمَةُ بالعلَّة؛ لأنها تمنع من المعصية نعمة كالعِصْمَةُ بالفقر؛ لأنَّه يمنع من الشهوات رحمةً، فلا يأمن أن يكون في دوام صحته هلكته، كما يكون في فضل غناه معصيته.

وفى تفسير قوله تعالى: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾ [الاحقاف: ٢٠] قيل: الغنى والعوافى؛ لأنَّ بهما تطيب الطَّيِّبَاتِ، فصارا أطيبَ الطَّيِّبَاتِ. فإذا أُسْقِمَ وأُفْقِرَ لم يكن مُذْهَبًا لطيباته في حياته، ولا متمتعًا بها لنفسه في شهواته، فكان ذلك أحمدَ لعاقبته، وخيرًا له في عاقبته. فإذا تداوى زال عنه جميعُ ذلك بالدَّواء.

فالدَّواء وإن كان في التوحيد لا فعل له، وإنَّ الله تعالى هو المعافى الشَّافى، فقد فعل ذلك بواسطة العبد، وبسبب التَّداوى، وإن كان ذلك فعله، وإرادته، وحُكْمُهُ، كما قلنا في تَفْصِيلِ الأفعال، إذا فَعَلَ شيئًا أبداه منه بغير مداخلَةِ النَّفْسِ، ولا بيدِ لَعْبَدٍ، كان العبدُ مأجورًا، ولم يكن به مُطَالِبًا. وإذا فَعَلَهُ تعالى بيدِ العبدِ وواسطته، أعاد على العبد حُكْمَهُ؛ لأنَّه قد أظهر فيه وقسمه.

وروينا عن موسى عليه السلام: «يا ربُّ، مِمَّن الدَّواءُ والشِّفَاءُ؟! قال: مِنِّي. قال: فما يصنع الأطباء؟ قال: يأكلون أرزاقهم، وَيُطَيَّبُونَ نفوس عبادي، حتى يَأْتِيَ شَفَائِي أَوْ قَبْضِي».

ويقال: إن بين الداء والدَّواء حجابَ المشيئة، ولا ينفع الدَّواء حتى ينكشف الحجاب.

وقد كان أحمد بن حنبل يقول: أَحَبُّ لِمَنْ اعتقد التوكل، وسلك هذا الطريق، تَرَكَ التداوى؛ مِنْ شَرَبِ الدَّوَاءِ وَغَيْرِهِ. وقد كانت تكون به عِلَلٌ، وَلَا يُخْبِرُ الْمُطَبِّبَ إِذَا سَأَلَهُ.

ومن الفضائل أَنَّ الأمراضَ مُكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، فإذا كَرِهَ الأمراضُ بَقِيَتْ ذُنُوبُهُ عَلَيْهِ مَوْفُورَةً، وفي الخبر: «حُمَى يَوْمٍ كَفَّارَةٌ سَنَةٍ». وأحسنُ مَا سمعتُ فِي تَأْوِيلِهِ، قَالَ: لِأَنَّ حُمَى يَوْمٍ تَهْدُ قُوَّةَ سَنَةٍ. وقيل: فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُونَ مَفْصِلًا فَتَدْخُلُ حُمَى يَوْمٍ فِي جَمِيعِ الْمَفَاصِلِ، فَيَكُونُ لَهُ بِكُلِّ مَفْصِلٍ كَفَّارَةٌ يَوْمٍ.

ولَمَّا ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَفَّارَةَ الذُّنُوبِ بِالْحُمَى، سَأَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَبَّهُ - وَيُقَالُ أَيْضًا أَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ - أَنْ لَا يَزَالَ مَحْمُومًا. قَالَ: فَلَمْ تَكُنِ الْحُمَى تَفَارِقُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ حَتَّى مَاتَ. وَسَأَلَ ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ.

وكَذَلِكَ لَمَّا ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَذْهَبَ اللَّهُ كَرِيمَتَهُ لَمْ يَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ». قَالَ: فَقَدْ رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ يَتَمَنُّونَ الْعُمَى.

ولَمَّا جَاءَتِ الْحُمَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ قَالَ: «اذْهَبِي إِلَى أَهْلِ قُبَاءٍ». وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ [التوبة: ١٠٨]، أَيْ مِنَ الْإِثْمِ وَالذُّنُوبِ بِالْحُمَى وَالْأَمْرَاضِ.

فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَحَبَّةُ اللَّهِ، وَشَهَادَتُهُ بِطَهْرَةِ الْعَبْدِ بِالْعِلَّةِ، لَكَانَ نَصِيبًا مَوْفُورًا. قَالَ: فَاسْتَمْتَهُمُ الْحُمَى وَأَنهَكَتْهُمْ، فَجَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُونَهُ كَشْفَهَا. فَقَالَ: «إِنْ أَحْبَبْتُمْ دَعْوَتُ اللَّهِ فَرَفَعَهَا عَنْكُمْ، وَإِنْ أَحْبَبْتُمْ تَرْكُوتَهَا، فَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ طَهُورًا». فَقَالُوا: بَلْ نَتْرَكُهَا فَشَكَرَ اللَّهُ صَبْرَهُمْ، فَأَخْبَرَ بِمَحَبَّتِهِ لَهُمْ.

فَكَانَ مِنْ هَذَا أَنَّ تَرَكَ الْأَمْرَاضِ اخْتِيَارُ اللَّهِ، وَإِثَارُ مَحَبَّتِهِ، وَأَنَّهُ أَفْضَلُ لِحُسْنِ ثَنَاءِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ بِاخْتِيَارِهَا.

وَرَوَيْنَا عَنْ عِيسَى ﷺ: «لَا يَكُونُ عَالِمًا مَنْ لَمْ يَفْرَحْ بِدُخُولِ الْمَصَائِبِ عَلَى جَسَدِهِ وَمَالِهِ»، لَمَّا يَرْجُو فِي ذَلِكَ مِنْ كَفَّارَةِ خَطَايَاهُ.

وَالصَّدِيقُونَ يُتَلَوْنَ بَعْلِلِ الْجَوَارِحِ، وَالْمُنَافِقُونَ يُتَلَوْنَ بِأَمْرَاضِ الْقُلُوبِ؛ لِأَنَّ فِي

أمراض الأجسام ضَعَفَهَا عن الآثام والطغيان، وفي أمراض القلوب ضَعَفَهَا عن أعمال الآخرة والإيقان. وفي معنى قوله عز وجل: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ [لقمان: ٢٠]، قيل: ظاهرة العوافي، وباطنة البلاوى؛ لأنها نِعَمُ الآخرة.

وروى أن موسى عليه السلام نظر إلى عبدٍ عظيم البلاء، فقال: يا رب، ارحمه أنت، فإني قد رحِمْتُه. فأوحى الله عز وجل إليه: كيف أرحمه؟ بما به أرحمه.

وقد قال الله وهو أصدق القائلين في تصديق هذا المعنى: ﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [المؤمنون: ٧٥]، فأخبر أن في ترك الرحمة لهم من الأمراض لُطْفًا بهم، ورحمةً باطنةً لهم.

ورؤينا عن عبد الواحد بن زيد: أنه خرج في نَفَرٍ من إخوانه إلى بعض نواحي البصرة، فأواهم المسيرُ إلى كهفِ جبلٍ، فإذا فيه عَبْدٌ مُقَطَّعٌ بالجُدَامِ، يسيل جسده قيحًا وصديدًا لا طِيَّاحَ به^(١)، فقالوا: يا هذا، لو دخلت البصرة، فتعاجلت من هذا الداء الذي بك! فرفع طرفه إلى السماء، وقال: سيدي، بأى ذَنْبٍ سَلَطْتَ هؤلاء على يَسْخَطُونِي عليك، ويُكْرَهُونَ إِلَيَّ قضاءك، سيدي أستغفرك من ذلك الذنب، لك العُتْبَى، إني لا أعودُ فيه أبدًا. ثم قال: اصْرِفْهُمْ عَنِّي، ارْدُدْهُمْ عَنِّي. قال: وكُنَّا جماعة، فما مَلَكْنَا رؤوس دوابنا، ولا قَدَرْنَا على ضَبْطِهَا حتى رَدَّتْنَا إِلَى البَصْرَةِ.

نحو هذا رسمته حفظًا.

فإنما كُرِهَ للمتوكل التداوى؛ لأن حاله الرضا، ومقتضى الرضا ترك الاعتراض بحلول الأواء. وفي الخبر المشهور: «نحن معاشر الأنبياء أشدُّ الناسِ بلاءً، ثم الأمثلَ فالأمثلَ». يعنى شَبَهًا بنا. يُبْتَلَى العبدُ على قدر إيمانه، فإن كان في إيمانه صلابة شُدِّدَ عليه البلاءُ، وإن كان في إيمانه ضعف خُفِّفَ عنه البلاءُ. ولذلك قيل لرسول الله ﷺ: إِنَّكَ تُحَمُّ حُمَى رَجُلَيْنِ، فقال: «لأنَّا يُضَاعَفُ لَنَا الْأَجْرُ مرتين».

(١) في المطبوعة: الأطباخ، وهى تصحيف، والتصويب من المخطوط. ولا طياح به: أى لا حركة به.

وقالت عائشة: ما رأيتُ أشدَّ حُمَى من رسول الله ﷺ، ما كنا نقدر أن نضع أيدينا نَمَسُ حُمَاهُ من حرِّها. ويقال: كان يوجد حرُّ حُمَاهُ ﷺ من فوق الثياب.

وفى الخبر الآخر: «إنَّ الله تعالى يجرِّبُ العبدَ بالبلاءِ، كما يجرِّبُ أحدكم ذَهَبَهُ بالنَّارِ». فمنهم مَنْ يَخْرُجُ كالذَّهَبِ الإبريزِ، ومنهم دون ذلك، ومنهم مَنْ يَخْرُجُ أَسْوَدَ مُحترقًا.

وقد رُوينا حديثًا من طريق أهل البيت: «إذا أحبَّ الله عَبْدًا ابتلاه؛ فإن صبرَ اجْتَبَاهُ، وإن رَضِيَ اصْطَفَاهُ».

ومنها أَنَّ الْمَلَكَ يَكْتُبُ لَهُ مِثْلَ أَعْمَالِهِ الصَّالِحَةِ الَّتِي كَانَ يَعْمَلُهَا فِي صِحَّتِهِ، وَأَنَّهُ يُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ مِثْلَ مَا كَانَ يُجْرَى لَهُ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، فَيَكْتُبُ الْمَلَكُ لَهُ أَعْمَالًا صَالِحَةً خَيْرًا لَهُ مِنْ أَعْمَالِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَدْخُلُهَا الْفُسَادُ. وَاخْتِيَارُ اللَّهِ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمَلَهُ بِالْأَوْجَاعِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اخْتِيَارِهِ لِنَفْسِهِ أَنْ يَسْتَقِلَّ إِلَى اللَّهِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. وَهَذَا أَحَدُ الْمَعْنَيْنِ فِي مَعْنَى الْخَبَرِ: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ مَا أُكْرِهَتْ عَلَيْهِ النَّفُوسُ». قِيلَ: هُوَ مَا دَخَلَ عَلَيْهَا مِنَ الْمَصَائِبِ فِي الْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ، فَهِيَ تَكْرَهُ ذَلِكَ وَهُوَ خَيْرٌ لَهَا.

وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦]. قَدْ يَكْرَهُ الْعَبْدُ الْفَقْرَ، وَالْعِلَّةَ، وَالْعِيْلَةَ، وَالضَّرَّ، وَالْحُمُولَ، وَهُوَ خَيْرٌ لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَأَحْمَدُ عَاقِبَةً. وَقَدْ يَحِبُّ الْغِنَى، وَالْعَوَافِي، وَالشُّهْرَةَ، وَهُوَ شَرٌّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَسْوَأُ عَاقِبَةً. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَنَقْصُ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾ يَعْنِي الْأَمْرَاضَ وَالْعِلَلِ، هُوَ نَقْصُهَا مِنْ أَوْصَافِهَا، وَقَوَاهَا، وَزِيَادَةُ مَعَانِيهَا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ إِذَا صَبَرَ، وَفَضْلٌ لَهُ إِنْ شَكَرَ، وَدَرَجَاتٌ إِذَا رَضِيَ وَتَوَكَّلَ ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٥]. وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

وفى الخبر أيضًا يقول الله تعالى للملائكة: «اكتبوا لعبدي صالحَ ما كان يعمل، فإنه فى وثاقى؛ إِنْ أَطْلَقْتُهُ أَبَدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ» قِيلَ:

لأنّه طَهَّرَ من المعاصي، وكَفَّرَ به عنه الخطايا. قال: «وإن تَوَقَّيْتُهُ تَوَقَّيْتُهُ إِلَى رَحْمَتِي» ولا ذنب عليه أبداً.

فإبدالُ صِفَتِهِ، لحُسْنِ اختيارِ الله له، خيرٌ له في الدنيا والآخرة، من اختيارِهِ وشَهْوَتِهِ.

والأصلُ في التداوى وتَرْكِه أن المتوكلَ على الله قد عَلِمَ في توكلِهِ أن للعلّة وقتاً، إذا انتهت إليه برأ العليل بإذنِ الله لا مَحَالَةً، ولكن الله عزّ وجلّ قد يَحْكُمُ أنّه إن تَدَاوَى شَفَاهُ في عشرةِ أيام، وإن لم يتداوَ أبرأه في عشرين يوماً؛ لِيَتَرَخَّصَ العليلُ بما أباحه الله له، فيطمع في تعجيلِ البرِّ في عشرةِ أيام؛ ليكونَ أسرعَ لشفائه، وأقربَ إلى عافيته، على أنه معتقِدُ أن الدواء لا يَشْفِي، وأنّ التداوى لا ينفع لعينه؛ لأنّ الله هو الشافي وهو النافع، فالشفاءُ والنفعُ فعْلُهُ لعبده، وجعلُهُ في الدواء من لطائف حكمته لا يَجْعَلُهُ سِوَاهُ، ولا يَفْعَلُهُ إِلَّا إِيَّاهُ؛ إذ كانت العقاقيرُ مطبوعةً مجبولةً على خلقها، فجاعلُ الأسبابِ فيها هو جابِلُها؛ لأنّ الجُعْلَ فيها والخاصيةَ منها ليس من عَمَلِ المتطبِّب، وإن كان يعملُ بها، ويجمع بينها وبين العليل؛ لأنّه ظهر على يديه سبباً لرزقه، فالله خالقُ جميعِ ذلك وفاعله، وكذلك قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦].

وكذلك أيضاً عند العارفين أن الخبزَ لا يُشْبِعُ، وأنّ الماءَ لا يُروِي، كما أن المالَ لا يُغْنِي، والعُدْمَ لا يُفْقِرُ؛ لأنّ الله هو المُطْعِمُ والمُسْقِي، وهو المُشْبِعُ والمروِي، كما هو المغنى والمفقر، بما شاء، كيف شاء، وهو جاعلُ الشَّبَعِ والرِّىِّ في المطعوم والمشروب، وفي النَّفْسِ بالغنَى والفقر، لحكمته ورحمته، كما أن الله تعالى هو المَجِيعُ المُظْمِئُ، فيُدْخِلُ الطَّعَامَ والشرابَ على الجُوعِ والعَطَشِ اللذين جَعَلَهُمَا؛ فيُذْهِبُهُمَا بما أَدْخَلَ عَلَيْهِمَا، كما يُدْخِلُ اللَّيْلَ على النَّهَارِ، ويدْخِلُ النَّهَارَ على اللَّيْلِ، فيغلب سلطانُ كلِّ واحدٍ على الآخر فيُذْهِبُهُ، فسواء هذا عند الموحِّدين من وصفِ اللَّيْلِ والنَّهَارِ، ومن العِلَلِ والأدويةِ، يتسلطُ الشَّيْءُ على ضِدِّهِ فيُزِيلُهُ بِقَلْبِهِ، فهذه بإذنِ الله.

فالعلمُ بهذه المعاني عَقْدًا هو الإيمان، والشَّهادةُ لها قائمة به، وحقاً هو اليقين.

والشُّرْكُ في هذه الأشياءِ في العُمومِ أَخْفَى من ديبِ النَّمْلِ على الصَّفَا، والموقنون الصَّحِيحُو التَّوْحِيدِ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ بَرَاءٌ.

وعلى هذه المعانى أحد الوجهين في قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠]؛ أى: أعطى كلَّ لونٍ وجنسٍ خَلْقَتَهُ وطَبَعَهُ، أى صورةَ الشَّيْءِ ووصفَهُ للضرِّ والنفع، الذى رَكَّبَهُ فيه، وأظهره به.

فإن تَعَجَّلَ العليلُ البرءَ بالتداوى، فبرأ، كان ذلك بقضاء الله وقدره على وصف السَّرعَةِ من المعافاة. فإن كان ناوياً في تداويه واستعجاله شفاءه الطاعةَ لمولاه، والقيامَ بين يديه للخدمة، كان مثاباً على ذلك، فاضلاً فيه غيرَ منقوص في مقام توكُّله. وإن أراد بذلك صحةَ جسمه لنفسه والنعيمَ بالعوافى كان ذلك باباً من أبواب الدنيا، ودُخولاً فيما أُبِيحَ له منها، وهو يُخْرِجُهُ من فضيلة التوكُّل وحقيقته بمقدار ما نَقَصَهُ من الزهد في الحياة والنعيم، وإن أراد باستعجال العوافى قوةَ النفس؛ لأجل الهوى وليسعى في مخالفة المولى، كان مأزوراً بسوء نيته، ووجود عزمته، ويخرج من المباح إلى المحظور، وذلك يُخْرِجُهُ من حدِّ التوكُّل وأوَّلِهِ؛ وهذا من مذموم أبواب الدنيا وممقوتها.

وإن كانت نيته في تعجيل العوافى التصرفَ في المعاش، والتكسبَ للإنفاق والجمع، نُظِرَ في شأنه؛ فإن كان يسعى في كَفَافٍ وعلى عِيَالٍ ضِعَافٍ، وعن حاجة وإجحاف، لَحِقَ هذا بالطبقة الأولى، وهذا باب من أبواب الآخرة، وهو مأجورٌ عليه، ولا يُخْرِجُهُ من التوكُّل.

وإن كان يسعى في تكاثرٍ وتفاخرٍ، ولا يبالي من أين كسب، وفيما أنفق، لَحِقَ هذا في الطبقة الثالثة من العاصين، وهذا من أكبر الدنيا المُبْعِدَةِ عن الله عزَّ وجلَّ.

فهذه نياتُ الناسِ في التداوى؛ المحمودَةُ، والمذمومةُ.

فإن لم يتداوَ المتوكِّلُ؛ تسليمًا للوكيل، وسكونًا تحت حكمه، ورضاً باختياره وصنعه، إذ قد أيقن أنَّ للعلَّةِ وَقْتًا إذا جاء برئى بإذن الله تعالى إلا أنَّها بعد عشرين يوماً، فيصبر وَيَرْضَى ويحمل على نفسه ألم عشرة أيام؛ رضاً بقضاء الله، وصبراً

على بلائه، وحسنَ ظنِّ باختياره له، ولا يَتَّهمه في قضائه عليه - فهذا هو أحدُ الوجوه في حُسْنِ الظَّنِّ باختيارِ الله، أن لا يَتَّهمَ الله في قضائه.

وقد رُوِيَ فيه نصٌّ: أن رجلاً قال: يا رسولَ الله، أوصني. فقال: «لا تَتَّهمِ الله في شيءٍ قضاؤه عليك».

وهذا أيضاً أحد معانٍ لِمَا ينفع الصبر عليه، ويحقُّ حُسْنَ الجزاءِ وتوفية الأجر بغير حساب بعده، في قوله تعالى: «وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا» [الإنسان: ١٢]، وقوله: «إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» [الزمر: ١٠].

وقد رُوِيَ في معنى هذا خبرٌ فيه شدة، يقول الله تعالى: «مَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي، وَيَرْضَ بِقَضَائِي، وَيَشْكُرْ نِعْمَاتِي، فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَايَ».

وهذا بابٌ من الزهد في الدنيا بمقدار ما نقص من الرغبة في نعيم النفس؛ لأنَّ الجسمَ من الملْك، فما نقص منه نقص من الدنيا، والقلبُ من الملكوت، فما زاد فيه زاد في الآخرة.

وقد ذكرَ الله تعالى الصَّبْرَ على نقصِ النفس، وبشَّرَ الصَّابِرِينَ في استسلامهم للمُبْلَى بنقصِ الأنفس، وصَلَّى عليهم، وجعلهم مهتدين، في قوله عزَّ وجلَّ: «وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ» [البقرة: ١٥٥] فنقص الأنفس بالأمراضِ والأسقام، ونقص الأموال بالإتلافِ والإعدام؛ ولذلك جعلناه مع الصَّبْرِ زهداً؛ لا اقتران المال بالنفس شهوةً ووجدًا. وهذا أيضاً داخلٌ في مُخالفة النفس، إذ تعجَّلُ العوافي من موافقتها، فهو بابٌ من خلاف الهوى، ومجاهدة النفس عن الهوى. كيف وصَّلاحةُ الله تعالى فيه، إذ مع الأمراضِ اجتنابُ المعاصي، وتركُ كثيرٍ من الأغراض، كما قال: «إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا السَّقَمُ وَلَوْ صَحَّحْتَهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ». ولا يأمن في استعجالِ العوافي دخولُ المعاصي. وبعد ذلك فإنَّ أيام العلة معلومة، فإذا انقضت جاءت الصَّحَّةُ المُقسومة: «لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ» [يونس: ٤٩].

أيضاً في الأمراض تجديدُ التوبة، والحزنُ على الذنوب، وكثرةُ الاستغفار،

والاستعتابُ منها، وحسنُ التذكرة، وقصرُ الأمل، وكثرةُ ذكر الموت. وفي الخبر: «أكثرُوا من ذكر هاذم اللذات».

ومن أبلغ ما يُذكر به الموتُ ويُتوقعُ نزوله: الأمراضُ، فقد قيل: الحمى بريد الموت. وفي قوله عز وجل: ﴿أَوْ لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ﴾ [التوبة: ١٢٦] الآية، قيل: بالأمراض والأسقام، يُختبرون بها. ويقال: إنَّ العبد إذا مرض مرضتين ثم لم يَتُبْ قال ملك الموت: يا غافل، جاءك مني رسولٌ بعد رسولٍ فلم تقبل، الآن آتيك بنفسى، أضربك ضربة أقطع منك الوتين.

وقد كانوا يستوحشون إذا خرج عنهم عام لم يُصابوا فيه بنقص من نفسٍ أو مال. ويقال: لا يخلو المؤمن في كل أربعين يوماً أن يُروِّعَ بروعة أو يُصاب بنكبة، فكانوا يكرهون فقد ذلك في ذهاب هذا العدد من غير أن يصابوا فيه بشيء.

وروى أن عماراً تزوج امرأة، فلم تكن تمرض، فطلقها. وأن النبي ﷺ عُرِضَتْ عليه امرأة، فذكر من وصفها، حتى همَّ أن يتزوجها، فقيل له: إنها ما مرضت قط. فقال: لا حاجة لي فيها. وذكر رسولُ الله ﷺ الأوجاعَ من الصداع وغيره، فقال رجل: وما الصداع؟ ما أعرفه. فقال النبي ﷺ: «إليك عني، من أراد أن ينظر إلى رجلٍ من أهل النار فليُنظر إلى هذا». لأنَّ في الخبر: «إنَّ الحمى حظُّ المؤمن من نار جهنم».

وفي حديث أنس وعائشة: يا رسول الله، هل يكون مع الشهداء يوم القيامة غيرهم؟ فقال: «نعم، من ذكر الموت في كلِّ يومٍ عشرين مرة». وفي لفظ الحديث الآخر: «الذي يذكر ذنوبه فتحزنه».

وإنَّ تركَ التداوى، وبرئَ بغير دواء، كان هذا من قضاء الله وقدره على وصف الإبطاء. وقد اختلف رأى الصحابة في مثل هذا المعنى عامٌ خرج عمرُ رضى الله عنه إلى الشام، فلما بلغوا الجابية، انتهى إليهم خبرُ الشام أنَّ به وباءً عظيماً، وموتاً ذريعاً، فوقف الناسُ، وافترقوا فرقتين: فمنهم من قال: لا ندخل على الوباء، نلقى بأيدينا إلى التهلكة؛ فنكون سبباً لإهلاك أنفسنا. وقالت طائفة

أخرى: بل ندخل، ونتوكل على الله، ولا نهرب من قدره، ولا نفر من الموت، فنكون كمن قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ [البقرة: ٢٤٣]. فرجع الجميع إلى عمر، فسألوه عن رأيه، فوافق عمر الذين قالوا: نرجع ولا ندخل على الوباء، فقال له آخرون: أنفر من قدر الله؟ فقال عمر: نعم، نفر من قدر إلى قدر الله. ثم ضرب لهم مثلاً، فقال: أرايتم لو كان لأحدكم غنم، وله شعتان: إحداهما مخصبة والأخرى مجذبة، أليس إن رعى المخصبة رعاها بقدر الله، وإن رعى المجذبة رعاها بقدر الله؟ فسكتوا.

ثم دعا عمرُ بعبد الرحمن بن عوف، يسأله عن رأيه، فقليل: هو غائب، قد تأخر في المنزل الذي نزلنا فيه. فثبت عمرُ وأصحابه على ذلك الرأي، وعلى أن يسأل عبد الرحمن عن رأيه فيه، فلما أصبحوا جاء عبد الرحمن بن عوف، فسأله عمرُ عن ذلك، فقال: عندي فيه - يا أمير المؤمنين - شيء سمعته من رسول الله ﷺ، فقال عمرُ رضى الله عنه: الله أكبر، يقول: «إذا سمعتم بالوباء في أرض فلا تقدّموا عليه، وإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه». ففرح عمرُ بذلك؛ إذ وافق رأيه، فرجع بالناس من الجابية، أو من سرع. والحديث أتم من هذا ذكرته على المعنى، وفيه معانٍ من الفقه كثيرة، ذكرتها في موضعه.

• بيان آخر من التمثيل في التداوى وتركه:

ومثل التداوى وتركه - في أنهما مباحان، وأن أحدهما طريق الأقوياء الصابرين، وهو تركه - مثل التكسب وتركه: أن التكسب عند الجوع، الذي هو علة الجسم؛ ليستعجل العبد الدواء بالخبز، جائز له، لا يقدر في تركه؛ لأنه مباح له، مأمور به.

فإن نوى بالتكسب القوة على الطاعة، والسعى في سبيل الله، والمعاونة على البر والتقوى، كان فاضلاً فيه.

وإن نوى بالتكسب الأكل للشهوات، والقيام بحفظ النفس من الرفاهية، نقص ذلك من تركه، وأخرجه من حقيقته، فكان طريقاً من طرق الدنيا، إلا

أنه مباح.

وإن قصد بتكسبه التكاثر، والحرص للجمع والمنع، كان عاصياً بكسبه، مخالفاً لربه، وهذا من أكبر طرق الهوى.

ثم إن لم يتكسب، وصبر على الجوع، ورضى بالقلة والفقر، فإن رزقه يأتيه لا محالة لمجيء وقته، وإن كان قليلاً دون سعة، ولكنه يحتاج إلى فضل صبر، وحسن رضا، وسكون نفس، وطمأنينة قلب، فإن وجد هذه المعاني فهذا هو التوكل، وكان فاضلاً في ترك التكسب؛ بحسن يقينه، وثقته برازقه، وشغله بما هو أفضل، وأنفع له في عاقبته.

ولعمري إن التوكل إذا أيد بصبر، ونصر بيقين، وأعين برضا، كان ذلك أحب إليه من أرزاق الدنيا؛ من الطعم وغيره؛ لأن هذه أرزاق الآخرة، والآخرة خير وأبقى؛ ولأنه قد زهد في الدنيا، فهذا عون له، وتقوية على زهده.

وقد كان أبو سليمان يقول: من شغل بربه شغل عن نفسه، ومن تشتت همه واضطربت نفسه، وتكره قضاء ربه، فأخرجه ذلك إلى الجزع، والهلع، والتبرم، والشكوى، فالتكسب لهذا أفضل، والتسبب له أجود، وهو منقوص بتركه لمزيده من ضعف يقينه وشركه. واضطراب الجسم مع اضطراب النفس أعذر، وسكون الحركة مع سكون القلب أجز.

كذلك أيضاً من أكثر الشكوى من علته، وتسخط حكم ربه، وتبرم وضجر وسطا على الناس، وساء خلقه بمرضه، فإن الأفضل لهذا أن يتداوى، وهو ناقص بتركه.

ورؤينا عن عمرو بن قيس، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ: «إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تدمهم على ما لم يؤتكم الله». إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كرهه كاره. إن الله بحكمه وجلاله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الغم والحزن في الشك والسخط.

• ذكر استواء شهادة المتوكل مع اختلاف ظهور الأسباب:

ويستوى عند الخصوص بعين يقينهم ما جاءهم بواسطة أيديهم، وأسباب كسبهم، وما جاءهم بأيدي غيرهم وبغير كسبهم، إذ كان المعطى عندهم واحداً، والعطاء كله رزقاً، وإذا كانت الأيدي ظروف العطاء؛ فتستوى، سواء كان الظرف يدك أو يد غيرك، وسواء كان الكسب كسبك أو كسب غيرك لك؛ إذ جميعه رزقك؛ ولأن لكل شيء حكماً، وفي كل شيء حكمة، وبكل شيء نعمة.

قال الله تعالى: ﴿إِرمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ﴾ [الفجر: ٧- ٨]. فأضافها إليه في الخلق، بعد أن بنوها بأيديهم، وفرغوا منها.

ومثل هذين أيضاً يستوى عندهم ما ظهر بيد القدرة لا خلق فيه ولا واسطة به، وما ظهر بأيديهم عن الحكمة وترتيب العرف؛ لأن القدرة أيضاً بمنزلة ظرف للعطاء، ظهر العطاء بها، فهي كأيدى العباد من يد الإنسان نفسه، أو يد غيره؛ إذ القدرة والحكمة خزانتان من خزائن الملكوت والمملك، هو الغيب والشهادة قائم بقيومية الحى القيوم الشاهد الديموم.

فهذه المعانى الثلاث، أعنى ما ظهر عن يدك وتكسبك، وما ظهر بيد غيرك وعن كسبه لك^(١)، وما أظهرته القدرة من العدم فى الوجود عن غير معتاد ولا عرف، وبغير واسطة مرت به، هذا كله عند الموقنين سواء، لا يرجح بعضه على بعض لرجحان إيمانهم، وقوة يقينهم، ونفاذ مشاهدتهم؛ إذ كله حكمة بالغة، وقدرة نافذة، عن حكيم واحد، وقادر واحد.

ومتما يدلك على استواء ما ظهر بيد الأواسط، وما أظهرته القدرة عند العلماء: أن كل من جمع كرامات الأولياء، وإجابات الصديقين، ذكر فيها ما ظهر لهم عن القدرة، وما أظهر لهم على أيدي الخلق، من الإنفاق عند وقت الفاقات، عن غير مسألة ولا استشراف^(٢) نفس، فسووا بينهما فى الكرامات، وجعلوهما واحداً من

(١) عبارة المخطوط: «أعنى ما ظهر عن يدك وتصرفك، وما ظهر بتصرف غيرك لك».

(٢) فى المخطوط: «ولا اشتراط».

الإجابات، وحَسِبُوا كُلَّ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ. وقال ابن معاذ: العالم من الزُّهاد من أثبت التَّوَكُّلَ على إطلاق الأسباب.

على أَنَّ العارفين يشهدون ما يُوصَلُّ العبيدُ إليهم من أقسام رزقهم؛ أنها ودائعُ لهم عندهم، وأنه حقُّ لهم بأيديهم، يؤدُّونه إليهم قليلاً قليلاً، وَيُوفُّونَهُمْ إِيَّاهُ شَيْئًا فشيئًا، إلا أنهم لا يسألونهم إِيَّاهُ، ولا يُطالبونهم به، وإنَّ كان لهم ذلك عندهم حُسْنُ أدبٍ فيهم، وحسنُ اقتضاء؛ لأنَّ من حُسْنِ الاقتضاءِ تَرَكَ الطلب، ولِقُوَّةِ يقينهم برازقهم أَنَّهُ يُوفِّيهِمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ، فقد سكنوا إلى قديم وعده، كما نظروا إلى بَسْطِ يده.

وكذلك مشاهدة العالمين من الموصِّلِينَ إليهم قَسَمَهُم، الدافعِينَ إليهم حقوقهم، يشهدون أَنَّهُمْ قد خَرَجُوا إليهم من حَقِّهِمْ، وأدَّوا إليهم ودائعهم؛ فيستريحون إلى إخراج ذلك، ويفرحون بأدائه إلى أربابِهِ، ويشكرون اللهَ على حُسْنِ توفيقِهِ، وإعانتِهِمْ على سُقُوطِ ذَلِكَ عَنْهُمْ، كما يَفْرَحُ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ الثَّقِيلُ إِذَا آدَاهُ؛ فسقط عنه حُكْمُهُ وقضاؤه. وكما يُسَرُّ الأَمِينُ بِأداءِ الوديعةِ التي استودعها إلى أربابِها، وخروجِها من يده وذِمَّتِهِ، فلذلك يردُّ اللهُ تعالى الخُصُوصَ إلى العمومِ، لِيَأْجُرَهُمْ عَلَيْهِمْ، فيكون ذلك خيراً للفريقين، وأفضلَ وأسلمَ للطائفتين، إذ في تسببِ الخلقِ بعضهم لبعضٍ، وتناولِ الأقسامِ من أيدي العوامِّ، تخفيفُ أثقالٍ، وإسقاطُ مؤنٍ عن الخُصُوصِ، وفيه من صلاحِ العبادِ والبلادِ، واستقامةِ التدبيرِ، وعقدِ نظامِ التقديرِ، ما هو أبلغُ في الحكمةِ، إذ لا تَعْجُزُ يَدُ القُدْرَةِ من إظهارِ الأقسامِ من خِزانَةِ العَدَمِ إلى الوجودِ، بغيرِ أيدي العبادِ، عن غيرِ أسبابٍ وحدودٍ.

كما حَدَّثَتْ في قِصَّةِ تطول، اختصارُها: أَنَّ رجلاً رأى بعضَ الأولياءِ يطوف بالبيت ليلاً، فشهد فيه الحاجةَ، فدفعَ إليه سَبِيكاً، فاكْتَسَى منه، واقتاتَهُ. قال: فهجس في نفس الرّجل من ذلك العبدِ سوءَ ظنٍّ به، فأطْلَعَ ذلك الوليُّ على ما في نفسه، فأخذ بيده، وطاف به أُسْبُوعاً، كلُّ شوطٍ منه في جوهرٍ من الجواهر، يَتَخَشَّشُ تحت أقدامهم إلى الرُّكَبِ، منها جوهرُ الذهبِ والفضةِ، والدرُّ والياقوت، ثم قال له: نحن مُكاشِفون بَسْرَ المُلْكِ، وظاهرُنا كنوزُ الأرضِ، ولكن

لا نأخذ منه شيئاً زهداً فيه؛ ولأنّ له أثقالاً فتركه أفضل، ونأخذ أرزاقنا من أيدي الناس، وبالأَسباب، لأنّه أحبُّ إلى الله للمنافع العباد؛ ولأنّ الحكمة والأحكام في ذلك أكثر.

وكان قبل هذا وسببه أن الرجل كان قد سمعه يدعو عند المُلتزم، فأصغى إلى دُعائه، فسمعه يقول: جائعٌ كما ترى، عريانٌ كما ترى، فما ترى فيما ترى، يا من يرى ما لا يرى؟، فعند ذلك دفع إليه السبب.

ذكرته اختصاراً على المعنى واللفظ، كما حدثني بعض الأشياء.

وبمعناه حدثت عن رجلٍ تفرّد في فلاةٍ من الأرض، وانقطع عن الخلق، وقال: إن كان لي رزقٌ أتاى، قال: فلبث أياماً لم يأتَه شيءٌ، حتى أضرَّ به الضَّعف، فقال: يا ربّ، إن كان لي في الأرضِ رزقٌ فأَتني به، وإلا فاقبضني إليك، قال: فأوحى الله [إليه]: وعزتي وجلالي لا أرزقك حتّى تدخلَ المصرَ وتقعدَ بين ظهراني الخلق، قال: فعدّل إلى أقرب الأمصارِ إليه، ودخلَ مسجداً، فاتاه إنسانٌ بطعام، وآتاه آخر بشراب، فأكل وشرب، فأوجس في نفسه، فأوحى الله إليه: أردتَ أن تبطلَ حكمتي، وتسقطَ حُكْمي بتوكُّلك على أن أرزقك، [فرزقك] بأيدي الخلق أحبُّ إليّ.

والخبر المأثور أن موسى ﷺ قال: «يا رب، جعلتَ رزقي هكذا بأيدي الخلق، يُغدّيني هذا يوماً، ويعشّيني هذا ليلةً، فأوحى الله إليه: هكذا أصنع بأوليائي أجعل أرزاقهم بأيدي العاصين ليُؤجروا فيهم».

فعلّم هذا للمتوكّلين، ومعرفة هذه الحكمة لمن أوصلَ إليهم قسمهم من الموصّلين، مقامٌ للجميع في المعرفة واليقين، فهو حالٌ للمُعطى الموصّل، وطريقٌ للأخذ المتوكّل.

كما روينا في حديث أنسٍ: «ما المعطى من سعةٍ بأعظم أجرًا من الآخذ إذا كان محتاجاً».

فسبحان مطرّق الطرقات، ومُسبّب الوُصُلَات إلى الآخرة، بزُلف القُرْبَات.

ومن كان ذا معلوم من حَرِيف^(١)، أو معتاد من أليف، لم يصحَّ توكلُّه مع سُكونه إليه، وطمأننته به؛ لأنَّ ذلك عِلَّةٌ في حاله، وخيرةٌ لتوكلُّه.

وقد يصحَّ التوكلُّ مع ذلك بثلاث معانٍ: أن لا يُعوَّضَ منه عَوَضًا يقوم مقامَ السببِ الواصلِ إليه، وأن يقطعَ همَّه عنه وعن جميعِ الخلقِ، وأن يكونَ منقطعاً إلى الله تعالى مشغولاً بخدمته، لا بطَّالاً مروَّحاً لنفسه.

• ذكر تشبيه التوكل بالزهد:

اعلم أنَّ التوكل لا يُنقص من الرِّزْق، ولكنه يَزِيد في الزُّهد والصبر واليقين. وكذلك الزهدُ في الدنيا لا ينقص من الرِّزْق شيئاً، ولكنه يَزِيد في الفقر، ويزيد في الجوع والفاقة؛ فيكونُ هذا رِزْقُ المتوكلِّ، ورِزْقُ الزاهد من الآخرة.

على هذا الوصفِ المخصوص من حرمان نصيب الدنيا وحمائته عن التكاثر منها، والتوسُّع فيها؛ فيكون التوكلُّ والزهد سببَ ذلك؛ فيكونُ ما صرَّفه عنه من الدنيا زيادةً له في الآخرة من الدرجات العلى.

وكذلك روى عن رسول الله ﷺ: «نُقْصَانُ الدُّنْيَا زِيَادَةُ الْآخِرَةِ، وَزِيَادَةُ الدُّنْيَا نَقْصَانُ الْآخِرَةِ، وَمَنْ أُعْطِيَ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مَنْزِلَتِهِ فِي الْآخِرَةِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى اللَّهِ كَرِيماً».

وقيل: إن الدنيا والآخرة مثل ضرتين؛ مَنْ أَرْضَى إِحْدَاهُمَا أَسْخَطَ الْأُخْرَى. وقال رجل لبعض العلماء: كُنْتُ فِي مَحَلَّةٍ لَيْسَ فِيهَا بَقَالٌ غَيْرِي، فَفَتَحَ إِلَى جَنْبِي بَقَالٌ آخَرُ؛ فَأَخَافُ أَنْ يُنْقَصَ ذَلِكَ مِنْ رِزْقِي شَيْئًا. فقال: لَيْسَ يُنْقَصُ مِنْ رِزْقِكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ يَزِيدُ فِي بَطَالَتِكَ؛ تَقَعِدُ كَثِيرًا لَا تَبِيعُ شَيْئًا.

وقد غلط في هذا الطريق قومٌ، سلكوا فيه سبُلَ الهوى، فابتلوا بشهوات الدنيا، فادَّعَوْا التوكلَّ والزُّهْدَ، واتَّسَعَوْا فِي الْمَأْكَلِ وَالْمَلْبَسِ، وَقَالُوا: هَذِهِ بَعْلَةٌ غَيْرِنَا، وَهُوَ مَدْخُولٌ عَلَيْنَا، وَلَيْسَ لَنَا مِنْهُ بَدٌّ وَلَا اخْتِيَارٌ، وَذَلِكَ لِبَقَايَا بَقِيَّتِ عَلَيْهِمْ مِنْ نَفْسِهِمْ، وَلَمْ يُعْنَوْا بِرِيَاضَتِهِمْ، وَلَا مَحَوَّاتِهِمْ، فَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ الْمَحْجَةِ،

(١) حريف: أى صاحب حِرْفَةٍ.

وأقاموا لنفوسهم على ذلك حجة، فموَّهوا على مَنْ دونهم ممن لم يسلك طريق الزاهدين، ولا يعرف حال المتوكلين. وقد شرحنا هذا في مقام الزهد فكفى.

• ذكر كتم الأمراض، وجواز إظهارها،

الأفضل لمن لم يتداو أن يُخْفَى عِلَّاهُ؛ لأنَّ ذلك من كنوز البرِّ، ولأنَّها معاملاتٌ بينه وبين خالقه؛ فسَتْرها أفضلُ وأسلمُ له، إلا أن يكونَ له نيةٌ في الإظهار، أو يكونَ إماماً يُسْتَمْعَ إليه، ويُقْتَبَسَ منه الآثارُ، ويكونَ مكيناً في المعرفة يُخْبِرُ بعِلَّته وقلبه راضٍ عن الله فيما قدَّره، أو يكونَ ممَّن يشهد البلاءَ نعمةً؛ فيكونَ إخباره بمثابة التحدُّث بنعمة الله. وإلا فإظهارُ العِللِ لمن لا يتداوى نقصٌ لحاله، وداخلٌ في الشكاية لمولاه؛ لأنَّ في الشكوى استراحةَ النفسِ من البلوى كالاستراحة بالدواء. وهذا لا يفعله عالمٌ؛ لأنَّ الاستراحة بالدواء الذي أباحه له المولى خيرٌ من استراحته إلى العبيد بالشكوى.

على أنه لا يأمن دخول الآفات عليه في الإخبار من التصنع أو التزيُّد في العلة، وغير ذلك. وقد قيل في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿فَصَبِّرْ جَمِيلٌ﴾ [يوسف: ١٨]، قال: لا شكوى فيه. وقال بعضهم: مَنْ بثَّ شكواه فلم يصبر. وسئل الفضيل عن الرجل يذكر عِلَّته ويظهرها، هل يكون ذلك شكوى؟ قال: نعم، أما سمعتَ قصة يعقوب. يعنى أنه قيل ليعقوب عليه السلام: «ما الذى أذهبَ بصرَكَ وَحناَ ظَهرك؟ فقال: مرُّ الزَّمانِ، وطولُ الأحزان. فأوحى اللهُ إليه: تفرَّغتَ تشكونى إلى خلقي؟! فقال: يا ربِّ، أتوبُ إليك».

وعن طاووس ومجاهد: يُكْتَبُ على المريضِ أنينه في مرضه. قال: وكانوا يكرهون أنينَ المريضِ؛ لأنَّه إظهارٌ معنَى يدلُّ على شكوى. قيل: ما أصابَ إبليسَ من أيوبَ إلا أنينه في مرضه، فجعلَ الأنينُ حظَّه منه. وفي الخبر: «إذا مرضَ العبدُ أوحى اللهُ تعالى إلى المَلَكَيْنِ: انظرا إلى عبدى ما يقولُ لِعُوادِهِ، فإنَّ حَمْدَ اللهِ وأثنى عليه بخيرٍ، ادعُوا له، وإن شكا وذكرَ شراً، قولاً: كذلك تكون».

وإنما كره بعضُ العبَادِ العيادةَ خشيةَ الشكاية، وخوفَ الزيادة في القول، أنْ

يُخْبِرُ عَنْ الْعَلَّةِ بِأَكْثَرِ مِنْهَا؛ فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ كُفْرًا لِنِعْمَةِ بَيْنِ بِلَاءَيْنِ .
وَكَانَ بَعْضُهُمْ إِذَا مَرَضَ أَغْلَقَ بَابَهُ؛ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ أَحَدٌ حَتَّى يَبْرَأَ، فَيَخْرُجَ
إِلَيْهِمْ؛ مِنْهُمْ فَضِيلٌ وَوَهَيْبٌ وَبَشَرٌ، كَانَ يَقُولُ: أَشْتَهِي أَنْ أَمْرَضَ بِلَا عُوَادٍ. وَقَالَ
فَضِيلٌ: مَا أَكْرَهَ الْعَلَّةَ إِلَّا لِأَجْلِ الْعُوَادِ. وَقَدْ رَأَيْنَا مِنَ الصَّالِحِينَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِمَّنْ
هُوَ إِمَامٌ وَقَدُوءٌ.

وَلَا يُنْقَصُ تَوَكُّلَ الْمُتَوَكِّلِ إِخْبَارُهُ بَعَلَّتْهُ عَلَى مَعْنَى التَّحَدُّثِ بِهَا مَعَ فَقْدِ آفَاتِ
النَّفُوسِ، إِذَا كَانَ قَلْبُهُ شَاكِرًا لِلَّهِ رَاضِيًا بِقَضَائِهِ، وَيَكُونُ بِذَلِكَ مُظْهِرًا لِلِافْتِقَارِ
وَالْعَجْزِ بَيْنَ يَدَيِ مُوَلَاهِ، أَوْ رَاغِبًا فِي دَعَاءِ إِخْوَانِهِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ يَشْهَدُ ذَلِكَ نِعْمَةً،
فَيُحَدِّثُ بِهَا شُكْرًا.

وَقَدْ حَكِيَ أَنَّ بَشَرَ بْنَ الْحَارِثِ كَانَ يُخْبِرُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْمُتَطَبِّبَ بِأَوْجَاعِهِ، فَيَصِفُ
لَهُ أَشْيَاءَ. وَقِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: إِنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ بِأَمْرَاضِهِ، وَيَقُولُ: إِنَّمَا أَصِفُ
قُدْرَةَ اللَّهِ تَعَالَى فِيَّ.

وَرَوَى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: إِذَا حَمِدَ الْمَرِيضُ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَشَكَرَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ
عَلَّتَهُ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَكْوَى. وَقَدْ كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يُخْبِرُ بِأَمْرَاضِهِ إِذَا سَأَلَ
عَنْهَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ الْحَسَنِ هَذَا؛ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَحْمَدُ اللَّهَ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ،
وَيَقُولُ: أَجْدَ كَذَا، وَأَجْدَ كَذَا.

وَرَوَى أَنَّهُ قِيلَ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَرَضِهِ: كَيْفَ أَنْتَ؟ فَقَالَ: بَشَرٌ. فَنَظَرَ
بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، كَانَهُمْ كَرَهُوا ذَلِكَ، فَقَالَ: أَتَجَلَّدُ عَلَى اللَّهِ. كَأَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ
يُظْهِرَ افْتِقَارَهُ إِلَى اللَّهِ، وَأَرَادَ أَيْضًا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَنْ يَقُولُ:
بَخِيرٌ - إِذَا سَأَلَ - كَثِيرٌ. كَمَا قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِنَّمَا الْعِلْمُ الرِّخْصَةُ مِنْ ثِقَةٍ، فَأَمَّا
التَّشْدِيدُ فَكُلُّ أَحَدٍ يُحْسِنُهُ. فَكَأَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَرَادَ أَنْ يَتَحَقَّقَ بِتَأْدِيبِ
النَّبِيِّ ﷺ لَهُ، وَنَهْيِهِ إِيَّاهُ عَنْ إِظْهَارِ الْقُوَى؛ لِأَنَّهُ رَوَى أَنَّهُ مَرَضَ، فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ ﷺ
يَقُولُ: اللَّهُمَّ صَبِّرْنِي عَلَى الْبَلَاءِ. فَقَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ الْبَلَاءَ، وَلَكِنْ سَلِ اللَّهَ
الْعَافِيَةَ».

وَمِنْ هَهْنَا قَالَ مَطْرُفٌ: لِأَنِّي أَشَاكِرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُبْتَلَى فَأَصْبِرَ. لِأَنَّ

البلاء طريقاً الأقوياء .

وكره أهل الإشفاق والخشية إظهار الجلد والقوة بين يدي القوى العزيز . وقد حكى أن الشافعي مريض مرضاً شديداً بمصر ، فكان يقول : اللهم إن كان في هذا رضاك فزدني منه . فكتب إليه بعض العلماء ، وهو إدريس بن يحيى المعافى : يا أبا عبد الله ، لست من رجال البلاء ؛ فسأل الله العافية . فرجع عن قوله هذا ، واستغفر منه . فبعد هذا - والله أعلم - لعله ما حكى عنه أنه كان يقول في دعائه : اللهم اجعل خيرتي فيما أحببت .

• ذكر فضل التارك للتكسب^(١) :

قد يفضل التارك للتكسب شغلاً بالعبادة عن التكسب ، من حيث فضل المتقدمون الزاهدين في الدنيا على كاسب المال حلالاً ومُنْفَقَه في سبيل الله . وسئل الحسن عن رجلين ، أحدهما مُحْتَرِف ، والآخر مشغول بالتعب : أيهما أفضل ؟ فقال : سبحان الله ! ما اعتدل الرجلان ، المتفرغ للعبادة أفضلهما . وقد روى عن رسول الله ﷺ : «كفى بالموت واعظاً ، وبالتقوى غنى ، وبالعبادة شغلاً» .

وقد علم التارك للتكسب توكلاً على الله ، وثقة به ، ورعاية لمقامه ، وصبراً على فقره ، وشغلاً بمعاده عن معاشه ومقاساة الفتنة - أن مولاه قد تكفل له برزقه في الدنيا ، وقد وكل إليه عمل الآخرة ، وأنه إن شغل بما وكله إليه من عمل آخرته أقام له مَنْ يَقُوم بكفايته من دنياه ، فلو لم يتصرف المتوكل تصرفاً له غيره ، وأنَّ عمل آخرته الذي وكله إليه إن لم يعملهُ هو لم يعملهُ له سواه ، من قبل أن الله عز وجلَّ وكل إليه هذا ، فلم يقم غيره مقامه ، وأنَّ الله تكفل له بعمل الدنيا ؛ فإن لم يعمل أعمل له سواه كيف شاء .

فهذا هو الفرق بين ما تكفل له به من عمل الدنيا ، وبين ما وكله به من عمل الآخرة . قال الله سبحانه في رزق الدنيا الذي تكفل به : ﴿وَكَايْنٍ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾ [العنكبوت : ٦٠] . مع قوله سبحانه : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ

(١) من هنا تبدأ نسخة دار الكتب الثانية ، ورمزها : (د) .

وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونُ ﴿ [الذاريات: ٥٦] . وقال تعالى في رزق الآخرة الذى وكله به :
﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ [النجم: ٣٩] .

ثم قد علم المتوكل بعد توحيدِه أن هذه الأربعة الأشياء منتظمة في سلك واحد، كشيء واحد يقع وقعة واحدة: رزق مقسوم لا يزداد فيه في وقت معلوم، ولا يتقدم ولا يتأخر بسبب محكوم، لا ينقلب عند أثر مكتوب ولا يتغير؛ فالرزق بفضل الرّازق، والوقت الذى يظهر فيه فضل العطاء لا يقع إلا في ظرف، والسبب حكمة القاسم، والاثر حد المرزوق.

فلما أيقن المتوكل بهذا، كان إن تصرف تصرف بحكم، وإن قعد قعد بعلم، فاستوى تصرفه وقعوده؛ لأنه قائم بحكم ما يقتضى منه في علم حاله، عالم بحكم مصرفه ومقعدِه، فإن شغله مولاه بخدمته عن خدمة من سواه، فصرفه في معاملته دون مُعاملة العبيد، ساق إليه رزقه، كيف شاء من الوجوه، وبيد من شاء من العبيد، بحفظه له عن مجاوزة الحدود، كما قال تعالى: ﴿حَافِظَاتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ [النساء: ٣٤]، وبتوكله له، وعصمته إياه عن التورط في محذور، كما أخبر عن أوليائه في قوله عز وجل: ﴿وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٦] .

وهذا هو التوكل في استخراج المضمون من مظاته، والصبر له إلى حين أوانه، حتى يوصله إليه الوكيل الرّازق بحسن اختياره، لا بسوء اختياره، إذ هو أعلم بأماكنه، بخبره واقتداره.

وكذلك الله يستخرج الحلال لأوليائه، حتى يسوقه إليهم، ويوفقه لهم، ويسببه من حيث يحب. ويكون العبد فاضلاً في قعوده لشغله عن العبيد بمعبوده، بانقطاعه إلى معاملة الملك دون ما يقطعُه من مُعاملة المملوك، وبهمة الآخرة عن الدنيا، وكان داخلاً في وصف ما أخبر رسولُ الله ﷺ عن أهل كفاية الله، فيما روى عنه: «مَنْ جَعَلَ الهمومَ همًّا واحداً، كفاه الله هم آخرته ودنياه»، وخارجاً عن وصف من قطعَه عن الله بهمة غيره، وعرضه للهلكة في أودية الهموم، في قوله عليه السلام: «من أصبح وهمه غيرُ الله فليس من الله» .

وفى الأخبار: «ما من عبد اشتغل بعبادة الله، وفرغ قلبه لله، وتوكل عليه، إلا ضَمَّنَ الله تعالى السموات والأرضَ رزقه».

وعن الله تعالى: «ابن آدم، فوَّضَ أمرَكَ إلَيَّ حتى لا أسألك عما أعمل، ولا تفوَّضَ إلى غيري فأعطيك ما تُريد وأسألك عنه». وفى قوله ﷺ: «ومن تشعبت به الهموم لم يبالِ الله فى أى أوديتها هلك».

فإن كان حال المتوكل أن يَجْرى رزقه على يد نفسه، وكسبِ جِارِحتِه، فهو خزانة من خزائن الملك، وهو عبدٌ من عبيد الملك؛ يُوصَّلُ إليه عن يد نفسه بما يوصله إليه عن يد غيره وسواه، ساقٍ إليه الرزق أو ساقه إلى الرزق بعد أن يرزقه؛ لأنَّ ما لقيته فقد لَقِيكَ. كذلك يستوى فى التوحيد، وشهادة الحقِّ الفريد، أن يرزق عبده بيد نفسه، أو بيد غيره، أو عن إظهار القدرة من العدم، أو عن [سوق] يدٍ إليه بسعى قَدَمٍ، لقوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ﴾ [الأنعام: ٦٠]، فهو الباعث لأوليَّته، والوارث بآخريته، والعبدُ مَبْعُوثٌ، والرَّزْقُ رِسَالَةٌ وَبَعَثَ.

والمُتَوَكِّلُ نظَرُهُ فى الحالين إلى الوكيل، معتدِّلٌ يشْهدهُ بالوصفين، ويجدُهُ فى المعنيين، ولا يفقده من المكانين، وقائم بقيوميَّته وبحُكمه فى الوقتين، وفراغٌ لحاله فى الأمرين، عارفٌ بحسن اختيارِ الله له فى الحكمين.

ومن ترك التَّكسُّبَ لأجلِ الله؛ ثقةً به، وسكونًا إليه، أو لدخول الآثام، وتَعَذُّرُ القيام بالأحكام، فحُسْنُهُ كحُسْنِ مَنْ عَمِلَ شَيْئًا لأجلِ الله؛ لأنَّ التَّركَ عملٌ يَحْتَاجُ إلى نية صالحة، وأفضلُ الناس عند الله أنْفَاهم له، وأنْقَاهم له أَعْرَفُهُم به، متصِرِّقًا كان أو قاعدًا. هذا هو فَصْلُ الخطاب.

ورُوينا فى حديث عبد الله بن دينار، عن عَمْرُو بن ميمون، عن النبى ﷺ: «أتدرون ما قال ربُّكم؟ قالوا: اللهُ ورسولُه أعلمُ. قال حين استوى على عرشه ونظر إلى خلقه: عبادى، أنتم خلقتى، وأنا ربُّكم، أرزاقكم بيدى؛ فلا تُتَعَبُوا أنفسكم فيما تكفَلْتُ لكم به، واطلبوا أرزاقكم مِنِّى، وانصبوا أنفسكم لى،

وارفَعُوا حوائِجَكم إلىّ، أَصَبُّ عَلَيْكم أَرْزاقُكم. أَتَدْرُونَ ماذا قال ربِّكم؟ قالوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم. قال: عَبْدِي أَنْفَقَ أَنْفَقَ عَلَيْك، وَوَسَّعَ أَوْسَعَ عَلَيْك، وَلَا تُضَيِّقْ فَأُضَيِّقْ عَلَيْك، إِنَّ أَبْوابَ الرِّزْقِ بِالْعَرْشِ لَا تُغْلَقُ لَيْلاً وَلَا نَهَاراً، فَأَنْزَلَ الرِّزْقَ مِنْها لِكُلِّ عَبْدٍ، عَلَى قَدَرِ نِيَّتِهِ، وَعَظِيَّتِهِ، وَصَدَقَّتِهِ، وَنَفَقَّتِهِ، فَمَنْ أَكْثَرَ أَكْثَرَ لَهُ، وَمَنْ أَقَلَّ أَقَلَّ لَهُ، وَمَنْ أَمْسَكَ أَمْسَكَ عَلَيْهِ. يا زبيرُ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْإِنْفَاقَ، وَيُبْغِضُ الْإِقْتَارَ، فَكُلْ وَأَطْعَمْ، وَلَا تُقْتَرْ فَيَقْتَرِ اللَّهُ عَلَيْك، وَلَا تُعَسِّرْ فَيُعَسِّرَ عَلَيْك، أَطْعِمِ الْإِخْوانَ، وَوَقِّرِ الْأَخْيارَ، وَصِلِ الْجارَ، وَلَا تُماشِ الْفَجَّارَ، تَدْخُلِ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِساب. فَهَذِهِ وصِيَّةُ اللَّهِ لِي، وَوصِيَّتِي لَكَ يا زبير بن العوام.

وقد حفظت في هذا الحديث زيادةً ذكرتها بعد: «إِنَّ اللَّهَ تعالى يحب السخاء ولو على تمر، ويحب الشجاعة ولو على قتل حية».

والأسواقُ موائدُ الآباق، يُطْعِمُ المولى مِنْها مَنْ أبقَ مِنْ خدمته، وَهَرَبَ مِنْ مُجالسته، وَوَهَنَ عَنْ معاملته، وَجَبْنَ فِي مُتاجرتِهِ. قال اللهُ تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا﴾ وقال بعض أهل العربية من القدماء: ما أريد أن يَرْزُقُوا خَلْقِي ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ﴾ [الذاريات: ٥٦ - ٥٧] أى: لهم، لا يطالبهم أن يَرْزُقُوا نفوسَهُمْ إذا خدموه.

فذكر اللهُ الوجوهَ الثلاثةَ مِنْ تصرُّفِ العبيدِ التي أباحها للموالى، واختارَ لِنَفْسِهِ أحدها وهى الخدمةُ، وعليه الكفايةُ، واختار من العبيد أحدهم فجعله عابده، وتنزَّهَ عَنْ أحدهما، وتعالى عنه، وهو الإطعام من العبيد له، وصَرَفَ عَمومَ العبيدِ فى الوجْهِ الثالثِ مِنَ الإطعامِ لأنفسهم، وهو التَكسُّبُ، وضرب هذا مثلاً بينه وبين خَلْقِهِ فى الأرض، وله المثل الأعلى فى السموات والأرض، فبقى العبيدُ مع اللهِ تعالى بِحُكْمَيْنِ؛ أحدهما: ما اختارَه لِنَفْسِهِ مِنَ العبادَةِ، وهى المُعاملة، وعليه الرِّزْقُ، كيف شاء، ومتى شاء، وهؤلاء عِبَادُ الرَّحْمَنِ، لا عبيد الدنيا. والثانى: ما صَرَفَ العبيدَ فِيهِ مِنَ التَكسُّبِ لأنفسهم، وجعل ذلك رِزْقاً مِنْهُ لَهُمْ بِجَوَارِحِهِمْ، ومدحهم على هذا الوَصْفِ، وهؤلاء عُمومُ العبيد، مِنْهُمْ عبيدُ الدنيا وعبيدُ الهوى، وبَقِيَ المولى مع العبيدِ على الأحكامِ الثلاثةِ، التى أباحها اللهُ تعالى لَهُمْ،

وَضَرَبَ بِهَا الْمَثَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، أَيُّهَا اخْتَارَهُ كَانَ ذَلِكَ لَهُمْ.

وتفسير ذلك: أَنَّ لِلْمَوْلَى مِنَ الْخَلْقِ أَنْ يَقُولَ لِعَبْدِهِ: اذْهَبْ فَأُطْعِمْنِي؛ لِأَنَّكَ عَبْدِي وَمَلِكُ يَدِي، فَأَنَا أَمْلِكُ كَسْبَكَ كَمَا أَمْلِكُ نَفْسَكَ. وهذا هو الوجه الذي ذكرناه، أَنَّ اللَّهَ تَزَرَّاهُ عَنْهُ، وَتَعَالَى عُلُوًّا كَبِيرًا، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ﴾ [الذاريات: ٥٧] كما يُرِيدُ الْمَوْلَى مِنْ عِبِيدِهِمْ هَذَا، ثُمَّ يَقُولُ الْمَوْلَى مَنَا لِعَبْدِهِ: اذْهَبْ، فَأُطْعِمْ نَفْسَكَ، وَاسْعَ فِي قُوَّتِكَ، فَقَدْ أَبَحْتُ لَكَ ذَلِكَ، وَوَهَبْتُ لَكَ كَسْبَكَ، فَهُوَ رِزْقٌ مِنِّي لَكَ، وَتَفَضَّلْتُ مِنِّي عَلَيْكَ. وبهذا صارَ الْمُكَاتَبُ لِعَبْدِهِ فِي فِكَاكِ عَقْدِهِ كَالْمُعْتَقِ، بِأَنْ كَانَ لَهُ الْوَلَاءُ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ الْمِيرَاثُ فِي حَالٍ؛ لِأَنَّهُ مُنْعَمٌ عَلَيْهِ بِالْكِتَابَةِ لَعَلَّهُ كَالْمُعْتَقِ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ هُوَ الَّذِي سَعَى فِي فِكَاكِ رَقَبَةِ نَفْسِهِ بِكَسْبِهِ، مِنْ قَبْلِ أَنْ الْمَوْلَى يَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ كَسْبَهُ، وَيَمْلِكُ رَقَبَتَهُ، فَلَمَّا مَلَكَ عَبْدَهُ ذَلِكَ صَارَ مُحْسِنًا إِلَيْهِ. فهذا حالُ عَمُومِ الْعَبِيدِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ، وَهُمْ عِبِيدٌ قِنْ، فَقَالَ: اذْهَبُوا فَتَكْسِبُوا، وَأُطْعِمُوا أَنْفُسَكُمْ، فَقَدْ رَزَقْتُكُمْ ذَلِكَ، وَوَهَبْتُ لَكُمْ.

وهذا هو الوجه الثاني الذي تَزَرَّاهُ الْخُصُوصَ عَنْهُ، تَفْضِيلًا لَهُمْ فَلَمْ يَسْتَسْعِهِمْ، وَقَطَعَهُمْ فَشَغَلَهُمْ بِخِدْمَتِهِ عَنْ خِدْمَةِ نَفُوسِهِمْ وَخَلِيقَتِهِ، وَتَوَكَّلَ لَهُمْ بِكِفَايَتِهِمْ، وَلَمْ يُوَكِّلْهُمْ فِيهَا كَمَا وَكَّلَ غَيْرَهُمْ، بَلْ وَكَّلَ بِأَرْزَاقِهِمْ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ﴾ [الذاريات: ٥٧] لِنَفُوسِهِمْ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ﴾ [الذاريات: ٥٨]؛ أَي: لَهُمْ بِإِقَامَةِ غَيْرِهِمْ وَبِإِظْهَارِهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ﴾ فَكَانَتْ هَذِهِ الْيَأُ اسْمَهُ مُكْنًى بِهَا، وَهَذِهِ إِرَادَةُ مُخْصِصَةٍ، لَا عَامَةً لِكُلِّ مُرَادٍ، فَهِيَ إِرَادَةُ ابْتِلَاءٍ وَمُحِبَّةٍ^(١)، بِمَعْنَى مَا أَحَبَّ، وَمُخْصِصَةٌ بِمُخْصِصِينَ^(٢) مِنْ عِبَادِهِ، كَمَا كَانَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، كَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ مُخْصِصَةً لِمَنْ عَبْدَهُ مِنْهُمْ،

(١) فِي الْمَخْطُوطِ: «وَمُحِبَّة».

(٢) فِي الْمَخْطُوطِ: «الْمُخْصِصِينَ».

من مؤمنى الجن والإنس لا عامةً لجميع خلقه.

والوجه الثالث: أن يقول المولى منا لعبده: اخدمنى، وعلى طُعْمَتِكَ، تقومُ خدمتُك لى مقام كَسْبِكَ لنفسك. وهذا هو الوجه الأعلى الذى اختاره الله تعالى، وأحبه لمن يُحِبُّه، واختار له مَنْ عَبْدَهُ مِنَ الْعَبِيدِ مِنْ خُصُوصِ الْعَامِلِينَ لَهُ، وهم العالمون به، دون من صَرَفَهُ فى رِزْقِ نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ، وهو قوله تعالى: ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ﴾ [الذاريات: ٥٦ - ٥٧]؛ أى: أن يَرْزُقُوا نَفْسَهُمْ بِكَسْبِهِمُ الَّذِي أَبَحَّتْ لَهُمْ، فيكونوا كغيرهم ممن قُلْتُ لَهُ: اذهب فتكسب، فقد أَرَدْتُ مِنْكَ الرِّزْقَ لِنَفْسِكَ بِكَسْبِكَ، وقد وهبته لك، أى: أنا أُرِيدُ مِنْ هَؤُلَاءِ الْعِبَادَةِ، ولها خلقتهم؛ فكلُّ ميسرٍّ لما خُلِقَ لَهُ. فَمَنْ كَانَتْ صَنْعَتُهُ الْعِبَادَةَ، وَخُلِقَ لَهَا، يُسِّرَتْ لَهُ. وَمَنْ كَانَتْ صَنْعَتُهُ الدُّنْيَا، وَخُلِقَ لَهَا، يُسِّرَتْ لَهُ.

وفى الخبر أن الله تعالى خَلَقَ كُلَّ صَانِعٍ وَصَنْعَتَهُ. ويقال: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَظْهَرَ الْخَلْقَ فِي الْعَدَمِ أَظْهَرَ لَهُمُ الصَّنَائِعَ كُلَّهَا، ثُمَّ خَيَّرَهُمْ، فَاخْتَارَ كُلُّ وَاحِدٍ صَنْعَتَهُ، فَلَمَّا أَبْدَاهُمْ فِي الْوُجُودِ أَجْرَى عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مَا اخْتَارَ لِنَفْسِهِ. قال: وانفردت طائفة، فلم تَخْتَرْ شَيْئًا، فقال لها: اختارى. فقالت: ما أعجبنا شَيْءٌ رَأَيْنَاهُ فَنَخْتَارُهُ. قال: فَأَظْهَرَ مَقَامَاتِ الْعِبَادَاتِ. فقالت: قد اخترنا خدمتك. فقال: وعزيتى وجلالى، لأُخْذِمَنَّكُمْ إِيَّاهُمْ، وَلَأُسَخِّرَنَّهُمْ لَكُمْ.

وفى الخبر: «أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الدُّنْيَا: اخدمى من خَدَمَنِى، وَأَتَعِبِ مَنْ خَدَمَكَ». فالعبادة هى الخدمة. ومن ذلك قولهم: إياك نعبد، ولك نُصَلِّى ونسجد، وإليك نَسْعَى وَنَحْفِدُ. أى: إليك نعمل ونخدم، مثل قوله تعالى: ﴿بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾ [الحل: ٧٢]، أى: خدمًا، فى أحد الوجوه، والعبادة هى الخدمة بذلًا وتواضع. والعرب تقول: طريقٌ مُعَبَّدٌ، إِذَا كَانَ مُذَلَّلًا مُمَهَّدًا وَمَوْطُوءًا بِالْأَقْدَامِ. ويقولون: بعيرٌ مُعَبَّدٌ، إِذَا كَانَ مُمْتَهِنًا بِالْكَدِّ، نِضْرًا مِنَ السَّيْرِ وَالْحَمْلِ عَلَيْهِ. ومنه قول القبط: ﴿أَنْتُمْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ﴾ [المؤمنون: ٤٧] يعنون بنى إسرائيل، خَدَمْنَا نَسْتَدُلُّهُمْ وَنَمْتَهِنُهُم بِالْكَدِّ وَالْعَمَلِ.

وقال بعضُ العارفين: إِنَّ اللَّهَ - سبحانه وتعالى - اطلع على قلوب طائفةٍ مِنْ عباده، فلم يرَها تصلحُ لمعرفته، ولا موضعاً لمشاهدته، فرحمها؛ فوهب لها العبادات والأعمال الصالحات. ثم اطلع على قلوب طائفةٍ أخرى من خلقه، فلم يرَ جوارحهم تصلحُ لخدمته، ولا موضعاً لمعاملته، فاستعملهم للدنيا وعبدتهم لأهلها.

ومن هذا قولُ النبي ﷺ: «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ والدِّرْهَمِ، تَعَسَّ عَبْدُ الزَّوْجَةِ، تَعَسَّ عَبْدُ الْحَمِيصَةِ». أى الذين يذُلُّون لهذه الأشياء، ويسعون لها.

وفى أخبار داود عليه السلام: «إِنِّي خَلَقْتُ مُحَمَّدًا لِأَجْلِي، وَخَلَقْتُ آدَمَ لِأَجْلِ مُحَمَّدٍ، وَخَلَقْتُ جَمِيعَ مَا خَلَقْتُ لِأَجْلِ وَلَدِ آدَمَ، فَمَنْ اشْتَغَلَ مِنْهُمْ بِمَا خَلَقْتُهُ لِأَجْلِهِ حُبَّتْهُ عَنِّي، وَمَنْ اشْتَغَلَ مِنْهُمْ بِى سَقَتْ لَهُ مَا خَلَقْتُهُ لِأَجْلِهِ».

وقال ابن معاذ: ليس مَنْ لَابَسَ الْأَسْبَابَ فَصُفِّيَ فِيهَا، كَمَنْ زَايَلَهَا فَصُفِّيَ عَنْهَا.

فكيف بمن كُدِّرَ بها فى وقتنا هذا؟!

• ذكر حكم المتوكل إذا كان ذا بيت،

فإن كان المتوكلُ ذا بيت، فليُغلقه إذا خرج، إحرازاً له؛ لأجل الأمر بالحذر، ولاتباع السنة والأثر. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ [النساء: ٧١]. وقال تعالى: ﴿وَاحْذَرَهُمْ أُنْ يَفْتِنُوكَ﴾ [المائدة: ٤٩]. ويروى فى خبر: «اعقلها، وتوكل».

ولا يُنقص ذلك توكله، إذا كان ساكن القلب إلى الله لا إلى خلقه^(١)، ناظراً إلى حسن تدبيره فى تبقية رَحْله، أو إذهابه لا إلى إحرازه، غير مختار لبقاء ما فى بيته على اختيار الله له؛ لحسن أحكامه عنده^(٢)؛ لأن الله تعالى إذا رَفَعَ عَبْدًا إلى

(١) فى (د): «إلى عقله».

(٢) فى (م): «غير مختار البقاء... بحسن أحكامه عنده».

مقام التوكّل عليه فى شىء، أعطاهُ التوكّل فى كل شىء، ولا يكون العبد متحققاً بالتوكّل على التمام حتى يكون متوكّلاً على الله فى كل شىء^(١)، كما لا يكون تَوَاباً يُحِبُّهُ الله حتى يتوبَ من كل شىءٍ ويتوبَ إلى الله بكل شىء، وفى كل شىء، أى: يَرْجِعُ إليه بالأشياء وفيها. فلذلك قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩]. كما قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. مع قوله: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [إبراهيم: ١٢]. أى ليتوكّل عليه فى كل شىء مَنْ تَوَكَّلَ عليه فى شىء. هذا أحسن وجوهه. والوجه الآخر: وعليه فليتوكّل فى كل توكُّله مَنْ تَوَكَّلَ عليه فى الأشياء؛ لأنّ الوكيل^(٢) فى شىء واحد، فينبغى أن يكون التوكّل عليه واحداً فى كل شىء.

فالتوكّل مقام رفيع من مقامات الأنبياء، ومن أعالي درج الصديقين والشهداء؛ مَنْ تَحَقَّقَ به فقد تَحَقَّقَ بالتوحيد، وكَمُلَ إيمانه، وكان على مزيد، وانتفى عنه دقائق الشرك، وخفايا تولّى العدو، وانقطع سلطانه عنه، فقال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ * إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ﴾ يعنى العدو ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ [النحل: ٩٩ - ١٠٠]. يعنى الله سبحانه. فلم يشترط نفى سلطان العدو بالإيمان مجرداً؛ حتى يقيمه فى مقام التوكّل فى اليقين. فلذلك فصّلنا شرحه وأطلنا^(٣) تفصيله؛ لأنّ مَنْ أُعْطِيَ مقاماً من التوكّل على حقيقة مشاهدة الوكيل، انتظم له جملُ مقامات اليقين وأحوال المتقين. كما قال عبد الله بن مسعود: «التوكّل جماعُ الإيمان».

وقد يُبتلى المتوكّل فى توكُّله بالأسباب والأشخاص والأغراض وضروب المعانى؛ كما يُبتلى سائرُ أهلِ المقامات؛ ويبقى عليه من العدو نَزْغٌ وطَيْفٌ لا غير وهو آخرُ تسليطه دونَ الاقتران^(٤) والاستحواذ، يختبر بذلك صدقه فى توكُّله،

(١) من قوله: «ولا يكون العبد» من: (ك، م).

(٢) فى (د): «لأن التوكيل».

(٣) فى المطبوعة: «وأطلنا»، وفى (د): «وأطلنا بفضل».

(٤) فى (د): «دون الاقتراب».

حتى يردَّ في جميع ذلك نظرُهُ إلى وكيله^(١)؛ لِيُجْزَى جزاء الصادقين المعْرِفين^(٢)، أو لِيُكْشَفَ له دعواه، فيعلم كذبَ نفسه، فيكون مردوداً إلى التوبة والاستغفار، وإلى التنصّل والاعتذار، وقد قال الصادق الوكيل^(٣): ﴿لِيُجْزَى اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ﴾، وحَسَبُ جزاءِ المتوكِّلين أن يكون الصادقُ حَسَبَهُمْ، وأن يكون خَلْعُهُ^(٤) الصِّدْقَ شعارَهُمْ، ثم قال تعالى: ﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِنِ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ [الأحزاب: ٢٤].

فأحسنُ أحوالِ المدَّعين التوبة، بها يخرجون من ظُلْمِهِمْ.

وقال تعالى: ﴿أَحْسِبِ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾. ثم أخبر بسُنَّتِهِ التي قد خلت في عباده فقال: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت: ٢ - ٣]. ولن تجدَ لسنَّةِ الله تبديلاً.

فليقل المتوكِّل عند خروجه من منزله، معتقداً لذلك بعد غلق بابه للأمر والسُنَّة: اللَّهُمَّ إِنِّ جَمِيعَ مَا فِي مَنْزِلِي، إِن سَلَّطْتَ عَلَيْهِ مَنْ يَأْخُذْهُ، فَهُوَ فِي سَبِيلِكَ صَدَقَةٌ مَنَى عَلَى مَنْ أَخَذَهُ. فَإِنْ أَخَذَ مَا فِي مَنْزِلِهِ كَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ سَبْعُ معاملات:

إحداها: قبولُ توكُّله على الله، بتدبير الله أمره كيف شاء، واختيارِ الله له نقصانَ الدنيا، وإذهابِ ما لعله يُفْتَنُ بتبقيته^(٥).

والثانية: اختيارُ الله تعالى لعبده، وابتلاؤه إياه بفقد محبوبه، ليُظهر صدقه ومسالته، أو ليستبين للعبد كذبه، فإن حمدَ الله وشكره على حُسن بلائه، ولم تضطرب نفسه، أُعْطِيَ ثوابَ الشاكرين الراضين، كما جاء في العلم المكنون عن

(١) في (م): «ليذكره بذلك وكيله، ويصره به مداخل عدوِّه عليه وتضليله».

(٢) في المطبوعة: «المقربين».

(٣) من قوله: «والاستغفار» من (م).

(٤) في (م): «خُلْعُهُ»، وفي (د): «جعلته».

(٥) في (م): «وإذهابها لعله يفتن بتبقيتها».

بعض أنبيائه قال: «يا رب، مَنْ أولياؤك؟ قال: الذين إذا أخذتُ منه المحبوب سالمتي».

والثالثة: إن اضطربت نفسه، وجزعت، جاهدها بالصبر، والصمت، وحسن الشاء على الله، وترك الشكاية إلى عبیده، فأعطى ثواب الصابرين المجاهدين.

والرابعة: إن لم يكن فى هذا المقام ولا فى المقام الأول، انكشف له بطلانُ دعواه، وظهر له خفىُّ كذبه فى حياته، فاعترف بذلك، واعتذر إلى الله، واستكان وخضع، فيكون هذا أيضاً مزيداً مثله على معنى الإعلام والبيان، فيعلم أنه كذاب؛ لكرهيته ما قضى الله، وقلة صبره لحكم الله سبحانه، أو لسخطه ما حوَّله الله من خزانته التى هى فى يده إلى خزائنه الأخرى التى هى فى يد غيره، إذ قد علم أن يده خزانة مولاه من دنيا العبد، وأن ما حوَّله منها لم يكن له، وإنما كان قد استودعه، فحزن وساء حين استرجع منه ما أودعه وأعاده إليه^(١)، وأودعها غيره، أو دفعها إلى مَنْ هى رزقه، ومن كانت له، وصار ذلك رزقاً للمتوكل فى آخرته، فأثر لضعف يقينه رزق دنياه على رزق آخرته؛ لنقصان زهده، ليس ذلك إلا للطمع فيه^(٢)، وفضل الرغبة والشره، إذ قد علم أن ما أخذ منه كان وديعة لغيره عنده، فهذه كلها ذنوب عند المتوكلين، موجبات للتوبة والاستغفار عند الموقنين، من قبل أن المتوكل قد علم أن الله تعالى إذا وهب شيئاً من الملك فى الدنيا للأجسام، أو شيئاً من ملكوت الآخرة فى القلوب، لم يأخذه أبداً؛ فما كان فى الدنيا بقى لصاحبه إلى آخر أثره حتى يُفنيه ويُبليّه، كما قال الرسول ﷺ، يعجب العقلاء من غفلة الجهول: «يقول ابن آدم: مالى، مالى، إنما لك من مالك ما أكلت فأفانيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت»؛ وما سوى ذلك فهو مال الوارث^(٣). وما وهبه الله من الآخرة الملكوتى من الإيمان والعلم والعمل لم يأخذه أبداً، بل ينميه ويزيده فيه إلى أبد الأبد فى دار الأبد، ولكن قد يُعير ويستودع من

(١) فى (م): «ورده إليه». وفى المطبوعة و(ك): «وأعاره».

(٢) عبارة (د): «... آخرته، ليس ذلك إلا للطمع، وقلة الزهد منه».

(٣) من قوله: «كما قال الرسول» إلى هنا من (م)، وساقط من المطبوعة.

أُمُور الدُنيا وأُمُور الآخرة، فهذا النوع لا بدَّ أنَّ يَستردَّه ويسترجعه في الدُنيا؛ لأنَّ حَكمته أوجبت رَدَّه، كما أوجب كرمُه تَبَقُّيةً ما وهبَه.

فلا ينبغي للمتوكِّل الموقن - بما ذكرناه - أن يُحزنه ما حوَّلَ اللهُ من قبضه وهو خِزَانَتِهِ التي في يده، ممَّا أعاره واستودعه، إلى خِزَانَتِهِ الأخرى التي هي يد غيره، ممَّن لعلَّه يهبه له [فيكون رزقَه] ^(١)، أو يبتليه بأحكامه فيه، فيخرج أيضاً من يده إلى يد غيره؛ لأنَّه ما خرج من الدار شيء. والله حكمة وابتلاء في كل شيء؛ فالحزنُ والأسف على قُوْتٍ مثل هذا عند العارفين جناية، ومن المؤمنين خيانة، يستغفرون الله، ويتوبون إليه كما يتوبون من المعاصي؛ لأنَّهم قد شهدوا ما بيناه؛ ولأنَّه قد أمرهم بتركِ الأَسَى على فائتِ الدُنيا، وقَلَّةِ الفرح بما أُتِيَ منها، إذ لا بدَّ من كونهما؛ لأنَّه قد علمه، وبعد علمه قد كتبه، وبعد كتبه قد أعلم به، فكشف لهم اليقين عن الكتابِ المستبين أنَّ ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ [الحديد: ٢٢]. فما ظهر من المصائب في الأموال والأنفس فقد سبق قبل خلق الخلق. وقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾، قيل: من قبل أن نخلق الخليقة. وقيل: قبل أن نبرأ الأرض. وقيل: من قبل أن نبرأ الأنفس. وقيل: من قبل أن نبرأ المصيبة. فجميع ذلك قد سبق في كتاب، قد نطق وجرى به القلمُ في اللوح، واستطر وخُتم في القلم إلى يوم الحشر ^(٢).

ثم قال تعالى: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [الحديد: ٢٣]. فالأسى على فَقْدِ الشيء على قدر الفرح بوجوده. أفلا يستحي العبدُ أن يكون على ضِدِّ ما أمر به، أو بخلاف ما يحبه منه مولاه؟! فيأسى على ما ليس له، ويحزن ^(٣) على ما استودعه لما منه استرجعه، أو يفرح بما لم يكن في علم الله سبق له؛ لأنَّه لم يكن يعلم هل كان وهب له فيبقى عليه، أو أعيره وأودعه

(١) ساقطة من المطبوعة.

(٢) من قوله: «فجميع ذلك» إلى هنا ساقطة من المطبوعة.

(٣) من قوله: «ويحزن» إلى قوله: «ومقام المضطرين» قبل قوله: «والمعاملة الخامسة»، من نسخة (م)، لأن بها زيادة طويلة لا توجد في غيرها.

فِيَرْتَجِعْ مِنْهُ، فَلَمَّا أَخَذَ مِنْ يَدِهِ وَرَدَّ إِلَى مُعْطِيهِ وَمُودِعِهِ، وَكَانَتْ يَدُهُ مَعَ ذَلِكَ خَزَانَةَ الْوَكِيلِ وَقَبْضَتَهُ، أَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ وَدِيعَةً عِنْدَهُ، فَإِذَا حَزَنَ وَسَاءَ فَقَدْ شَكَّ لَمَّا أَيْقَنَ وَجَهْلَهُ، إِذْ عَلِمَ وَرَغِبَ فِيمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ زَهْدًا. فَأَيَّ شَرِكٍ فِي الْمَلِكِ أَظْهَرَ مِنْ هَذَا؟! فَهُوَ ثَمَرَةُ التَّمَلُّكِ لِلْإِغْتِرَارِ بِالتَّمْلِكِ، وَلَوْ سَمِعَ مَا عَلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكًا فِي الْمُلْكِ﴾ [الإسراء: ١١١]، ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ﴾ [الأنعام: ٦٢]، لَقَالَ تَخْفِيفًا لَا تَصْدِيقًا: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فَأَيْقَنَ أَنَّ مَا فِي يَدِهِ لِمَوْلَاهُ، إِذِ الْعَبْدُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ، ثُمَّ أَيْقَنَ أَنَّهُ إِلَيْهِ رَاجِعٌ، وَأَنَّ مَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ فَإِنَّهُ فِي قَبْضَةِ اللَّهِ، لَمْ يَخْرُجْ مِنْ خَزَائِنَتِهِ، وَلَا نُقِلَ مِنْ مَلِكِهِ وَحَوْلٍ مِنْ دَارِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي الدَّارِ بَعْدُ لَمْ يَخْرُجْ، وَإِنَّمَا نَقَلَهُ مِنْ تَمْلِكِ أَدْنَى الْيَوْمِ إِلَى مَلِكِ أَعْلَى غَدًا، وَذَلِكَ حَسَنُ اخْتِيَارٍ مِنَ الْمُخْتَارِ، وَبَلَوَى اخْتِبَارٍ مِنَ الْجِبَارِ.

فَهَذِهِ شَهَادَةُ الْمُوقِنِينَ بِعَيْنِ الْيَقِينِ، وَهُوَ مَقَامُ الشَّاهِدِينَ، فَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَيَجِدْ مَا وَصَفْنَاهُ، ثُمَّ تَوَهَّمِ التَّوَكُّلَ عَلَى اللَّهِ، وَقَدَّرْ حَسَنَ الْيَقِينِ بِهِ، وَادَّعَى مَنَازِلَ الْمُقَرَّبِينَ مِنْهُ، الْأَغْنِيَاءِ بَغْنَاهُ، الْأَقْوِيَاءِ بِنَصْرِهِ وَقُوَاهُ، الْمَشَاهِدِينَ لِمَجَارَى قُدْرَتِهِ، فِي تَصْرِيفِ حِكْمَتِهِ، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ مِنْ تَوَهُّمِهِ، وَلْيَتُبْ إِلَيْهِ مِنْ تَوْبَتِهِ، وَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فِي تَوَكُّلِهِ، فَمَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ حَالُ الْمُتَوَكِّلِينَ، وَوَصَفُ الْوَاصِلِينَ.

فَإِذَا أَعْلَمَ الْعَبْدُ أَنَّهُ كَاذِبٌ اسْتِكَانَ اسْتِكَانَةَ الْكَذَّابِينَ، وَأَنَابَ إِنْابَةَ الْمُنْكَسِرِينَ، وَلَمْ يَنْطِقْ بِكَلَامِ الصَّادِقِينَ، وَلَا يُدِلُّ إِدْلَالَ الْمُحِبِّينَ، وَلَا يَعْتَرُ عِزَّةَ الْمُتَوَكِّلِينَ، فَيَكُونُ تَعْرِيفُ اللَّهِ تَعَالَى إِيَّاهُ هَذَا الْمَعَانِي الْيَوْمَ قَبْلَ اللَّقَاءِ، تَأْدِيًّا لَهُ، وَتَنْبِيْهَا وَمَزِيدًا لِمِثْلِهِ، (.. .)^(١) وَهَذَا مَزِيدُ النَّاqصِينَ، وَحَالُ الْمُعْتَلِّينَ، وَمَقَامُ الْمُضْطَرِّينَ^(٢).

وَالْمَعَامِلَةُ الْخَامِسَةُ^(٣): أَنْ يَكُونَ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ تَلَفٌ لَهُ - بِعَقْدِ التَّوَكُّلِ، وَحَسَنِ الْيَقِينِ، وَتَفْوِضِ التَّسْلِيمِ - سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، كَأَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يُحَسِّبُ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ نَوَاهُ. وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يُؤْخَذْ رَحْلُهُ، وَسَلِمَ لَهُ مَا فِي بَيْتِهِ،

(١) كلمة في (م) مضطربة وغير مقروءة.

(٢) إلى هنا تنتهي زيادة (م).

(٣) هذه المعاملة بها زيادة من (م) قدر سطر.

استنباطاً من قول رسول الله ﷺ فيمن ترك العزل، فأقرَّ النطفةَ قرارها، توكُّلاً على ممكنها، أنَّ له أجرَ غلامٍ وُلد له من ذلك الجماع، وعاش فقتل في سبيل الله، وإن كان لم يُولد له. فقال: أنت تخلقه؟ أنت ترزقه؟ إليك محياه ومماته؟ أقرَّها قرارها ولك ذلك.

والمعاملة السادسة: أن لا يأثم أخوه الذي أخذ رَحْلَه، إن كان قد جعله صدقةً عليه، فيؤجر أجراً ثانياً؛ لإشفاقه على أخيه، وحسن نظره للعصاة من حيث لا يعلمون، تخلقاً بأخلاق مولاه، وينال بعفوه عن ظالمه درجةً المحسنين، ويتحقق بمقام المتقين، ويكون ممن وقع أجره على الله، فيُخفى له ما لا تعلم نفس من قُرّة أعين^(١)، لأنّا رُوينا أنه يقال يوم القيامة: «لِيَقُمْ مَنْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، فلا يقوم إلا مَنْ عَفَا عن ظالمه».

وفى الخبر: «مَنْ استغفر لظالمه فَرَّ الشَّيْطَانُ مِنْ ظِلِّهِ، وَمَنْ دعا لمن ظلمه استغفرت له ملائكةُ السموات».

وفى تفسير قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾ [الحج: ٣٤]، قيل: هم الذين لا يظلمون، وإذا ظَلَمُوا لم ينتصروا بلسان ولا يد؛ لأنّه قد علم كيف جرى الأمر، وأنَّ الآخذَ مُبْتَلًى بسوء القضاء، وأنّه قد عُوْفِيَ إذ لم يكن هو ذلك العبد، فيرحم أهلَ البلاء حينئذ، ويحمد الله على ما عافاه، فيشغله الشكرُ لله عن الدعاء على ظالمه.

قال بعض العارفين لبعض أصحابه: لِمَ أسقطَ أهلُ المعرفةِ اللائمةَ عن الظالمين لهم؟ فقلتُ: لا أدري، قال: لعلمهم أنَّ الله قصدهم بذلك، وابتلى الظالمين بهم، فرحموهم، وذلك داخلٌ في نصر أخيه الظالم لنفسه، وطاعةٌ لأمر رسوله ﷺ في قوله: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»، أى تمنعه عن الظلم، فإذا عفا عنه فقد منعه من الظلم؛ لأنّه لو رآه منعه من أخذه، أو وهبه له، فيقوم عفوه عنه مقام رؤيته.

(١) من قوله: «أعين» إلى «بلسان ولا يد» زيادة من (م).

وهذا^(١) أيضاً يدخل فى إشفاق الخائفين من فضل مطالبة الظالمين؛ لأننا رويناه فى الخبر: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيُظْلَمَ بِالْمُظْلَمَةِ، أَوْ يُسْرَقَ لَهُ الشَّيْءُ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو عَلَيْهِ وَيُسَبِّهُ حَتَّى يَسْتَوْفَى بِقَدَرِ ظُلَامَتِهِ، وَيَبْقَى لِلظَّالِمِ فَضْلٌ يُؤْخَذُ لَهُ مِنَ الْمَظْلُومِ غَدًا». فصار هذا كخوف المقتصص من جرحه أن لا يكون قد اقتصص بمثل ما جرح، لقوله: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠] لمن لا يحسن الاقتصاص بالمماثلة، فعموه أسلم، ومن مخالفته الأمر ومواقعة النهى أبعد، لقوله: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: ١٢٦]. فإن لم يعاقب هذا الظالم بمثل إساءته، فزاد على ممثله، لم يأمن أن يقتصص له منه بالعفو فى السلامة أقرب، فلذلك صار أفضل؛ لأن ما حاز السلامة، واستوعب الجدد، فهو ربح وفضل.

والمعاملة السابعة: تحقّقه بالزهد فيما ذهب. قال أبو سليمان الداراني، لما بلغه عن مالك بن دينار أنه قال للمغيرة: اذهب فخذ تلك الرّكوة من البيت فلا حاجة لى بها، وكان قد أهداها إليه وقبّلها منه، فقال: ولم؟ قال: يوسوس إلى العدو أن اللص قد أخذها؟ وكان مالك لا يغلق بابه، إنما كان يشده بشريط، وكان يقول: لولا الكلاب ما شدّدته أيضاً. فقال أبو سليمان: هذا من ضعف قلوب الصوفيين^(٢)، هو قد زهد فى الدنيا، فما عليه من أخذها. وهذا كما قال أبو سليمان؛ لأنّ الزهد إذا صحّ دخل الرضا والتوكل فيه.

ولقول مالك أيضاً وجه، كأنه كره أن يعصى الله به، فيكون هو سبب معصية الله. ولكن قول أبى سليمان أعلى؛ لأجل مقام التوكل والرضا.

وقد كان أبو عيينة يقول: لولا كراهية أن أكون سبباً لمعصية الله، لأحببت أن لا أزال مظلوماً^(٣).

(١) من هنا إلى قوله: «ربح وفضل» آخر الفقرة زيادة من (م).

(٢) فى (د): «قلوب الصّديقين».

(٣) قوله: «وقد كان أبو عيينة... مظلوماً» زيادة من (م).

وهذا الذى ذكرناه من ذهاب ما فى البيت هو لكل من ذهب له مال فى سفر أو حضر، ولكل من أصيب بمصيبة فى نفس أو أهل. هذه المعاملات كلها إذا اعتقدتها بقلبه وكانت فى خلدِه ووَجْدِه، وإن لم ينطق بها أو يُظهرها، وهو وَجْدُ الراضين، وحالُ المتوَكِّلين، وإن لم يتكلموا به، أو يُعلم منهم^(١)، فأكثرُ الناس إيمانًا، وأحسنُهم يقينًا، أقلُّهم غمًّا، وأيسرُهم أسَى على ما فات من الدنيا، وأحسنُهم رضا، وأنفذُهم شهادة، مَنْ رأى أن ذلك نعمةٌ أوجبت عليهم شكرًا. وأقلُّ الناس إيمانًا، وأضعفُهم يقينًا، أشدُّهم أسَى، وأكثرُهم غمًّا على ما فات، وأطولُهم شكوى، وأقلُّهم شكرًا. فالمصائبُ محنة تكشف الزهدَ فى الدنيا والرغبة، ألم تسمع إلى الحديث الذى جاء فيه هذا الدعاء: «وأسألك من اليقين ما تُهَوِّن به علينا مصائب الدنيا»؟ فشدةُ الغمِّ على فوت الدنيا دليلٌ على حبِّها، وعلامةُ ضعف اليقين بمحبوبه. وسهولةُ الغمِّ على فوتها دليلٌ على الزهد فيها، وقوة اليقين بربه. فإن وجد المتوَكِّل رَحْلَه بحاله، أو رُدَّ عليه بعد أخذه، لم يضره بتبقيته شيء، وكان له أجر ما قد نوى من المعاملات^(٢).

ولا أعلم هذا القول واعتقاده عند خروج العبد من منزله أو تركه لرحله أو خروجه فى سفر ينقصه^(٣) شيئًا ولا يضره، ولا يقدم ضياعَ شيءٍ حكمَ الله ببقائه له، ولا يؤخر تركُ العقد لهذا تبقيةً ما حكمَ الله بذهابه. ومع ذلك فيكون له حال من التوكل، ومقام فى الرضا، وحسن معاملات، إلا شيئًا واحدًا من باب نقصان الدنيا من طريق الورع، فإنه يُنقصه، وهو أنه إن أخذ ما توكل على الله فيه، وفوض إليه أمره به، ثم رُدَّ عليه، لم يُستحبَّ له فى الورع أن يتملَّكه، ولا أن يرجع فيه فى حسن الأدب؛ لأنه قد كان جعله صدقةً فى سبيل الله، فإن رجع فيه لم ينقص ذلك توكله؛ لأنه قد صحَّ تفويضه إلى الوكيل فى الحالين معًا، فيكون رده عليه - لأنه قد كان وهبه له، وإنما روعه بِقَدِّه - بمنزلة ابتداء عطاءٍ منه.

(١) من قوله: «وهو وجد الراضين» زيادة من (م).

(٢) عبارة (م): «لم يضره بتبقيته شيئًا، وكان له أجور بما ذكرناه من الأعمال الصالحة بالنيات التى وُضِّعنا». وعبارة (د): «لم يضره بتبقيته شيئًا، وكان له أجرًا لما نواه».

(٣) فى المطبوعة: «ينفعه».

وقد رُويَنا أنَّ ابنَ عمر سرَّقتِ ناقةُته، فطلبها حتى أعيأ. ثم قال: في سبيل الله. فدخل المسجد وصلى ركعتين، فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنَّ ناقةك في مكان كذا، فلبس نعله وقام، ثم نزعها، ثم قال: أستغفر الله، وجلس. فقيل له: ألا تذهب فتأخذها؟ فقال: إني كنتُ قلتُ: في سبيل الله.

وحُدِّثَ عن بعضهم قال: رأيتُ بعضَ إخواني في النوم بعد موته، فقلتُ: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي، وأدخلني الجنة، وعُرِضَت عليَّ منازلُ فيها، فرأيتها، قال: وهو في ذلك كئيبٌ حزين. فقلتُ: قد دخلتَ الجنةَ وغُفِرَ لك وأنت حزين؟ فتنفَّس الصُّعداء، ثم قال: نعم، إني لا أزال حزينًا إلى يوم القيامة. قلتُ: ولمَ ذلك؟ قال: إني لما رأيتُ منازلَ من الجنةَ رُفِعَت لي مقاماتٌ في عليين ما رأيتُ مثلها فيما رأيتُ، ففرحتُ بها، فلما هَمَمْتُ بدُخولها نادى منادٌ فوقها: اصرفوه عنها، فليست هذه له، إنما هذه لمن أمضى السبيل. فقلتُ: وما إمضاء السبيل؟ قيل لي: قد كنتَ تقول للشئ إذا ذهب منك: في سبيل الله، ثم ترجع فيه، فلو كنتَ أمضيتَ السبيلَ لأمضيناها لك.

وقد^(١) اختلف أهلُ الرأي وأهلُ المعرفة فيمن ظلمَ بمظلُمته. فقال بعضهم بما ذكرناه من تحليل الظالم والعفو عنه. وقالت طائفة من أهل التوكل: بل إرجاء ذلك إلى الله تعالى وتسليمه إليه وتفويضه، حتى يحكم فيه بما يحب؛ لأنَّه منه وله أولى، وأنَّه أحبُّ إليهم، وعندهم أعلى. من ذلك ما حُدِّثَ عن أحمد بن أبي الخوارى، قال: قلت لأبي سليمان: إني قد جعلتُ كُلَّ مَنْ لِي قَبْلَهُ تَبِعَةً فِي حِلٍّ. فقال: بئس ما صنعتَ، إنَّما كان ينبغي أن تهبه لله تعالى، فيؤاخذ من يشاء ويعفو عمن يشاء. قال ابن أبي الخوارى: فلم أجبه أنا على هذا، وثبتُ على الأمر الأول.

شرحُ القولين وبيانُهما: قول سليمان رحمه الله أعلى، وهو معنى من التوكل على الله في النفس، وهو أرفع أحوال التوكل؛ لأنَّه التوكلُ في الحكم، وهو من

(١) من قوله: «وقد اختلف أهل الرأي» إلى «وكذلك كان السلف الأول» في الصفحة التالية: زيادة من (م) فقط.

مقامات الأنبياء، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ [يوسف: ٦٧]، ولأنَّ فيه التفويضَ والتسليمَ، وتَرَكَ الاعتراضَ، والتحكُّمَ بين يدي المولى، كما قال تعالى: ﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ١] يعنى آراءكم وأهواءكم، ففيه الاستسلام للأحكام، حتى يحكم الله ما يريد، ويقضى بين خلقه ما أحبَّ. ووافقه ابن سيرين فى هذا المعنى، لحقيقة ورعه، وكان الرجلُ إذا قال له: قد اغتبتك فاجعلنى فى حلٍّ، يقول: لا أحلُّ ما حرَّم الله، بل حكمه إلى الله.

كذلك كان بعض السلف إذا ظلم بمظلمة أو جنى عليه بجناية، فسئل أن يُحلِّلَ الظالم، يقول: بل أجعل ذلك إلى الله، يحكم فيه ما أحبَّ. ويقول بعضهم: ليس هذا لى، هو الله، فحكمه إليه يقضى فيه ما شاء. وقولُ ابن أبى الحواري أدخلُ فى السنَّة، وأشبهُ بطريقة المتقدمين من الأئمة. من ذلك الخبر المشهور: «مَنْ كانت عليه مظلمةٌ لأخيه فى مالٍ أو عِرْضٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا اليومَ قبلَ القصاصِ غداً، ليس ثمَّ دينارٌ ولا درهم، إنما هو بالحسَناتِ والسيئاتِ». ولتجوزِ الأُمة للعفو عن الظالم، وتفضيل العافين عن الناس، فلو لم يكن هذا أفضلَ ما مُدحوا به، ولا فُضِّلوا بفعله. وهذا مذهبُ الأكثرِ، وهو أحبُّ إلىَّ، لأنَّ هذا حقٌّ لنا، أحقُّنا الله به، وجعله بأيدينا وإلينا، لغناه عنه، فلنا أن نتحكَّم فيه بتحكيمة، ونَتَخَلَّقَ فيه بمحاسن أخلاقه، كما جاء فى الخبر: «إِنَّ اللَّهَ عَفْوٌ يُحِبُّ الْعَفْوَ» ويستند إلى السنَّة فى قوله ﷺ: «تَوَاهَبُوا مَظْلَمَكُمُ الْيَوْمَ قَبْلَ الْقَصَاصِ غداً». مع قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ [الأنفال: ١].

وكذلك كان رأى السلفِ الأول، كما حدَّثونا أن الربيع بن خيثم سُرِقَ فرسه، وكان ثمنه عشرين ألفاً، وكان قائماً يصلى، فلم يقطع صلاته، ولم يترعج لطلبه، فجاءه النَّاسُ يعزُّونه. فقال: أمَّا إني قد كنت رأيتُه وهو يحلُّه. قيل: وما منعك أن تزجره؟ قال: كنتُ فيما هو أحبُّ إلىَّ من ذاك، يعنى الصلاة. قال: فاجعلوا يدعون عليه. فقال: لا تفعلوا، وقولوا خيراً، فإني قد جعلتها صدقةً عليه. فلولا أنه اعتقد تحليله والعفو عنه لكان من المعاوين له على الإثم والعدوان، وكان قد

خذه وما نصره .

وقيل لبعضهم في شيءٍ قد كان سُرِقَ له: ألا تدعو على ظالمك؟ فقال: ما أحبُّ أن أكون عونًا للشيطان عليه. قيل: أفرأيتَ لو رُدَّتْ إليك سرِّقتُك أكنتَ تأخذها؟ قال: ولا كنتُ أنظر إليها، إني قد كنتُ أحللتها منها.

وقيل لآخر: أدع اللهَ على من ظلمك، قال: ما ظلمني أحد. ثم قال: إنما ظلمَ نفسه، أفلا يكفيه المسكين ظُلمَهُ لنفسه حتى أزيده شرًّا؟

وذهب لبعض المسلمين مال، فجاء قومٌ يعزُّونه عليه، فقال: ما تعزُّوني على أمر الدنيا، فوالله ما حزنتُ على ذهابها فكيف على ذهاب شيءٍ منها؟! قيل: ولم؟ قال: شغلني الشُّكرُ عليه عن الحزن.

وقد كانوا يقولون، إذا ظلموا من العَصَبِ والسرقة وغير ذلك: هذه نعمةُ الله علينا إذ لم يجعلنا ظالمين بل مظلومين، وجعلنا أعظمَ مما فاتنا من الظُّلَامَةِ. وقد كان السلف يخافون أن يذكروا الظالم بالسَّبِّ له والدعاء عليه، فيكون ذلك زيادةً على مَظْلَمَتِهِمْ. وقد روينا: «من دَعَا على ظالمه فقد انتصر».

وأكثر بعضهم بِشْتَمِ الحجاج عند بعض السَّلف، فقال له: لا تُغرق في شتمه، فإنَّ اللهَ ينتصف للحجاج من انتَهَكَ عِرْضَهُ، كما ينتصف منه لمن أخذ ماله.

وفي الخبر: «إن العبدُ ليظلم المظلَّمة، فلا يزال يَشْتِمُ ظالمه ويسبُّه حتى يكون بمقدار ما ظلمه، ثم يبقى للظالم عليه مطالبةٌ بما زاد عليه، يُقْتَصُّ له من المظلوم».

وقال بعض العلماء لرجل، وقد كان شكاً إليه قَطَعَ الطريق، وأخذَ ماله، فقال له: إن لم يكن غمُّكَ أنَّه قد صار في المسلمين مَنْ يَسْتَحِلُّ هذا أكثرَ من غمِّكَ بمالك، فما نصحتَ للمسلمين.

وسُرقت من علي بن الفضيل دنانير، وهو يطوف بالبيت، فرآه أبوه وهو يبكي، فقال: أعلى الدنانير تبكى؟ فقال: لا والله، ولكن على المسكين، أنه يُسأل يوم القيامة، ولا يكون له حجة. وقيل لبعضهم في معنى هذا: أدع على من ظلمك، فقال: إني مشغول بالحزن عليه عن الدعاء عليه. وقد كان أبو سليمان يقول: إنما البغضُ لأهل المعاصي عند النظر إليهم عليها، فإذا تفكَّرت فيما يصيرون إليه من

العقوبة دخلت الرحمة لهم القلب.

فأما القول الآخر الذى اختاره أبو سليمان وأصحابه من رد ذلك إلى الله تعالى وتركه عليه، حتى يحكم فيه ما يريد، فيصلح أن يستدل له بأن يقول: ليس إذا وهب الله تعالى يلزمه ذلك لنا (...)^(١) لفضله وملكنا [لتحصيل] عدله تملكنا نحن وتحكمنا فيه دونه، وهذا لمطالعة الأعواض، والجزاء على الأعمال فى توكل [المعوض] فيها وترك النظر إليها، ونسيان المطالبة والمطالعة على التعويض منها، وإن كان حقاً أحقهم الله به، ونصيياً أنصبه إياهم بفضله وكرمه، فأبو سليمان والعارفون لا يطالعون الجزاء، وإن الله قد جعله لأعمالهم، ويوفيه أجورهم، وقد قال عز وجل: ﴿نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ * الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [العنكبوت: ٥٨ - ٥٩] فمدحهم بأنهم يعملون ويصبرون، ووصفهم بأنهم فى أعمالهم يتوكلون. وهذا مزيد فى التوكل عليه فى النفس، وطرحها بين يديه بلا اعتراض ولا حس، ولا ينظرون إلى علم ولا عمل، فيحتجبون بذلك عن العلم المستعمل، فذهب أبو سليمان إلى مقام الخُصوص فى التوكل، بالنظر إلى الوكيل، وتفويض الأمر إليه، وترك التدبير بين يديه، حتى يكون الوكيل هو الذى يعيد كما أبدى، ويبتلى ويعافى كما أبلى، ويحكم فى الآخرة ما يريد كما قدر فى الأوليّة ما أراد.

وذهب الآخرون منهم ابن أبى الحوارى إلى ظاهر العلم من جواز التملك، وأن العبد إذا ملكه سيده ملك، وإذا ملك [تحكم فى ذلك]. وإلى عموم الأخبار فى من عفا عن أخيه ومن عفا عمّن ظلمه، ونحو ذلك. ولأنّ ذلك أيضاً يجدّه فى الآخرة عند المحاسبة والمطالبة، فيقال له: خذْ لمظلمتك، ويُعطى ثواب عفوهِ، ويُعوض [بالجنة] عوضاً منها، ويستوهبها الله تعالى منهم، لمن أراد أن يغفر ما له، وفى الخبر: «وديان [لا يبت فيه هو] مظالم العباد». وأن المظالم لا يغفرها الله تعالى حتى يغفرها المظلوم. وهذه كلها أحوال لهذا العموم، وهى أدخل فى معالم الرسوم، وأقرب إلى ظواهر العلوم، ويلزم مع ذلك أصحابها مطابقة الأعواض،

(١) كلمة غير مقروءة، وما بين المعكفات وضعته اجتهاداً منى.

لأنها جعلت لهم أبدالاً من أعمالهم، وتعويضاً على صبرهم، وجزاءً لفعلهم، وهذا طريق السَّابِلَةِ^(١)، والأول طريقٌ لخصوص المتوكِّلة، كما بيناه، وكلُّ يعمل على شاكلته، لكلُّ وجهَةٌ هو موليُّها.

• بقية الكلام في المتوكِّل على الله يؤخذ منه الشيء فيجعله في سبيل الله ثم يردُّ

عليه:

فإن ردَّ على المتوكِّل كلُّ ما أخذَ منه، فالأفضلُ له أن لا يتملَّكه، إن كان قد جعله في سبيل الله؛ ليمضي السبيلُ، فإن كان قد جعله صدقةً على الآخذ، نظر في ذلك، فإن كان فقيراً، حمَّله فقره على السرقة والخيانة والحاجة، أمضى صدقته عليه، وإن كان غير ذلك صرَّفها إلى فقير. وهو^(٢) مأجور على الصدقة على السارق والبغى، إذا حملتهما على ذلك الحاجة. كما رُوينا في الإسرائيليات أن رجلاً تعبَّد، وكان ذا مال، فعزم على إخراجه، فخرج بشيء منه ليتصدَّق به ليلاً، فصادف امرأةً فقيرةً فدفعها إليها، فلما أصبح نظر في أمرها، فإذا هي بغيٌّ، فاغتمَّ، فقال: وقعتُ بيد فاجرة، الحمد لله على ما قضى. ثم خرج ليلةً أخرى بصدقته، فدفعها إلى فقير، فلما أصبح تبَيَّن فإذا هو لص، فقال: الحمد لله، وقعتُ بيد لص، وبُيِّد بغيٌّ. ثم أخرج صدقةً ليلةً أخرى، فدفعها إلى رجل، فلما أصبح نظر فإذا هو غنيٌّ، فحمد الله على قضائه، واغتمَّ في وقوع صدقته في غير أهلها الذين يُحبُّ أن تقع فيهم. قال: فأوحى الله تعالى إلى نبيِّهم ﷺ: قل لفلان: إن الله قد قَبَلَ صدقتك، وشكر لك صدق نيتك، وقد وضعتها في مواضعها، أما البغيُّ فإنه كان يحملها على الفجور الحاجة، فعفَّت عن الفسق بذلك، وأما اللص فكان يحمله على السرقة الفقر، فأغنيته بصدقتك، وأما الغنيُّ فكان بخيلاً لا يُخرج زكاةً ماله، فاعتبر بذلك واتَّعظ به.

فهذه حِكْمُ الله تعالى في الغيب، والُطافُ خفية، ومصالح لطيفة، وحسنُ توفيق لأوليائه، من حيث لا يعلمون ومن حيث لا يحتسبون، كما يستخرج لهم رزقهم

(١) في المخطوط (م): «السَّابِلَةِ». والصواب ما أثبت. والسَّابِلَةُ من الطُّرُق: المسلوكة.

(٢) من هنا زيادة من (م)، إلى قوله: «وفضل أثرته لهم».

من الحرام والحلال، وكما يُشهدهم الحقَّ والعدل من الباطل والمحال، وكما يُعلمهم الفهوم ويعهد لهم العلوم من الجهال، بحسن عنايته بهم وفضل أثرته لهم^(١).

وقد كان بعضهم إذا أخذ له الشيء، يشترط فيقول: إن كان فقيراً فهو صدقة عليه، وإن كان محتاجاً فهو في حلٍّ.

وقد أخبرني بعضُ الأسيّاخ عن شيخ كان بمكة من العبّاد أنه اتهمه بعضُ الحجّاج بسرقة هِمْيَانِه^(٢)، لأنّه كان قائماً إلى جانبه، فقال له: كم كان فيه، فأخبره، فحمله إلى منزله فوزن له من المال، ثم إن أصحابه أعلموه أنهم مزحوا معه، وحلّوا هِمْيَانِه وهو نائم، فجاء هو وأصحابه إليه، فردّوا عليه ماله. فقال: ما كانت لتعود إليّ بعد إذ خرجت، هي لكم. فقلنا: لا حاجة لنا فيها. فقال: خذوها. قال: فأبينّا. فقال: يا بني، ودعا ابناً له، وجعل يصرّها صرّاً، ويبعث بها إلى قوم، حتى فرغ منها. وهذا كانت نيّته إخراجها لله سبحانه، فلم يعدّ فيما أخرجه. كما نقول فيمن أخرج رغيّاً إلى سائل، أو أعدّ درهماً لفقير فلم يصادفه: إنّنا نستحبُّ أن لا يرجع إلى ملّكه، بل يعزله لسائل آخر، أو فقير غيره. لم يزل هذا من أخلاق المؤمنين. وقد رأينا من كان بهذا الوصف، وهذا طريقٌ قد عفا أثره، ودرّسَ خبره، فمن عمِل به فقد أحياه وأظهره. وقد كان قديماً طريقاً إلى الله تعالى عليه السّابِلةُ من الأولياء^(٣).

• ذكر بيان آخر من أحكام التوكل وصحة وقوعه:

اعلم أن التوكّل على الله لا يمنع دخول اللصوص، ولا يدفع وقوع الأقدار للبلوى بمحن الدار وللإختبار للمعرفين الأخيار.

قال أبو اليزيد - قدس الله روحه - وهو من أعلى المتوكلين: ما سافرتُ في

(١) إلى هنا تنتهي الزيادة من (م).

(٢) الهميان: كيس للنفقة يُشد في الوسط. الجمع: همانين، وهمايين.

(٣) بعده في (م): «وقد كان أبو سليمان الداراني يشدّ في التوكل، ويقول: لو توكلنا على الله ما بينا حائطاً، ولا جعلنا لباب الدار غلقاً مخافة اللصوص، ولذلك كان (كلمة غير مقروءة) التوكل. ويقول: في كل المقامات لى قدم إلا التوكل، فما لى منه إلا مشام الرّيح».

قافلة قط إلا قُطِعَ على الطريق. وقال آخر من نظرائه: ما خرجتُ في سَفَرٍ قط ومعى سبب إلا سَلَّطَ على مَنْ يأخذه، حتى أبقي مع الله بالله، مُجَرِّدًا بلا سبب. فهذه آيات يردُّ الله بها أوليائه إليه، وتسليطات يدلُّهم بها عليه، وتعريفات يُنبِّههم بها ليرجعوا إليه.

• بيان آخر من أحكام التوكل^(١)؛

اعلم أن التوكل على الله في الأسباب لا يوجب بقاءها للعبد، ولا إيثاره بها، ولا حفظها عليه، ولا يقدم شيئًا عن شيء، ولا يؤخره لصلاح دنيا أو اختيار عبد، بل هو إلى الإذهاب والإتلاف أقرب؛ لأن التوكل قرين الزهد وثمرته، فهو يردُّ المتوكل إلى أصله، فالإتلاف والعدم إلى الزهد أقرب، ومن حظوظ النفس أبعد، وإلى البأساء والضراء أدنى، وذلك وصف صادق المتقين، فتدبر. فلأجل اختيار صدق العبد، وامتحان تحقُّقه بالمقام، يقع التسليط، ليرجع إلى الله تعالى، ويستغيث من خلل يدخل في المقام أو تفريط. ولأجل أن ينفي الشيء هو من الدنيا، لقوله تعالى: ﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الشورى: ٣٦]. فإن ذهب ماله فصبر أو شكر أو رضى، كان صادقًا في توكله. وهذه أحوال صادقة المتوكلين. وإن جزع أو سخط أو كفر لنعمه بذلك لجهله بباطنها وغفلته عن حسن عواقبها، كان من كاذبي المدعين؛ لأن هذه الأحوال وصف المتواكلين، وهو ضد المتوكلين.

فإن اضطربت نفسه، وتشتت همه، واختلف عليه في ذلك حاله، لزِمه من مجاهدة النفس مثل ما يلزمه من مجاهدتها عند دخول الآفات في سائر الأعمال حتى ينفيها، ويصفى أعماله من كدرها. فإن حفظ عليه ماله، فقد رُفِقَ به في ذلك، وسُرَّ عليه عن كشف حقيقة حاله بتلف ذلك، وجعل ذلك كرامة له من الدنيا؛ ليطمئن قلبه بها ونعمه عليه من المعيشة لتسكن نفسه معها. وهذا مقام الضعفاء، وطريق العرج والزمنى، وليس من التوكل في شيء. وإن تلف ماله، وذهبت دنياه؛ فقد أُقِيمَ مقام أهل البلاء، الأمثل فالأمثل بالأنبياء، وهذا مقام

(١) هذا العنوان من نسخة (د).

الأقوياء، وطريق السالمين الأصحاء. ولولا الامتحان لكثُر الصادقون، ولولا الإخراج من المعتاد والمألوف لكثُر الصالحون، فالله تعالى قد قلَّ لهم بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ [ص: ٢٤]. وقال: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبا: ١٣]. هذا لأنهم مُحسنون، وقد قال: ﴿كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ * كَانُوا قَلِيلًا﴾ [الذاريات: ١٦ - ١٧].

وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ لِيَقَىٰ مَالَهُ، أَوْ لِيَسَلَّمَ خَوْفُهُ فِيمَا تَوَكَّلَ عَلَيْهِ، فَيَكُونَ تَوَكُّلُهُ لِأَجْلِ هَذَا، وَبِهَذِهِ النِّيَّةِ كَانَ قَصْدُهُ وَوَجَدُهُ، فَهُوَ جَاهِلٌ بِاللَّهِ، مَغْتَرٌ بِنِعَمِهِ، غَيْرُ ذَاكِرٍ لِآلَاتِهِ، وَلَا عَارِفٌ بِأَفْعَالِهِ وَبِلَاتِهِ، احتاج إلى توبة واستغفار من توكُّله، إذ أراد أن يمحو بتوكُّله ما ثبت من الأقدار، وأحبَّ أن يُبدِّلَ اللَّهُ سُنَّتَهُ مع ساكني الدَّار. فنقصانُ توحيدِهِ وضعفُ إيمانه بهذه الأصول أشدُّ وأخزى عليه من مَزِيدِهِ وتقويته بتلك الفروع.

وإذا تَوَكَّلَ المتوكلون على الله؛ لأن الله يحب المتوكلين، ولأمره بذلك، وجعله التوكلَ عليه من شرط الإيمان به في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣]، فلأنَّ المتوَكِّلَ ينظر بعين اليقين، فيشهد يد الوكيل قابضةً على نواصي الخليفة في الدارين، وأن الصَّنعة بيده، فأخرجت من ملكوته بقلبها ظهراً لبطن، ونفعاً وضراً، وخيراً وشرّاً، لقوله تعالى مخبراً عن التوكل: ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ [هود: ٥٦]. وقال في المجمل: ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [يس: ٨٣]. فلما شهد بعين يقينه ذلك، اضطرتته الشهادة إلى التوكل، ولات حين مناص؛ لقلته عنه بشهادة العلم بالحق، كلاً لا وزر؛ لعقله منه، لقيومية اليقين بالحقيقة، لذلك يقول: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦]. ولذلك قال: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِئَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَّا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ [فصلت: ٥٣ - ٥٤]. حينئذٍ تَوَكَّلَ عليه به، ولَهُ، وعنه؛ لا

لأجل سواه، ولا لمعنى من آخرته ودُنياه، ثم رمى توكله وراء ظهره، فلم ينظر إليه أمامه، فيصير حجاباً بينه وبين وكيله، يقطعه عن التفاد إليه، ويمنعه من المزيد منه، أو يحجبه عن الشهادة له، فسقط عنه الغمُّ اليوم لما وقع، وزال عنه الغمُّ غداً لما يتوقع عنه، صار رُوحانياً بروح رِيحانياً لريحان، لا ينظرُ إلا إليه، ولا يعولُ^(١) إلا عليه، حتى يحيا به، متروِّحٌ بريحانه، مُقَرَّبٌ من صفاته، مكاشفٌ بسرائر مخبَّاتِهِ، هناك تحقِّق بقول الوكيل: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [إبراهيم: ١١]، فأمر العمومَ من المؤمنين بالتوكُّل في الأشياءِ عليه بالعقود، وخاطب الخُصوصَ من المقربين والشَّاهِدِينَ بالتَّخْصِصِ، ولم يرضَ منهم إلا بالوجود بعد الشُّهود، لأنهم سامعون مستجيبون، كما قال: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾ فهم الأحياءُ اليوم بعلمهم له ﴿وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ﴾ [الأنعام: ٣٦] غداً إليه. وقال للمقربين، وهم متوكلو المتوكلين: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [إبراهيم: ١٢] أى من توكَّل عليه في الأشياء، فقام لشاهدِ توكُّله، فليتوكل عليه في توكله بشهادة الحقِّ، بالغيبة عن شاهده، كما قال فى وصف شُهَداء العلماء بشهادته من شهادته: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ [آل عمران: ١٨]، فهؤلاء الشاهدون على شهادته، ﴿فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: ٥٣] فهؤلاء عمَّاله به، الصابرون له وعليه، ثم توكَّلوا فى الأعمال والصبر، ولم يَنْظُرُوا إلى توكلهم، وَوَلَّوْهُ مِنْهُمْ الظَّهْرَ؛ لأن من نظر إلى سواه احتجب عنه بنظره، فضلاً عن منظوره، فهمُ الموصوفون فى قوله تعالى: ﴿نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ * الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [العنكبوت: ٥٨ - ٥٩]، عملوا لمولاهم، وصبروا لوليِّهم، ثم توكَّلوا عليه فى صبرهم، وإنما حال المتوَكِّل الرضا بمُرِّ القضا، ووَجَدُ حلاوة الصبر عسلاً شرياً، له يساقيه لذوق حلاوة محبته وما يُرضيه، كما قال الحكيم: مرَّ أفعاله، فزاد بها حلاوةً فى القلوب إذ مرَّ، وكدَّرَ صفو الشَّرَابِ سطوته، فقد شربنا به الذى كدَّرَ.

(١) يمكن أن تقرأ فى الأصل المخطوط: «ولا يحلف».

فإذا كان حال المتوكل الرضا بجريان القضاء، والمحبة لمواقع البلا، [فما] بقى ماله. وسلم سببه الذى توكل عليه عنه، أو عَطِبَ، إذ كان محبةً وكيله فيه، ورضاه به، فما عوضه من موافقة محبته وحلاوة رضاه أفضل من إتلاف نفسه ودينه.

ولا تصح له هذه المشاهدة، ولا يحق له هذا الوجد، حتى لا يريد من الملكين سواه، فهذا حينئذ أفضل القربات إليه، والمتوكل بعدئذ أزلف المقربين لديه، كما قال بعض العارفين، وقد سُئِلَ عن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى: أن يطلع على قلبه وهو لا يريد من الدنيا والآخرة غيره. فإذا أُقيم هذا المقام من التوكل، ورثه ذلك حسن الخلق، مع الخالق أولاً، ثم مع الخلق ثانياً، فأعقبه الحكم والسخاء، وقلّت وساوسه فى صلاته، وصفت له جميع أوقاته.

فإذا كان المتوكل هكذا جاذباً فى توكيله، دائم النظر إلى وكيله، لم يضره غلق بابه، ولا ما تعلق به من أسبابه، للحكمة والصنع الذى أتقن كل شىء، ولقيامه بقيومية القائم فى كل شىء، فهذا دُنْيائى الجسم، آخرى القلب، ملكى الحواس، ملكوتى الأنفاس، يُشبه الناس فى الشُمائل واللبس، ويُبَيِّنُهُم فى الجوهرية والأنس، فهو فى نعيم النعيم، وجنة الجنة، وروح الروح، وريحان الريحان. وهذا لا يصفه إلا من يعرفه، ولا يعرفه إلا من أوجده، ولا يجده إلا من أفردّه. والإيمان به مزيد هدى المهتدين، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى.

وكذلك القول فى التوكل على الله فى ترك التداوى، لا يجلب العوافى ولا يُعجلُها^(١)، ولا ينقص من الأسقام ولا يُذهبها، بل يُذهب التشبُّث بها والاهتمام، وقد يكون إلى الازدياد من الأمراض أقرب، للتمحيص والبلوى، ولنقص الأنفس بالضرر والألوى، أى: ﴿وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤١].

فمن لم يشهد نقصان الدنيا من النفس والمال، نعمة من الله فى الحال وحسن عقبى فى المال، يوجب عليه الشكر، ويتعبد بالاعتراف لها أنها من البر لما يؤول

(١) عبارة الأصل: «لا يجلب ولا يعجل العوافى».

إليه من جزيل الذُّخْر - فما فاتهُ من الجَهْلِ برَبِّه، والكُفْرِ بنعمته، وإضاعةِ الشكر المأمور به، أعظمُ ممَّا يُدرك من جميع الدنيا لو جُمعت له، وأخافُ عليه بذلك لطيفةً من المحقِّ، والمحقُّ نقصانُ الشيءِ إلى ذهابِ جملته عند الكفر بباطن نعمته، لقوله تعالى: ﴿وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤١]، واللهُ أعلمُ أى شىءٍ يمحقه وينقصه بمقدار ما كَفَرَ شُكْرَ نعمته، فظاهرُ الكلمةِ كفر التوحيد، وباطنه كفر تغطيه عين التفريد، كما ظاهر النعم العوافى والغنى، وباطنها البلاوى والفنى.

﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ [لقمان: ٢٠]. ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِنِّمِ وَبَاطِنَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٠]. فظاهره أعمال الجوارح، وباطنه هَمَمُ القلوبِ اللوائح، العاديات الروائح.

وقد قال تعالى فى المحكم المفسر: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٥]. فهذا النقص من هذه الخمس التى الزيد منها هو جملةُ الدنيا، هو الزيد من الآخرة؛ لأنها ضد الدنيا، كما قال تعالى: ﴿زِينَةَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ﴾ ثم نسَقَ السَّبعَ صفاتٍ، ثم ترجمها بتفسير بها فقال: ﴿ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ﴾ [آل عمران: ١٤ - ١٥]، ثم أخبرنا بخير منه عنده ولنا، فقال: ﴿أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾، وذكر الجنة وما فيها للمتقين، ثم وصفهم بصفات خمس فقال: ﴿الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ [آل عمران: ١٧]، ثم أجمل ذلك وجمعه للمتوكلين عليه، وأخبر أن الآخرة التى هى خير وأبقى للمتوكلين من المؤمنين، وهم الذين لم يُسلطَ عليهم عدوٌّ، بل سخره لهم، فانقطع سلطانه عنهم، حين اتَّصل همُّهم به، ودوام نصره لهم، فقال: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل: ٩٩]. كذلك قال: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الشورى: ٣٦]، فادبروا!!

فهم الصابرون عن دنياهم وأهوائهم توكلاً على مولاهم، بحسن ظنِّهم به،

وصدقوا في توكلهم، فعلا إلى الصادق مقامهم، وقتتوا في صدقهم، وهو حسن القيام بالشهادة، ودوام الطاعة وخالص العباد، وأنفقوا مما يحبون؛ وهي نفوسهم النفيسة، فلم يتنافسوا في عاجل حظها، فأنفقوها حتى أفنوها، فسقط عنهم بقاء الأسباب بعد فناء النفس، إذ لها يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، ثم استغفروا بالأسحار، فذنوبهم حسنات الأبرار، إذ قد كوشفوا بغيوب الأسرار.

فالصبر أول مقام في التوكل، وهو عند مشاهدة القضاء أفضوا للحكم؛ لأنه بالصبر.

والشكر أوسط مقام، وهو أعلى عند شهود البلاء نعمة، فشكر المنعم بها إذ كشف عنه الغطاء.

والرضا فوق ذلك، وهو نهاية التوكل عند المحلولي القدر، وهذا مقام المحبين من المتوكلين.

فأهل العقل عن الله، والمتقون له، هم المتوكلون عليه، وقد زهدهم فيما يفنى بترغيبه إياهم فيما يبقى، حتى فهموا الخطاب، إذ هم أولو الألباب، لما أضاف ما عنده إليه؛ ليرغبوا فيه، إذ وصفه بوصفه، وأضاف ما عندهم إليهم؛ ليزهدوا فيه، إذ نعتهم نعتهم، فقال تعالى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [النحل: ٩٦]. فزهدوا في نفوسهم، فباعوها منه، وكانوا فيها من الزاهدين، كما قال: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ [يوسف: ٢٠]. ولا زهد فيها قبل بيعها، فكيف يملكون ما عنده، والعبد وماله لسيده، والله تعالى قد اشتراها منهم، لرغبتهم فيه، وحبهم له، وعوضهم منها ما يبقى، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ [التوبة: ١١١] فجعل لهم نصيباً منه بدلاً من أنفسهم، وجعل لهم حظاً من داره دار السلام عند ربهم، وهو وليهم، عوضاً من مالهم، ثم وصفهم لنا لنعرفهم فقال: ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ﴾ [التوبة: ١١٢] إلى آخر نعتهم. فهذه صفات النفس المشتراة، والبائعة عاجل حظها بأجل رضاه، وبشر المؤمنين، وبشر المخبتين.

• ذكر بيان آخر من فضيلة المتوكل،

اعلم يقيناً أن الله تعالى لو جعل الخلائق كلهم من أهل السموات والأرضين على علم أعلمهم به، وعقلٍ أعقلهم عنه، وحكمةٍ أحكمهم عنده، ثم زاد كل واحد من الخلائق مثل عدد جميعهم وأضعافه علماً وحكمة وعقلاً، ثم كشف لهم العواقب، وأطلعهم على السرائر، وأعلمهم بواطن النعم، وعرفهم دقائق العقوبات والنقم، وأوقفهم على خفايا اللطف في الدنيا والآخرة، ثم قال لهم: دبروا الملك بما أعطيتكم من العلوم والعقول عن مشاهدتكم عواقب الأمور وإطلاعكم على سرائر المقدور، ثم أعانهم على ذلك وقواهم له، لَمَّا زاد بديبرهم على ما يراه من تدبير الله تعالى من الخير والشر والنفع والضرر جناح بعوضة، ولا نقص جناح بعوضة، ولا أوجبت العقولُ المكاشفات ولا العلومُ المشاهدات غير هذا التدبير، ولا قضت بغير هذا التقدير، الذي يعاينه ويُقَلِّب فيه، ولكن لا يبصرون؛ لأنه أجراه على ترتيب العقول، وعلى معاني العرف والمعتاد من الأمور، بالأسباب المعروفة والأواسط المشهورة، على معيار ما طبع العقول فيه، وجبل المعقول عليه، ثم غيَّب مع ذلك العواقب، وحجب السرائر، وأخفى المثاب، فغاب بعينها حسن التدبير وجميل التقدير، فجهل أكثرُ الناس الحكم إلا المتوكلين، وما يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ﴾ [الروم: ٢٢]. وهذه شهادة المتوكلين، وهي مقامات النبيين، وفيها تجولُ أرواح الموتى من البرزخيين، وسترى ما أقولُ بعد كشف القضاء ومحو الطُّلُول، وبعد خروج اليقين من الرُّوح، ودخول رُوح التَّابيد على نور الإيمان بروح اليقين.

يقال: أصغرُ ما خلق الله من الحيوان والمواتِ البعوضة والخردلة، ففي كل واحدة منها ثلاثمائة وستون حكمة، ثم تترايدُ الحكمُ في المخلوقات على قدر تفاوتها في العظم والمنافع.

• مزيد آخر من الهدى والبيان،

لو تمنى أهل النُّهى من أولى الألباب الذين كُشفَ عن قلوبهم الحجابُ نهاية الأمانى، فكُونَتْ أمانيتهم على ما تَمَنَّوْا، لكان رضاهم عن الله في تدبيره،

ومعرفتهم بحسن تقديره، خيرٌ لهم من كَوْنِ أمانيتهم، وأفضلُ لهم عند الله، من قَبْلِ أَنْ اللهُ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. وقد قال سبحانه مُوبِخًا لِلْإِنْسَانِ مُجْهَلًا لِلتَّمَنَى لِقَلَّةِ الْإِيْقَانِ: ﴿أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى * فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى﴾ [النجم: ٢٤ - ٢٥]، أى يحكم فيهما بترك الأمانى؛ لأنه قال تعالى: ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ [المؤمنون: ٧١]. هذا لسوء عملهم بالتدبير، وقوة جهلهم بعواقب المصير، واختلاف أهوائهم فى معانى التقدير.

فالتوكلُ محبٌ لله تعالى، مسرورٌ بربه، فرحٌ له بمُلْكِهِ، مستسلمٌ فى جميع الأمور بأنَّ له الآخرة والأولى، يحكم فيهما بما شاء، كيف شاء، إنه على كل شىء قدير، والعبد جاهل عاجز لا يقدر على شىء.

فهذا أول مقام فى المحبة، وأوسط حال فى التوكل، فقد كُفِيَ الخلائقُ هذا كله بحسن تدبير الخالق العليم الخبير البصير، وإنما يحتاجون إلى معرفة بالحكمة، ومشاهدة للحكم والقُدرة، وإلى بصيرة ويقين بالرحمة والنعمة يقع بهما فى القلوب تَسْكِينٌ.

ولا يضطرب هذا الذى ذكرناه عند الموقنين اليوم، بعد كشف حجاب العقل، وسقوط سلطان النفس، وسيطَلَعُ الْعُمُومُ عَلَى سِرِّ ما ذكرناه من لطيف التدبير وباطن التقدير، وهو سرُّ القدرِ ولطائف المقدّر عند كشف الغطاء فى الآخرة عند المعاينة، وظهور ما تحته ومعاينة ما وراءه من عجائب الخبء فى السموات والأرض. وقد أطلع الله على ذلك العلماء به فى الدنيا قبل الآخرة، وهو محمود مشكور، له الحمدُ فى الأولى على ما أظهر، وله الشكر فى الآخرة على ما أخفى وستر. ففى كل واحد منهما نعمةٌ سابغةٌ، ورحمةٌ واسعةٌ، وحكمةٌ بالغةٌ، ولكن قد خلق الله العلماء بأخلاقه، فليس يكشفون من سرِّه إلا بقدر ما كشف، وليس يعرفون من وَصْفِهِ إِلَّا مِنْ حَيْثُ عُرِفَ. وقد فَهَمُوا قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ [الحجر: ٢١]. فقد تَأَدَّبُوا بهذا الخطاب، وَوَقَفُوا عِنْدَهُ، وَعَقَلُوا قَوْلَ الْمُبَلِّغِ الرَّسُولِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ الْبَيَانَ كُلَّ

البيان». وحقيقة بيان البيان محرمٌ عند ذوى الإيقان؛ لأنه يرفع حجابَ الإيمان، ويَحِلُّ عِقالَ العَقْلِ المعقول بالرسوم للصنع والإيقان. وليس ما ذكرناه شهادة الصالحين، لأنَّ مقام الصالحين يُقصرُ عن شهادة الشاهدين، وقد سمع النبىُّ ﷺ رجلاً يقول: اللهم أرني الدنيا كما تراها، فقال: «لا تقل هكذا، فإن الله لا يرى الدنيا كما تراها. ولكن قل: اللهم أرني الدنيا كما يراها الصالحُ من عبادك». والصالحون فى الغرفات آمنون، والشهداء عن ربهم، والله غالبٌ على أمره، ولا قوة إلا بالله.

وكان أبو سليمان الداراني يقول: إذا لاحظت الأشياء من فوق وجدتَ لها طعماً آخر. وقال بعض العارفين: إذا رأيت الأشياء كلها كشىء واحد، من معدن واحد، بعين واحدة، رأيت ما ترى قبل ذلك، وسمعت ما لم تسمع، وفهمت ما لم تفهم الخلق. وقال بعضهم: لا ترى العجب حتى ترى عجباً، فإن لم تر عجباً رأيت العجب.

• ذكر بيان آخر من وصف المتوكلين،

اعلم أن العلماء بالله سبحانه لم يتوكلوا عليه لأجل أن يحفظ لهم دنياهم، ولا لأجل تبليغهم مرادهم، ولا ليشترطوا عليه حسن القضاء بما يحبون، ولا ليبدل لهم جريان أحكامه عما يكرهون، ولا ليغير لهم سابق مشيئته إلى ما يعقلون، ولا ليحوّل عنهم ماضى سنّته التى قد خلت فى عباده من الابتلاء والاختبار إلى ما يعلمون، بل هو أجلُّ فى قلوبهم من ذلك، وهم أعقل عنه وأعرفُ به من هذا. لو اعتقد عارفٌ بالله أحدَ هذه المعانى من الله فى توكله كان كبيرةً توجب عليه التوبة، وكان توكله معصيةً، وكان ما فاته من حقيقة التوحيد أشدَّ عليه مما أدرك من توهم التوكل، وإنما أخذوا نفوسهم بالصبر على أحكامه كيف جرت، وطالبوا قلوبهم بالرضا عنه بأى معنى أجرى.

وقال رجل لملك بن أنس: يا أبا عبد الله، إننى تعلقتُ بأستار الكعبة، فتبت من كلّ ذنب، وحلفتُ أن لا أعصى الله فيما أستقبل. فقال له: ويحك، ومن أعظمُ معصيةً منك! تتألّى على الله أن لا ينقذ حكمه فيك.

وأنشدنا بعض العلماء لبعض الحكماء:

لما رأيتُ القَضَا جَارِيَا لا شكَّ فيه ولا مَرِيَّةَ
توكَّلتُ حقًّا على خالقي وألقيتُ نفسي مع الجَرِيَّةِ

وكان سهل يقول: تُلقَى نفسك فى اللُجِّ^(١)، وتَسْكُن تحت جريان الحكم. وقال مرة: تكون بين يديه مثل الميت بين يَدَى الغاسل، يقلِّبه كيف شاء.

وإنما كرهوا ما كره الله، طاعةً لله، فذلك كراهة ما كره حبًّا له، والتزامًا لحكمه عليهم، لا كراهة ما قضى، إذ ليس لهم أن يقولوا: لَمْ قَضَيْتَ ما تكره؟! أو كَرِهْتَ ما قضيت؟ لأنهم عَرَفُوا بآئه يأمر بالشىء ولا يريدُه؛ للحُجَّة، ويريدُ الشىءَ ولا يأمر به؛ للحكمة، ويفعل الأمر ولا يُحبُّه؛ للاختيار، ويحب الأمر ولا يريدُه؛ للاختبار. وهذه المعرفةُ معرفته التى حارتُ فيها العقولُ، فارتكبت بالتضليل فيه تجول، فَتَعَلَّقْتَ بالضلال، فأشركت فى الحال. والله تعالى فى قلوب أوليائه أَجَلٌ وأعظم، وفى نفوسهم أَعَزُّ وأهيب، أن يواجهوه بغير ما يُحبُّ، أو يعاملوه إلَّا بما يختاره؛ لأنهم المصْطَفَوْنَ الأخيار، ذوو الأيدي والأبصار، أى: القوى فى الدين، والنصر باليقين.

فالتوكلُ لا يتقدم بين يدى الوكيل بقول ولا عَقْدِه، ولا يختار لنفسه بهواه من مَوْجودِه ولا وَجْد، بل قد عَرَفَ حكمته فَصَبَرَ، ورأى قدرته فتدبَّر، وشهد حكمه به فرضى، وَوَجَدَ قُرْبَه منه فَسَكَن. فتوكلَ أولياؤه عليه؛ لأنه يستحقُّ التَّفْوِيضَ إليه، ويستوجبُ التسليم له، إذ كان هو الوكيل الأول، والكَفِيلَ الأجلَّ، حين سمعوه يقول: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [هود: ١٢]. ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ [يونس: ٣]. وحين فَقَهُوا عنه: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠]. وَلِمَا عَقَلُوا منه خطابه: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ﴾ [التين: ٨]؛ لَأَنَّهُ نَدَبَ إِلَى التَّوَكُّلِ، وَحَثَّ عَلَيْهِ، وَحَقَّقَ

(١) اللجة: معظم البحر وتردد أمواجه.

الإيمانَ به، إذ سمعوه يقول: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [الرعد: ٣٣]. ﴿أَمْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾ [يونس: ٣١].

ومن تدبّر الأمر كلما ذكر الله، كان تحقيق الإيمان العمل بالقول.

وعقلوا عنه: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ [هود: ٦]. فأحقَّ على نفسه من نفسه، ورزقها من حيث علم مستقرها في الشهادة والوجود، ومستودعها في الغيب والعدم، ومستقرها على ظهر الأرض في الدنيا، ومستودعها في البرزخ للعقبى.

وسمعوا منه: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: ٢٢]، فلم يطلبوه في الأرض. ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ﴾ [العنكبوت: ١٧]، فلم يبتغوه من الخلق ولا عبدوهم. تَعَسَّ عبد الدينار، وعبد الزوجة.

ثم أقسم بنفسه على فعله بقسمه: ﴿فَوَرَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ [الذاريات: ٢٣]، فتوكلوا عليه في القسم استحياءً منه وثقةً به، لما أوجدتهم من اليقين الذي كشف عن الشُّرك، فخافوا من التهمة له، فاعتمدوا عليه. فمنهم من توكل عليه لأجل هذه المعاني كلها، ومنهم من توكل لمشاهدة بعضها. فكل عبد توكله عن الوصف الذي به عرفه، وكلُّ عرفه عن التجلّي الذي به كاشفه، وكلُّ يطيعه بقرب قربه، وبتوكله له، وكلُّ يُقَرِّبُ على قدر علمه بقربه إليه، وكلُّ يعلم قربه بقدر ما أشهده من كيفية كينونة وجوده في مكنون كيانه، وكلُّ يعرف ذلك بقدر عنايته به، ومحبته له، ومن ورائه سرُّ القدر المغيَّب المستأثر.

فشهادة كلِّ عبدٍ من مقامه وحاله عن وجد شهوده بقدر قُرب وجوده، وجزاؤه نحو معاملته، وجميعُ المعاملات مقيدةٌ بميزان التوحيد، لسانهُ اليقين، وكفتاه المعرفة والمحبة، فتوزن هذه الأربع من الثقل والخفة، بثقل الأعمال وبخفتها، ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦١]. ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٦٣]. ﴿لَهُمْ

دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾. [الأنعام: ١٢٧]. دار السَّلَامِ تجمعهم، وهم متفاوتون في درجاتها عند جامعهم، كدار الدنيا تكفّتهم وهم لديه، يرفعهم في ملكوتها بتخصيص التّوَلَّى وحسن الولايات عن تحسين المعاملات، ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ [الشورى: ١٣].

ومن الأولياء من توكل عليه تعظيماً له وإجلالاً. ومنهم من توكل عليه ثقةً به، وتنزيهاً له؛ لأنّه عن سوء الظنّ يتعالى. ومنهم من توكل عليه يقيناً بوعدِهِ، لتحقيق صدقه، كأنه أخذ الموعود بيده، إذ يقول: ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ١١١]، ﴿إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا﴾ [مريم: ٦١]. ومنهم من توكل عليه حباً له. ومنهم من توكل عليه استسلاماً لما شهد من قهر عزّه، وعظيم قدره. ومنهم من توكل عليه خوفاً منه. ومنهم من توكل عليه لحسن ظنّه به، وصدق رجائه له. ومنهم من توكل عليه ليحفظه فيما استَحَفْظُهُ فيما له عليه. ومنهم من توكل عليه لقيامه بشهادته عن حُسن معرفته. ومنهم من توكل عليه تسليماً له عن جميل معاملته. ومنهم من توكل عليه استسلاماً لمعاينة قدرته. ومنهم من توكل عليه لحسن تدبيره عنده، ومحكم تقديره. وكلُّهم توكل عليه؛ لأنّ توحيده له، وشهادته قِيُومِيَّتُهُ، وذلك بقبضته.

فهذه كلها مَواجيدُ أوليائه، ومناهج أحبائه، عن مشاهدة القُرب، ومعرفة القريب. وبعضها أعلى مقاماً من بعض، وبعض هذه المشاهدات أقرب وأرفع. فأعلاها مَنْ توكل عليه للإجلال والتعظيم. وأوسطها من توكل عليه للمحبة والخوف. وأدناها من توكل عليه تسليماً له، وتَحَبُّباً إليه.

وقد ذكرنا أيضاً من توكل العموم ما يستحي العارفون من ذكره، وينزّهون قلوبهم عن فكره؛ وهو التوكل عليه في القُوت؛ لأنه هو المُقَيّت كما هو المحيى المميت، وكما يحيى ويميت كذلك هو يرزق القُوت، فيُقيّتك.

وقد طوينا ذكر توكل خصوص الخصوص من صديقى المقرّبين؛ لأن ذلك لا يحمله عقل عاقل، ولا يسمع أن يُستودع في كتاب ناقل، إذ ربما نظر فيه منكر

جاهل؛ لأنه لا يُعقل بمثل هذا العقل، وكلُّ عاقلٍ فقد عقل بعقل مثله، فعقل الهِرِّ والشاةِ، لا يُعقل به السَّبعُ والفيلُ، فتفكروا.

فتوكَّل مَنْ عرفه لأجله، ورغب فيما أحب لوصفه، يطلبون بذلك رضاؤه؛ لينالوا به زُلْفَى وحُسْنَ مآبٍ مِنْ إِيَّاهُ.

• ذكر ما لا ينقص المتوكل في توكله:

ولا ينقص المتوكلَ على الله مسألته مولاهُ ما أحبَّ من صالح الدنيا ومزيد الآخرة، إذ لم يقصد غير مطلوب، وكان في ذلك مفوضاً إلى الله الأمور، ولكن يحتاج إلى معرفة الإجابة؛ فقد يكون المنع إجابةً وعطاءً وقربةً، إذا كان العطاء شاغلاً عنه، وقاطعاً للعبد، ومُبعداً له؛ لأنَّ الخيرةَ فيما لا يعلم العبدُ، وقد يكون الاختيار في مكاره النفس.

فمما يعلم الله حُسْنَ عاقبته، لا فيما يعقل العبدُ عاجل منفعته، فعليه التسليم لحكم الحاكم، والرضا بقسم القاسم، فإن سأل تكاثراً من الدنيا، وما لا يحتاج إليه، ومما ليس فيه صلاح قلبه، ولا قُربه من ربِّه، أخرجته من حقيقة التوكل بقدر ما يخرجته من الزهد. وإن اقتطع بالذكر عن المسألة، أعطى فوق عطاء جميع من سألته. وإن سكت حياءً من الوكيل، إذ هو حُسْبُهُ، فشهد الكفاية، وغنى بوصفه، فقد وفى بعنده، فهذه ملَّةُ أبيه إبراهيم اتبعها: ﴿وإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ [النجم: ٣٧]؛ أى بقوله: حسبى الله، لما ألقى فى كَفَّةِ المنجنيق، فعارضه الروحُ الأمين، فقال له: ألك حاجة؟ فقال: لا. فقال الله: ﴿وإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ قوله: حسبى الله، فشهد الوكيل عنده، فأحسبه من غيره وجده، وكذلك قال المتوكلون من الصَّحابة: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾. لما رأوا الوكيل أحسبهم قُربه، وأنعمهم وصَّفه: ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ آلِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣ - ١٧٤]. وكذلك قال مؤمن آل فرعون: ﴿وَأَفْوَضْ أَمْرِى إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ * فوقاه الله [غافر: ٤٤ - ٤٥].

وهذه مقامات في المواجهة عن مشاهدة القيومية، ﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيًا﴾

[البقرة: ١٤٨].

ولا يقدح في التوكل تشرف المتوكل إلى رزقه؛ لأنه خلق ضعیفاً، ذا فاقة، ورزقه معلوم لا بد منه، والمعلوم مقسوم، وتشرفه إلى القسم تشرف منه إلى القاسم، ومن تشرف إلى مولاه شرفه وتولاه. ولو قدح تشرفه إلى رزقه في توكله لم يصح تصرفه في المعاش، وقعوده بالتجارات والصنائع، وفيها انتظار للرزق، وتطلع إلى القسم من القسام.

ولكن إن تشرف إلى الزيادة، وخرج من القناعة، وطلب العادة، أو أراد الشيء قبل وقته، أو كره تأخيرهُ إلى وقتٍ مقدورة، فإن هذا يقدح في توكله، ويُقص من زُهدِهِ.

ولو كان التطلع إلى الرزق مُبهماً، والمتطلع إلى الرزاق مُجملاً، يُنقص التوكل، لعللنا^(١) مَنْ قعد في السوق ينتظر من الله أن يسوق إليه رزقه من الباب الذي أدخله فيه، وبالسبب الذي يسره له، وإذا لجهلنا من يعالج من علله بالدواء؛ لأن في ذلك كله تشرفاً إلى الرزق، وتطلعاً إلى البرء. وفجأ^(٢) من ذلك تضعيف المتابعين من السلف الأول، وطعن على المتداوين من الخلفاء الأمثل من الصحابة والتابعين، وأخرجناهم بذلك من التوكل والزهد، وقد أدخلهم الله فيهما بفضله.

ولكن مَنْ تشرف إلى شخص، أو تطلع إلى يقين سبب اعتاده، أو سكن إلى المألوف، نقص ذلك من توكله.

ولا يُخرجه من التوكل مطالعته للعوض على معاملته من جزاء الآخرة؛ لأنه قد شوق إلى ذلك، ونُذب إليه، ومن اشتاق إلى ما شوق إليه، أو تطلع إلى ما وجّه به، لم ينقصه في مقامه، وقد يكون مزيداً على قدر حاله، إلا أنه لا يُدخله في إخلاص المحبين، ولا يرفعه إلى درجات المقربين من العارفين.

(١) أي جعلناه معلولاً في توكله، أي ذا علة.

(٢) فجأ: فتح. وفي المطبوعة: «فجاء» وهو تحريف.

ولا يصح التوكل إلا بزهد فى الدنيا، وأول الزهد ترك الرغبة فى الحرام. وأول أحوال المتوكل التوكل عليه فى القوت، ثم الصبر على حكم المقيت. وأعلى التوكل فى الاستسلام لمر الأحكام، والرضا عنه فى السابقة من الأقسام، وهو طرح النفس ونسيانها، شغلاً عنها بنفسها، وحباً له.

وحقيقة التوكل بعد مشاهدة الوكيل، فإذا ظهرت يده غابت الأيدي منها، فعندها توكلت عليه تأييداً منه، فقبل توكلك، واستسلمت إليه بقوة به فسلمك، فإنه يتجلى لك بوصف يلزمك حكماً، يضطرك الحكم إلى الحاكم، ويوقفك الوصف على الوكيل القائم، كما اضطررك الحاكم إلى الحكم واجداً عليك ما شاء من القسم. فأصل توكلك عليه إشهادك إياك توكله لك بحسن التدبير، فلم يكلك إلى سواه، ولم يولك إلا إياه، فاضطرك الوجود إلى المشاهدة، كما حكمت الشهادة بالموجود، فيقتضيك تفويضاً إليه، أو رضاً عنه، أو تسليمًا له، أو استراحة من تدبيرك لنفسك، أو يسقط عنك اهتمامك بتقديرك وأمانتك. ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]. والحسب إلى الحسيب، يجعله ما شاء كيف شاء، فقد قيل: ﴿فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ أى الوكيل يكفيه ممّا سواه فى الدارين، فيغنى به عن الملكين، والله خير وأبقى، وقد قيل: التوكل حسبه من كل المقامات، يجمع له مقام التوكل وحده ما فرق فى سائر المقامات؛ لأنه أعلاها، فهو ينتظمها.

ثم قال تعالى مُعَرِّفًا للكافة، مسليًا للجُملة^(١): ﴿إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ﴾ [الطلاق: ٣]؛ أى منفذ حكمه فيمن توكل عليه، وفيمن لم يتوكل عليه، إلا أن من توكل عليه يكون الله حسبه؛ أى: يكفيه أيضاً مهم الآخرة والدنيا، ولا يزيد من لم يتوكل عليه جناح بعوضة فى قسمه، كما لا ينقص من توكل عليه ذرة من رزقه، لكن يزيد من توكل عليه هدى إلى هداه، ويرفعه مقامًا فى اليقين على تقواه، ويعزه بعزه، وينقص من لم يتوكل عليه من اليقين، ويزيده من التعب والهم ما يشتت قلبه، ويشغل فكره. والمتوكل عليه يوجب له بذلك تكفير السيئات، ويلقى عليه

(١) فى المطبوعة: «للجماعة».

رضاه ومحبه في المقامات. والكفاية قد ضمنها تعالى لمن صدق في توكله عليه، والوقاية^(١) قد وهبها لمن أحسن تفويضه إليه. إلا أن الاختيار وعلم الاستئثار إليه في الكفاية والوقاية يجعل ذلك ما شاء، كيف شاء، وأين شاء، ومتى شاء، من أمور الدنيا وأمور الآخرة، ومن حيث يعلم العبد، ومن حيث لا يعلم؛ لأن العبد موجود، تجرى عليه الأحكام في الدارين، وفقير محتاج إلى اللطف والرحمة والرفق في المكائين؛ أعنى في حال وجود كونه في مكان الدنيا، ووجوده في مكان الآخرة. والله هو الغنى الحميد المبدئ المعيد.

وقيل لأبي محمد سهل رحمه الله: متى يصح للعبد التوكل؟ فقال: إذا علم أن تدبير مولاه له خير من تدبيره لنفسه، وأن نظراً مولاه له أحسن من نظره لنفسه، فترك التفكير فيما كان، والتمنى لما يكون، ويترك التدبير، والله عاقبة الأمور، وهو على كل حال محمود شكور.

آخر شرح مقام التوكل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم^(٢).

(١) في (م): «الوفا به».

(٢) هذه الخاتمة من نسخة (د).

شرح أحكام مقام الرضا، ووصف الراضين

وهو المقام الثامن من مقامات اليقين^(١)

الرضا عن الله سبحانه وتعالى من أعلى مقامات اليقين بالله. وقد قال تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: ٦٠]. فمن أحسن الرضا عن الله جازاه الله بالرضا عنه، فقابل الرضا بالرضا. وهذا غاية الجزاء ونهاية العطاء. وهو قوله عز وجل: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [التوبة: ١٠٠]. وقد رفع الله الرضا على جنات عدن، وهى من أعلى الجنات، كما فضل الذكر على الصلاة، فقال تعالى: ﴿وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [التوبة: ٧٢]. كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥]. والذكر عند الذاكرين: المشاهدة، فمشاهدة المذكور فى الصلاة أكبر من الصلاة، وهذا أحد الوجهين من الآية.

والوجه الثانى: ذكر الله للعبد أكبر من ذكر العبد لله.

وقال أبو عبد الله الساجى: مَنِ خَلَقَ اللَّهُ عِبَادٌ يَسْتَحْيُونَ مِنَ الصَّبْرِ^(٢)، يتلقفون مواقع أقداره بالرضا تلقًا.

وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول: أصبحتُ وما لى سرور إلا فى مواقع القضاء.

والرضوان عن الله عز وجل هم الذاكرون لله بما يحب ويرضى. فالرضوان الأكبر جزاء أهل الذكر الأكبر. وهذا أحد المعانى فى قوله ﷺ: «يقول الله تعالى: مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أُعْطِيَتهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ»؛ أى الرضا عنه؛

(١) هذا العنوان من نسخة (د)، وهو فى (م): «ذكر أحكام مقام الرضا، ووصف أهله». وفى المطبوعة: «ذكر أحكام مقام الرضا».

(٢) فى المطبوعة: «الصبى» والصواب من (د، م).

لأن السائلين يسألونه لهم، فأعطاهم العفو، والذاكرين ذكره له، فأعطاهم الرضا عنه عز وجل. ويكون أيضاً معناه: أعطيته النظر إلى؛ لأن الذكر يخرج إلى النظر، فقابل النظر إليه اليوم بالنظر إليه غداً، كما واجه الوصف بالوصف في قوله عز وجل: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ * ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ﴾ [عبس: ٣٨ - ٣٩]. وقال الرسول ﷺ: «يتجلّى لنا ربنا ضاحكاً».

والرضا هو حال الموقن، واليقين هو حقيقة الإيمان. وإلى هذا ندب النبي ﷺ ابن عباس في وصيته له فقال: «اعمل لله باليقين في الرضا، فإن لم يكن فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً»، فرفعه إلى أعلى المقامات ثم رده إلى أوسطها.

كذلك قال لابن عمر: «اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»، فندبه إلى المشاهدة وهو الإحسان، لأنه سأل: ما الإحسان؟ قال: «اعبد الله كأنك تراه». ثم رده إلى الصبر والمجاهدة وهو الإيمان. وهذا مكان العلم بأن الله يراه، وليس بعد هذا مكان يوصف.

وقد رفع الله تعالى الرضا منه فوق ما أعطى من النظر. ففي الخبر: «إن الله تعالى يتجلّى للمؤمنين، فيقول: سلوني. فيقولون: رضاك». فسؤالهم الرضا بعد النظر تفضيل عظيم للرضا؛ ولأن بالرضا دام لهم النظر، لما كان الرضا يوجب النظر سألوا دوام الرضا، ليدوم القرب والنظر، فسألوه تمام النعمة من حيث بدايتها.

ولا يصلح أن يظهر في معنى قولهم: «رضاك» أكثر من هذا. ولا يرسم في كتاب حقيقة الأمر؛ لأنه على كشف وصف من صفات الذات، يوجب على العبد هيئة الربوبية. وخوف هذا عن القلوب محجوب، وحكمة من سرائر الغيوب. وهذا في الدنيا ثواب لأهل الخشية عن معرفة خاصية. قال الله سبحانه: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ [البينة: ٨]. وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق: ٣٥] قال: يأتي أهل الجنة في وقت المزيد ثلاث تحف من عند رب العالمين: إحداها: هدية من عند الله، ليس عندهم في الجنان

مثلها، وذلك قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧]. والثانية: السلام عليهم من ربهم، فيزيد ذلك على الهدية، فهو قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾ [يس: ٥٨]. والثالثة: يقول الله تعالى: إني عنكم راض؛ فيكون ذلك أفضل من الهدية ومن التسليم، فذلك قوله تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [التوبة: ٧٢]، أى أكبر من النعيم الذى هم فيه.

وروى أن النبي ﷺ قال لطائفة من المؤمنين: «ما أنتم؟ قالوا: مؤمنون. فقال: ما علامة إيمانكم؟ قالوا: نصبر عند البلاء، ونشكر عند الرضا، ونرضى بمواقع القضاء. فقال: مؤمنون ورب الكعبة». وفى خبر آخر أنه قال: «حلماء علماء، كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء»، فشهد لهم بالإيمان بعد وصف الرضا.

وكذلك جعل لقمان الحكيم الرضا من شرط الإيمان، لا يصلح إلا به، فقال فى وصيته: للإيمان أربعة أركان لا يصلح إلا بهنّ، كما لا يصلح الجسد إلا باليدين والرجلين: ذكر منها الرضا بقدر الله.

وحدثونا فى الإسرائيليات: أن عابداً عبد الله دهرًا طويلاً، فرأى فى المنام: فلانة الراعية رفيقتك فى الجنة، فسأل عنها إلى أن وجدها، فاستضافها ثلاثاً لينظر إلى عملها، فكان يبيت قائماً وتبيت نائمة، ويظل صائماً وتظل مفطرة. فقال: أما لك عملٌ غير ما رأيت؟ قالت: ما هو والله إلا ما رأيت، لا أعرف غيره. فلم يزل يقول: تذكّرى، حتى قالت: خُصيلة واحدة هى فى: إن كنت فى شدة لم أتمنّ أنى فى رخاء، وإن كنت فى مرضٍ لم أتمنّ أنى فى صحة، وإن كنت فى الشمس لم أتمنّ أنى فى الظل. قال: فوضع العابدُ يده على رأسه فقال: أهذه خُصيلة؟ هذه والله خُصيلة عظيمة يعجز عنها العباد.

وقد روينا عن ابن مسعود: من رضى بما ينزل من السماء إلى الأرض غُفر له. وقال أبو الدرداء: ذروة الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر. وعن بعض السلف: إنّ الله تعالى إذا قضى من السماء قضاءً، أحبّ من أهل الأرض أن يرضوا بقضائه.

وروى عن محمد بن حويطب عن النبي ﷺ: «من خير ما أعطى العبد الرضا بما قسم الله له». وفي الخبر المشهور: «طوبى لمن هدى إلى الإسلام، وكان رزقه كفافاً ورضى به». وفي مثله أيضاً: «من رضى من الله عز وجل بالقليل من الرزق، رضى الله منه بالقليل من العمل». وقد روينا عن النبي ﷺ حديثاً، من طريق أهل البيت: «إذا أحبَّ الله عبداً ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن رضى اصطفاه». فالرضا عن الله عز وجل، والرحمة للخلق، وسلامة القلب، والنصيحة للمسلمين، وسخاوة النفس - مقام الأبدال من الصديقين.

وقد روينا في أخبار موسى عليه السلام أن بني إسرائيل قالوا: «سل لنا ربك أمراً إذا نحن فعلناه يرضى به عنا. قال موسى: إلهي قد سمعت ما يقولون. فقال: يا موسى، قل لهم: يرضون عني حتى أرضى عنهم».

ويشهد لهذا الخبر المروى عن نبينا ﷺ: «من أحبَّ أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، فإن الله يُنزل العبدَ منه بحيث أنزله من نفسه». قال الشيخ الفقيه، أبو القاسم: وحدَّثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي بهذا الحديث، رفعه إلى النبي ﷺ.

وقد روينا حديثاً حسناً كالمسند عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ: «إذا كان يوم القيامة أنبت الله لطائف من أمتي أجنحة، فيطِّرون من قبورهم إلى الجنان، يسرحون فيها، ويتنعمون كيف شاؤوا. قال: فتقول لهم الملائكة: هل رأيتم الحساب؟ فيقولون: ما رأينا حساباً. فيقولون: هل جُزتم الصراط؟ فيقولون: ما رأينا الصراط. فيقال لهم: رأيتم جهنم؟ فيقولون: ما رأينا شيئاً. فتقول الملائكة: من أمة من أمتهم؟ فيقولون: من أمة محمد ﷺ. فيقولون: نشدناكم الله، حدِّثونا ما كانت أعمالكم في الدنيا. فيقولون: خصلتان كانتا فينا فبلغنا الله هذه المنزلة، بفضل رحمته. فيقولون: وما هما؟ فيقولون: كنا إذا خلونا نستحي أن نعصيه، ونرضى باليسير مما قسم الله لنا. فتقول الملائكة: يحقُّ لكم هذا». هكذا كان في «كتاب شيخنا» عن أنس، وقال فيه: «لطائف من أمتي»، ففيه دليل على المسند.

وقال بعض علمائنا: أعرف في الموتى مقبرة عظيمة ينظرون إلى منازلهم من الجنان في قبورهم، يُغْدَى عليهم ويُراح برزقهم من الجنة بكرةً وعشيًا، وهم في هُمُومٍ وكروبٍ في البرزخ لو قُسِّمَتْ على أهل البصرة لما تَوَّأوا أجمعين. قيل: وما كانت أعمالهم؟ قال: كانوا مسلمين، إلا أنهم لم يكن لهم من التوكل ولا من الرضا نصيب.

وقد جاء في فرض الرضا قولُ النبي ﷺ: «أعطوا الله الرضا من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم، وإلا فلا».

وقرن لقمانُ الرضا بالتوحيد فقال في وصيته لابنه: أوصيك بخصال تقربك إلى الله، وتباعدك من سخطه: الأولى: تعبد الله لا تشرك به شيئًا. والثانية: الرضا بقدر الله فيما أحببت وكرهت. وقال في وصيته: ومن يتوكل على الله، ويرضى بقدر الله، فقد أقام الإيمانَ، وفرَّغَ يده ورجليه لكسب الخير، وأقام الأخلاق الصالحة التي تُصلح للعبد أمره.

فمن الرضا سرورُ القلب بالمقدور في جميع الأمور، وطيبُ النفس وسكونها في كل حال، وطمأنينةُ القلب عند كل مفزع مهلع من أمور الدنيا، وقناعةُ العبد بكل شيء، واغتيباطه بمقامه من ربه، وفرحه بقيام مولاه عليه، واستسلامُ العقل للمولى في كل شيء، ورضاه منه بأدنى شيء، وتسليمه له الأحكام والقضايا باعتقاد حسن التدبير وكمال التقدير فيها، وتسليم العبد إلى مولاه ما في يديه رضاً بحكمه عليه، وأن لا يشكو الملك السيد الكريم إلى العبد المملوك، ولا يتبرم بفعل الحبيب، ولا يفقد في كل شيء حسن صنع القريب.

ومن الرضا أن عند أهل الرضا أن لا يقول العبد: هذا يوم شديد الحر، ولا هذا يوم شديد البرد، ولا يقول: الفقر بلاء ومحنة، والعيال هم وتعب، والاحتراف كد ومشقة، ولا يعقد بقلبه من ذلك ما لا يقو به، بل يرضى بالقلب، ويشكر باللسان، ويسلم ويسكن بالعقل، ويستسلم بوجود حلاوة التدبير، واستحسان محكم التقدير. كما قال عمر بن عبد العزيز: أصبحت وما لى سرور إلا في انتظار مواقع القدر.

وقال ابن مسعود: الفقر والغنى مطيتان ما أبالي أيهما ركبتُ، إن كان الفقر فإن فيه الصبر وإن كان الغنى فإن فيه البذل.

وقال أحمد بن أبي الخوارى: قلت لأبى سليمان: إن فلانًا قال: وددتُ أن الليل أطول مما هو. فقال: قد أحسن، وقد أساء. أحسن حيث تمنى طوله للعبادة، وأساء إذا لم يحب ما لم يحب الله.

وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ما أبالي على أى حال أصبحتُ وأمسيتُ من شدة أو رخاء.

وقال ذات يوم لامرأته عاتكة، وقد غضب: والله لأسوءنك. فقالت: أتستطيع أن تصرفنى عن الإسلام بعد إذ هدانى الله له؟ قال: لا. قالت: فبأى شىء تسوءنى إذًا؟

وقال جعفر بن سليمان الضبعى: قال سفيان الثورى يومًا عند رابعة: اللهم ارض عنا. فقالت: أما تستحى من الله أن تسأله الرضا وأنت غير راضٍ عنه؟! فقال: أستغفر الله. قال جعفر: فقلت لها: متى يكون العبد راضيًا عن الله تعالى؟ فقالت: إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة.

وقال فضيل بن عياض: إذا استوى عنده المنع والعطاء فقد رضى.

وفى أخبار داود: ما لأوليائى والهَمُّ بالدنيا، إن الهَمُّ يذهب حلاوة مناجاتى من قلوبهم. وفى بعضها: يا داود، إياك والاهتمام بالدنيا، محبتى من أوليائى أن يكونوا روحانيين لا يغمون. إياك والغم، ولا تهتم للخير وأنت تريدنى.

ويقال: أكثر الناس همًا بالدنيا أكثرهم همًا فى الآخرة، وأقلهم همًا بالدنيا أقلهم همًا فى الآخرة.

ورويانا عن رسول الله ﷺ: «الإيمان بالقدر يذهب الهَمُّ والحزن».

واعلم أن الفرح بالدنيا يُخرج همَّ الآخرة من القلب، والغم على الدنيا يحجبه عن الحزن على فوت الآخرة. وذُكر عند رابعة عابدٌ له عند الله منزلة، وكان قر

ما يتقمم من مَزْبَلَة^(١) لبعض ملوكهم. فقال رجل عندها: فما يضر هذا إذا كانت له عند الله منزلة أن يسأله، فيجعل قوته في غير هذا!! فقالت له: اسكت يا بطل، أما علمت أن أولياء الله هم أَرْضَى عنه أن يتخيروا عليه أن ينقلهم من معيشة، حتى يكون هو الذي يختار لهم.

وقال أحمد بن أبي الخوارى: قال لى أبو سليمان: إن الله تعالى من كرمه قد رضى من عبيده بما رضى العبيد من مواليهم. قلت: وكيف ذلك؟ قال: أليس مراد العبد من الخلق أن يرضى عنه مولاه؟ قلت: نعم. قال: فإن محبة الله من عبيده أن يرضوا عنه.

وقال الأعمش: قال لى أبو وائل: يا سليمان، نَعَمْ الرَّبُّ ربنا، لو أطعناه ما عصانا.

وقال الله عز وجل في معناه: ﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [الشورى: ٢٦]؛ أى يعطيهم ويستجيب لهم، والاستجابة الطاعة، كقوله تعالى: ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي﴾ [البقرة: ١٨٦]، فلما استجابوا له استجاب لهم، فأطاعوه فيما أحبَّ فأطاعهم فيما يحبون. وهذا أحد وجهى الآية، كقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ [البقرة: ٤٠]. وهو على تأويل من قرأ: ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ﴾ [المائدة: ١١٢]. قال ابن عباس: كان الخواريون أعلم بالله أن يشكروا أن الله يقدر على ذلك، وإنما معناه: هل يستطيع، أى: يطيعك. وروينا أيضاً عن عائشة مثله.

وقال الفضيل: من أطاع الله تعالى أطاعه كل شيء، ومن خاف من الله خاف منه كل شيء.

وفى أخبار موسى عليه السلام: «يا رب دُلَّنِي على أمرٍ فيه رضاك حتى أعمله، فأوحى الله تعالى إليه: إن رضاى فى كُرْهِكَ، وأنت لا تصبر على ما تكره. قال: يا رب دُلَّنِي عليه. قال: فإن رضاى فى رضاك بقضائى». وقد يروى على وجه

(١) فى المطبوعة: «منزلة» وهو تحريف صوابه من (د، م). وهذا التقوت قد أضر بأهله من التصوف، ولو تكسب كان خيراً له، وأصاب السُّنَّة. وتعليق الرّجل حق لأنه يوافق السنة.

آخر: أن بنى إسرائيل سألوا موسى، فقالوا: لو علمنا فى أى شىء رضا ربنا لفعلناه؟ فأوحى الله إليه: قل لهم: رضاى فى رضاهم بقضائى. وفى مناجاة موسى عليه السلام: يا رب، أىُّ خلقك أحبُّ إليك؟ قال: مَنْ إذا أخذت منه المحبوبَ سالمنى. قال: فأىُّ خلقك أنت عليه ساخط؟ قال: من يستخيرنى فى الأمر، فإذا قضيتُ له سَخَطَ قضائى.

وقد ورد أشد من هذا كله: أن الله تعالى قال: «أنا الله لا إله إلا أنا، من لم يصبر على بلائى، ويرضَ بقضائى، ويشكر نعمائى، فليخذ ربًّا سواى». وقد روينا عن النبىِّ ﷺ من طريق. ومثله فى الشدة يقول الله تعالى: «قدَّرتُ المقادير، ودبَّرتُ التدبير، وأحكمْتُ الصنع، فمن رضى فله الرضا منى حين يلقانى، ومن سخط فله السُّخط منى حين يلقانى». وفى الخير: «أول ما كتب لموسى عليه السلام: ﴿إِنِّى أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ [طه: ١٤]، من رضى بحكمى، واستسلم لقضائى، وصبر على بلائى، كتبته صديقًا، وحشرته مع الصديقين يوم القيامة».

وروينا فى الخبر المشهور بمعناه: «يقول الله جل جلاله: قدَّرتُ الخيرَ والشرَّ، وأجريتُهما على أيدي عبادى، فطوبى لمن خلقته للخير، وأجريتُ الخيرَ على يديه، وويل لمن خلقته للشر، وأجريتُ الشرَّ على يديه، وويل ثم ويل لمن قال: لم وكيف؟».

وفى الأخبار السالفة: «أن نبيًّا من الأنبياء شكَا إلى الله الجوع والفقر عشر سنين، كل ذلك لا ينظر فى مسأله، فأوحى الله إليه: لِمَ تشكو؟ هكذا كان بدوك عندى فى أم الكتاب، قبل أن أخلق السموات والأرض، وهكذا سبق لك منى، وهكذا قضيتُ عليك قبل أن أخلق الدنيا، أفتريد أن أعيد خلق الدنيا من أجلك؟ أم تريد أن أبدلَّ ما قدَّرتُ عليك، فيكون ما تحب فوق ما أحب ويكون ما تريد فوق ما أريد؟ وعزتى وجلالى، لئن تخالجت فى صدرك مرة أخرى لأمحونك من ديوان النبوة».

وروينا أن آدم عليه السلام كان بعض أولاده الصغار يصعدون على جسمه

وينزلون، يجعل أحدهم رجله على أضلاعه كهيئة الدَّرَج، فيصعد إلى رأسه، ثم ينزل على أضلاعه - كذلك قال - وهو مُطَرَق إلى الأرض، ولا ينطق، ولا يرفع رأسه. فقال له بعض ولده: يا أبت، ألا ترى ما يصنع هذا بك؟ لو نهيته عن هذا! فقال: يا بني: إني رأيت ما لم تروا، وعلمت ما لم تعلموا، إني تحركت حركة واحدة، فأهبطت من دار الكرامة إلى دار الهوان، ومن دار النعيم إلى دار الشقاء، فأخاف أن أتحرك حركةً أخرى فيصيبني ما لا أعلم».

وروينا في بعض الأخبار أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ ضَمَنَ لِي إِنْ حَفِظْتُ لِسَانِي أَنْ يَرُدَّنِي إِلَى الدَّارِ الَّتِي أَخْرَجَنِي مِنْهَا».

وقال أبو محمد سهل: حَظُّ الخَلْقِ مِنَ اليَقِينِ عَلَى قَدَرِ حَظِّهِمُ مِنَ الرِّضَا، وَحَظُّهُمْ مِنَ الرِّضَا عَلَى قَدَرِ عَيْشِهِمْ مَعَ اللَّهِ.

وروى عطية، عن أبي سعيد، عن رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ بِحُكْمِهِ وَجَلَالِهِ جَعَلَ الرِّوْحَ وَالْفَرَحَ فِي الرِّضَا وَالْيَقِينِ، وَجَعَلَ الْغَمَّ وَالْحُزْنَ فِي الشُّكِّ وَالسُّخْطِ».

ومن الرضا أن لا تذم شيئاً مباحاً، ولا تعيبه، إذ كان بقضاء مولاك العزيز، مشاهداً للصانع في جميع الصنعة، ناظراً إلى إتقان الصنع والحكمة، وإن لم يخرج ذلك عن معتاد المعقول والعادة. وبعض العارفين يجعل هذه الأشياء في باب الحياء من الله عز وجل. ومنهم من يقول: هي من حُسْنِ الْخُلُقِ مَعَ اللَّهِ تعالى. ومنهم من جعله من باب الأدب بين يدي الله. فإذا كان هذا كذلك كان ذمُّ الأشياء التي أُبِيحَتْ وَعَيْبُهَا مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ مَعَ اللَّهِ، وكانت من سوء الأدب بين يدي الله. وأعظم من ذلك أنها تدخل في باب قلة الحياء من الله، ويصلح أن يكون هذا أحد معاني الخبر الذي جاء: «قِلَّةُ الْحَيَاءِ كُفْرٌ»؛ يعني كفر النعمة، بأن يذمَّ ويعيب بعض ما أنعم الله به عليه من الإرفاق والإلطف، إذ كان فيها تقصير عن تمام مثلها، أو كانت مخالفة لهواه منها، فيكون ذلك كفراً للنعمة، وقلة حياء العبد من المنعم، إذ قد أمره بالشكر على ذلك، فبدلَ الشكر كُفْراً؛ لأن أحداً لو اصطنع لك طعاماً، فَعَبَّتهُ وَذَمَّمَتَهُ، كره ذلك منك، فكذلك تعالى يكره ذلك منك. وهذا داخل في معرفة معاني الصفات، وفي معنى ما قيل: أَعْرِفْكُمْ بَرَبَهُ

أعرفكم بنفسه، لأنك إذا عرفت صفات نفسك في معاملة الخلق، عرفت منها صفات خالقك.

وبعض الراضين يجعل ذم الأشياء وعيها بمنزلة الغيبة لصانعها، لأنها صنعتها، ونتاج حكمته، ونفاد علمه، وحكم تدبيره، وتدبير مقاديره؛ لأنه أحكم الحاكمين، وخير الرازقين، وأحسن الخالقين، له في كل شيء حكمة بالغة، وفي كل صنعة صنع متقن. ولأنك إذا عبت صنعة أحد وذممتها، سرى ذلك إلى الصانع، لأنه كذلك صنعها، وعن حكمته أظهرها، إذ كانت الصنعة مجبولة لم تصنع نفسها، ولا صنع لها في خلقتها. وكان الورعون لا يعيبون صنعة عبد كراهة الغيبة له، وذلك أن الراضى عن الله متأدب بين يدي الله، يستحي أن يعارضه في داره، أو يعترض عليه في حكمه. فصاحب الدار يصنع في حكمه ما شاء، والحاكم يحكم بأمره كيف شاء، والعبد راض بصنع سيده، مسلم لحكم حاكمه.

وروى في الإسرائيليات: «أن عيسى عليه السلام مرّ مع نفرٍ من أصحابه بجيفة كلب، فغطوا آناهم، وقالوا: أف أف، ما أنتن ريحه! فلم يخمر عيسى عليه السلام أنفه، وقال: ما أشد بياض أسنانه؛» أراد أن ينهاهم بذلك عن الغيبة، ويعلمهم ترك عيب الأشياء، كيف وهو يرى بعين نفسه أن الصنعة من صانعها، فهو يقلبها ويصرفها على معاني نظره.

وروي عن رسول الله ﷺ أنه ما عاب طعاماً قط؛ إن اشتهاه أكله، وإلا تركه. وقال أنس: «خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين - ليس كل امرئ كما يريد صاحبه - ما قال لى لشيء فعلته لم فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته، ولا قال فى شيء كان ليته لم يكن، ولا لشيء لم يكن ليته كان». وكان يقول ﷺ: «لو قضى شيء لكان».

وفى بعض أخباره: «وإن خاصمنى مخاصم، قال: دعوه، لو قضى شيء كان». هذا لفظ ثلاثة أحاديث، وهذا وصف الراضى الموفق القائم بشهادته^(١).

(١) هذه الفقرة من: (د، م).

وقد رُويت لفظةً مجملة^(١) فى شيئين متضادين: «ما بعثنى النبى ﷺ فى حاجة قُضيت أو لم تُقضى إلا قال: لو قُضى شيءٌ لكان». فهذا إذا كان اللفظ راجعاً على الوصفين، فالمعنى فيما قُضى أيضاً، أى: لو قُضى ألا يُقضى لم يُقضى، فاستوى عنده بالقضاء ما قُضى؛ لأنه قد قُضى أن يُقضى وما لم يُقضى؛ لأنه لم يسبق فيه القضاء، ولم^(٢) يصلح فى هذا الوجه أن لكل حاجة تقديرًا من الوهم، فكأنها وإن قُضيت إلا أنها على غير ما تصوّر فى وهمه، قال: لو قُضى ذلك لكان.

فإن كان اللفظ عائداً على ما لم يُقضى وحده؛ لأن ما قُضى فقد ظهر، وبان بلا^(٣) مسألة، فيكون هذا بمعنى قوله فى قصة ذى اليمين لما قيل له: أَقْصَرْتَ الصلاة أم نسيت؟ قال: كلُّ ذلك لم يكن. وقد كان أحدهما وهو النسيان.

وهذا أيضاً فيه لطيفة يحتملها التأويل: أن يريد كل ذلك بمجموعيهما لم يكن. فهذا يرجع بمعنى قوله فيما قُضى: «لو قُضى ألا يُقضى». كما أن ما لم يُقضى قد قُضى، أى: يقضى، رجع القضاء عليهما سواء. فكان ﷺ يرضى بما قُضى كيف قُضى على ما تصوّره الوهم، أو بخلافه، ويرضى بما لم يقضى؛ لأنّ القضاء فيهما سواء، فينبغى أن يكون الرضا بهما سواء^(٤).

فبالنظر فى هذه الدقائق، والوقوف عندها، رُفِع القوم عند الله إلى مقام المقرّبين، وبالتهاون بها، والغفلة عنها، نَغَلَتْ^(٥) القلوبُ ففسدت، حتى لم تصلح للمحبة والرضا. وهذه المعانى من الاعتراضات والتخير هو تقدّم بين يدى الله، وهو التدبير الذى يشير إليه سهل، ويقول: إن تدبير الخلق حجبهم عن الله عز وجل.

(١) فى (د): «لفظه مجمله».

(٢) هكذا فى (م) وفى (د): «وقد يصلح فى هذا الوجه».

(٣) فى (د): «فلا مسألة».

(٤) من أول قوله: «وقد رويت لفظة» إلى هنا اتفقت نسختا (د، م) على زيادتهما مع اختلاف يسير بينهما لم أشر إليه لعدم تأثيره فى المعنى.

(٥) نغلت: ساءت وفسدت. يقال: نَغَل الجرح: فسد. ونغلت نيته: ساءت. ونغل قلبه على فلان: ضغن. فهو نَغِلٌ، وهى نِغْلَة.

وحكى لنا: أن بعضهم سحب بعض العارفين فى طريق، فعبث بشيء فنحاه من مكان إلى مكان آخر، فقال له العارف: ماذا صنعت؟ أحدثت فى الملك حدثاً عن غير ضرورة ولا سنة، فلا تصحبني أبداً.

فلو لم يكن لنا من الذنوب إلا هذه الأشياء لقد كان كافياً، وفوق ذلك تهاوننا بها، وأعظم من ذلك ترك التوبة والاستغفار منها.

وأعمال طلاب الرضا من الله مضاعفة على أعمال المجاهدين فى سبيل الله، لأن أعمال المجاهدين تُضاعف إلى سبعمائة ضعف، وتضعيف طالبى الرضا لا تُحصى. قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦١]. وقال تعالى: ﴿فِيضَاعَفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [البقرة: ٢٤٥]. قيل: الحسنة إلى ألفى ألف حسنة. وقد قال تقدست أسماؤه: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ﴾ [البقرة: ٢٦١]. ثم قال وهو أصدق القائلين: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ حَبَّةٍ بَرْبَوَةٍ﴾ [البقرة: ٢٦٥]. فكم فى هذه الجنة من سنبلة وحبة؟! فهؤلاء الذين قال: ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦١]، هم أهل الرضا عنه، وهم الذين أقرضوا الله قرضاً حسناً لأجله، لمضاعفته لهم أضْعَافًا كثيرة. فمن عقل عن الله حكمته، كان مع الله تعالى فيما حكم، مسلماً له ما شهد؛ لأنه سبحانه باختياره أنشأ الأشياء، وبمشيئته أبدأها، وعنه يتصرف المقدور، وإليه عواقب الأمور، لا يكون مع نفسه فيما يهوى، ولا مع معتاده، وعرفه فيما يعقل.

وقال بعض العارفين: قد نلتُ من كل مقام حالاً إلا الرضا، فما لى منه إلا مشامُ الريح، وعلى ذلك لو أدخل الخلائق كلهم الجنة وأدخلنى النار، لكنت بذلك راضياً.

وقيل لعارف فوقه: نلتَ غاية الرضا عنه؟ فقال: الغاية لا، ولكن مقام من الرضا قد نلته، حتى لو جعلنى جسراً على جهنم عبر الخلائق على إلى الجنة، ثم ملأ بى جهنم تحلةً لقسمه، وبدلاً من خليقته، لأحببت ذلك من حكمه، ورضيت

به من قسّمه .

وحدثونا عن الروزبارى قال: قلت لأبى عبد الله بن الجلاء الدمشقى: قول فلان: وددت أن جسدى قُرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاعوه، ما معناه؟ قال: يا هذا، إن كان من طريق الإشفاق على الخلق والنصح فأعرف، وإن كان من طريق التعظيم والإجلال فلا أعرف، قال: ثم غشى عليه .

وقد كان عمران بن الحصين استسقى بطنه، فلبث ملقى على ظهره ثلاثين سنةً سطوحًا، لا يقوم ولا يقعد، قد نُقب له فى سريرٍ من جريد كان تحته موضعُ لغائطه وبوله، فدخل عليه مُطَرَّفٌ أو أخوه العلاء، فجعل يبكى، لما يرى من حاله، فقال: لم تبكى؟ فقال: لأنى أراك على هذه الحال العظيمة . فقال: لا تبكى فإنَّ أحبه إلىَّ أحبه إلى الله . ثم قال: أحدثك شيئًا، لعل الله أن ينفعك به، واكنتم علىَّ حتى أموت: إن الملائكة تزورنى فأنس بها، وتسلّم علىَّ فأسمع تسليمها .

أراد عمران رحمه الله بذلك أن يُعلم أن هذا البلاء ليس بعقوبة؛ لأن مثل هذه الآية إنما هى درجة ورحمة، وبلاءُ العقوبات لا يكون معه الآيات، ولا يوجد عنده الحلاوات، ولا مزيد القلوب من نسيم ريحان الغيوب؛ ولأنه كان حزن عليه، فأراد أن يبشّره: فلا تذكر الحبيب، ولا حب لقاء الطبيب . كما أنشد بعض المحبين:

يا حبيبًا بذكره نَدَاوى	وصفّوه لكل داءٍ عجيبُ
مَنْ أراد الطبيبَ سرًّا إذا	اعتلَّ اشتياقًا إلى لقاءِ الطبيبِ
مَنْ أراد الحبيبَ سارًا إليه	وجفَّ الأهلَ دونه والقريبُ
ليس داءُ المُحبِّ داءٌ يُدَاوى	إنما برؤهُ لقاءُ الحبيبِ

قال: ودخلنا على سويد بن شعبة نعوذه، فرأينا ثوبًا ملقى فما ظننا أن تحتة شيئًا حتى كُشف، فقالت له امرأته: أهلى فداؤك، ما نطعمك ما نسقيك؟ فقال:

طالت الضجعة، ودبرت الحراقيف، وأصبحت نضواً^(١)، لا أطعم طعاماً ولا أسبغ شرباً منذ كذا، فذكر أياماً، ثم قال: وما يسرني أني نُقصت من هذا قلامة ظفر.

واعتل حذيفة علة الموت، فجعل يقول: اخنق خناقك، فوعزتكَ إنك لتعلم أني أحبك، فلما حضره الموت، جعل يقول: حبيبٌ جاء على فاقة، لا أفلح من ندم.

وروى أيضاً مثل هذا عن أبي هريرة.

ولما قدم سعد بن أبي وقاص إلى مكة، وكان قد كُفَّ بصره، جاءه الناس يهرعون، كل واحد يسأله أن يدعو له، فيدعو لهذا ولهذا، وكان مجاب الدعوة، دعا له رسول الله ﷺ بذلك. قال عبد الله بن السائب: فأتيتُه وأنا غلامٌ، فتعرّفت إليه فعرّفتني. وقال: أنت قاريء أهل مكة؟ قلت: نعم، فذكر قصة، قال في آخرها: فقلت له: يا عم، أنت تدعو للناس، فلو دعوت لنفسك، فردّ الله عليك بصرك؟ فتبسم ثم قال: يا بني، قضاء الله عندي أحسن من بصرى.

ويقال إن بعض هذه الطائفة ضاع ولده - وكان صغيراً - ثلاثة أيام، لا يعرف له خبراً. ف قيل له: لو سألت الله أن يرده عليك. فقال: اعتراضى عليه فيما قضى أشد من ذهاب ولدى.

وقد روينا عن بعض العباد أنه قال: أذنبْتُ ذنباً، فأنا أبكى عليه منذ ثلاثين سنة، وكان قد اجتهد في العبادة، لأجل التوبة من ذلك الذنب. قيل له: وما هو؟ قال: قلت مرة لشيء كان: ليتَه لم يكن.

وقال بعض السلف: لو قُرِض جسمي بالمقاريض كان أحبَّ إليَّ من أن أقول لشيء قضاءه الله: ليتَه لم يقضه.

وحدثونا عن بشر الحافي قال: رأيت بعبّادان رجلاً قد قطعه البلاء، وقد سألت حدقته على خديّه، وهو في ذلك كثيرُ الذكر، عظيمُ الشكر لله، قال: وإذا هو قد

(١) الحَرَقَتَان: مجتمع رأس الفخذ ورأس الورك حيث يلتقيان. ويقال للمريض إذا طالت ضجعته: دَبِرَتْ حَرَاقِفُهُ. ونضواً: مهزولاً.

صُرْع من حبه به. قال: فوضعتُ رأسه فى حجرى، وجعلت أسأل الله عز وجل كشفَ ما به، وأدعو له. فأفاق، فسمع دعائى، فقال: من هذا الفضولى الذى يدخل بينى وبين ربى، ويعترض عليه فى نِعَمه علىّ؟ قال: ونَحَى رأسه. قال بشر: فاعتقدت أن لا أعترض على عبدٍ فى نعمةٍ أراها عليه من البلاء.

وقيل لعبد الواحد بن زيد: ههنا رجل قد تعبَدَ خمسين سنة، فقصدته فقال: حبيبى أخبرنى عنك، هل قَنَعْتَ به؟ قال: لا. قال: هل أنَسْتَ به؟ قال: لا. قال: فهل رَضِيتَ عنه؟ قال: لا. قال: فإنما مزيدك منه الصوم والصلاة. قال: نعم. قال: لولا أنى أستحى منك لأخبرتكَ أن معاملتك خمسين سنة مدخولة.

أراد بذلك أنه لم يقربك، فيجعلك فى مقام المقربين، فيكون مزيدك لديه من أعمال القلوب، وكذلك يصنع بأوليائه، إنما أنت عنده فى طبقة أصحاب اليمين، فمزيدك منه مزيد العموم من أعمال الجوارح. وقد يكون الرجل مخلصاً فى مقامه وإن كان فوقه فوق.

وقد روينا عن ابن محيريز^(١)، وكان من عبَاد أهل الشام وعلمائهم، كلمةً غريبة المعنى، دقيقةً فى معنى المخالفة لله عز وجل، وإن كان قد فسرّها، فإنه لم يكشف معناها لفهم السامعين منه والحاضرين عنده، فيحتاج تفسيرها إلى تفسير. روينا عنه أنه قال: كلُّكم يلقي الله تعالى، ولعله قد كذبه، وذلك أن أحدكم لو كان له أصبع من ذهبٍ ظل يشير بها، ولو كان بها شلل ظل يوارئها^(٢).

يعنى بذلك أن الذهب من زينة الدنيا، وقد ذم الله تعالى الدنيا، وأن البلاء زينة أهل الآخرة، وقد مدح الله الآخرة، أى: فأنت إذا أعطاك زينة الدنيا أظهرتها وفخرت بها، وإذا أعطاك زينة الآخرة، وهى المصائب والبلاء، كرهتها وأخفيها؛ لثلاثِ تُعَاب بذلك، فحَسِبَ عليه حبُّ الدنيا والتزين بها وكرهه البلاء، تكذيباً لله، ورداً عليه ما وصفه. وهذا يدخل فى باب الزهد، وفى باب الرضا، ويدخل على

(١) هو عبد الله بن محيريز المكي، قال رجاء بن حيوة فى حقه: «إن كنت أعدّ بقاءه أماناً لأهل الأرض» توفى (٩٩هـ). انظر ترجمته فى الحلية ٥/١٣٨، والكاشف ٢/١٢٨.

(٢) الخبر فى الحلية ٥/١٤٠.

من أخفى الفقر والبلاء حياءً من الناس؛ لئلا يعاب بذلك، فهو من ضعف يقينه وقوة شاهد الخلق. ويدخل فيه من أظهر الغنى من غير نية. ولا تحدث بنعمة الله. فذلك أيضاً من قوة شاهد حب الدنيا.

وكذلك قال أبو سليمان الداراني: ثلاث مقامات لا حد لها: الزهد، والورع، والرضا. وخالفه سليمان ابنه، وكان عارفاً - ومن الناس من كان يقدمه على أبيه - فقال: بلى، مَنْ تورّع في كل شيء فقد بلغ حد الورع، ومن زهد في كل شيء فقد بلغ حد الزهد، ومن رضى عن الله في كل شيء فقد بلغ حد الرضا.

ولا ينقص الراضى من مقام الرضا مسألة مولاه مزيد الآخرة وصلاح الدنيا، تبعداً بذلك، وافتقاراً إليه في كل شيء؛ لأن في ذلك رضا، ومقتضى تمدحه بمسألة الخلائق له. فإن صرف مسأله إلى طلب النصيب من المولى، وابتغاء القرب منه؛ حباً له، وآثره على ما سواه، كان فاضلاً في ذلك؛ لأنه قد رد قلبه إليه، وجمع همه بذلك. وهذا مقام المقربين، وعلى قدر مشاهدة الراضى عن معرفته، ومقتضى حاله؛ لأنه يسأل عن عمله بعلمه في وقت من أحواله، كما يسأل عن جملة أعماله بعلمه في جملة عمره. وهذا أصل فاعرفه؛ فهو طريق الصوفيين، وعليه عمل العارفين من السلف، فلم يكن يضرهم عندهم خلاف من خالف، وإن كان دعاؤه تمجيداً لسيده، وثناءً عليه، وشغلاً بذكره، ونسياناً لغيره، وولهاً بحبه؛ لأنه مستوجب لذلك بوصفه؛ ولأنه واجب عليه، فقد استغرقه وجوب ما عليه عماله. فهذا أفضل، وهو مقام المحبين، وهو من القيام بشهادته. وقد دخل فيما ذكرناه من مقتضى حاله بالعمل بعلمه في وقته.

وللعلماء مسألة قد اختلفوا فيها: في أهل المقامات ثلاث، أيهم أفضل؟ عبد يحب الموت شوقاً إلى لقاء الله. وعبد يحب البقاء للكد والخدمة للمولى. وعبد قال: لا أختار شيئاً بل أرضى ما يختار لى مولاي؛ إن شاء أحيانى أبداً، وإن شاء أماننى غداً. قال: فتحاكموا إلى بعض العارفين فقال: صاحب الرضى أفضلهم؛ لأنه أقلهم فضولاً. وهذا كما قال في الاعتبار بترك الاعتراض والاختيار؛ لأنه دخل في الدار بغير اختيار. وكذلك يكون خروجه منها على معنى دخوله بلا

اختيار؛ لأن مقام الرضا أعلى من مقام التشوق، ثم الذى يليه فى الفضل؛ الذى يحب الموت شوقاً إلى لقاء الله، وهذا مقام فى المحبة، وفى حقيقة الزهد فى الحياة. وفى الخبر: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه». والذى يحب البقاء للخدمة، وكثرة المعاملة، هو فاضل بعد هذين، مقامه قوة الرجاء وحسن الظن فى العصمة، وله أيضاً مطالعات من الأنس، وملاحظات فى القرب، به طاب مقامه، وعنده سكنت نفسه، وقصرت عليه أيامه. وقد قال رسول الله ﷺ: «أفضل المؤمنين إيماناً - أو قال: أكمل المؤمنين إيماناً - من طال عمره، وحسن عمله». هذا؛ لأن الأعمال مقتضى الإيمان، إذ حقيقة الإيمان إنما هو قول وعمل، وليس بعد هؤلاء مقام يفرح به، ولا يُغبط صاحبه عليه، ولا يوصف بمدح، إنما هو حب البقاء؛ لمتعة النفس، وموافقة الهوى. وقد تُشرف النفس على الضعفاء من أهل هذا الطريق، وتختفى فيها علة؛ وهو أن يحب البقاء؛ لأجل النفس وللمتعة بروح الدنيا، وما طُبعت عليه من حب الحياة، وتكره الموت؛ لمنافرة الطبع، ولطول الأمل، فيتوهم أنه ممن يحب البقاء؛ لأجل الله وطاعته وخدمته. وهذا هو من الشهوة الخفية، التى لا يخرجها إلا حقيقة الزهد فى الدنيا. ولا يفضل فى هذا الطريق الثالث إلا عارفٌ، زاهدٌ، دائمُ المشاهدة باليقين. فأما المعتلُّ بوصفه وهواه، فليس يقع به اعتبارٌ فى طريق ولا مقام.

واجتمع ذات يوم وهيبُ بن الورد، وسفيان الثورى، ويوسف بن أسباط، فقال الثورى: قد كنتُ أكره موت الفُجأة قبل اليوم، فأما اليوم فودِدْتُ أنى مت. فقال له يوسف: ولم؟ قال: لِمَا أتخوَّف من الفتنة. فقال يوسف: لكنى لا أكره طول البقاء. فقال الثورى: ولم تكره الموت؟ قال: لعلى أصادف يوماً أتوب فيه، وأعمل صالحاً. فقيل لوهيب: أى شىء تقول أنت؟ فقال: أنا لا أختار شيئاً، أحبُّ ذلك إلىَّ أحبُّه إلى الله. قال: فقَبَّلَ الثورى ما بين عينيه وقال: رُوحانية وربُّ الكعبة. يعنى مقام الروحانيين، وهم المقربون أهل الرُّوح والريحان، وأولو المحبة والرضوان. كما قال تعالى: ﴿فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ﴾ [الرائحة: ٨٩]؛ يعنى: لهم ريح من نسيم القرب، وريحان من طيب الحب. وأيضاً أنه تعالى لما ذكر أن لأصحاب

اليمين في كل شدة وهول سلامة، وكان المقرَّبون هم الأعلين، كان أيضاً فيما دلَّ الفهمُ عليه، أن للمقربين من كل هول رَوْحاً به؛ لشهادتهم القريب، وفي كل كَرَبٍ ريحان منه لقرب الحبيب، فبذلك علَّوا، وبذلك فضَّلوا.

وهكذا قال بعض الصوفية: سر العارف في الأشياء واقف، مثلُ الماء في البئر؛ لا يختار المقام، وإن أُخرج خرج. أى: ومثل لسان الميزان في وقوفه واعتداله بين حُكَمين، أيها أمدُّ به مال به. وقال آخر: قلبى مثلُ الماء، يَسْخُن ثم يَبْرُد. أى: لا يقف على وصف، بمعنى ما قيل في صفة العامل صحة اعتباره وتَقْضَى أوطاره، فإن ذمَّ هذا الراضى ما ذمه الله، أو كره ما كرهه الله، لم ينقص ذلك رضاه، وكان محسناً في فعله؛ لموافقة مولاه، وإن لم يرض بحاله نقص في الدين والآخرة، أو كره مزيد الدنيا من الكثرة والجمع والادخار لم يقدح ذلك في رضاه؛ لأنه من التحقق بالزهد، وهو في جميع ذلك موافق للعلم.

والله تعالى أعلم بأحكامه من العبد، وأغير على نفسه من الغير، وأعلى مشاهدةً من الخلق، له المثل الأعلى. فهو على ذلك يشهد أحكامه، ويذمُّ المحكوم عليه إذا تعدى حدود أمره، ويُنفِذُ عِلْمَهُ بمشيئته، ويمقتُ العاصين له باجتراح نهيه، حكمةً منه وعدلاً. كما أنه يشهد يده في العطاء، ويمدح المنفقين، ويمضى إرادته بالقضاء بتوفيقه، ويشكر العاملين كرمًا منه وفضلاً ومحبةً وابتلاءً^(١). كذلك الراضى عنه موافقٌ له فيما حَكَمَ، ومتَّبِعٌ له فيما رسمَ، ومُسَلِّمٌ له فيما قدرَ، وعالمٌ منه بما حفظه به، وراضٍ بما دبرَ، ومستعمل لما شرَّعَ، ومواطئٌ لرسوله ﷺ فيما سنَّ، متخلِّقٌ بأخلاق مولاه بما حفظه به وتولاه، سالكٌ منهاج رسوله، يذم ما ذمه المولى والرسول، ويمدح ما مدحه العلم ودلت عليه الأصول، وذلك كله لأجل المولى، ولأنه لرسوله أتبع، لا لأجل ما ضرَّ ونفع.

والتحدث بالأوجاع والإخبار عن المصائب لا يُنقص حال الراضى، إذا رآها نعمةً من الله عليه وشكر الله عليها، وكان القلب مسلماً راضياً، غير متسخط ولا

(١) في الفقرتين السابقتين زيادات متعددة جملة أو أكثر من (د، م) ليست في المطبوعة، ويطول المقام بتتبع مواضعها، وبخاصة أننى أعتمد نص (م).

متبرم بمرّ القضاء، وأول الرضا الصبر، ثم القناعة، ثم الزهد، ثم المحبة، ثم التوكل. فالرضا حينئذ حال المتوكل، والتوكل هو مقام الرضا، والمحبة حال المحب، والمحبة مقام الراضى.

وقال الفضيل بن عياض: إذا استوى العطاء والمنع عند العبد فهو الرضا. وقال غيره: إذا لم يختلف قلبه فى العدم والوجود، وفى الصّحة والسقم، فقد رضى. وقال الثورى: منعُ الله عطاءً^(١)؛ لأنه منعٌ من غير بُخلٍ ولا عُدْم، فمنعه اختيارٌ وحسنُ نظر، وهذه مشاهدة الراضى. وهذا كما قال؛ لأن حقيقة المنع إنما يكون لمن لك عنده شيء فمنعك، أو تستحق عليه شيئاً فلم يعطك؛ فأما من لا تستحق عليه شيئاً، ولا لك معه شيء؛ لأنه الأول قبل كل شيء، والمظهرُ لكل شيء، والمالك لما أظهر، والمختار لما خلق، وليس لأحد من خلقه اختيار، ولا فى حكمه اشتراك، له الخلق والأمر، ولا يشرك فى حكمه أحداً، والعبد لم يكن شيئاً مذكوراً، فكل^(٢) شيء اختاره فهو عطاءً منه، على تفاوت مقادير، وضروب أحكام، وتصاريف تدبير؛ حلو ومر، ولطف وعنف، وشدة ورخاء، وموافقة للنفس ومُرافق، ومخالفة لما يهوى مما لطبعها لا يوافق. فالصبر على الأحكام مقام المؤمنين، والرضا بها مقام الموقنين: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠]. ﴿وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ [يونس: ١٠٩].

واعلم أن الرضا من مقامات اليقين، وأحوال المحبين، ومشاهدة المتوكلين، وهو داخل فى كل أفعال الله سبحانه؛ لأنها عن قضائه، لا يكون فى ملكه إلا ما قضاه، فعلى العارفين به الرضا بالقضاء. ثم يُردُّ ذلك إلى تفصيل العلم، وترتيب الأحكام؛ فما كان من خيرٍ وبرٍّ أمر به أو نذب إليه، رضى به العبد وأحبه شرعاً وفعلاً، ووجب عليه الشكر. وما كان من شرٍّ نهى عنه وتهدد عليه، فعلى العبد أن يرضى به عدلاً وقدرًا، ويسلّمه لمولاه حكمةً وحكمًا، وعليه أن يصبر عنه، ويقرّ به ذنبًا، ويعترف به لنفسه ظلمًا، ويرضى بعود الأحكام عليه بالعقاب، وأنه

(١) فى (د): «العطاء رحمة».

(٢) جواب قوله: «فأما من لا تستحق عليه شيئاً...».

اجترحه بجوارحه اكتساباً، ويرضى بأن لله الحجة البالغة عليه، وأن لا عذر له فيه، ويرضى بأنه فى مشيئة الله عز وجل من عفو عنه برحمته وكرمه إن شاء، أو عقوبة له بعدله وحقه إن شاء.

وفصل الخطاب أنه يرضى بسوء القضاء عقداً لا من نفسه فعلاً، ويرضى به عن الله، ولا يرضى به من نفسه؛ لأن الموقنين والمحبين لا يُسقطون الأمرَ بالمعروف، والنهيَ عن المنكر، ولا ينكرون إنكار المعاصى وكرهاتها بالألسنة والقلوب من قبل أن الإيمان فرضها، والشرع وردَ بها؛ ولأن الحبيب كَرِهها، فكانوا معه فيما كره، كما كانوا معه فيما أحب.

ومقام اليقين لا يُسقط فرائض الإيمان، ومشاهدة التوحيد لا تبطل شرائع الرسول، ولا تُسقط أتباعه. فمن زعم ذلك، فقد افترى على الله ورسوله، وكذب على الموقنين والمحبين. ألم تر أن الله تعالى ذم قومًا رضوا بالدنيا، ورضوا بالمعاصى، رضوا بالتخلف عن السوابق؟ فقال سبحانه: ﴿وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَنُوا بِهَا﴾ [يونس: ٧] فذمهم بذلك. وقال تعالى: ﴿وَلَتَصْنَعِيَ إِلَيْهِ أَفْنِدَةً الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَيَرْضَوْهُ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ﴾ [الأنعام: ١١٣] فعابهم به. وقال تعالى: ﴿رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ﴾ يعنى مع النساء فى القعود عن الجهاد، وهذا جمع التأنيث ﴿وَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [التوبة: ٨٧]، فمن رضى بالمعاصى والمناكير منه أو من غيره، وأحب لأجلها، ووالى ونصر عليها، أو ادعى أن ذلك فى مقام الرضا الذى يجازى عليه بالرضا، أو أنه حال الراضين الذين وصفهم الله تعالى ومدحهم، فهو مع هؤلاء الذين ذم الله ومقت.

وفى الخبر: «مَنْ شَهِدَ مِنْكَراً فَرْضَى بِهِ فَكَأَنَّهُ فَعَلَهُ». وفى الحديث: «الدَّالُّ عَلَى الشَّرِّ كَفَاعِلُهُ».

وعن ابن مسعود: إن العبد ليغيب عن المنكر، ويكون عليه مثلُ وزر فاعله. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يبلغه فيرضى به.

وقد جاء فى الحديث: «لو أن عبداً قُتِلَ بالشرق، ورضى بقتله آخرُ بالمغرب،

كان شريكه في قتله».

وقد روينا حديثاً حسناً عن النبي ﷺ من طريق مرسل: «من نظر إلى مَنْ فوقه في الدين، وإلى مَنْ دونه في الدنيا، كتبه الله صابراً شاكراً. ومن نظر إلى مَنْ دونه في الدين، ومن فوقه في الدنيا، لم يكتبه الله صابراً ولا شاكراً».

ففى^(١) هذا الحديث أربعة معانٍ حسان إذا تدبَّرها العبدُ، وتفكر فيها، لم يُعدم أن يرى أهلها؛ لأنه لا يخلو أن يرى بعينه أو بقلبه عن معرفته بسيرة المتقدمين، فيرى مَنْ فوقه في باب الدنيا، فيشكر الله على حاله، ويقنع منه برزقه، فيكون صابراً شاكراً بمعرفة ما قنع به ورضى، وباختياره له ما صُرف عنه من الفضول، وزوى عنه من الحساب الطويل. ولا يخلو أن يرى مَنْ فوقه في أمر الدين من العاملين والعالمين والزاهدين، فيسارع إلى ذلك، ويسابق وينافس فيه، إذ قد نُدب إلى ذلك، فيكون حظاً له^(٢)، وحثاً على افتعال الخيرات وأعمال الصالحات. وأقلُّ ما يفيد ذلك الإزراءُ على نفسه، والمقتُّ لها في تقصيره.

ثم ينظر في الأمرين الآخرين من وجهٍ آخر، فلا يخلو أن يرى مَنْ هو دونه في أمر الدنيا من ذوى الفاقات والحاجات، فيحمد الله على تفضيله عليه، وحسن صونه له، ويشكر نعمته لفضل إحسانه، وكفايته له. ويجد أيضاً في المعنى الآخر مَنْ هو دونه في أمر الدين من الفجرة والظالمين وأهل البدع والزائغين، فيفرح بفضل الله ورحمته، ويشكر الله على حسن إسلامه، وجميل معافاته مما ابتلى به غيره، فيكون أيضاً صابراً شاكراً.

فيكون للعبد في هذه الطبقات من الناس أربع معاملات بما وهب الله له من التبصرة والاعتبار، ويشهد لما ذكرناه الخبرُ الآخر من قول النبي ﷺ: «لا حسدَ إلا في اثنتين: رجلٌ آتاه الله حكمةً فهو يثبُّها في الناس ويعلمُّها، أو رجلٌ آتاه الله مالاً فسلَّطه على هلكته في الحق». وروينا في لفظٍ حديثٍ آخر: «ورجلٌ آتاه الله القرآن فهو يقومُ به آناء الليل والنهار. فيقول الرجل: لو آتاني الله مثل ما آتى هذا

(١) من هنا زيادة من (د، م) حتى قوله: «ومحنة المحبين والراضين، فتثبتوا» في ص ١٠٢٨.

(٢) في (م): «أخصاله»، وأثبت ما في (د).

لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ». فندب ﷺ إلى الحسد في أعمال البر، وفضل الحاسد على ذلك؛ لأن الله تبارك وتعالى ندب إلى التنافس في أعمال الخير، فمن حسد على هذه الثلاث ونحوها للغبطة بها، والطلب لها، لم يُخرجه ذلك من الرضا، وكان له مزيد، بعد أن لا يحب زوالها عن أهلها، ولا نقصهم منها، ولا أن لا يُذكروا بها، ولا يحبها هو أيضاً ليذكر كما ذكروا، أو يمدح كما مدحوا. فهذه المعاني آفات هذه الفضائل، ولكل شيء آفة من وقيها حصَلت له الفضيلة، ومن وقع فيها فحيدُها عنه خير له؛ لأنه أسلم، ولا فضل إلا بعد حوز السلامة.

وقد غلط في باب الرضا بعض البطالين من المتأخرين، مما لا علم له، ولا يقين، فحمل الرضا على جميع ما يكون منه من معصية. وهذا لجهله بالترتيب، وقلة فقهه بعلم التأويل، ولاتباعه ما تشابه من التنزيل؛ طلباً للفتنة وغربة الحال، وابتداعاً في القول والفعال، ولهواه في العصيان والفسوق، فأراد أن يقيم بذلك عند الجاهلين سوقاً معذرة له، وتطريقاً إليه، ولو عصم من الهوى لاستراح، ولو زهد في الدنيا لأراح، ولو كان علمه للتأويل لله الفتح العليم لأفلح، ولعلم الناس من علمه، فربح وأربح، وأنى له بذلك والهوى يقبّله، والبلاء المقصود به يغمّره، وإنما يُعلم التأويل منزل التنزيل، ألم تسمع إلى قول الرسول ﷺ: «اللهم فقّه في الدين وعلمه التأويل». والاشتغال بالبطال بطلّة؛ لأن أوقاته قد ذهبت، ويذهب وقت غيره بذكرها.

وبطلان قول هذا عند العلماء أظهر من أن يدل على فساد، فكفونا مناظرته بطردهم له وإبعاده.

وإنما الرضا فيما كان لله سبحانه وتعالى به رضا من غير مخالفة للأمر، مثل بغض الدنيا، ونقص الأموال والأنفس من الأهل والولد، وفيما على النفس فيه مشقة، ولها منه كراهة، وفيما كان مزيداً في الآخرة، وما لا عقوبة فيه من الله عز وجل، ولا وعيد عليه، ولا ذمّاً لفاعليه، وفيما يُفرد الله^(١) بصنعه من غير أن

(١) في (د): «يجرد الله عز وجل».

يدخل صنعته فيه، أو يُوبَّخ النفسَ عليه، فيدُّ الله مباركةً إذا خرجت منها نفوس الخلق المشئومة، ثوبَ عباده وأحبَّهم، وإن أدخل نفوسهم في حكمه، أو جعل أيديهم في يده، انقلبت الأحكامُ عليهم، وتحول الشرُّ والضرُّ إليهم، فطالبهم بذلك وعاقبهم، ثم يغفر بعد لمن يشاء منهم، إن هذا لهو البلاء المبين، ومِحْنَةُ المحبين والراضين، فثَبَّتُوا.

وقد يحتج أيضاً بطَّالٌ لبخله، وقَلَّةُ مواساته وبذله، أو يعتلُّ لاتساعه في أمر الدنيا، واستثثاره على الفقر، أن الذي يمنعه من البذل، والإيثار، والزهد فيما في يديه، والإخراج: رضاهُ بحاله، وقَلَّةُ اعتراضه على مجريه فيه، وأن هذا مقام من مقامات الرضا خُصَّ به عند نفسه. وهذا قول لاعبٍ ذى هوى، وهو من خُدَعِ النفوس وأمانيتها، ومن غرور العدوِّ ومكايدهِ؛ لأن الرضا لا يمنع من اختيار الفقر والضيق؛ لمعرفة الراضى بفضل الزهد وأوصافه كيف يكون، ويحب مولاه للفقر، ولمقته على التكاثر.

فالرُّضا لا يأمر بالاستيثثار والاتِّساع لما كُرِه من النِّعمة والاستكثار؛ لأن الرُّضا يأمر بما أمر به الإيمان، إذ كان مقاماً فيه، فهو لا يوقف عما نُدب إليه العبدُ، ولا يُدخل فيما كُرِه له من فضول الدنيا، إنما يُوقف عن ذلك غَلَبَةُ الهوى، ويدخل فيه محبة الدنيا، وهما مذمومان فى العلم، وعند العلماء، وتأمر به النَّفسُ الأَمَّارةُ بالسوء، ويوسوس به العدوُّ بالهَمِّ والخطوِّ، وهذه مذمومات، فأحالهما لجهله على الرضا. وهذا اعتذار من النفس لها، وتمويه على الخلق، ليسلم منها، ولا عذر له بهذا عند مالكة، ولا سلامة له فيه من خالقه، ولا مقام له فى الرضا عند العلماء.

ومجمل ما ذكرناه أن الرضا لا يصحَّ إلا فيما يحسن الصبر عليه، أو الشكر؛ لأن الرضا مقامٌ من الصبر هو فوقه، وحالٌ من الشكر هو يستوفيه، فهو مزيدٌ للصابرين والشاكرين، إلا أن يكون رُضاً للعقود، وهو تسليمُ الأحكام للراضى بذلك، فيرضى بالذَّم والنقص والشرُّ من حكمه، ويعرف أنه عدلٌ فى حكمه، فهذا منوطٌ بعروة الإيمان، وهو فرضُ السُّنة، ليس من رضا المحبين ولا المتوكلين فى شيءٍ.

فأما أن يكون العبد على نقصان من الدين، وفي مزيد من الدنيا، ثم رضى بحاله، فرضاه بحاله شرٌّ من أعماله؛ لمخالفة الأمر. قال الله عز وجل: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ [المائدة: ٣٥]. وقال تعالى: ﴿يَتَّبِعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ [الإسراء: ٥٧]. وقال تعالى: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الحديد: ٢١]. وقال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٣٣]. وقال تعالى: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: ٢٦]. وقال تعالى: ﴿يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ [المؤمنون: ٦١]. فندب إلى المسارعة والسباق، وذمّ التخلف عنها والتثبُّط بالعوائق. فعلى هذا طريقُ المؤمنين، وفيه مقامات الموقنين.

وإنما كان سبب ترك سرى السَّقَطِ السوقَ، وزهده في الدنيا قوله: الحمد لله، لأنها كلمة رضا ظهرت منه في موضع الاسترجاع للمصيبة، وذلك أنه بلغه أن الحريق وقع في سوقه، فأحرق دكانه، فخرج في قطع من الليل، فاستقبله قومٌ فقالوا: يا أبا الحسن، احترقت دكاكينُ الناس إلا دكانك. فقال: الحمد لله. ثم تفكر في ذلك، فقال: قلتُ الحمد لله في سلامة مالى وهلكة أموال إخوانى المسلمين. فتصدَّق بجميع ما كان في دكانه من السَّقَطِ والآلة، كفارةً لكلمته هذه، وخرج من السوق، فشكر الله له فعله، فزهده في الدنيا، ورفعهُ إلى مقام المحبة، فأوصله بذلك الرضا إلى الرضا. وبلغنى عنه أنه كان يقول: قلت كلمةً، فأنا أستغفر الله منها ثلاثين سنة. يعنى قوله: الحمد لله.

وقد جاء في الخبر: «من لم يهتمّ بأمر المسلمين فليس من المسلمين».

وفى الخبر المشهور: «أوثق عرى الإيمان الحبُّ فى الله، والبغض فيه». فجعل ذلك من أوثق العرى لأنه منوط بالإيمان، لا يستطيع الشيطانُ حلّه، ولا سلطان له عليه، كما لا سبيل له على حل عقد الإيمان؛ لأنَّ الله عز وجل يحول بينه وبينه، وقد تولى تأييد الإيمان بروح منه، بعد كتّبه فى القلوب برحمته، وفى الحب فى الله: الولاة، والنصرة بالنفس والمال، والفعل، والمقال. وفى البغض فى الله: تركُ ذلك، فبُغض المبتدع والفاجر المجاهر، والظالم المعتدى، وترك

موالاتهم ونصرتهم، واجبٌ على المؤمنين. فلأجل ذلك صارت الموالاتُ لأولياء الله والمعاداة لأعدائه من أوثق عرى الإيمان، لأنك قد تعصى وتخالف مولاك لتسليط العدو، وغلبة هواك، إلا أنك تبغض العاصين، ولا تواليهم على المعاصى، ولا تحبهم لأجلها، من قبل أن العدو لم يُسلط على ذلك منك، كما سلط على فعله من نفسك، كما أنه لم يُسلط على حلِّ عقد إيمانك، كما سلط على حلِّ المراقبة والخوف منك. ولم يُسلط أيضاً عليك فى استحلال المحارم، ولا استحسانها، ولا التزُّين بها، ولا فى ترك التوبة منها، ولا بالرضا بها، كما سلط عليك باقترافها. فهذا من كبائر الكبائر، التى تنحلُّ عقد الإيمان معها، وتُنقض عراه بها، من قبل أن الموالات والمحبة لأعداء الله عز وجل، يعمل فى أصل الدين، وتمحو بُتَ اليقين، فلا يبقى منه نور؛ لأنه من عصى إمامه فيما أمره مثل مَنْ قَلَب دولته، وخرج عليه بالسيف، وليس مَنْ وافق هوى نفسه فيما نهى الله عز وجل مثل مَنْ فرَّق ما وَفَّقَ الله تبارك وتعالى فيما كتب وأرسل، فنبذ كتبه ظهرياً، ورد يده فى أفواه الرسل مُسَكَّتاً. فإن سلط على مثل هذا منك العدو، حتى تُحب الفساق وتواليهم، وتنصرهم على فسقهم، أو تستحل ما ترتكب من الحرام، أو ترضى به، أو تدين به، فقد انسلخ منك الإيمان، كما انسلخ الليل من النهار، فلست منه فى قليل ولا كثير؛ لأن هذه العقود منوطة بعرى الإيمان، وهى وهى فى قرنٍ واحدٍ مقترنان.

فإن تكن مقامات هؤلاء الفاسقين والظالمين توجب عليهم الرضا بأحوالهم، والشكر عليها، فرضوا وشكروا، لزمهم أيضاً أن يصبروا ويثبتوا على ما شكروا عليه، ورضوا به، فيصير ذلك مقاماً لهم فى الشكر والرضا عند القائل بهوهم، وجب عليه - أيضاً - لهم أن يحبهم عليها ويواليهم، فإذا وجب ذلك عليه لزمه أن يعينهم عليها، ويأمرهم بها، وفى هذا تكذيب الكتب كلها، وردُّ الرسل كلهم. نعوذ بالله تبارك وتعالى من رضاً لا ينفع، ومن حُب لا ينفع، كما نعوذ به من عملٍ لا ينفع، وعلم لا ينفع، ألم تسمع إلى قوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي

شيء؟ [آل عمران: ٢٨]؟ أَوْ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١]؟

وكذلك قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [الجاثية: ١٩]. وقال تعالى في مثله: ﴿وَكَذَلِكَ نُؤَلِّىٰ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٩]. وقال تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ﴾ [النساء: ١١٥].

وقد روينا فى خبر: «إن الله تعالى أخذ على كل مؤمن فى الميثاق أن يبغض كل منافق، وأخذ على كل منافق أن يبغض كل مؤمن». وفى الخبر المشهور: «المرء مع من أحب، وله ما احتسب». وفى حديث آخر: «مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا وَوَالَاهُمْ فى الدنيا حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وروينا عن عمر بن الخطاب وعن ابنه عبد الله رضى الله عنهما، دخل لفظ أحدهما فى الآخر: «لو أَنَّ عَبْدًا صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ عِنْدَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، يَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَمْرَهُ، يَصُومُ نَهَارَهُ، وَيَقُومُ لَيْلَهُ، ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ فى قَلْبِهِ مَحَبَّةٌ وَمَوَالَاةٌ لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ، وَلَا بَغْضٌ وَلَا مَعَادَاةٌ لِأَعْدَائِهِ، لَمَّا نَفَعَهُ ذَلِكَ شَيْئًا».

وقد جاء نحوه، وبمعناه مسنداً عن عمر وغيره: «إن أحدهم ليشيب فى الإسلام، ولم يوال فى الله تعالى، ولم يُعاد فيه عدوًّا، فذلك نقصٌ كبيرٌ».

وفى معنى قوله: «أوثق عرى الإيمان الحبُّ فى الله، والبغضُ فيه» وجهٌ خفىٌّ، هو أن يحبك المؤمنون، ويبغضك المنافقون، فىكون ذلك علامة وثيقة عروة إيمانك؛ لأن قوله: «الحب فى الله» يصلح أن تحب أنت، ويصلح أن يحبك المؤمنون، وكذلك «البغض فى الله» يصلح بأن يبغضك المنافقون، كما تبغضهم أنت، فكأنك تتحجب إلى المؤمنين حتى يحبوك، وتتبغض إلى المنافقين حتى يبغضوك، بإظهار التباعد عنهم، وبترك الموالاة والممالاة لهم، وبنصحك إياهم، فيدل ذلك على قوة إيمانك، لم تأخذك فى الله لومة لائم منهم، كما وصف الله

تعالى بذلك من يحبهم ويحبونه، ويكون ذلك أبعد لك من المداهنة والنفاق، وأقرب إلى الورع والإخلاص. فإذا فعلت ذلك بهم أبغضوك أو مقتوك، فتظفر بما تريد، وتدرك^(١) مما تحب داخلاً عليك بوصفهم. فهذا على معنى ما قال الله سبحانه: ﴿أَشْدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩]. وقال: ﴿أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: ٥٤]. وكما أمر نبيه في قوله عز وجل: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ [التحریم: ٩]. وكذلك أمر المؤمنين في قوله سبحانه وتعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ [التوبة: ١٢٣]. فهذا المأمور بخفض الجناح للأتباع، وتلين الجانب للأحباء، وبالعفو والاستغفار والمشاررة للأصحاب. فكان ﷺ لطيف اللسان غير فظّه لهم، رقيق القلب غير غليظه عليهم. فكذلك أمره بالشدة والغلظة للأعداء، فقال: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ﴾ بيدك، ﴿وَاغْلُظْ﴾ على المنافقين بلسانك وقلبك. فهكذا القول فيمن يصلح جهاده بالسيف ممن شاقَّ وحادَّ، وكذلك القول فيمن كان على شعبة من حدّهم، وعلى شقّة وجانبٍ إلى شِقِّهم من الفسوق والعصيان، اللذين قرَنَهُمَا اللهُ تعالى بالكفر. وحدّ^(٢) جهاده باللسان بالفظاظة، وجهاده بالقلب بالغلظة، كما فعله رسولنا^(٣) ﷺ مع المنافقين دون من جاهدَهُ بالسيف من الكافرين الذين قال فيهم: ﴿يُحَادُّونَ اللَّهَ﴾ [المجادلة: ٢٠] يشاقون، أى: يكونون فى حدٍّ وشقٍّ، والله ورسوله فى شقٍّ آخر وحدٍّ، فهؤلاء قد ساروا فى شِقِّهم وحدّهم؛ أى جنبتهم وناحيّتهم. فنحن كذلك على سبيل رسولنا ﷺ وبصيرته، لأننا من أتباعه وشيعته. وذلك هو داخلٌ فى حُبِّك للأولياء، وبُغْضِك للأعداء لا محالة؛ لأنك إذا أظهرت للأولياء المحبة، اقتضتْهم محبتك لهم محبتهم لك فى عقودهم؛ لأن ذلك لك عليهم، كما هو عليك لهم، فكيف بهم إذا رأوه منك؟!

(١) الكلمة غير واضحة، وهكذا قرأتها ولعلها خطأ.

(٢) فى الأصلين: «رحب». وفى (م) ضبطت «جهاده» على الإضافة.

(٣) فى (م، د): «صاحبنا».

وكذلك إذا بغضت الأعداء أبغضوك لا شك؛ لأن نفوسهم وأهواءهم تقتضيهم ذلك.

وروى عن عيسى عليه السلام: «إن الله تعالى قال: أحبُّ عبادي إلى الذي يذكرني بالأسحار، ويُبغض إلى الفجار». معناه: أن يظهر لهم البغض وينابذهم العداوة، حتى يبغضوه، فإذا بغضوه أبغضهم الله، فيكون قد بغضهم إليه بهذا المعنى، أى: كان سبب عقوبة الله لهم بالبغض والمقت.

وقد كان الثوري يقول: إذا رأيت الرجل محبباً إلى جيرانه فاعلم أنه منافق. وقال كعب الأحبار لأبى إدريس الخولاني، وكان من علماء الشام: كيف أنت في قومك؟ قال: يحبونى ويكرمونى. قال كعب: ما صدقتنى التوراة إذن. قال: وما فى التوراة؟ قال: أجد فى التوراة أن الرجل العالم العامل الأمر لا يحبه جيرانه. فقال أبو مسلم: بل صدقتك التوراة، وكذبتنى نفسى. لأن العالم يأمر جيرانه بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، وينصح لهم، ولا يحبون الناصحين.

وقال بعض المريدين: قلت لبعض أهل المعرفة: إنى كثير الغفلة عن الله، قليل المسارعة إلى مرضاته، أوصنى بشىء أعمله أدرك به ما يفوتنى من هذا. قال: يا أخى، إن استطعت أن تتحبب إلى أولياء الله وتتقرب من قلوبهم فافعل، لعلهم يحبونك فإن الله عز وجل ينظر إلى قلوب أوليائه فى كل يوم سبعين نظرة، فلعله أن ينظر إليك فى قلوبهم لمحبتهم لك، فيجريك جيرة الدنيا والآخرة، إذا لم تكن ممن ينظر إليه كفاحاً.

وكذلك يقال: إن الله عز وجل ينظر إلى قلوب أوليائه الصديقين والشهداء مُواجهةً، فهؤلاء الذين عرفوه به، لقربه منهم، ولدوام نظره إليهم، فهو وجهتهم. ثم ينظر إلى قلوب قوم فى قلوب قوم، وإلى قلوب قوم من قلوب آخرين. فهؤلاء المجتهدون الذين عرفوه بهم، وأحبوه من محبتهم، فهو وجهتهم إليه، وأدلتهم عليه، فيعطيهام نصيباً من نصيبهم، كما أعطاهم شهادةً من شهادتهم، ووجدًا من علمهم.

فهكذا عندى من عزائم الدين، وسبيل الورعين، أن تبغض إلى أعدائه،

وتتمقَّت إليهم؛ من المبتدعين والفاستقين والظالمين؛ لبيغضوك ويمقتوك، فيكون لك من القربة كحب أوليائه لك، وحبك لهم. فهذا من أسباب ولاية الله، ومن وثائق عرى الدين. وقد روينا عن النبي ﷺ: «اللهم لا تجعل لفاجرٍ عندى يداً فيحبه قلبى».

ووصل^(١) بعضُ الأمراء أبا هريرة بألف دينار، وعشرة أثواب، فردّها عليه. وقال: ما كنت لأقبل منه، يأخذ المال من غير حلّه، ويضعه فى غير حقه. وقد قال رسول الله ﷺ: «رُدُّوا هديةَ الفاجرِ عليه، لا يرى أنكم ترَضُّونَ عملَه».

فمن^(٢) أخلاق الله سبحانه وتعالى أنه يُبغض من أبغض أوليائه، كما يؤذيه من آذاهم، ولا يحب من أحزن أوليائه، كذلك يَسره مَنْ يسرهم. وروينا عن بعض الجبابرة من العُتاة فى فرط كرم الله تعالى، وغاية حلمه، أن جباراً من الملوك قحطت رعيته، فشكوا إليه، فخرج بهم إلى الصحراء، فرفع رأسه إلى السماء، وقال: يا ساكن السماء، لتسقينَا الغيث أو لتؤذينَا. فقال له وزراؤه: كيف تؤذيه، وهو فى السماء وأنت فى الأرض؟ فقال: أقتل أوليائه من أهل الأرض، فيكون ذلك أذى له. قال: فأرسل الله عليهم السماء بكرمه وجوده.

وروينا فى الحديث: «من أكرم مؤمناً فإنما يكرم الله. ومن سَرَّ مؤمناً فقد سَرَّ الله. ومن أهان لى ولياً فقد بارزنى بالمحاربة».

وكذلك فى تدبُّر الخطاب من تضادِّ الأوصاف: أن من أهان عدواً لله فقد والاه، ومن ضرَّ كافراً فقد تقرب إلى الله، مع قوله: «ولا يَطْئُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ» [التوبة: ١٢٠].

وأقلُّ ما لك فى هذا الزهد، فى بابٍ كبيرٍ من أبواب الدنيا، إذ كانت المداهنة

(١) هذا لفظ المطبوعة، وعبارة (د، م): «وأهدى بعض الأمراء إلى ... وقال: ما كان الله ليرانى أقبلها منه».

(٢) من هنا إلى قوله: «يغيب الكفار» زيادة من (د، م).

والممالة من أكبر أبواب الدنيا؛ لأن بذلك يستوى عيش أهل الدنيا، ويتم سلامتها لهم. فهذا هو الطرف الآخر من معنى قوله: «الحبُّ في الله، والبغض فيه»، وهو وجهٌ غامضٌ، ومعناه: إذا كشف جليُّ ظاهر، وهو موجود عند علماء الآخرة؛ لأنه من زاد طريقهم إليها، ومفقود عند علماء الدنيا؛ لأنهم لا يقدرُون عليه، لما عليهم من حبِّها.

وقد جعل الله من أراد أن يحبه الفاسقون، ويأمن فيهم؛ وجعل من يسارع بالإدهان وإظهار المتابعة للظالمين، خشيةَ دَوْرِ الدوائر عليه، عَلمين من أعلام النفاق، فقال سبحانه: ﴿سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ مَا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا﴾ [النساء: ٩١]. وقال تعالى في المعنى الثاني: ﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ يعنى: المنافقين ﴿يُسَارِعُونَ فِيهِمْ﴾ يعنى: يواطئون الكافرين سرًّا ﴿يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ﴾ أى: نخاف أن تكون الدولة للكافرين على المؤمنين، ثم قال الله تعالى: ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ﴾ [المائدة: ٥٢] الآية. فينبغى لمن آمن في المؤمنين وأهل السنة وأحبوه، أن يخاف في المنافقين وأهل البدع أن يبغضوه. وينبغى لمن سارع في مواطاة المؤمنين أن ينى ويُبْطِئَ في مداينة الظالمين ومتابعتهم، حتى يخلص له إيمانه من النفاق، وتستقيم طريقه من الضلال. وقد نفى الله الإيمان عمن أحبَّ مَنْ حادَّه، وأثبت الإيمان والتأييد باليقين لمن أبغض فيه أعداءه، فقال تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المجادلة: ٢٢] الآية.

فأما من قال من الجاهلين بأن الرضا قد يكون بالمعاصي منه، أو من سواه، كما يكون في الطاعات، فقد جعل المعاصي والمخالفات من القربات، وسوى بينهما. وفي هذا هدم شرائع الأنبياء، وإبطال تفصيل الله ما أحلَّ لنا مما حرَّم علينا، وما أمرنا به مما نهانا عنه، وقد يتقرب إلى الله ببغضه، وبغض مَنْ أحبه.

وقد روى في خبر: «من شرَّ الناس منزلةً عند الله مَنْ يقتدى بسيئة المؤمن ويترك حسنته».

وقال بعض العلماء: من حمل شاذَّ العلماء فقد حمل شرًّا كثيرًا.

ومن حُسِنَ الأدب في المعاملة، إذا عملت صالحًا، فقل: يا سيدي، أنت استعملتني، وبحولك وقوتك وحسن توفيقك أطعْتُك؛ لأن جوارحي جنودك. وإذا عملتَ شيئًا، فقل: ظلمتُ نفسي، وبهواي وشهوتي اجترحت بجوارحي، وهى صفاتي. ثم يعتقد في ذلك أنه بقدره ومشيتته كان ما قضاه، فتكون بالمعنيين قد وافقت مرضاة مولاك، وتكون في الحالين عاملاً بما يرضيه بالقول والعقود، وينتفى عنك العُجب في أعمالِ برِّك، ويصح منك المقت لنفسك، واعترافك بظلمك.

وقد تُقَلِّبُ هذه المشاهدة على الجاهل، فإذا عمل حسنًا، شهد نفسه، ونظر إلى حوله وقوته، فهلك بالكبر، وبطل عمله بالعُجب. وإذا عمل سيئًا، لم يعترف بالذنب، ولم يقرَّ على نفسه بالظلم، فلم تصحَّ له توبة، ولم يرض له عملاً، نعوذ بالله من مشاهدة الضُّلَّال.

وقال أبو محمد سهل رحمه الله تعالى: إذا عمل العبد حسنة فقال: يا رب، أنت استعملتني، شكر الله له ذلك، فقال: أنت عملت. فإذا نظر إلى نفسه فقال: أنا عملتُ، يقول الله: بل أنا استعملتُ. قال: وإذا عمل سيئة فقال: أنت قدَّرتَ، وأنت أزدتَ، يقول الله تعالى: أنت ظلمتَ، وأنت عصيتَ بشهوتك وهواك. فإن قال العبد: ظلمتُ نفسي، وعصيتُ بجهلي، استحيا الله منه، فقال: بل أنا قدَّرتُ وأنا قضيتُ، قد غفرتُ لك باعترافك بالظلم على نفسك.

فهذه آداب العاملين ومشاهدة العالمين، وهذا داخلٌ في قوله: «أعرفُكم برِّه أعرفُكم بنفسه». فكَذلك يحب ابن آدم ممن عامله الاعتراف والتواضع. وهذا أيضاً أحد المعاني في قوله تعالى: ﴿وآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا﴾ [التوبة: ١٠٢]. قيل: هو الاعتراف عقيب العمل السيئ؛ لأنه قد تقدم ذكره فكان الصالح بعده اعترافه.

فأما من قَلِبَتْ عليه هذه المعاني، فجهل عواقب الأمور، وغلبت عليه الغفلة،

واستحوذت عليه الجهالة، فجعل ينظر إلى من فوقه في الدنيا، فيغبطه على حاله، أو يتمنى مكانه، أو يدخله نظره إليه في استصغار نعمة الله عليه، ويزدري يسير ما قَسَمه الله له، ثم ينظر إلى من دونه في الدين من عموم المسلمين، فيرضى بنقصان مقامه، ويجعل ذلك معذرة له وحجة وتأسياً به، ويُبْطِطه عن المسارعة إلى القُرَبات، ولعله أن يداخله العُجْب والكبر حتى يتفضّل عليه بحاله، أو ينظر إلى نفسه بأعماله، لتقصير غيره عن مثل فعّاله. فهذا إذا يُكتب جزوعاً عن الصبر، كفوراً للنعمة بإضاعة الشكر؛ لأنه ليس بصابر ولا شاكراً، على ضدّ الوصف الذي رويناه قُبيل من نَعَتِ الصابر والشاكراً. وهذا وصف من أوصاف المنافقين، وهو مقام الهالكين، إذ الصبر والشكر من صفات المؤمنين، وهما حالاً المتقين. وفي الخبر المشهور، عن أبي ذرّ الغفاريّ، رحمه الله: «أوصاني رسول الله ﷺ بحُبّ المساكين، والدُّنُوّ منهم، وأن أنظر إلى من هو دُوني، ولا أنظر إلى من فوقى، فذلك أجدر أن لا أزدري نعمة الله عليّ».

وقد وُصف هذا البلد بمثل هذه المعانى، والله المستعان. قد حدّثونا عن عبد الله ابن المبارك - رحمه الله تعالى - أنه قال: طُفْتُ الشَّرْقَ والغرب، فما رأيتُ بلدًا شرًّا من بغداد. قيل: وكيف ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هو بلدٌ تُزدري فيه النُّعمة، وتُسْتَصْفَرُ فيه المعصية. وحدّثونا عنه أنه قيل له لِمَا قَدِمَ خراسان: كيف رأيت الناس ببغداد؟ قال: ما رأيتُ بها إلا شُرْطِيًّا غضبان، أو تاجرًا لهفان، أو قارئًا حيران.

وقيل: إنه كان يتصدق كل يوم بدينار؛ لأجل مقامه ببغداد، إلى أن يخرج إلى مكة. فبلغنى أنه كان يقيم معه الحاج ستة عشر يوماً، يتصدق بستة عشر ديناراً؛ كفارة لمقامه.

وقد وصفها الشافعى أنها هي الدنيا. فروينا عنه أنه قال: الدنيا كلها بادية، وبغداد حاضرتها.

وروينا عن يونس بن عبد الأعلى، قال: قال لى الشافعى: يا يونس، رأيتَ بغداد؟ قلتُ: لا. قال: ما رأيتَ الدنيا، ولا رأيتَ الناس.

وقد ذم العراق جماعةً، منهم عمرُ بن عبد العزيز، وكعب الأحبار. فروينا عن عمر أنه قال لمولى له: أين تسكن؟ قال: العراق، قال: وما تصنع هناك؟ بلغني أنه ما من أحد سكن العراق إلا قُيِّض له قرين من البلاء.

وذكر كعب الأحبار العراق يوماً فقال: فيه تسعة أعشار الشر، وفيه الداء العضال. وكان قد قال ذلك لعمر بن الخطاب، فنهاه عن الخروج إلى العراق. وهكذا كان. فقال أيضاً: قُسم الخير عشرة أجزاء، فجُعل تسعة أعشاره بالشام، وعشره بالعراق. وقُسم الشرُّ عشرة أجزاء، فجُعل تسعة أعشاره بالعراق، وعشره بالشام.

قال: وكنا عند الفضيل بن عياض يوماً، فجاءه بعض الصوفية متدبراً بعباءة، فسَلَّم عليه الفضيل، وأجلسه إلى جانبه، وأقبل عليه بوجهه. ثم قال له: أين تسكن اليوم؟ فقال: بغداد. فأعرض عنه الفضيل، ثم قال: يأتينا أحدكم في زىُّ الرهبان، فإذا سألناه أين تسكن، قال: في عُشِّ الظَّلْمَةِ.

وقد كان بشر بن الحارث يقول: مَثَلُ المتعبد ببغداد مَثَلُ المتعبد في الحَشِّ^(١). وكان يقول: لا تقتدوا بى في المقام ببغداد، من أراد أن يخرج فليخرج.

وكان أحمد بن حنبل - رحمه الله - يقول: لولا تعلق هؤلاء الصبيان بنا، كان الخروج من هذا البلد أثر في نفسى. قلنا: أين تختار السكنى؟ قال: بالثُغُور.

فأما معروف الكرخى فإنه أفصح بها، كان يقول: أما أنا فقد أُمِرتُ أن أموت ببغداد.

وهؤلاء الثلاثة - رحمهم الله تبارك وتعالى - من خيار أهل هذا البلد، وهم من أبدال الصَّدِّيقين.

ومن سكن بلدًا، كثيرَ المنكر، ظاهر المعاصى، فكان منزعجًا فيه غير مطمئن إليه، يرغب إلى الله عز وجل في إخراجه منه؛ لحسن اختياره له، وكان مضطراً في المقام فيه؛ لعيلة ثقيلة، أو قلة ذات يد حقيقة، لا يستطيع حيلةً في الخروج،

(١) الحش: مكان قضاء الحاجة. الجمع: حُشوش، وحِشَّان.

ولا يعرف طريقاً، وهو على يقينٍ من سلامة دينه فيه، فإنه معذور عند الله؛ لحسن تفضل من الله، وحسن نيته. وهو أقرب إلى العفو والسلامة ممن اغتبط بمقامه، واطمأنَّ ورضى بحاله، أو كان مقامه على هوى، أو لاختلاف أسباب الفتنة والدنيا.

قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ [النساء: ٩٧]. فى التفسير: إذا كنت فى بلد يُعمل فيه بالمعاصى، فتحوّل منه إلى غيره. وقيل: إذا كان العبد فى بلد مَنْ يعمل فيه بالمنكر والمعاصى أضعف، أو أقل من أهل الدين والمعروف، ثم لم يُنكر ذلك، فقد وجب الخروج منه.

وقال عز وجل فى قوم من المستضعفين عَذَرَهُم، وأرجى إلى العفو أمرهم: ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾ [النساء: ٧٥]. وقال تعالى فى تمام وصفهم واستثنائهم من غيرهم: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ﴾ [النساء: ٩٨ - ٩٩].

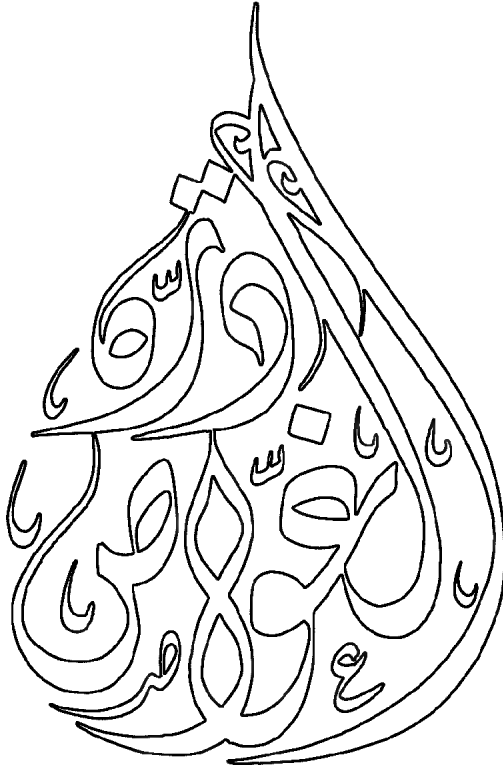
ألا ترى كيف أخبر بترك رضاهم بالمقام، وبانزعاجهم وطلبهم الخروج، فبذلك عَذَرَهُم. وقال بعضهم^(١): بلغنى أن أحمد بن الأسود الدينورى - رحمة الله - دخل بغداد عند عوده من الحج، فلم يقم بها، بل خرج إلى النهروان، وأقام بها إلى أن خرج الحاج، فسار معهم، وكان من الأبدال رحمه الله.

ولا يصحّ الرضا إلا بالعصمة من جميع الهوى، وأول الرضا القناعة. وقال بعض أهل المعرفة: لا يكون العبد قانعاً، حتى لو جاء إلى باب منزله جميع ما يرغب فيه أهل الدنيا من الاتساع والنعمة، فعُرِضَ عليه، لم ينظر إلى ذلك، ولم يفتح بابه قناعةً منه بحاله. والعصمة حال الراضى عن الله عز وجل، وهى ظاهرُ الرحمة. والرحمة أول الرضا من الله تعالى، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنْ

(١) هذا الخبر من (د) فقط.

النَّفْسَ لَأَمَّارَةً بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ﴿ [يوسف: ٥٣]. وقال تعالى: ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ [هود: ٤٣]. فالعصمة من الله لعبده دليلٌ على الرحمة منه، ثم تُدخله فى مقام المحبة، وهى رحمةُ المحبوبين، ثم ترفعه المحبةُ إلى الرضا؛ فتكون المحبة مقامه عن شهادة محبوب، ويكون الرضا حاله فى جميع تصريف البعيد^(١) والمطلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

آخر كتاب الرضا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبى وعلى آله وصحبه وسلم^(٢).

(١) فى المطبوعة: «تصريف البقية» وأثبت ما فى (د، م).

(٢) هذه الخاتمة من (د).

ذكر أحكام المحبة، ووصف أهلها وهو المقام التاسع من مقامات اليقين

المحبة من أعلى مقامات العارفين، وهى إثارة من الله تعالى لعباده المخلصين، ومعها نهاية الفضل العظيم. قال الله جلّت قدرته: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤]. ثم قال تعالى: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الحديد: ٢١]. وهذا الخبر متصل بالابتداء فى المعنى؛ لأن الله تعالى وصف المؤمنين المحبين بفضله عليهم، وما اعترض بينهما من الكلام فهو نعت المحبوبين.

وروى عن النبى ﷺ: «ما كان الله ليعذب حبيبه بالنار». وقال الله عز وجل مصداق قول نبيه عليه السلام، ردًا على من ادعى محبته، واحتجاجًا عليهم: ﴿قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ﴾ [المائدة: ١٨]. وقال زيد بن أسلم: «إن الله ليحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول: اصنع ما شئت فقد غفرت لك».

وروينا عن إسماعيل بن أبى زياد عن أبان عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أحب الله عبدًا لم يضره ذنب»، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ثم تلا: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

وقد اشترط الله للمحبة غفران الذنوب بقوله تعالى: ﴿يُخَبِّئُكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١]. فكل مؤمن بالله فهو محب لله، ولكن محبته على قدر إيمانه، وكشف مشاهدته، وتجلّى المحبوب له على وصف من أوصافه، دليل ذلك استجابتهم له بالتوحيد، والتزام أمره، وتسليم حكمه. ثم تفاوتهم فى مشاهدات التوحيد، وفى دوام الالتزام للأوامر، وفى تسليم الأحكام^(١)، فليس ذلك يكون إلا عن محبة. وإن تفاوت المحبون على حسب أقسامهم من المحبوب، وليس

(١) فى (د، م): «فى التزام الأمر، وفى تسليم الحكم».

يصغر^(١) عن المحبة صغير، كما لا يصغر عن المعرفة من عرف، ولا يكبر عن التوبة كبير، ولو كان على كل العلوم قد أوقف؛ لأن الله تعالى وصف المؤمنين بشدة الحب له فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥]. وفى قوله ﴿أَشَدُّ﴾ دليل على تفاوتهم فى المحبة؛ لأنّ المعنى أشدُّ فأشدُّ، ولم يقل: شديد الحب لله. فأشبه هذا الخطاب قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]. فدل على تفاوتهم فى الإكرام على قدر تفاضلهم فى التقوى، ولم يقل: إن الكرام المتقون.

وروينا عن رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ، وَمَنْ لَا يُحِبُّ، وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ».

فالمؤمنون متزايدون فى الحب لله عز وجل عن تزايدهم فى المعرفة به، والمشاهدة له. وقد جعل رسول الله ﷺ الحب لله من شرط الإيمان بالله من غير خبر عنه. وقال أبو رزّين العقيلي: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: «أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِمَّا سِوَاهُمَا». وفى حديث: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا». وفى خبر آخر، أشد تأكيداً وأبلغ من هذين قوله: «وَاللَّهِ، لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». وفى خبر آخر: «وَمَنْ نَفْسُكَ». وقد أمر ﷺ بالمحبة لله فيما شرعه من الأحكام، فقال: «أَحْبُوا اللَّهَ لِمَا أَسَدَى إِلَيْكُمْ مِنْ نِعَمِهِ، وَأَحْبُونِي لِحُبِّ اللَّهِ»، فدل ذلك على قَرُص الحب لله، وإن تفاضل المؤمنون فى نهايات فضائله. ومن أفضل ما أسدى إلينا من نعمه المعرفة به، فأفضل الحب له ما كان عن المشاهدة.

والمحبون لله على مراتب من المحبة؛ بعضها أعلى من بعض، فأشدُّهم حباً لله أحسنهم تخلقاً بأخلاقه، مثل العلم، والحلم، والعفو، وحسن الخلق، والستر على الخلق، وأعرفهم بمعانى صفاته، وأتركهم منازعة له فى معانى الصفات، كى لا يشركوه فيها، مثل: الكبر، والحمد، وحب المدح، وحب الغنى، والعز، وطلب

(١) فى المطبعة: «يقصر».

الذكر، ثم أشدهم حباً لرسوله، إذ كان حبيب الحبيب، وأتبعهم لآثاره، وأشبههم هدياً بشمائله.

وقد روى أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني أحبك، فقال: «استعد للفقْر». فقال: إني أحب الله، فقال: «استعد للبلاء». والفرق بينهما أن البلاء من أخلاق المبلّى، وهو الله تعالى المبتلى. فلما ذكر محبته أخبره بالبلاء؛ ليصبر على أخلاقه، كما قال تعالى: ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ [الدثر: ٧]، فدل على أحكامه وبلائه. والفقْر من أوصاف رسول الله ﷺ. فلما ذكر محبته دله على اتباع أوصافه ليقضى آثاره؛ لقوله عليه السلام: «أحبنى مسكيناً وأمتنى مسكيناً واحشُرْنِي فِي جُمْلَةِ الْمَسَاكِينِ».

ومن علامة المحبة كثرة ذكر الحبيب، وهو دليلُ محبة المولى لعبده، وهو من أفضل مننه على خلقه. وفي الخبر: «إن الله في كل يوم صدقةً يَمُنُّ بها على خلقه، وما تصدَّق على عبدٍ بصدقةٍ أفضل من أن يُلهمه ذكره».

وفي حديث سفيان عن مالك بن معول قيل: يا رسول الله، أى الأعمال أفضل؟ قال: «اجتنابُ المحارم، ولا يزال فُوك رطباً من ذكر الله».

وقد أمر النبي ﷺ بكثرة الذكر لله، كما أمر بمحبة الله؛ لأن الذكر مقتضى المحبة، فقال: «أكثر من ذكر الله، حتى يقول الناسُ إنك مجنون». وقد روينا: «أكثرُوا من ذكر الله، حتى يقول المنافقونُ إنكم مراؤون».

وفي حديث أبي سلمة المدني عن أبيه عن جده: أتانا رسول الله ﷺ ذات يوم إلى مسجد قباء، فذكر حديثاً فيه طول، قال في آخره: «مَنْ تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه، ومن أكثر ذكر الله أحبه الله».

وقد أخبر أن الذاكرين هم السابقون المفردون، ورفعهم إلى مقام النبوة في وَضْعِ الْوِزْرِ وَرَفْعِ الذِّكْرِ، إذ كان الذكر موجب الحب، في قوله: «سيروا سبق المفردون. قيل: مَنْ المفردون؟ قال: المستهترون بذكر الله، وضع الذكر عنهم أوزارهم، يَرِدُونَ الْقِيَامَةَ خَفَافًا».

ومن أعلام المحبة: حبُّ لقاء الحبيب على العيان، والكشف في دار السلام

ومحل القرب، وهو الاشتياقُ إلى الموت؛ لأنه مفتاح اللقاء، وباب الدخول إلى المعاينة. وفي الحديث: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه».

وقال حذيفة عند الموت: حبيبٌ جاء على فاقة، لا أفلح من ندم. وقال بعض السلف: ما من خصلة أحب إلى الله تكون في العبد بعد حبِّ لقاءه من كثرة السجود. فقدم حبَّ لقاء الله.

وقد شرط الله لحقيقة الصديق القتلَ في سبيله، وأخبر أنه يحب قتل محبوبه في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ﴾ [الصف: ٤]. بعد قوله تقريراً لهم: ﴿لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٢] حيث قالوا: إنا نحب الله، فجعل القتل محنة محبته وعلامة أخذ مال محبوبه ونفسه، إذ يقول تعالى: ﴿يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ [التوبة: ١١١].

وفي وصية أبي بكرٍ لعمر رضي الله عنهما: «الحقُّ ثَقِيلٌ؛ وهو مع ثقله مَرِيٌّ، والباطلُ خَفِيفٌ؛ وهو مع خفته وَبِيٌّ. فإن حفظت وصيتي، لم يكن غائبٌ أحبَّ إليك من الموت، وهو مُدْرِكُكَ، وإن ضيّعت وصيتي، لم يكن غائبٌ أبغض إليك من الموت، ولن تُعْجِزَه».

وكان الثوري وبشر بن الحارث يقولان: لا يكره الموت إلا مريب. وهو كما قالوا؛ لأن الحبيب على كل حال لا يكره لقاء الحبيب.

وفي الخبر المشهور؛ أن إبراهيم قال لملك الموت، إذ جاءه لقبضه: هل رأيت خليلاً يُميتُ خليله؟! فأوحى الله إليه: فهل رأيت مُحِبًّا يكره لقاء حبيبه؟! فقال: يا ملك الموت، الآن فاقبض.

وهذا لا يجده إلا عبدٌ يحب الله بكلِّ قلبه، عندها يشتاق إليه مولاه، فينزِعُ القلبَ لشوق الغيب، فيحب لقاءه.

وقال البويطي لبعض الزهاد: أتحبُّ الموت؟ فكأنه توقف، فقال: لو كنت صادقاً لأحبيته، ثم نزع بهذه الآية: ﴿فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الجمعة: ٦]. فقال

الرَّجُل: فقد قال النبي ﷺ: «لا يتمنى أحدكم الموت»، فقال: إنما قال: «لضرّ نزل به».

وهذا كما قال البويطى؛ لأن التائب إذا صدقت توبته طلب الموت، خشية الحَوَلِ عن حاله، فإن كان كذلك، كان هو التائب الذى هو حبيب الله. إلا أن مقام الرضا أعلى من مقام تمنى الموت، فلذلك قال الرسول: «لا يتمنى الموت للضرّ ينزل به» أى: رضاه بقضائه أفضل من تمنى لقائه، ليُقبض على مقام الرضا.

وروى أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، لما زوج أخته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة من سالم مولاه، عاتبه قريش فى ذلك، وقالوا: أنكحت عقيلاً من عقائل قريش بمولى؟! فقال: والله لقد أنكحته إياها، وإنى لأعلم أنه خير منها. فكان قوله أشد عليهم، قالوا: وكيف؟ وهى أختك، وهو مولاك! فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أراد أن ينظر إلى رجل يحب الله بكل قلبه فليُنظر إلى سالم».

ففيه دليله: أن من المؤمنين من يحب الله ببعض قلبه، فيؤثره بعض الإيثار، ويوجد فيه محبة الأغيار. ومنهم من يحبه بكل قلبه، فيؤثره على ما سواه، فهذا عابده ومألوه الذى لا معبود له ولا إله إلا إياه. وفيه دليل على أنهم على مقامات فى المحبة، عن معانى مشاهدات الصفات، ما بين البعض فى القلوب والكلية.

وقد كان نعيمان يُؤتى به رسول الله ﷺ، فيجده فى معصية يرتكبها، إلى أن أتى به يوماً، فحدّه، فلعنه رجلٌ، وقال: ما أكثر ما يُؤتى به رسول الله ﷺ! فقال رسول الله ﷺ: «لا تفعل، فإنه يحب الله ورسوله». فلم يخرج من المحبة مع المخالفة.

وقد قال بعض العارفين: إذا كان الإيمان فى ظاهر القلب - يعنى على الفؤاد - كان المؤمن يحب الله حباً متوسطاً، فإذا دخل الإيمان باطن القلب، فكان فى سويدائه، أحبه الحبّ البالغ.

وعلاوة ذلك أن ينظر؛ فإن كان يؤثر الله على جميع هواه، ويغلب محبته على هوى العبد، حتى يصير محبة الله هي محبة العبد من كل شيء، فهو محبٌ لله حقاً، كما أنه مؤمن به حقاً، عن مشاهدة اليقين الذي يغلب رؤيته على رؤية الخلق، فيشاهده في كل شيء، ويكون واجداً به دون كل شيء، إذ قد تجلّى لمن أيقن بكل شيء.

وإن رأيت قلبك دون ذلك، فلك من ذوق محبة سواء بقدر ما لك من شوب اليقين مُمتزجاً بشهادة الخلق والوجد بهم، دون الخالق، وذلك أيضاً عن خالص شهادة التوحيد، ومن المحبة بقدر ذلك له في مقامات الخالصين، أو مشوباً بالشرك الخفى بالنظر إلى الأواسط والثواني في إخلاص عموم المخلصين.

فأدلّ علامات المحبة الإيثارُ للمحبوب على ذخائر القلوب؛ ولذلك وصف الله المحبين بالإيثار، ووصفه العارفون بذلك، فقال تعالى في وصفه المحبين: ﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً﴾، ثم قال تعالى: ﴿وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ [الحشر: ٩]. وقال في وصفه: ﴿تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ [يوسف: ٩١].

وقال بعض العلماء: إن ظاهر القلب محلُّ الإسلام، وإن باطنه مكان الإيمان. فمن ههنا تفاوت المحبون في المحبة؛ لفضل الإيمان على الإسلام، وفضل الباطن على الظاهر. وفرق بعض علمائنا البصريين بين القلب والفؤاد، فقال: الفؤاد مقدم القلب وما استدق منه، والقلب أصله وما اتسع منه. وقال مرة: في القلب تجويفان، فالتجويف الظاهر هو الفؤاد وهو مكان العقل، والتجويف الباطن هو القلب وفيه السمع والبصر، وعنه يكون الفهم والمشاهدة، وهو محلُّ الإيمان. وقد قال الله: ﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ [المجادلة: ٢٢]. وقال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧].

فمحبة الإسلام مفترضة على الخلق، وهي متصلة بأداء الفرائض واجتناب المحارم؛ طاعةً لله ومحبةً له. فأما محبة المقربين، فعن مشاهدة معاني الصفات،

وبعد معرفة أخلاق الذات، فعبادة أولئك بالعبادات واللججات، وعبادة المحبين للإجلال والحبّ والتعظيم، وهى مخصوصة لمخصوصين. والأصل فى هذا أن المحبة، إذا كانت عن المعرفة، وأنّ المعرفة عمومٌ وخصوصٌ؛ فلخصوص العارفين خاصية المحبة، ولعمومهم عموم المحبة.

ويروى فى الأخبار السالفة: أن زليخا لما آمنت، وتزوج بها يوسف عليه السلام، انفردت عنه، وتخلت للعبادة وانقطعت، فكان يدعوها إلى فراشه نهاراً، فتدافعه إلى الليل، فإذا دعاها ليلاً سوفته نهاراً. فقالت: يا يوسف، إنما كنت أحبك قبل أن أعرفه، فأما إذ عرفته، فما أبقت محبته محبةً لسواه، وما أريد به بدلاً. حتى قال لها: فإن الله أمرنى بذلك، وأخبرنى أنه مخرج منك ولدين، وجاعلها نبين. فقالت: أما إذا كان الله أمرك بذلك، وجعلنى طريقاً إليه، فطاعة لأمر الله، فعندها سكنت إليه.

وقال بعض العلماء بالله: إذا تمّ التوحيد تمت المحبة، وإذا جاءت المحبة تمّ التوكل، فتمّ إيمانه، وخلص فرضه، وسُمى ذلك يقيناً.

وقال الفضيل بن عياض فى فرض المحبة: إذا قيل لك: تحب الله؟ فاسكت، فإن قلت: لا، كفرت، وإن قلت: نعم، فليس وصفك وصف المحبين، فاحذر المقت.

وقال بعض علمائنا: ليس فى الجنة نعيم أعلى من نعيم أهل المعرفة والمحبة، ولا فى جهنم عذاب أشد من عذاب من ادعى المعرفة والمحبة، ولم يتحقق بشيء من ذلك. وقال عالمٌ فوقه: كلُّ أهل المقامات يُرجى أن يُعفى عنهم، ويُسمح لهم، إلا من ادعى المعرفة والمحبة، فإنهم يُطالبون بكل شعرةٍ مطالبةً، وبكل حركة وسكونٍ، وكل نظرةٍ وخطرةٍ لله، وفى الله، ومع الله.

واعلم أن المحبة من الله لعبده ليست كمحبة الخلق، إذ محبة الخلق تكون حادثة لأحد سبع معان: لطبع، أو لجنس، أو لنفع، أو لوصف، أو لهوى، أو لرحم ماسية، أو لتقربٌ بذلك إلى الله. فهذه حدود الشيء الذى يشبهه الشيء، والله يتعالى عن جميع ذلك، لا يوصف بشيء منه، إذ ليس كمثله شيء فى كل شيء،

ولأن هذه أسباب محدثة في الخلق، لمعان حادثة ومتولدة من المحيين، لأسباب عليهم داخلية. وقد تتغير لتغير الأوقات، وتنقلب لانقلاب الأوصاف. ومحبة الله سابقة للأسباب عن كلمته الحسنی، قديمة قبل الحادثات عن عنايته العليا، لا تتغير أبداً، ولا تنقلب لأجل ما بدا؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ﴾ [الأنبياء: ١٠١]، يعني: الكلمة الحسنی، وقيل: المنزلة الحسنی، فلا يجوز أن يسبقها سابق منهم، بل قد سبقت كل سابقة تكون، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٥١]. وكذلك قال: ﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ﴾ [الحج: ٧٨]. وقال تعالى: ﴿لَهُمْ قَدَمٌ صَدَقَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [يونس: ٢]. وقال تعالى في آخر آياتهم: ﴿فِي مَقْعَدِ صَدَقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: ٥٥].

ولا يصلح أن يكون قبل قدمه الصدق منهم قدم، كما لا يصلح أن يكون قبل علمه بهم منهم عمل؛ لأن علمه سبق المعلوم، ومحبه لأوليائه سبقت محبتهم إياه، ومعاملتهم له. ثم هي مع ذلك خاصية حكم من أحكامه، ومزید من فضل أقسامه، وتتمة من سابغ إنعامه، خالصة لمخلصين، ومؤثرة لمؤثرين، بقدّم صدق سابق لخالصين، يؤول إلى مقعد صدق عند صادق لسابقين، ليس لذلك سبب معقول، ولا لأجل عمل معمول، بل يجري مجرى سر القدر، ولطف القادر، وإفشاء سرّ القدر كفر، ولا يعلمه إلا نبي، أو صديق، ولا يطلع عليه من يُظهره، وما ظهر في الأخبار من الأسباب، فإنما هو طريق الأحباب، ومقامات أهل القرب من أولى الألباب، فإنما هي تبصرة وذكرى للمنيبين، وتزوداً وبلاغاً للعابدين. وإنما تستبين المحبة وتظهر للعبد بحسن توفيقه، وكلاءة عصمته، ولطائف تعليمه من غرائب علمه، وخفايا لطفه، في سرعة ردهم إليه في كل شيء، ووقوفهم عنده، ونظرهم إليه دون كل شيء، وقربه منهم أقرب من كل شيء، وكثرة استعمالهم لحسن مرضاته، وكشف اطلاعهم على معاني صفاته، ولطيف تعريفه لهم مكنون أسرارهم، وفتوحه لأفكارهم من بواطن إنعامه، واستخراجه منهم

خالص شكره وحقيقة ذكره.

فهذه طرقات المحبين له عن كشف اطلاعه لهم من عين اليقين. يقال: إذا أحب الله عبداً استخدمه؛ فإذا استخدمه اقتطعه. وقيل: إذا أحب الله عبداً نظر إليه، وإذا نظر الله إلى عبدٍ لم يعذبه. وعلامة من نظر إليه ألا ينظر إلى سواه، ولا ينظر إلا به عنه، وهذه نظرة خاصة عن محبة مخصوصة. وروى بعض هذا عن رسول الله ﷺ.

وروي في الخبر: «إذا أحب الله عبداً ابتلاه، وإذا أحبه الحبّ البالغ اقتناه. قيل: وما اقتناؤه؟ قيل: لم يترك له أهلاً ولا مالاً». هذا لثلاث أسباب: فمما يميل إليهم، وينقلب إليهم مسروراً، ولثلاث يميل قلبه إلى ماله، فينقلب على وجهه محسوراً. فالمحبة تزيد إثارة من المحب الأول - وهو الله - لعبده، وأحكام تظهر من المحبوب وهو العبد، في حسن معاملته، أو حقيقة علم يهبه له. كما قال أخوة يوسف حين عرفوا فضل محبة الله ليوسف عليهم: ﴿تَاللّٰهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا﴾، ثم قالوا: ﴿وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ﴾ [يوسف: ٩١]، فذكروا سالف خطاياهم وأنه آثره بما لم يؤثرهم به. فقال الله تعالى في وصفه إياه: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٥٥]. وقال في موهبته له: ﴿آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: ٢٢]. فذكر ما سلف من إحسانه لما آثره به.

وقالت الرسل: ﴿إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [إبراهيم: ١١]. وقال تعالى: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾ [الحج: ٧٥].

وفي الخبر: «إذا أحب الله عبداً ابتلاه - يعنى اختبره - فإن صبر اجتباؤه، وإن رضى اصطفاه».

وقال بعض العلماء: إذا رأيتك تحبه، ورأيتك يبتليك، فاعلم أنه يريد أن يصافيك. وقال بعض المريدين لأستاذه: قد طولعت بشيء من المحبة. فقال: يا بني، هل ابتلاك بمحسوب سواه فأثرت عليه إياه؟ فقال: لا. فقال: فلا تطمع في

المحبة، فإنه لا يعطيها عبداً حتى يبلوه.

ومن دلائل المحبة: حبُّ كلام الحبيب، وتكريره على الأسماع والقلوب. وحدثونا عن بعض المريدين قال: كنت وجدتُ حلاوة المناجاة في شرِّه الإرادة، فأدمنتُ على قراءة القرآن ليلاً ونهاراً، ثم لحقتني فترة، فانقطعت عن التلاوة. قال: فسمعت قائلاً يقول لى فى المنام: إن كنتَ تزعم أنك تحبني، فلمَ جفوتَ كتابي؟ أما ترى ما فيه من لطيف عتابي؟ قال: فانتبهتُ، وقد أُشرب في قلبي محبة القرآن، فعادت إلى حالى الأول.

وقد قال بعض العارفين: لا يكون العبدُ مريداً حتى يجد في القرآن كل ما يريد. وقد كان ابن مسعود يقول: لا على أحدكم أن يسأل على نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، وإن لم يكن يحب القرآن فليس يحب الله.

ومن علامة حبِّ القرآن حبُّ أهل القرآن، وكثرة تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وقال سهل بن عبد الله: علامة حبِّ الله حبُّ القرآن، وعلامة حبِّ القرآن وحبُّ الله حبُّ النبي عليه السلام، وعلامة حبِّ النبي عليه السلام حبُّ السنة، وعلامة حبِّ السنة حبُّ الآخرة، وعلامة حبِّ الآخرة بغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا أن لا يأخذ منها إلا زاداً وبلغةً إلى الآخرة. وقال تعالى وهو أحسن القائلين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤]؛ أى لا يرتدون؛ لأنهم أبدالٌ من المرتدين، ولا ينبغي أن يكونوا أمثالهم. كما قال: ﴿يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٨].

ومن علامة محبة المولى تقديم أمور الآخرة فى كُلِّ ما يقرب من الحبيب على أمور الدنيا من كل ما تهوى النفس، والمبادرة بأوامر المحبوب ونواذيه قبل عاجل حظوظ النفس، ثم إيثار محبته على هواك، واتباعُ رسوله ﷺ فيما أمرك به ونهاك، والذلُّ لأوليائه من العلماء به والعاملين، ثم التعزز على أبناء الدنيا الموصوفين بها المؤثرين لها. كما قيل لابن المبارك: ما التواضع؟ فقال: التكبرُ على

المتكبرين . وقال الفتح بن شحرف العابد : رأيت على بن أبي طالب رضى الله عنه فى النوم ، فقلت : أنبئنى بحرف خير ، فقال : ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء ؛ رجاء ثواب الله ، وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء ثقةً بالله .

وإنما وصف الله أحباءه بالذلِّ للأولياء ، والعزُّ على الأعداء ؛ لأنه يصف من يحبه بأحسن الأوصاف . فالذلُّ للحبيب حسنٌ ، والعزُّ على العدو حسن ، ومثْلُ الذلِّ للحبيب فى حسنه مثْلُ الذلِّ للعزیز ، ومثْلُ العزِّ على العدو فى حسنه مثل العزِّ على الذليل . فلذلك وصف الله محبَّه بالذلِّ للولى وبالعزِّ على العدو . وقُبِحَ العزُّ على الحبيب كقبح الذلِّ للعدو . والله لا يصف أولياءه بقبيح .

ومن علامات الحب : المجاهدة فى طريق المحبوب بالمال والنفس ؛ ليقرب منه ، ويبلغ مرضاته ، ويقطع كل قاطع يقطعه عنه بالمسارعة إلى قُربه . كما قال تعالى : ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾ [طه: ٨٤] . وكما أمر حبيبهُ ﷺ فى قوله : ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمّل: ٨] . فيه معنيان ، أحدهما : انقطع إليه انقطاعاً عما سواه بالإخلاص له ، والأثرة على غيره . والأخرى : اقطع كلّ ما قطعك عنه إليه ، أى اقطع كل قاطع حتى تصل إليه . فهذان من أدل الدليل على المحبة . ثم أن لا يخاف فى حبه لومة لائم من الخلق لأمه على محبته ، أو على السلوك إليه بشق النفس ، وهجران الدار ، ورفض المال ، ولا يرجو فى محبته مدح مَدَح ، ولا يرغب فى حسن ثناء العباد بإيثارك له على الأهل والمال والدار . فبذلك فَضِّلَ المجاهدون والأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان ابتغاء الفضل والرضوان ، أولئك لهم عقبى الدار . ثم وجود الأُنس فى الوحدة ، والروح بالخلوة ، ولطف التملق فى المناجاة ، والتنعم بكلامه ، والرضا بمرُّ أحكامه ، ووجد حلاوة الخدمة ، ورؤية البلاء منه نعمة ، كما قال قائلهم :

فلو قطعتنى فى الحب إرباً لَمَّا حَنَ الْفُؤَادُ إِلَى سِوَاكَ

وكما قال الآخر :

فَرَوْحِي وَرِيحَانِي إِذَا كُنْتَ حَاضِرًا وَإِنْ غَبْتَ فَالْدُنْيَا عَلَى مُحَابَسٍ

إذا لم أنافس فى هواك ولم أغر
عليك، ففيمَن لیتَ شِعرى أنافسُ
وقال آخر منهم:

نحنُ فى مجلس السرور ولكنْ
ليس إلّا بكم يطيبُ السُرورُ
عيبٌ ما نحنُ فيه يا أهلَ ودِّى
إنَّكم رغبتم وإنا حُضورُ
ما نعيمٌ يغيبُ عنه حبيبُ
بنعيمٍ ولا يتمُّ حُبورُ
وقد أحكم ذلك الحكيمُ منهم بقوله:

يا عَذابى وراحتى من عذابى
أنتَ ما بى فكيفَ أكرهُ ما بى
لك منى الرضا مرادك رائى
ليس منى أرى لحكمك أبى
وبمعناه قال مثله:

يا مُرتجى بحُسنه من مَلام
سكنتُ بك مواعظُ النُومِ
يا سقامى ويا شِفا السَّقام
قد حَلَّتْ بك مرارةُ الأحكام
فهذه آياتٌ بيناتٌ فى قلوب الأحاب، وتبصرةً وذكرى لأولى الألباب.

وقال ثابت البنانى: كابدت القرآنَ عشرين سنة، وتنعمت به عشرين سنة.

ومن المحبة تركُ السكون إلى غير محبوبه، إذ هو السَّكن. وقال أبو محمد:
جنايةُ المحب عند الله أشد من معصية العامة، وهو أن يسكن إلى غير الله،
ويستأنس بسواه. وفى قصة برخ العبد الأسود الذى استسقى به موسى عليه
السلام: «إِنَّ الله تعالى قال لموسى: إِنَّ برخاً نَعِمَ العبدُ هو لى إلّا أنْ فيه عيباً.
قال: يا رب، وما عيبه؟ قال: يعجبه نسيم السحر فيسكنُ إليه، ومن أحبنى لم
يسكن إلى شىء». فالسكون فى هذا الموضع الاستراحة إلى الشىء والأنس به،
والسكونُ فى غير هذا الموضع النظرُ إلى الشىء والإدلال به والطمأنينة والقطع به.

ذكرتُ هذه الحكاية لبعض أهل المعرفة فقال: لم يرد بهذا برخاً إنما أراد به
موسى، لأنه أقامه مقام المحبة، فاستحى أن يواجهه بذلك - أى لأنه عالم -

فعرَّضَ له ببرخ، أى وهو قد سمح لبرخ بذلك، إذ لم يوافقهُ عليه. وكان هذا جواباً منه. ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُهُ: لِمَ أَخْبَرَ مُوسَى بَعِيْهَ وَهُوَ يَحْبُهُ دُونَ أَنْ يَخْبِرَهُ هُوَ بِعَيْبِ نَفْسِهِ؟ فَأَجَابَ بِهَذَا: الْمُقْرَبُونَ مِنَ الْمُحِبِّينَ إِنَّمَا نَعِيْمُهُمُ بِاللَّهِ، وَرَوْحُهُمْ وَرَاحَتُهُمْ إِلَيْهِ، مِنْ حَيْثُ كَانَ بِلَاؤُهُمْ مِنْهُ، فَإِذَا وَجَدُوا ذَلِكَ فِي سِوَاهِ، كَانَتْ ذُنُوبًا لَهُمْ عَنْ غَفْلَةٍ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمْ، لِيَتُوبُوا مِنْهَا إِلَيْهِ فَيَغْفِرَ لَهُمْ.

ورويْنَا أَنَّ عَابِدًا عَبْدَ اللَّهِ فِي غِيْضَةِ دَهْرًا، فَنَظَرَ إِلَى طَيْرٍ قَدْ عَشَشَ فِي شَجَرَةٍ يَأْوِي إِلَيْهَا وَيَصْفُرُّ عِنْدَهَا. فَقَالَ: لَوْ حَوَّلْتُ مُسْجِدِي إِلَى تِلْكَ الشَّجَرَةِ فَكُنْتُ أَنَسُ بِصَوْتِ هَذَا الطَّائِرِ. قَالَ: فَفَعَلَ. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «قُلْ لِفُلَانٍ الْعَابِدِ: اسْتَأْنَسْتُ بِمَخْلُوقٍ، لِأَحْطَنَكَ دَرَجَةً لَا تَنَالُهَا بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِكَ أَبَدًا».

فَمِنْ صِدْقِ الْمَحَبَّةِ وَخَالِصِهَا الْإِنْقِطَاعُ إِلَى الْحَبِيبِ بِوُجُودِ نَسِيمِ الْإِنْسِ بِهِ، وَمُصَادَفَةُ الْأَسْتِرَاحَةِ وَالرَّوْحِ عِنْدَهُ بِمَحَادَثَةِ فِي الْمَجَالَسَةِ، وَمُنَاجَاةُ فِي الْخُلُوعِ، وَذَوْقُ حَلَاوَةِ النَّعِيمِ فِي تَرْكِ الْمَخَالَفَةِ لِنُغْلَبَةِ حُبِّ الْمَوَافَقَةِ. كَمَا أَشَدَّنِي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ الْمُحِبِّينَ:

الَّذُ جَمِيلَ الصَّبْرِ عَمَّا أَلَذُّهُ وَأَهْوَى لَمَّا أَهْوَاهُ تَرَكَهَا فَاتَرَكَه

وقال نظيره في مثله:

وَأَتْرَكُ مَا أَهْوَى لِمَنْ قَدْ هَوَيْتُهُ

وَأَرْضَى بِمَا يَرْضَى وَإِنْ سَخِطَتْ نَفْسِي

ثُمَّ الطَّمَأْنِينَةُ إِلَى الْحَبِيبِ، وَعُكُوفُ الْهَمِّ عَلَى الْقَرِيبِ، وَدَوَامُ النَّظَرِ إِلَى الْقَرِيبِ، فَإِنْ كَانَ الْقَرِيبُ هُوَ الْحَبِيبُ، ثَمَّتِ النَّعْمَةُ بِهِ، فَلَا يَرِيدُ بِذَلِكَ بَدَلًا، وَلَا يَبْغِي عَنْهُ حَوْلًا؛ وَقَدْ جُمِعَ لَكَ الْمَقَامَاتُ، وَأُعْطِيتَ مِنَ الْيَقِينِ وَصَفَيْنِ؛ لِأَنَّ مَنْ عَرَفَهُ أَحَبَّهُ، وَمَنْ أَحَبَّهُ نَظَرَ إِلَيْهِ، وَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهِ عَكَفَ عَلَيْهِ. أَمَّا فَهَمَّتْ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا﴾ [طه: ٩٧].

وَمِنْ فَرَائِضِ الْمَحَبَّةِ وَفَضَائِلِهَا: مَوَافَقَةُ الْحَبِيبِ فِيمَا أَحَبَّ حُبَّ اللَّهِ. كَمَا قَالَ

عمر رضى الله عنه لصهيب: «رَحِمَ اللهُ صَهِيبًا، لو لم يخف الله لم يَعْصِهِ». أى أن محبته له تمنعه من مخالفته عن غير خيفة، فهو يطيعه حباً له. وكان صهيب يقول: إنه يستخرج منى حبي لربى شيئاً لا يستخرجه غيره. يعنى من معانى الصفات المخوفة، والأفعال المرجوة.

وقال بعض علمائنا: الإيثارُ يشهد للحب، فعلامةُ حبه إثارة على نفسك. وقال: ليس كلُّ من عمل بطاعة الله صار حبيباً لله، ولكن كلُّ من اجتنب ما نهى عنه صار حبيباً.

وهذا كما قال؛ لأن المحبة تستبين بترك المخالفة، ولا تتبين بكثرة الأعمال. كما قيل: أعمال البرِّ يعملها البر والفاجر، والمعاصى لا يتركها إلا صديق. وقيل: أفضلُ منازل الطاعات الصبرُ على الطاعات، وإن الصبر على الطاعة يُضَاعَفُ إلى سبعين، والصبر عن المعصية يُضَاعَفُ إلى سبعمائة، كأنه أُقيم مقام المجاهد فى سبيل الله؛ لأن نفسه عدو لله تبارك وتعالى وله، فمخالفته هواها هو جهادها فى سبيل الله؛ لأنه يقع اختياراً من الله، وضرورة من كلية النفس، فإذا ترك هواه فقد ترك نفسه، فأقل ما له فى ذلك الزهدُ فى الدنيا، والجهادُ فى سبيل الله، ومن أجل ذلك ضُوِّعَتْ حسناته إلى سبعمائة، ومن أجله ثبتت له المحبة؛ لدخوله فى أهل هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا﴾ [الصف: ٤]. وأيضاً فقد اندرج الخوف فى حاله، وهو مقام تال، ففَضِّلَ بفضل حبه ثانية لترك المخالفة، ولذلك قال الله جلّ ذكره: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ﴾ [الرحمن: ٤٦]، ففضله على غيره بحبه.

وأعجب ما سمعتُ فى هذا: «أن موسى عليه السلام سأل الخضر: بأى شىء بلغت هذه المنزلة؟ فقال: بترك المعاصى كلها».

وقد كان أبو محمد يقول فى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ [التوبة: ١١١] قال: عيش نفوسهم الفانى، وهو عاجلُ حظوظهم من الشهوات.

ومن المحبة وجودُ الرُّوح بالشكوى إليه، والاستراحة إلى علمه به وحده، وإخلاصُ المعاملة لوجهه، وحسنُ الأدب فيها، وهو الإخفاءُ لها، وكَتَمُ ما يحكم به من الضيق والشدائد، وإظهارُ ما يُنعم به من الإلطف والفوائد، وكثرةُ التفكرُ في نعمائه، وخفيُّ ألطافه، وغرائبِ صنعه، وعجائبِ قدرته، وحسنُ الشناء عليه في كل حال، ونشرُ الآلاء منه والأفضال، والصبرُ على بلائه؛ لأنه قد صار من أهله وأوليائه. وقد يَعْسِفُ بأوليائه، وَيَعْتَفُ بأحبابه، لتمكُّنه منهم، ومكانتهم عنده، ولعلمه أنهم لا يريدون به بدلاً، ولا يبغون عنه حِوْلاً، إذ ليست لهم راحةٌ لسواه، ولا بُغيةٌ في سواه، ولا لهم همةٌ إلا إياه. كما قال بعض المحبين: ويلى منك، وويلي عليك، أفرع منك، وأشتاق إليك، إن طلبتُك أتعبتني، وإن هربتُ منك طلبتني، فليس لي معك راحةٌ، ولا لي في غيرك استراحة.

وأنشدتُ لقائلهم:

يا بلائى ويا بلا البلاءِ أنتَ دائى فكيفَ أكرهُ دائى

وبمعناه قال نظيره:

لا تطلُبَنَّ شِفَاءً عندَ غيرهمُ فليسَ يُحييكَ إلا من توفَّاكا

وقال المحب في معناه:

إن شئتَ جُودى وإما شئتَ فامتنعِ كلاهما مِنكَ منسوبٌ إلى الكرمِ
فأنتَ عندى وإن أورتِتنى سَقَمًا أحبُّ من غيرِكم يَشْفى من السَقَمِ

فاعتبروا يا أولى الأبصار، كما قال الخبيرُ البصيرُ منبِّهاً لأوليائه، ومعرِّضاً بمعانٍ لأعدائه: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ * قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَّلُ لَهَا عَافِينَ * قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ * أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ﴾ [الشعراء: ٦٩ - ٧٣]. فالعكوفُ على السَّميعِ المجيب، الضارُّ النافع، أحقُّ.

وقال في معناه: ﴿وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا﴾ [طه: ٩٧]. فالنظر إلى الله البصير الحبيب أولى وأصدق.

ثم المسارعة إلى ما نُدب إليه من أنواع البرّ بوجود الخلاوة، وبشرح الصدر، كما جاء في الأثر: «ولا يزال عبدى يَتَقَرَّبُ إلىَّ بالنوافل حتى أُحِبَّهُ». ثم الرضا بقضائه؛ لأنه مُستَحْسَنٌ لأفعاله. ثم اللَهَجُ بذكره ومحبة من يذكره، ومجالسة من يُذكره، ودوام التشكُّى والحنين إليه، وخلوُّ القلب من الخلق، وسَبْقُ النظر إلى الخالق في كلِّ شيء، وسرعة الرجوع إليه بكلِّ شيء، ووَجْدُ الأُنس به عند كلِّ شيء، وكثرة الذكر له والتذكُّر بكلِّ شيء.

ومن علامة المحبة طول التهجد. وروى عن الله سبحانه: «كَذَّبَ من ادعى محبتي، إذا جنَّه الليلُ نام عني». إلا أن بعضهم جعل سهر الليل في مقامٍ بعينه. ذُكر له هذا الخبر، فقال: ذاك إذا أقامه مقام الشوق، فأما إذا أنزل عليه السكينة، وأواه بالأنس في القُرب؛ استوى نومه وسهره. ثم قال: رأيت جماعة من المحبين، نومهم بالليل أكثر من سهرهم. وإمام المحبين وسيد المحبوبين رسول الله ﷺ كان ينام مثل ما يقوم، وقد يكون نومه أكثر من قيامه، ولم يكن تأتي عليه ليلة حتى ينام فيها.

ومن المحبة الخروج إلى الحبيب من المال بالزهد في الدنيا، والخروجُ إليه من النفس بإيثار الحق على جميع الأهواء. وقال الجنيد: علامة المحبة دوام النشاط والدؤوبُ بشهوة، يَفْتَرُ بدنه ولا يَفْتَرُ قلبه. وقد قال بعض السلف: العمل عن المحبة لا يداخله الفتور. وقال بعض العلماء: والله ما استسقى محبٌ لله من طاعته، ولو حلَّ بعظيم الوسائل.

ومن المحبة التناصح بالحق والتواصي به، والصبرُ على ذلك. كما وصف تعالى الرابحين من الصالحين، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفَى خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [المصر: ٢ - ٣]. لأن المحبين له ليسوا كمن وصفه في قوله تعالى: ﴿يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ * إِنَّ يَسْأَلُكُمْوهَا فَيُخْفِكُمْ تَبْخُلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ﴾ [محمد: ٣٦ - ٣٧]؛ يعنى: إن يسألكم محبوبكم من الأموال، ويستقصى عليكم، يخرج أحقادكم عليه. وروينا

فى مقراً ابن عباس: ﴿وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ﴾ يعنى: الأموال^(١).

فهؤلاء المتقون من عموم المؤمنين، تقواهم الشُّرك بالصاحبة والولد، وإيمانهم توحيده بالملك عن إله ثانٍ يضاهاى الأحد الصِّمد، إلا أنه أقامهم مقام الأجراء، فهم يعملون للأجر، فإن منعهم الأجر قعدوا، فهم المسلمون، عبادتُهم بالجوارح بلا قلب ولا وجد، فهم مُخلصون لا مُخلصين، وهم مُخلصون لا خالصين، أكثر عبادتهم عادةً، وأحبُّها حاجةً، وشرُّها شهوة، فهم من عبيد العَدَد، اتَّخذوا أموالهم دون الله تعالى عدداً. فلو لم يدخل على هؤلاء الضعفاء إلا الشُّرك بالأموال فى محبته، والشغلُ بها عن ذكر جلاله وعن معاملته، لخسروا ما ربح المخلصون من الأحباب، وفاتهم ما أدرك الصادقون من طوبى وحسن مآب. كيف وقد ابتلوا بالداء العضال الذى ليس لهم منه انفصال؟ وهو قيامهم بحق مولاهم عليهم، بوجد طلب الآخرة، ولأجل النوال، فالله تعالى يسأل أحبابه أموالهم وأنفسهم، حتى لا يبقى لهم محبوبٌ سواه؛ ولئلا يعبدوا إلا إياه، محبةً منه، وكشفاً لمحبتهم، واختباراً لأخبارهم فى صدقهم وصبرهم؛ لأنه جواد ملك لا يسأل إلا كُليةَ الشئ وجُمْلته، وهو غيورٌ لا يحب أن يُشركه سواه فى محبته، فلا يصبر عليه إلا مَنْ عرفه، ولا يحبه إلا مَنْ صبر عليه، ولا يَرْضَى بحكمه فيه إلا مَنْ أيقن به. إلا أنه تعالى لا يسأل الجُمْلَةَ كلها إلا من أحبه من كلِّ قلبه، لأنه يسرع إلى بذل ذلك مسروراً به، ولا يغار إلا على من أحبه المحبة الخاصة، وذلك كله من نظام حكمته، وخصوص رحمته، وغريب حكمه، فهؤلاء هم المحبوبون من المحبين الذين لا يعملون للأجر؛ لأنه أقامهم مقام العبيد، فهم المخلصون؛ لأنهم الخالصون، لا يعبدونه عادةً ولا حاجةً، عبادتُهم للمحبة والتعظيم، بقلبٍ ووجدٍ مما سواه سليم، فمن يعلم ما أخفى لهم من قرّة العين عند معاينة العين؟

ووصف بعضُ العارفين صفةَ أهل المحبة الواصلين، فقال: جدّد لهم الودّ فى كلِّ طرفةٍ بدوام الاتصال، وآواهم فى كنفه بحقائق السكون إليه، حتى أنت

(١) فى الصفحات القادمة زيادات طويلة جداً تصل إلى عدّة ورقات، من (م) فقط، ولا ألزم الإشارة إليها فى كل موضع.

القلوب، وحنّت الأرواحُ بالأشواق، وكان الحبُّ والشوق منهم إشارةً من الحقِّ إليهم عن حقيقة التوحيد، وهو الوجودُ بالله تعالى، فذهب منهم، وانقطعت آمالهم عندما أبان منه لهم، فلو أن الحقَّ أمرَ جميعَ الأنبياء يسألون لهم؛ ما سألوه بعض ما أعدّ لهم فى قديم وحدانيته، ودوام أزليّته، وسابق علمه، فكان نصيبهم معرفتهم به، وتوحيدهم له، ثم أيد ذلك وحصّنه بالسنة، ووهب لهم رجحان الرغبة والرغبة، وأعطاهم التّحبُّ إليه والتّقرُّب، ثم زادهم بعد ذلك إسباغ النعم، وإسبال السّتر، مع دوام حُسن الأمل فيه؛ لتمام ذلك، ومع هذا كله وقوعُ همهم عليه، واجتماع أهوائهم فيه، فذلك تمامُ نعمته عليهم، ودوامُ كرامته لهم، وغايةُ الظّفَر منهم، فصار بجسدهم من عبيده للعموم، وإذا رفع عن قلوبهم جميع الهموم، ورجحان عطائه أن أخفاهم فى الخفاء، وسترهم بأوصافهم عن الأولياء، وقد أنشدتُ فى معنى ما وُصف:

كَانَتْ لِعَيْنِي أَهْوَاءٌ مَفْرَقَةٌ

فَاسْتَجَمَعَتْ إِذْ رَأَيْتُكَ الْعَيْنُ أَهْوَاىَ

فَصَارَ يَحْسُدُنِي مَنْ كُنْتُ أَحْسُدُهُ

وَصِرْتُ مَوْلَى الْوَرَى قَدْ صِرْتَ مَوْلَاىَ

تَرَكْتُ لِلنَّاسِ دُنْيَاهُمْ وَدِينَهُمْ

شُغْلًا بِذِكْرِكَ يَا دِينِي وَدُنْيَاىَ

وذكرَ بعضُ أهل المعرفة أهلَ القُرب، فقال: إني لأجدُ الحُضورَ فأقول يا الله، أو يا رب، فأجد ذلك أثقلَ علىَّ من الجبال. قيل: ولم؟ قال: لأنَّ النداء يكون من وراء حجاب، فهل رأيتَ جليساً يُنادى جليسه؟ إنما هى إشاراتٌ وملاحظاتٌ ومُناغاةٌ ومُلاطَفاتٌ، ثم ذكر ما ذكر، إلا أنه مستعبدٌ أن يقول، ومأخوذٌ عليه أن يكون فقيهاً بما يقول، ولا يخرج من مَوْضع القُرب، وإن وقع عليه الحكمُ بالقول والفعل.

ولكلِّ مقامٍ مع الله تعالى فقهٌ خفىٌّ، ولكلِّ عالمٍ بالله لطيفٌ علمٌ لطيفٌ

غريب، فلو رأيت أيها المستمع ما يكون بينه وبينهم فى سرهم، وما يجالسهم به ويحدثهم فى هذه المواطن. لكنتَ تعذرهم فى كلِّ قولٍ وفعلٍ، فهؤلاء قومٌ محكومٌ عليهم فى أمورهم، قد حيل بينهم وبين كثيرٍ من العلم المعقول، والرسم المنقول، إنما أوجدتهم مأخوذٌ بالعلم المجهول، عند ذوى العقول، فمراده ساقطٌ، وعزمه مفسوخٌ، ومحبتُهُ فى الأمور منقوصةٌ، لا شبيهه النَّسَّاءُ، ولا عليه حليةُ العباد، لما نظر فيه مَنْ أنسه الوداد، وعلمه باطنٌ، ومقامه خفىٌ، والخلقةُ منه فى حيرةٍ، حار موسى الكليمُ مع الخضر الحبيب، وعطلَّ عليه علم الكتب حين نظر إلى سرِّه، وموسى يكلمه الله على المشاهدة ويوحى إليه، وكان علمه بينه وبين الله تعالى فى سره المحبة والودَّ فى الفوائد والألطف والانبساط والإلهام، والخضر ونظرائه من العارفين، إنما هم خزائنٌ للحق، ومواضعٌ لمجارى الأحكام والقدرة فيهم، إذ كانوا وأفعالهم وحركاتهم به ومنه، وهم أهل البلاء.

ولقد قال لى رجل من أهل المعرفة: إذا بلغ أحدهم من هذا العلم الغاية رماه الخلقُ بالحجارة.

وقال آخر: إذا تناهت معارفهم انتهت إلى دهشةٍ وحيرة.

وقيل لبعض المحبوبين، وكان قد بذل المجهود فى بذل ماله ونفسه، حتى لم يبق عليه منها بقية: ما كان سبب حالك هذا من المحبة؟ فقال: كلمةٌ سمعتها من خلقٍ لخلقٍ عملت بى هذا البلاء. قيل: وما هى؟ قال: سمعتُ محباً قد خلا بمحبوبه، وهو يقول: أنا والله أحبك بقلبي كله، وأنت معرضٌ عنى بوجهك كله. فقال له المحبوب: إن كنت تُحبنى، فأى شىء تنفقُ علىَّ؟ فقال: يا سيدى، أملكك ما أملكُ، ثم أنفق عليك رُوحى حتى تهلك. فقلت: هذا خلقٌ لخلقٍ، وعبدٌ لعبدٍ، فكيف بخلقٍ لخالقٍ، وعبدٍ لمعبودٍ، فكان ذلك سببه.

فقد دخلت الأموال فى الأنفس تحت الشراء، وقد باعوه نفوسهم فما دونها لمحبتهم إياه، وقد اشتراها منهم لنفاساتها عنده. فعلامَةُ محبته لها اشتراؤها منهم، وعلامَةُ شرائها طيُّها عنهم؛ فإذا طواها، فلم يكن عليهم منها بقيةٌ هوى فى سواه، فقد اشتراها.

واعلم أن آفات النفوس هي أدواؤها، وطهرة النفوس من الأدواء هو داؤها. كما قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ [الشمس: ٩]. فإذا صفاها من الآفات فقد صافاها، وإذا امتحنها بالتمحيص من الشهوات للتقوى فقد اشتراها.

فأما الأموال فإنهم قد بخسوا بها، فإن أعطاهموها نقصوا، وإن أخذها منهم طهروا وزكوا، كأنك لم تسمع قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]. فإنما طهرهم وزكاهم الأخذ، كذلك بخسهم ونقصهم العطاء، فهذا هو العافية من البلاء، فصار الأخذ داء العطاء، ولكل داء من النفس والمال دواء على قدر صغره وعظمه، فضع الدواء على الداء من حيث دخل عليك، بإدخال ضده عليه، وبقطع أصله عنه. فعلامة النفوس المشتراة، وهي المحبوبة المجتابة، التوبة إلى الحبيب بالخدمة له، وكثرة الحمد له بالسياحة إليه، ودوام الصلاة بحسن الأدب بين يديه، والأمر بما يحب، والنهي عما يكره، والحفظ بحدوده التي حدّها، وترتيب العلم على مدارج العقل، بإخفاء علم التوحيد وأسرار قيومية القدرة من المحافظة، لأن العقل حد، وذلك من كتمان علم المحبة، فهو عند المحبين كحفظ حدوده على الجوارح التي شرعها بالسنة الرسل: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١]. ﴿وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: ١١]. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ٧٦].

وقال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحِبَّهُ اللَّهُ فَلْيَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا».

فلا يطمعن طامع في محبة الله قبل الزهد في الدنيا. فهذه جمل أوصاف المحبين.

ووصف بعض العارفين سياحة المحبين، فقال: لو رأيت أرواح أهل خالسته إذا حثّها بالسير إليه للتنعم فيما هنالك، لتشرف على الملك الكبير، والنعيم العظيم، ومطاياها معارف ألبابها بلطائف أروامها. فلو رأيت تجلّلها بستور الإلهية، والحجب العزّية، وهي تطلب الوصول من مأمولها، إذ هي بالوصول موصولة؛

لكى يُريها من سَنَّا مُلكه، ونهايات بَسْطه، ما يزيد فى يقينها، ويُقَوِّى مَعْرِفَتَهَا، ويزيدُ فى بَهْجَتها وصَبَابَتها ما تَقَرُّ به أعينها، ولذلك أُسرى بِمحمد ﷺ، لِتَقَرُّب منزلته عنده، وَيُريَه معرفة كرامته عليه، إكرامًا أَكْرَمه به، ووعدًا وعده إياه، لَمَّا تَضَمَّنَتْ تلك الغيوب، ليزداد به عِلْمًا يسلو به عن كل ما سواه، فلا يكون فيه بقيةٌ لغيره، إلا ما أدخله فيه لحكمة عليه وبحسن تدبيره له، ولطيف إرفاقه بالأسباب وفى الأشياء، وهو فى ذلك مَحْفُوظٌ من النقصان، وكذلك صُنْعُهُ بِمَحْيِيهِ، ولطفه بهم، ورفقه لهم، فى رَدِّه إياهم إلى الأزواج والأولاد والمآكل واللباس، لِيَذِيقَهُمْ طعوم ما به أنعم، وَيُوجِدَ جُسُومَهُمْ نعيم ما به نعم، ولو ترك محمدًا ﷺ وهو الغاية فى الحب والنهاية فى الودِّ، بعد ما أراه من العجائب والآيات فى الأرضين والسموات، لم يَقم بدنه لذلك وتهدم، ولم تَثْبُت صفاته بعد ذلك وتحطم، ولكنه علَّله، وأرفقه بالنساء، وردَّه إلى سياسة الخلق، لِمَا أَرَادَه بهم، وأَرَادَهُمْ به.

وكذلك فعل بموسى بعد كلامه له فى المقامات الرفيعة، وما ألبسه من نوره، فكان ينبغى له - على القياس - أن لا يأوى إلى بيت، ولا يرجع إلى خلق، ولا يَسْطُ إلى أكل وشرب، ولكن ذلك رحمة من الله تعالى وتسكين. وكذلك على منهاجهم العارفون.

واعلم أن الله تعالى غنىٌ كريمٌ، إنما خلق أوليائه كرمًا، وعرفهم نفسه تفضلاً، فأهلُ خالصته إنما خلقهم لكرامته والنعيم فى الدنيا والآخرة، فإذا صاروا فى حدِّ القُوَّة والتمكُّن، أذاقهم طعم محبته، فكانوا بها ناعمين، كأنهم فى الجنة، قد غطَّى عورات الدنيا وقُبْحَهَا عنهم، فليس يرون شيئًا إلا زاده حسنًا بحُسن تحسينه له، فيه أخذوا الأشياء، وعنه وبإكرامه عَجِلُوا إلى الكرامة، وعَجَّلَ لهم التَّعَمُّع، أما سمعت قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ الآية [النور: ٥٥].

فلو رأيتَ فضولها إليه، ودُنُوها منه، وإشرافها على قُربه فى جلال بهائه، فأدرکتها منه الهيبة، فخرَّت له ساجدةً بالاستكانة له، والحنين إليه، فأذن لها بعد أن قضت من ذلك الخضوع وطَرًّا؛ يرفع رُؤوسها، ثم آنسها وبسطها، فأذن لها

بالكلام، فتشكَّت له ما تُلاقى من طُول حبسِها، ثم استعنت به من خفى ما يحلُّ بها مما ابتلاها به في هذه الدار، من الذى يشغلها عنه، ويحكم به عليها من مداراة الناس من غير شكلها، وملاقة غير نحلَّتْها، وملاطفة سوى جنسها، ومعاشرة غير إلفها، الذى يفهم عنها الأمور، ويجد بوجدها المستور الذى يضيق به ذرعاً، فعرف لها صدق ما قالت، فأعتهبها، وسأله الصبر له والتجمل لذلك؛ لأجله ففعلت، فشكر لها صبرها له، فزاد فى قواها، وزادها فى النعيم به بلطف مُحادثته، وحسن محاورته، وعطف قربه، فقررت عيناً، وامتلأت به سروراً.

ولو رأيتَ بعد انصرافهم بلا انصرافٍ وعند صدورهم ولا براحٍ إلا أنها حالةٌ من حال، ومكانٌ من مكان، وقد رتعت فى تلك الرياض الناضرة، من حظائر قدسه الزاهرة، فتَنَسَّمت من ذلك روح الأُنس الذى رَوَّح أرواحها بنسيم القُرب، وشفى قلوبها من كلِّ راح. شربت فعاشت القلوبُ بعيشة راضية، وارتاحت الأرواحُ برياحين من مشربها ساقية. وقد أنشد بعضهم فى معناه:

يا نسيمَ القُرب ما أطيبكا ذاق طعمُ الأُنسِ مَنْ حلَّ بكَا
أىُّ عيشٍ لَأَناسٍ قُرَّبوا سَقُوا بِالْقُدُسِ مِنْ مشربكا

فهذه صفة عبدٍ مطلوبٍ لا طالبٍ، ونعتُ شخصٍ محبوبٍ لا مُتَّجِبٍ، وحالٌ مرادٍ مقربٍ لا مُريدٍ مُتَقَرِّبٍ، وصفة عبدٍ حاجبٍ لا محجوبٍ، وسيما وكلى ربَّانىٍّ لا مُربوبٍ، وعلامةٌ مُحِبٍّ روحانىٍّ لا مُتَنَفِّسٍ شهبانىٍّ. فهذه جُمْلُ ما وَصَفَ العارفُ.

ولو أمكنَ تفصيلُ ما أُجملُ، وشرحُ ما أُهملُ فى كتاب، رَسَمناه، ولكنه مُسْتَنَسَخٌ من قلبٍ إلى قلبٍ، ومستودعٌ بعينٍ إلى عينٍ.

ومن المحبة الكتمُ للغيرِ، والسترُ لنفيس الذخيرة. قال بعض المحبين ممن يؤتمُّ به من العارفين: وَرَدَ عَلَى حَالٍ من التعظيم أحرصنى عن الكلام والتفهم بما لا أُطيقه، صفةً من الإجلال والعظمة، فحكمت على فلم أتحكم، وملكنى فلم أتملك ولم أتكلم. فلو شئ من واجب حق الله تعالى كان إلى، وقدرتُ عليه، لم آذن

لأحد من أهل السماوات والأرضين، من مَلَكٍ مَقْرَبٍ ولا نبي مرسل أن يقول الله، إذ كل قائلٍ فيما قُولٍ، وكل قريب من حيث قُرْبٍ، وكل عارفٍ فيما عُرْفٍ، وكل الكل محجوبٌ عن كُنْه القُرْبِ، وعن حقيقة التوحيد، ومن عظمة التعظيم، فلم يكن أحدٌ يستطيع أن يقول الله. فمكثتُ سنةً لا أتكلم، وسمعتُ رَجَفَانَ قلبي في صدري، وزواله عن مستقره إلى نحري، ويحك أما سمعته يقول: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنفال: ٢]. فهذا وجل القلوب من ذكر غافل سمعوه، فكيف بذكر ذاكِرٍ ذكروه، فما قال التوحيد إلا الواحد، وما قال الله إلا الله، ثم ذكر الباقي.

فهذا الذي ذكر حالٌ في مقام بعينه، بمشاهدة عينٍ من عظمة منفردة مُتَفَرِّدٍ، وقُرْبٌ عن وصف قريبٍ مُتَّحِدٍ لِمُوحِدٍ، والتوحيد والتفريد وراء هذا، والإيحاد والأحديّة والانفراد والوحدانية فوق ذلك، والآحاد والإفراد المفردون بما أُفردوا، والموحدون بما وَحَّدُوا، والذاكرون بذكره الذي به ذكروا، والمسبحون بسبحاته التي بها سَبَّحُوا، والمعظمون بعظمته التي بها عَظَّمُوا، هم حجابُ هذا المقام، وخِزَانُ هذا المعنى، كَشَفُهُمْ لهذا السِّرِّ هو منهم كُفْرٌ، ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٢١]. ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [لقمان: ٢٥]. فوقفوا مع الأمر لغلبة القهر، وسكنوا لأجل الحمد، فرسموا له الحدَّ. وهكذا يُحِبُّ الحبيبُ، وهم لا يحبون ما لا يُحِبُّ، ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٧]. هذا لأنهم عبادٌ مكرمون، وبالتقوى مُلْجَمُونَ. وقد قال قائلهم:

لقد بطنْتَ فلم تَظْهَرَ لذي بَصَرٍ	وكيف يُبْصِرُ مَنْ فِي غَيْبِهِ اسْتَرَا
لكن عُرِفْتَ بما أَظْهَرْتَ مِنْ خَبِرٍ	فكيف يُعْرِفُ مَنْ بِالْخَبْرِ مُخْتَبَرَا
فكنتُ أَسْتُرُ ما عاينتُ مُجْتَهِدَا	لا أَتْنِي حَاجِبٌ اسْتَطْلَعَ الْخَبْرَا
وصرتُ أَسْعَى لآثَارٍ لَنَا رُسِمَتْ	فلم تَرَ العَيْنُ لَا رَسْمًا وَلَا أَثَرَا

ومن المحبة أن لا يطلب خدمة سواه، وأن يجتمع في محبته همه وهواه، ولا يَهْوَى إلا ما فيه رضا المولى، ولا يقضى عليه مولاه إلا بما يَهْوَاهُ.

وروى عن بعض العلماء: إذا رأيته يُوحشك من خلقه، فاعلم أنه يريد أن يُؤنسك به.

وفي أخبار داود عليه السلام: إن الله تعالى أوحى إليه: إن أودَّ الأوداءِ إلىَّ مَنْ عبدنى لغير نوالٍ، لكن ليعطى الربوبية حقها.

وفيما نقل وهب بن منبه من الزبور: ومن أظلم ممن عبدنى لجنة أو نار، لو لم أخلقجنة ولا ناراً، لم أكن أهلاً أن أطاع؟ أو كما قال.

وفي أخبار عيسى: إذا رأيتَ التقى مشغوقاً في طلب الرب، فقد ألهاه ذلك عما سواه. وعن عيسى عليه السلام: إذا رأيتَ التقى مشغوقاً في طلب الرب، فقد ألهاه ذلك عما سواه. وعن عيسى عليه السلام: المحب لله يحب النَّصَبَ. وروى عنه: أنه مر على طائفة من العباد قد احترقوا من العبادة، كأنهم الشَّنان البالية، فقال: ما أنتم؟ فقالوا: نحن عباد. قال: لأي شيء تعبدتم؟ قالوا: خوفاً من النار فخفنا منها. فقال: وحقُّ على الله أن يؤمِّنكم ما خفتم. ثم جاوزهم فمر بآخرين أشدَّ عبادةً منهم. فقال: لأي شيء تعبدتم؟ قالوا: شوقنا الله إلى الجنان، وما أعدَّ فيها لأوليائه، فنحن نرجو ذلك. فقال: حقُّ على الله أن يعطيكم ما رجوتُم. ثم جاوزهم فمر بآخرين يتعبدون، فقال: ما أنتم؟ قالوا: نحن المحبون لله، لم نعبد خوقاً من ناره، ولا شوقاً إلى جنة، ولكن حباً له، وتعظيماً لجلاله. فقال: أنتم أولياءُ الله حقاً، معكم أُمِرْتُ أن أقيم، فأقام بين أظهرهم. وفي لفظ آخر: أنه قال للأوليين: مخلوقاً خفتم، ومخلوقاً أحببتم، وقال لهؤلاء: أنتم المقربون.

ومن روى عنه هذا القول، وأقيم في هذا المقام: جماعة من التابعين بإحسان، منهم: أبو حازم المدني، كان يقول: إني لأستحي من ربي أن أعبد خوقاً من العقاب، فأكون مثل العبد السوء، إن لم يُعطَ أجر عمله لم يعمل، ولكن أعبد محبةً له.

وقد روينا معنى هذا الكلام عن النبي ﷺ: «لا يكون أحدكم كالعبدِ السُّوءِ؛ إن خاف عمل، ولا كالأجيرِ السُّوءِ إن لم يُعطَ أجرًا لم يعمل».

وقال بعض إخوان معروفٍ له: أخبرني عنك، أى شيء أهاجك إلى العبادة والانقطاع عن الخلق؟ فسكت. فقلت: ذكر الموت؟ فقال: وأى شيء الموت؟ قلت: ذكر القبر والبرزخ؟ فقال: وأى شيء القبر؟ فقلت: خوف النار ورجاء الجنة؟ فقال: وأى شيء هذا؟ إن واحدًا بيده هذا كله، إن أحببته أنساك جميع ذلك، وإن كانت بينك وبينه معرفة كَفَاكَ جميعَ هذا.

وفيما حدثني بعض الأشياخ عن منصور الحربي وغيره: أنه رأى بشر بن الحارث، قال: فقلت له: ما فعل أبو نصر التمار، وعبد الوهاب الوراق؟ قال: تركتهما الساعة بين يدي الله يأكلان ويشربان. قلت: فأنت؟ قال: علم الله قلة رغبتي في الأكل والشرب فأعطاني النظرَ إليه.

وحُدِّثَ عن عبد الوهاب الحجِّي، قال: رأيتُ أحمد بن نصر الخُزاعيَّ في النوم فقلتُ: ما فعل الله بك؟ قال: أدخلني عليه في داره، وبسط لي حصيرًا من لؤلؤٍ رطبٍ عن يمينه، وقال: يا أحمد، قُتِلْتَ فيَّ، وصِرْتَ لي! فقلت: نعم يا رب. فقال: ها أنا ذا أنزل إليك حتى تنظرَ إلى وجهي، جل جلال وجهه ذى الجلال.

وحُدِّثَ عن علي بن الموفق قال: رأيتُ في النّوم كأنى أُدخلت الجنة، فرأيتُ رجلاً قاعدًا على مائدة، وملكاً عن يمينه وشماله يُلْقِمَانِهِ من جميع الطيبات، وهو يأكل. ورأيتُ رجلاً قائماً على باب الجنة، يتصفح وجوه قوم، فيدخل بعضاً ويردّ بعضاً. قال: ثم جاوزتها إلى حظيرة القدس، فرأيتُ في سُرَادِقِ العَرْشِ رجلاً قد شُخص ببصره ينظر إلى الله عز وجل لا يَطُرف. فقلت لرضوان: من هذا؟ فقال: معروف الكرخي عبد الله لا خوفًا من ناره، ولا شوقًا إلى جنته، بل حبًّا له، فقد أباحه النظرَ إليه إلى يوم القيامة. قلت: فمن الآخرون؟ قال: أخواك بشر بن الحارث وأحمد بن حنبل.

وهذا مقام الأبدال من الصديقين، لا يقامون مقام أبدال الأنبياء، إلا بعد صفاء اليقين، وحسن المعرفة، فأول نصيبهم من الله نظرهم إليه، فيجمع لهم بأول نظرة

من النعم والسرور ما لا يُوصَف جميع ما فرَّق في الجنان كلها من اللذة والسرور والنعيم والحبور. وفي النظرة الثانية فوق ذلك، وفي النظرة الثالثة أعلى من ذلك، وليس من الله حدٌّ، ولا عددٌ. ولهم أنصبة من وراء النَّظَر أضعافًا مضاعفة، لا يعرفها سواهم، ولا يسمع ذكرها إلا هم، ولا يطلبها غيرهم، ولا يطلب بها أحدًا دونهم، لا يُسمع ذكرها في كتاب، ولا يجوز تسميتها بخطاب إلا لأهلها؛ السائلين عنها، الطالبين لها، الراغبين فيها، هي من سرِّ الجبروت ونهاية الرغبات.

ولا يبلغون دَرَج الصديقين، ولا يعطون منازل الشهداء، حتى تغلب محبة الله على قلوبهم في كلِّ حال، فيتألهون إليه، ويذهلون به عن غيره، وينسون في ذكره مَنْ سواه، هو مذكورهم بذكره ومأواهم بظله، كما ضرب لنا المثل بوصفهم، فقال: «الذين يَكْلِفُون بحبِّي كما يَكْلَفُ الصبيُّ بالشئ»، ويأوون إلى ذكرى كما يأوى النسر إلى وكرة، ويغضبون لمحارمى كما يغضب النمر إذا حرَّد، فإنه لا يبالي قلَّ الناس أو كثروا».

فتدبر هذه الأمثال، فإن الصبي إذا كَلَفَ بالشئ لم يفارقه، فإن نام فمعه، وإن تحرك فيه، وإن هَبَّ من نومه فعنه، وإن فارقه بكى عليه، وإن وجده ضحك إليه. وأمَّا النمر فإنه لا يملك نفسه عند الغضب لنفسه، حتى يبلغ من شدة غضبه أنه يقتل نفسه، وذلك أنه يغيب الخلق عنه، حتى نفسه، فلا يعقل ما فعل، فلذلك ضرب الله هذا المثل في قوله: «لا يبالي قلَّ الناس أو كثروا»؛ لحقيقة الإخلاص بغية مداراة الناس، فالمحبون لله هم المخلصون نفوسهم لوجهه حقًا، فيعبدونه لأجله صرفًا، وهم المقربون، ونعيمهم في الجنان صِرْفٌ، ويمزج لأهل المزج، وهم أصحاب اليمين، كما قال تعالى في وصف نعيمهم: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ * تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ * يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ﴾ [المطففين: ٢٢ - ٢٥]. ثم قال في نعت شراب المقربين: ﴿وَمِزَاجُهُ﴾ يعني مزاجُ شراب الأبرار ﴿مِنْ تَسْنِيمٍ * عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ [المطففين: ٢٧ - ٢٨] أي يشربها المقربون صرفًا. ويمزج لأصحاب اليمين، فما طاب شرابُ الأبرار إلا

بمزاج شراب المقربين، فعبر عن جُمل نعيم الجنان بالشراب، كما عبر عن العلوم والأعمال بالكتاب. فقال في نعت الأبرار مثله: ﴿إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلَيِّنَ﴾ [المطففين: ١٨]. ثم قال: ﴿يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [المطففين: ٢١]، فما حَسُنَ علمهم، ولا صفت أعمالهم، ولا علا كتابهم، إلا بشهادة المقربين، لما قَرُبَ منهم وحضره. كذلك كانوا في الدنيا تحسن علومهم بعلمهم، وترتفع أعمالهم بمشاهدتهم، ويجدون المزيد في نفوسهم، بقربهم منهم: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]. وقال تعالى: ﴿جَزَاءً وَفَاقًا﴾ [النبا: ٢٦]؛ أى وافق أعمالهم. وقال تعالى: ﴿سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ﴾ أى كوصفهم في الدنيا ﴿إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٣٩]؛ فَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الدَّارِ نَعِيمُهُ طَيِّبَاتُ الْمَلِكِ، فَكَذَلِكَ غَدًا يَكُونُ الْمَلِكُ نَعِيمُهُ. وَمَنْ كَانَ فِيهَا نَعِيمُهُ وَرَوْحُهُ بِالْمَلِكِ الطَّيِّبِ، فَهُوَ غَدًا فِي مَقْعَدِ صَدَقِ عِنْدَهُ.

كما قال أبو سليمان الداراني: من كان اليوم مشغولاً بنفسه فهو غداً مشغول بنفسه، ومن كان اليوم مشغولاً بربه فهو غداً مشغول بربه.

وقد روينا عن رابعة العدوية، وكانت إحدى المحبين، وكان الثوري يقعد بين يديها، ويقول: علمينا مما أفادك الله من طرائف الحكمة، وكانت تقول: نَعَمْ الرجل أنت لولا أنك تحب الدنيا. وقد كان رحمه الله زاهداً في الدنيا عالماً، إلا أنها كانت تجعل إيثار كتب الحديث والإقبال على الناس من أبواب الدنيا. وقال لها الثوري يوماً: لكل عبد شريطة، ولكل إيمان حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقالت: ما عبدتُ الله خوفاً من الله، فأكون كالأمة السوء إن خافت عملت، ولا حباً للجنة، فأكون كأمة السوء إن أعطيت عملت، ولكنى عبدته حباً له، وشوقاً إليه.

وروى عنها حماد بن زيد أنها قالت: إني لأستحي أن أسأل الدنيا مَنْ يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها، وكان هذا جواباً، لأنه قال لها: اذكرى لى حوائجك حتى أقضيها.

وخطبها عبد الواحد بن زيد، فحجبه أياماً، حتى سئلت أن يدخل عليها،

فقالت: يا شهواني، اطلب شهوانية مثلك، أى شيء رأيت فى من آلة الشهوة؟ وخطبها محمد بن سليمان أمير البصرة على مائة ألف، وقال: لى غلة عشرة آلاف فى كل شهر أدفعها إليك، فكتبت إليه: ما يسرنى أنك لى عبد، وأن كل ما تملكه لى، وأنك شغلتنى عن الله طرفة عين.

وقد قالت فى معنى المحبة أبياتاً تحتاج إلى شرح، حملها عنها أهل البصرة وغيرهم؛ منهم جعفر بن سليمان الضبعي، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد، وعبد الواحد بن زيد:

أحبك حُبِّين : حبُّ الهوى	وحبًّا لأتلك أهلٌ لذاكا
فأما الذى هو حبُّ الهوى	فشغلى بذرك عمن سواكا
وأما الذى أنتَ أهلٌ له	فكشفتك للحُجب حتى أراكا
فلا الحمدُ فى ذا ولا ذاك لى	ولكن لك الحمدُ فى ذا وذاكا

فأما قولها: حبُّ الهوى. وقولها: حب أنت أهل له، وتفريقها بين الحبين، فإنه يحتاج إلى تفصيل حتى يقف عليه من لا يعرفه، ويخبره من لم يشهده. وفى تسميته ونعت وصفه إنكارٌ من ذوى العقول؛ ممن لا ذوق له ولا قدم فيه، ولكننا نحمل ذلك، وندلُّ عليه من عرفه. يعنى حب الهوى: أنى رأيتك فأحببتك عن مشاهدة عين اليقين، لا عن خبرٍ وسمع تصديق من طريق النعم والإحسان، فتختلف محبتى إذا تغيرت الأفعال، لاختلاف ذلك على، ولكن محبتى من طريق العيان، فقربتُ منك وهربتُ إليك، واشتغلت بك، لما تفرغت لك، كما قال المحبُّ:

فرغت قلبها اشتغالاً بذكرى وكذا كلُّ فارغ مشغولٌ

وعلى هذا المعنى مجازُ قوله [تعالى]: ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارغًا﴾ [القصص: ١٠]. أى لان بذكره حتى فاض، فكادت تُبدى به وتظهره، فتقول: هو ابنى، فعبر عن الملء بالفراغ من ضده، لولا أن أوكينا عليه بربطنا فكظمت، ولو لم تفعل لأظهرت، ولو أظهرته لقتل.

تقول: وانقطعت عمن سواك، وقد كانت لى قبل ذلك أهواءً متفرقة، فلما رأيتك اجتمعت كلها، فصرت أنت كلية القلب وجملة المحبة، فأنسيته ما سواك، كما قال المحب:

كانت لقلبي أهواءً مفرقةً فاستجمعت إذ رأتك العين أهواى
وأما الحب الثانى، فالذى هو أهلٌ له، أعنى حُبَّ التعظيم والإجلال لوجه الله العظيم ذى الجلال. تقول: ثم إنى مع ذلك لا أستحقُّ على هذا الحب، ولا أستأهل أن أنظر إليك فى الآخرة على الكشف والعيان فى محل الرضوان؛ لأن حبى لك لا يُوجب عليك جزاءً عليه، بل يُوجب على كل شيءٍ لك منى كل شيءٍ مما لا أطيعه، ولا أقوم بحقك فيه أبداً، إذ كنت قد أحبيتك فلزمنى خوف التقصير، ووجب على الحياء من قلة الوفاء، والخوف لما تعرّضتُ به من حبك، إذ ليس كمثلك شيءٌ، كما قال المحب:

أصبحتُ صَباً، ولا أقولُ بِمَنْ خوفاً لِمَنْ لا يخافُ من أحدٍ
إذا تفكّرتُ فى هـواى لَهُ لمستُ رأسى هل طار عن جسدِى
لولا أن الحب ينطق، والشوق يقلق، والوجد يحرق، فالمحبُّ لا يلام لغيبة النفس عنه والأنام.

تقول: فتفضلتَ علىَّ بفضل كرمك، وما أنت له أهلٌ من تفضلك، فأرَيْتَنى وجهك عندك آخرّاً، كما أرَيْتَنِيه اليوم عندى أولاً، فلك الحمدُ على ما تفضّلتَ به فى ذا عندى فى الدنيا، ولك الحمد على ما تفضلتَ به فى ذاك عندك فى الآخرة، ولا حمد لى فى ذا ههنا، ولا حمد لى فى ذاك هناك، إذ كنتُ إنما وصلتُ إليهما بك، فأنت المحمود فيهما، لأنك وصلّتنى بهما.

فهذا الذى فسرناه هو وَجْدُ المحبين المحقين.

وقد كانت تذكر الأُنس فى وجدها، وترتفعُ إلى وصف معنّى من الخلّة، وشيءٍ من تخلُّل أسرار الغيب فى قولها السائر:

إنى جعلتُك فى الفؤاد محدثى وأبحثُ جسمى مَنْ أراد جُلوسى

فالجِسْمُ مِنِّى للجلِيسِ مؤانسُ
وحبيبُ قلبى فى الفؤادِ أنيسُ
ومن قولها النادر فى مقام الخُلة:

وتخلَّلْتَ مَسَلَكَ الرُّوحِ مِنِّى وبه سُمِّى الخليلُ خليلًا
فإذا ما نطقتُ كنتَ حَدِيثِى وإذا ما سكتُ كنتَ العليلاً

وقد أهلَّ ذلك لها كلُّ من نقله عنها من العلماء، فوصفوها به، فوصفنا من نعت المحبين بعض ما يصلحُ من معنى كلامها؛ لأننا ظنَّنا بقولها ذلك، إذ كان لها فى المحبة قدمُ صدقٍ، والله أعلم.

ولا يسعنا أن نشرح فى كتابِ حقيقة كشف ما أجملناه، ولا أن نفصِّل وصف ما ذكرناه. ومن لم يكن من المحبين كذلك، حتى لا يُدِلَّ بمحبته، ولا يقتضى الجزاء عليها من محبوبه، ويوجب على حبيبه شيئاً لأجل محبته، فهو مخدوعٌ بالمحبة، ومحجوبٌ بالنظر إليها، وإنما ذاك مقام الرجاء، الذى ضده الخوف، وليس من المحبة فى شيء، ولا تصح المحبة إلا بخوف المقت فى المحبة. وقال بعض العارفين: ما عرفه مَنْ ظنَّ أنه عرفه، ولا أحبه مَنْ توهَّم أنه أحبه.

• ذكر مخاوف المحبين ومقاماتهم فى الخوف:

وللمحبِّ سبعُ مخاوف، ليست بشيءٍ من أهل المقامات، بعضها أشد من بعض.

أولها: خوفُ الإعراض، وأشدُّ منه خوفُ الحجاب، وأعظم من هذا خوف البُعد، وهذا المعنى فى سورة هود هو الذى شَيَّبَ الحبيب ﷺ، إذ سمع المحبوب يقول: ﴿أَلَا بُعْدًا لِّلْمُودِ﴾ [هود: ٦٨]، ﴿أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ﴾ [هود: ٩٥] فذَكَرُ البُعدِ فى البعدِ يُشَيِّبُ أهل القُربِ فى القُربِ، فكيف يعرف البُعد من لم يقرب؟ أم كيف يحنُّ إلى القُربِ مَنْ أَلِفَ البُعدَ؟ بل كيف يبكى فى البُعد من لم يعهد القُربَ؟

ثم خوف السَّلْبِ للمزيد، والإيقاف مع التحديد، وهذا يكون للخصوص فى الإظهار والاختيار منهم، فيُسلبون المزيد من نوعه إن كان من الآيات، وحقيقة

ذلك عقوبة لهم، ويكون للعموم عند إثثار الشهوات على أوامر الطاعات، كما رويها عنه تعالى: «إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا أثر شهوات الدنيا على طاعتي أن أسلبه لذيذ مناجاتي».

وقد يكون عند الدعوى للمحبة، ووصف النفس بحقيقتها، وإنما معه علمها دون الوجد بها، فينقصون معهم، ولا يفطنون لذلك، وهو لطيفة من المكر الخفي.

وقد قرن الله الدعوى بفرية الكذب؛ لأنها كذب القلب بمنزلة كذب اللسان، في قوله: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ» [الأنعام: ٩٣]، ونهى عنها كنهيه عن التولّى عنه في قوله: «وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ» [الأنفال: ٢٠]، «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ» [الأنفال: ٢١].

ثم خوف الفوت الذي لا درك له. سمع إبراهيم بن أدهم - وهو أحد المحبين - قائلاً يقول في سياحته على جبلٍ نظماً:

كلُّ شيءٍ لك مغفورٌ سوى الإعراضِ عني
قد وهبنا منك ما فا ت، بقي ما فات مني

فاضطرب وغشى عليه، فلم يفتق يوماً وليلة. وهذا في قصة طويلة كانت له بعد مقامات أقيم فيها، نُقل عنها إلى هذا المكان، حتى قال في آخر ذلك: فسمعتُ النداء من الجبل: يا إبراهيم كن عبداً. قال: فكنتُ عبداً، فاسترحتُ؛ معناه: لا يملكك إلا واحد، تكون عبداً له حراً عما سواه، ولا تملك شيئاً، فإن الأشياء في خزانة مليكها، فلا تملكها، فتحجبك عن مالك، وتأسرك بمقدار ما ملكتها. وقد ضرب الله مثلاً بينه وبين خلقه: أن رجلين أحدهما فيه شركاء متشاكسون عليه من أهل ومال وشهوات، كل واحد يجذبه إليه، ويريد نصيبه منه، ويشغله به، ويحب فراغه له، وآخر سالماً من الشركاء، خالصاً من الشرك، متوحداً لواحد، أنهما لا يستويان، في قوله تعالى: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» [الزمر: ٢٩]. أى الأكثر ليسوا علماء كهذا الواحد للواحد، فتنافسوا في

واحد، وسلوكوا سالكه بوحيد.

وأشدُّ من القوتِ خوفُ السلوِّ، وهذا أخوفُ ما يخافون؛ لأنَّ حبَّهم له كان به لا بهم، ومنه لا منهم، وهو نعمة عظيمة لا يعرف قدرها، فكيف يشكره عليها ولا يقوم لها شيء؟ فكذلك سلَّوهم عنه يكون به، كما كان حبهم له به، فيدخل عليهم السلوُّ عنه من حيث لا يشعرون، من مكان ما دخل عليهم الحبُّ له من حيث لا يعلمون، فتجد السلوَّ به كما كان يجد الحبَّ له؛ فتكون قد سلوتَ عنه، وأنتَ لا تدري كيف سلوتَ؛ لأنه يُدرِّجُك بما خدَعَكَ به من الاستبدال عنه بما تدري، إلا أنَّك لا تظنُّ لذلك؛ لتهوينه الأمر عليك، فتقف مع الرجاء، أو تغتر بحُسن الظنِّ الذي كنتَ تعهد منه؛ أو لغلبة الهوى والشهوة والنسيان، فهو من أقوى جنود الأرض، لأنهن يغلبن أضدادهن من جنود السماء؛ وهو العلم، والعقل، والبيان: ﴿فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾ [البقرة: ٢٠٩] الآية، عزيزٌ لا يُوصَلُ إليه إلا به، حكيمٌ حكَمَ عليكم بالزلل عنه إلا أنه يُدرِّجُ في ذلك استدراجاً بلطائف الحكمة، على معهودِ الأسباب ومألوف المعتاد، وكما أنَّك أحبيته، وأنتَ تدري كيف أحبيته؛ لأنه أشهدك وصفه به باطلاع القدرة عن جنان الرحمة، فاقتضى الحب له، فوجدتَ نفسك محباً له. كذلك ترجع المحبة كما جاءت تحجبك عنه عن فعل مكروه يبدو أنَّك منه ظهر عن وصف الكبر والجبرية، فتجد قلبك سالياً عنه بلا حول ولا قوة منك، ولا اجتلاب ولا حيلة، وهذا لا يصفه إلا عارفٌ بدقيق بلائه، ولا يحذرُه إلا خائفٌ من خفى مكروهه وابتلائه. فإذا سلوتَ عنه به كان ذلك دليلاً منه أنه قد رفضك واطَّرحك، كما أنَّك إذا كنت تحبه إنَّما أحبيته به؛ وهذا هو تحقيقُ المكر السريع بسرعة تقليب القدرة للقلوب، الذي يحققُ بالممكور، وهو درَكُ الشقاء الذي أدرك المغرور بما لا يدركه الطَّرفُ لسرعته، ولا يجُولُ في الوهم لحقيقته، كقوله تعالى: ﴿إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا﴾ أى معصية بالنعم ﴿قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا﴾ [يونس: ٢١] أى أخفى تقليباً، قد أظهر لهم نعماً أحبوها، وكانت عقوبةً ونقماً باطنة في لبس النعم الظاهرة، يُدرِّجون بها درجةً درجةً، من حيث لا يعلمون.

وأشد من هذا كله خوف الاستبدال؛ لأنه لا مشوبة فيه، وهذا حقيقة الاستدراج، يقع عن نهاية المقت من المحبوب، وغاية البغض منه والبعد. والسلو مقدمة هذا المقام، والإعراض والحجاب بداية ذلك كله، والقبض عن الذكر وضيق الصدر بالبر أسباب هذه المعاني المبعدة، والمدارج المدرجة، إذا قويت وتزايدت أخرجت إلى هذا كله، وإذا تناقضت وبُدِّل بها الصالحات والحسنات، أدخلت في مقامات المحبة والقربات، كما جاء في الأثر: «التائب حبيب الله»^(١). كذلك في تدبر الخطاب أن العاكف على هواه مقيت الله، فوجد هذه الأوصاف منك دلائل ما غاب عنك من الاستبدال بك، والإسقاط لك. والخوف من هذه المعاني علامة المعرفة بأخلاقه المكذبة المقلبة. ولا يصلح شرح هذه المقامات في كتاب، ولا تفصيلها برسم خطاب، إنما يُشرح في قلبه بيقينه قد شُرح، ويفصل العبد من نفسه قد فصل. فأما قلب مشترك، وعبد في هواه مرتبك، فليس لذلك أهلاً، والله المستعان.

وَكَمَّ خَوْفٌ ثَامِنٌ عَنْ شَهَادَةِ حَبٍّ عَالٍ، يَغْرُبُ اسْمُهُ فَيَلْتَبِسُ، وَيَخْفَى وَصْفُهُ لِقَلَّةِ اِشْتِهَارِهِ فِي اِلسَّمَاعِ فَيَجْهَلُ، لَمْ نُسَمَّهْ؛ لَأَنَّهُ خَوْفٌ عَنْ مَقَامٍ لَهُ اسْمٌ مِنَ الْمَحَبَّةِ، يَتَشَنَّعُ^(٢) عَلَى كَثِيرٍ مِنْ سَامِعِيهِ، فَيَنْكُرُونَهُ، وَيَتَشَنَّجُ فِي أَوْهَامٍ غَيْرِ مَشَاهِدِيهِ فَيُمَثِّلُوهُ بِالْخُلُقِ؛ لِأَنَّ أَسْمَاءَ صِفَاتِ الْخُلُقِ مَلْتَبِسَةٌ بِمَعْنَى صِفَاتِ الْخَالِقِ، وَإِنَّمَا لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا يَعْلَمُونَ، وَهُمْ بَعْلُومُهُمْ مَحْجُوبُونَ، فَكَيْفَ بِهَا يَشْهَدُونَ. فَإِنْ ذَكَرْنَا خَوْفَهُ نَمَّ عَلَى ذِكْرِ مَقَامِهِ، فَظَهَرَ بِإِظْهَارِهِ، فَكَانَ طَيْهٌ أَفْضَلُ مِنْ نَشْرِهِ، إِلَى أَنْ يُسْأَلَ عَنْهُ مِنْ ابْتُلِيَ بِهِ ثُمَّ صَدَرَ عَنْهُ، بَعْدَ أَنْ شَرِبَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ مَقَامَاتِ الْمَحَبَّةِ كُلَّهَا إِلَى جَنْبِ مَقَامِهِ كَنْهَرٌ أَضْيَفَ إِلَى بَحْرِ مِثْلِهِ، كَمِثْلِ مَشَاهِدَاتِ الْيَقِينِ كُلِّهَا إِلَى جَنْبِ شَهَادَةِ التَّوْحِيدِ بِالتَّوْحِيدِ، وَهُوَ وَصْفٌ مِنَ الْمَحَبَّةِ بِقُرْبِ الْقُرْبِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ شَوْقِ الْحَبِيبِ إِلَى الْمَحَبِّ. وَهُوَ مِنْ مَعْنَى قَوْلِ رَابِعَةِ آتِفًا: حَبُّ الْهُوَى. وَمِنْ مَعْنَى قَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ: «أَرَى رَبَّكَ يُسَارِعُ إِلَى هَوَاكَ». وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَكَعْبِ الْحَبْرِ: أَخْبِرْنِي عَنْ أَحْصَى آيَةٍ فِي التَّوْرَةِ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

(١) في المطبوعة: «الثابت عن حبيب الله» وهو تصحيف فاسد.

(٢) في المطبوعة: «فيشتبه».

«طال شوق أوليائى إلىَّ، وإنا إليهم أشوقُ»، وإلى جانبها مكتوبٌ: «من طلبنى وجدنى، ومن طلب غيرى لم يجدنى». فقال أبو الدرداء: أشهد أننى قد سمعت رسول الله ﷺ يقول هذا.

وفى الخبر: «إن الله عز وجل يدنو من أوليائه فى كل يوم وليلة دُنُوًّا، ولولا ذلك لَانْحَطَمُوا». وروينا ذلك فى أخبار داود عليه السلام من أوصاف المحبين: «يا داود، أبلغ أهل أرضى أنى حبيبٌ لمن أحببى، وجليسٌ لمن جالسنى، ومؤنسٌ لمن أنس بذكرى، وأنيسٌ لمن أنس بى، وصاحبٌ لمن صاحبنى، ومُختارٌ لمن اختارنى، ومطيعٌ لمن أطاعنى، ما أحببى عبد - أعلم ذلك يقينًا من قلبه - إلا قَبِلْتُهُ لِنَفْسِي، وأحببته حبًّا لا يتقدمه أحدٌ من خلقى، من طلبنى بالحق وجدنى، ومن طلبنى بغير حق أو طلب غيرى لم يجدنى، فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها، وهلمُّوا إلى كرامتى، ومُصاحبتى، ومجالستى، وأنسوا بى أو أنسكم، وأسارع إلى محبتكم، فإنى خلقت طينة أحبائى من طينة إبراهيم خليلى، وموسى نبيِّى ومحمد صفيِّى، إنى خلقت قلوب المشتاقين من نُورى، ونَعَمْتُها بجلالى».

فهذا فى مقام خُلَّةٍ، وحال مطلوبٍ، وهو من وصف مُقَرَّبٍ، ونعت محبوبٍ. ومن صَدَرَ عن مقام محبٍّ بعد وروده، رُفِعَ إلى هذا المقام؛ لأنه فى مقام محبوبٍ لجميل مشاهدات اليقين. وقد كان الجنيد رحمه الله ينشد هذه الأبيات كثيرًا^(١):

سرتُ بأناس فى الغيوب قلوبهم	فحلُّوا بقُرب الماجدِ المتفضلِّ
عَراضُ ^(٢) بقُرب الله فى ظلِّ قُدسه	تجول بها أرواحهم وتَنَقَّل
مَواردُهم فيها على العِزِّ والنُّهى	ومصدرهم عنها لِمَا هُوَ أكمل
تروحُ بمرزٍ مُرَدٍ من صفاته	وفى حُلِّ التوحيد تمشى وترفُل
ومن بعد هذا ما تدقُّ صفاته	وما كَتَمه أُولى لَدَيْهِ وأعدل
سأكتُم من علمى به ما يصونه	وأبذلُ منه ما أرى الحقَّ يُبذل

(١) البيت الأول منها فى ترجمة^١ نبيد. باحنية ٢٨٤/١٠.

(٢) عَراضٌ: كذا ضبطت فى المَعرَص، وهى من: عَرَصَ البرق: اضطرب، وعَرِصَ الرجلُ: نرح.

وأعطى عبادَ اللهِ منه حُقوقَهُم وأمنعُ منه ما أرى المنعَ أَفْضَلَ
ألاَ إنَّ للرحمن سرًّا يسره إلى أهله في السرِّ والسترِ أَجْمَلَ

وقد ذكرنا معناه بعض المحبوبين في كلام منظوم في بيتين وهما:

فمنك بدأ حبٌّ بعزٍّ تمازجا بماءٍ وصالٍ كنتَ أنتَ وَصَلْتَهُ
ظهرتَ لمن أبقيتَ بعدَ فنائه فكان بلا كونٍ لأنَّكَ كُنْتَهُ
ويقول في أول الأبيات اختصرته:

تعزَّزْتَ بالعزِّ المنيعِ فكلُّ مَنْ أشار إلى عزٍّ فأنتَ خَدَعْتَهُ
وأبدأتَ وصفًا بالعلومِ مُخْبِرًا فشتَّتَ قلبًا بالعلومِ جَمَعْتَهُ
وأفردتَ حبًّا فيك منك بِمَشْهَدٍ بلا عِلْمٍ في العَقْلِ حينَ بَسَطْتَهُ

وقال بعض العلماء: مَنْ عرف الله من طريق المحبة بغير خوفٍ هلك بالبسط والإدلال، وَمَنْ عرفه من طريق الخوف من غير محبةٍ انقطع عنه بالبعد والاستيحاش، وَمَنْ عرف الله من طريق المحبة والخوف أحبه الله فقرَّبه وعَلَّمَهُ ومكَّنَهُ. وليس العجبُ من خوف الخائفين، إذ لا يعرفون إلا الصفات المخوفات، والأفعال القاصمات، وإنما العجبُ من خوف المحبين مع ما عرفوا من أخلاقه وحنانه، وشهدوا من تَعَطُّفه وألطافه، ما لم يعرف الخائفون، ثم هم مع حبِّهم يهابونه، وعلى أنسِهِم به يُجَلُّونَهُ، وفي فزعهم منه يشتاقون إليه، وفي بسطه لهم ينقبضون بين يديه، وفي إعزازه لهم يذلُّون له؛ لأن من قُبْض فانبض فليس بعجب، ولكن من بسط فانبض فهو العجب، وَمَنْ امتُّنَ فذلٌّ فلا عجب، ولكن من أعزَّ وأكرم فتواضع وذلٌّ فهو العجب.

فللمحبين الانقباضُ في البسط، وللخائفين الانقباضُ في قبض، وللمحبين الذلُّ مع العزِّ والكرامة، وللخائفين الذلَّة مع الهيبة والمهنة؛ فهذا يدل على أن معرفة المحبين به أعظمُ المعارف، إذ كانت أوائل أحوالهم المخاوف، فكلُّ محبٍّ لله خائفٌ منه، وليس كلُّ خائفٍ بمحبٍّ، يعنى محبة المقربين؛ لأن لم يذُق طعم

الحب؛ لأن محبة المسلمين الْمُعْتَرِضة لا يقع بها اعتبار في مقامات الخصوص؛ لأنه لا يوجد عنها مواجيد الأحوال، ولا يُعلى بها في مشاهدات الانتقال؛ لأنها قوت الإيمان، منوطة بصحته، وموجودة بوجوده، فأشبهت محبتهم معرفتهم بالله تعالى التي عنها توحيدهم، فإنهم عرفوه بوصف الأزل والقدم، والسرمدية والأبدية، والدَّهر والأبد، وهذا مندرج في اسمين من أسمائه: أول آخر، والعارفون عرفوه بصفات الجبر والقهر والقدرة والمكر، وهذا قد أحكمه من الاسمين: ظاهر وباطن، وليس هذا من معارف المحبين في شيء. والمحبون عرفوه بصفات التجلى ومعانى المعانى، ونعوت الأخلاق، وفي هذا سرائر الغيوب ومشاهدات المحبوب. وأنشد بعضهم في معنى من المعانى:

أبدى شواهدَه فى قلبِ شاهدهِ	وأين شاهدهِ فيما يُجلِّيهِ
هى الصفاتُ التى من أجلها عبَدُوا	أهو تجلَّى بها أم هى تُجلِّيهِ
فالحمدُ لله لا بَوْنٌ ولا صِلَةٌ	هذا مكانٌ لنا معنى معانيه

وأنشد آخر فى معنى التوحيد:

سبحان مَنْ قد جَلَّ فى قدرِه	أن يدرك الأقربُ من وصفِه
ومن تجلَّى بصُنوفِ البلاءِ	ليُشهد الألفَ من لُطفِه

وأنشد بعضهم فى وصف التجلَّى والحجاب:

لقد ظهرتَ فما تخفى على أحدٍ	إلا على أكَمه لا يعرفُ القَمرا
لكن بَطْنَتَ فما أظهرتَ محتجبًا	فكيف يُعرفُ من بالعرفِ مُستَرا
فصرتُ أحجبُ ما عاينتُ مُجتهدًا	لأننى حاجبٌ أستطلعُ الخبرًا

وأنشد فى وصف من التوحيد والتعزير بمعناه:

لقد بَطْنَتَ فلم تَظهر لِدَى بَصَرٍ	وكيف يدركُ من بالعينِ مُستَرا؟
لكن عُرِفَتَ بما عُرِفَتَ من خبرٍ	فكيف يُعرفُ من بالخبرِ مُختَبرا؟
فصرتُ أسعى لآثارِ لنا رُسِمَتْ	وغابتِ العينُ لا رَسْمًا ولا أثرًا

والكلام فى التجلى والاحتجاب، والجمع والاتصال، لا أرسمه فى كتاب، لأنه يؤود العقول فتتفر منه وتطرحه، وتضيق عنه القلوب فيقبض عليها فتعجم، وإنما أمله من قلب إلى قلب، وأوعيه من عين إلى عين.

ورويانا أن رسول الله ﷺ سمع رجلاً يقول: اللهم أرنى الدنيا كما تراها، فقال له رسول الله ﷺ: «إن الله عز وجل لا يرى الدنيا كما تراها، ولكن قل: اللهم أرنى الدنيا كما يراها الصالح من عبادك».

وفى دعاء رسول الله ﷺ: «يا مكوّن كل شىء، يا مكنون كل شىء».

فهذه مواجيد العارفين، ومشاهدة المحبين، وهى المعرفة الخاصة، فأما صفات الأزل والأبد والدهر والسرمدية والديمومية، فهى المعرفة الأصلية مركبة فى الفطرة، فكأنها العقل مغروزة فيه، وعليها الكافة من أهل القبله من ذوى العقول، ولكن العارف المحب هو المتعرف إليه المقرب منه، فصفات التجلى وهو صورة آدم ﷺ، والوصف الذى تجلّى به لرسولنا محمد ﷺ، بينهما المعرفة الخاصة يختص برحمته من يشاء.

والمحبة لا ترفع الهيبة، فلذلك كل محب خائف؛ لأن المحبوب مهوب، والخوف قد يقبض عن المحبة؛ لشغل الخائف بوصفه السالف. وهذا كشف الأبرار، وهو حجاب المقربين، إلا أن المحبين لهم من الخوف قوت، ومن المحبة اتساع، والخائفون لهم من الخوف اتساع، ومن المحبة قوت. وهذا كما نقول فى الرجاء والخوف؛ لأنهما وصفا الإيمان، إلا أن الخائف يتدرج الرجاء فى حاله، والراجى ينطوى الخوف فى رجائه.

كذلك المحب يصير الخوف فى عقده، ويظهر الحب فى وجده، والخائف يغيب الحب فى عقده، ويظهر الخوف فى وجده، إن ربه لطيف لما يشاء، هذا لظهور الطرقات ومباني الدرجات، إذ كان لا بد من مجموعها فى قلب؛ لأنهما من شرط الإيمان وحقيقته، فتلطّف سبحانه حكمته بقدرته.

وفى سبق ترتيب المقامات من الله تعالى حكم غريب، وحكمة لطيفة، لا

يعرفها إلا من أُعطي يقين شهادتها، إن سبق إلى العبد بمقام الخوف كان محباً، حب المقربين العارفين، وإن سبق إليه بمقام المحبة كان محباً، محبة أصحاب اليمين، ولم يكن له مقامات المحبين المستأنسين ولا المشتاقين في مقامات المقربين. وكل هؤلاء موقنون صالحون، وإن خرجت أحوالهم عن ترتيب علوم أهل الظاهر؛ لأن المنكر لهم أكثر من المقر، والله غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وربما كانت المحبة ثواباً للخوف ومزيداً له، وهذا في مقام العاملين، وربما كان الخوف مزيد المحبة وثوابها، وهذا في مقام العالمين. فمن كانت المحبة مزيدة بعد الخوف فهو من المقربين المحبوبين، ومن كان الخوف مزيداً محبته فهذا من الأبرار المحبين؛ وهم أصحاب اليمين.

وسئل بعض علمائنا البصريين: الحبُّ أفضلُ أو الحياءُ؟ فقال: الحبُّ الذي يُورث من الخوف الحياءُ أفضلُ منه، والحبُّ الذي يُورث منه الحياءُ أفضلُ من الحياء، وهو الشوق. وقال الجنيد: المحبة نفسها قُرب القلب من الله بالاستئارة والفرح.

فأما حبُّ تجلّي الصفات عن الأسماءِ الباطنة: فإننا لم نذكر منها شيئاً، وإنما ذكرنا محبة الأخلاق عن الأسماءِ الظاهرة، ولا أحسبُ أنه يحلُّ رَسْمُهُ في كتاب، ولا كشفه لعموم الناس؛ لأنّه من سرّ المحبة لا يكشف به إلا من اطلع عليه، ولا يتحدث به إلا من أُعطيهِ، وما رأيتُ أحداً رسمه في كتاب، لأنّه لا يؤخذ من كتاب، وإنما يُتلقى من أفواه العلماء.

وقد كان أبو يزيد، وأبو شعيب المقيّع، وسرى بن مغلس، وأبو عبد الله بن الجلاء، والجنيد بعدهم؛ يذكرون العشقَ في مقاماتِ خليل ومحبٍّ، وزاد أبو يزيد ذكر العشق في مقاماتِ محبوبٍ، وجعله معشوقاً. وقد كان يُشير بذلك ويظهره عن نفسه لنفسه، كأنّهم يريدون وصفاً من الحبِّ مخصوصاً لا عن فعلٍ وسبب، بل لوصفٍ تحلّى به، فهذا لا يزيد بعمل، ولا ينقص بذنب، بل وصفٌ من وصف الحق بذلك على صفات صفات، ومعنى معانٍ، إلّا أن هذا ليس من معارف العامة، ولا تهتدى إليه قلوبهم، ولا يقدحُ في جوهر عقولهم، وليست

صفاتهم مكاناً لهذا، ولا أخلاقهم مخلقةً عليه، ولا علومهم نافذةً فيه، فذكره منكر؛ لأن العقول تُنكره، والقلوب تمجُّه، والهَمَمُ لا تسرى فيه، والقلب لا يجدُ به، فلذلك كان طيهُ أحسن من نشره، وإنما يَتَسَخُّ من قلب إلى قلب، وهو يُشبه ما كتبنا عنه آنفاً من الخوف الثامن الذى لم نصفه لمن لا يعرفه.

وقد روينا لفظاً من هذا المقام فى أخبار داود عليه السلام: «إن الله تعالى أوحى إليه: تزعم أنك منقطعٌ إلىّ، تدعى عشقى، وتسعى الظن بى، ألق كنفك بين يديّ، لكى أختار لك، فإن محبتى من عبادى أن يكونوا رُوحانيين، لا يُقيمون مصابيح القلوب. كن فى الدنيا وحدانياً، تحبّ العباد إلىّ، هنالك أرفع النور لك. شاهد المخلوقين بيدك وقلبك، فإذا كنت كذلك قضيت ما عليك، وبقي ما علىّ». وفى كلام نحوه، قال فى آخره: «لا تهتم بالخبز وأنت تريدنى، أثر هوائى على هواك، واغضب لى أشدّ مما تغضب لنفسك».

ومما نقل فى الأثر، من وصف من أذيق منه، ولم يفصح بذكر وصفه، أنّا روينا فى الأخبار: أن بعض الصديقين سأله بعض الأبدال أن يسأل الله أن يرزقه ذرةً من محبته، ففعل ذلك، فهام فى الجبال، وحرار عقله، ووكّله قلبه، وبقي شاخصاً سبعة أيام لا ينتفع بشيء، ولا ينتفع به شيء. فسأل له الصديق ربه، فقال: يا رب انقصه من الذرة نصفها، فأوحى الله إليه: إنّما أعطيتاه جزءاً من مائة ألف جزء من ذرة من المعرفة، وذلك أن مائة ألف عبد سألونى شيئاً من المحبة فى الوقت الذى سألنى هذا، فأخرتُ إجابتهم إلى أن شفعتَ أنتَ لهذا، فلمّا أجبتك فيما سألتَ أعطيتهم كما أعطيتهم، فقسمتُ ذرة من المحبة بين مائة ألف عبد، فهذا ما أصابه من ذلك. فقلت: سبحانك أحكم الحاكمين انقصه مما أعطيتهم. قال: فأذهب الله عنه جملة ذلك الجزء، وبقي فيه عُشر معشاره، وهو جزء من ألف جزء، فاعتدل خوفه، وحبّه، وعلمه، ورجاؤه، وصار كسائر العارفين.

وأنشد الجنيد فى وصف العارف المحبوب^(١):

(١) قبل هذه الأبيات كانت ثمت فقرة وأبيات أخرى فى (م) مضت من قبل فتركتها.

قريبُ الْوَجْدِ ذُو مَرَمِيٍّ	بعيدٍ على الأحرار منهم والعبيدِ
غريبُ الوصفِ ذُو علمٍ غريبٍ	كأنَّ فؤاده زُبُرُ الحديدِ
لقد عزَّتْ معانيه فغابت	عن الأبصار إلا للشهيدِ
وللأحباب أفرأحٌ بعيدٍ	ولا يجد السُّرور له بعيدِ
ترى الأعيادَ فى الأوقات تجرى	له فى كل يوم ألفُ عيدِ

وهذا النوع من وصف المعرفة وتجلّى الوصف بمعنى المحبة لا يسع الخلق؛ لأن الله تبارك وتعالى يريد عمارة الدار الدنيا، فمثله فى الأحوال مثل الحلال لا يريد الله عز وجل أن يطعمه الكل لعمارة الأسواق، لأنّ الأمة كلها لو أكلوا حلالاً أربعين يوماً، خربت الأسواق، لزهدهم فى الدنيا، فليس ذلك من الحكمة، ولو أنّ العلماء كلهم أكلوا حلالاً لم تسمع من هذه العلوم التى تسمعتها شيئاً، لشغلهم بنفوسهم وإعراضهم عن أصحابهم، ففى ترك ذلك حكمةٌ حسنةٌ، ورحمةٌ واسعةٌ.

ومن علم المحبة سهرُ الليل بمناجاةِ الليل، والحنين إلى الغروب شوقاً إلى الخلوة بالمحبيب، ومناجاة القلب سرائر الوجد، ومطالعة الغيب. والمناجاة عند أهل المصافاة إنّما هى بالقلوب، وهى مطالعاتها بواطن الغيوب، وجولانها فى سرّ الملكوت، وعلوُّها فى معانى الجبروت بأنوار أرواحها، يحملها شعاع أنواره فيوقعها على خزائن أسرارها. والمناجاة دليلُ رؤيةِ القُرب، وشاهدُ وجودِ الأُنس. وفيما أخبرنا عن الله تعالى أنه قال: «كذب من ادّعى محبتي، إذا جنّه الليل نام عني. أليس كلُّ حبيبٍ يحبّ الخلوةَ بحبيبه. فما أنا ذا قريبٌ من أحبابي، أسمع سرّهم ونجواهم، وأشهدُ حنينهم وشكواهم».

ورويانا عن بعض العلماء القدماء أن الله عز وجل أوحى إلى بعض الصديقين: «إنّ لى عبداً من عبادى يحبونى وأحبُّهم، ويشتاقون إلىَّ وأشتاقُ إليهم، يذكرونى وأذكرهم، وينظرون إلىَّ وأنظر إليهم، فإن حذوتَ طريقهم أحببتك، وإن عدلتَ عنهم مقتك. قال: يا رب، وما علامتهم؟ قال: يراعون الظلال بالنهار، كما يراعى الراعى الشفيق غنمه، ويَحْنُون إلى غروب الشمس كما تحنّ الطير إلى

أو كارهها عند الغروب، فإذا جنّهم الليل، واختلط الظلام، وفُرشت الفرش، ونُصبت الأسرة، وخلا كلُّ حبيبٍ بحبيبه، نصبوا إلى أقدامهم، وافترشوا لى وجوههم، وناجوني بكلامى، وتَمَلَّقوا لى بأنعامى، فبين صارخٍ وباكٍ، وبين متأوّهٍ وشاكٍ، وبين قائمٍ وقاعدٍ، وبين راکعٍ وساجدٍ، بعينى ما يتحملون من أجلى، وبسمعى ما يشكون من حبى، فأول ما أعطيتهم ثلاثاً: أقذف من نورى فى قلوبهم فيخبرون عنى كما أخبر عنهم. والثانية: لو كانت السموات والأرض وما فيهما فى موازينهم لاستقللتها لهم. والثالثة: أقبل بوجهى عليهم فترى مَنْ أقبلتُ بوجهى الكريم عليه لا يعلم أحد ما أريد أن أعطيه».

فهؤلاء الذين أقبل الجبارُ بوجهه عليهم، والذين وصفناهم قُبيل، أنهم أحبّوه بكلِّ قلوبهم، فكان كما قال: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: ٦٠]، وكما قال: ﴿جَزَاءٌ وَفَاقًا﴾ [النبا: ٢٦]، فنظروا إلى وجهه بنور وجهه، فتجلى بوصف محبوبٍ فأحبّوه، كما روينا عنه فى خبر موسى ﷺ: «أما علمتَ أتى إذا نظرتُ إلى عبدى بوجهى كلّه زويتُ عنه الدنيا كلها».

والله تعالى لا ينظر إلى الأجسام والنفوس؛ لأنهما من الدنيا، وهو لا ينظر إليهما بعينه العزيزة المكنونة، إنّما ينظرُ إلى القلوب والأعمال؛ لأنهما من الآخرة، وهو ينظر إليها بعينه فتزداد إشراقاً وحُسناً عن نوره وحُسنه، ثم لا ينظر إلا إلى قلوب الموقنين وأعمال المخلصين، فبنوره رآه، وفى نوره تجلّى.

فأما العموم فقلوبهم كأجسادهم، وأعمالهم تشبه قلوبهم، فالله سبحانه ينظر إليهم كتنظره إلى الدنيا بعين التدبير والتقدير، فمعارفهم ظاهر التوحيد عن ظاهر الصفات والأسماع، وهو الذى ذكرناه آنفاً من أنهم عرفوه بالملك والحكمة، وشهدوه بالقدرة والأزلية عن معنى ما نظر به إليهم، فسبحان مَنْ وَسِعَ كل شىء رحمةً وعلمًا، وسبحان مَنْ نظر إلى من يحبّ بالوصف الذى يحب، فأحبّوه عن نظره.

وأما الشوق فإنه مقامٌ رفيعٌ من مقامات المحبة، وليس يُبقى الشوق للعبد راحةً

ولا نعيمًا في غير مشوقه، والمشتاقه - مفرَّبون بما أُشهدوا من الشوق إليه، وهم المأمور بطلبهم، الموجود الحبيب عندهم، مثبِّةٌ منه لهم لما شوقهم إليه، في قوله لموسى عليه السلام: «اطلبنى عند المنكسرةِ قلوبُهُم من أجلِي»، هم المشتاقون من المحبين. والله أعلم وأحكم.

وذلك أنَّ الحبيب قَرُبَ منهم بوصفه تَكَرُّمًا، ففرحوا بقربه، وعاشوا بمُشاهدته، ونعموا بحضورهم عنده، ثم احتجب عنهم غيرَةً على نفسه لعزّه، فانكسرت قلوبهم لأجله، فاشتاقوا إلى ما عودَهُم منه، فثبتت لديه حرمتهم، فأمر أولياءه بطلبهم، وأوجد نفسه عندهم لمكانتهم عنده؛ ففرَّحَ هؤلاء من المحبين بقربه لا يُوصَف، وانكسارُهُم وحزنهم لأجله لا يُعرَف، والله سبحانه قد يعرض عن محبيه تعزُّزًا، ليزعجهم الشوق إليه، ويُقلِّقهم الأسفُ عليه، وينظر إليهم في إعراضه عنهم من حيث لا يعلمون، لينظروا إليه من حيث يعلمون، فيسكنون بالأدب بين يديه.

وحدثونا عن إبراهيم بن أدهم، وكان أحد المشتاقين، وهز من الأبدال هؤلاء الذين نتكلم في علمهم، ونكشف طريقهم، وكانت له - رحمه الله - أماكن من المحبة رفيعة، ومكاشفات في القرب عَليَّة. قال: قلتُ ذات يوم: يا ربِّ، إن كنتَ أعطيتَ أحدًا من المحبين لك ما تسكن به قلوبهم قبل لقائك، فأعطني ذلك، فقد أضرَّ بى القلق. قال: فرأيتُ فى المنام أنه أوقفنى بين يديه، فقال: يا إبراهيم، أمَّا استحييتَ منى أن تسألنى ما يسكن به قلبك قبل لقائى، وهل يسكن المشتاق قبل لقاء حبيبه؟ أم هل يستروح المحبُّ إلى غير مشوقه؟ قال: قلتُ: يا رب، تُهتُ فى حبِّك فلم أدر ما أقول، فاغفر لى، وعلمنى كيف أقول. فقال: قل: اللهم رضنى بقضائك، وصبرنى على بلائك، وأوزعنى شكر نعمائك.

فهذا كما قال المحبُّ:

مَنْ أَرَادَ الْحَبِيبَ سَارَ إِلَيْهِ	وَجَفَا دُونَهُ وَصَالَ الْقَرِيبَ
لَيْسَ دَاءُ الْمَحَبِّ دَاءً يُدَاوَى	إِنَّمَا بُرْؤُهُ لِقَاءُ الْحَبِيبِ

وكما قال المسنهر^(١) المشغوف:

سكنُ أسكن المحبة قلبي ليس لي دون قُربهِ من سكون
إن تذكَّرتُه فكُلِّي قلوبٌ أو تأملتُه فكُلِّي عُيون

فمقام الشوق في المحبة يجلُّ عن الوصف، ويجاوز في العلوم والفضل كلَّ عُرف، ولا يصلح أن نصفه إلا أنا نذكر من ذلك ما سمعناه، نقلاً، فلا تُنكرن لأولياء الله وأحائه فضلاً، ولا تَمزُجَنَّ فيه بالتدبير والقياس عقلاً، فقد جاوز مقامهم كلَّ عقلٍ، كما اشتمل حالهم ووجدتهم بحبوبيهم كلَّ فضل.

وررررنا في احبر نبى الله داود ﷺ: «إن الله تعالى أوحى إليه: كم تذكر الجنة ولا تسألنى الشوق إلى؟ قال: يا رب، من المشتاقون إليك؟ فقال: إن المشتاقين إلىَّ نَبَّيْتُهُمْ من كلِّ كَدَرٍ، ونَبَّهْتُهُمْ بالْخَدَرِ، وخرقتُ من قلوبهم إلىَّ خرقاً ينظرون إلىَّ، وإنى لأحمل قلوبهم بيديَّ فأضعها على سمائي، ثم أدعو نجباء ملائكتى فإذا اجتمعوا سجدوا لى، فأقول: إنى لم أدعكم لتسجدوا لى، ولكنى دعوتكم لأعرض عليكم قلوب المشتاقين إلىَّ، وأباهى بكم أهل الشوق إلىَّ، وإن قلوبهم لتضوء في سمائي للملائكتى، كما تضوء الشمس لأهل الأرض. يا داود، إنه من ذكرنى ذكرته، ومن أنس بى أنسته، ومن جلس إلىَّ جالسته، لأننى أنا أكرم الكرماء وأحكم الحكماء. يا داود، إنى خلقت قلوب المشتاقين من رضوانى، ونعمتها بنور وجهى، واتخذتهم لنفسى محدثين، وجعلت أبدانهم موضع نظرى إلى الأرض، وخرقتُ من قلوبهم طريقاً ينظرون به إلىَّ، يزدادون فى كل يوم شوقاً.

قال داود: يا رب، أرنى أهل محبتك، فقال: يا داود، ائت جبل لبنان، فإن فيه أربع عشرة نفساً، منهم شباب، وفيهم كهول، ومنهم مشايخ، فإذا لقيتهم فأقرئهم منى السلام، وقل لهم: إن ربكم يقرؤكم السلام، ويقول لكم: ألا تسألونى حاجةً، فإنكم أحبائى وأصفياى وأولياى، أفرح لفرحكم، وأسارع إلى محبتكم.

(١) المستهتر: المولع بالشيء.

فأتاهم داود عليه السلام، فوجدهم عند عين من الأمواه يتفكرون في عظمة الله عز وجل، فلما نظروا إلى داود نهضوا ليتفرقوا عنه، فقال داود: إني رسول الله إليكم، جئتكم لأبلغكم رسالة ربكم، فأقبلوا نحوه وألقوا بأسماعهم نحو قوله، وألقوا أبصارهم إلى الأرض.

فقال داود: إني رسول الله إليكم، إن ربكم يقرئكم السلام، ويقول لكم: ألا تسألوني حاجة؟ ألا تنادوني أسمع أصواتكم وكلامكم؟ فإنكم أحبائي وأصفيائي وأوليائي، أفرح لفرحكم، وأسارع إلى محبتكم، وأنظر إليكم في كل ساعة نظرة الوالدة الشفيقة الرقيقة. قال: فجرت دموعهم على خدودهم.

فقال شيخهم: سبحانك سبحانك، نحن عبيدك وبنو عبيدك، فاغفر لنا ما قطع قلوبنا عنذكرك فيما مضى من عمرنا.

وقال الآخر: سبحانك سبحانك، نحن عبيدك وبنو عبيدك فامن علينا بحسن النظر فيما بيننا وبينك.

وقال الآخر: سبحانك سبحانك، نحن عبيدك وبنو عبيدك، أفنجز على الدعاء وقد علمت أنه لا حاجة لنا في شيء من أمورنا، فأدم لنا لزوم الطريق إليك، وأتم بذلك المنّة علينا.

وقال الآخر: نحن مقصرون في طلب رضاك، فأعنا عليه بجودك.

وقال الآخر: من نطفة خلقتنا، ومننت علينا بالتفكر في عظمتك، أفيجزئ على الكلام من هو مشغل بعظمتك، متفكر في جلالك، وطلبتنا الدنو من نورك.

وقال الآخر: كلت ألسنتنا عن دعائك لعظيم شأنك، وقربك من أوليائك، وكثرة متتك على أهل محبتك.

وقال الآخر: أنت هديت قلوبنا لذكرك، وفرغتنا للاشتغال بك، فاغفر لنا نقصيرنا في شكرك.

وقال الآخر: قد عرفت حاجتنا؛ إنما هي النظر إلى وجهك.

وقال الآخر: كيف يجترئ العبدُ على سيده إذ أمرتنا بالدعاء بجودك، فهب لنا نوراً نهتدى به فى الظلمات بين أطباق السماوات.

وقال الآخر: ندعوك أن تُقبل علينا، وتزيده عندنا.

وقال الآخر: نسألك إتمام نعمتك، فيما وهبت لنا وتفضلت به علينا.

وقال الآخر: لا حاجة لنا فى شيءٍ من خلقك، فامن علينا بالنظر إلى جلال وجمال وجهك.

وقال الآخر: أسألك من بينهم أن تعمى عينيَّ عن النظر إلى الدنيا وأهلها، وقلبي عن الاشتغال بالآخرة.

وقال الآخر: قد عرفتُ - تباركت وتعاليت - أنك تحب أولياءك، فامن علينا باشتغال القلب بك عن كل شيءٍ دونك.

فأوحى الله تعالى إلى داود: قل لهم: قد سمعتُ كلامكم وأجبتكم إلى ما أحببتُم، فليفارق كلٌّ واحدٍ منكم صاحبه، وليتخذ لنفسه سرباً، فإنى كاشف الحجاب فيما بينى وبينكم حتى تنظروا إلى نورى وجلالى.

فقال داود: يا رب بم نالوا هذا منك؟ قال: حسنُ الظن، والكفُّ عن الدنيا وأهلها، والخلواتُ بى ومناجاتهم. وإنَّ هذا منزلٌ لا يناله إلا من رفض الدنيا وأهلها، ولم يشتغل بشيءٍ من ذكرها، وفرغ قلبه لى، واختارنى على جميع خلقى، فعند ذلك أعطف عليه، وأفرغ نفسه، وأكشف الحجاب فيما بينى وبينه حتى ينظر إلىَّ نظرَ الناظر بعينه إلى الشيء، وأريه كرامتى فى كل ساعة، أقربه من نور وجهى، إن مرضَ مرضته كما تمرضُ الوالدة الشفيقة ولدها، وإن عطش أرويته، وأذيقه طعم ذكرى، فإذا فعلتُ ذلك يا داود، عميتُ نفسه عن الدنيا وأهلها، ولم أحببها إليه، لا يفتر من الاشتغال بى، يستعجلنى القدوم، وأنا أكره أن أُميته، لأنه موضع نظرى من بين خلقى، لا يرى غيرى ولا أرى غيره، فلو رأيته يا داود وقد ذابت نفسه، ونَحَلَ وهشمت أعضاؤه، وانخلع قلبه إذا سمع ذكرى، أباهى به ملائكتى، وأهل سماواتى تزداد خوفاً وعبادةً، وعزتى وجلالى يا

داود لأقعدته معى فى الفردوس، ولأشفين صدره من النظر إلى حتى يرضى وفوق الرضى»^(١).

فهذه مقامات المشتاقين فى مراتب الشوق عن درجات الحب، ومراقى المعارف وواجد، فكل مشتاق منهم نطق بحقيقة وجدّه، وعبر عن وجهة حبه، دلّ بذلك على حاله، وأخبر به عن نفسه وسرّه، وقد أحببت أن أشرح أحوالهم، وأفصل موايدهم، وأكشف سرائر مراتبهم، وأبين رفيع مكانهم، وأوسع أنصبة تمكينهم، ويعر على أنى لا أستطيع ذلك، ولا يصلح رسمه فى كتاب، لأن الكتاب يتداول والرسم يتقل، فتعذر ذلك على، وقلة إمكانه من قبل السامعين، ولقلة أنصبة الواضين، وخيفة إنكار ذوى العقول، لحجبهم بالعقل، إذ هو حجاب اليقين، فإن أخبرهم بما ليس فى وسعهم، وكاشفناهم بما قد قصرت عنه أوهامهم، ولم تفكر فيه قـ. أفهامهم، تفاوت الأمر عليهم، فأدهم ضبطه، وتشئت به قلوبهم، فلم تجتمع على حفظه، ولكن الطريق القاصد إلى الله سبحانه، الموصّل أهله إلى رضاه ومحبه اللذين هما سبب هذا الفضل العظيم، هو بغض الدنيا وأبنائها، فهو أصل كل مرتبة عليه، كما أن حبّ الدنيا وحبّ أبنائها أصل كل نفاق وخطيئة.

كما روينا فى أخبار داود عليه السلام: «إن الله تعالى أوحى إليه: تزعم أنك تحبني فإن كنت تحبني فأخرج حبّ الدنيا من قلبك، فإن حبي وحب الدنيا لا يجتمعان فى قلب واحد. يا داود، خالص حبي مخالصة، وخالط أهل الدنيا مخالطة، ودينك فقلدنيه، ولا تقلد دينك الرجال، أمّا ما استبان لك بما وافق محبتى فتمسك به، وأمّا ما أشكل عليك فقلدنيه حقاً على أنه إلى سياستك أو تقويمك، وأكون قائدك ودليلك، أعطيك من غير أن تسألنى، فأعينك على الشدائد، فإنى قد حلفت على نفسى أن لا أثيب عبداً، إلا عبداً قد عرفت من طلبته وإرادته، ألقى كنفه بين يديّ، وأنه لا غنى به عنى، فإذا كنت كذلك نزعته الذلّ والوحشة عنك، وأسكن الغنى قلبك، فإنى قد حلفت على نفسى أنه لا يطمئن عبداً لى إلى نفسه ينظر إلى فعالها إلا وكلته إليها. أضف الأشياء إلى لا

(١) هذا الخبر بطوله فى (م) فقط.

تضادَ عملك فتكون مُتغيِّبًا، ولا يتتفع بك مَنْ يصحبك، ولا تحدَّ لمعرفتي حدًّا، فليس لها غاية، ومتى طلبتَ مني الزيادة أعطيك، ولا تحد لزيادتي مني حدًّا. ثم أعلم بني إسرائيل أنه ليس بيني وبين أحدٍ من خلقى سببٌ، فَلَتَعْظُمَ رغبتهم وإرادتهم عندي، أبيعُ لهم ما لا عينٌ رأيت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب امرئ. ضعني بين عينيك، وانظر إليَّ بعين قلبك، ولا تنظر بعينيك في رأسك إلى الذين حجبت عقولهم عني، فأمزجوها وسخت بانقطاع ثوابي عنها، فإنني حلفتُ بعزتي وجلالي لا أفتح ثوابي لعبد دخل في طاعتي للتجرب وللتنويف. تواضع لِمَنْ تعلَّمه ولا تطاول على المريدين، فلو علم أهل محبتي منزلة المريدين عندي لكانوا لهم أرضًا يمشون عليها.

يا داود، لأن تُخرج مريدًا من سكرةٍ هو فيها تستنقذه فأكتبك عندي جهبذًا، ومن كتبه جهبذًا لا يكون عليه وحشة ولا فاقةٌ إلى المخلوقين. يا داود، تمسك بكلامي، وخذ من نفسك لنفسك، لا تؤتِينَّ منها، لا أحجب محبتي عنك، ولا تؤيسنَّ عبادي من رحمتي أقطع شهوتك على، فإنما أبحثُ الشهوات لضعفة خلقى، ما بال الأقوياء أن ينالوا الشهوات، فإنها تنقص حلاوة مناجاتي، فإنما عقوبة الأقوياء عندي في موضع التناول، أدنى ما يصل إليهم أن أحجب^(١) عقولهم عني، فإنني لم أرضَ الدنيا الحبيبي ونزّهته عنها.

يا داود، لا تجعل بيني وبينك عالمًا يحجبُ سكره عن محبتي، أولئك قطع الطريق على عبادي المريدين، استعن على ترك الشهوات بإدمان الصوم، وإيّاك والتجربة في الإفطار، فإن محبتي في الصوم وإدمانه.

يا داود، تحبب إليَّ بمعاداة نفسك، امنعها الشهوات أنظرَ إليك، وترى الحجبَ بيني وبينك مرفوعةً إنما أواريك مواراةً، لتَقْوَى على ثوابي إذا مننتُ به عليك، وإنني أحبسه عنك وأنت ممسكٌ بطاعتي.

واعلم: أن كلَّ محبٍّ لله عز وجل فعن محبة الله سبحانه؛ لأن وجود العبد بمحبته لله تعالى علامةٌ غيب محبته الله تعالى له بين ذلك الغيب من الله تعالى في

(١) في الأصل (م): «أحبب»، ولعل الصواب ما أثبت.

الشهادة من عنده. ثم أنَّ كُلَّ عبد أحبَّ الله سبحانه فمن حيث أحبه الله تعالى، كما أنه عرفه من حيث واجهه، وكل من خدمه وتأدَّب بين يديه، وعبدته وتعبد له بمعنى من معانى العبادات، فذلك هو عن معنى ما أحبه وواجهه من معانى الصفات، لا يمكننا شرح ذلك، إلا أنه كما نقول فى الدعاء إلى الله عز وجل، والأدلة عليه والمطرقين للعباد إليه: أن كل داعٍ ودليل دعا إلى الله تعالى فمن حيث دعاه الله تعالى إليه، ودلَّ على الله فمن حيث دله عليه، وطرق إليه سبيل العبادات، وسهَّلَ منهاج القُرْبَات، فمن حيث طرقه الله تعالى، وسهَّلَ له السبيل إليه. ومن المحبة كتمانُ بلاء الحبيب بعد الرضا به؛ لأن ذلك من السر عنده وحُسن الأدب لديه.

وعوتب أبو محمد رحمه الله فى العلة التى كانت به، وكان يداوى الناس منها، ولا يداوى نفسه، فقليل له فى ذلك، فقال: ضربُ الحبيب لا يُوجع. وكان الجنيد يقول: من علامة الحبِّ فى المكاره والأسقام هيجانُ المحبة، وذكرها عند نزول البلاء، إذ هو لطفٌ من مولاه، وفيه القرية إلى محبوبه، وقلة التأذى بكل داءٍ وبلاءٍ يصيبه؛ لغلبة الحب على قلبه.

وقد كان بعض المحبين يقول: أصفى ما أكون ذكراً إذا كنتُ محمومًا. وذكر بعض من ينتمى إلى المحبة مقامه فى المحبة عند بعض المحبين، فقال له: أرايت هذا الذى تذكر محبته، اهتممتَ بسواه؟ قال: نعم. قال: فهل رأيتَه فى ليلةٍ مرتين وثلاثاً؟ قال: لا. قال: لولا أنى أستحى لأخبرتكَ أن محبتك معلولة، تهتم بسوى حبيبك، ولا تراه فى نومك. ثم قال: لكنى أعرف من لا يدعى محبته، وعلى ذلك ما اهتمَّ بسواه منذ عرفه، وربما رآه فى ليلةٍ سبع مرات.

وإنما لم يهتم المحبُّ بسواه من قبل أنه لا ينساه، فكيف يذكره من ليس ينساه؟ بل هو مذکورٌ بذكري، لا ذاكرٌ بتذكير أو تذكُّر، وهاهنا افتضح المدَّعون، وانكشف المستورون، أن أهتم بغيره فقد نسيتُه، والحبيب لا يُنسى؛ لأنه لازم للهمِّ، مُستشعرٌ بالقلب، لاحظٌ فى العين، هو الناظر والمنظور، وهو السامع والمسموع، وهو الشاهد والمشهود، وهو الواجد والموجود. كما قال بعض المحبين: ليس فى القلب

والعيال جميعاً موضعٌ نافعٌ لغير الحبيب، هو سُقْمى وصِحْتى وشفائى، وبه العيش ما حييت يَطِيبُ.

فَمَنْ كان هذا وصفه من العين والقلب والروح والعقل، فمحال أن يُنسى، ومن استحال أن يُنسى، فكيف يحول ذكره عن القلب، أم كيف تحول بغيره اللهم كيف؟!

وقد روينا فى الخبر: «المنافق لا يَذْكُر حتى يُذَكَّر، وإذا تُرِكَ نَسَى. ولا تكونوا كاليهود إذا قرئت عليهم التوراة مادُّوا لها، فإذا رُفِعَتْ لم يكن وراء ذلك شىء». وفى الخبر المجلل: «من كان له من قلبه واعِظٌ كان عليه من الله حافظٌ».

وفى أخبار داود عليه السلام: «قل لعبادى المتوجهين إلى محبتى: ما ضرَّكم إذا احتجبتُم عن خلقى، ورفعتُ الحجاب فيما بينى وبينكم حتى تنظروا إلىَّ بعيون قلوبكم، وما ضرَّكم ما زويتُ عنكم من الدنيا إذا بسطتُ دينى لكم، وما ضرَّكم مسخطة الخلق إذا التمستم رضائى».

• ذكر تفصيل علم السماع للقول، ووصف الصحيح من ذلك والمعلول، ووصف الواجدين بحق، وذم المتواجدين بهوى^(١)؛

وقد حدثونا بمعنى ذلك عن أحمد بن عيسى الخراز، أنَّه كان مشتهراً بالسماع، كثير الحركة والصعق عنده. فذكر بعض أصحاب سهل قال: رأيته فى المنام بعد موته، فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفنى بين يديه، فقال لى: يا أحمد، حملتَ وصفى على ليلى وسُعدى، لولا أنى نظرت إليك فى مقام واحد أردتني به خالصاً لعذبتك. قال: وأقامنى من وراء حجاب الخوف فأرعدت وفزعت ما شاء الله، ثم أقامنى من وراء حجاب الرضا، فقلت: يا سيدى لم أجد من يحملنى غيرك، فطرحت نفسى، فقال: صدقت، من أين تجد من يحملك غيرى. قال:

(١) هذا العنوان ساقط من المطبوعة، وهو فى (د، م). وقد ألف ابن القيم كتاباً فى إبطال السماع، وعقد مناظرة بين صاحب الغناء وحججه، وصاحب القرآن وحججه، وأشار إلى بعض من كلام أبى طالب هنا، والكتاب عنوانه: «الكلام على مسألة السماع»، تحقيق راشد بن عبد العزيز، دار العاصمة - الرياض، ١٤٠٩ هـ.

وأمر بى إلى الجنة . وكان هذا الحال فى بداية أبى سعيد، وفى أول إرادته، ثم نُقل من ذلك إلى مقامات فى التعريف، فنفذ نظره، وصحَّ سمعه؛ لعلوَّ وجده، وقوة علمه، وحسن يقينه .

وفى هذا تخويف للسامعين على التشبيه، الحائدين عن سمع أهل الفهم والتنبه؛ لأن السماع علمٌ لا يصلحُ إلا لأهل الصفاء . فمن سمعه على كَدَرٍ فذاك له محنةٌ وضرر، ويدخل من الآفات على نقصان المشاهدات إذا سمع من قِبَلِ النعمة والصوت ما يدخل على من نظر إلى الأيدى فى العطاء؛ لأن الصوتَ ظرفٌ للمعانى، بمنزلة اليد ظرفٌ للأرزاق، فالناظرُ الموقنُ يأخذ رزقه من اليد ويترك النظر، والسامعُ المحقُّ يأخذ المعانى من الصَّوت، ولا يلتفت إلى التنغيم بها، ثم يعتلان معاً من قِبَلِ الوجد المعلوم، والعلل تدخل المواجهيد، كما يدخل الإلحاد فى معانى التوحيد، فيعتل الواحد بالخلق فى السماع من قِبَلِ الهوى ، كما يعتل الآخذ للعطاء من أيدى الخلق بالرياء .

فمن سمع على التشبيه والتمثيل أُلحد، ومن سمع على الهوى والشهوة فهو لَعِبٌ، ومن سمع باستخراج الفهم، ومشاهدة العلم على معانى صفات حقٍّ ونظرٍ، وتطرقاً ودليلاً على آيات صدقٍ، كان سامعاً على مزيدٍ . وهذه طرائق أهل التوحيد .

وفى السماع: حرام، وحلال، وشبهة . فمن سمعه بنفسٍ، بمشاهدة هوى وشهوة، فهو حرام .

ومن سمعه بمعقوله على صفة مباحٍ من جارية وزوجةٍ، كان شبهة لدخول اللهو فيه . وفعل هذا بعض السلف من الصحابة والتابعين .

ومن سمعه بقلب بمشاهدة معانٍ تدله على الدليل، وتُشهِد طرقات الجليل، فهذا مباح، ولا يصح إلا لأهله ممن كان له نصيبٌ منه، ووجد فى قلبه مكاناً له لعبدٍ أقيم مقام حزنٍ، أو شوقٍ، أو فى مقام خوفٍ، أو محبةٍ، فيحركه السمعُ، ويخرجه إلى الشهادة؛ فيكون ذلك له مزيداً من المسمع الشهيد .

وقد كان أبو سليمان الداراني، وهو من العارفين، يقول: السَّمْعُ لا يجعل في القلب ما ليس فيه، إنما يحرك منه ما فيه.

وكان بعضهم يقول: كنا نعرف مواجيد أصحابنا في ثلاثة أشياء: عند المسائل، وعند الغضب، وعند السماع.

وحدثنا محمد بن عيسى بن خاقان المقرئ، عن بعض أشياخنا، عن أبي القاسم الجنيد، قال: تنزل الرحمة على هذه الطائفة في ثلاثة مواطن: عند الأكل؛ فإنهم لا يأكلون إلا عن فاقة. وعند المذاكرة؛ لأنهم يتحاورون في مقام الصديقين وأحوال النبيين. وعند السماع؛ لأنهم يسمعون بوجدٍ، ويشهدون حقًا.

وقد كان بعض الواجدين يقتات السماع، فيجعله قوته يتقوى به على زيادة طيِّه. كان أحدهم يطوى اليومين والثلاث، فإذا تآقت نفسه إلى القوت عدل بها إلى السماع، فأثار مواجيده، وأهاج أشواقه، فحماء ذلك عن الطعام، وأغناه عن الأنام.

ومنهم من كان يجعله أذكاره، فيذكر به أوطاره، ويرتاح به قلبه إلى الحق استطرأةً. وكان مزيداً لأكثرهم، وتقوية لحاله. وهو جندٌ من جنود الله يقوى به قلوب الواجدين، ويروِّح به أرواح الصادقين، ويفرِّج به كُرب الخاشعين، ويكرِّب به نفوس المرتاجين، ويطربُّ به المحزونين، ويحزِّن به الطُّرَّبين، ويشوِّق به المحبين، ويحبِّب به المريدين. إلا أنه لا يصلح إلا لقلب صافٍ من الأكدار، نقيّ نظيف من الآثار. من شهد فيه خلَقًا فذاك علامة كدر قلبه وبُعده، ومن أدخل فيه لعباً ولهواً فهو دليل نقص لُبِّه وفَقْدِهِ، ومن وقف فيه مع نعمة، فهو عليه محنة ونقمة، ومن أصغى به إلى صوتٍ، تصوّر به في وَهْمه المنعم المصوّت به، كان عليه فتنَةٌ.

ومن ألقى سمعه، وأشهد قلبه، وأحضر فهمه، فذكر به الذاكر، وتعلّم به المذكر، فسمع إلى السميع، وعلم من الفتاح العليم، ونطق بوالى الناطق، ونظر به إلى الناظر، فهذا هو المستمع الذاكر.

فلمثل هذا يصح السماع، وبِسْمَعِهِ يُرْجى له الانتفاع، وما يعقلها إلا العالمون^(١).

وحدثنى بعض الشيوخ، عن شيخ له، قال: رأيت أبا العباس الخضر، فقلت: ما تقول فى هذا السماع الذى يختلف فيه أصحابنا؟ فقال: هو الصفا الزلال الذى لا يثبت عليه إلا أقدام العلماء. يقول: إنه محنة وكشف للسامعين، فهو للصادق المحب قربة وعبادة، وهو للمدعى اللاهى فتنه وشهوة، فهو الصفا المزلق للأقدام، لما فيه من تشبيه الأنام. وهو تثبيت للعلماء لشهادتهم به صفات العالم.

وحدثونا عن أبى ممشاذ الدينورى^(٢)، قال: رأيت النبى ﷺ فى النوم، فقلت: يا رسول الله، هل تُنكر من هذا السماع شيئاً؟ ما أنكر منه شيئاً، ولكن قل لهم يفتتحون قبله بقراءة القرآن، ويختمون بالقرآن. قال: قلت: يا رسول الله، إنهم يؤذوننى وينسبون علىّ. فقال: احتملهم يا أبا على، هم أصحابك، فكان ممشاذ يفتخر بها، ويقول: كُنّاى رسول الله ﷺ.

وحدثنى طاهر بن محمد بن بلبل الهمدانى الوراق، وكان من أهل العلم، قالت: كنت معتكفاً فى جامع جدّه^(٣)، فرأيت ذات يوم طائفة يقولون فى جانب منه قولاً ويسمعون، فأنكرت ذلك بقلبى، وقلت: فى بيت من بيوت الله يقولون القول والشعر؟ قال: فرأيت النبى ﷺ تلك الليلة وهو جالس فى تلك الناحية وإلى جنبه أبو بكر الصديق، وإذا أبو بكر يقول شيئاً من القول، والنبى ﷺ يسمع إليه، ويضع يده على صدره كالواجد بذلك، فقلت فى نفسى: ما كان ينبغى لى أن أنكر على أولئك الذين كانوا يسمعون، وهذا رسول الله ﷺ يسمع. فالتفت إلى النبى ﷺ فقال: هذا حقٌ بحق، أو حقٌ من حق. أنا أشك.

(١) يتضح جيداً من هذا الكلام رأى الدقيق لأبى طالب تجاه السماع، فهو لا يبيحه إلا بشروط، ولطائفة معينة، وكذا رأى المحققين من الصوفية. انظر «اللمع» للطوسى، ص ٣٣٨.

(٢) ترجمته فى طبقات الصوفية، ص ٣١٦، وحلية الأولياء ٣٥٣/١٠. كان «عظيم المرمى فى هذه العلوم، أحد فتيان الجبال، كبير الحال، ظاهر الفتوة. ذكر أبو زُرعة أنه مات سنة تسع وتسعين ومائة».

(٣) كذا بالأصل.

فهذا يدلُّك أن السماع على نوعين: ما كان منه عن وَجْدٍ بحق وشهادة صدقٍ، مثل شوق أو حزن أو خوف أو محبة، فهو طريقٌ إلى الله ودليلٌ منه، وما كان عن وَجْدٍ ولهو وشهادة خلق، فهو لعب وهوى، فمقامه مقام الشبهات؛ لاختلاف أحوال السامعين، والتباس الآيات، فالصادق والمحقُّ يسمعه من صادقٍ محقٍّ، والمتواجد المبطل يسمعه بنعمةٍ من خلق، وقد تكون النعمة به من الشهوة الخفية فيه، لأننا روينا عن نبينا ﷺ: «أخوف ما أخاف على أمتي الشهوة الخفية، والنعمة الملهية». وروينا عن حماد عن إبراهيم قال: «الغناء ينبت النفاق في القلب». ورفع ابن الزبير عن جابر إلى رسول الله ﷺ، وزاد فيه: «كما ينبت الماء الزرع». والمشهور أنه عن ابن مسعود.

وليث عن مجاهد، في قوله عز وجل: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [لقمان: ٦] قال: الغناء. وهذا كما قالاه؛ لأن استماع الغناء حرامٌ وأجور المغنيات وأثمانهنَّ حرامٌ، وذلك من عمل الشيطان؛ لأن روينا في تفسير قوله: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ﴾ [الإسراء: ٦٤] قيل: الغناء والمزامير.

والفرق بين الأغاني والقصائد: أن الأغاني ما شُبِّبَ به النساء، وذكر فيه الغزل والهوى، وشوَّقَ إلى الشهوة واللعب، فمن سمع من حيث قال القائلون من هذه المعاني، فالسماعُ عليه حرام. والقصائد هو ما ذكَّرَ بالله، ودلَّ عليه، وشوَّقَ إليه، وأهاجَ مواجيدَ المؤمنين، وأثار مشاهدة العارفين، وذكر به طرقات الآخرة، وعُرف منه أحوال الصادقين، فمن سمع من حيث شهد بهذه الشهادة، فهو من أهلِهِ، إذ له نصيب منه.

وقد روى عن رسول الله ﷺ: «إنَّ من الشعر لحكمة»، ولم يقل: كل الشعر. وروى أن رجلاً دخل على النبي ﷺ، وعنده قومٌ يقرأون القرآن، وقومٌ يُنشِدون الشعر، فقال: يا رسول الله، قرآنٌ وشعر، فقال: من هذا مرةً ومن هذا مرة.

وقد دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على عائشة وعندها قيتان تقولان،

فأنكر ذلك، وكان رسول الله ﷺ مُسَجًى بثوبه، فكشف الثوب عن وجهه، ثم قال: «دعها يا أبا بكر». فلو لم يكن شبهة ما أنكره أبو بكر، حتى أبان عنها رسول الله ﷺ.

وقد حدثني بعض الأشياخ عن الجنيد فقال: رأيتُ إبليس في النوم، فقلت له: هل تظفر من أصحابنا بشيء، أو تنال منهم نصيباً؟ فقال: إنه ليعسرُ على شأنهم، ويعظمُ على أن أصيب منهم شيئاً، إلا في وقتين، قلت: أى وقت؟ قال: وقت السماع، وعند النظر، فإنى أسترُق منهم فيه، وأدخل عليهم به.

قال الجنيد: فحدثت بهذا بعض أشياخنا فقال: لو رأيته أنا لقلت له: يا أحمق من سمع منه إذا سمع، ونظر إليه إذا نظر، لم تربح أنت عليه شيئاً، ولم تظفر منه بشيء. فقال له الجنيد: صدقت.

وقد قال الله عز وجل: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: ٤٩]، فالكلام زوجان: منشور ومنظوم، فالمنثور كلام العامة، والمنظوم كلام الشعراء. فما ذكر الله به، وذكر منه، فهو طريق إليه.

ولم يزل الحجازيون عندنا بمكة يسمعون السماع في أفضل أيام السنة، وهى الأيام المعدودات، التى أمر الله عباده فيها بذكره، أيام التشريق، فى قوله: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣].

وكان لعطاء جاريتان تُلحَّنان، فكان إخوانه يستمعون إليهما. ولم يزل أهل المدينة مواطنين لأهل مكة على السماع إلى زماننا هذا. فأدركنا أبا مروان القاضي له جوارٍ يُسمعن التلحين، قد أعدهن للمتصوفين، فكان يجمعهم لهنَّ، ويأمرهنَّ بالإنشاد، وكان فاضلاً.

وسئل شيخنا أبو الحسن بن سالم رحمه الله، حدثني بعض أصحابنا عنه بذلك؛ أنه قيل له: بلغنا أنك تُنذر السماع، وقد كان الجنيد وسرى السَّقَطى وذو النون يسمعون، فقال: كيف أنك السماع وقد سمعه عبد الله بن جعفر الطيار، وإنما أنكر اللهو واللعب فى السَّماء.

وهذا كما قال؛ لأنَّ القرآن الذي هو الغاية في الفضل، ثم العلم ومعاني الحق، إذا دخل ذلك لهُوَ النفس بالهوى فيه، وَلَعِبُ الطبع بالطرب والمزح، صار مُنكَرًا، ودخلته الكراهةُ بخروج الآخرة منه والعلم. وكذلك القول في النظر والكلام، كالسماع سواءً، كما قال عيسى عليه السلام: «فمن لم يكن نظره عبرًا فهو لهوٌ، ومن لم يكن كلامه ذكرًا فهو لغوٌ». فأما من نظر لِيَعْتَبِرَ، أو تكلم ليَأْتَمَرَ، أو سمع لِيَذْكُرَ، فذاك لهؤلاء عبادةٌ. ومن نظر بشهوةٍ، أو تكلم بجهل، أو سمع بهوى، فهو لعبٌ ولهوٌ من زخرف الدنيا.

ولعمري إنَّ هؤلاء الأشياخ الذين ذُكروا من سُلَّك هذا الطريق قد كانوا يسمعون، ولكن كان منهم من يسمع في السَّرِّ دون العلانية، ومنهم من كان يسمع مع إخوانه ونظرائه دون الأتباع والمريدين، وكانوا يقولون: لا يصحَّ السماع إلا لعارفٍ مكين، ولا يصلح لمريد مبتدئ.

وقد كان الجنيد حسنَ الهيئة في السماع، حدثني بعض هذه الطائفة عن وقاره وحُسن استماعه. وقال لى آخر: كانت دموعه تفيض، وربما نكس رأسه. وقيل له: يا أبا القاسم، لا نراك تتحرك عند السماع، فقرأ هذه الآية: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ [النمل: ٨٨]. وبلغنى أنه ترك السَّماع في آخر أمره. فقليل له: قد كنت تسمع! فقال: مع من؟ فقليل له: تسمع أنت لنفسك. فقال: ممّن؟

لأنهم كانوا لا يسمعون إلا مع أهله، أو من أهله، فإن الشيء لا يطيب إلا مع أهله، كما لا يحسن إلا بأهله، وإنما ترك لفقد إخوانه، وعدم شركائه ونظرائه.

وحدثونا عن يحيى بن معاذ، قال: فقدنا ثلاثة أشياء فما نراها، ولا أراها تزداد إلا عزًا: حُسْنُ الوجه مع الصيانة، وحُسْنُ القول مع الدِّيانة، وحسن الإخاء مع الوفاء.

وحدثني بعض المحدثين قال: اجتمعنا في دعوة معنا أبو القاسم ابن بنت منيع، وأبو بكر بن أبى داود، وابن مجاهد، فحضر سماعٌ، فجعل ابن مجاهد يُحرّض

ابن بنت منيع على ابن أبي داود فى أن يسمع، فقال ابن أبى داود: حدثنى أبى عن أحمد بن حنبل أنه كره السماع، وكان أبى يكرهه، وأنا على مذهب أبى. فقال أبو القاسم ابن بنت منيع: أما جدّى أحمد بن منيع، فحدثنى عن صالح بن أحمد، أن أباه كان يسمع قول ابن الحُبَّازة، قال: ودعوته ليلة، وكان أبى فى غُرْفَةٍ بينه وبينه باب، فجعل يتردد فى الممر، يذهب ويجىء، ويسمع من وراء الباب. فقال ابن مجاهد لابن أبى داود: دعنى من أبيك أنت، وقال لابن بنت منيع: ودعنى من جدك، أيش تقول يا أبا بكر فيمن أنشد بيت شعر، حرامٌ عليه؟ قال ابن أبى داود: لا. قال: فإن كان حسن الصوت به حُرْمٌ عليه إنشاده؟ قال: لا. قال: فإن أنشده فطوره وقصر منه، فمد المقصور وقصر الممدود، يحرم عليه؟ قال: يقول ابن أبى داود: أنا لم أقوْ بشيطان واحد، أقوى بشيطنين؟

قال: وكان ابن مجاهد لا يجيب دعوة إلا أن يكون فيها سماع، فكان من أراد أن يدعوه أعد له سماعاً. وكان ابن بنت منيع يسمع القول.

وقد كان من أشياخنا أبو بكر بن الجلاء، فلا ينكر السماع ويسلمه لأهله، إلا أنه كان يقول: ليس له به وجد. وكان أبو محمد بن الراشنى يحضر مع أصحابه، فينفرد ناحية يصلى، وهم يسمعون. وكان أبو عبد الله بن خاقان الهمذانى، وأبو بكر الطرسوسى، لا ينكران على أصحابهما، فإذا حضر سمعوا، وكان أبو محمد القزوينى من الأولياء يسمع ويدركه وجودٌ وصعق. وكان أبو سعيد بن الأعرابى يسمع، ويذكر عن جملة أشياخه - أصغرهم الجنيد، وطبقة أستاذه الجنيد وشيوخه - السماع والحركة عنه. وكان أبو عبد الله المغربى، وإبراهيم بن شيان، وأبو على عمشاد، لا ينكرون السماع ويحضرون فيه، وربما سمعوا فى الأوقات إذا وجدوا به. وكان أبو الخير العسقلانى الأسود المرقى من الأولياء يسمع ويجد ويؤله عند السماع. وصنف فى علم السماع كتاباً رد به على منكريه، قد روى أبو هلال الدينورى عنه ذلك. وكذلك أبو على الروذبادى، وابن أخيه أبو عبد الله، صنفوا فى السماع كتباً، وحكوه عن أسلافهم.

وحدثنى بعض الأشياخ عن كثير من الصوفية، قال: رأينا جماعة ممن يمشى

على الماء، وفي الهواء، يسمعون السماع، ويجدون به ويُولَّهون عنده. قال: ولقد كنا على الساحل فسمع بعض إخواننا فجعل يتقلَّب على الماء يذهب ويجيء، كما يتقلَّب على الأرض، حتى رجع إلى مكانه.

وحدثني بعضهم أنه شهد من يتقلَّب في النار عند السماع ولا يحسَّ بها. وقال: وحدثني بعض الأسيَّاح أن بعض الصوفية ظهر منه وجودٌ عند السماع، فأخذ شمعة مضيئة فجعلها في عينه، قال: فقرُبْتُ من عينه أنظر، فرأيت ناراً - أو قال نوراً - يخرج من عينه، يردُّ نار الشمعة.

وذكر لي شيخٌ من أهل الفضل قال: رأيت بعضهم إذا وُجد عند السماع ارتفع عن الأرض في الهواء أذرعاً يمرّ ويجيء فيه.

وقد سمع من الصحابة: عبد الله بن جعفر، وابن الزُّبير، والمغيرة بن شعبة، ومعاوية، وغيرهم.

قال محمد بن علي الدينوري: السماع مسلَّم لأهله، ولكن قد وجب تحريمُه وإنكارُه، إذ قد أخذت الروايات عن المحققين للسمع رخصة، وجعلوه طريقاً إلى اللهو واللعب.

ومجملُ القول في السماع^(١): أنَّ من سمع، فظهرت عليه صفات نفسه، وذكر به حُظوظ دنياه، فالسمع عليه حرام.

ومن سمع فظهر له ذِكْرُ ربه، وتذكَّر آخرته ممَّا شَوَّق إليه، أو حذَّر منه، وخوَّف من الوعد والوعيد، فهو له ذِكْرٌ من الأذكار.

وقد قال الثوري وغيره: إن وُضِعَت التكاة، ودارت الأقداح، فالنبيذ حرام.

وقال بعضهم: إذا تجالسوا على لهوٍ بعد الطعام، واختلفوا إلى المبال، حرَّم النبيذ، وهو عند هؤلاء حلال على غير هذه الصفات، وهو مذهب علماء الكوفة.

وقد قال ابن عباس وغيره من الصحابة، وقد سئل عن القبلة، قال: أكرهها

(١) فصل الغزالي رحمه الله القول في السماع وبين مراتبه وحججه، وناقش منكربه، انظر: الإحياء

للشبان، ولا أرى بها بأساً للشيخ. ثم قال ابن عباس: لأنّ الشيخ إذا قبل قنع، والشاب إذا قبل طمع.

وسأل شاب بعض الأكابر من الصحابة عن القُبلة، فقال: لا تقبل. وسأله شيخ، فقال: لا بأس عليك فيها. قال: فقلت: أمرٌ واحدٌ رخصتَ فيه لواحد، ونهيتَ عنه آخر؟! فقال: إن الشيخ يملك إربه، وإنى خفت على الشاب أن لا يملك نفسه^(١).

فهذه المعاني تختلف باختلاف أحوال أصحابها، والأشياء تتفاوت لتفاوت معاني العاملين لها، ولا قوة إلا بالله.

وانما ذكرنا هذا الباب في ذكر أوصاف الأحاب؛ لأنه كان طريقاً لبعض المحبين، وحالاً لبعض المشتاقين، فإن أنكرناه مجملاً غير مفصّل، فقد أنكرنا على سبعين صديقاً^(٢)، ومَحَوْنَا رسماً كان لطائفة طريقاً. وإن كنا نعلم أن ذلك أقرب لقلوب الفقراء، ومحَبَّبٌ إلى قلوب المريدين والمتعبدين، إلا أننا لا نسلّم في ذلك بيننا وبين الله تعالى؛ لأننا نعلم ما لا يعلمون.

وقد سمعنا عن السلف من الأصحاب والتابعين ما لم يسمعوا، ولكن قد دخل في هذا الطريق غير أهله، فأحالوه عن جهته، وعدلوا به عن قصده، لما أدخلوا فيه من الهوى، فمثلهم كما قال الله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا﴾ [الأنعام: ٧٠].

كان هذا السماع يتدين به قومٌ، ويتطرقون به إلى الله سبحانه، وكان لهم ذكراً، وفيه وجدٌ وعِلْمٌ، تنقطع عليه قلوب الخاشعين، وتزهق عنده نفوس الصادقين، وتوَلَّى به قلوب الذاكرين، وتتيه فيه عقول المشتاقين، وتبكي عنده عيون المحزونين.

(١) المقصود بالقُبلة هو قبلة الرجل لزوجته في نهار رمضان لا غير، ﴿فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: ٧].

(٢) نقل ابن القيم هذه المقولة باختلاف يسير ونسبها إلى أبي طالب، وناقشها. انظر كتابه: الكلام على مسألة السماع، ص ٣٢٦. وواضح أن ابن القيم ينظر إلى السماع من وجهة غير التي ينظر بها أبو طالب.

فهو الآن اسمٌ لا معنى، وجِسْمٌ بلا روح، ورسم بلا حقيقة. فمثل الواجدين به من غير وَجْدٍ، والسَّامِعِينَ له بغير علم، والمُتَشَبِّهِينَ بأهله بغير صدق، والمحاكين لأهل الحقائق بغير حق، كما قال الله عز وجل: ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يَرَى إِلَّا مَسَاقِنَهُمْ﴾ [الأحقاف: ٢٥]. قال الشاعر:

أما الخيامُ فإنها كخيامهم وأرى نساءَ الحى غير نساها

وكما قال لى بعض الأسياف مرّةً: ما أرخص الصوفية فى وقتنا هذا! ^(١) صوفى بدرهمين. قلت: وكيف؟ قال: مرقعةٌ بدرهم، وتاسومة وركوة بدرهم.

وأنشدنى بعض إخوانى:

أهلُ التّصوّف قد مضوا صار التّصوّفُ مخرقةً

صار التّصوّفُ صحيحةً وتواجدًا ومطبعةً

وأنشدنى بعض أسياف الصوفية فى مثله:

لا يغرّنك من المرء قميصٌ رَقْعُهُ

وإزارٌ فوق عظم الساق منه رَفْعُهُ

وحنينٌ لاح فيه ^(٢)

ولدى الدرهم فانظر حرصه أو ورعه

فقد حرّم السماعَ مع أكثرهم بعضُ الحضور، لقسوة القلب عند النظر إليهم، وكثرة الغيظ منهم، لدخولهم فى الشرّة، وخروجهم من الأدب والعلم، والمجالسة لا تطيبُ إلّا بالآداب والمعاشرة، ولا تحسُنُ إلّا بعلم، والمؤاخاة لا تخلو إلّا للآخرة، والمصافاة والألفة لا تجملُ إلّا للجميل المجل، جلّ جلاله، وحسُن وصفه وكماله.

وقد قال بعض أسيافنا: ذهب أهل الحقائق، ولم يبق إلّا من مجالسته غيظ.

(١) فكيف لو رأى زماننا هذا وما وصلت إليه الصوفية؟!

(٢) بياض بالأصل لسوء التصوير.

وقال آخر: ذهب العلماء المتأدّب بهم، فما بقى إلا من يُستحى من ذكره.

فأما الزّفن^(١) والاضطراب عند السماع، فلا يُعجبني؛ لأن أكثره تواجدًا بلا وجود، وقد يدخله التكلف والتصنع، إلا من غلبه أمرٌ، وملكه قهرٌ، والمغلوب مقهور، والمجنون معذور.

فأما الصادق إن طرب لشوق، وارتاح لفرح بغلبة وجدٍ حتى يهلك أو يتلف، فلا حرج؛ لآثر في ذلك عن النبي ﷺ: «أنه ذكر غلامًا في بنى إسرائيل كان على جبلٍ، فقال لأمه: من خلق السماء؟ قال: الله تعالى. قال: من خلق الأرض؟ قالت: الله تعالى. قال: من خلق الجبل؟ قالت: الله تعالى. قالت: من خلق هذا الغيم؟ قالت: الله عز وجل. فقال: إني أسمع لله تعالى شأنًا، ثم رمى بنفسه من الجبل فتقطع».

فهذا كأنه وجد الفرح لله تعالى، والشوق إليه، والطرب لأجله.

وفى الزّفن أثر مأثور فى خبر ابنة حمزة، لما اختصم فيها على بن أبى طالب، وأخوه جعفر، وزيد بن حارثة، وكانوا أخرجوها من مكة، وتشاجروا فى تربيتها، فقال رسول الله ﷺ لعلی: أنت منى وأنا منك، فحجّل. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، فحجّل وراء حجّل على. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا، فحجّل وراء حجّل جعفر. ثم قال ﷺ: هى لجعفر، لأن خالتها تحته، والخالة والدة.

والحجّل هو الزّفن بالرجل، فهذا كأنه وجد الفرح والارتياح للصدق وقول الحق.

وفى الخبر المشهور: «أن الحبشة كانوا يزفنون بين يدي رسول الله ﷺ، وهو ينظر إليهم. وقال لعائشة: أتحبين أن تنظري إلى زفن الحبشة». فوفقت إليهم من وراء أذن رسول الله ﷺ وعاتقه، وهو قائم أمامها، وهى مستترة به. وكانوا يذكرون الله كثيرًا بنعمة الإسلام، ويصفون رسول الله، ويشنون عليه بزفّنهم وحركاتهم.

(١) الزفن: الرقص، زَفَنَ يَزْفِنُ زَفْنًا. وأصل الزفن: اللعب واللهو.

واعلم أن الصدقَ لعينه حسنٌ، فالصادقُ بوصفه في كل شيءٍ حسنٌ، والتكلفُ بعينه قبيحٌ، فالتكلفُ بنفسه مقيتٌ.

وروينا في خبر: «إن الصديقين إذا سمعوا الذكر طربت قلوبهم إلى الآخرة». وروينا عن السلف: أن في بعض كتب الله عز وجل المزلّة: غَنَيْنَا لَكُمْ فلم تطربوا، وزَمَرْنَا لَكُمْ فلم ترقصوا.

فهذا على ضرب المثل: ذكرنا لكم فلم تجدوا للذكر طرباً، وشوقناكم فلم تزدادوا اشتياً، فهذا داخل في أحوال المشتاقين.

• ذكر الشوق، ووصف المشتاقين، والغيرة،

روينا في أخبار وهب بن منبه: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: «إنك تُكثر مسألتى، ولا تسألنى أن أهَبَ لك الشوقَ». قال: يا رب وما الشوق؟ قال: إنى خلقت قلوب المشتاقين من رضوانى، وأتممتها بنور وجهى، فجعلتُ أسرارهم موضعَ نظرى إلى الأرض، وقطعتُ من قلوبهم طريقاً ينظرون به إلى عجائب قدرتى، فيزدادون فى كلِّ يومٍ شوقاً إلىَّ، ثم أدعو نُجَبَاءَ ملائكتى فإذا أتونى خرواً لى سجداً فأقول: إنى لم أدعكم لعبادتى، ارفعوا رؤوسكم أريكم قلوب المشتاقين إلىَّ، فوعزتى وجلالى إن سمواتى لتضىء من نور قلوبهم، كما تضىء الشمس لأهل الدنيا».

معنى قوله لداود عليه السلام: «ولا تسألنى الشوق» ليس أنه قد يعطى الأولياء ما لا يعطى الأنبياء، كما غلط فى هذا بعض الناس، ففضلُ العارف على النبى، ولكنه ذكر ذلك لداود عليه السلام ليسأله إياه فيعطيه، فلما أخبره به أعطاه مقام الشوق إليه، فجاوز مقامات المشتاقين من العارفين، فكان ذلك له مزيداً، وإنما أراد أن يجعل ذلك على لسانه، ليريه فضل مكانه، ويظهر له ذلك عن مسأله، ليُفضّله ويُشرفه بسرعة إجابته.

وقد كان لداود ﷺ فى مقام النبوة مقاماتٌ وتخلّى مشاهدات فى الأنس والقُرب، يندرج فيها مقام الشوق، فكان الشوق زيادةً على الحُسنى وتاماً على

الذى أحسن. كما أن قول داود عليه السلام: وما الشوق؟ ليس أنه لم يعرف الشوق، وقد آتاه الله الحكمة والنبوة، ولكن سكت بين يديه استحياء منه، واعترف لديه بالجهل؛ لأنه عند علام الغيوب، وأراد أن لا يسبقه بالقول، فيقدمه بين يديه، كرمًا منه وحلمًا، وليزداد بأدبه وصمته علمًا. وأراد أن يسمع منه حقيقة وصفه؛ لأنه أصدق القائلين، وأمدح الواصفين.

وأما الغيرة فحالٌ سنّية من أحوال المحبين؛ لأنه قد أظهرهم على معانى نفيسة، فضنّوا بها، لما امتلأت بها قلوبهم، وحارت فيها عقولهم، إلّا أن هؤلاء خصوصُ أصحاب اليمين؛ وهم عموم المحبين، إلّا أنه إذا رفعهم إلى مقام التوحيد، فأشهدهم الإيجاد بالوحدانية، والانفراد بالفردانية، نظروا، فإذا هو لم يُعط منه لسواه شيئًا، ولا أظهر من معانيه وصفًا، فانطوت الغيرة فى توحيدهم، لما عرفوا بيقين التوحيد، أنه ما نظر إليه سواه، ولا عرفه إلّا إياه، فتسقط هممهم بالغيرة عليه، وعرفوا حكمته بتعريفه أنواع ما يظهر، وأقسام ما ينشر، وأنه فى غيب غيبه، لا يظهر عليه سواه، وفى سرّ سرّه لا يشهده إلّا إياه، فقام لهم مقام المعرفة بالتوحيد له مقام الغيرة عليه، فهذا إذا طُولعوا به مقام الموحّدين من الصديقين.

وقد كان إمامنا أبو محمد يقول فى معنى قوله من باب علم الحروف ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾: هو الله سبحانه فى شأن شعاعه وآلائه ونوره، كأنه يجعل الوقف فى الكلام على قوله: ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ﴾ ثم يستأنف فيقول: ﴿هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: ٢٩].

وقد روينا فى دلائل المحب وأوصافه أبياتًا عن يحيى بن معاذ، وأبى تراب النخشبى، وعن أبى سعيد الخراز أيضًا، على قافية واحدة، فى معانٍ متقاربة، وهى جامعة مختصرة فى نعت المحبين من المريدين، وفى وصف السائحين المرادين، وفى وصف التائبين الزاهدين، والمنقطعين المنفردين. فالذى رويناه عن أبى تراب هذه الأبيات:

لا تخذعنَّ لِلْمُحِبِّ دلائلُ وَلَدَيْهِ مِنْ تُحَفٍ الحبيبِ وَسَائِلُ

منها تنعمه بمرّ بلائه
فالمنع منه عطية مقبولة
ومن الدلائل أن يرى من عزمه
ومن الدلائل أن يرى متبسمًا
ومن الدلائل أن يرى متفهمًا
ومن الدلائل أن يرى متقشفًا
والذى رويناه عن يحيى بن معاذ:

ومن الدلائل أن تراه مُشمّرًا
ومن الدلائل حزنه ونحيبه
ومن الدلائل أن تراه مُسافرًا
ومن الدلائل زهده فيما يرى
ومن الدلائل أن تراه باكياً
ومن الدلائل أن تراه مُسلّمًا
ومن الدلائل أن تراه راضياً
ومن الدلائل ضحكّه بين الورى
فى خِرتين على شُطوطِ الساحلِ
جوفَ الظلامِ فما له من عادِلِ
نحوَ الجهادِ وكلُّ فعلٍ فاضِلِ
من دارِ ذُلٍّ والنعيمِ الزائلِ
أن قد رآه على قبيحِ فاعِلِ
كلَّ الأمورِ إلى المليكِ العادلِ
بملكه فى كلِّ حُكمٍ نازلِ
والقلبُ محزونٌ كقلبِ الثاقلِ

والذى رويناه عن أبى سعيد الخراز دخل فيما ذكرناه عنهما، وأحسب أنه أخذه منهما؛ لأنهما أقدم منه، إلا أن قوله كان أحد عشر بيتاً فقط.

وجميع ما قدمنا ذكره من العلامات والدلالات هى أوصاف المحبين، وكلُّ محبٍّ لله فعن محبة الله؛ لأن وجود العبدٍ لمحبه الله علامةٌ غيبٌ محبة الله له، يبين ذلك الغيب من الله فى الشهادة من عنده، ثم إن كل عبد أحبَّ الله من حيث أحبَّه الله كما أنه عرفه من حيث واجهه، وكلُّ من خدمه وتاب له بمعنى من العبادات، فعن معنى ما أحبَّه وواجهه به من معانى الصفات، وهذا كما نقول فى

الدُّعاء إليه والأدلة عليه أن كل دافع ودليل فمن حيث دعاه ودلَّه عليه ، وكلُّ مطرّقٍ إليه سبيل العبادات، فمن حيث سهل الله له منهاج السبيل إليه أنهج، إلا أن في المحبة مقامين، على ترتيب هذه الجمل، أحدهما أعلى من الآخر، في كل مقام جملة من الأحاب؛ لأنَّ في المعرفة مقامين: مقام تعريف، ومقام تعرّف.

فمقام التعريف: هو معرفة العموم، وهذا قبل المحبة الخاصة^(١).

ومقام التعرّف: معرفة الخصوص، وهذا بعد محبة العموم، وهو مزيد الحب الأول، وهذه محبة خصوص. وكذلك في المحبة مقامان: مقام محب، وأعلى منه مقام محبوب، وهذا كما عبّروا عن قولهم: مُريد ومُراد.

وعلى الحقيقة كلُّ مريدٍ لله فهو مُراد بذلك، إلا أنهم جعلوا اسم مرادٍ بوصف مخصوص، يُعرّف به، فيمتاز معه المبتدئ من المُبادئ، والمنيب من المجتبى، والطالب من المطلوب، والراغب من المرغوب، والحافظ من المحفوظ. فذلك لعمري ليس الحامل مثل المحمول، ولا الزائر كالزور، ولا الاشتياق كالحضور، ولا المحب مثل المحبوب، ولا المتوجّه كالمواجه، ولا المُستكشف كالمكاشف، وهذا أيضاً كما عبّروا بقوله: عارفٌ، والمعرفة، يريدون: عالم وعِلْمٌ، إذ العالمُ عارفٌ بما عِلْم، والمعرفةُ عِلْمٌ بالله تعالى، إلا أنهم لما خصّوا علماً فوق علم، إذ كان الله سبحانه أعلى المعلومات، صار العالمُ بها أعلى العلماء فرقاً، فخصّوه باسم يُعرّف به فضله دون غيره، فقالوا: عارفٌ، فكانت المعرفة وصفه، إذ كان عارفٌ اسمه، فقالوا عن هذا عارفٌ، فأغنى سامعه ومُخبره عن استكشاف علمه، وكفاه تنبيه السُّؤال أن يقول: عالم بذي علم.

قال أبو موسى الدبيلي: عرضتُ على أبي يزيد البسطامي كتابَ صاحبنا عبد الرحيم في الإخلاص، فما أعجبه منه إلا حكاية أبي عاصم الشامي في الشوق، يعنى أن عبد الرحيم ذكرَ الإخلاص في كتابه، فقال: قيل لأبي عاصم وافدِ أهل الشام: تشتاق إلى الله؟ فقال: لا. قيل: ولم؟ قال: إنّما يُشتاق إلى غائب، فإذا كان الغائب حاضراً فإلى من يشتاق؟ قلت: سقط الشوق. وهذا مقام

(١) في المخطوط: «الخاصية». وهذه تكررت كثيراً.

محبوب عن وَجَدِ أَنْسٍ، ومقام قُرْبٍ.

وفى المشاهدة مقامان: مقام شوقٍ، ومقام أَنْسٍ. فالشوق حالٌ من القلق والانزعاج عن مطالعة العِزَّة، ومعاناة الأوصاف الغيبية من وراء حجاب الغيب بخفايا الألفاف. وفى هذا المقام الحزنُ والانكسارُ، إلا أنه مزيد الخائف. والأَنْسُ حالٌ من القُرْب عن مكاشفة الحضور بلطائف القدرة. ففى هذا المقام السرور والاستبشار، وهذا مزيد المحبِّ العارف.

وقال ضيغمُ البصرى: عَجِبْتُ لِلخَلِيقَةِ كيف أرادت بك بدلاً، وعَجِبْتُ لها كيف أنست بسواك.

وقال الجنيد: علامةُ كمالِ الحبِّ دوامُ ذكره فى القلب، بالفرح، والسرور، والشوق إليه، والأَنْسِ به، وأثرة محبةِ الله على محبة نفسه، والرضا بكل ما يصنع. وعلامةُ أَنْسِه بالله استلذاذ الخلوة، وحلاوة المناجاة، واستفراغُ العقل كله حتى لا يكاد يعقل الدُّنيا وما فيها، ولا يحمل هذا على الأَنْسِ بالخلق، فيرتب على مدارج المعقول، كما لا يحمل المحبة على محبة الخلق، فيكون بمعانى العقول، لأنه حال منها، أو إنما هو طمأنينة وسكونٌ إليه، ووجد حلاوة منه، واستراحة وروح بما أوجدتهم.

فمن حمله على الأَنْسِ بالجنس أنكره، ومن أنكره جحدَ مقامًا من مقامات اليقين، وأنكر طريقًا من طُرُقَات العارفين، فأحسنُ حاله ضعف اليقين، وأسوأه كفرٌ بوصف الإيمان، فأدنى عقوبته حرمانٌ وَجْدِهِ وفَقْدُ شهادته، وأعظمها حُبُوط فضائل عمله.

ولا بدّ لمن تكلم فى المعرفة على ترتيب العقل بشهادة المَلِك أن يذكر الأَنْسِ، والشوق، والسَّكَنَ، والوَلَهَ، والغيبة، والحُضُورَ، وعلم الفناء والبقاء؛ لأن معرفته معرفةُ الأفعال الحُكْمِيَّة لا معرفة الصفات القاهرة، وذلك يُؤدى إلى قوله بخلق الإيمان واليقين أيضًا، وخلق أنوار القلوب، ومشاهدات الغيوب. وقد تكلم السَّلف من أهل العلم الباطن ومن العارفين فى هذه المقامات؛ فأغنانا عن الاحتجاج لها، وقد ولَّى المنكرُ لها على جهله بها، فسقطت مخاطبته.

وقد أنكر الأنس أيضاً من المتكلمين من لا مقام له فيه، كما أنكر المحبة من لا ذوق له منها؛ لأنه تخيل فيها محبة المخلوق، وتمثل معها صفاتهم، فشَهِدَ بها أجناسهم، فقال: لا نعرف إلا الخوف.

ومَن ذهب إلى هذا القول أحمد بن غالب المعروف بـغلام الخليل، أنكر على الجنيد، وأبى سعيد الخراز، وأبى الحسين النورى - كلامهم فى المحبة، فلم يُساو إنكاره عند العارفين حُجَّةً. وقد بلغ بقومٍ بعض هذا المعنى حتى أنكروا الرُّضَا، وقالوا: ليس إلّا الصبر، ما أمر الله تعالى إلّا به، ولا وصف نهاية الجزاء إلّا معه. فجحدوا مقاماً من مقامات اليقين، وقطعوا طريقاً من طُرُقَات العارفين، وأبطلوا حالاً من أحوال المحبين والمتوَكِّلِينَ. والجهلُ بالله تعالى وضعفُ اليقين يعملان أكثر من هذا، وما كُنَّا لنهتدى لولا أن هدانا الله.

وليس هذا مذهبُ السلف، ولا طريقة العارفين من الخلف. كتب عامر بن عبد الله إلى بعض إخوانه: آنسك الله بنفسه.

وقيل لإبراهيم بن أدهم، وقد نزل من الجبل: من أين أقبلت؟ فقال: من الأنس بالله.

وقد رويَا فى التفسير عن سعيد بن أبى عَرُوبَةَ، عن قتادة، فى قوله عز وجل: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: ٢٨]، قال: هَشَّتْ إليه واستأنست به.

وجهل هؤلاء أظهرُ من أن يدلَّ عليه، وعلمُ المتقدمين بما رسموه فى كتبهم ورويناه عنهم أكثرُ من أن يُحتجَّ به، والاشتغال بالبطال بطلاة ثانية، وقد صنَّف العلماء كُتُباً فى الأنس، وذكرُوا مقامات المستأنسين وأحوالهم.

ولكن قد أشدنا لبعض العارفين:

الأنسُ بالله لا يحويه بطالٌ	وليس يدركه بالحوَلِ مُحْتالٌ
والآنسون رجالٌ كلهم نُجَبٌ	وكلُّهم صفوةُ اللهِ عُمَالٌ

وقال بعض العارفين: الأنس بالله عز وجل علامة وجود الطريق.

وقال آخر: إذا رأيته يُوحِشُكَ من خَلْقِهِ، فاعلم أنه يريد أن يؤنسك به.

وقد يكون فى الأُنس مقامٌ آخر، وهو الأُنس بالأولياء والإخوان من العلماء بالله تعالى والأصفياء. حَوْلَ عابدٍ مسجده إلى وكر طير يستأنس بصوته، فأوحى الله تعالى إليه: استأنست بمخلوقٍ، لأحطُنَّكَ درجةً لا تنالها بشيٍ من عملك^(١).

وفى مقام الأُنس يكون التملق والمناجاة، ومعه تكون المحادثة فى المجالسة، وعنده يوجد معنى من البسط فى الحضور والقُرب. ولا يحب الله تعالى هذا النوع من الإدلال إلا تَمَنَّى أقامه مقام الأُنس، ولا يحسُنْ ذلك إلا منهم، ولا يليق إلا بهم، كنجو قول موسى عليه السلام فى مقام الأُنس: «يا رب لى ما ليس لك. قال: وما هو؟ قال: لى مثلك وليس لك مثلُ نفسك. قال: صدقت». معنى قوله: «مثلك»، أى: لى أنت، كقوله تعالى: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» [الشورى: ١١]، معناه: ليس كهو شىء؛ لأنه لا مثل له، فيكون كمثلته مثل، أو لا يكون مثله مثل. والعربُ تعبر بالمثل عن نفس الشىء. وفوق هذا من البسط ما أخبر الله تعالى عنه، أنه قال مواجهًا للجليل العظيم: «إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ» [القصاص: ٣٣]. وأعظم من هذا قوله: «أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ» [طه: ٢٤]، فقال مجيبًا له: «فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ * وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ» [الشعراء: ١٣ - ١٤]. ومثله قوله: «إِنِّى أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ * وَيَضِيقُ صَدْرِى» [الشعراء: ١٢ - ١٣] فحسُنْ هذا منه، لأنه أقامه مقام البسط بين يديه والأُنس به، وأوجده حال الأُنس منه، ولأن مكانه لديه مكان محبوبٍ، يلاطفه بلطيف الكلام، ويواجهه بجميل الوجد والإنعام، وينظر إليه بعين المحبة، ويقرُّبه لديه قربةً قرَّبه، ويوجده منه إليه، فأدلَّ به عليه فحمل له ذلك.

وهذا من غير موسى فى غير هذا المقام من سوء الأدب بين يدى المرسل، ولم يحتمل ليونس عليه السلام خاطرًا من هذا القول، لما أقيم مقام القبض والخوف، حتى عُوقِبَ بالسجن فى بطن الحوت فى البحر، فى ظلمات ثلاث، ونُودى عليه

(١) بعده خبر من أخبار داود ذكره من قبل، فتركته اقتداءً بنسخة (د) التى لم تذكره، وكذا المطبوعة.

إلى يوم الحشر: ﴿لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبَذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾ [القلم: ٤٩] وقيل: عراء القيامة.

ونهى الله تعالى حبيبه ﷺ أن يقتدى به فى القول والفعل، فقال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ [القلم: ٤٨] إلا أن هذا الفعل به، وتنقيله^(١) فى هذه الأحوال مزيد له، وتعريف وفضل مرتبة وتخويف، وفيها طرق للعارفين، وأحوال تحول على المقرئين.

وقد قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ﴾ [الإسراء: ٥٥]. وقال: ﴿مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾ فرفعه إلى المكلمين. وقال: ﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٥٣] يعنى فى القرب، وكان من المفضلين المكلمين عيسى ابن مريم عليه السلام، إذ يقول مادحاً لنفسه بالسلام مع مواجهته للسلام: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمٍ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: ٣٣]، فسلم على نفسه فى الحال والمآل، مخبراً بذلك عن القدم والأزل، وهذا بوجد من الأنس فى مقام لطيف، ولم يكن هذا لأخيه يحيى بن زكريا عليه السلام، بل سكت لا ينطق، ومن الخيفة والحياء مطرق، حتى أثنى عليه خالقه، وكشف عنه سوابقه، فقال تعالى مادحاً له: ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: ١٥].

واحتمل عز وجل لأخوة يوسف ما عزموا عليه واعتقدوه، وما فعلوه وباشروه من قولهم: ﴿اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ﴾ [يوسف: ٩] ونحو ذلك من الكلام والفعال. وقد عدت من أول قولهم: ﴿لِيُوسَفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْنَا﴾ [يوسف: ٨] إلى رأس العشرين من أخباره عنهم فى قوله: ﴿وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ [يوسف: ٢٠] نيقاً وأربعين خطيئة بعضها أكبر من بعض، قد يجتمع فى الكلمة الواحدة الثلاثة والأربعة والخمسة من الخطايا، ودون ذلك وفوقه، بدقائق الاستخراج، ومعرفة خفايا الذنوب، فغفر لهم ذلك إذ كانوا

(١) هكذا يمكن قراءة هذا الكلمة.

فى مقام محبوبين، ولم يحتمل لعزیز مسألة واحدة سأل عنها فى القدر، حتى قيل: مُحى من ديوان النبوة.

وقد قال الله تعالى فوق ذلك كله: ﴿ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ﴾ [النساء: ١٥٣]، فإن شاء أن يعفو عفا عن العظائم، فلم يعظم عليه شيء، فصغر فى فضل كل شيء، وإن شاء طالب وناقش على الصغائر، ولا تصغر الذرة والخردلة عن مطالبتة، وكيف يصغر ذنب ممن واجه به الملك الجبار؟! فقد كبر لكبريائه، وحسن استخراجه لتحقيق عدله، ألا ترى أن من كشف عورته بين يدي نبي كفر، لانتهاك حرمة النبوة، فكيف بالعظيم الأكبر منبئ الأنبياء؟ فسبحان ستار العورات بفضل فضله وسعة رحمته، لذلك إن أعطى أعطى من العلم والإيمان بغير حساب لا بعدد ولا حد، وإن منع منع قوت الإيمان الذى لا يصح إلا به، وقوام العلم الذى لا يقوم الدين إلا به، فذلك تحقيق اسميه مُعطى ومانع، وكذلك غفار وطالب.

وفى قوله تعالى: ﴿يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [آل عمران: ١٢٩] قيل: يغفر لمن يشاء الذنب العظيم، ويعذب من يشاء على الذنب اليسير، لا يُسأل عما يفعل؛ لأنه عزيز جبار، وهم يسألون؛ لأنهم أذلة مجبورون، قد يشترك الجماعة فى المعصية، فيغفرها لبعضهم ويبدلها حسنات، فلا تضره، بل تكون عاقبتها تسره، ويعذب البعض بذنبه ولا يغفره له، وقد لا ينفعه معه عمل، ولا تكفره توبة، ولا تغنى عنه شفاعة، له الخلق والأمر، يحكم بأمره فى خلقه ما يشاء كيف شاء. فمن آمن بما ذكرناه لزمه الخوف، ووجب عليه الحذر، ومن كفر به لزمه الكفر، وكان أشد شيء عليه ضرراً.

واحتمل لأصف بن برخيا فوق ذلك كله، يقال: إنه كان أحد المسرفين، ولا يصلح أن تذكر ذنوبه لمكان علمه، ولحسن عطف الله عليه بحكمه، ثم تداركه مولاه، واجتباؤه، وأعطاه العلم والفضل، وأيد به نبيه، وخليفته، وجمعه بريره وكاتبه، وأطلعه على الاسم الأعظم، بعد ما كان منه ما يتعاضم؛ لئلا يفتن بحب من عطفه، ولكيلا يقنط متحجب من لطفه. ولم يسمح لبلعم بن باعوراء بنذير

واحد من ذنوب آصف بن برخيا، إلا أن بلعم أكل دنياه بدينه، وأدخل الهوى على العلم، فضلًا بذلك وهلك، واشتد مقتُّ الله له، وآصف كانت معاصيه فى جوارحه بينه وبين خالقه، فكان آصف مستبدلاً به من بلعم لما أرى تلك الآيات، فانسلك منها بعد العبادات، إذ لم يرد بحقائقها والثبات فيها. ويقال: إني أوتى الاسم الأعظم المتصل بكن. وقد قيل: أوتى فوق ذلك مما لا أذكره، ثم انسلخ من الآيات، فسكن فى الدنيا وهوى فى الهلكات، ولم ينفعه ما كان منه من العبادة والزهادة، كى لا يأمن عاملٌ من عماله مكره، ولثلا يُدلَّ عالمٌ عليه بما أظهره له، فإنه قد يأخذه فى ساعة ما أُعطى فى مائة سنة، ويعزل بجناية حادثة عن مائة سنة ولاية سالفة، وذاك من سر المكر ولطيف الخبر^(١). وقد يُظهره ليمنع وينشر الأعلام بالذكر والمدح عند الأنام، ويخفى فى العافية أليم الانتقام، وهذا بابٌ من الاستدراج بالنعم المؤدية إلى عظيم النقم، فعن هذه المعرفة فزع العارفون، وبهذا الوصف المدرج المكّار عرفه الشاهدون.

وكان آصف فى كبائر المخالفات، فاستنقذ منها، ثم أوتى بعدها الآيات؛ لأنه بوصف مراد، وفى مقام محبوب، فلم ينقصه فى مخالفته التردد، ولم تضره الذنوب. هذا بحضرة نبي الله، وخليفته فى أرضه، سليمان عليه السلام. فذاك من لطف الحنان، وسرٍّ ما سبق من الرضوان.

فأما قصة بلعام، فهى أشهر من أن نذكرها، ولها مقدمات فيها قصص وإطالة نشتغل بذكره، ولكن نذكر بعض ما انتهى إلينا من قصة آصف آخر أمره، وما يحسن نشره، وليس كل أحد على قصته يقف.

حدثونا: «إنَّ الله تعالى أوحى إلى سليمان عليه السلام: يا ابنَ رأسِ العابدين، ويا ابنَ محجةِ الزاهدين، إلى كم يعصينى ابن خالتك آصف، وأنا أحلم عنه مرة بعد مرة؟! فوعزّتى وجلالى، لئن أخذته عطفة من عطفاتى عليه لأتركه مثله لمن معه ونكالا لمن بعده. قال: فلما دخل آصف على سليمان أخبره بما أوحى الله إليه، فخرج حتى علا كتيباً من رمل، ثم رفع يديه ورأسه نحو السماء وهو يقول:

(١) فى (د): «ولطائف الجبر».

إلهى وسيدى، أنت أنت وأنا أنا، فكيف أتوب إن لم تتب علىّ، وكيف أستعصم، إن لم تعصمنى لأعودنّ، فأوحى الله إليه: صدقت، أنت أنت وأنا أنا، استقبل التوبة إلىّ، فقد تبتُ عليك، وأنا التواب الرحيم».

وهذا كلام مدلّ به عليه، وهاربٌ منه إليه، ومتملّق له منه، وناظر إليه به، ومُفردٌ له عنه، ومعترفٌ له مُسْتَرْحِمٌ، مُلتجئٌ إليه مستعصم، فلما بلغ حقيقة الاضطراب فى نفى جميع الاختيار عن حقيقة المعرفة باليقين؛ أنه هو كان لم يزل، وأنه هو إن كان لم يكن، بما شهد من نفاذ القُدرة بِكُنْ، رضى الله منه ذلك، فنظر إليه فكشف ضرّه، وأغنى فقره، وجبر كسره، كما فعل بنبيّه أيوب قبله فى كشف الضر حين تحقق بحال مُضطرب.

ورويانا بمعناه: «إن الله تعالى أوحى إلى عبد تداركه بعد أن كان أشفى على الهلكة: كم من ذنبٍ واجهتنى به غفرته لك قد أهلكتُ فى دونه أمةً من الأمم؟!».

واعلم أن المسامحة من الله تعالى لأوليائه فى ثلاثة مقامات:

المقام الأول: أن يقيمه مقام حبيبٍ صديق بما سبق له من قَدَمِ صدقٍ ولا تنقصه الذنوب؛ لأنه حبيبٌ.

المقام الثانى: أن يقيمه مقامَ الحياء منه بإجلالٍ وتعظيم، فيسمح له ويصغّر دونه للإجلال والمنزلة، ولا يمكن كشفُ هذا المقام، إلّا أنا رويانا عن رسول الله ﷺ أنه ذكر طائفة قال: «يدفعُ عنهم مساوئ أعمالهم لمحاسن أعمالهم».

المقام الثالث: أن يقيمه مقامَ الخوف والانكسار، والاعتراف بالذنب والإكبار، فإذا نظر حزنه وهمّه، ورأى اعترافه وغمّه، غفر له حباً ورحمةً.

فإن فاتك المقام الأول، فلا يفوتك المقام الثالث، وما بينهما مكتومٌ؛ لأنه من سرائر العلوم.

ومن إدلال المحبوبين من المستأنسين مناجاةُ برّخ الأسود، الذى أمر الله كليمه أن يسأله أن يستسقى لبنى إسرائيل، بعد أن قحطوا سبعَ سنين، واستسقى لهم موسى

فى سبعين ألفاً، فأوحى الله إلى موسى: كيف أستجيبُ لهم، وقد أظلمت عليهم ذُنُوبُهُمْ، وسرائرهم خبيثة، يدعوننى على غير يقين، ويأمنون مكرى؟! ارجع، فإنَّ عبدًا من عبادى يقال له: بَرَّح، قل له يخرج حتى أستجيب له. فسأل عنه موسى فلم يُعرف. فبينما موسى عليه السلام ذات يوم يمشى فى طريق، فإذا بعبد أسود قد استقبله، بين عينيه تراب من أثر السجود، فى شملة قد عقدها على عنقه، فعرفه موسى بنور الله، فسَلَّمَ عليه وقال: ما اسمك؟ فقال: اسمى برخ. قال: فأنت طلبتنا منذ حين، اخرج فاصبرى لنا. قال: فخرج، فقال فى كلامه:

ما هذا من فعالك، وما هذا من - - - . ما الذى بدا لك؟ أنقصت عليك غيُوثك، أم عاندت عن طاعتك الرياح، أم نَفَدَ ما عندك، أم اشتدَّ غضبك على المذنبين؟! أَلَسْتَ كُنْتَ غَفَّارًا قبل خلق الخاطئين، خلقت الرحمة، وأمرت بالعطفة، فتكون لما تأمر من المخالفين، أم تُرينا أنَّك ممتنع؟ أم تخشى الفوت، فتعجِّل بالعقوبة؟

قال: فما برح حتى اخضَلْتُ بنو إسرائيل بالقَطْر، وأنبت الله العشب فى نصف يومٍ حتى بلغ الرُّكْب. قال: فرجع بَرَّح، واستقبله موسى، فقال: كيف رأيت حين خاصمتُ ربى كيف أنصفتنى؟ فهمَّ به موسى، فأوحى الله عز وجل إليه: إن بَرَّح يُضحكنى كل يوم ثلاث مرات.

ففى هذا ذكرى للراجلين، وأنس للمشتاقين، وطمع للعالمين، وتحبُّب إلى المطيعين. هذا كما قال بعض العارفين: الحبيب لا يُحاسب، والعدو لا يُحسب له.

وقد قال الجنيد: أهل الأنس يقولون فى تملُّقهم ومناجاتهم وفى خلواتهم أشياء هى كُفْر عند العامة.

وقال أيضًا: لو - - - . المعموم كَفَّرَ به، وهم يجدون المزيد بذلك فى حالهم.

وذلك يلىق بهم - - - ويرضى به منهم فى كلام أكثر من

هذا، حدثني بذلك أبو الحسن بن حشٍ المَقْرئ رضى الله عنه فى «كتاب المعرفة»،
فلا عَتَبَ على مَنْ أنكر. ولا عجب من

وقد أنشدنى بعضهم فى وصف المؤمنين من المحبوبين:

قومٌ تَخَالَجَهُمْ زَهُوٌ بِسَيِّدِهِمْ والعبدُ يزُهو على مقدار مولاه

تاهوا برؤيته عما سِواه لهم يا حُسن رؤيتهم فى عزٍّ ما تاهوا

أى بقدر ما يُظهر لهم، وعن نحو ما يظهر به.

وقد اشترك عبدان فى اسم المعصية، ثم تباينا فى الاجتباء والعصمة: آدم عليه السلام، وإبليس لعنة الله عليه، ثم اجتبى آدم؛ وهذا لما سبق له من الاصطفاء والكلمة الحسنى، وإبليس أبلِس من رحمته وأغوى، لما سبق له من الشقوة والكلمة السوء.

وقد عاتب الله تعالى نبيه على الإعراض عن عبد، وكره له الإقبال على عبد، فقال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى * وَهُوَ يَخْشَى * فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى﴾ [عبس: ٨ - ١٠]، وقال تعالى فى الآخر: ﴿أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى * فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى * وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّى﴾ [عبس: ٥ - ٧]، وربهما واحد.

وبمثل أمره بالإقبال والسلام على طائفة، وأمره بالإعراض وترك القعود مع طائفة، فقال تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ٥٤]، ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ [الكهف: ٢٨]، وقال عز وجل: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فى آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فى حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: ٦٨]، وكلهم عبيد لواحد.

ومثل المحبوب من المحب مثل مقام المصطفى ﷺ من مقام موسى عليه السلام. قال موسى: ﴿رَبِّ اشْرَحْ لى صَدْرِى﴾ [طه: ٢٥] وقال لمحمد: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ

صَدْرَكَ ﴿[الانشرح: ١]﴾، وقال موسى: ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِى * هَارُونَ أَخِي﴾ ﴿طه: ٢٩ - ٣٠﴾ وقال لمحمد: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ ﴿[الانشرح: ٤]﴾ أى: تُقَرَّن بى فى الشهادة والأذان لا أوازرك بغيرى؛ لأنك من أهلى، والوزير: القرين والظهير، أى: فأنت من أهلى فقد وزَّرتك وقرَّنتك بذكرى، فأنا ظهيرك ومعينك، لا أشد أوزرك بغيرى ولا أعضدك بسواى.

فأشبهه هذا ما رويناه عن ليث، عن مجاهد، فى قوله عزَّ وجل: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩] قال: يقعده على العرش^(١).

(١) هذا أحد قولين رواهما الطبرى فى تفسيره عن مجاهد:

الأول: عن ابن نجيح عن مجاهد: أن المقام المحمود هو شفاعة سيدنا محمد ﷺ يوم القيامة.

الثانى: عن ليث عن مجاهد: المقام المحمود يجلسه معه على عرشه يوم القيامة.

واختار الطبرى القول الأول، وضعف الثانى.

[راجع: تفسير الطبرى، مصطفى الحلبى، الطبعة الثالثة - ١٩٦٨ ج ١٥ ص ١٤٤ - ١٤٥].

ونقل القرطبى فى تفسير المقام المحمود أربعة أقوال، هى بإيجاز:

الأول، وهو أصحها: الشفاعة للناس يوم القيامة.

أخرج البخارى فى صحيحه، فى كتاب التفسير، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «إن الناس يصيرون يوم القيامة جثًا، كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهى الشفاعة إلى النبي ﷺ، فذلك يوم يبعث الله المقام المحمود».

وفى سنن الترمذى، عن أبى هريرة: سئل النبي ﷺ عن الآية، فقال: «هى الشفاعة».

[انظر: صحيح الترمذى، للالبانى، ٦٨/٣ - ٦٩ رقم ٢٥٠٨].

القول الثانى: هو لواء الحمد يوم القيامة.

الثالث: إخراجه من النار بشفاعته من يخرج.

الرابع: ما حكاه الطبرى عن فرقة منها مجاهد هو: «أن يُجلس الله تعالى محمداً ﷺ معه على كرسيه».

قال القرطبى بعد هذا رأى ما نصه:

«وعضد الطبرى جواز ذلك بشطط من القول، وهو لا يخرج إلا على تल्प فى المعنى، وفيه بُعد، ولا يُنكر مع ذلك أن يروى، والعلم يتأوله. وذكر النقاش عن أبى داود السجستانى أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم، ما زال أهل العلم يتحدثون بهذا. قال أبو عمر: ومجاهد وإن كان أحد الأئمة يتأول القرآن، فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم، أحدهما هذا».

فكان العرش مكان الربوبية بمشيئته في الدنيا واختياره، وهو مستغن عنه بقيوميته واقتداره. فوهبه لحبيبه في الآخرة، فجعله مكانه تفضلاً له وتشريعاً، ليكون هناك فوق المرسلين في الجلالة، كما كان هاهنا خاتمهم في الرسالة.

وضمُّ مخلوقٍ إلى خالقٍ في الاسم والمكان أعظم تشريعاً وأشرف تعظيماً من ضمه إلى مخلوقٍ مثله وهو العرش، فلا عجب؛ لأنه رفع ذكره إلى اسمه، وجعل رسمه بدلاً من مكانه في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: ١٠]، فهذا عجبٌ من الكون والمكان.

وإنه ليهجس في سرِّي، ويتخالج في صدرِي، أن الوسيلة التي قال ﷺ: «سَلُوا اللَّهَ تعالى لِي الوسيلة، فإنها منزلةٌ عند الله لا ينبغي أن تكون إلا لرجلٍ

= ثم قال القرطبي: «قلت: ذكر هذا ابن شهاب في حديث التزويل، وروى عن مجاهد أيضاً في هذه الآية قال: يجلسه على العرش.

وهذا تأويل غير مستحيل، لأن الله تعالى كان قبل خلقه الأشياء كلّها والعرش قائماً بذاته، ثم خلق الأشياء من غير حاجة إليها، بل إظهاراً لقدرته وحكمته، وليُعرف وجوده وتوحيده وكمال قدرته وعلمه بكل أفعاله المحكمة، وخلق لنفسه عرشاً استوى عليه كيف شاء من غير أن صار له مماساً، أو كان العرش له مكاناً. قيل: هو الآن على الصفة التي كان عليها من قبل أن يخلق المكان والزمان.

فعلى هذا القول سواء في الجواز، أقعد محمد على العرش، أو على الأرض؛ لأن استواء الله تعالى على العرش ليس بمعنى الانتقال والزوال وتحويل الأحوال من القيام والقعود والحال التي تشغل العرش، بل هو مستوٍ على عرشه كما أخبر عن نفسه بلا كيف.

وليس إقعاده محمداً على العرش موجباً له صفة الربوبية، أو مخرجاً له عن صفة العبودية، بل هو رفع لمحلّه، وتشريف له على خلقه.

وأما قوله في الأخبار: «معه»، فهو بمنزلة قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾، و﴿رَبُّ ابْنٍ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾، و﴿إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾، ونحو ذلك. كل ذلك عائد إلى الرتبة والمنزلة والحظوة والدرجة الرفيعة لا إلى المكان. اهـ كلام القرطبي.

* أقول والله أعلى وأعلم: الأمر في الغيبات مرده إلى النقل الصحيح لا إلى العقل، فما ثبت في السنة وإجماع أهل العلم فهو قولنا وحجتنا، وهو أيضاً قول أبي طالب المكي ورأيه، كما صرح بذلك في أكثر من موضع. وأطلت في هذه النقول، لأن القول يتعلق بالعقيدة.

انظر في ذلك: تفسير القرطبي ٣٠٩/١٠ - ٣١٣. والشفاء، للقاضي عياض، تحقيق محمد البجاوي ٢٨٩/١ - ٣٠٣. وفتح الباري ٢٥١/٨ - ٢٥٢.

واحد، وأرجو أن أكون أنا هو» أن ذلك هو القعود على العرش، ولكنى لا أصرح بذلك، إذ لم يصرح به الرسول، لكنى أرمز به لمن عرفه.

وقال لموسى عليه السلام بعد المقام: ﴿قَدْ أُوتِيَ سَوْلكَ يَا مُوسَى * وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى﴾ [طه: ٣٦ - ٣٧] ففى هذا تحديده. وقال لمحمد ﷺ: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤] فلم يحد له حدًا، فهذا غاية المزيد.

وقال موسى عليه السلام: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ [الاعراف: ١٤٣] أى فى محل العبودية، وقال لمحمد عليه السلام: ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ [النجم: ١٧]، ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ [النجم: ٩]؛ أى فى مكان الربوبية منه.

فبين المحب والمحبوب فى التقلب كما بين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام فى التقريب، وبين من رأى ما رأى عند نفسه فى مكانه وبين من رأى ربه فى علوه شأنه كما بين من عجل إليه شوقًا منه ليرضى عنه وبين من عجل به شوقًا إليه؛ لرضاه به، وكما بين من رأى ما رأى فلم يثبت، ففاضت عليه الأنوار لضيقه فقتل الضعفاء، وبين من رأى ما رأى فثبت له وغاضت فيه الأنوار لسعته فحمل الأقوياء، فقد جاوز المحبوب مقام المحب فى التمكين، كما جاوز محمد ﷺ مقام موسى عليه السلام فى المكان.

ورويانا عن رسول الله ﷺ: «إن الله اتخذ موسى صفيًا واتخذنى حبيبًا».

أدخل بينه وبين موسى لام الملك، وأقام محمد ﷺ مقامه فى الملك فقال تعالى لموسى: ﴿وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ [طه: ٤١]، وقال لمحمد: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠]، فكم بين من صنعه لنفسه وبين من جعله بدلًا من نفسه تفضلاً وتعظيمًا؟ وكم من فصل مدحه من وصفه وبين من وصل مدحه بوصفه، فقال تعالى فى الفصل: ﴿وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ [طه: ٣٩]، وقال فى الوصل: ﴿لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ [الفتح: ٩]، وقال فى مثله: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ [التوبة: ٦٢]. وقد قيل فى قوله تعالى:

﴿يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٤]، أى: خذ ما آتيتك من الكلام قبلاً واصطفيتك به على الناس، فاشكر عليه، والنظرُ فقد خصصتُ به محمداً^(١).

وعن ابن عباس وكعب: «إن الله تعالى قَسَمَ كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد، فأعطى موسى الكلام، وخصَّ محمد بالرؤية». ومما يؤيد هذا القول: أن الذى آتاه الكلام هو الذى ثبت له، فدل أنه هو الذى أريد به؛ لأن الله تعالى إذا أراد عبداً بشيء ثبتَّ فيه، وقوَّاه عليه، وقد ثبتَّ محمداً لما آتاه من الرؤية، وقوَّاه لها، ومكَّنه فيها؛ لأنه أراد به، ولأن موسى كان مقامه مقام سائلٍ طالبٍ، وساعٍ حاملٍ، وكان مقام محمد ﷺ مقام مطلوبٍ محمولٍ، منادىٍ مستسعىٍ.

ومن وَصَفَ مقام المحبوب ما قيل لعلی بن أبی طالب رضى الله عنه: صِفْ لنا أصحابك. فقال: عن أيَّهم تسألون؟ قالوا: عن سلمان. قال: أدركَ عِلْمَ الأوَّلِ والآخر. قالوا: فعمَّار. قال: مؤمن ملئٌ إيماناً إلى مشاشه. قالوا أبو ذر. قال: جُمع له العلم والزهد، لا يخاف فى الله لومة لائم، ما أَظَلَّتْ الخضراءُ أُصدق لهجة منه. قالوا: حذيفة. قال: صاحب السرِّ، أُعطى علم المنافقين. قالوا: فأخبرنا عن نفسك. فقال: إياي أردتم؟ كنتُ إذا سألْتُ أُعطيْتُ، وإذا سكتُ أُبديتُ.

فهذا مقام محبوبٍ؛ لأنه إذا سأل سُمِعَ منه، واستجيب له. وإذا سكت نُظِرَ إليه، فابتدئَ فعُطِفَ عليه وأُعطى، فهذا مقامٌ جمع فيه ما فوقه على سواه من الأحوال، فأشبه ذلك ما وصفه به رسول الله ﷺ من النهاية التى أعطى أصحابه بداياتها، فقال: «أقواكم فى دين الله عُمَرُ، وأصدقكم حياءً عثمان، وأفرضكم زيد، وأقروكم أبى»، وأعلمكم بالحلل والحرام مُعَاذ. ثم قال: وأفضاكم على». فالقاضى جامعٌ هذه الصفات، والقضاء هو الغاية، وكذلك كان عنده من البيان

(١) رحم الله أبا طالب رحمة واسعة، فقد أجاد فى بيان خصوصية الحبيب ﷺ من خلال القرآن الكريم، وهو استنباط ألهمه الله إياه قلماً تجده فى كتاب.

وكشف الشبهات ما لم يكن عند أصحابه، فقال: «ما شككتُ في قضاء بين اثنين منذ استقضاني رسولُ الله ﷺ». وقضى في شبهة في الثمن، فسئل عنها رسول الله ﷺ، فتبسم وقال: ما أعلم فيها إلا ما قاله عليٌّ.

وقال عدى بن حاتم في رجل رآه مقتولاً يوم الجمل: ويحَ هذا، كان بالأمس مؤمناً وهو اليوم كافرٌ، فزجره عليٌّ وقال: بل كان أمس مؤمناً، وهو اليوم مؤمن. وقال له عمار: اقسم بيننا الذرية كما قسمت الأثاث والمال. فقال: حتى ننظر في سهم من تصير عائشة. فقال: أو عائشة تُقسَم. فقال: وكيف نصنع بها وهم جاءوا معها. فقال: صدقت. وخطب الناس بعد الجمل فذكر طلحة وغيره، فقال: قد كان إخوة يوسف على المحجة يوم عقّوا أباهم، وباعوا أخاهم، فإنما بغَضَهُم بعد التوبة والإقرار. ثم قال في آخر كلامه: ما شككتُ في الحق مذ عرفته.

فهذا كله مقام مُرادٍ محبوب، مكاشفٍ بالسر مطلوب.

وقد روينا عنه: «مَنْ أَحَبَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ فَإِنَّمَا يَمَازِحْ نَفْسَهُ» أى: من لا يعرف صفات حبيبه وأخلاقه وأفعاله وأحكامه، فيحبه بعد خُبْرِهِ، فيسارع إلى مرضاته، ويجانب مكارهه، ويعامله بأخلاقه، ويجالسه بمعانى صفاته، فإنما يمازح نفسه؛ أى يلهو بها ويلعب، ليس فيه شيء من حدّ المحبين، ولا حقيقة العارفين، إذ لا يأمن انقلابَ محبته، لتقلب أفعال محبوبه، ولا يأمن تغييرَ حبه لابتلاء حبيبه، واختلاف أحكامه، فكأنه كان مازحاً بحبه لا مُحَقِّقاً به، وفى مثل هذا المقام من جهل المحبين بأفعال المحبوب اغترارٌ عظيم.

ومن المحبة كتمانُ المحبة؛ إجلالاً للحبيب وهيباً له، وتعزيزاً وتعظيماً له، وحياءً منه. وهذا وصف المخصوصين من عقلاء المحبين، وهو من الوفاء عند أهل الصفاء، إذ كانت المحبة سرّاً المحبوب في غيابة القلوب؛ فإظهارها وابتذالها من الخيانة فيها، وليس من الأدب ولا الحياء النسبة إليها، ولا الإشارةُ بها؛ لأن في ذلك اشتهاً، فتدخل عليه دقائق الدعوى والاستكبار.

وقال آخر في تعزيز الحبيب مع قربه:

وقالوا قريبٌ قلتُ ما أنا صانعٌ

بضوءِ شعاعِ الشمسِ لو كان في حِجْرِي

فما لى منه غيرُ ذِكْرِ بخاطرٍ

يهيجُ نارَ الحبِّ والشوقِ في صَدْرِي

إلا أن يُغلب فيُعذر، أو يُقهر فلا يُلام؛ لأنَّ للحبِّ لوعةً تلدغ القلب، وسكرةً تغمر العقل، وقبضاً يُقبض فيه القلب، ولا يُمكن كتمه، وزفرةً تغلب الوجد لا يُستطاع دفعها، وناراً تقدح في اللَّبِّ تسطو بوصفها، فذاك حينئذ معذورٌ؛ لأنه هناك مقهور، وهو ثمَّ مجبورٌ، إذ صار في وثاق الحبيب مأسورٌ، كما أنشد بعض المحبين:

ولمَّا رأيتُ لِقَهْرِ الهوى	أميراً تعزَّر أن يُعزَّلا
وبثَّ عساكره في النفوسِ	ففصلَها مَفْصِلاً مَفْصِلاً
دفعتُ إلى الحبِّ حبلَ القيادِ	وقلتُ أسيرُك مُستقبِلاً
فشدُّوا وثاقِي بحبلِ الصُّدودِ	فها أنا في أسره مُبتلى

وأنشد في الظهور عن غلبة الكتم والإسرار^(١):

مَنْ كان يزعمُ أن سيكتُم حبه	حتى يُشكِّك فيه فهو كذوبٌ
الحبُّ أغلبُ للنفوسِ بقهره	مَنْ أن يرى للبرِّ فيه نصيبٌ
وإذا بدا سرُّ اللبيب فإنه	لم يُبدَ إلاَّ والفتى مغلوبٌ

وأنشد غيره:

يبدو فأجهدُ أن أكاظم حبه	فتبين في علامة الكتمانِ
وأنشد آخر في الإظهار عن غلبة:	
دلَّ عليه نفسٌ مختلس	ودمعةٌ تحت سِجالِ الفلَس

(١) هذه الأبيات الثلاثة والبيت الذي يليها من (د) فقط.

يُخْفَى وَيُبْدَى الدَّمْعُ أَسْرَارَهُ وَيُظْهِرُ الْوَجْدَ عَلَيْهِ النَّفْسُ
 لَوْ سَتَرَ الْحُبُّ بَعْضَ إِذَا دَلَّ عَلَيْهِ نَظْرٌ مُخْتَلَسٌ
 أَوْ مَوَّهَ الْوَجْدَ بِفَقْدِ لَمَّا أَخْفَاهُ فِيهِ عِلْمُهُ الْمُقْتَبَسُ
 وَأَنْشَدَ فِي مَعْنَى جَامِعٍ لِلْجُمْلَةِ:

وَمَنْ قَلْبُهُ مَعَ غَيْرِهِ كَيْفَ حَالُهُ وَمَنْ سِرُّهُ فِي جَفْنِهِ كَيْفَ يَكْتُمُ
 وَقَالَ الْجَنِيدُ وَغَيْرُهُ مِمَّنْ فَوْقَهُ: يُقَالُ: إِذَا تَنَاهَتْ مَعَارِفُهُمْ انْتَهَتْ إِلَى حَيْرَةٍ.
 وَقَالُوا: أَعَرَفَهُمْ بِهِ أَشَدُّهُمْ تَحِيرًا فِيهِ.

وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ: «إِنَّمَا تَضِلُّ عَقُولُ الرِّجَالِ عِنْدَ طَلَبِ مُحِبَّتِي، يَسْتَبْطِئُنِي أَحَدُهُمْ، وَلَوْ صَبَرَ لِأَبْحَثَهُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى أَبْلُوهُ، وَأَعْلَمَ عَقْدَةَ عَقْلِهِ، وَهَلْ هُوَ أَهْلٌ لِفَوَائِدِي، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، فَأَدْنَى مَا يَصِلُ إِلَيْهِ مَنِي أَنْ تَخَافَهُ الْخَلِيقَةُ، وَيَتَنَافَسُ أَهْلُ الْحِيلَةِ فِي سَعَةِ نُورِهِ، وَأَحْبُوهُ بِالنَّظَرِ إِلَى بَلَا كَلَامٍ. يَا دَاوُدَ، قُلْ لِمُعَاشِرِ الْمُتَوَجِّهِينَ إِلَى مُحِبَّتِي: مَا ضَرُّكُمْ مَا فَاتَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا إِذَا كُنْتُ لَكُمْ حَظًّا؟ وَمَا ضَرُّكُمْ مِنْ عَادَاكُمْ إِذَا كُنْتُ لَكُمْ سَلَامًا؟ وَمَا ضَرُّكُمْ مَذْمُومَةُ الْخَلْقِ وَعِدَاوَتُهُمْ إِذَا كُنْتُ لَكُمْ حَبِيبًا؟ وَمَا ضَرُّكُمْ إِذَا جُعِلْتُمْ مِنَ الدُّنْيَا وَشَبَعْتُمْ بِذِكْرِ عَظَمَتِي؟ وَمَا ضَرُّكُمْ الْإِنْقِطَاعُ مِنْ خَلْقِي إِذَا انْقَطَعْتُمْ إِلَيَّ؟».

فَهَذِهِ نَعَوْتُ الصَّادِقِينَ مِنَ الْمُحِبِّينَ، وَهَذَا عِوَضُهُمْ وَجَزَاؤُهُمْ مِنْ مَحَبَّةِ الدُّنْيَا وَمَحَبَّةِ الْخَلْقِ. وَقَالَ بَعْدَ هَذَا فِي وَصْفِ الْمُبْعِدِينَ مِنَ الْقُرْبِ وَالْكَاذِبِينَ الْمُدْعِينَ: «يَا دَاوُدَ، قُلْ لِلتَّارِكِينَ مَا وَصَفْتُ، وَلِلرَّاغِبِينَ فِي دَارِ الذَّلِّ وَالْهَوَانِ: حَلُمْتُ عَنْكُمْ فَلَمْ تَزِدَادُوا إِلَّا تَمَادِيًا، وَسَمَحْتُ لَكُمْ فِي الْإِيثَاقِ وَكَالَأَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مَنِي لَكُمْ، وَكَيْفَ لَا أَفْعَلُ ذَلِكَ بِكُمْ، وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا هُوَ أَكْرَمُ عَلَيَّ مِنْ أَبِيكُمْ آدَمَ، صِفَتِي مِنْ خَلْقِي، وَرَغَبْتَكُمْ فِي جَوَارِي، مَنْ تَمَسَّكَ بِالْمَعَاصِي أَلْبَسَتْهُ ثِيَابَ الذَّلَّةِ، وَأَصْرَفُ عَنْهُ وَجْهِي الْكَرِيمَ. الْقُلُوبُ الْمَعْلُوقَةُ بِشَهَوَاتِ الدُّنْيَا عَقُولُهَا مَحْجُوبَةٌ عَنِّي».

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ: أَبْعَدُ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ أَكْثَرُهُمْ إِمَارَةً بِهِ، وَهُوَ الَّذِي يُكْثِرُ

التعريض به فى كل شىء، ويظهر التزئ والتصنع بذكره عند كل أحد، هذا ممقوت عند المحبين لله والعلماء به.

دخل ذو النون المصرى على بعض إخوانه ممن كان يذكر المحبة، فرآه مبتلى ببلاء يجلى عن الوصف، فقال ذو النون: لا يحبه من وجد ألم ضربه. فقال الرجل: لكنى أقول: لا يحبه من لم يتنعم بضره. فقال ذو النون: لكنى أقول: لا يحبه من شھر نفسه بحبه. فقال الرجل: أستغفر الله وأتوب إليه.

وهذا - كما قال ذو النون - هو من علامة الإخلاص فى المحبة، إذ كانت من أعمال القلوب، فوجود الإشفاق والحذر من إظهارها - خشية السلب والاستبدال، وخوف المكر والاستدراج - علامة التحقق بها، ودفعها عن النفس، وسترها عن أبناء الجنس، وترك التظاهر بها علامة الظفر بها؛ لأن المحبوب غيور، وغيرته على نفسه وعلى ظهور محبته أشد من غيرته على إظهار محبته، وغيرته على إظهارهم لغير أبناء جنسهم أشد من غيرته جميع محبيه عليه.

وقد أنشد بعضهم فى الفرق بين الواحد الصادق، والمتواجد الناطق عن وجود البكاء:

إذا غرقت دموعٌ فى عيونٍ تبين من بكى ممن تباكى
فأما من بكى فيذوبٌ وجدًا وينطق بالهوى من قد تباكى

وأنشدت فى وصف بعض الأقوياء من المحبين الذين هم للوجد كاتمون:

... (١) من الحس لا يبدى وجودًا كأن فؤاده زبر الحديد

ومن ألطف ما سمعت فى غيرة المحب على حبيبه حتى من نفسه، ثم حتى من حبيبه على حبيبه، لشدة غيرة المحبة، وعظم شأنها وجلالة مكانها فى قلب محبها، أنشدنى بعضهم:

غرّت منهم عليه من شدة الوجد به ثم غرت منى عليه
ثم فكّرت بعد ذاك، وهذا فى عياني من ناظره إليه

(١) كلمة فى أول البيت غير مقروءة.

هَمَّتْ عِزَّةٌ ، وَإِنْ دَامَ ذُلِّي إِذْ حَيَاتِي وَمَيَّتِي فِي يَدَيْهِ
فَفِي هَذَا آيَةٌ لِلْمُحِبِّينَ ، وَعِبْرَةٌ لِلْعَارِفِينَ ، فَلَا تَنْكُرُوا هَذَا ، فَإِنَّ أَعْجَبَ مِنْهُ مَا
رَوَيْنَا عَنْهُ سُبْحَانَهُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾ [طه: ١٥]
قِيلَ : مِنْ نَفْسِي . وَكَانَ هَذَا عَلَى ضَرْبِ الْمَثَلِ فِي شِدَّةِ الْإِخْفَاءِ .

كَمَا نَقَلَ لَنَا الْإِسْلَامِيُّونَ عَنِ الْكِتَابِيِّينَ^(١) : إِنْ فِي الْإِنْجِيلِ مَكْتُوبًا : إِذَا تَصَدَّقْتَ
فَلَا تَعْلَمَ شِمَالُكَ مَا صَنَعْتَ يَمِينُكَ ، فَإِنَّ الَّذِي يَرَى الْخَفِيَّاتَ يُجْزِئُكَ بِهِ عِلَانِيَةً .
وَإِذَا صَلَيْتُمْ فَقُولُوا : يَا أَبَانَا الَّذِي اسْمُكَ فِي السَّمَاءِ الْقُدُّسُ . فَإِذَا صُمْتَ فَاغْسِلْ
وَجْهَكَ وَادَّهْنِ رَأْسَكَ ، لِئَلَّا يَعْلَمَ بِذَلِكَ غَيْرُ رَبِّكَ .

فَهَذَا كُلُّهُ عَلَى ضَرْبِ الْمَثَلِ وَالْإِعْتِبَارِ فِي الْمُبَالَغَةِ فِي وَصْفِ الرَّأْفَةِ وَالْحَنَانِ مِنَ
الْخَالِقِ اللَّطِيفِ الْحَنَّانِ ، يَتَحَبَّبُ بِهِ إِلَى أَوْلِيَائِهِ ، وَيَتَقَرَّبُ بِذَلِكَ إِلَى قُلُوبِ أَحِبَّائِهِ ،
وَيَسْتَخْرِجُ مِنْهُمْ أَنْ يَكُونُوا لَهُ كَمَا هُوَ لَهُمْ . وَهَذَا كَلَامُ عَالِمٍ صَاحِحٍ فِي مَقَامِ صَحْوِ
مَكِينٍ ، وَهِيَ مَحَبَّةُ الْعُقَلَاءِ الرِّبَانِيِّينَ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ . فَأَمَّا السُّكْرَانُ بِحَالِهِ ، وَالْوَلَهَانُ
بَوَجْدِهِ ، وَالْحَيْرَانُ فِي تَوْحِيدِهِ ، فَمَغْلُوبٌ بِشُكْرِهِ ، مَقْهُورٌ بِأَسْرِهِ ، مَأْسُورٌ بِوَجْدِهِ ،
مَجْبُورٌ بِغَنَائِهِ ، مَحْجُوبٌ عَنْ بَقَائِهِ ، لَيْسَ يَقَعُ بِهِ اعْتِبَارٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَعْيَارٍ ؛ إِذْ لَمْ
يَجْعَلْ إِمَامًا لِلْمُتَّقِينَ ، وَلَا مِنْهَاجًا لِلْعَابِدِينَ ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ . وَقَالَ
رَجُلٌ لِأَبِي مَحْفُوظٍ مَعْرُوفٍ ، وَقَدْ رَأَى بَعْضَ الْمُحِبِّينَ شَيْئًا اسْتَجْهَلَهُ مِنْهُ مِنْ مَقَالٍ
وَفِعَالٍ ، فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ مَعْرُوفًا ، فَتَبَسَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَخِي ، لَهُ مُحَبُّونٌ صَغَارٌ وَكِبَارٌ ،
وَعُقَلَاءٌ وَمُجَانِينٌ ، فَهَذَا الَّذِي رَأَيْتَهُ مِنْ مُجَانِينِهِمْ .

وَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الْأَمْرِ^(٢) : «إِذَا أَحْبَبْتُهُ ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ
الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ ، وَقَلْبَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَرَجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي
بِهَا ، وَكُنْتُ لَهُ يَدًا وَمُؤَيِّدًا» . فَلِذَلِكَ كَانَ ﷺ يَسْأَلُ مِنْ هَذَا الْمَزِيدِ ، وَيَحِبُّ بِهِ دَوَامَ
التَّائِيدِ ، فِي قَوْلِهِ : «اجْعَلْ فِي عَيْنِي نُورًا ، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا ، وَعَنْ يَمِينِي

(١) فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ هَذَا وَيَغْنِي عَنْهُ ، وَرَحِمَ اللَّهُ أَبَا طَالِبٍ إِذْ أَكْثَرَ مِنَ
النَّقْلِ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَهُوَ فِي غِنَى عَنْ ذَلِكَ .

(٢) يَقْصِدُ الْحَدِيثَ الْقُدْسِيَّ .

نورًا، وعن شمالي نورًا» أى: أدم لى الوجد بك، والنظر إليك، والقرب منك، حتى لا أفقدك فى، ولا أشهد نفسى ولا غيرك فى وجدى، وأيدنى بذلك بروح التأييد ونور التوحيد، واعصمنى مع جميع ذلك عصمة المرحومين من المنيين. وقد أنشد منشدً فى بعض هذا المعنى:

سَهْرُ الْعَيُونِ لَغَيْرِ وَجْهِكَ بَاطِلٌ وَبِكَاءُ هُنَّ لَغَيْرِ حَبِّكَ ضَائِعٌ
بَصْرَى وَسَمْعَى لَمْ يُجِبْكَ لِأَنْنى أَنَا مَبْصَرٌ بِكَ فِى الْحَيَاءِ وَسَامِعٌ

وفيما ذكرناه من وصف المحب كفايةً، وغنيةً لمن وفق لفهمه، ورزق نصيباً من علمه، يجزى عن وصف المحبوب، وليس يمكننا وصف محبوب كما نعلم ونحب، إذ حاله يَجَلُّ عن الوصف؛ لأنه فى غيابة الغيب محجوبٌ به، ومقامه يعلو عن الكشف، وكيف يُوصف من يسمع ويُبصر من مُحِبِّه، ويبطش ويقتل عن محبوبه، بل هو كائن له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيداً وقلباً، كما روينا فى الخبر أنفاً: «لئن سألنى لأعطينه، وإن سكت أدخرتُ له، لو قسم نوره على أهل الأرض لوسعهم».

فهذا كله فى مقام محبوبٍ. ويقال: إن هذه الآيات، والقُدَرُ المبهمات، من سرائر الغيوب وخفايا الملكوت، التى تسميها العامة المعجزات والآيات، وتسميها العلماء الكرامات والإجابات؛ وهى آياتُ الله فى أرضه مُودَعَةٌ، وقدرته فى عباده جارية، وعنايات له فى ملكه مستقرة، ليس للعباد منها إلا كشفها، ونظرهم إليها، إذا أقيموا مقام الأنس من مقام محبوب، ورُفِعُوا إلى وصف خَلَّةٍ فى حال مطلوب، رُفِعَتْ عنهم الأسبابُ والغيوبُ، وظهرت لهم الأسرار، وسِرُّ سرِّها هو المحجوب، وبعضهم يقول: إن الآيات توجدُ فى المقام السابع عشر من مقامات المعرفة؛ إذا أُقيم العبد هذا المقام نُودى بها، فظهرت له، فكانت هى كشوفه من الغيب؛ لأنها على طريقه، فلا يمتنع من رؤيتها، وهى كشفه إن عبرها، وحجبه إن نظر إليها. وفوقها ثلاثة وثمانون مقاماً من مقامات العارفين أفضل من ذلك؛ لأنها طرقات أبدال المرسلين من النبيين، وذلك فى قول بعضهم: تكون لأبدال النبيين من الصالحين، وأبدال المرسلين فضلهم على أبدال النبيين كفضل المرسلين

على النبيين، وكفضل الصديقين على الشاهدين؛ لأن كل بدل يكون على معنى مبدله، وأبدال الصديقين أيضاً فوق أبدال الشهداء، وأبدال الشهداء فوق أبدال الصالحين. كذلك كل طبقة عن معنى مبدلها.

كيف وقد قال بعض العلماء: ما رأيت هذه الكرامات أظهرت إلا على أيدي البُلّه من الصادقين. وقد قال رسول الله ﷺ: «أكثر من يدخل الجنة من أمتي البُلّه، وعليون لذوى الألباب».

فأولو الألباب هم المواجهون بالخطاب، الشهداء عليه، المستحفظون للكتاب، كما قال تعالى: ﴿بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ﴾ [المائدة: ٤٤]. والعامّة يحسبون أنها من أعلى مقامات المعرفة؛ لأنها أبهر للعقول، وأغرب في العلم والمعقول، وتجلّى صفات محبوب في أنوار اليقين بالقلوب، وقُرب ملاحظات المحبّ للطائف معانى الحبيب، هو سرّ السرّ، وغُربة الغُربة، وعَجَب العَجَب، والذَرُّ من ذلك عند العارفين والمحبين أعلى وأفضل من أمثال الكون والمكان؛ لأن العارف المكين ذا القوة الأمين ينظر إلى الكون ظاهره وباطنه - أعنى ملكه وملكوته - بعين مليكه، فهو لا يملكه لقوته، ولا يملكه لزهده وتوكُّله، فليس يشهد إلا فعله وهو ما ظهر؛ ومعناه الحكمة، ووصفه وهو ما غلب، ومعناه القدرة، فله في كلّ حركة وسكون كشف ومزيد، يأخذ من الأشياء قبل أن يؤخذ منه، ويأسرها قبل أن تأسره، فهي تأخذ نصيبها منه، وهو يأخذ منها نصيبه من مالِكها، وهى ترتفع به وتزيد، وهو يعلو بمُعلّيه أبداً إلى مزيد. وجميع الأسرار من الغيوب التى تكنها الحُجُب والأستار، لا يظهر عليها إلا مطلوب، والمطلوب لا يكون محجوباً وهو عن نفسه مسلوب. فمن بقيت عليه من نفسه بقية، أو نظر إلى حركته وسكونه بعينه نظرة خفية، فسترها عليه رحمة له، لأنه لو كُشف بها هلك في حيرة الهوى، وغرق في بحر الدنيا، ونفسُ حبه لها، وعين طلبه إياها، هو حجبها عنه، واستثارها منه، حتى يكون كارهاً لظهورها كراهته لظهور الخلق عليه فى معصيته، وخائفاً منها خيفته من نفسه فى تظاهرها عليه بهلكته، فهناك حين يُبتلى بها ويختبر، لينظر كيف يعمل، فإذا بقى بياق، وحيّ بحياة حتى صرّفاً

منه صِفراً عنه، بلا طلبٍ، ولا نظراً، ولا سببٍ، ولا فكرٍ، بُودى بعجائبه، وفُتحَ له كنوز غرائبه، ويفعل الله ما يشاء. كما أنشد العارف:

ظهرتَ لمن أفنيتَ بعد فنائه فصار بلا كونٍ لأنك كتته

وكما قال الواجد:

فإن نأى عَذْبَنى، وإن دنا قَرَبْنى إذا تَغَيَّتُ بدا، وإن بدا غَيَّبْنى

وقال بعضُ العارفين، ممن يكشف عن مشاهدته: عبدتُ الله ثلاثين سنة بأعمال القلوب والجوارح على بذل المجهود، واستفراغ الطاقة، حتى ظننتُ أن لى عند الله شيئاً، فذكر أشياء من مكاشفات آيات السموات فى قصة طويلة، قال فى آخرها: فبلغتُ صفّاً من الملائكة بعدد جميع ما خلقَ اللهُ من شىء، فقلت: ما أنتم؟ قالوا: نحن المحبون لله، نعبده ههنا منذ ثلاثمائة ألف سنة ما خطرَ على قلوبنا قط طلبٌ لسواه، ولا ذكرنا غيره. قال: فاستحييت من أعمالى، فوهبتها لمن حقَّ عليه الوعيد، تخفيفاً عنهم فى جهنم.

وقال بعض العلماء: كل مقام أُعبر عنه إلا مقام المحبة. قيل: ولم؟ قال: لأنَّ الشىء يُعبر عنه بالطف منه، ولا شىء أَلطف من المحبة.

وقيل لمعروف: أخبرنا عن المحبة أى شىء هى؟ قال: يا أخى، ليس المحبة من تعليم الناس، المحبة من تعليم الحبيب.

يعنى إذا تجلّى بوصفٍ محبوب بعد أن يحبك، ويحب لك أن تُحبه، كما تحب على معنى الوصف الذى به تجلّى، لم تمتنع من محبته لا محالة، فإما أن تخبر عنه، أو تستدل عليه بعلم أو عقلٍ. فهيهات، إنَّ المحبة لا تحيىء بخبرٍ، ولا تكون باستدلال، إنما هو جعلُ الله فى القلوب بسرائر الغيوب، لا يوليه غيره ولا يعلمه سواه، ولا يظهر عليه روح الحب ولا عقله، وكيف يعبره وجملته ما أُعبر عنه من المحبة أنها سرٌّ عن وصف إله، فهى تأله القلب بما أله الله، فاستكان هذا النور فى قلب المتأله بالله إلى ما أله هى مكان المحبة، ثم يقع التجلّى من الحبيب بحُسن وجمالٍ ليس كمثله وصف، ويدوق حلاوة لا تُشبهها حلاوة، فتحدث سروراً

وارتياحاً ولذةً ونعيمًا يَجِدُ القلبُ ذلك، ويحار العقلُ فيه، ويعرف الهمُّ فيه، ويتردد الفكرُ به، فهذا ما يُمْكِنُ لِمَنْ عَرَفَ، وما يصلحُ لِمَنْ أَوْقَفَ، وما وراءَ هذا فإنما هو رؤيةٌ كيفيةٌ، وكيفيةٌ قُرْبٍ، والعقولُ والعلومُ تعجزُ عن دركِ هذا، لا يحيطه من الله عن مشيئةٍ، فانتظمت محبةُ القرب، فكان سرًّا، وغابا فى جبروتِ العز، فالذى يُوجِدُ القُرْبَ، ويظهر على كَيْفِيَّتِهِ من الأرواح والقلوب، والهِمَمِ والعقول والعلوم - التى هى حُجْبُهُ - هو الذى يُذِيقُ القلوب والعقول وَجَدَ المحبةِ له، إذا كشف حُجْبَ الغيوبِ عنها، وذلك أن الكلَّ محجوبٌ بحجابين إلا الموقنين، فالعقلاء محجوبون بحجاب العقل؛ لأنه من معاناهم، والجهلاء محجوبون بحجاب الهوى، إذ هو من معاناهم، فهذا حجابان باطنان، فإذا رُفِعَا انكشفت عينُ اليقين، فأبصرت الغيبَ بالغيب، فصار شهادة، ورأت النور بالنور، وكان على الحسنَى زيادة، فمثل ذلك ما حجب العموم فى الدنيا؛ لأنهم محجوبون فيها بحجابين ظاهرين: حجاب لطيف وهو العقل؛ لأنه من معنى اللطف، وحجاب كثيف وهو الجسم؛ لأنه من معناه. فإذا أُسْقِطَ الحجابان الباطنان - العقل والهوى - عن العارف المجتبى، فهو كشفُ الغطا، ﴿فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [ق: ٢٢]. وهذا هو اللقاء للكافة، كذلك إذا كُشِفَ الحجابان الباطنان - العقل والهوى - عن العارف المجتبى كان حيز اللقاء، فهو فى الدنيا بجسمه أعرف من الحق من الأرواح برسمها فى مكان البرزخ، لا نقدر أن نخبرَ بأكثر من هذا.

وقال بعض العارفين: كل المقامات عن أنوار الأفعال والصفات إلا المحبة، فإنها عن نور الذات. فلذلك عزَّ وصفُها، وغرَّبَ وجَدُها، وقلَّ من المؤمنين المتحققين بها.

قوله: «عن نور الذات»، إنما يريد وصفًا مخصوصًا من الذات، ووجه المحبين، وعنه معرفة العارفين. وإلا فالصفات كلها متصلة بالذات.

ومن أدرك مقام المحبة لله تعالى لم يضره فوتُ شَيْءٍ من المقامات، ومن فاته مقام المحبة لم يغبط بِدَرَكِ شَيْءٍ، ومثلها فى جلالَةِ القدرِ مثل العلم بالله، أى علم أعلى من علم يكون معلومه الله؛ فلذلك أى قلب أجَلُّ من قلبٍ محبوبه الله عز

وجل؟ وقد قيل فى قوله عز وجل: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣] أن الهاء عائدة على التوكل، أى: فالتوكل حسبه من جميع المقامات.

والتوكل حالٌ من مقام المحبة، فمن كان الوكيل حبه، فهو من التوكل حسبه، وقد قال الله عز وجل: ﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [التوبة: ٧٢].

والرِّضَا مقام فى المحبة، فإذا كان الراضى الأكبر محبوبه، فأى شىء يكون معه مطلوبه، فقد جلَّت المحبة أن توصف، وعزَّت فى المقامات أن تُعرف، ودقَّت عن العقول أن عليها حقيقتها تُوقف، فهذا كما قال:

لقد عزَّت معانيه فغابت عن الأفكارِ إلاَّ للشَّهيدِ

ولا شهيدَ إلاَّ بشهادة، ولا شهادة إلاَّ بشاهد، وقد قال الشهيد: ﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ﴾ [هود: ١٧]، فلأن يُعطى المؤمن عُشر ذرَّةٍ من المحبة خيرٌ له من أن يُعطى أمثال الجبال من العبادات؛ الجزاء عليها من معانى الصفات المتصلة بالذات. وهذا غاية الطالبين من المقربين. وعن أول بادٍ يبدو من الوصف، يستغرق كلَّ البدوات والنهايات، والمزید من كل الجنان، ويجمع من اللذة والسرور والنعيم والحبور كل ما فرَّقه فى جنات النعيم. فليس يعدل هذا عطاء؛ لأنه عن الرضا الأكبر^(١)، فكيف بالبادى الثانى، والبادى الثالث عن الوصف الثانى والوصف الثالث؟

فلا يعلم هذا إلا من شهد به، ولا يطلبه إلا من عرفه، والخلائق عنه محجبون، إلا الشهداء والصديقين. وسائر العبادات وأعمال الصالحات يُثَوَّبُ الجزاء من معانى الجنة، وصفاتها الخَلَقِيَّاتِ، فشتان بين ذلك وبين المعانى الخَالَقِيَّاتِ. ولا يصلح له إلا من طلبه، ولا يصفه إلا من شهد به، ولا حول ولا قوة إلا بالله المبدئ المعيد.

وقيل: إن للقلب حبةً، هى باطنه، عليها تتعلق المحبة، ومنه سُمِّيت محبة؛

(١) هذه عبارة (م)، وعبارة (د): «والمزید والمظهرات من كل الجنان، فليس يعدل هذا عطاء لأنه من الرِّضْوَانِ. والعبادات ثبوت منها الجزاء من معانى الجنة، والصفات الخَلَقِيَّاتِ، فشتان بينهما»، فهى مختصرة لما فصلته (م).

كأن اشتقاقه من حبة القلب، وهى التى يقال لها سويداؤه، والميم فى الأسماء قد تزداد للمبالغة فى الوصف. ومن هذا قول الله عز وجل: ﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾ [يوسف: ٣٠] لما وصفها بنهاية الوصف فى الحب؛ أى قد خرق حبه شغاف قلبها، فوصل إلى حبة القلب، وخرق الشغاف وهو حجاب القلب، و«حُبًّا» منصوب على التفسير، كأنه قيل: قد شغفها، أى خرق شغافها، فقيل: ماذا؟ فقيل: حُبًّا.

وقال بعضهم: قلت لعكرمة: ما معنى قوله تعالى: ﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾؟ فقال: يعنى بطنها. قلت: كيف ذاك؟ فقال: بلغ سواد القلب. قيل: ما معنى سواده؟ قال: مثل سواد العسكر إذا بلغ الحرب إليه انكشف العسكر فيُهتك.

فالْحُبُّ إذا وصل إلى هذا الموضع من العبد، لم يملك المحب نفسه، فرغ قلبه له، وامتلاً به، ولم يجر على ترتيب ما رسمناه، وربما خرج إلى الوكّه والاستهتار، وجاوز معيار العقل فى التصريف والأذكار. والعرب تقول: قد دَمَغَهُ، ورَأَسَهُ، وفَادَهُ، وركبته، إذا خَرَقَ دماغه، وضرب رأسه، وأصاب فؤاده وركبته. فكذلك قولهم: قد شغفه؛ إذا أصاب شغاف قلبه، فهتَكَ حجابَه.

وأنشد بعضهم:

قالتْ وقد شَغَفَتْ قَلْبِي فُبَحْتُ:

قد كُنْتُ عِنْدِي تَحِبَّ السَّرِّ فَاسْتَرِ

أَلَسْتُ تُبْصِرُ مَنْ حَوْلِي؟ فَقُلْتُ لَهَا:

غَطَّى هَوَاكَ وَمَا أَلْقَى عَلَى بَصَرِي

وعلى هذا المعنى مجاز قوله: «حُبُّك الشَّيْءُ يُعْمَى وَيُصِمُّ»، أى يُعْمَى وَيُصِمُّ عن سواه، ويعمى ويصم به عن كل شئ، ولا يُبْصِرُ إِلَّا به، ولا يسمع إلا منه، ويُعْمَى وَيُصِمُّ عن مساوئه والبلاوى التى فيه، فلا يخاف فيه لومة لائم، ولا يقبل عليه قول قائل، ولا يصدق عنه عيب عائب.

وقد قرئ بالعين: (قد شَغَفَهَا)، معناها: بلغ أعلى القلب ونهايته؛ لأن الشغف

أعلى كل شيء وأبعده، وشَعَفُ الجبال: غاياتها، فالمعنى: ذهب به الحبُّ أقصى المذاهب وغاياته. فيحنثذ يملكه الحبُّ فيكون أسيره، ويغلب عليه الحبيب فيصير مأسوره، فيحكم عليه ولا يجاوز ما حكمه، ويفرِّغ له قلبه من كل شيء رسمه، ويمتلئ به فلا يبقى فيه شيء رسمه، ولا يقدر على الكذب، لظهور سلطان قهر الحبِّ. فيحنثذ يكشف قناعه، ويرسل عذاره فيه، ويصفه الحب بالحب وهو صامت، ويبدو عليه الوجد وهو خافت، ويخفيه الحبيب إلا لمن يحب وهو ظاهر، وليس يكون هذا إلا في مقام شكر، وحال غلبة وقهر، فمن لم يعرف هذا المقام أنكرَ هذا الكلام، إلا أن يربط قلبه بتأيبده، ويحفظ سره بتمكينه، كما قال تعالى: ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِعًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِيَ بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [القصص: ١٠] أى: من المصدقين أنا نرده إليها، ولا تُظهر أنه ابنها، فيقتل.

وكما لطف للفتية الذين آمنوا، وهم أصحاب الكهف، لما غلب حبُّ الإيمان على قلوبهم فملكها، خرجوا من مصر، وفارقوا الأهل، فقال فى وصفهم: ﴿وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الكهف: ١٤] لئلا يظهروا إيمانهم لما غلب حبه عليهم، فيقتلوا.

فهذه لطائف الحكيم، وخفىُّ صنع العليم، فالمحبون له حافظون للغيب بما حفظ.

وقال سمنون لبعض الفقراء فى قصة ذكرها: يفرح بحبه، ويذكر المحبة.

وقال بعض الناس فى وصف المحبين: أقامهم مقام المحبة، فلم يزن الملك فى قلوبهم حبة.

فمحبة غير الله فى محبة الله شرك عند المحبين؛ وهى جناية عند الصادقين، وهو من نقض العهد وقلة الوفاء بالعقد عند المخلصين.

وكان سهل يقول: من أحب الدرهم لم يحب الآخرة، ومن أحب الخبز لم يحب الله عز وجل.

ولا يخرج حبُّ الوالدِ والولدِ المحبين من المحبة؛ لأن ذلك جعل الله فى القلوب نصيباً لهم، ولا يخرجهُ أيضاً حبُّ الزوجة؛ بمعنى الرفق بها والرحمة لها، ولا يُخرجهُ أيضاً حبُّ مصالح الدنيا ومرافق الأسباب من حاجات الأجسام والقلوب، مما لا بد منه من عَوَزَ الزاد على الطريق، وليس ذلك كله يكون فى مكان محبة الله؛ لأن محبة الله فى أنوار الإيمان، ومحبة هذه الأشياء فى مكان العقل والطبع، ما لم تأخذ هذه الأشياء منه، بمعنى الانحطاط فى الهوى ومجاوزة العلم. كما يقول فى صفة المقربين من الموقنين: «إنهم يأخذون من الأشياء قبل أن تأخذ منهم».

هكذا هو عندى فى الفرق بين محبة الخالق ومحبة المخلوق.

ويخرجهُ جميع ذلك عند - الخواص والنورى، وطائفة من المحبين - من حقيقة المحبة.

فأما الإيثار لهذه الأسباب، والانحطاط فى أهوائها، والسكون إليها، والفرحُ بها، والطمأنينة معها. والحزن على فقدها؛ فإن ذلك يُخرجهُ من حقيقة المحبة؛ لأنها قد أخذت منه فجذبته، وتحكمت فيه فتسخر لها، كذلك هو عندى وعند الكل.

وقد توجد بعض المحبة مع وجود بعض هذه الأشياء عندى، وإن كانت علّة موجودة، ولا توجد حقيقتها عند الجماعة وعندى.

وأما بعض الحكماء فإنه يزعم أن محبة العشق - خاصة المتعلقة بالوصف - متصلة بالروح، منتشية منه، وإن كان سلطانها موجوداً فى القلب، وحاكماً على الجسم، إذ كان القلب مَلِكَ الجسد، ومكاناً للحواس كلها. وهو الفرق عندهم بين حب العشق، والحب لأجل المعانى والأسباب من المنافع والمرافق، إذ ذاك متعلق بالأوصاف. وذكر: أن حكيمًا كان عند بعض الملوك، فنظر وزيره إلى جارية للملك كان يهواها، وقد أشرفت عليه، ولم يعلم الملك بذلك، فلما نظر إليها ارتعدت فرائصه، وعُشى عليه، فعجب الملكُ من ذلك، فسأله عن حاله، فاعتذر

بوجع يعارضه فى الأوقات. فلما خرج سأل الملك الحكيم: هل تعرف دواء هذه العلة؟ فقال: نعم أعرف دواءها. إن أمرتنى أخبرتك. فقال: قد أحببت ذلك. قال: إنه نظر إلى من يحبه، فلحقه هذا الاضطراب؛ لأنه انفرج قلبه، فتحرك الجسم لانفراج القلب. قال له الملك: فإننا نحب أهلينا وأموالنا، ولا يصيبنا هذا. فقال: ليست هذه تلك المحبة، هذه محبة الروح، وتلك محبة العقل.

ومن أعجب ما سمعت فى هذا الباب، ما حدثنى بعض إخوانى، عن أبى القاسم الجنيد، قال: مرض أستاذنا السرى - رحمه الله - فلم نعرف لعلته دواء، ولا علمنا لها سبباً. فقال: فوصف لنا طبيبٌ حاذق، فأخذنا بوله، فمضينا به فى قارورة، فنظر إليه الطبيب، فقال: لقد أعيانى وصف هذه العلة، ولكن سأفكر فى هذا الماء. قال: وجعل ينظر ملياً، ثم قال لى: أراه بول عاشقٍ.

قال الجنيد: فصعقت وغشى علىّ، ووقعت القارورة، ثم رجعت إلى سرىّ، فأخبرته، فتبسّم، ثم قال: قاتله الله ما أبصره! وقلت: يا أستاذ، وتبين المحبة فى الماء؟ قال: نعم.

وقد قال سرىّ مرّة: لو شئت أن أقول: ما أيسر جلدى على عظمى ولا سلّ جسمى إلا حبه لقلت. قال: ثم غشى عليه. وكان يُفصح فى بعض الأوقات بهذه المعانى.

• ذكر وصف بعض المحبين من المكاشفين وأبدال الصديقين من المقربين؛

قيل لبعض العارفين من الأبدال، ممّن يتكلم فى علمه، ويكشف عن طريقه ووجده: الناس يقولون: إنك محب. فقال: لست محباً، المحب متعوب، ولكنى محبوبٌ.

وقيل له أيضاً: الناس يقولون إنك واحدٌ من السبعة. فقال: أنا كلُّ السبعة. وقال: هذا إذا رأيتمونى فقد رأيتم أربعين بدلاً. قيل: كيف وأنت شخصٌ واحد؟ قال: لأننى قد رأيت أربعين بدلاً، فأخذت من كلِّ بدل خلقاً من أخلاقه. وقيل له: بلغنا أنك ترى الخضر، فتبسّم، ثم قال: ليس العجب ممن يرى الخضر، ولكن

العجب ممن يريد الخضر أن يراه، فُحِجَبَ عنه فلا يَقْدِرُ عليه، ولعمري أن من كان عند الله لم يره بشرٌ ولا ملكٌ.

كما حدثونا أن الحسن اختفى عند حبيب العجمي، وكان من أصحابه، وعلى يده تاب، وزهد في الدنيا وخرج من أمواله كلها، وكان حَسَنَ الشأن كثير التجارات، وكان له ثلاثون مملوكًا، لكل واحدٍ منهم تجارة، فأعتق جميعهم، وفرَّقَ جميع ماله. وكان الحسن مستترًا عنده من الحجاج، فسعى به فدخل عليه الشرط، ففزع الحسن، وذهب ليتسورَّ الحائط ويهرب. فقال له حبيب الفارسي: اقعد ورائي فإنهم لا يرونك. فقال: ويحك، ما يغني عني وراؤك؟ فقال: اقعد حتى تُبصر. فقال: فدخل عليه الشرط فقالوا: أين الحسن؟ قيل لنا إنه عندك. فقال: هل ترون شيئًا؟ ففتشوا الدار كلها، وخرجوا وهم لا يرونه. فقال له الحسن: كيف لم ينظروا إليَّ؟ قال: لأنك كنت عند الله فلم يروك، ولو كنت عندي لأبصروك. قال له الحسن: إني قد رأيتك لما دخلوا همستَ بشيء، فهل ذكرتَ اسم الله الأعظم؟ قال: أما الاسم الأعظم فلا أحسنه، ولكن قلتُ: اللهم اجعله عندك حتى لا يبصروه.

وكان حبيب أبو محمد هذا من البُلَّه، وأهل السلامة والغفلة، وله إجابات، وإظهار كثير من الآيات. والحسنُ إمام الأئمة من العلماء، وهو فوقه درجات، وأحبُّ إلينا منه، فلم يُعط ذلك، وأُحْوجَ إليه^(١).

وقد حَدَّثْتُ عن الخضر عليه السلام أنه قال: ما حَدَّثْتُ نفسي يومًا قط أنه لم يبق وليُّ الله تعالى إلا عرفته، إلا ورأيت ذلك اليوم وليًّا لم أعرفه. قال: ولقد كنتُ يومًا بصنعاء في مجلس عبد الرزاق، فنظرت إلى شابٍّ مُفْرَدٍ في ناحية، فقمْتُ إليه فقلت له: لِمَ لا تحضر مجلس عبد الرزاق فتسمعُ منه، فقال لي: وأى شيء أسمعُ منه؟ فقلت: تسمعُ حديثَ مَعْمَرٍ عن الزُّهري، فقال: قد سمعتُ من الله عز وجل فأغنانني عن عبد الرزاق، فقلت له: أنتِ مِمَّنْ تُحَسِّنُ أن تسمع من

(١) هذا هو الصواب ألا يغتر المسلم بالكرامات ولا بالمظهر.

الله تعالى؟ قال: نعم. قلت له: فَمَنْ أَنَا؟ قال: أَنْتَ الْخَضِرُ، ثُمَّ غَاب عَنِّي، فَلَمْ أَقْدِرْ أَنْ أَرَاهُ.

وقيل لأبي يزيد البسطامي: بلغتَ جبلَ قاف؟ فقال: جبل قاف أمره قريب الشأن من جبل كاف، وجبل عين، وجبل صاد^(١). قال: وما هذا؟ قال: هذه جبال محيطة بالأرضين السفلى، حول كل أرض ثانية وثالثة جبل بمنزلة جبل قاف، محيط بهذه الأرض الدنيا، وهو أصغرهما، وهذه أصغر الأرضين. وهو جبل من زمردة خضراء. فيقال: إن سماء الدنيا متقبة عليه. ويقال: ليس بينه وبين السماء إلا أربعون فرسخاً. وإن خضرة السماء من خضرتة، وإلا فهي بيضاء كالفضة، ولكن لشدة صفائها وتلألؤها، واخضرار الجبل وقربه منها، عَكَتَ بها خضرتة، فتلألأت واخضرت.

وقد كان أبو محمد - إمامنا في هذا العلم - يخبر: أنه صعد جبل قاف، ورأى سفينة نوح مطروحةً فوقه، وكان يصفه ويصفها، وقال: لله عبدٌ بالبصرة يرفع رجله وهو قاعد فيضعها على جبل قاف. وقد قيل: الدنيا كلها خطوة للولي، وإن ولياً لله خطأ خطوةً واحدة خمسمائة عام، ووضع رجله على جبل قاف، والأخرى على جانب الجبل الآخر، فعبر الأرض كلها. ويقال: إن بعض الأولياء احتاج إلى مصباح، فرفع يده إلى القمر فاستصبح منه نوراً اقتبس في جذوة معه. وبعضهم كُوشِفَ بالهلال في أول ليلته، فرآه مستديراً كما يرى ليلة أربع عشرة، كأنه رُفِعَ عنه الفضاء المحجوب به. وبعضهم كُوشِفَ بالشمس فرآها نصف الليل في عرض الفلك؛ لأنها تقطعه ليلاً عرضاً، كما تقطعه طولاً نهاراً، وفوق ذلك ما لا يستطيع ذكره؛ خيفة الإنكار، فسبحان الواحد القهار.

وقيل لبعض المحبين من الأوتاد، وهم خصوص الأبدال: دخلتَ إرم ذات العماد؟ فقال: قد دخلتُ ألفَ مدينةٍ لله في مُلكه، أدناها ذات العماد. ثم عددها: البيت، وتأويل، والمنسك، وتاريس، وجايلق، وجابرس. ولعلَّ قائلًا يقول: فقد

(١) جبل قاف وغيره من الجبال التي ذكرها حقيقتها غامضة، كما أن حقيقة الأرضين السبع غير معروفة لنا.

قال الله فى وصفها: ﴿الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ﴾ [الفجر: ٨]. قيل: فإن معناه فى بلاد اليمن؛ لأنهم خوطبوا بما فى بلادهم. كما قال تعالى: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣]، يعنى أرض بلادهم. فذاتُ العماد مدينة عاد فى اليمن بين أبين والشحر^(١)، يقال: لها سورٌ له ثلاثمائة باب، ما بين كل بابين فرسخ، مركبة على أعمدة الذهب والفضة والياقوت والزبرجد، فيها مائة ألف عمود من ذلك^(٢)، كانت الجن اصطنعتها لعاد بن شداد بن سام بن نوح. استخرجت الجن هذه العمود من قعور البحار والفيافي والقفار، وكانت سُخِّرَت الجن له قبل سليمان بن داود بأربعة آلاف عام^(٣). بناها فى ثلاثمائة سنة، وكان عمره خمسمائة سنة.

ويقال: تجتمع فى هذه المدينة طائفة من الأبدال لىالى الجمع وفى الأعياد. يقال: فيها صناديقُ من حجارة، طولُ كلِّ صندوق عشرة أذرع، فيها قبور الأنبياء؛ أجسادهم صحيحةٌ باقية إلى يومنا هذا، وهى محجوبة عن أبصار العباد. وقد كان سهل رحمه الله يزورها فى كلِّ جمعة، وهذا واحد من المحبوبين.

والله أعلم بحقيقة ما ذكرناه، ما عندنا من ذلك إلا تصديق وتسليم. آمنا بحقائقه عند الله عز وجل، وهذه آيات يسيرة من قدرة الله الكبيرة، ومن عجائب الملك، والملكُ كُلُّه مندرجٌ فى الملكوت، وهو سرُّ الملك وخزانة الملك، وإنما أظهر الله تعالى منه بمقدار ذرَّةٍ بقدر عين العقل، وهو قوت العقل، والملكوت بأسره منطوٍ فى الجبروت، وإنما أظهر الله تعالى من الملكوت بقدر ذرة، وهو قوت الإيمان، والجبارُ بَقَهْرِهِ قابضٌ لجميع ذلك فى يده.

وقيل لأبى يزيد البسطامى مرة: حدِّثنا عن مشاهدتك من الله. فصاح ثم قال:

(١) إنما هى فى الربع الخالى بين جبال عمان والسعودية.

(٢) هذه أوصاف من نسج الخيال والأساطير أخذت من الإسرائيليات، لكن الحفريات الحديثة أثبتت غير هذا تماماً، إذ كشفت الأشعة فوق الحمراء عن وجود أطلال مدينة بالربع الخالى منشرة تحت الرمال بعمق ٢٠٠ مترًا.

(٣) هذا التاريخ وهذا التحديد بعيد جدًا عن التاريخ الزمنى الحقيقى، وهو مأخوذ أيضًا عن الإسرائيليات، وتاريخ الحضارات القديمة تكشف أمره حديثًا بما يبطل كل هذه الأقاويل.

ويلكم، لا يصلح لكم أن تعلموا ذلك. وقيل: فحدثنا بأشدّ مجاهدتك لنفسك في الله. فقال: وهذا أيضاً لا يجوز أن أطلعكم عليه. قيل: فحدثنا عن رياضة نفسك في بدايتها. قال: نعم، دعوتُ نفسي إلى الله في بعض الأمور فتلكعت علىّ، فعزمتُ عليها أن لا أشرب الماء سنة ولا أذوق الغمض سنة، فوفّقت لى بذلك^(١).

وحكى عنه يحيى بن معاذ، في بعض مشاهداته: أنه رآه من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، مستوفزاً على صدور قدميه، رافعاً أخمصها وعقبه عن الأرض، ضارباً بذقنه على صدره، شاخصاً بعينه لا يطرف. قال: ثم سجد عند السّحر فأطال، ثم قعد، فقال: اللهم إنّ قوماً طلبوك فأعطيتهم طيَّ الأرض، فرضوا بذلك، وإنى أعوذ بك من ذلك. وإن قوماً طلبوك فأعطيتهم المشى على الماء والهواء، فرضوا بذلك، وإنى أعوذ بك من ذلك. وإن قوماً طلبوك فأعطيتهم كنوزَ الأرض فانقلبت لهم الأعيان، فرضوا بذلك، وإنى أعوذ بك من ذلك، حتى عدّ نيّفاً وعشرين مقاماً من كرامات الأولياء. قال: ثم التفت فرآنى. فقال: يحيى؟ قلت: نعم يا سيدى. قال: منذ متى أنت ههنا؟ قلت: منذ حين. فسكت. فقلت: يا سيدى، حدثنى بشيء. فقال: أخبرك بما يصلح لك، أدخلنى فى الفلك الأسفل، فدورنى فى الملكوت السفلى، فأرانى الأرضين وما تحتها إلى الثرى، ثم أدخلنى فى الفلك العلوى، فطوّف بى فى السموات، وأرانى ما فيها من الجنان إلى العرش، ثم أوقفنى بين يديه، فقال لى: سلنى أى شيء رأيت حتى أهبه لك. فقلت: يا سيدى، ما رأيت شيئاً استحسنته فأسألك إياه. فقال: أنت عبدى حقاً، تعبدنى لأجلى صدقاً، لأفعلن ولأفعلن بك، فذكر أشياء. قال يحيى بن معاذ: فهالنى ذلك وامتلاّت به وعجبتُ منه. فقلت: يا سيدى، لِمَ لَمْ تسأله المعرفة به، وقد قال ملك الملوك: سلنى؟ قال: فصاح بى صيحة، وقال: اسكت، ويلك، غرّتُ عليه منى، لا أحب أن يعرفه سواه.

فهذا حال عبدٍ عن نفسه مأخوذاً، إذ كان ربه له موجوداً، طال مقامه المقامات،

(١) لعلّ هذا من شطحات أبى اليزيد، والله أعلم.

فقصرت عن وصفه الصفات، وحقّ له إذ نظر إلى الحسن الذى حَسُنَت المحاسن كلها عن حُسْنِه، وشانت الزينات جميعاً بعد النظر إلى زِينَتِه، وشهد الجميل الذى تَجَمَّلَ الجمال والمتجملون بجمالِه لمن لا يستحسن سواه، فكيف يحب غير ما استحسن؟ وأن لا يزين فى عينه إلا إياه؟ فكيف ينظر غير إياه، أم كيف يطلب غير ما أحبّ، أو يقفو غير ما طلب؟ بل كيف يهتم بغير ما طلب؟ فهذا نعتُ عبدٍ مطلوب بمعنى ما طلب، ووصفُ شخصٍ محبوبٍ بغير ما أحب، والله تعالى يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس.

وقد كان أبو تراب النخشبى رحمه الله معجباً ببعض المريدين، فكان يؤويه ويقوم بمصالحه، والمريد مشغول بعبادته ومواجهه. فقال له أبو تراب يوماً: لو رأيتَ أبا يزيد. فقال المريد: إني عنه مشغول: فلما أكثر عليه أبو تراب من قوله: لو رأيتَ أبا يزيد، هاجَ وجَدُ المريد، فقال: ويحك ما أصنع بأبى يزيد، قد رأيتُ الله فأغنانى عن أبى يزيد. قال أبو تراب: فهاج طبعى، ولم أملك نفسى، فقلت له: ويلك لو رأيتَ أبا يزيد مرةً واحدة كان أنفع لك من أن ترى الله عز وجل سبعين مرة. فبهت المريد من قولى وأنكره، وقال: وكيف ذلك؟ فقلتُ له: ويلك، إنما ترى الله عندك فيظهر لك على مقدارك، وترى أبا يزيد عند الله قد ظهر له على مقداره. قال: فعرف ما أقول، فقال: احملنى إليه. فذكر قصة، قال فى آخرها: فوقفنا على تل ننتظره يخرج إلينا من الغيضة. قال: فمرّ بنا، وقد قلب فروةً على ظهره، فقلتُ للفتى: هذا أبو يزيد، فانظر إليه، قال: فنظر إليه الفتى فصعق، فحرّكناه فإذا هو ميت. قال: فتعاوناً على دفنه. فقلت لأبى يزيد: يا سيدى، نظره إليك قتله؟ قال: لا. ولكن كان صاحبك صادقاً فاستكنّ فى قلبه سرٌّ لم يكن ينكشف له بوصفه، فلما رأنا كُشِفَ له سرُّ قلبه، فضاق عن حمله؛ لأنه فى مقام الضعفاء المريدين، فقتله ذلك.

فهذه جمل من أوصافِ المحبوب المراد، وسعةٌ من رزق بغير حساب من المحب الجواد، بتيسير من الطالب للمطلوب، وعناية من المحب للمحبوب. ومقامُ الحبيب أعزُّ من أن يظهر، وأخفى من أن يُعرف؛ غيره منه عليهم، سترهم بأفعالهم،

ضناً^(١) منه بهم، وحجبهم بأوصافهم. أهل المقامات يشتاقون إليه، وهو يشتاق إليهم. وأهل القرب ينظرون إليه، وهو ينظر إليهم، وأهل المحبة يحبون أن يسمعوا كلامه، وهو يحب أن يسمع كلامهم، وأهل الأحوال يسألونه، وهو حسبهم، ويحب أن يسأله، وأهل المشاهدات يزورونه، وهو في قلوبهم يزورهم، وأهل الآخرة ينظرون إليه في الآخرة، وهو ينظر إليهم في الدنيا.

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما ذكرنا في قصة داود الملك الرسول؛ إذ أرسله الملك الجليل إلى أحبائه الأربعة عشر ولياً، أن يسألهم أن يسأله حاجة، فلما رأوه نفروا منه؛ لثلاث يشغلهم عنه، فذكرناها قبل هذا، فلا تنكرن من هذا شيئاً. فإنه يعطى المحبوب في الدنيا أول عطاء أهل الجنة في الآخرة؛ وهو «كُن»، فيزهدون في ذلك لأجل بقاءه، ويكرهون ذلك لحبه، قد جاوزوا معارف من سواهم. فإذا أعطاهم «كُن» أمرهم أن لا يقولوا: كُن في أمر الساعة، ولا يقولوا: كُن في كشف الغطاء عن النيران والجنان، وما وراءها من الكون والمكان للعيان قبل اللقاء. وإن كان مظهرة لباطنه إلا أنها مستورة بالصنع للإتقان، مقطوع عنها الوهم، راجع عنها الفكر والهم. وسألهم أن لا يظهروا ما في الحكمة والعقل إخفاؤه؛ لأن إظهاره لا يصلح للخلاتق، ولا يستقيم عليه أمر المملكة، ولا ينتظم به التدبير، لما سبق من التقدير. وفيه سقوط الأحكام ووقوع الهلكة لكثير الأنام. فإذا رأوا ذلك منه وما قد استثناه عليهم منها، استجابوا له أحسن استجابة، وردوها إليه أسرع مردٍّ وأبلغه في مرضاته، وهو أن يتركوا إظهار شيء لإظهاره، ويزهدوا في كل معنى منها لوجهه، ورضوا بتصریف قدرته في مجارى حكمته. وهذا غاية الجهد، ونهاية الزهد والحب. فيشكر لهم ذلك أحسن شكر، ويدخر لهم عنده أفضل دُخر.

ولما دخل الزنج البصرة فقتلوا الأنفس، ونهبوا الأموال، اجتمع إلى سهل إخوانه فقالوا: لو سألت الله عز وجل في هذا الأمر، ولو دعوت. فسكت، ثم قال: لله تعالى عباد في هذه البلدة، لو دعوا على الظالمين لم يصبح على وجه

(١) من هنا يبدأ الخط القديم في نسخة (هـ)، وفيها زيادات مهمة، راجع وصفها بالمقدمة.

الأرض ظالمٌ إلا ماتَ في ليلة، ولكن لا يفعلون. قيل: ولم؟ قال: لأنهم لا يحبون ما لا يحب.

ثم ذكر من إجابة الله تعالى لهم أشياء لا نستطيعُ ذكرها. حتى قال: لو سألوه أن لا يقيمُ الساعة لم يقيمها.

واعلم أنَّ العبد إذا بلغ من الله تعالى هذا المكانة، حتى يعطيه «كن»، اقتضته الحال أن يقول: وفَّقني لما تحبّ، واعصمني مما تكره، فإني بشرٌ جاهل لا أحسنُ التدبير، ولا أعرف المقادير، ولا علم لى بعواقب الأمور، وأخاف أن يكون في قولي تفاوتٌ، وفي إرادتي اضطرابٌ، فإذا أجابه تعالى إلى ذلك، سكت فلم ينطق، وسلّم، ورضى بالتدبير فأطرق؛ لأن الذي يحب الله تعالى يحب أن تكون الأمور على ما هي عليه الآن، والذي يكره يحب أن لا تكون على ما هي عليه؛ لأنها عن تدبيره، يظهر بمعاني الخير والشر؛ لأنه تولى التدبير بنفسه، كما استوى على العرش بوصفه، ولم يجعل على العباد تدبير المُلْك، إنما جعل عليهم الصبرَ والرضا للملْك، فرجع العبدُ إلى الصمت والأدب في نفوذ المراد كما كان، وترك العبدُ الفضول والاعتراض، وحصل له مقام التوكل والرضا.

ولذلك كان أبو محمد رحمه الله تعالى إذا قيل له: ما مرادُ الله تعالى من الخلق؟ يقول: ما هم عليه.

فكيف تريد ما لا يريد، وهو محبٌ لصفاته التي عنها تظهر المرادات، ومنها تبدو الأحكام؟ ولا بدّ مما يكون، كما لا بدّ مما كان. و«كُن» منطوق تحت «كان»، ولولا «كان» لم يكن «كُن»، فكان أحبّ إليهم من «كُن»؛ لأن له ولهم مثل «كُن» أمثال، وليس لهم ولا له مثل «كان» مثل. فهؤلاء هم الذين لا تعلم نفس ما أخفى لهم من قُرّة أعين، وهم المحبون لله من عباده، الزاهدون في ملكوته لوداده.

وكذلك صنعوا مثلَ هذا فيما استخلفهم فيه من الأموال، لما سمعوه يقول: ﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ [الحديد: ٧]، فأخرجوا الكلَّ لأجله، فكان هو خلقاً لهم من كل مالٍ، بعد أن كانوا مستخلفيه لما زهدوا فيما سواه، وصار هو

سبحانه وكيلاً لهم، بعد أن كانوا وكلاءه؛ فإذا قالوا: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ يقول الله تعالى لهم: ﴿فَانْقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٧٣ - ١٧٤]، رضى الله عنهم ورضوا عنه؛ لأنهم عملوا بما قالوا، فتحققوا بالإيمان. وقيل: إن الإيمان قولٌ وعمل، ولا ينوب القول عن العمل. وإذا قالوا: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] قال الله تعالى: صدقتم؛ لأنهم لا يخدمون ولا يذلُّون لسواه، ولا يعدون للنوائب إلا إياه، ولا يستعينون بغيره. ولذلك صاروا صديقين لتصديق الصادق لهم. كما بلغنا: « أن العبد ليقرأ قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فيقول الله تعالى: كذبت، لو كنت إياي تعبد لم تخف، ولم ترجُ سواي، ولو كنت بى تستعين لم تسكن إلى مالك وأهلك». وكذلك بلغنا: « أن العبد ليقرأ السورة من القرآن فتصلى عليه حتى يفرغ منها، إذا عمل بها، فهذا صديق. وإن العبد ليقرأ السورة من القرآن فتعلنه إلى أن يختتمها، إذا لم يعمل بما يقول، فهذا كذاب».

فأين الإيمان؟ ولا إيمان إلا بعمل، فليس هذا مؤمناً حقاً. فالأولياء حققوا القول بالعمل، وشهدوا الإيمان باليقين. فإذا قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، تركلوا عليه ورضوا عنه، وتألهوا إليه. ولم يكن فى صدورهم غيره، فيقول الله تعالى: صدقتم. فيكونون صديقين، كما يقول للشئ كن فيكون. فتدبروا. فإذا قالوا: ونعم الوكيل، قاموا مقام التوكل، فصار لهم فى الصدق مقامات. يقول الصادق: صدقتم، فيكونون صديقين. فيقول: عبادى، أنتم خيرتى من ذوى وِدادى، وأنا وكيلكم، رضيتم بى، وأنا حسبكم، فهؤلاء الذى انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، فأعطاهم من الجزاء أربعة معان: النعمة والفضل، والتوكل عليه، وصرفُ السوء، واتباعُ الرضا برضاهم عنه رضى الله عنهم. فالحيبُ يعتذر له، والعدوُّ لا يقبل عُذره، والمحبوبُ لا يُحاسِب، والمبغضُ لا يُحسب له. وقد قال بعض الأدباء فى معناه:

من لم يكن للوصلِ أهلاً فكلُّ إحسانِهِ ذنوبٌ

وقال آخر فى وصف آخر:

فى وجهه شافعٌ يَمْحُو إِسَاءَتَهُ من القلوبِ ويأتى بالمعاذيرِ
وأنشدت لبعض المريدين المتحققين:
إتى جعلتُ مَنْظَرى فى مُهْجَتى وجعلتُ وَدَّكَ لى إِلَيْكَ شَفَاعَةً
ولو أنَّ وَقْتًا مِنْكَ بالدهرِ كُلِّهِ لكانَ قَلِيلًا أَلْفَ عَامٍ بِسَاعَةٍ

وبلغنى عن أحمد بن أبى الحوارى قال: دخلتُ على أبى سليمان الدارانى وهو يبكى، فقلتُ: ما يبكيك؟ قال: يا أحمد، إنه إذا جنَّ الليل، وهدأت العيون، وخلا كلُّ خليلٍ بخليله، افترش أهلُ المحبة وجوههم، وجرت دموعهم على خدودهم، أشرفَ عليهم الجليلُ فناداهم: بعينى مَنْ تَلَذَّذَ بكلامى، واستراح إلى خدمتى، وإتى مُطَّلَعٌ عليهم فى خلواتهم، أسمعُ أنينهم، وأرى بكاءهم، هل خبركم عنى مخبرٌ أن حبيبًا يعذبُ أحباءه؟! أم كيف يمكن أن أؤنبَ قومًا وقفوا لى جوفَ الليل؟! أم كيف يجمل بى أن أعذبَ قومًا إذا جنَّهم الليلُ تملقونى؟! فبى حلقتُ أنهم إذا قَدِمُوا على هديتى إليهم أن أكشف لهم عن وجهى الكريم حتى ينظروا إلى^(١).

فليتق الله تعالى عبدٌ لم يطلعه الله عز وجل على ما ذكرناه، فيزهد فيه، ويعلو همُّه عنه، بمشاهدة قُدْرَةِ عَظِيمَةٍ، ومعاينة آيات كثيرة^(٢) ظاهرة وباطنة، أن يدعى المعرفة، أو يتوهم المحبة، فما عنده منهما إلا أمانى، وغرور وظنون وزور. والله تعالى يعطى قومًا الظنون، كما يعطى أولياءه اليقين، ويعطى قومًا المزورات لعلل القلوب، كما يعطى أحباءه المحققات فى مقام محبوب، بآيات بينات، وشواهد من اليقين، بإثبات كآيات القرآن وآيات الرسول. ولا يظهرهم على «كُنْ» حتى ينكشف الكون عن قلوبهم. وفى الكون ما فيه من نفيس الملكوت، وعظيم الرغبت، مما لا يصلح ذكره.

واعلم أن آفات النفوس وزينة الملك حجبُ قلوبِ العموم، وحظوظَ العقل

(١) هذه الفقرة من (د) فقط.

(٢) فى (م): «آية كبيرة».

وشهوات الأرواح من مرغوب الملكوت حجب قلوب الخصوص، وسمو القلب إلى معاني الدرجات التي يشاهدها ووقوفها مع خصائص الرحموت والرغبات التي يطالع بها حجب قلوب المحبوبين؛ لأنهم إذا جاوزوا شهوات النفوس ورفعت بحبهم عنه حجب العقول، وقفوا في شهوات الأرواح، فلا يواجهون بالوجه، ولا ينظرون إلى الوصف، حتى يجاوزوا أيضاً شهوات الأرواح، وتكشف عنهم حجب الأنوار، فيخلفوا الرسم ويغيروا الوسم، فإذا انكشفت المقامات، وانقطعت الفضائل، وحقت المطالع، وسقطت المنازل والدرجات، اصطلم الطالب، وغلب المطلوب، وفنى الراغب، وبقي المرغوب، أظهر لهم التعلق بالاسم، وهو آخر الحجب، وأول القرب، يتليهم به لينظر كيف يعملون في الوسم، فعندها حقت: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾ [الرحمن: ٢٦ - ٢٧] الآية. وهناك صح له هذا المقام. وفي معناه:

ظَهَرْتَ لِمَنْ أَفْنَيْتَ بَعْدَ بَقَائِهِ فَصَارَ بِلَا كَوْنٍ لِأَنَّكَ كُنْتَهُ

فهذا مكان وجده بموجوده، وقيامه بقيوميته، بعد أن كان واجداً بكونه، وقائماً بقيامه.

وقد كان أبو يزيد يقول: إن أعطاك مناجاة موسى، وروحانية عيسى، وخلة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فاطلب ما وراء ذلك، فإن عنده فوق ذلك أضعافاً مضاعفة، فإن سكنت إلى ذلك حجبك به. وهذا بلاء مثلهم في مثل حالهم؛ لأنهم الأمثل فالأمثل بالأنبياء. فإذا لم ينظر العبد إلى جميع المطلوب، ولم يقف على كون مرغوب، أقامه حيثئذ مقام محبوب، فأواه في ظله، وعطف عليه بحنانه، ونظر إليه بعينه، وواجهه بوجهه، فتوجه إليه ولم ينثن، وسارع إلى قربه ولم ين، فلم يشهد في وجهه وجهاً، ولا رأى في يده يداً، وقام بشهادته لقيوميته مشاهداً. فهذا غاية الطالبين من العارفين.

وقد قال بعض العارفين المحبين: كُوشِفَتْ بأربعين حُوراء، رأيتهن يتساعين في الهواء، عليهن ثياب من فضة وذهب وجوهر يتخشنخشن وينثنى معهن، فنظرت إليهن نظرة فعُوقِبَت أربعين يوماً. قال: ثم كُوشِفَتْ بعد ذلك بثمانين حُوراء؛

فوقهن فى الحسن والجمال، وقيل: انظر إليهن، قال: فسجدتُ وغمضتُ عيني فى سجودى؛ لئلا أنظر، وقلتُ: أعوذ بك مما سواك، لا حاجة لى بهذا؛ فلم أزل أتضرع حتى صُرفن عني.

ولله عز وجل مثلُ هذا العبد فى كل قرنٍ وزمان ما يكثر عدده، متفرقين فى أرضه، ومنتشرين فى بلاده، ومخمولين مخبئين تحت ستره فى عبادته، لا تستطيع العقول حملَ وصفهم لضعفها، ولا يثبت فى القلوب حقّ نعتهم لوصفها، أقلُّ ما يوصفون به الإخلاصُ فى الحركة والسكون، وهو أجلُّ ما عندنا.

والإخلاص عند المخلصين إخراج الخلق من معاملة الخالق، فإذا لم يدخلوا كيف يخرجون؟ وأولُ الخلقِ النفسُ، فإذا لم يتكدر القلبُ بها كيف يُصنّى منها؟ والإخلاص عند المحبين أن لا يعمل عملاً لأجل نفسٍ، ولا دخل عليه مطالعة العرض، والتشرف إلى حظّ طبع، بل للتعظيم. ولا يشرك محبوباً فى حبّ ذى الجلال والإكرام، ولا يعلّق قلبه بما يروق نظره من جمالٍ لما ملأه من نهاية الحسن وغاية الجمال، ولا سبيل إلى هذا إلا بعد معرفته، ولا معرفة قبل معاينته، إذ ليس الخبر كالمعاينة، ولا معاينة إلا بنور اليقين، ولا حقّ يقين بوجود هوى نفسٍ. فإذا انكشف الحجابُ، وهوى الهوى، طلعت عينُ اليقين. فأنوار الصفاتِ من الحُسْن والجمال والبهاء والكمال فى عين اليقين عيناً بعد عينٍ، كنور فوق نور، إلى نور النور.

والإخلاص عند الموحّدين خروج الخلق من النظر إليهم فى الأفعال، وترك السكون والاستراحة بهم فى الأحوال.

ومن الإخلاص فى الصدق عند الصديقين سؤال الحجة فى قلوب الناس. كما قال بشر، وقد سئل: بأى شيء بلغت هذه المنزلة؟ فقال: كنتُ أكاتم الله تعالى حالى. معناه: أسأله أن يكتّم عليّ، ويخفى أمرى. وحدث أنه رأى الخضر عليه السلام، فقال: ادع الله تعالى لى. فقال: يسّر الله تعالى عليك طاعته. قال: قلت: زدنى. فقال: وسترها عليك. فقيل: فى تأويل ذلك مـنـيان؛ منهم من قال: وسترها عليك: أى يسترك حتى لا تُعرف بها، كما ذكرنا آنفاً. وقال

بعضهم: أرادَ سترها منك، حتى لا تنظر أنت إليها.

وقال بعضهم: قلّقتني الشوقُ إلى الخضرِ، فسألت الله تعالى مرةً أن يريني إياه، ليعلمني شيئاً كان أهمَّ الأشياءِ عليَّ. قال: فرأيتَه، فما غلب على قلبي ولا همّني إلا أن قلتُ له: يا أبا العباس، علّمني شيئاً إذا قلّته حُجِبَتْ عن قلوبِ الخليقةِ، فلم يكن لي فيها قدر، ولم يعرفني أحدٌ بصلاح ولا ديانة. فقال: قل: اللهم أسبل عليّ كثيف سترك، وحطّ عليّ سرادقات حُجُبِكَ، واجعلني في مكنون غيبك، واحجبني عن قلوب خليقتك. قال: ثم غاب فلم أره، ولم أشتق إليه بعد ذلك. قال: فما تركت أن أقول هذه الكلمات في كلّ يوم.

فحدّثت أن هذا كان يُستدَلّ ويُتمَهَّن، حتى كان أهلُ الذمة يُسَخِّرونه في الطريق، يحوّل الأشياءَ لهم؛ لسقوطه عندهم، وكان الصبيان يُولعون به. وكانت راحته في ذلك، ووجود قلبه به، واستقامة حاله عليه.

وهذا طريق جماعة من السلف، وحال طبقة من صادقي الخلف، أخفوا أنفسهم، وأسقطوا منازلهم، فسُمُّوا عقلاء المجانين، وهذا من الزهد في النفس، وحقيقة التواضع، إلا أنه زهد مجانين الأولياء، وتواضع موقني الضعفاء^(١).

فالتكبرُ يكون بثلاثة معان: تكبر على الناس عُجْباً بالنفس. وتكبر في قلوب الناس عزةً من النفس، أي يحب أن يكبر في قلوبهم، فيكون ذلك تكبراً منه. وتكبر في القلب عن نظره إلى صلاحه ودينه، فيكبر ذلك عنده، فيُدَلَّ به. ولذلك رآه من نفسه لقصور علم اليقين منه. وهذا أدقُّ معاني التكبر، ولا يتخلص منه إلا صحيحو التوحيد، صادقو اليقين، مخلصو الصالحين.

وأما التكبر الظاهر الذي هو التناول والفخر والتظاهر، فذاك جليٌّ، وهو من أكثف حُجُبِ القلب، وأقوى صفات النفس. فلذلك فرّج العلماء من دقائقه لما عَرَفُوا، فطلبوا القلّة والذلّة للنفس، ليمتهنوها بخفايا التواضع، لينتفى عنهم دقائق الكبر، لتخلص لهم الأعمال.

(١) في (د): «وتواضع ضِعاف الصادقين».

وليس التواضع عند المتواضعين هو حقيقة الذلة، ولا التذلل هو حقيقة الضعة، ولكن حقيقة ذلك أن يكون العبد ذليلاً صفةً، لا مُتَذللاً متعمداً للذلة، وأن يكون عند نفسه في نفسه وضيعاً، وحيداً، حقيراً، معتقداً لصغره وحقارته في نفسه، لا متواضعاً متكلفاً. وعلامة ذلك أن لا يغضب إذا عابه ونقصه عائب، ولا يكره أن يذمه ويقذفه بالكبائر دأماً.

وبيان ذلك في وجده: أن لا يجد طعمَ الذل في ذلة، ولا يشهد الضعة في تواضعه، إذ قد صار ذلك له صفة وطبعاً، فمن ذل، ووجد ذوقَ ذلّه، فهو متعمل للتواضع، ومن تواضع وشهد تواضعه وضعته، فهو متعزّز؛ وهي علامة بقية الأنفة في نفسه لنفسه. ومتى غضب أو كره ذمه من غيره، فهو يفرح ويرضى بمدحه، فإذا كانت فيه هذه العلامات فهو محجوبٌ عن جميع ما ذكرناه من المقامات. ومتى ذلّ نفسه، واتضع عند نفسه، فلم يجد لذلك ذوقاً ولا لضعته حساً، فقد صار الذل والتواضع كونه، فهذا لا يكره الذم من الخلق لوجده النقص في نفسه، ولا يحب المدح منهم لفقد القدر والمنزلة من نفسه. فصارت الذلة والضعة صفتيه لا تُفارقه، لازمةً له لزوم الزبالة للزبال، والكساحية للكسّاح؛ هما صنعتان لهما كسائر الصنائع، وربما فخرُوا بهما لعدم النظر إلى نقصهما. فهذه ولايةٌ عظيمة له من نفسه، قد ولّاه على نفسه، ومَلَكَه عليها فقهرها بعزّه.

وهذا مقام محبوب، وبعده المكاشفاتُ بسرائر الغيوب. أول ذلك دخول نور الحكمة في القلب، وينبوع الحكم من قلبه، كما روينا أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام قال: «يا بني إسرائيل، أين ينبت الزرع؟ قالوا: في التراب. فقال: بحق أقول لكم: لا تنبُع الحكمة إلا في قلب مثل التراب». ومن كان حاله مع الله تعالى الذل طلبه واستحلاه، كما طلب المتكبر العزّ ويستحليه إذا وجده، فإن فارق ذلك الذل ساعةً تغير قلبه لفراق حاله، كما أن المتعزّز إن فارقه العزّ ساعةً تكدر عليه عيشه؛ لأن ذلك عيش نفسه.

ومن رُوينا عنه اختيارُ الذل، وإسقاطُ المنزلة والقدر عند الناس، ومحو جاهه وموضعه من قلوبهم، وأظهر على نفسه ألوان معاني الذم، أكثر من أن يحصى،

وذكرهم يطول، وذاك أن حالهم الصدق يقتضيهم القيام بحكمها، فلا بد من قيامهم بمقتضى حالهم.

حدثني بعض الأشياخ عن أبي الحسن الكريني أستاذ الجنيد، أن رجلاً دعاه ثلاث مرات إلى طعامه ثم يرده، فرجع إليه بعد ذلك حتى أدخله المنزل في المرة الرابعة، فسأله عن ذلك، فقال: قد رُضتُ نفسي على الذلِّ عشرين سنةً حتى صارت بمنزلة الكلب، يُطرد فينطرد، ثم يُدعى فيُرمى له عظم فيجىء. وزاد غيره، وقال: لو ردَدْتُني خمسين مرة، ثم دعوتني بعد ذلك لأجبتُ.

وحدثني شيخٌ آخرٌ عن أستاذه قال: نزلتُ في محلةٍ فعُرفتُ فيها بالصلاح، فتشتت قلبي، فدخلتُ حماماً في الجوار، وعينتُ على ثياب فاخرة، فسرقها ولبستها، ثم لبستُ مرقعتي فوقها، وخرجتُ أمشي قليلاً قليلاً، ليُفطن بي، فلحقوني، فنزعوا مرقعتي، واستخرجوا الثياب، وصفعوني، وأوجعوني ضرباً. فصرتُ أعرف في الناحية بلصَّ الحمام، فسكنتُ نفسي.

وحدثتُ عن بعض الصوفية: أنه وقف على رجل يأكل، فمدَّ يده إليه، فقال: إن كان ثمَّ شيءٌ لله. فقال له: اجلس فكلْ. فقال: أعطني في كفي، فأعطاه في كفه، فقعده في مكانه يأكله. فسأله عن امتناعه من الجلوس معه. فقال: إن حالي مع الله عز وجل الذلُّ، فكرهتُ أن أفارق حالي. وكان هذا ربما مدَّ يده إلى الرأس فيضع فيها هريسة، والعربُ تأنف أن يوضع الشيءُ في أكفها لعزة نفوسها. حتى روينا عن بعض الصحابة من المهاجرين الأول في أول النبوة أنه قال: جعت ثلاثاً لم أطعم شيئاً، فبلغني أن إنساناً يتصدق بزبيب، فسألته، فقال: هات كفك. فقلتُ: إني رجلٌ من العرب، ولا آخذ في كفي، فاجعله لى في شيء، قال فجعله في مكيل، ثم ناولنيه، فلما فرغته رددته إليه. فكانت فيه عزة نفس. لا جرم أن رسولَ الله ﷺ قال له: «أنت امرؤ فيك جاهلية». فقال: على ما أنا عليه من كبر السن؟ قال: نعم». وكان قد خاصم رجلاً، فأرى عليه تعزُّراً.

وإنما نبهنا ببعض ما ذكرناه العقول المستيقظة، وحركنا بما بينا القلوب الحية، ليحيا من حيٍّ عن بينة، بذكر أوصاف الصادقين، وطُرقات المخلصين، ليستدل

على الكثير باليسير .

وقد كان شاهدٌ من شهود بسطام عظيمِ القدر فيهم ، لا يفارق مجلسَ أبي يزيد ، فقال له يوماً : يا أبا يزيد ، أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر لا أفطر ، وأقوم الليل لا أنام ، ولا أجد في قلبي شيئاً من هذا العلم الذي تذكر ، وأنا أصدق به وأحبه . فقال له أبو يزيد : لو صمت ثلاثمائة سنة ، وقمتَ ليلها ، ما وجدتَ من هذا ذرة . قال : ولم ؟ قال : لأنك محجوب بنفسك . قال : أفلهذا دواء ؟ قال : نعم . قال : قل لي حتى أعمله . قال : لا تقبل . قال : فاذكره لي . قال : اذهب الساعة إلى المزين ، واحلق رأسك ولحيتك ، وانزع هذا اللباس ، وأتزر بعباءة ، وعلق في عنقك مخلاة مملوءة جوزاً ، واجمع الصبيان حولك ، وقل : كلُّ من صَفَعَنِي صَفْعَةً أعطيته جُوزَةً ، وادخل الأسواقَ كلها عند الشهود ، وعند من يعْرِفُك ، وأنت على ذلك . فقال الرجل : سبحان الله تقول لي مثل هذا ؟ فقال أبو يزيد : قولك سبحان الله شرك . قال : كيف ؟ قال : لأنك عظمتَ نَفْسَكَ فسَبَّحتَها . قال : هذا لا أفعله ، ولكن دُلَّنِي على غيره . قال : ابتدء بهذا قبل كل شيء . فقال : لا أُطيعه . فقال : قد قلتُ لك إنك لا تقبل .

فهذا لما قال سبحان الله كان مشركاً عنده ؛ لأنه سَبَّحه بِرَسْمٍ لِنَفْسِهِ . وقد كان أبو يزيد يقول : سُبْحَانِي مَا أعظمَ شَأْنِي ، وهو موحدٌ ، لأنه وحدٌ بأولِيَّةٍ بَدَت .

وهذا الذي ذكره دواء مَنْ اعتلَّ بنظره إلى نفسه ، ثم سقمَ بنظرِ الناسِ إليه ، ولزمه الشكُّ بنظره^(١) إلى نظرهم ، ليس لها من دون الله كاشفة . إلا أن هذا من طبِّ المجانين ، يصلح لضعفاء اليقين . ولو أدخل الطبيب الأعلى ذرةً من عين القُدْرَةِ^(٢) أخرج بها من قلبه كلَّ نظرةٍ ، فاستراح من كلِّ دواء . ولكن ليقضى الله أمراً كان مفعولاً ، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عن بينة بشواهد الخلق^(٣) ، ويحيى من حي عن بينة بشاهد الحق . ويتلوه شاهدٌ منه .

(١) في المطبوعة : «سد نظره» .

(٢) في المطبوعة : «اليقين» .

(٣) في المطبوعة : «الحق» وهو تحريف ، والتصويب من الأصول .

فلا تنكرون من جميع ما ذكرناه شيئاً، فتخسر أقل أنصبه المؤمنين من علم القدرة واليقين، لأنَّ للمؤمنين أنصبه من هذا العلم؛ منها المشاهدة لما وصفناه، والإدراك لما رمزناه، ومنها الوجد والحال، ومنها المعاملة والمنازلة، ومنها الذوق والشم منه، وآخرها التصديق والقبول. فأقل النصيب من علم المعرفة إن لم يشهد فلا يجحد، وإن لم يعرف فليتعرف، ولكن معقله التسليم [لأهله، فهو معقل المسلمين، وفيه يسلمون من عدوهم، ويأمنون البدع في دينهم]^(١)، وليس وراء هذا مكان.

وهذه المقامات التي شرحناها وهي مقامات اليقين؛ أولها التوبة إلى هذا المقام من المحبة منوطٌ بعضها ببعض. إن أُعطِيَ العبد حقيقةً من أحدها أُعطِيَ من كل مقام حالاً، ومع كلِّ حال مشاهدة، ولكلِّ مشاهدة علم، إلا من شهد بالحق، وهم يعلمون. وكلَّها مجموعة في حقيقة الإيمان، إن أُعطِيَ العبد حقيقةً من إيمان بيقين، حتى يكون مؤمناً حقاً، غير مرتد عنه، ولا مستبدل به في علم الله تعالى، وكان إيمانه منةً وهبةً لا عاريةً ولا ودِيعَةً، فيسترد ويرتد على إظهار لبس أو إدراج مكر؛ محنةً من الله تعالى وخبرة. ويكون مُستبدلاً لا بدلاً، فإذا لم يكن كذلك، وكان بدلاً من مُستبدل به، أُعطِيَ من جميعها حالاً حالاً، وشهادةً شهادةً، وإن تفاوتوا في العلوم، وتعالوا في القرب، وذاك هو كمال الإيمان.

وقد روينا عن رسول الله ﷺ في وصف كمال الإيمان ثلاثة أحاديث هُنَّ أصول هذه الأحوال، وأساس هذه الأفعال، منها: أنه قال: «لا يستكمل العبد إيمانه حتى يكون قلةُ الشيء أحبَّ إليه من كثرة الشيء، وحتى لا يُعرف أحبُّ إليه من أن يُعرف». فهذان حالا الصادق الزاهد، وهما أول الطريق المؤدى إلى التحقيق، وأُس البنیان الرافع.

والحديث الثاني: قوله ﷺ: «ثلاث من كُنَّ فيه استكمل إيمانه: لا يخاف في الله لومة لائم؛ ولا يرائي بشيء من عمله. وإذا عُرض له أمران؛ أحدهما للدنيا، والآخرة للآخرة، أثر أمر الآخرة على أمر الدنيا». فهذه أحوال المحبِّ لله تعالى، المخلص بمعاملة الله عز وجل، الراغب فيما عند الله تبارك وتعالى.

(١) ما بين المعكفتين من الأصول (د، م، ه).

والحديث الثالث: قوله ﷺ: «لا يكْمُلُ إيمان أحدكم حتى يكون فيه ثلاث خصال؛ من إذا غضب لم يُخرجه غضبه عن حقٍّ، وإذا رَضِيَ لم يدخله رضاه في باطلٍ، وإذا قَدِرَ لم يتناول ما ليس له». فهذه تجمع أحوال العدل، والفضل، والمراقبة، والزهد، وهى أصول المقامات.

ويشبه هذا الحديث قوله ﷺ في الحديث الرابع: «ثلاث مَنْ أُوتِيَهُنَّ فقد أُوتِيَ مثل ما أُوتى آل داود: العدلُ فى الرضا والغضب، والقصد فى الغنى والفقر، وخشية الله تعالى فى السر والعلانية».

وتفسير ما ذكرناه قبيلُ من أن هذه المقامات مرتبطة بعضها ببعض، وأن من أعطى حقيقة من أحدها أُعطى من جميعها أن يجمع حالاً، إذ يجمع ذلك كله الإيمان بالله تعالى، فيتوب العبد إلى من آمن به، وإلى ما آمن به من الوعد، وما آمن به من الوعيد، ليحق إيمانه ويصح يقينه، وليستقيم توحيده، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ [نصت: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ [مود: ١١٢]. وقال: ﴿فَأَمِنْ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّ مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي﴾ [العنكبوت: ٢٦]. فذهب إليه لما آمن به، وهو الرجوع، وهى التوبة.

ثم يزهد فيما تاب منه من هواه، لتصح توبته، وتخلص نيته، فيكون نصوحاً، كما قال تعالى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [النحل: ٩٦]. وقال: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الاعلى: ١٧]. وقال: ﴿وَشَرُّهُ بِشْمِنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ [يوسف: ٢٠] لما أخرجوه من أيديهم وتركوه، وتابوا إلى أبيهم، وزهدوا فيه.

ثم يصبر عما زهد فيه ليحق زهده، كما قال: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ٣]. وقال عز وجل: ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ [المدثر: ٧].

ثم يشكر على ما صبر عنه ليكمل صبره، كما قال: ﴿لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [الكهف: ٣٩]، ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣]، ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣١].

ثم يرجو من شكر له ليزيده من فضله فيعطيه فوق سؤله بحسن ظنه به، كما قال تعالى: ﴿وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ﴾ [الزمر: ٩].

وقد ذم من أيس من رحمته بقوله: ﴿وَلَنْ أَذْقَنَا الْإِنْسَانَ مِثْلَ رَحْمَةٍ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيُؤْسُ كَفُورٌ﴾ [هود: ٩].

ثم يخاف فوت ما رجا، ويخاف من تقصيره في الشكر لما أولى، لتحق غيبته برجائه، ويتم إشفاقه من تبديل الآية، ويخاف نقصان المزيد، كما قال سبحانه: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [السجدة: ١٦]. وقال مخبراً عن أوليائه: ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ * فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ [الطور: ٢٦ - ٢٧]. وقد عاب الله من فرح بما أظهر له، وفخر بما أوتى، وأمن عود البلاء، ونسى أنه كان مبتلى، في قوله تعالى: ﴿وَلَنْ أَذْقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ﴾ [هود: ١٠].

ثم يتوكل على من خافه، فيسلم نفسه إليه، ويستسلم بين يديه، أن يحكم فيه ما أحب، لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣]. وقوله: ﴿نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ * الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [العنكبوت: ٥٨ - ٥٩].

ثم يرضى بمن توكل عليه، وعمن توكل له، لعلمه بحكمته البالغة، وتدبيره الحسن، لقوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [المائدة: ١١٩]. ولقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٠٧].

ثم يحب من رضى به ورضى عنه، إذ كان قد اختاره على ما سواه، وإذ صار حسب ما رآه، فصارت هذه المقامات التسع كمقام واحد؛ إذ بعضها منوط ببعض. ودليلها كتاب الله تبارك وتعالى الحق اليقين النور المبين، الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه من طرق الهوى، ولا من خلفه من خيل الأعداء. فأشبهت دعائم الإسلام الخمس فى مقام العموم من طريق الإسلام، إذ بعضها مرتبط ببعض، كهذه فى مقام الخصوص من طريق المقربين.

ثم يرجع بعد مقام المحبة إلى حال الرضا قوةً فقوةً، ثم يتردد في مقام المحبة رتبةً رتبةً، وليس فوق حال الرضا مقام يعرف، ولا فوق مقام المحبة حالٌ يوصف. وهما موجب المعرفة، ومنتهاها المعروف، وقرارها المألوف. وإن إلى ربك المنتهى، وإلى ربك يومئذ المستقر. فليس للرضا نهاية، إذ ليس للمحسوب غاية، وإن الرضا مزيد أهل الجنة في الجنة، وليس للحب نهاية؛ لأنه عن الوصف؛ ولا غاية للصفات. وليس لطلب المحب حد لأنه عن القرب، ولا غاية للقرب لأنه عن وصف قريب، ولا حد لقرب، فيترافع المؤمنون في الحب مقامات على نحو تجلّي الحبيب بمعاني التقليل، وبتزايد الرضوان في الرضا درجات حسب تعاليهم في علو المشاهدات، وبتعالى أهل عليين في السمو غايات، على قدر أنصبتهم من قوة الإيمان وصفاء اليقين. قال الله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٩]. فأعطاهم من معاني وصفه العلو، ثم وصف نصيبهم بوصفهم فقال: ﴿إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلِيٍّ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلِيُّنَ﴾ [المطففين: ١٨ - ١٩]، فعليّون لا نهاية له في العلو، إذ هو من أسماء المبالغة في الوصف. وقيل: إنه اسم لا واحد له من جنسه، فهو علًا في علوهم، يعلو بهم أبدًا، في علو علوهم في دار الأبد. وهم أعلون؛ لأن الأعلى معهم، فهم يعلون به، وعليّون يعلو بهم، هذا كله لأنه معهم، كما قال: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ [محمد: ٣٥].

فالرضا الأول - الذي هو قبل المحبة - مقام التوكل، وحال المحب المحبوب.

والرضا الثاني - الذي يكون بعد المحبة - مقام المعرفة، وحال المحبوب التوكل حاله.

والمحبة من أشرف المقامات ليس فوقها إلى فوقها إلا مقام الخلّة، وهو مقام في المعرفة الخاصة، وهي تخلّل أسرار الغيب، فيطلع على مشاهدة المحبوب، بأن يعطى حيلة بشيء من علمه، بمشيئته على مشيئته التي لا تنقلب، وعلمه القديم الذي لا يتغير. وفي هذا المقام الإشراف على بحار الغيوب وسرائر ما كان في القديم، وعواقب ما يؤوب. ومنه مكاشفة العبد بحاله، وإشهاد من المحبة مقامه،

والإشرافُ على مقامات العباد في المآل، والاطلاع عليهم في تقلبهم في الأبد حالاً فحالاً.

وقد ذكر أبو يزيد البسطامي، وأبو محمد سهل، أنهما أقيما في هذا المقام، ووصفا حالهما منه، وقد كان لشقيق وابن أدهم البلخييين مطالعات في هذه المعاني. وقد سلك بأبي الفيض في هذا الطريق، فظهر على ما فيه مما يهر من رأى انقلاب الأعيان، وتبصرة بعظيم العيان. وهذا محجوبٌ عن أوهام القلوب بعقولها، ومستورٌ في جُب غيابة الغيوب^(١) بأرواحها. فإذا خرجت النفس من الروح، فكان روحانياً خروج الليل من النهار، تنفّس المكروب، وإذا خلا العقل عن القلب، وكان ربّانياً، انفرجت الكروب. كما قال العارف:

بحياتي يا حياتي لا تُبعد قُرباتي

أخرج النفس من الرُّوح كُرباني

وقد قال أحسن القائلين: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾

[البقرة: ٢٥٥]. والاستثناء واقع على إعطاء الحيلة بشيءٍ من شهادة علمه، بنورٍ ثاقبٍ من وصفه، وشعاعٍ لائحٍ من سُبُحه إذا شاء.

وهذا معنى من سر التوحيد لا يكشفه إلا عينُ اليقين، ولا يُظهره حتى يظهر لنا منه عارف ما عليه قد أوقف، وما منه به قد كُشف، فحينئذ يقع العينُ على العين، ويضئ الكوكب الدرّ في جوهر مشكاة القلب.

وقد كان للشيخ أبي الحسن بن سالم رحمه الله تعالى من هذا الطريق مشاهداتٌ ومطالعاتٌ وسياحاتٌ في الغيوب، وجريانٌ في الآخريات، وانقلبت له الأعيان، وظهر له العيان، وطوى له المكان، ورأى ألفَ ولىّ الله تعالى، وحمل عن كل واحد علماً، ثم انقطع الطريق بعد فقده، وعفا الأثر ودرس الخبر. ثم الله تعالى أعلم بما هو صانع بهذا الطريق وأهله، هل ينشئ^(٢) له أهلاً، وينهج له

(١) في المطبوعة: «غاية القلوب»، وهو خطأ.

(٢) في (هـ): «ينشر».

طريقًا؟ أم يطويهم فى طى طريقهم، ويخفى طريقهم فى خفايا الموج الغامض فى غامضات العلم السابق؟

نقول فى ذلك، كما قال إمام الأئمة على بن أبى طالب كرم الله وجهه، بعد إذ ذكر فى خطبته قيام الساعة، واستقرار أهل الدارين فيهما، قال: ثم الله أعلم فيما هو صانع بالدنيا بعد ذلك. فهذا من سر السر الذى أودعه صاحب الأمر.

وليس فوق مقام الخلّة مقام إلا درجة النبوة. وهو محبوب عن القلوب، كحجاب هذا المقام من الخلّة عن قلوب العموم. فهذا لا قوة فيه^(١)؛ لأنه درك منه، ولا حزن عليه؛ لأنه لا يصيب عنه. ولكن مقام الخلّة لا يكون إلا فى مقام محبوب على كل حال. وما سمعت من أحد من أهل العلم الباطن والمعرفة الثاقبة رَسَم من علم الخلّة ولا من وصف محبوب نفساً فى كتاب، ولا قرأته إلا نكتاً فى الأخبار، ولمعاً من الآثار.

واعلم أنه كلام محبوب عن مقام خلّة، ولكنه مستودع فى كتاب الله تعالى المكنون، وغامض من خطابه المصون، ومخبوء بقدرته فى سر آياته عن القلوب والعيون، يكشف به الساجدين، ويظهر عليه أهل السر من العارفين: ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النمل: ٢٥]. وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الفرقان: ٦].

وقد كان الحسن رحمه الله تعالى يروى فى الخلّة أخباراً؛ منها: «إن الله عز وجل أوحى إلى بعض أنبيائه: إنما أتخذ خلّتى من لا يفتر عن ذكرى، ولا يكون له غيرى، ولا يؤثر على شيئاً من خلقى، وإن حرق بالنار لم يجد لحرق النار وجعاً، وإن قطع بالمنشير لم يجد لمس الحديد ألماً».

وقد رويانا عن الخليل الحبيب ﷺ أنه قال: «تحابوا فى الله، وتصافوا، وتبادلوا، وتخاللوا فيها، وليس من كرم الله تعالى أن أتخذ عبداً من عباده خليلاً».

فنبّه أنا الخلّة من الله تعالى كانت لأوليائه عن فرط كرمه وفضل آلائه، ألحقهم

(١) فى المطبوعة (هـ): «لا فوت فيه».

بكرامته بها، وأَهْلَهُمْ بفضلها لها، وعظَّمهم عن نصيب تعظيمه فيها. والله الواسعُ الكريم ذو الفضل العظيم، إذا رَفَعَ عبداً جاوز به الحدودَ، وإذا خَفَضَهُ وضعه تحت المحدود.

وقد تكلم الجنيد رحمه الله تعالى في مقام من هذا، وقد سئل عنه فقال: هو غاية الحب، وهو مقام عزيز يستغرق العقول، وينسى النفوس، وهو من أعلى علم المعرفة بالله تعالى. وقال: في هذا المقام يعلم العبدُ أن الله عز وجل يحبه، ويقول العبد: بحقِّي عليك وبجاهي عندك. ويقول: بحبِّك لى. قال: وهؤلاء هم المدَّيُون على الله تبارك وتعالى، والمستأنسون بالله تعالى، وهم جلساء الله تعالى، قد رفع الحشمة بينه وبينهم، وزالت الوحشة بينهم وبينه، فهم يتكلمون بأشياء هي عند العامة كفرٌ بالله تعالى، لما قد علموا أن الله تعالى يحبهم، وأن لهم عند الله جاهاً ومَنزلة، ثم قال عن بعض العلماء: أما أهلُ الأنس بالله تعالى فليس إلى معرفتهم سبيل.

هذا نقل من كلام الجنيد، ونحو معناه حدثني به الخاقاني المقرئ، ولولا أنَّنا روينا عنه ما ذكرناه، لأنَّنا لا نشرح حال هؤلاء في كتاب إشفاقاً على الألباب، كما قال المجل:

* غَيْرَ آتَى أُجِلِّكُمْ عَنْ عِتَابٍ فِي كِتَابِ *

وقد كان شيخنا أبو بكر بن الجلاء رحمه الله، كتب إلى شيخنا أبي الحسن بن سالم رحمه الله تعالى، يسأله عن مسائل من معاني السرائر في كتاب، فحدثني من رآه: رمى بالكتاب، وقال: أين صاحبُ هذه المسائل؟ فقيل: هو غائبٌ بمكة، فقال: أنا لا أجيب عن هذا في كتاب، قولوا له: يحضر إنَّ أراد.

وقد حدثني ابنُ الجلاء بهذا؛ لأنَّ مقام الخُلة هو الذى أخفيناه وعظَّمناه، لا يُعطاه العبد إلا في مقامٍ مع مقام. فالمقام الأول: هو المعرفة الخاصة بظهور يعرف كشفاً عن وصف الباطن، ثم يدخل عليه المحبة المخصوصة وهو مقام محبوب، ثم يرفع من هذا المقام إلى مقام الخُلة وهو الإشراف على سرائر غيوب من شُرفات العرش، وسراقات القدس، وغير ذلك. والأصل فيما ذكرناه أنه سبحانه يعطى

مقامات المعرفة فى مقام عارف، ولا يعطى فيه مقام محبوب. وقد يعطى مقامات من المحبة فى مقام محب، ولا يعطى شهادة خُلة لغير خليل عارف. فإذا جمع مقام معرفة، تعرّف إلى مقام محبة محبوب، أعطى معه مقاماً من الخلة الذى وصفناه، وهذا من أعز ما أظهر فى الكون لمظهر مكنون.

ورويانا عن رسول الله ﷺ أنه خطب الناس قبل موته بثلاث فقال: «إن الله تعالى قد اتخذ صاحبكم خليلاً، كما اتخذ إبراهيم خليلاً». فرفع ﷺ فى مقام محبوب إلى درجة خليل، كما نُقل من مقام محب إلى حال محبوب، كما زيد بالمحبة فى مقام الصفوة.

وقال أيضاً فى المقام الأول: «إن الله عز وجل اتخذ موسى صَفِيّاً، واتخذنى حبيباً».

فأول العطاء هو الصفاء من الهوى، ثم المحبة بعد الصفاء، ثم الزيادة بوصف محبوب فوق المحبة. ثم ارتفع فعلاً بعد القوة والاستواء إلى العلى الأعلى، فدنا لما علا فتدلى، حتى دنا فكان قاب قوسين أو أدنى، وكانت اليد^(١) من ورائه، والوجه مواجهاً لوجهه.

وكان ما كان مما لست أذكره فَظُنَّ خيراً ولا تسأل عن الخبر

إذ من العلوم علم لا ينبغى أن يسأل عنه، حتى يبدى العالم ذكره، فهذا منها، فلا يُبدى إلا بقدر معلوم، بمقدار ما أبدى المبدئ، ويعيد منه بقدر ما أعاد المعيد، وكان لديه خليلاً، كما كان عنده قريباً، فصارت الخُلة مقاماً فى محبوب، وهو نهاية المزيد، كما كان مقام محبوب زيادةً على مقام محب، كما رفعه إلى المحبة بعد الصفوة من كَدَر الهوى. وكذلك أنت أيها السامع الشاهد، يجعل لك بعد الصفاء نصيباً من نصيب، وشهادةً على شهادة، وَجَدًا من وَجَد، وفَقْدًا للنفس من فَقْد. فلا يذهب كثير النبوة منه صغير العطية لك؛ لأنه تعالى رفع الطائعين له ولرسوله ﷺ مقاماً إلى مقام النبیین والصدّيقين، والصدّيقون باقون إلى نزول

(١) فى المطبوعة: «البلد».

الروح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وهم الأبدال، عددهم في كل الدنيا ثلاثمائة وما شاء الله. منهم: الشهداء والصالحون. فهم ثلاث طبقات، وكلهم مقربون سابقون. إيمانٌ صديقٌ منهم كإيمان جميع الشهداء، وإيمان شهيدٍ كإيمان كل الصالحين، وإيمان كلٍّ صالحٍ بمقدار إيمان ألف مؤمن من عموم المسلمين.

وليس في الخلّة شريكٌ لغير الخليل على خَلِيلِهِ؛ ولأنّها حال مفردةٌ لفردٍ، موحدةٌ لواحد. ولو كان يصلح لها نظير، ويوزر بها وزير، كان أحق الأمة بذلك الصديق [أبو بكر رضى الله عنه]، فقد أعطاه تعالى ثلاثاً لم يُعطاها غيره، منها: إنّنا روينا أن النبي ﷺ قال له: «إن الله عز وجل أعطاك مثل إيمان كل من آمن بى من أمتى، وأعطانى مثل إيمان كل من آمن به من ولد آدم».

والحديث الثانى: «إن لله تعالى ثلاثمائة خلُقٌ، من لَقِيَهُ بخلُقٍ منها مع التوحيد دخل الجنة». فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه: يا رسول الله، هل فى منها خلُقٌ واحد؟ فقال: «كلّها فيك يا أبا بكر، وأحبّها إلى الله عز وجل السخاء».

والحديث الثالث هو المستفيض: «رأيت ميزاناً دُلّى من السماء، فوُضعت فى كفة ووُضعت أمتى فى كفة، فرجحتُ بهم. ووُضع أبو بكر فى كفة، وجيء بأمتى فوُضعت فى كفة، فرجَحَ بهم». وليس بين الصديق وبين الرسول إلا درجة النبوة.

والقطب اليوم الذى هو إمام الأئافى الثلاثة، والأوتاد السبعة، والأبدال الأربعين والسبعين إلى ثلاثمائة، كلهم فى ميزانه، وإيمانٌ جميعهم كإيمانه، إنّما هو بدلٌ من أبى بكر رضى الله تعالى عنه، والأئافى الثلاثة بعده إنّما هم أبدالُ الثلاثة الخلفاء بعده، والسبعة هم أبدال السبعة إلى العشرة. ثم الأبدال الثلاثمائة وثلاثة عشر، إنّما هم أبدال البدرين من الأنصار والمهاجرين أهل الرحمة والرضوان.

فمع هذا الفضل العظيم لأبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه، لم يصلح أن يشرك الحبيب الرسول المقرَّب الخليل فى مقام الخلّة، كما صلح أن يشرك فى مقام الأخوة، وهو المقام الذى شَرَك فيه عليّاً كَرَّمَ الله وجهه، فقال: «علىّ منى بمنزلة

هارون من موسى». فهذا مقام أخوة.

كذلك فى التفرد بمقام الخلّة: «لو كنت متخذاً من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن صاحبكم خليل الله» تبارك وتعالى، يعنى نفسه صلوات الله عليه، لأنه واحد لواحد، مفرد لفرد، فاعتبروا يا أولى الأبصار والألباب، بتدبر فهم الخطاب؛ فمن أعطى من الصفاء نصيباً أعطى من الحب نصيباً، وكان له من المعرفة بقوة محبته، ومن المعرفة بقدر معرفته. فأما المعرفة الأصلية التى هى أصل المقامات ومكان المشاهدات، فهى عندهم واحدة؛ لأن المعروف بها واحد، والمتعرف عنها واحد، إلا أن لها أعلى. وأول مخصوص المؤمنين فى أعلاها، وهى مقامات المقرّين، وعمومهم فى أولها، وهى مقامات الأبرار، وهم أصحاب اليمين. ولكلّ منهم وجهة من الصفات المخوفة عنها كانوا خائفين، أو الأخلاق المرجوة منها كانوا راجين، أو الأفعال والأملأك عندها كانوا صابرين شاكرين، أو معانى أوصاف ذات منها كانوا محبين متوكّلين. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: ١٤٨]. ويقال: «من أحب شيئاً حُسِرَ معه». وفى الخبر: «المرء مع من أحب وله ما احتسب». وفى الخبر: «من مات على مرتبة من المراتب بُعث عليها يوم القيامة».

فأما جملُ مقامات المحبين فمذكورة فى الكتاب العزيز من الحبيب اثنى عشر مقاماً: خمسٌ فى دليل الخطاب وتدبر الألباب، وسبعةٌ فى صريح الكلام بظاهر الأفهام.

فأما السبع المصرحة: فقوله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٦]. ﴿وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٤]. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ٧٦]. ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٤]. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وأما الخمسة المتدبرة فهم: الموحدون، لقوله: ﴿لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ٣٢]. والعادلون، لقوله: ﴿لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: ٥٧]. والمستقيمون، لقوله:

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [المائدة: ١٠٨]. والمتواضعون، لقوله: ﴿لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾ [النحل: ٢٣]. والموفون، لقوله: ﴿لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ [الأنفال: ٥٨]. وهؤلاء طبقات المحبوبين تعريضاً وتصريحاً.

وشرح هذه الأوصاف هي مقامات اليقين، وفي كل مقام من هذه أحوال يكثر عددها. كل حال منها طريق إلى الله عز وجل. في كل طريق طائفة من المحبين، محبتهم على قدر معرفتهم، ومعرفتهم على زنة تعرف المعروف إليهم، وعن نحو تعريف المعروف لهم. وذلك معنى من معارفهم، فهم على زنة يقينهم، ويقينهم على حسب صفاء إيمانهم، وإيمانهم على نحو عناية الله بهم وتفضله عليهم وإيثاره لهم. ومن وراء ذلك سر القدر المخزن المستأثر. وليس فوق المحبة مقام مشهور، ولا دون التوبة حال مذكور.

فأول المقامات: التوبة، يخرج بها من الظلم، والظلم حال من الشرك. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]، وقال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢] في الدنيا. وهذا فصل الخطاب لأضدادهم. فأى الفريقين أحق بالأمن؟ الذى آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك هم أحق بالأمن غداً فى المقام الآمين. وقال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: ١١].

فآخر الظلم أول التوبة، وآخر التوبة أول المحبة، وآخر المحبة أول المعرفة، وهى معرفة متعرف، وهى الخاصية مزيد المحبة الأولى، وآخر نصيب العبد من المعرفة، وأول التوحيد، وهى توحيد الشاهدين ولا آخر له.

وأوسط المقامات: الزهد، وأول الزهد آخر الهوى، وآخر الزهد أول العلم، وآخر العلم أول الخوف، وآخر الخوف أول الحب. وهذا حب محبوب.

والظالم لا مقام له، ومن لا مقام له فلا جاء، ومن لا جاء له فلا شفاعة، ومن لا شفاعة له فلا شهادة، ومن لا شهادة له فلا يقين. فلو أعطى مثقالاً من الإيمان لم يُنَجِّه من دخول النار؛ لأنه ﷺ قال فى وصف الداخلين: «أخرجوا من النار

مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ». ثم قال في الخبر الآخر: «السَّخَاءُ مِنَ الْيَقِينِ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مُوقِنٌ». وقال سبحانه وتعالى في تفصيل ما وصلناه مما عنه شهدناه: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٢٤]. ثم قال في البيان الثاني من الخطاب: ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ [مريم: ٨٧]. وقال في البيان الثالث: ﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦]. وقال في وجد اليقين بعد شهادة العين في الرؤية بعد المكاشفة: ﴿وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ [الأنعام: ٧٥]. ثم قال: ﴿بَنِيَّ يَقِينٍ * إِنِّي وَجَدْتُ﴾ [النمل: ٢٢ - ٢٣]. وكما أن اليقين بعد المشاهدة كذلك الوجد بعد اليقين، واليقين هو حقيقة الإيمان وكماله. كما جاء في الأثر: «الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيْمَانِ، وَالشُّكْرُ نِصْفُ الْإِيْمَانِ، وَالْيَقِينُ الْإِيْمَانُ كُلُّهُ».

وقد روينا في تفسير قوله تعالى: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ قيل: الجاه. وقيل: الشفاعة. وقيل: الولاية. وقيل: الإمامة. لا يكون الظالم إماماً للمتقين؛ لأن من تبعه أمة من المؤمنين، فهو إمام للمتقين. والظالم متهدد بالنار متوعد بسوء المنقلب، مشفوع فيه، فكيف يكون شفيعاً؟ محجوب عنه، فكيف يكون شهيداً؟ ألم تسمع إلى قول الشاهد: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ [إبراهيم: ٤٢]، وإلى قوله تعالى: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: ٢٢٧]، مع قوله تعالى: ﴿فَتَكُونُ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: ٢٩]، ثم أجمل ذلك بقوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: ١١].

فصغير التوبة لصغير الظلم عن صفائر المظالم، وكبير التوبة لكبير الظلم عن كبائر المظالم. والظلمة ظلمة اليوم في القلب، وظلمة غداً يوم القيامة. فالتوبة تُخرج العبد من الظلم، وبخروجه من الظلم يدخل في منازل العهد، وبرعاية

العهد يعمل فى الإصلاح. والله لا يضع أجر المصلحين، كما لا يصلح عمل المفسدين. فإذا كان مصلحاً بالتوبة ما أفسد بالهوى، استعمل بالصالحات؛ لأنه قد صلح، فإذا عمل بالصالحات أدخل فى الصالحين؛ لأنه قد فضل. قال الله تعالى: ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ [هود: ٣]. وقال فى البيان الأول: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ [العنكبوت: ٩]. فمن صلح له تولاه، ومن تولاه علّمه، وحباه، وكاشفه، ومن نفسه عافاه، وأحبه، فكان هو حسبه، وكفاه وجعله تحت كنفه وآواه، فيكون ظاهرُ حاله العصمة من الهوى، وأعلاه مشاهدة عين اليقين بالمولى. ومن اكتسب من المظالم ظلم، ومن ظلم ولأه مثله، ومن ولأه مثله تولى عنه، ومن تولى عنه أفسد، ومن أفسد قطع ما أمر الله به أن يوصل، ومن قطع بعد فانقطع، ومن انقطع فبعد لُعن وطُرد، ومن طُرد عَمِيَ وصم تحت الهوى المعمى المصم، ومن عَمِيَ لم يشهد البصير، ومن صم لم يسمع من السميع، فكيف يتدبر الخطاب وقلبه مقفل، وهمه على هواه مقبل، والفتاح العليم عنه معرض؟ فهذا من توصيل القول بمطلع القول من قوله تعالى: ﴿نُؤَلِّى بِعَصْرِ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٩]. ومن قوله تعالى: ﴿إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [محمد: ٢٢] الآية. فتبينوا.

وللتائب حالٌ من أول المحبة، وللتوَّاب مقام من حقيقة الحب، وللناس فى التوبة مقامات حسب كونهم فى الهوى طبقات، وهم فى الحب درجات نحو مشاهدتهم لمحاسن الصفات. فيتجلى لكل وجه بمعنى حسن وجهه، هذا فى القلوب عن محاسن الإيمان، وفى الآخرة على معانى محاسن الوجوه فى العيان. فتحكم عليهم المشيئة منه لهم، بما يوجد لهم به منه، على معانى ما أوجد لهم به اليوم. فسبحان من هذه قدرته عن إرادته، وسع كل شىء رحمة وعلمًا.

ويلزم كل عبد من المجاهدة على قدر ما ابتلى به من الهوى، ويثبت له من المحبة بقدر ما صح له من التوبة، ويسقط عنه من المجاهدة بقوه ما يكشف له من المشاهدة، فيحمل الإشهاد عنه آلام الجهاد، فيكون العبد فى البلاء محمولاً،

ويكون يقينه بالشهادة واليقين موصولاً. وهذا من سوابغ العوافى، وتَمَام من النعماء. وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، وهم الذين جاء الخبر فيهم: «إن لله عبداً ضنائن من خلقه، يَغْذُوهم برحمته ويجعلهم فى ظل عافيته». يضمن بهم عن القتل والبلاء، ويحييهم فى عافية، ويميتهم فى عافية. ويدخلهم الجنة فى عافية، أولئك الذين تمر عليهم الفتن كقطع الليل المظلم، وهم منها فى عافية.

فالأفضل بعد هذا لكلّ عبد معرفته بعلم حاله، ووقوفه على حدّه، ولزوم الصدق فى مقامه، وترك التكلف والدعوى فى جميع سكونه وحركاته، فإن هذا أبلغ له فيما يريد، وأوصل فى طلب ما يرجو. فإنّ علم العلماء لا يغنى عنه من علمه بنفسه شيئاً؛ لأنه لا يُسأل عن علومهم، كما لا يُسألون عن علمه.

وهذا طريقُ رأسُ ماله الصدق، وزاده الصبر، وقوّته التقوى. فمن عَدِمَ الصدقَ لم يربح، ومن لم يتزوّد الصبر انقطع، ومن لم يَفْتَتِ التقوى هَلَكَ. فذرةٌ من صدقٍ أنفع من مثقال عمل، وذرة من صبر خيرٌ من مثقال علم، وذرة من تقوى أنفع من مثقال إيمان. فإن الظن لا يغنى من الحق شيئاً. ويعطى الله تعالى بأداء الفرائض واجتناب المحارم مقاماً من مقامات اليقين، يرفع به إلى عليين، وربما أعطاه بهما مثل ثواب الأبدال بعد أن يريد بالفعل والترك وجه الله تعالى وحده، وإن لم يسلك به طريق الأبدال قط، ولم يعرف منهم أحداً أبداً.

ومن نقله مولاة باليقين الذى به تولاه، لم يَخَفْ عليه التنقيل؛ لأن النقل يضطره إلى التنقل فى الأحوال، والمشاهدة تحكم عليه بالأفعال. وربما بلغ الله تعالى العبدَ بحسن الظنِّ به، وقوة الأمل والطمع فيه، جميعاً ما ذكرناه، بعد أن يكون حَسَنَ اليقين. وقد يعطيه مقام الصديقين بخُلُق من أخلاقه إذا خلّقه به. وربما بلغه منازل الشهداء بشيء واحد يتركه له، أو شيءٍ يؤثره به؛ لأنه غفور شكور.

وأضرُّ شيء على العبد قلة معرفته به. فلربما كان العبد على تسع كبائر، فيترك

العاشرة لوجه الله تعالى، فتكون تلك الخصلة ذرةً إلى جنب تسعة أجبل، فينظر الله تعالى إليه بوجهه لوجهه الذى ترك له نظرةً، فتمحو تلك النظرة الجبال التسعة، فتصير هباءً منثوراً، وربما حسن الله تعالى وصفاً واحداً من العبد يصفه به، فيحبط عنه مائة وصفٍ قبيحٍ يصفه الناس به، فتدبروا.

فلا ييأس عبدٌ من فضل مولاه، ولا يقطع من حبله رجاء بعد إذ عرفه، فإن السيد كريمٌ رحيم. ولا ينقطع عبدٌ عن بابه، وأن يقطع بخلافه، ولا يبعدن عن فئائه وإن بعد بأوصافه، ولا يستوحش من التقرب إليه بما يحب بعد ما توحش وتفحش لديه بما يكره. فهكذا يحب الله تعالى من عباده، فتبينوا.

ونحو هذا يحب الله تعالى منهم أن يعرفوا، فيفعلوا بعد المعرفة. فإن المعروف مفرط الكرم واسع الرحمة فاضل الفضل، فإن أعطى المعرفة لم يمنع شيئاً ولا يضر ما منع، وإن منع المعرفة لم يعط شيئاً، ولم ينفع منه ما أعطى.

وقد تلبس المحاب فتدخل محبة النعم فى محبة المنعم، وتدخل محبة النفس على محبة الخالق، ويشبه ذلك عند عموم المحبين ممن لم يكشف له عين اليقين. فيكون العبد محباً للنعم، وهو يظن بوهمه أنه محبٌ للمنعم. ويكون محباً لنفسه ويحسب أنه محبٌ لمولاه. وعلامة ذلك سكونه إلى الأشياء وفرحه بالموجودات، ووجود راحته ولذته فى هواه. فربما اختار الله تعالى أن يكشف له حاله قبل موته، وربما ستر عليه حاله ولم يفضحه حتى يلقاه، فيشبه ثواب مثله وجزاءه. وليس يظهر فرقان هذا إلا فى قلبٍ موقنٍ مرادٍ بنور ثاقب، وعلم نافذ، ويقين صاف من عين التوحيد وشاهد القيومية؛ لأنه من باب مشاهدة الصفات الغيبية ومشاهدة الأفعال الملكوتية، وهو الفرقان الذى وعده الله تعالى المتقين من المؤمنين فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: ٢٩]. قيل: نوراً تفرقون به بين الشبهات، وهو المخرج الذى ضمنه الله تعالى لأهل التقوى، والمنهج فى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢]. قيل: من كل أمرٍ ضاق على الناس به.

فتفصيل معانى التوحيد وشواهد الناظرين أضيّق الضيق، وشهادة الجمع فى التفرقة والبقاء فى الفناء أخفى الخفاء، وشرح يطول، ويخرج إلى غير هذا العلم الذى رسمناه، ويدخل فى علم مجهول، غريب عن الأسماع، ينكر أكثره من لا يعرفه، غير أن مَنْ له نصيب منه يشهد ما رمزناه، فيكشف له به ما غطيناه. إلا أنه استولى على القلب أحد وجهين:

فالخصوص أحبوه من طريق مشاهدة الصفات، فحبُّ هؤلاء بقلبٍ ووجدٍ لا يتغير أبدًا، وهم مثبتون فيه إلى لقاء الحبيب، وهؤلاء عبدوه على التعظيم والمحبة والإجلال والكبرياء. وفى هؤلاء: المقربون، والمحبوبون، والخائفون، والعاملون، والمتوكلون، والراضون، وهو المقام الأعلى، وهم الأعلون عنده فى المنتهى.

والعمومُ أحبوه من طريق مواجيد الأفعال، وهى النعم والإحسان والأيادى والأفضال، وعما أظهر من العوافى، ومما أخبر عنه بما أسروهم الذين خدموه شهوةً وعادةً وحاجةً، أحبوه لمنافعه ومرافقه؛ ولأجل ما فى يده من ملكه. وحب هؤلاء يتغير لانقلاب الأحكام، وهؤلاء لم يتحققوا بالإخلاص ولا الزهد، وقد بقى عليهم من نفوسهم هوًى، وردَّ حجبهم ذلك عن مخالصته وبعدهم عن مضافاته، وهذه هى أوصافهم عائدة لهم وعليهم. فحبُّ هؤلاء حَوْلٌ قَلْبٌ؛ لأن الأفعال التى أحبوه لأجلها تحوّل فيحولون، وتختلف عليهم بالمكاره والمرائر فيختلفون. وفى هؤلاء: المریدون، والعاملون، والراجون، والطامعون، والتائبون، وأصحاب اليمين من هؤلاء.

وقد قال بعض العارفين: كل محبة كانت عن عوض إذا زال العوض زالت المحبة. فمنهم من عرف حاله فى مقامه، فاعترف بنقصان محبته، وتقصير شهادته، واستغفر منها وأتاب. ومنهم من لبس عليه ذلك لنقصان مزیده، وضعف يقينه، وكانت محبته محبة الأفعال ومحبة النفس فى المآل، وهو يتوهم أنها محبة الجلال والجمال عن صفات متصلة بذات. ويخاف على مثل هذا الانقلاب عند كشف الغطاء؛ لأنه فى اغترار وفتنة والتباسٍ ومحنة، وفى طريق مكرٍ وهلكةٍ إلا

أن تداركه رحمةً من ربه، فيوقفه في حده من مقامه، ويرده إلى حاله من مكانه، فيتوب من محبته، ويستغفر من شهادته. فحينئذ يرحمه الله تعالى، فيدخله في أهل العفو، ويستر عليه في الآخرة، كما ستر عليه في الدنيا، فيُلقيه تحت الستر في الدارين.

وهذه بعض مخاوف الصادقين من المحبين؛ لأنها محبة إظهار لا ظهور، فصاحبها في قلب وغرور، إلا أن أهل محبة الأفعال ينقسمون قسمين: منهم من أحبه لأجل أفعاله، إلا أنه يشهدا منه، فيراه فيها، فهو يتصبر له، ويتعمّل في المجاهدة، ويجتهد في تنقية محابه لبقاء حاله، فهذا أعلاهما، وهذه محبة عموم لأهل الآخرة الذين لا يشهدون سواها، ولا يطلبون إلا إياها. ومنهم: من تتغير عليه الأفعال وتخرجه من الاعتیاد، وتتابع عليه البلاء، وينقصه من العوافي في المال والنفس، فيخرج صفته، ويظهر منه تسخطه وتبرمه به. فهذا قد افتضح بدعوى المحبة، وقد كشفه بعد ستره، فلم يزن في المحبين حبة، وهذه محبة أهل الدنيا، الذين هم لها يكدحون، وإياها يطلبون.

وقد سئل الجنيد رحمه الله تعالى عن المحبة، فقال: الناس في محبة الله خاصٌ وعامٌ. فالعوام نالوا ذلك بمعرفتهم في دوام إحسانه وكثرة نعمه، فلم يتمالكوا أن أرضوه، إلا أنهم تقلّ محبتهم وتكثر على قدر النعم والإحسان. فأما الخاصة فنالوا المحبة بعظم القدر والقدرة، والعلم والحكمة، والتفرد بالملك، فلما عرفوا صفاته الكاملة وأسماء الحسنی لم يمتنعوا أن أحبّوه، إذ استحق عندهم المحبة بذلك؛ لأنه أهل لها، ولو أزال عنهم جميع النعم.

ومن الناس من يكون محباً لهواه، أو لعدو الله إبليس، وهو يدعى - لعظيم جهله وطول غرته - المحبة لله تعالى.

قال بعض علمائنا: عوتب أبو محمد في قوله لكل أحد: يا دوست. قال: فقلتُ له: قد لا يكون حبيباً كما تقول. فقال في أذنى سرّاً: لا يخلو، إما أن يكون مؤمناً أو منافقاً؛ فإن كان مؤمناً فهو حبيب الله عز وجل، وإن كان منافقاً

فهو حبيب إبليس .

ومن محبة الهوى إثارة عاجل حظ النفس على أجل ما وعدت به، ويقدم محبتها على محبة الله عز وجل، وهى مطبوعة على محبة الهوى وكراهة الحق، وأمارة بالسوء فيما تُسرُّ، كذابة فيما تُظهر من الخير. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦]، فقرن محبتها بالشر وقرن كراهتها بالخير، والعرب تسمى النفس كذبة، أى التى يكتر منها الكذب، يصفونها بالمبالغة فيه، على معنى قوله: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ [الهمزة: ١] أى الذى يكتر همز الناس ولزهم. وكذلك وصفها الله تعالى بالمبالغة بالأمر بالسوء فقال: ﴿لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ [يوسف: ٥٣] أى فعالة التى يكتر منها الأمر، ويتكرر مرة بعد مرة، من وصفها الفعل، ومن محبة العدو طاعته وموافقته؛ لأن فيها كراهة الله تعالى ومخالفته، وهو مجبول على ضد ما يحب الله تعالى، والله تعالى يحب ضد ما جعله عليه، وذلك ابتلاء من الله تعالى له، وابتلاء منه به لنا.

واعلم أن قليل ما أعطاك الله عز وجل من الإيمان به، وصحة التوحيد له، ويسير ما قسم الله تعالى لك من الإخلاص والصدق وحسن المعاملة - خير لك وأنفع من كثير ما أظهر لك وعرفك. وإتما لك بما رأيته وأطلته ونلته بيدك، وما ملكته وسلطت عليه من منازلتك. فأما ما لم تطله ولم تنله فهو لغيرك، لأنك قد ترى السماء ولا تنالها، فهى أرض لمن سُخِّرَتْ له، وترى ما جعل لغيرك فلا ينفعك، ولا يغنى عنك، وهو نافع مغنٍ لمن سلط عليه فملكه. ومن الناس من يتوهم أن الإظهار هبة له، وأن ما رآه وعرفه ملكه وحازه وتحقق به.

واعلم أن ألف خاطر لا يجىء منها حال، وألف حال لا يكون منها مقام، والمقام إنما هو ما ثبت ودام. فمثل الخواطر فى ممرها كالسحاب فى سيرها، وقيل فى المثل: «سحابة صيف عن قليل تقشع». ومثل الأحوال فى حيلولتها كمثل

الأزمنة في أحوالها، في كل سنة أربعة: مشتًا، ومصيف، ومربيع، وخريف. وإنما الهبة من الله تعالى ما وقر في القلوب من المشاهدات، وما حققته الأعمال من المنازلات، فيُورث ذلك علمًا خاصيًا، أو خلقًا مرضيًا، أو حالًا سنيًا، أو وصفًا زكيًا من أخلاق الصالحين، وسيما المتقين، وعلوم العارفين، وملاحظات المقربين.

ولا يصلح الكلام بهذا العلم إلا لمن له مشاهدة منه إن كان من علوم القدرة والتوحيد، أو منازلة إن كان من مواريث الأعمال، وعن تنقيح الأحوال أو عن زُهد في الدنيا، وسعى في طلب الأخرى إن كان من علم الوعظ والتدب إلى الفضل، فذلك كله بعد التوبة ومع حال الاستقامة، وعن كمال علم السنة والجماعة، بعد معرفة بعلم الأصول والسُنن من آثار الرسول. وإلا كان متكلفًا، وفي الدعوى داخلًا، إلا أن يحكى شيئًا سمعه، فيكون به لقائله محاكيًا، أو يُضيف حالًا إلى صاحبه، فيكون عنه راويًا.

فأما التحلى وهو اللباس الظاهر، والتصنع المفتعل بالإشارات الفارغة، فهو من حلية الدنيا وزينة الهوى. وكذلك التمنى، وهو ما يظنه العقل أو توهمته النفس وقدره الوهم، أو من وسوسة العدو الخناس، لعنه الله تعالى، فليس هذا كله من الإيمان، ولا من علم اليقين في شيء، بل هو من همّزات الشياطين وخطراتهم وقُرب محضهم؛ لأن هذا العلم دواء القلوب من أدواء الذنوب، وقد قال رسول الله ﷺ: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ طَبٌّ فَقَتَلَ، فَهُوَ ضَامِنٌ»، فالمتكلم للناس بقتلهم يكون قاتلاً، والإظهار الذي يقع به الاغترار أكثر من أن يحصى، والظهور الذي يحق به الحقيقة أعزُّ من أن يُرى، والله تعالى يظهر من خزانة ملكه ما شاء على الألسنة والجوارح، فهي كخزائن الأرض، فيها من التدبير والحكمة كما في تلك، وعلوم هذه الخزائن هي العلوم الظاهرة، وهي حجج الله تعالى في أرضه وعلى عباده، ويُظهر من خزائن ملكوته ما يحب، وهي القلوب والبصائر والكنوز والذخائر، فهذه كخزائن الملكوت وهي من خزائن السماء، وفيها من القُدَر والآيات كما في السموات، وعلوم هذه الخزائن من علم اليقين، وهو العلم

الباطن النافع، يخص به من يحب، وهم أولياؤه المقربون، إن الحكم إلا لله، ولا يشرك في حكمه أحداً، يختص برحمته من يشاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وهذا آخر شرح مقام المحبة، وهو آخر شرح مقامات اليقين التسعة.

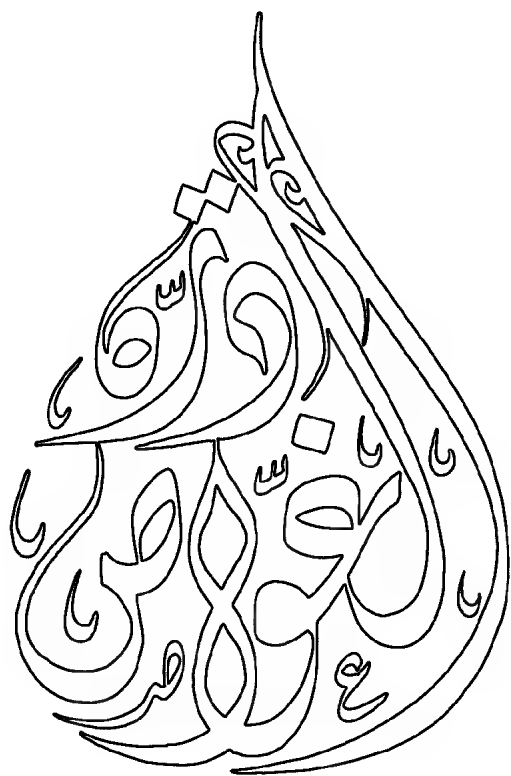
فهرس موضوعات الجزء الثانى

الموضوع	الصفحة
الفصل الثانى والثلاثون: فيه شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين	٤٩٩
المقام الأول: ذكر فروض التوبة، وشرح فضائلها، ووصف التوابين	٤٩٩
المقام الثانى: شرح مقام الصبر، ووصف الصابرين	٥٣٨
* بيان آخر من تفضيل الصبر	٥٥٤
* بيان آخر من فضل الصبر	٥٥٤
* وجه آخر من بيان التفضيل	٥٥٥
* نوع آخر من الاستدلال على فضل الصابر وتفضيل الصبر جملة	٥٥٦
المقام الثالث: شرح مقام الشكر، ووصف الشاكرين	٥٦٣
المقام الرابع: شرح مقام الرجاء، ووصف الراجين	٥٨٦
المقام الخامس: شرح مقام الخوف، ووصف الخائفين	٦١٦
* بيان آخر فى معنى الخوف	٦٥٥
* ذكر تفصيل هذه المخاوف	٦٥٦
المقام السادس: شرح مقام الزهد، ووصف أحوال الزاهدين	٦٨٠
* ذكر ماهية الزهد، أى شىء هو؟	٧٠٢
* بيان آخر من الزهد، أى شىء هو؟	٧١٠
* وصف آخر من البيان والتفصيل	٧١٢
* ذكر بيان حقيقة الزهد وتفصيل أحكامه ووصف الزاهد	٧١٣
* بيان آخر مستنبط من الكتاب	٧١٥
* بيان آخر مستنبط من السنة فى ماهية الزهد	٧١٧
* ذكر وصف الزاهد، وفضل الزهد	٧١٨
* ذكر ماهية الدنيا وكيفية الزهد فيها وتفاوت الزهاد فى مقاماتهم	٨١٦
* فصل آخر	٨٣٥
المقام السابع: شرح مقام التوكل، ووصف أحوال المتوكلين	٨٥١
* ذكر إثبات الأسباب والأواسط لمعانى الحكمة، ونفى أنها تحكم، وتجعل	
لثبوت الحكم والقدرة للحاكم الأول	٨٧٨

الصفحة

الموضوع

- ٨٩٩ * ذكر تفصيل التكسب والتصرف فى المعاش والحركة
- ٩١٢ * بقية الكلام فى التكسب والمعاش للمتوكلين
- * بيان قول الخواصر، والفضيل، وسهل، وذى النون، رحمهم الله، فى ترك
- ٩٢٤ التدبير والاختيار، والرضا بمجارى الأقدار
- ٩٣٧ * ذكر الادخار مع التوكل
- ٩٤٤ * ذكر التداوى وتركه للمتوكل وتفصيل ذلك
- ٩٥١ * ذكر الفضائل لمن لم يتداوى ويصبر للقضاء
- ٩٦١ * بيان آخر من التمثيل فى التداوى وتركه
- ٩٦٣ * ذكر استواء شهادة المتوكل مع اختلاف ظهور الأسباب
- ٩٦٦ * ذكر تشبيه التوكل بالزهد
- ٩٦٧ * ذكر كتم الأمراض، وجواز إظهارها
- ٩٦٩ * ذكر فضل التارك للتكسب
- ٩٧٥ * ذكر حكم المتوكل إذا كان ذا بيت
- * بقية الكلام فى المتوكل على الله يُؤخذ منه الشئ فيجعله فى سبيل الله ثم
- ٩٨٨ يردُّ عليه
- ٩٨٩ * ذكر بيان آخر من أحكام التوكل وصحة وقوعه
- ٩٩٦ * ذكر بيان آخر من فضيلة المتوكل
- ٩٩٦ * مزيد آخر من الهدى والبيان
- ٩٩٨ * ذكر بيان آخر من وصف المتوكلين
- ١٠٠٢ * ذكر ما لا ينقص المتوكل فى توكله
- ١٠٠٦ * المقام الثامن: شرح أحكام مقام الرضا، ووصف الراضين
- ١٠٤١ * المقام التاسع: ذكر أحكام المحبة، ووصف أهلها
- ١٠٧٠ * ذكر مخاوف المحبين ومقاماتهم فى الخوف
- * ذكر تفصيل علم السماع للقول، ووصف الصحيح من ذلك والمعلول،
- ١٠٨٩ ووصف الواجدين بحق، وذم المتواجدين بهوى
- ١١٠١ * ذكر الشوق، ووصف المشتاقين، والغيرة
- ١١٣١ * ذكر وصف بعض المحبين من المكاشفين وأبدال الصديقين من المقربين
- ١١٦٧ فهرس الموضوعات

قوس القلوب

في معاملة المحبوب
ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد

للشيخ الأبطالب المكي
محمد بن علي بن عطية
(ت ٣٨٦ هـ)

حقيقه ، وقدم له ، وعلق حواشيه
د. محمود الزهراني
دارالعلوم - جامعة القاهرة

الجزء الثالث

مكتبة دار التراث

جميع حقوق الطبع محفوظة لـ

مكتبة دار التراث

الطبعة الأولى

١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م

مكتبة دار التراث

٢٢ شارع الجمهورية - القاهرة - ت : ٣٩١٤٢٢٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الفصل الثالث والثلاثون^(١)

فى ذكر دعائم الإسلام الخمس التي بنى عليها^(٢)

**أول ذلك فرض شهادة التوحيد للمؤمنين، ووصف فضائلها،
وهى شهادة المقربين، وشهادة الرسول ﷺ، وفضلها للموقنين**

قال الله تعالى، وصدقت أنبيأؤه لرسوله ﷺ: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ [محمد: ١٩]. وقال لعباده يأمرهم بمثل ذلك: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [هود: ١٤].

ففرض التوحيد هو اعتقاد القلب أن الله تعالى واحد لا من عدد، وأول لا ثانى له، موجود لا شك فيه، حاضر لا يغيب، عالم لا يجهل، قادر لا يعجز، حى لا يموت، قيوم لا يغفل، حلیم لا يسه، سمیع بصیر، ملك لا يزول ملكه، قديم بغير وقت، آخر بغير حد، كائن لم يزل ولا تزال الكينونة صفته لم يحدتها لنفسه، دائم أبد الأبد لا نهاية لدوامه، والديمومة وصفه غير محدثها لنفسه، لا بداية لكونه، ولا أولية لقدمه، ولا غاية لأبديته، آخر فى أوليته، أول فى آخريته، وأن أسماء وصفاته وأنواره غير مخلوقة له، ولا منفصلة عنه، وأنه أمام كل شىء، ووراء كل شىء، وفوق كل شىء، ومع كل شىء، وأقرب إلى كل شىء من نفس الشىء، وأنه مع ذلك غير محل للأشياء، وأن الأشياء ليست محلاً له،

(١) فى (د): «الفصل الثانى والثلاثون».

(٢) ما ذكره أبو طالب فى هذا الفصل من أحكام واستنباطات وأوصاف، هو كلام عزيز نادر نفيس، لا تحده مقيداً مجموعاً فى كتاب آخر، فعرض عليه بالتواجد وأعد قراءته مراراً حتى يقع فى قلبك وعقلك.

وأنه على العرش استوى كيف شاء بلا تكييف ولا تشبيه. وأنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وبكل شيء محيط.

الجَوْ زَوْجُهُ الفضاء من ورائه، والهواء زَوْجُهُ المكان من ورائه، والحول زَوْجُهُ^(١) البعد من ورائه. وهذه كلها حجب مخلوقات من وراء الأرضين والسموات، متصلات بالأجرام اللطاف، ومنفصلات عن الأجسام الكثاف، وهى أماكن لما شاء، داخله فى قوله: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ [الذاريات: ٤٩]، داخله فى قوله ﷺ: «ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد».

والله جل جلاله وعظم شأنه هو ذات منفرد بنفسه، متوحد بأوصافه، لا يمتزج ولا يزدوج إلى شيء، بائن من جميع خلقه، لا يحل الأجسام، ولا تحله الأعراض، ليس فى ذاته سواه، ولا فى سواه من ذاته شيء، وليس فى الخلق إلا الخلق، ولا فى الذات إلا الخالق. فتبارك الله أحسن الخالقين.

وإنه تعالى ذو أسماء وصفات، وقدرة وعظمة، وكلام ومشينة وأنوار، كلها غير مخلوقة ولا محدثة، بل لم يزل قائماً موجوداً بجميع أسمائه وصفاته وكلامه وأنواره وإرادته، وإنه ذو الملك والملكوت، والعزة والجبروت، له الخلق والأمر، والسلطان والقهر، يحكم بأمره فى خلقه وملكه ما شاء كيف شاء، لا معقّب لحكمه، ولا مشيئة لعبد دون مشيئته، إذا شاء شيئاً كان، ولا يكون إلا ما شاء، لا حول لعبد عن معصيته إلا برحمته، ولا قوة لعبد على طاعته إلا بمحبته، وهو واحد فى جميع ذلك، لا شريك له، ولا معين فى شيء من ذلك، ولا يلزمه إثبات الوعيد، بل المشيئة إليه فى العفو، ولا يجب عليه فى الأحكام ما أجرى علينا، ولا يُختبر بالأفعال، ولا يشير بالمقال. حكيم عادل بحكمة وعدل، هما صفاته لا تُشبه حكمته بحكمة خلقه، ولا يُقاس عدله بعدل عباده، ولا يلزمه من الأحكام ما ألزمهم، ولا يعود عليه من الأسماء المذمومة كما يعود عليهم. قد جاوز العقول، وفات الأفهام والأوهام والعقول، هو كما وصف نفسه، وفوق ما

(١) «زوجه» فى المواضع الثلاثة بالمطبوعة: «وجه و»، وأثبت ما فى الأصول الثلاثة.

وصفه خلقه، نَصَفَهُ بما ثبتت به الرواية وصَحَّت عن رسول الله ﷺ.

وإنه ليس كمثله شيء في كل شيء، بإثبات الأسماء والصفات، ونفى التمثيل والأدوات. وإنه سبحانه وتعالى لم يزل موجوداً بصفاته، كلها لم تزل له، وإن صفاته قائمة به لم تزل كذلك، ولا يزال بلا نهاية ولا غاية ولا تكيف ولا تشبيه ولا تثنية، بل بتوحيد هو متوحد به، وتفريد هو متفرد به، لا يجرى عليه القياس، ولا يُمثل بالناس، ولا يُنعت بجنس، ولا يُلمس بحس، ولا بجنس من شيء، ولا يزدوج إلى شيء، وإن ما سوى أسمائه وصفاته وأنواره وكلامه من الملك والملوك محدث كله ومُظَهَّر. كان بعد أن لم يكن، ولم يكن قديماً ولا أول، بل كان بأوقات محدثة، وأزمان مؤقتة. والله تعالى هو الأزليُّ الذي لم يزل، الأبدى الذي لم يحل، القيوم بقيومية هي صفته الديموم، بديمومية هي نعته، أولٌ بلا أول، ولا عن أول، آخرٌ لا إلى آخر، بكينونة هي حقيقته. أحدٌ صمدٌ لم يلد، وبمعناه لم يولد، ومعنى ذلك لم يتولد هو من شيء، ولم يتولد منه شيء، ومثل ذلك لم يُخلق من ذاته شيء، كما لم تُخلق ذاته من شيء، سبحانه وتعالى عما يقول الملحدون من ذلك علواً كبيراً.

• ذكر فرض شهادة الرسول ﷺ:

قال الله تعالى الكبير المتعال: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُوهُ﴾ [آل عمران: ٨١]. وقال عز وجل: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]. وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠].

ففرض شهادة الرسول ﷺ أن تشهد أن محمداً رسول الله ﷺ، خاتم الأنبياء، لا نبي بعده، وكتابه خاتم الكتب، لا كتاب بعده، وهو مهيمٌ على كل كتاب، ومصدقٌ لما سلف من الكتب قبله. وأن شريعته ناسخةٌ للشرائع، قاضيةٌ عليها إلا ما أقره كتابه ووافقه، وكتابه شاهدٌ على الكتب وحاكمٌ عليها. وأنه هو الذي بشر به عيسى عليه السلام أمته، وهو الذي أخبر به موسى عليه السلام أمته، وهو

المذكور في التوراة والإنجيل وسائر كتب الله عز وجل المنزلة، وهو الذي أخذ الله ميثاق النبيين أن يؤمنوا به وينصروه لو أدركوه، فأقروا بذلك وشهد الله تعالى على شهادتهم، وهو الذي أخذت الأنبياء شهادة الأمم على الإيمان به، وأمرتهم بتصديقه، وأخبرتهم بظهوره. وأن موسى وعيسى عليهما السلام لو أدركاه لزمهما الدخول في شريعته، وأن بقية بني إسرائيل من اليهود والنصارى كفرًا بالله لجحودهم رسالته، وأن إيمانهم بكتابه مفترضٌ عليهم، مأمور به في كتبهم، وعلى ألسنة رسلهم، وأن طاعته ومحبة فريضة واجبةٌ على الكافة كطاعة الله تعالى، واتباع أمره واجتناب نهيه مفترضة على الأمة إيجابًا أوجب الله تعالى له، وفرضًا افترضه على خلقه متصلٌ بفرائضه.

• ذكر فضائل شهادة الرسول ﷺ

قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١]. وقال الرسول ﷺ: «لا يؤمن عبدٌ حتى أكون أحبَّ إليه من أهله وماله والناس أجمعين». وقال ﷺ: «لو أدركني موسى وعيسى ما وسعهما إلا اتباعي». وروينا في لفظ آخر: «ثم لم يؤمننا بي لأكبهما الله في النار».

وحدثونا في الإسرائيليات أن رجلاً عصى الله تعالى مائتي سنة، في كلها يتمرد ويجترئ على الله. فلما مات أخذ بنو إسرائيل برجله وألقوه على مزبلة، فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن غسَّله وكفَّنه وصلَّ عليه في جميع بني إسرائيل، ففعل ما أمر به، فعجب بنو إسرائيل من ذلك، وأخبروه أنه لم يكن في بني إسرائيل أعتى على الله ولا أكثر معاصي منه. فقال: قد علمتُ، ولكن الله تعالى أمرني بذلك. قالوا: فاسأل لنا ربك. فسأل موسى عليه السلام ربه فقال: يا رب، قد علمتَ ما قالوا. فأوحى الله تعالى إليه أن صدَّقُوا، إنه عصاني مائتي سنة، إلا أنه يومًا من الأيام فتح التوراة، فنظر إلى اسم حبيبي محمد مكتوبًا، فقبله ووضع على عينيه، فشكرتُ له ذلك، فغفرتُ له ذنوب مائتي سنة.

وحدثنا في معناه عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت مؤاخياً لأبي لهب،

مضافاً له، فلما مات وأخبر الله تعالى عنه بما أخبر، حزنت عليه، وأهمنى أمره، فسألت الله تعالى عليه حولاً أن يرينى إياه فى المنام. قال: فرأيتَه يَلْتَهَبُ ناراً، فسألته عن حاله فقال: صِرْتُ إلى النار فى العذاب، لا يُخَفَّفُ عَنى ولا يَرْوِّحُ إلا ليلة الاثنين فى كل الليالى والأيام، فإنه يُرْفَعُ عَنى العذاب. قلت: وكيف ذلك؟ قال: وُلِدَ فى تلك الليلة محمد ﷺ، فجاءتنى أُميمة فبشَّرتنى بولادة آمنة إياه، ففرحت بمولده فأعتقت وليدة لى فرحاً مَتْنى به، فأثابنى الله تعالى بذلك أن رفع عَنى العذاب فى كل ليلة اثنين لذلك.

وقال الله تعالى فى تحقيق المحبة: ﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾. ثم قال تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: ٩]. فمن محبة الرسول ﷺ إثارة سننه على الرأى والمعقول، ونصرته بالمال والنفس والقول. وعلامة محبته اتباعه ظاهراً وباطناً.

فمن اتَّباعه ظاهراً: أداء الفرائض، واجتناب المحارم، والتخلق بأخلاقه، والتأدبُ بشمائله وآدابه، والاقتفاءُ لآثاره، والتجسس عن أخباره، والزهد فى الدنيا، والإعراض عن أنبائها، ومجانبة أهل الغفلة والهوى، والترك للتكاثر والتفاخر من الدنيا، والإقبال على أعمال الآخرة، والتقرب من أهلها، والحبُّ للفقراء والتحبُّ إليهم وتقريبهم، وكثرة مجالستهم، واعتقاد تفضيلهم على أبناء الدنيا، ثم الحبُّ فى الله للقريب المحب^(١)، وهم العلماء، والعباد، والزهاد، والبغضُ فى الله للبعيد المذنب^(٢)، وهم الظلمة المبتدعة والفسقة الملعنة.

ومن اتَّباع حاله فى الباطن: مقاماتُ اليقين، ومشاهداتُ علوم الإيمان، مثل الخوف، والرضا، والشكر، والحياء، والتسليم، والتوكل، والشوق، والمحبة، وإفراغ القلب لله، وإفراد الهم بالله، ووجود الطمأنينة بذكر الله.

فهذه معاملات الخصوص، وبعض معانى باطن الرسول، وهو من اتباعه ظاهراً

(١) فى المطبوعة (د، هـ): «للبعيد المبغض»، وأثبت ما فى (م) لأنه أصح.

(٢) فى المطبوعة (د، هـ): «للقريب المحب»، وأثبت ما فى (م).

وباطناً، فمن تحقق بذلك فله من الآية نصيبٌ موفور، أعنى قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١].

وقد كان سهل يقول: علامة المحبة لله اتباع الرسول، وعلامة اتباع الرسول ﷺ الزهد فى الدنيا. وقال أيضاً فى تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ٦٩]، قال: يطيع الله فى فرائضه، والرسول فى سننه.

فإذا اجتنب العبد البدع، وتخلق بأخلاق الرسول ﷺ، فقد اتبعه وقد أحبَّ الله تعالى، وكان معه ﷺ غداً مرافقاً فى منزلته.

• ذكر فضائل شهادة التوحيد ووصف توحيد الموقنين:

قال الله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ [آل عمران: ١٨]. وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ﴾ [المعارج: ٣٣].

فشهادة الموقن بيقينه أن الله تعالى هو الأول فى كل شىء، وأقرب من كل شىء، وهو المعطى المانع الهادى المضل، لا معطى ولا مانع ولا ضار ولا نافع إلا الله، كما لا إله إلا الله، ويشهد قرب الله منه، ونظره إليه، وقدرته عليه، وحيطته به، فيسبق نظره وهمه إلى الله عز وجل قبل كل شىء، ويذكره فى كل شىء، ويخلو قلبه من كل شىء، ويرجع إليه فى كل شىء، ويتأله إليه دون كل شىء، ويعلم أن الله عز وجل أقرب إلى القلب من وريده، وأقرب إلى الروح من حياته، وأقرب إلى البصر من نظره، وأقرب إلى اللسان من ريقه، بقرب هو وصفه لا بتقريب ولا بتقرب، وأنه تعالى على العرش فى ذلك كله، وأنه رفيع الدرجات من الثرى، كهو رفيع الدرجات من العرش، وأن قربه من الثرى ومن كل شىء كقربه من العرش، وأن العرش غير ملامس له بحسٍّ، ولا مُفَكَّرٌ فيه بوجسٍّ، ولا ناظرٌ إليه بعين، ولا محيطٌ به بدرك، لأنه تعالى محتجبٌ بقدرته عن جميع بريته،

ولا نصيب للعرش منه إلا كنصيب موقنٍ عالمٍ به، واجدٍ بما أوجده منه، من أن الله تعالى عليه. وأن العرش مطمئنٌ به، وأن الله تعالى محيطٌ بعرشه، فوق كل شيء، وفوق تحت كل شيء، فهو فوق الفوق، وفوق التحت، ولا يوصف بتحت فيكون له فوق، لأنه هو العلى الأعلى أين كان، لا يخلو من علمه وقدرته مكان، ولا يُحدُّ بمكان، ولا يُفقد من مكان، ولا يُوجد بمكان، فالتحت للأسفل، والفوق للأعلى، وهو سبحانه فوق كلِّ فوق، وفوق كلِّ تحت في السمو، هو فوق ملائكة الثرى كهو فوق ملائكة العرش. والأماكن للممكنات، ومكانه مشيئته، ووجوده قدرته، والعرش والثرى وما بينهما هما حد للخلق الأسفل والأعلى، بمنزلة خردلة في قبضته، وهو أعلى من ذلك، ومحيطٌ بجميع ذلك، بحیطة هي صفته، وسعة هي قدرته، وعلوُّ هو عظمته، بما لا يدركه العقل، ولا يَكِفُّه الوهم، ولا نهاية لعلوه، ولا فوق لسُموه، ولا بُعد في دُنُوّه، ولا حسٌّ في وجوده، ولا مس في شهوده، ولا إدراك لحضوره، ولا حیطة لحيطته.

وقد قال الله تعالى للكل: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: ٥٠]. وقال سبحانه: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]. وقال عز وجل: ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ﴾ [نصلت: ٥٤].

وإن الله تعالى لا يحجبه شيءٌ عن شيء، ولا يبعد عليه شيءٌ قريب في كلِّ شيء بوصفه، وهو القدرة والدرك، والأشياء مبعدة بأوصافها، وهو البعد والحجبة. فالبعد والأبعاد حُكم مشيئته، والحدود والأقطار حُجُب بريته، والمسافة والتلقاء مكانةٌ لسواه، والنواحي والجهات موضع للمحدثات، والنهار والليل مسكن للمصرفات، والبعد والفضاء مكانٌ للمخلوقين، والتوسعة والهواء محل للعالمين، والأحكام والأقدار واقعةٌ على خلقه.

وهو سبحانه وتعالى قد جاوز المقدار والأحكام، وفات العقول والأوهام، وسبق الأقدار، واحتجب بعزه عن الأفكار، لا يصوره الفكر، ولا يملكه الوهم، حُجِبَ عن العقول يُسَبِّح ذاته، ولم تحكم العقول بدرك صفاته، إذ ليس كمثله شيء فيُعرف بالتمثيل، ولا له جنس فيُقاس على التَّجَنُّس، وهو الله في السموات

وفى الأرض، ثم استوى على العرش، وهو معكم أينما كنتم، غير متصل بالخلق، ولا مفارق، وغير مماس لكون، ولا متباعد، بل متفرد بنفسه، متحد بوصفه، لا يزدوج إلى شيء، ولا يقترن به شيء، هو أقرب من كل شيء بقرب هو وصفه، وهو محيط بكل شيء بحیطة هي نعته، وهو مع كل شيء، وفوق كل شيء، هو أمام كل شيء، ووراء كل شيء، بعلو وذنو هو قرب، فهو وراء الحول الذى هو وراء حملة العرش، وهو أقرب من حبل الوريد الذى هو الروح، وهو مع ذلك فوق كل شيء، ومحيط بكل شيء، وليس يحيط به شيء، وليس هو - تعالى - فى كل هذا مكاناً لشيء، ولا مكاناً له شيء، وليس كمثله فى كل هذا شيء، لا شريك له فى ملكه، ولا معين له فى خلقه، ولا نظير له من عباده، ولا شبه له فى اتحاد، وهو أول فى آخريته بأوليّة هي صفته، وآخر فى أوليته بآخرية هي نعت، وباطن فى ظهوره بباطنية هي قرب، وظاهر فى باطنية بظهور هو علو، لم يزل كذلك أزلاً، ولا يزال كذلك أبداً، لا يتوجه عليه التضاد، ولا تجرى عليه الحوادث والآباد، ولا ينتقص ولا يزداد. هو على عرشه باختياره لنفسه، فالعرش حد خلقه الأعلى، وهو غير محدود بعرشه تعالى، والعرش محتاج إلى مكان، والرب غير محتاج إليه، كما كان الرحمن على العرش استوى. الرحمن اسمه، والاستواء نعت متصل بذاته، والعرش خلقه منفصل عن صفاته، ليس بمضطر إلى مكان يسعه، ولا حامل يحمله، ولا محيط يجمعه، ولا خلق يؤجده، هو حامل للعرش وللحملة بخفى لطفه، وجامع للعرش وللحفظه بلطف صنعه، وموجد ما أحب لمن يحب من التجلى بمعانى أسمائه وصفاته، بخفى لطفه ولطف قرب، لاختصاص رحمته، وهو أظهر الكون من وراء الحول. هو ممكن للعرش ببسطه فى توسعة الحول، وهو محيط بالعرش والحول بالقدرة والطول، بخفى لطفه ولطف قدرته، وهو لا يسعه غير مشيئته، ولا يظهر إلا فى أنوار صفته، ولا يوجد إلا فى سعة البسط، فإذا قبض أخفى ما أبدى، وإذا بسط أعاد ما أخفى، وكذلك جعله فى كل رسم كون، وفعله بكل اسم مكان؛ مما جَلَّ فظهر، ومما دقَّ فاستتر، لا يسعه غير مشيئته بقربه، ولا يعرف إلا بشهوده، ولا يرى إلا بنوره. هذا لأوليائه

اليوم بالغيب في القلوب، ولهم ذلك غداً في المشاهدة بالأبصار.

ولا يعرف إلا بمشيئته. إن شاء وسَّعَهُ أدنى شيء، وإن شاء لم يسعه كلُّ شيء،
 إن أراد عرفه كلُّ شيء، وإن لم يرد لم يعرفه شيء، إن أحبَّ وُجِدَ عند كلِّ
 شيء، وإن لم يُحب لم يوجد بشيء، وقد جاوز الحدود والمعار، وسبق القبل
 والأقدار، ذو صفات لا تحصى ولا تنهاى، ليس محبوساً في صورة ولا موقوفاً
 بصفة، ولا محكوماً عليه بحكم، ولا موجوداً بلمَم. لا يتجلى بوصف مرتين،
 ولا يظهر في صورةٍ لاثنتين، ولا يرد منه بمعنى واحد كلمتان، بل لكلِّ تجلٍّ منه
 صورةٌ، ولكل عبد عند ظهوره صفةٌ، وعن كل نظرةٍ كلامٌ، وبكل كلمةٍ إفهامٌ،
 ولا نهاية لتجليه، ولا غاية لأوصافه، ولا نفاذ لكلمه، ولا انقطاع لأفهامه، ولا
 تكييف لمعانيه هذه، إذ ليس في التوحيد كيف، ولا للقدرة ماهية، ولا يشبهه بهذه
 الأوصاف خلق، إذ ليس للذات كفؤ، إذا احتجب عن العيان والأبصار رفع ذاته
 عن القلوب والأفكار، فلم يُخَيَّلْ عقل، ولم يصوَّرْ فكر، لئلا يملكه الوهم،
 فيكون مربوباً وهو ربّ. ولا يُنظر إليه بفكر، فيكون مقهوراً وهو قاهر. لا يعقل
 بعقل لآئه عاقل العقل، ولا يدرك بحيطه وهو محيط بكل حيطه، حتى يتجلى
 آخراً بإحسانه، كما تجلى أولاً بحنانه، فيُشْهَد بحضوره، ويُنظر إليه بنوره، وليس
 هذا لسواه، ولا يعرف بهذا إلا إياه.

وهذا منه لأوليائه اليوم بأنوار اليقين في القلوب، وهو لهم غداً بمعانية
 الأبصار في دار الحبيب، أبد الأبد في الجنان، يتجلى لهم بعظام القدرة ولطائف
 الحنان، ويكلمهم بما لا غاية له من لذيذ المعاني. يتجلى بصفات الجلال، ويظهر
 بمعاني الحسن والجمال، ويبدو بلبس البهاء والكمال، يجمع لهم بأول معنى من
 معانيه، بما يوجد به من النعيم والسرور والفضل والخبور، بكل نظرة أو كلمة
 أو قرب أو لطف أو عطف أو حنان أو إحسان جميع ما فرقه من نعيم الجنان،
 وينظر إذا أحبَّ إلى ما يحب اختياراً، لا تهجم الأشياء عليه في نظره إجباراً،
 ويعرض عما شاء اختياراً، لا تعترض المنظورات في نظره اضطراباً، ويعرض في
 نظره لكبرياء عزه، وينظر في أعراضه بلطائف عطفه. المُلْك في قبضته، والخزائن

فى كلمته، والكون فى مشيئته، والملكوت كله بيده، والجبروت والعظمة سُبُحات صفته، ووجود الأشياء لا يضطره إلى النظر إليها إن أراد الإعراض عنها؛ لأنه مقتدر قهار، وعدمها لا يضطره إلى أن يراها لسبق علمه بها؛ لأنها معلومٌ علمه ذو الأخبار، ولأنه هو الجبار إذ الموجود والمعدوم يضطر غيره إلى النظر؛ لضعفه عن الامتناع، والعدم يضطر سواه إلى الفَقْد؛ لعجزه عن الاختراع.

وهو تعالى مبينٌ لسواه بعزّه، غير مماثل لغيره بقهره، ولأنّ المعدوم كالمحجوب، وهو تعالى يرى المحجوب، من الذرة من تحت الثرى من وراء السموات والأرضين، ولا يحجب نفاذ نظره إليها، ولا يمنع قربه منها، ولا يحجز قدرته عليها، ولا يجاوز دون حيطته بها، إذ الحجب واقعة على الخلق غير متصلة بالخالق، وبواطن الأشياء وغوامضها منكشفة للخالق، وهو أيضاً يشهد المآل والأواخر إلى نهاية نهاياتها فى أبد أبدها، كما يشهد ذلك اليوم أعنى من غدٍ وبعد غدٍ وما وراءه إلى يوم القيامة وما فيها. وهذا كله عدم لم يخلقه بعد، لأنّ علمه بذلك شهادة له؛ لأنه ليس بينه وبين علمه حجاب، فهو يشهد الكون من أوله إلى آخره من حيث علمه بعلم هو وصفه، ومشاهدة هي نعتة، ولأنّ كلامه بذلك يخبر بأنه قد كان دليلاً على شهوده المآب، لأنه شهد ما علم، كما علم ما به تكلم، فلم يتفاوت كلامه وعلمه، ولم يختلف علمه وشهادته، ومع ذلك كله فلا موجود فى الأولية ولا المشاهدة سواه، ولا شريك له فى القَدَم، ولا قيوم شاهدٌ إلاّ إياه. قوّته كُنّه قدرته، وقدرته دوامُ بقائه، ونظره سعة علمه، وعلمه مدى نظره، يدرك الأشياء كلها على اختلاف أوصافها بصفة من صفاته، ثم يدرك بجميع أوصافه ما أدركه بهذه الصفة، فصَحَّ ذلك أنه نَظَرَ وَعَلِمَ وَتَكَلَّمَ.

لا يدخل الترتيب فى صفاته، أعنى بَقْبَلٍ وَبَعْدٍ، ولا يوصف بوقتٍ وحدٍّ، ولا يشبه بالتعقيب بقوته وأحكامه، أعنى بِشَمٍّ وَلِمٍّ، وإذا وحتى، ولزم على ذلك أنه يعلم بنظره وينظر بعلمه، فصارت الأوائل والأواخر لديه كشيء واحد، وكانت صفاته كلها آحاداً كاملات تامات، غير محدودة للمحدودات، ولا مؤقتة مرتبة للمرتبات المؤقتات، إذ لم يكن لها محدثات، لأنها قديمة بقدمه، وكائنة موجودة

بكونه ووجوده، إذ الترتيب في النعوت من وصف الخلق والأدوات لكونها محدثة مظهرات بحدود وترتيب وأوقات، والله تعالى ليس كمثله شيء في كل الصفات، فصفاته قديمة بقدمه، وكائنة موجودة بكائنته ووجوده، والأفعال محدثة مظهرات بحدود وترتيب وأوقات، فلا موجود في الأولية ولا المشاهدة سواء، ولا شريك له في القدم، ولا قيوم له في الأبد والأزل سواء قبل وجود الوقت. والحدثان ليست صفاته ذوات جهات، فيتوجه إلى جهته فيدرك بصفة دون صفة، ولا ذاته ذات ذوات فيقبل على مكان دون مكان، فيضطره الترتيب للمخلوقات، ولا يدبر الأمور بأفكار فيشغله شأن عن شأن، ولا يدخل عليه الاعتراض فيتغير عما كان، ولا يخلق بآلة فيستعين بسواء، ولا يعجزه قدرة فيحتاج إلى مباشرة يديه. يخلق بيده إذا شاء، وعن كلمته إن شاء، وبإرادته متى شاء، وبمعاني صفاته كيف شاء، لا يضطره التكوين إلى الكلام، وكلامه إليه كيف شاء كان.

خزائنه في كلمته، وقدرته في مشيئته، إذا تكلم أظهر، وإن شاء قدر، ومتى أحبّ ظهر، وبأي قدرة شاء استتر. هو عزيز في قربه، وقريب في علوه، حجب الذات بالصفات، وحجب الصفات بالفعال. كشف العلم بالإرادة، وأظهر الإرادة بالحركات، وأخفى الصنع بالصنعة، وأظهر الصنعة بالأدوات. هو باطن في غيبه، وظاهر بحكمه وقدرته، وغيب في حكمته، وحكمته شهادة ظاهرة بمحكوماته، وهي مجارى قدرته، وصنعه سر في صنعته، وهي علانية مشيئته، ليس كمثله شيء في كل صفة، ولا كقوله في ماهية.

وقد روينا عن أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه كلمةً مجملَةً بالغة في وصف التوحيد، أنه قال في خطبته: الحمد لله الذي لم يجعل السبيل إلى معرفته إلا بالعجز عن درك معرفته.

وروينا عن أحمد بن أبي الخوارى عن بعض علماء أهل المعرفة من أهل الشام أنه قال: رأى عز وجل خلقه قبل أن يخلقهم، كما رآهم بعد ما خلقهم.

وروى عن أبي سليمان الداراني أنه قال: أدخلهم الجنان قبل أن يطيعوه، وأدخلهم النار قبل أن يعصوه.

وقال أيضاً: إن الله عز وجل أعز من أن يغضبه أفعال خلقه، لكنه نظر إلى قوم بعين الغضب قبل أن يخلقهم. فلما أظهرهم استعملهم بأعمال أهل الغضب، فأسكنهم دار الغضب؛ وهو أكبر من أن يرضيه أفعال خلقه، ولكنه نظر إلى قوم بعين الرضا قبل أن يخلقهم، فلما أظهرهم استعملهم بأعمال أهل الرضا، فأسكنهم دار الرضا.

وقد روينا عن ابن عباس في قوله عز وجل: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ [الإنسان: ١]؛ يعنى: كان في علم الله أنه يكونه، وكأنه علّق قوله: «لم يكن» بقوله: «مذكوراً».

والله تعالى يخبر بما يكون في الدنيا، وبما يكون في القيامة وبما بعدها، بلفظ أنه قد كان لاستواء ذلك في علمه آخرًا كأول، إذ لا ترتيب في العلم، ولا حد ولا مسافة ولا بعد في القدرة. وقد قال الله تعالى، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا: ﴿أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهوَ يَرَى﴾ [النجم: ٣٥] فنقصه بذلك وذمه. وقال تعالى: ﴿الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقْلُبُكَ فِي السَّجَادِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٨ - ٢١٩] أى: ويرى تقلبك، وبه انتصب التقلب بالعطف على القيام.

وجاء في التفسير: تقلبك في الأصلاب الزاكية، والأرحام الطاهرة، حتى أخرجك من بين أبويك، لم يتفق لك أبوان على سفاح قط.

وقيل: في أصلاب الأنبياء، يقلبك بالتثقل في صلب نبي بعد نبي، حتى أخرجك من ذرية ورثة إسماعيل. وقد روينا معنى ذلك عن رسول الله ﷺ.

وقال تعالى في سمع الأصوات قبل خلق الأشباح: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المجادلة: ١]. فأخبر أنه سمع الأصوات في القدم في علمه قبل خلق المصوتين في الحديث، فكيف لا يرى الكون عن آخره في القدم بعلمه، قبل ظهورهم له متصورين بفعله؟ وقد قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [الاعراف: ١١]. والخلق والتصوير كانا بعد السجود لآدم، فأخبر عنه أولاً؛ لشهوده له، واستوائه في علمه، إذ لا بد من كونه، فأشبهه

قوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤]. والعرش قبل السموات والأرض، والاستواء صفته لم تزل به، ثم أخبر عنه أنه آخر الترتيب، فالله سبحانه وتعالى عالمٌ بالكون قبل الكون، وناظر إلى علمه، لا حجابَ بينه وبين معلومه، وسامعٌ لما شهد، ومتكلم بما علم، فقد سبق النظر والسمع والكلام الكون كله من حيث سبق العلم والقدرة والمشيئة، فهو ناظر سامع متكلم بنفسه، من حيث كان عالمًا مقتدرًا مريدًا بنفسه، ثم أظهر الخلق عالمًا بعد عالمٍ في وقت بعد وقت، فجاءوا على نظره وسمعه وكلامه كما كانوا في علمه وقدرته ومشيتته، بغير زيادة ذرة ولا نقصان خردلة، ألا ترى أنه بقدرته وعلمه يرى يوم القيامة وما فيها؟ والآخرة وما يكون منها على حقيقة ما أخبر عنه، لا يمنعه عدم الكون، ولا يحجبه بُعد التأخير. كذلك كان يشهد ما قد كان اليوم في قديمه لعلمه به، وقدرته بقدرته عليه وحيطته به، لا يمنعه عدم كونه، ولا يحجبه فقدُّ ظهوره، ولا يجوز أن يدرك سبحانه وتعالى اليوم ما لم يكن أدركه في أزله، كما لا يجوز أن يستفيد الآن علم ما لم يكن علمه فيما لم يزل، فيكون متكلمًا بما لم يشهد، وهو معلومه منطوق في علمه، أو يكون مستزيدًا بما أظهر حين ظهر، وهو في قبضته وغيبه، جلّ عن ذلك وصفه، وعلا عن هذا جلاله وعزه؛ لأن نظره سعة علمه، وعلمه حیطة نظره، فهو ناظر إلى ما علمه بوصفه، لا يختلف عليه أوصافه، فالكون موجودٌ له بعلمه، لسبق علمه به، ولا بيان له في علمه، ولا أثر له في وصفه، ولا وجود للكون في وجود كينونته، ولا قدم له في قدم أزليته وذاته؛ لأن علمه ليس محلاً للكون، ولا هو حالٌ فيه؛ ولأن أوليته سبقت الكون والمكان، فليس لهما في قدمه قدم كما أنه تعالى يشهد الآن ما يكون من العاقبة والمآل إلى آخر الأحوال، لا يختلف الأواخر والأوّل في صفاته، ولا تتفاوت صفاته على ترتيبها من نظر وعلم، لأنها معلوم علمه، وموجود إرادته، فهو سبحانه وتعالى واجدُ الأشياء به لا بها، وناظرٌ إليها في علمه لا بوجودها؛ لاقتداره عليها، وإحاطة علمه بها، والكون معدوم لنفسه لتلاشيهِ، لأنّه سبحانه وتعالى خالقُ العدم كما هو خالقُ الوجود، ليس للعدم قدم مع قدمه فيكون ثانيًا

معه، ولا الكون كائنٌ موجودٌ بنفسه فيكون أولاً مع أوليته، جل الواحد المتحد بنفسه عن ثانٍ معه في الأزل، أو شريك له في القدم، ثم ظهرت الأشياء لنفوسها، فظهر بعضها لبعض بإظهاره، فوجدت بإيجاده، وظهر عليها بإظهاره بحد ووقت، فلا يجوز أن يساوى بها سبحانه لما ظهرت، إذ ليس في صفات الله حدٌ ولا وقت، ولا أول لها ولا قبل، بل هو الأول الذي لم يزل بلا أول، والقديم الأبد بلا وقت ولا أمد، قائم بصفاته وصفاته موجودة له قائمة به، فمن شهد ما فصلناه بنور اليقين لم يدخل عليه قدمُ العالم، إذ لا قديم مع الله في كينونية أزله.

ومن لم يهتد بما بيناه ووقف مع العقل، دخلت عليه شبهة قدم العالم، فألحد برؤيته قدم الحداث، أو جحد قدم العالم بنفى وجود الحدث فيه. وهذا شرك بالصفات لترتيبه إياها بالمعقول.

ونحن بريئون من شهادته، مبطلون لدعواه، منكرون لشركه في القدم، موحدون باليقين ما ألحد بالعقل؛ لأن من قال: إن شيئاً قديم^(١) مع الله تعالى، أو موجود بنفسه لنفسه، فقد أشرك في الصفات. ومن قال: إن الله سبحانه نظر بعد أن لم ينظر، أو علم بعد أن لم يعلم، أو تكلم بعد أن لم يتكلم، فقد قال بحدوث الصفات، وقدم عليها المعلومات، بل المعلومات منطوية في العلم لا أثر لها فيه، والله قديم بعلمه، وواجد لمعلومه بنفسه عن علمه به، وناظر إليه بعلمه لقدرته عليه بقهره، لا بعدم معلومه، والمعلوم معدومٌ لنفسه غير موجود بنفسه، حتى أحدثه وأوجده، فظهر حين أظهره لمن أظهره بعضاً لبعض لا لنفسه، إذ قد فرغ منه لعلمه به لا أنه قُرب له نظره؛ كما لم يحدث به علمه لنفسه، وعلمه صفته لم يزل له، وهو قائم بوصفه، ولا يجوز أن يحدث له شيئاً لم يعلمه، كذلك لا ينبغي أن يفقد شيئاً لم يجده.

ومن اختلف عليه ما ذكرناه دخل عليه مذهب المعتزلة والجهمية؛ لأن المعتزلة مجمعة على اختلافهم أن الله تعالى لا يرى الشيء حتى يكون.

(١) في المخطوط (م): «قديمًا... أو موجودًا...».

واختلفوا في العلم، فقالت العبادية من القدرية، وهم أصحاب عباد: إن الله تعالى لا يرى الشيء حتى يكون، يظاهرون بذلك قول النظام وبشر الميرسي في أن الله تعالى لا يرى الأشياء حتى تكون.

والجهمية مُجمعة على اختلافهم أن الله تعالى لم يتكلم بالشيء حتى كان، ثم خلق الكلام، فقدّموا الكون قبل كلامه، كما قدمه أولئك قبل نظره.

وقال الجميع بحدوث النظر، كما قالوا بحدوث الكلام والنظر، لأنهم قالوا بحدوث الأسماء بعد حدوث المسميات، وتقدّم الاستطاعة من الخلق على الإرادة من الخالق. فاستوى بذلك شركهم وخرجوا به من التوحيد.

كذلك كذبت العبادية من القدرية أصحاب عباد يظاهرون قول النظامية والميرسية، تشابهت قلوبهم فيتبعون ما تشابه منه.

والمعتزلة أيضاً مجمعة على نفى العلم والقدرة والمشيئة، إلا أنهم يقولون: عالم ولكن لا يضطر علمه إلى شيء ولا يوجب شيئاً، فجعلوه كالظن من الخلق، فقالوا: عالم بلا علم، قديم وقادر بلا قدرة، ومريد بلا إرادة سابقة، وقدّموا الاستطاعة من الخلق فقالوا: لئلا يلزمهم سبق المعلومات، وإن الإرادة والكلام من نعوت الأفعال مخلوقان.

والجهمية أيضاً مجمعة أن الله تعالى لا يتكلم بوصفه أصلاً، وإنما يظهر في أديم الفضاء الكلام بخلق الأعراض في الأجسام. فكان هذا عندهم هو التوحيد، لئلا يثبتوا مع الله قديماً.

وهذا عند أهل السنة والجماعة هو الإلحاد، لنفى قدم الصفات، والقول بحدوثها، وانفصالها عن الذات. وليس يختلف أهل اليقين بحمد الله تعالى في جميع ما ذكرناه، كما لا يختلفون في صحة التوحيد. وهذه شهادة الموقنين، وإيمان المقربين، فلا يتشبهن لك العقل بالمعقول عن شهود ما ذكرناه، فيعقلك عن النفاذ للشهادة، فليس يُشهد ما ذكرناه من صفات الشهيد بنور العقل، وإنما يُشهد بنور اليقين؛ لأن خالقاً لا يُشبهه بمخلوق. ومن ليس كمثله شيء، لا يشهد إلا بما ليس كمثله شيء، وهو نور اليقين من نور القادر، ومن لم يجعل الله له نوراً فما

له من نور .

وما ذكرناه من وصفه تعالى هو ظاهر التوحيد المتصل بفرض الشهادة، لا يجرى على ترتيب العقول، ولا يُمثل بقياس العقول؛ لأن نفى الصفات وإثباتها بالمماثلات موجودٌ في رأى العقول، كما أن الكفر والضلال موجودٌ في طبائع النفوس، لعدم شهادة الأبصار، ولفقد وجود مشاهدة الإلهية في تخيل الأفكار، ولجريان المعتاد والعرف في ظهور الأسباب.

كما حدثنا أن بعض الصديقين دعا إلى الله سبحانه وتعالى بحقيقة التوحيد، فلم يستجب له إلا الواحد بعد الواحد. فعجب من ذلك، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: تريد أن تستجيب لك العقول؟ قال: نعم. قال: احجبنى عنهم. قال: كيف أحجبك وأنا أدعو إليك؟ قال: تكلم فى الأسباب، وفى أسباب الأسباب. قال: فدعا إلى الله تعالى من هذه الطرق، فاستجاب له الجَمُّ الغفير.

فإنما صحة التوحيد بإثبات الصفات وأوصاف الذات التى جاءت بها السنن وشريعة الرسول ﷺ، مع نفى الشبه والماهية، ونفى الجنس والكيفية، ثم سكون القلب وطمأنينة العقل إلى الإيمان بهذا، والتسليم له لأجل نور اليقين الموهوب، لأن هذا إنما يشهد بنور اليقين وعلمه، لا بعلم العقل ونوره، لأن الخالق لا يرى بمخلوق، فالعقل مرآة الدنيا بنوره يشهد ما فيها، والإيمان مرآة الآخرة وبه ينظر إليها، فيؤمن بما فيها. والله تعالى إنما يرى بنور اليقين، فهذا مرآة التوحيد، وفى هذا النور مشاهدة الصفات، وهو حقيقة الإيمان، وأعز ما نزل من السماء، وهو السكينة المنزلة فى قلوب المؤمنين، لمزيد الإيمان، ولتعريف صفات المؤمن معها، بترك ضرب الأخبار بعضها ببعض، ومعارضة بعضها بعضاً، أو ترتيب بعضها على بعض، بل يؤمن بكل خبر ورد فى الصفات والقدرة على حدثه، كما يسلم جميعها على الجملة بإسلامه، وإلا أدى ذلك إلى نفى بعضها، أو إبطال جميعها؛ لأننا أخذنا الإيمان بمنة الله تعالى ورحمته من قبل: التصديق، واليقين، والنقل؛ لا من قبل: التقليد، وحسن الظن، والعقل.

وأربعة أشياء تُسلم ولا تُعارض اعتراضاً: أخبار الصفات، وأصول العبادات،

وفضائل الأصحاب، وفضائل الأعمال. ولولا أن الله تعالى تولى قلوب المؤمنين فحبب الإيمان إليها وزينه فيها، وكره الكفر وشانه عندها، لتاهوا في الظلمات، وغرقوا في بحار الهلكات، لظهور الأغيار ومعاناة الأسباب، ولغيب القدرة عن العيان، ولما ابتلوا به من الحجب والأعيان، ولكن الله تعالى سلم، وحبب الإيمان في القلوب وزين، وكره الكفر والعصيان وشين. وكذلك مدح المؤمنين بالغيب المستور، ومن ذلك سبق المقربون بمشاهدة النور، فقال سبحانه وتعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧]. فلولا أنهم كانوا في ظلمة الطبع ما امتنّ عليهم من نور اليقين.

وكذلك جاء الخبر: «إن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة، ثم ألقى عليهم من نوره؛ فمن أصابه اهتدى ومن أخطأ ضلَّ».

وفى أحد المعاني من قوله تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٩]، قال: يمحو الأسباب من قلوب الموحدين ويثبت نفسه، ويمحو الوجدانية من قلوب الناظرين ويثبت الأسباب.

ولولا أن التوحيد لم يرسمه عارف قط في كتاب، ولا كشفه عالم في خطاب، يعجزُ علومُ العموم عن درك شهادته، ولسبق إنكار العقول لضعفها عن حمل مكاشفته، لذكرنا من ذلك ما يبهر العقول، ويبهت ذوى المعقول، ولكننا كرهنا أن نبتدع ما لم نسبق إليه، أو نظهر ما تضطرب العقول بالحيرة فيه، وخفنا من عدم النصيب مما نذكره، فيعود على السامعين من نفعنا ضرره.

وحقيقة علم التوحيد باطن المعرفة، وهو سبق^(١) المعروف إلى من به تعرف بصفة مخصوصة، لحبيب مقربٍ مخصوص، لا يسع معرفة ذلك الكافة، وإفشاء سر الربوبية كُفر.

وقال بعض العارفين: من صرّح بالتوحيد، وأفشى سرَّ الوجدانية، فقتله أفضل من إحياء غيره.

(١) فى (م): «سر».

وقال بعضهم: للربوبية سرٌّ لو أظهر لبطلت النبوة، وللنبوة سرٌّ لو كُشف لبطل العلم، وللعلماء بالله سرٌّ لو أظهره الله تعالى لبطلت الأحكام.

فَقَوَامُ الإِيْمَانِ واستقامة الشرع بكنم السرّ [الذى] به وقع التدبير، وعليه انتظم الأمر والنهى، والله غالب على أمره. وفوق ذلك علم التوحيد، والاسم منه وحدانى، فالتوحيد وصفه. وفوقه علم الاتحاد، فالوصف منه متحد. وفوقهما علم الوحدانية، والاسم منه واحد. وفوق ذلك علم الأحدية، والاسم منه أحد. وهذه أسماءٌ لها صفات، وأوصاف لها أنوار، وأنوارٌ عنها علومٌ، وعلومٌ لها مشاهدات، بعضها فوق بعض. وفوق كلِّ ذى علم عليم.

ثم علم التوحيد أولُ هذه العلوم، وعلوم هذه المشاهدات، وظاهر هذه الأنوار وأقربها إلى الخلق، فالاسم منه مُوحّد، وههنا بان الخلق وظهر، فهذا توحيدُه الذى وحّد به الموحّدون من جميع خليقته، فعاد ذلك عليهم برحمته.

والمشاهدات الأول توحيد الرب تعالى نفسه بنفسه لنفسه قبل توحيد خلقه، فتوحيدهم إياه عن توحيدِه فيما كتبنا عنه، وأخفيناه فيما أظهرناه، فهو محجوبٌ فى خزائن الغيوب عن البصائر والفهوم، قد جاوزَ عِلْمَ الملكوت كله، فهو من ورائها فى خزائن الجبروت، وإتّما ذكرنا من ذلك قوت القلوب من علم التوحيد، وما لا بد للإيمان منه من المزيد.

وقال عالمنا أبو محمد سهل رحمه الله تعالى: للعالم ثلاثة علوم: علم ظاهر يَبْذُلُه لأهل الظاهر، وعلم باطن لا يَسَعُ إظهاره إلا لأهله، وعلم هو سرٌّ بين الله وبين العالم هو حقيقة إيمانه، لا يُظْهِره لأهل الظاهر ولا لأهل الباطن^(١).

وقال بعض السلف قبله: ما من عالم يُحَدِّثُ قومًا بعلم لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم.

(١) يؤيد هذا ما أخرجه البخارى، كتاب العلم، عن أبى هريرة قال: «حفظت من رسول الله ﷺ وعاءين: أما أحدهما فبشّته، وأما الآخر فلو بشّته قطع هذا البلعوم».

شرح ثانى ما بنى الإسلام عليه من الخمس، وهو الصلاة

• ذكر أحكام الصلاة:

وأول ذلك وصف الطهارة، أولها: فرائض الاستنجاء وسننه، وفرائض الوضوء وسننه وفضائله، وفرائض الصلاة وسننها، وأحكام المصلّى فى وقت الصلاة وإدراكها، وما يتعلق بها، وهيئات الصلاة، وآداب المصلّى.

• ذكر فرائض الاستنجاء:

قال الله جلّ ثناؤه وصدقت أنباؤه: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨]. وقال رسول الله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور». وقال عليه الصلاة والسلام: «الطهور نصف الإيمان». وقال: «مفتاح الصلاة الطهور».

فأول الطهارة الاستنجاء، وفيه فرضان، وأربع سنن.

أحد الفرضين: إزالة الحدث، والثانى: طهارة المزيل، وهو أن لا يكون رجيع دابة، ولا مستعملًا مرة، ولا عظم ميتة، ويكره له الاستنجاء بفحمة؛ لأثر فى ذلك.

والسنن الأربع: وترُّ الاستجمار ثلاثًا أو خمسًا أو سبعمًا، والاستنجاء بالماء، ومباشرة الأذى بالشمال، ومسح اليد بالتراب.

فأما كيفية الاستنجاء فأن يأخذ الحجر بشماله ويُمِرّه على مقعدته من مقدمها مسحًا إلى مؤخرها، ثم يرمى به هناك، ثم يأخذ الحجر الثانى فيبتدئ من مؤخر المقعدة فيمسحها مدًا إلى مقدمها، ثم يرمى به. ثم يأخذ الحجر الثالث، فيديره حول المسربة إدارة، فإن احتاج إلى حجر آخر فليجعلها خمسًا، وإن اكتفى بحجر واحد فلا بد من ثلاث، وإن استجمر بحجر كبير، ذى ثلاث شُعَب، أجزأه عن ثلاثة أحجار.

وفى الخبر: «من استجمر فليوتر». وكان ﷺ إذا أراد الحاجة أبعد، وكان يتبوأ حاجته كما يتبوأ الرجل المنزل؛ لأنه كان لا يقعد فى فضاء، بل كان ينصب وراءه شيئاً، أو يقعد إلى حائط، أو نشز من الأرض يستره، أو كَوْم من حجارة يحجبه، ثم يستدبر ذلك.

وكان ﷺ لا يستقبل القبلة أيضاً، لغائط ولا بول، ولم يكن يرفع ثوبه للغائط حتى يدنو من الأرض. فأما من أراد أن يبول قريباً من صاحبه، بحيث يراه ويحسه، فلا بأس بذلك، فإنها رخصة من رسول الله ﷺ رفع الحياء منها بفعله؛ لأنه كان عليه السلام أشد الناس حياءً، وكان يبول وإلى جانبه صاحبه، ليسنّ التوسعة فى ذلك.

وقال رجل لبعض الصحابة من الأعراب وقد خاصمه، فقال: لا أحسبك تحسن الخراءة. فقال: بلى وأبيك إني بها لحاذق. قال: فصفها لى. قال: أبعدُ الأثر، وأعدُّ المدر، وأستقبلُ الشَّيْحَ، وأستدبرُ الريح، وأقعى إقعاء الطَّبى، وأجفلُ إجفال النعام.

والشيخ نبت طيب الرائحة يكون بالبادية. والإقعاء فى هذا الموضع أن يستوفز على صدور قدميه. والإجفال أن يرفع عجزه.

وفى حديث سلمان: «علّمنا رسول الله ﷺ كلَّ شيء حتى الخراءة. أمرنا أن لا نستجمر بعظم ولا روث، ونهانا أن نستقبل القبلة لبول أو غائط، وأن يجلس أحدنا على رجله اليسرى وينصب اليمنى». فأما وصف الاستبراء فهو أن يستفرغ الرجل بوله رويداً، ولا يحرك ذكره، فينتشر البول على الحشفة، فإذا انقطع البول على مهل مدّ ذكره ثلاثاً من أصله إلى الحشفة مدّاً رقيقاً لثلاً ينتضح البول، ثم ينتشره ثلاثاً ويتنحج ثلاثاً. وإن فعل ذلك سبعاً سبعاً فقد بالغ. ثم يأخذ الحجر يمينه، ويأخذ ذكره بشماله، ويمدّه عليه حتى يرى موقعه جافاً، فهناك طهر حين انقطعت النداءة. ومن مدّه إلى الأرض أو إلى حائط حتى يرى الجفوف عن أثره فمثله، وهذا كافيه من الماء، ما لم ينتشر البول على الحشفة.

ويُستحب له البول في أرض دَمِثَةٍ رِخْوَةٍ، وعلى ترابٍ مَهِيلٍ، ويكره له أن يبول مستقبل الريح، أو على أرض صلبة، كيلا ينضح البول عليه. وقد شبه فقهاء المدينة الذَّكَرَ بالضرع. وقال بعضهم: إنه لا يزال يخرج منه الشيء بعد الشيء ما دمت تمده. وقيل: إذا وقع الماء على الذكر انقطع البول.

وقد كان أخفهم استبراء، وأقلهم استعمالاً للماء في الطهور، أفقهم عندهم. وقد يكون ما يظهر من النداءة بعد غسل الذكر بالماء أن ذلك من مرجع الماء، يتردد في الإحليل لضيق المسلك، وتلاحم انضمامه عليه، فإذا خشي الوسواس فلينضح فرجه بعد طهوره، وهو أن يأخذ كفًّا من ماءٍ فليرشه عليه. وفي خبر أن النبي ﷺ فعله. ويكره مسُّ الذكر باليمين.

ويخرج من الذكر خمسة أشياء: البول، والمذي، والودى، وهو لزوجة تعقب البول إذا طال حبسه، والريح، والمنى. ثم كلها توجب الوضوء إلا المنى، وهو الماء الدافق الذي يفتر عنه الذكر، وتنقطع الشهوة، ومنه يُخلق الإنسان، فإنه يوجب الغسل، وما خرج من الذكر من غير ذلك من دُودٍ أو حصى ففيه الوضوء، وقد يخفى الريح، فلذلك يُستحب الوضوء عند كل صلاة، وهو من المرأة أظهر.

• ذكر فرائض الوضوء:

قال رسول الله ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ - وفي لفظ: من تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الوضوء - وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَمْ يَحْدَثْ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا، خَرَجَ مِنْ ذَنْبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». وفي لفظ آخر: «وَلَمْ يَسْهَ فِيهِمَا غُفْرٌ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وقال رسول الله ﷺ: «أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِمَا يَكْفُرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكَ الرِّبَاطُ».

وتوضأ ﷺ مرة مرة وقال: «هَذَا وَضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ آتَاهُ اللَّهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَقَالَ: هَذَا وَضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، وَوَضُوءُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ».

• ذكر فرائض الطهارة:

وهي ثمانية: طهارة الإناء، ثم الماء الطاهر، والنية، والترتيب على نسق الكتاب، وغسل الأعضاء الثلاثة المأمور بها، ومسح الرأس، ولا ينفض يديه بالماء عند غسل وجهه وذراعيه فإن ذلك يكون مسحاً، ولا يلطم وجهه بالماء لطمًا فإنه مكروه، ولكن ليحمل الماء بيديه معاً إلى وجهه، ثم لیسنه عليه سنًا، ويغسل وجهه غسلًا من أصول شعر رأسه إلى ما ظهر من لحيته وعلى ما استرسل منها، وليدخل البياض الذي بين أذنه ولحيته في غسل وجهه، وليدخل مرفقيه في غسل ذراعيه، وهذا فرض. وينبغي أن يقطر الماء من وجهه وذراعيه قطراً، وكيفية مسح الرأس أن يمسحه ببلل ماء جديد، يبتدئ بمقدم رأسه، ثم يمد يده إلى مؤخره، ثم يردّها إلى يافوخه هذه مرة، ولیمسح رأسه أجمع. وهذه الأربعة الأعضاء هي المنصوص عليها.

فأما ذكر الواو في الترتيب، فإنني سمعت بعض فقهاء العرب من أهل اللغة بمكة يقول: إن الواو، وإن كانت للجمع، فلا تقتضى الترتيب في الظاهر، فإنه إذا لم يرد به الجمع بين شيئين، واستحال أن يجمع بها بين اثنين معاً، فإنها تقوم حينئذ مقام ثم، وتكون للترتيب لا غير.

• ذكر سنن الوضوء:

وهي عشرة: التسمية، وغسل الكفين، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، وهو إخراج الماء من الأنف، وتخليل اللحية، ومسح الأذنين، وغسل كل عضو ثلاثاً ثلاثاً منها مسح الرأس، وأن يبدأ بالميا من، وتخليل أصابع القدمين.

• ذكر فضائل الطهارة، وما يقال عند غسل كل عضو من الأذكار:

أول ذلك أن يتوضأ قاعداً مستوراً العورة، وأن لا يكون الماء مُشمساً، وقد كره ذلك. وقيل: إن كراهيته في أرض الحجاز خاصة، وإسباغ الوضوء سيما في الشتاء، فإنه من عزائم الدين. وقال بعض السلف: وضوء المؤمن في الشتاء بالماء البارد يعدل عبادة الرهبان كلها.

وأن لا يعتدى فى الطهور، فقد نُهى عن ذلك، وهو أن يغسل كل عضو فوق الثلاث.

والوضوء على الوضوء نور، وهو أن يتوضأ لكل صلاة عن غير حَدَثٍ، فإن ذلك مستحب إذا أمكن، وله بكل وضوء عشر حسنات، ويجزيه أن يصلى الخمس بوضوء واحد. فقد فعل ذلك رسول الله ﷺ. والوضوء على حَدَثِهِ قربةٌ إلى الله تعالى، إذا نوى به العبدُ ذلك من غير أن يصلى به. وفى الخبر: «إذا توضأ العبد خرجت ذنوبه من جميع أعضائه»، وتكون الصلاة نافلة.

ويستحب أن يتوضأ العبد كلما بال ما لم يشق ذلك عليه، وأن يصلى ركعتين كلما توضأ. ثم أن لا يتكلم فى الوضوء إلا بذكر الله تعالى. وأن يقول عند غسل كل عضو ما يستحب من الدعاء. فيقول عند الفراغ من الاستنجاء: اللهم طهر قلبى من النفاق، وحسن فرجى من الفواحش. ويقول عند التسمية: أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. ويقول عند غسل يديه: اللهم إنى أسألك اليمن والبركة، وأعوذ بك من الشؤم والهلكة. ويقول عند المضمضة: اللهم أعننى على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك. ويقول عند الاستنشاق: اللهم صل على محمد، وأوجد لى رائحة الجنة، وأنت عني راضٍ. ويقول عند الاستنثار: اللهم إنى أعوذ بك من روائح النار، ومن سوء الدار. ويقول عند غسل وجهه: اللهم بيض وجهى يوم تبيض فيه وجوه أوليائك، ولا تسود وجهى يوم تسود فيه وجوه أعدائك. وعند غسل يمينه: اللهم آتني كتابي بيمينى وحاسبني حساباً يسيراً. وعند غسل الشمال: اللهم إنى أعوذ بك أن تؤتيني كتابي بشمالى أو من وراء ظهري. وعند مسح الرأس: اللهم غشنى برحمتك، وأنزل على من بركاتك، وأظننى تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. ويقول عند مسح الأذنين: اللهم اجعلنى ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، اللهم أسمعنى منادى الجنة مع الأبرار. ثم يمسح عنقه فيقول: اللهم فك رقبتى من النار، وأعوذ بك من السلاسل والأغلال. ويقول عند غسل قدميه اليمنى: اللهم ثبت قدمى على

الصراط مع أقدام المؤمنين . ويقول عند غسل اليسرى : اللهم إني أعوذ بك أن تزلَّ قدمي عن الصراط يوم تزل فيه أقدام المنافقين^(١) .

وأن يبتدئ بغسل الذراعين من أصابع الكفين ويقطع من المرفقين كل غسلة ، وأن يرفع في غسل الذراعين إلى أنصاف العضدين ، وأن يبتدئ بغسل القدمين من الأصابع ، ويخللهما في الميامن ، ويقطع غسلهما من الكعبين ، ويرفع في غسل الرجلين إلى أنصاف الساقين ، ويمين أصابع اليد اليمنى خنصرها ، ويمين اليد اليسرى إبهامها .

وإذا فرغ من وضوئه رفع رأسه إلى السماء ، ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً ﷺ عبده ورسوله ، سبحانه وبحمده لا إله إلا أنت ، عملتُ سوءاً وظلمتُ نفسي ، أستغفرُك وأتوبُ إليك ، فاغفر لي ، وتب عليَّ إنك أنت التواب الرحيم ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين ، واجعلني شكوراً ، واجعلني أذكرك كثيراً ، وأسبِّحك بكرة وأصيلاً .

هذا جميع ما روى من القول بعد الفراغ من الوضوء بآثار متفرقة جمعناها . يقال إن من قال هذا بعد فراغه من الوضوء خُتم على وضوئه بخاتم ، وُرفِع له تحت العرش ، فلم يزل يسبح الله ويقدسه ، ويكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيامة .

وأكره الوضوء في إناء صُفَر . سمعتُ أن العبد إذا توضأ احتوشته الشياطين ، توسوس إليه ، فإذا ذكر الله خنسَتْ عنه ، وحضرته الملائكة ، فإن كان وضوؤه في إناء صُفَر أو نحاس لم تحضره الملائكة .

وروى عن ابن عمر وأبي هريرة كراهة ذلك . وقال بعضهم : سألتني شُعبة أن أخرج له وضوءاً ، فأخرجته في إناء صُفَر فلم يتوضأ به ، وقال : حدثني عبد الله ابن دينار عن ابن عمر أنه كره الوضوء في إناء صُفَر .

وتوضأ رسول الله ﷺ من ركوة ، ومن أداة ، ومن مهراس حجر ، وقد روينا

(١) هذه الأدعية التي ذكرها عند غسل الأعضاء لم ترد في السنة .

في حديث زينب بنت جحش أن رسول الله ﷺ توضأ واغتسل - في حديث آخر - من مخضب لها، وهو نحاس، وهذه رخصة.

• صفة الغسل من الجنابة:

يضع الإناء عن يمينه، ثم يسمي الله تعالى، ويفرغ الماء على يديه ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء، ثم يغسل ذكره ويستنجي، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملاً إلا غسل قدميه، ثم يدخل يديه في الإناء بما حملتا من الماء فيصب على شقه الأيمن ثلاثاً ظهراً وبطناً إلى فخذه وساقه، ثم يغسل شقه الأيسر كذلك ثلاثاً ظهراً وبطنه إلى فخذه وساقه، ويدلك ما أقبل من جسده وما أدبر بيديه معاً، ثم يدخل يديه بما حملتا من الماء فيفيض على رأسه ثلاثاً، ويخلل شعر رأسه بأصابعه، ويبل الشعر، وينقي البشرة، ثم يتنحى من موضعه قليلاً فيغسل قدميه، فإن فضل من الإناء ماء أفاضه على سائر جسده، وأمر يديه على ما أدركتا من بدنه؛ فإن قدم غُسل رجليه فأدخلهما في أول وضوئه، فلا بأس، ولا وضوء عليه بعد الغسل.

وليتق أن يمس ذكره في تضاعيف ذلك بيديه، فإن مس ذكره فليعد وضوءه، وإن نسي المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة حتى صلى، أحببت أن يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة، وإن نسيهما في الوضوء فلا إعادة عليه، وكيفما أتى بغسل جسده من الجنابة فجائز بعد أن يعم جميع بدنه غسلًا. ومن لم يتوضأ قبل الغسل، أحببت له أن يتوضأ بعده، ومن انغمس في نهر أجزأه عن الغسل، وأحب أن يتوضأ. وفرض غسل الميت كغسل الجنابة.

كتاب الصلاة

• ذكر فرائض الصلاة قبل الدخول فيها،

وهي سبع: أول ذلك طهارة الجسد، وطهارة الثوب، وطهارة البقعة، وستر العورة وهي من السُّرة إلى الركبة، واستقبال القبلة، وإصابة الوقت، والقيام إلا من عُذر.

وفرائض الصلاة في صلبها اثنتا عشر خصلة، رُوينا عن رسول الله ﷺ: «مفتاح الجنة الصلاة». وروى عنه ﷺ: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم».

فأول ذلك: النية، وتكبيرة الإحرام بلفظ التكبير.

وليس للعرب في لفظ التكبير - بمعنى الإكبار - إلا وزن أفعل والأفعل، فيقولون: الله أكبر، والله الأكبر، وليس يقولون: الله كبير، وهم يريدون معنى أكبر مما سواه، إنما يقولون كبير بمعنى عظيم، لأن هذه لفظة أعجمية عُرِّبَتْ. وتقول العرب: الله كبار، وليس بمعنى أكبر إنما هو بمعنى كبير، والتفخيم للتعظيم.

ثم يقرأ سورة الحمد؛ أولها بسم الله الرحمن الرحيم، والركوع، ثم الطمأنينة في الركوع، والاعتدال قائماً، والسجود، ثم الطمأنينة في السجود، والجلسة بين السجدين، والتشهد الأخير، والصلاة على محمد ﷺ، والتسليم الأول.

وروينا عن رسول الله ﷺ: «لا ينظر الله تعالى إلى من لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود». وروى عنه ﷺ: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود». ورأى ﷺ رجلاً يصلي لا يقيم ظهره في ركوعه وسجوده. فقال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل». ثم رآه لا يطمئن في الركوع والسجود، فأمر أيضاً بإعادة الصلاة، ثم علمه الطمأنينة بينهما، والقيام فيهما، فقال: «حتى تطمئن مفاصلك وتسترخى».

ورأى حذيفة وابن مسعود رضى الله عنهما رجلاً يصلي لا يتم ركوعه وسجوده

فقالا: لو مات هذا لمات على غير فطرة أبي القاسم عليه السلام. وفي حديث أحدهما: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ فقال: منذ أربعين سنة. فقال: ما صليت منذ أربعين سنة.

وعن كعب الأحبار: قُسمت الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود، فمن نقص أحدها لم يُقبل منه سائرهما. ويقال: من لم تُقبل صلاته رُدَّت أعماله كلّها عليه.

• ذكر سنن الصلاة:

وهي اثنتا عشرة سنة: رفع اليدين بتكبيرة الإحرام، وصورة الرفع أن يكون كفّاه مع منكبيه، وإيهاماه عند شحمة أذنيه، وأطراف أصابعه مع فروع أذنيه، فيكون بهذا الوصف من الرفع موطنًا للأخبار الثلاثة المروية عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه كان يرفع يديه إلى منكبيه، وأنه كان يرفعهما إلى شحمة أذنيه، وأنه رفع إلى فروع أذنيه؛ يعني أعاليهما.

ولفظ التكبير أن يضمّ الهاء من الاسم، بتخفيف الضمة من غير بلوغ واو، ويهمز الألف من «أكبر»، ولا يُدخل بين الباء والراء ألفًا، ويجزم الراء، لا يجوز غير هذا، فيقول: الله أكبر.

ثم لا يرفع يديه إذا كَبَّرَ إلى قدام دفعًا، ولا يردهما إلى خلف منكبيه، ولا ينفذهما إذا فرغ من التكبير عن يمين وشمال نفصًا، ولكن يلصق كفيه بمنكبيه، وتكون أصابعه تلقاء أذنيه، ثم يكَبِّرَ ويرسلهما إرسالًا خفيًا رقيقًا، ويكون إرساله يديه مع آخر التكبير، لا يرسلهما قبل انقضاء التكبير، ولا يوقفهما بعد الفراغ من التكبير.

ثم يستأنف وضع اليمين على الشمال بعد الإرسال، روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان إذا كَبَّرَ أرسل يديه، فإذا أراد أن يقرأ وضع اليمين على اليسرى، وليقبض على زُنْد كَفِّه الشمال، وليجعلهما تحت صدره، ثم التوجه فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيئًا مسلمًا وأما أنا من المشركين. ثم يقول: إن

صلاتي ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ويقول: سبحانه اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.

فقد روى جميع ذلك فى روايات مختلفة، وجميعه حسن، إلا أن يكون خلف الإمام ولا يكون للإمام سكتان، فلا يمكنه أن يأتى بهذا التوجه كله مع قراءة الحمد، ولا يشتغل حينئذ إلا بقراءة الحمد، يغتنم قراءتها فى سكوت الإمام. واحذر أن تقرأ فى قراءة الإمام، أو تركع أو تسجد أو ترفع رأسك قبله.

ثم الاستعاذة، ثم قراءة سورة من القرآن، أو ثلاث آيات من سورة بعد الحمد. والتأمين بعد قراءة الحمد سنة حسنة، فعله رسول الله ﷺ، ثم أمر به.

ثم رَفَعُ اليدين بالتكبير للركوع أيضاً سنة، ثم التسبيح للركوع. وإذا أردت عشرًا أو سبعا، ولا أقل من ثلاث. وإنما قيل: إِنَّ الثلاث أدنى الكمال، لأن الكمال عشرة، قال الله تعالى: ﴿تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦]. ولتكن الثلاث بعد أن يضع يديه على ركبتيه وقبل أن يرفعهما؛ لأنه إذا لم يتحفظ فى ذلك ويتمهل فيه حصل من التسبيح واحدة بعد الركوع، وتكون الأولى والأخرى فى الانحطاط والرفع، وهذا مكروه.

وصورة الركوع: أن يفرِّج بين أصابعه فيملأ بها ركبتيه، ويجافى عَضْدِيهِ عن جنبه، ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، وليمدّ عنقه مع ظهره مدًّا فيكون ظهره ورأسه سواء، ولا يكون مَخْفُوضًا إلى أسفل ولا مقبواً إلى فوق.

ثم رفع اليدين بقول «سمع الله لمن حمده» سنة، ويقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد.

ثم التسبيح فى السجود؛ إن شاء عشرًا أو سبعا، وأدناه ثلاث، ولتكن الثلاث بعد حصول جبهته على الأرض وقبل رفعه إياها، وإلا كانت واحدة؛ تذهب الأولى فى حال وضع الوجه، والأخرى فى حال رفع الرأس، فتحصل تسبيحة واحدة فى كل سجدة، وهذا غير مستحب أن ينقص عن ثلاث. وقال أنس بن

مالك: ما رأيت أشبه صلاةً برسول الله ﷺ من إمامكم هذا، يعنى عمر بن عبد العزيز، قال: فكنا نُسَبِّحُ وراءه فى الركوع والسجود عشراً عشراً.

ويجعل رأسه بين كفيه فى سجوده مضموماً مع اليدين، مستقبلاً بهما القبلة، ويفتح عينيه فى سجوده، فإنهما يسجدان إذا كانتا مفتوحتين، ويجافى عَضُدَيْهِ عن جنبيه، ويمدّ ظهره، ويرفع بطنه عن فخذه، ويستحب أن يباشر الأرض بكفيه، فإنهما يسجدان مع الوجه.

ثم التكبير للسجود والرفع بين السجدين، وللقيام بعد السجود من غير رفع يديه، ثم يقول: «رب اغفر لى وارحمنى» ثلاثاً، روى ذلك عن ابن عمر.

وإن قال: «رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم» فجائز، روى ذلك عن ابن مسعود.

وإن قال: «رب اغفر لى وارحمنى واهدنى واجبرنى وأنعشنى» فحسن، قد روى ذلك عن علىّ رضى الله تعالى عنه.

ثم التشهد الأول، ثم السّلام، بالألف واللام وضم الميم، من السّلام من غير تنوين، ومد الاسم وجزم الهاء منه، فيقول: السّلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته، وليلتفت وجهه بالسّلام حتى يتبين خداه لمن عن يمينه وشماله، ويلوى به عنقه إلى منكبيه، كذلك كان تسليمُ رسول الله ﷺ، من غير أن يحوّل جسمه عن القبلة، ولا يرفع فخذه عن الأرض.

• ذكر أحكام الصلاة فى الصوت والإدراك،

ومن أدرك من صلاة رباعية ركعتين، أو الثالثة من صلاة المغرب، فإن ما أدرك هو أول صلاته، فَلْيَبْنِ عَلَى ذَلِكَ.

ومن أدرك مع الإمام بعض القيام افتتح سورة الحمد ولم يركع حتى يتمها، وإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبله رفع بعده، ومن لم يدرك مع الإمام من القيام شيئاً كَبَّرَ للإحرام، ثم كَبَّرَ وركع وهى له ركعة.

وإن ركع الإمام وهو فى قراءة سورة غير الحمد فليقطع حيث انتهى، وليركع

بعده. ومن أدركه في التشهد، أو في السجود، ابتداء التكبير للإحرام قائماً، ثم جلس وسجد للاتباع.

فإذا سلم الإمام قام من غير تكبير يُحدثه ثانياً، وابتداء بقراءة الحمد عند قيامه، ولا يعتد بشيء مما أدرك مع الإمام إلا بالركوع، وهو أن يكون قد وضع يديه على ركبتيه واطمأن قبل أن يرفع الإمام رأسه، فهذه له ركعة.

ومن دخل في صلاة مكتوبة ثم ذكر أن عليه أخرى أحببت أن يتمها، ثم يصلى التي ذكر، ثم يعيد هذه الصلاة.

ومن وافق الإمام في صلاة العصر، ولم يكن صلى الظهر، صلى معه، ثم صلى الظهر ثم أعاد بعدها صلاة العصر. قاله بعض الصحابة، وهو أحب الوجوه إلى.

ومن تكلم في صلاته ناسياً أو سلم من ركعتين من صلاة رباعية، فليسجد سجدة السهو بعد التشهد، فإن كان قد خرج من المسجد وتناول ذلك، ثم ذكر، أحببت أن يعيد الصلاة.

ومن تكلم أو سلم عامداً، أو استدبر القبلة، أو انكشفت عورته، أو رَعَفَ في صلاته، أو ذكر أنه نسي مسح رأسه، أو غسل عضو من أعضائه، أعاد الصلاة. ومن فاتته جماعة فتطوع رجل قام يصلى معه، أحببت أن يكون هو المصلى به فرضه، ولا يخرج من الخلاف ويدخل في فرض الجماعة، ولا أستحب أن يصلى فرضاً خلف رجل يتطوع، ولا أكره صلاة النوافل جماعةً.

ولا سجود سهو على العبد فيما جهر فيه مما يخافت، ولا فيما خافت فيما يجهر.

ومن شك في ثلاث ركعات أو اثنتين، فليجعلهما اثنتين. ومن شك في أربع أو ثلاث حسبها ثلاثاً، يبنى أبداً على اليقين، وهو الأقل. ثم يسجد سجدة السهو قبل السلام، وعليه أن يتشهد ثانياً لسجدة السهو، وصلاته تامة.

ومن سها عن سجدة السهو، فإن ذكرهما قريباً، أو قبل أن يخرج من

المسجد، فأحبُّ أن يسجدَهما، ثم يتشهد ويسلم، فإن تطاول الوقت، أو كان قد خرج من المسجد، سقطتا عنه.

ومن شك في القبلة لدخول ظلمة، أو فقد أدلة، تحرَّى جهده، فإن تبين له أن القبلة بخلاف ذلك، أحببتُ له أن يعيد ذلك.

وأستحبُّ سجود السهو فيما زاد بعد التسليم، وفيما نقص قبله، فإن سجدهما في الزيادة والنقصان قبل السلام، فحسن كل ذلك، قد روينا عن النبي ﷺ.

فإن لحقه وهمٌ في الصلاة ليس بشكٍّ، أو كثر وهمه في الصلاة، أحببتُ أن يجعل سجوده أبدأً بعد السلام.

ومن صلى في حال ضرورة بنقصان طهارة أو نقصان فرض من فرائض الصلاة، أحببتُ أن يعيدَ متى قدر على ذلك.

ومن صلى في ثوب ثم رأى فيه نجاسة بعد ذلك أعاد، ما دام في الوقت قبل أن يدخل وقت صلاة أخرى، فإن خرج جميع الوقت فلا إعادة عليه، ولو أعاد تلك الصلاة متى رأى تلك النجاسة كأن أحب إلى.

ومن كان عليه صلوات فرط فيها بإضاعة أو نقصان حدود، صلاها - أحب إلى - متوالية؛ صلاة يوم في وقت واحد إن أمكن، أو في أوقات متفرقة نسقًا. وأن يكون ذلك في غير الأوقات المنهى فيها عن الصلاة أحب إلى.

ومن علم في صلاته أن عليه ثوبًا فيه نجاسة، أو أنه غير مستقبل القبلة، فليلق الثوب، وليستقبل القبلة، وليتم صلاته، وإن أعاد فهو أحب إلى.

• ذكر هيئات الصلاة وآدابها:

السَّوَاك قبل الصلاة من فضائلها، روى في الخبر: «صلاة بسواك تفضلُ على صلاة بغير سواك سبعين ضعفًا».

وأستحب له أن يقرأ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ قبل دخوله في الصلاة، فإنه جنة له من العدو، وأن يستعيز في كل ركعة قبل قراءة الحمد، لأنه يكون قارئًا للقرآن؛

ولأن كل ركعة صلاة، وأن يضم أصابع كفيه في التكبير، وأن يراوح بين قدميه في القيام، لا يضم كعبيه ولكن يجعل بين قدميه مقدار أربع أصابع. فإن ذلك يستحب.

قال بعضهم: كانوا يتفقّدون الإمام إذا كبر في ضم الأصابع، وإذا قام في تفرقة الأقدام. قال: فيستدلون بذلك على فقهه، ونظر ابن مسعود إلى رجل قد ألزق كعبيه في الصلاة، فقال: لو راوح بينهما كان قد أصاب السنة.

وقد يروى في خبر: أن النبي ﷺ نهى عن الصفن والصفد في الصلاة. فأما الصفن فرفع إحدى الرجلين، من قوله تعالى: ﴿الصَّافَّاتُ الْجِيَادُ﴾ [ص: ٣١] إذا عطف الفرس طرف سُنْبُكِهِ. وأما الصفد: فهو اقتران القدمين معاً، ومنه قوله تعالى: ﴿مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ [إبراهيم: ٤٩]، واحدها: صفد.

وقد رأيت بعض العلماء يفرق بين أصابعه في التكبير، وتأول أن ذلك معنى الخبر أن النبي ﷺ كان إذا كبر نشر أصابعه نشرًا، وذلك محتمل لتوكيده بالمصدر، وهو قوله: نشرًا، فيصلح أن يكون قوله «نشرًا» يريد به التفرقة، وقد تسمى التفرقة: بثًا، ونشرًا، إلا أن حقيقة النشر: البسط. وقد قال الله تعالى: ﴿وَزَرَّابِي مَبْثُوثَةٌ﴾ [الغاشية: ١٦]، فهذا هو التفرقة. وقال في معنى البث: ﴿كَالْفَرَّاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ [القارعة: ٤]. ثم قال في مثله: ﴿كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ﴾ [القمر: ٧]. فإذا كان النشر مثل البث، وكان البث هو التفرقة، كان قوله «نشرًا» بمعنى فرق.

إلا أن إسحاق بن راهويه سئل عن معنى قوله: «نشر أصابعه في الصلاة نشرًا» فقال: هو فتحها وضمها، أراد بذلك أن يعلم أنه لم يكن يقبض كفّه. وهذا وجه حسن، لأن النشر ضد الطي في المعنى، والقبض: طي.

ورأيت ثلاثة من العلماء يفرقون أصابعهم في التكبير، منهم: أبو الحسن؛ صاحب الصلاة في المسجد الحرام، وكان فقيهاً. ورأيت ثلاثة يضمون أصابعهم، منهم: أبو الحسن بن سالم، وأبو بكر الآجري. وأحسب أن أبا زيد الفقيه كان يفرق في أكثر ظني، إذا تذكرت تكبيره.

وقول «آمين» من فضائل الصلاة. روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه». وكان رسول الله يرفع صوته بآمين.

وفى لفظ «آمين» لغتان: المد والقصر. والميم فيهما مخففة؛ لأنك إذا شددت الميم أحلّت المعنى، فيكون معناه: قاصدين، من قوله: ﴿وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ [المائدة: ٢].

وأن يترك إحدى يديه على الأخرى قابضاً على الزندين بين السرة والصدر، فإن ذلك من الخشوع. وقال بعض العلماء: ما أحسنه ذلُّ بين يدي عزيز. وروى عن النبي ﷺ أنه من سنن المرسلين.

وفسر على عليه السلام قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ﴾ [الكوثر: ٢] قال: وضع اليمين على الشمال، وهذا موضع علم على رضى الله تعالى عنه، ولطيف معرفته؛ لأن تحت الصدر عرقاً يقال له: النحر، لا يعلمه إلا العلماء، فاشتق على رضى الله عنه قوله «وانحر» من لفظ النحر، أى ضع يدك على النحر، وهو هذا العرق. كما يقال: ادمغ؛ أى أصب الدماغ. ولم يحمله على نحر البدن؛ لأنه ذكر فى الصلاة.

ومن الناس من يظن اشتقاقه من النحر، والنحر هو تحت الحلقوم عند ملتقى التراقي، واليد لا توضع هنالك، إلا من قال من أهل اللغة فى معناه: «وانحر» أى واجه القبلة بنحرك، فهذا لعمرى وجه.

ولا يقعى فى الصلاة، وهو أن يجلس على قدميه وينصب ركبتيه. هذا مذهب أهل اللغة فى الإقعاء. أو على ركبتيه جاثياً، وأصابع رجليه فى الأرض. هذا مذهب أهل الحديث.

وليجنب السدل والكف. فأما السدل فهو أن يرخى أطراف ثيابه على الأرض وهو قائم. يقال: سدل وسدان بمعنى واحد، وقد تبدل اللام نوناً لقرب المخرجين، إذا أرسل ثيابه. ومنه قيل: سدة الكعبة، أحدهم: سادن، وهم قوامها الذين

يُسَبِّلُون عليها كِسْوَتَهَا. وَسَدَانَةُ الْكَعْبَةِ: ثِيَابُهَا الْمُسَبَّلَةُ. وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَمَذْهَبُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي السَّدَلِ: أَنْ يَلْتَحِفَ بِثَوْبِهِ، وَيُدْخِلَ يَدَيْهِ مِنْ دَاخِلٍ، فَيُرْكَعُ وَيَسْجُدُ كَذَلِكَ. وَلِأَنَّ هَذَا فَعَلَ الْيَهُودُ فِي صَلَاتِهِمْ فَنُهِوا عَنْ التَّشْبِهِ بِهِمْ. وَالْقَمِيصُ فِي مَعْنَاهُ، وَلَا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَيَدَاهُ فِي بَدَنِ الْقَمِيصِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَاسِعًا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَدَاهُ مِنْ دَاخِلِ الْقَمِيصِ، أَوْ يَسْجُدَ وَإِحْدَى يَدَيْهِ فِي بَدَنِ الْقَمِيصِ إِذَا اتَّسَعَ، فَأَمَّا أَنْ يُدْخِلَ يَدَيْهِ فِي جَسَدِ الْقَمِيصِ فِي السُّجُودِ فَمَكْرُوهٌ.

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي السَّدَلِ قَوْلًا ثَالِثًا، قَالَ: هُوَ أَنْ يَضَعَ وَسْطَ إِزَارِهِ عَلَى رَأْسِهِ، وَيُرْسِلَ طَرْفِيهِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْعَلَهُمَا عَلَى كَتْفَيْهِ. وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ عِنْدِي. وَالْأَوَّلَانِ أَعْجَبُ إِلَيَّ، وَهُمَا مَذْهَبُ الْقَدَمَاءِ.

وَأَمَّا الْكَفُّ فَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ أَيْضًا، وَهُوَ أَنْ يَرْفَعَ ثِيَابَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَوْ مِنْ خَلْفِهِ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ. وَآكْرَهُ أَنْ يَأْتِزَرَ فَوْقَ الْقَمِيصِ فَإِنَّهُ مِنَ الْكَفِّ.

وَقَدْ رَوَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كِرَاهِيَةَ ذَلِكَ. وَرَوَيْنَا عَنْ بَعْضِ أَوْلَادِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الرُّخْصَةَ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى ﷺ بِأَصْحَابِهِ مُحْتَرِمًا بِعِمَامَتِهِ فَوْقَ الْقَمِيصِ. وَقَدْ يَكُونُ الْكَفُّ فِي شَعْرِ الرَّأْسِ، فَلَا يَصْلِحُ وَهُوَ عَاقِصٌ شَعْرَهُ. وَفِي الْحَدِيثِ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءَ وَلَا أَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا».

وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْإِخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ، وَعَنِ الصَّلْبِ. فَأَمَّا الْإِخْتِصَارُ فَأَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ، وَأَمَّا الصَّلْبُ فَأَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ جَمِيعًا عَلَى خَاصِرَتِهِ وَيَجَافِي بَيْنَ عِضْدَيْهِ فِي الْقِيَامِ.

وَلِتَقَعَ رِكْبَتَاهُ عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَيَدَاهُ قَبْلَ وَجْهِهِ. وَأَنْ يَسْجُدَ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ، فَإِنَّهُمَا عِضْوٌ وَاحِدٌ. وَلِيَنْهَضَ عَلَى صَدُورِ قَدَمَيْهِ، وَإِنْ ضَعْفَ فَلْيَعْتَمِدْ عَلَى الْأَرْضِ بِيَدَيْهِ.

وَأَنْ لَا يَلْتَفِتَ فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَلَا يَلْحِظَ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ، فَإِنْ لَحِظَ

فهو أيسر، وليرم ببصره إلى موضع سجوده، فإن لم يفعل فليقابل بوجهه تلقاء القبلة، ولا يعبث بشيء من بدنه في الصلاة. روى أن سعيد بن المسيب نظر إلى رجلٍ يعبث بلحيته في صلاته، فقال: لو خَشَعَ قلبُ هذا لخشعت جوارحه. وقد روينا عن رسول الله ﷺ من طريق.

ونُهي عن المواصلَة في الصلاة، وهي في خمس: اثنان على الإمام: أن لا يصل قراءته بتكبير الإحرام، ولا يصل ركوعه بقراءته. واثنان على المأموم: أن لا يصل تكبيرة الإحرام بتكبير الإمام، ولا تسليمه بتسليمه. وواحدة بينهما: أن لا يصل تسليم الفرض بتسليم التطوع، وليفصل بينهما.

وقد قيل: التسليم حزم والتكبير جزم^(١). وقد جاء في الخبر: «سبعة أشياء في الصلاة من الشيطان: الرِّعَاف، والنُّعَاس، والوسوسة، والثَّأُوب، والحِكَاك، والالتفات، والعبثُ بالشَّيء». وزاد بعضهم: والسَّهْو، والشَّك. وقال بعض السلف: أربعة أشياء في الصلاة من الجفاء: الالتفات، ومسح الوجه، وتسوية الحصى، وأن يصلى بطريق من يمر بين يديه. وزاد بعضهم: وأن يصلى في الصف الثاني وفي الصف الأول فرجة.

وقد نُهي عن صلاة الحاقن، والحاقب، والحازق. فالحاقن من البول، والحاقب من وجود الغائط، والحازق صاحب الخُف الضيق. فلا يصلى من كُنَّ به هذه الثلاث؛ لأنها تشغل القلب. وأكره صلاة الغضبان، والمهتمَّ بأمر، ومن عرضت له حاجة، حتى يُسرَّى عن قلوبهم ذلك، ويطمئن القلب، ويتفرغوا للصلاة. ومن شغل قلبه حضورُ الطعام، وكانت نفسه تائفة إليه، فليقدِّم الأكل؛ لقوله ﷺ: «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء». إلا أن يضيق الوقت، أو يكون ساكن القلب.

وفي الخبر: «لا يدخلن أحدكم الصلاة وهو مُقَطَّب^(٢)، ولا يصلين أحدكم وهو

(١) في (م) معكوسة: «التسليم جزم والتكبير جزم».

(٢) مقطَّب: أى مقطَّب جبينه.

غضبان». وكان الحسن يقول: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع.

• ذكر فضائل الصلاة وآدابها وما يزكو بها أهلها، ووصف صلاة الخاشعين؛

قال الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤]. وقال: ﴿وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [الأعراف: ٢٠٥]. وقال تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣]. قيل: سكارى من حب الدنيا. وقيل: من الاهتمام بها. وقل جل ثناؤه: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ٢٣]. وقال النبي ﷺ: «من صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه».

وقال ﷺ: «إنما الصلاة تَمْسُكُنْ، وتواضع، وتضرع وتبأوس، وتنادم، وترفع يدك وتقول: اللهم. فمن لم يفعل فهي خداج» أى ناقصة.

وروينا عن الله سبحانه وتعالى فى الكتب السالفة أنه قال: ليس كل مصلٍّ أَتَقَبَّلَ صلاته، إنما أَتَقَبَّلُ صلاة من تواضع لِعَظَمَتِي، ولم يتكبر علىَّ، وأطعمَ الفقيرَ الجائعَ لوجهي.

فمن الإقبال على الصلاة أن لا تعرف من عن يمينك، ولا من عن شمالك، من حسن القيام بين يدي القائم على كلِّ نفس بما كسبت، وكذلك فسروا قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٢]. وقال سعيد بن جبیر: ما عرفتُ من عن يميني ولا عن شمالي فى الصلاة منذ أربعين سنة، منذ سمعت ابن عباس يقول: الخشوع فى الصلاة أن لا يعرف المصلى من عن يمينه وعن شماله.

وروينا عن بشر بن الحارث قال: قال سفيان: من لم يخشع فسدت صلاته. وروينا عن معاذ بن جبل: من عرف من عن يمينه وشماله فى الصلاة متعمداً فلا صلاة له.

وقد أسنده إسماعيل بن أبى زياد عن بشر بن الحارث وغيره وعن الثورى أيضاً:

من قرأ كلمة مكتوبة في حائط أو بساط في صلاته، فصلاته باطلة. وقال بشر: يعنى بذلك أنه عمل في الصلاة.

ومن الدوام في الصلاة السكون فيها، وعلى ذلك فُسِّرَ قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ٢٣]. قيل: هو السكون والطمأنينة في الصلاة، من قولك: ماء دائم إذا سكن. وقال بعض الصحابة: يُحْشَرُ الناس يوم القيامة على مثال هيئاتهم في الصلاة، من الطمأنينة والهدوء، ومن وجود النعيم بها واللذة. ثم إصغاء القلب للفهم وخشوعه للتواضع، وسكون الجوارح للهية، ثم الترتيل في القراءة، والتدبر لمعاني الكلام، وحسن الافتقار إلى المتكلم في الإفهام، والإيقاف على المراد، وصدق الرغبة في الطلب للاطلاع على المطلع من السر المكنون المستودع في الكتاب.

وإن مرَّ بآية رحمة سأل ورغب، أو آية عذاب فزع واستعاذ، أو مرَّ بتسبيح وتعظيم وحمد سبَّح وعظَّم وحمِد، فإن قال بلسانه فحسن، وإن أسرَّه في قلبه ورفع به همه نابه قصده عن المقال، وكان فقره غاية السؤال، وهذا أحد الوجهين في قوله تعالى: ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ [البقرة: ١٢١]. هكذا كان وصفهم في التلاوة.

وينبغي أن يكون قلبه بوصف كل ركن من أركان الصلاة، وهمه معلق بكل معنى من معاني المناجاة، فإذا قال: «الله أكبر» لا يكون في قلبه أكبر من الله تعالى إن عقل ما يقول؛ لأن معنى قوله «الله أكبر»: أى أكبر مما سواه، ولا يقال أكبر من صغير، إنما يقال أكبر من كبير، فيقال: هذا كبير، وهذا أكبر. فإن كان همه الملك الكبير كان ذكر الله أكبر في قلبه، فليواطئ قلبه قول مولاه في قوله تعالى: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، ويواطئ لسانه قلبه في مشاهدة الأكبر فيكون يتلو وينظر، فإن الله تعالى قدَّم العين على اللسان في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ﴾ [البلد: ٨ - ٩]. فلا يقدم لسانه ويؤخر بصره، ويكون عقده محققاً لمقاله بالوصف، حتى يكون عاملاً بما يقول في الحال، فقد أخذ عليه

ذلك لما أمر به حجةً عليه وتنبهًا له، ولا يكون بقوله: «الله أكبر» حاكياً ذلك عن قول غيره، ولا مخبراً به عن سواه، بل يكون هو المتحقق بالمعنى القائم بالشهادة، وهذا عند أهل المعرفة واجبٌ، لأن الإيمان قول وعمل في كل شيء. فإذا قلت: «الله أكبر»، فإن العمل بالقول أن يكون الله أكبر في قلبك من كل شيء، وهو من رعاية العهد، لتدخل تحت الثناء والمدح في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المعارج: ٣٢]. فالعهد: ما أعطيت بلسانك، والرعاية: الوفاء بالقلب ليستحق الأجر العظيم، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِيسُوتُهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ١٠].

ومن كان في قلبه الملك الصغير الفاني أكبر من الملك الأكبر فما عمل بقوله تعالى: «الله أكبر» وليس هذا حقيقة الإيمان؛ لأنه لم يأت بعملٍ وقولٍ، وإنما جاء بالقول وهذا قائمٌ بنفس مشاهد للدينا، فهو عند نفسه، فلذلك كانت قرّة عينه نفسه، ولو كانت عند ربه كانت مشاهدته الآخرة، وكانت قرّة عينه الآخرة، كما قال تعالى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ﴾ يعنى الدنيا ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [النحل: ٩٦] يعنى الآخرة.

وقد قال ﷺ: «وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»؛ لأنه كان عند ربه فجعل قرّة عينه به. وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥]. فالمذكور أكبر وأكبر. وقد أخبر تعالى أن الصلاة أريد بها الذكر في قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤]. وروى معنى ذلك عن رسول الله ﷺ. وإنما فرضت الصلاة، وأمر بالحج والطواف، وأشعرت المناسك؛ لإقامة ذكر الله، فإذا لم يكن في قلبك للمذكور - الذى هو المقصود والمبتغى - عظمة ولا هبة فما قيمة ذكرك؟ وقال رسول الله ﷺ لأنس بن مالك إذا صلى صلاة: «فصل صلاة مودّع»، أى مودّع لنفسه، مودّع لهواه، مودّع لعمره، سائر إلى مولاه. كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ [الانشقاق: ٦]. وكقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ﴾ [البقرة: ٢٢٣].

وقال النبي ﷺ: «جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». وكان يرى الأكبر فتقرَّ عينه به. وقال: «من لم تنته صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً». كما قال: «من لم يترك قولَ الزور والخيانة فليس لله تعالى حاجة في أن يترك طعامه وشرابه». فإنما المراد من الصلاة والصيام المخالفةُ من الآثام.

ومن إقامة الصلاة وإتمامها الوضوءُ لها قبلَ دخول وقتها لئلا يشغله عن أول وقت غيرها.

وينبغي أن يكون قلبه في همه، وهمه مع ربه، وربّه في قلبه، فينظر إليه من كلامه، ويكلمه بخطابه، ويتملقه بمناجاته، ويعرفه من صفاته. فإن كلّ كلمة عن معنى اسم، أو وصف، أو خلق، أو حكم، أو إرادة، أو فعل؛ لأنّ الكلام يُنبئ عن معاني الأوصاف، ويدلّ على الموصوف.

وكلّ كلمة من الخطاب تتوجه عشر جهات للعارف، من كل جهة مقام ومشاهدات. أولُ الجهات: الإيمان بها، والتسليم لها، والتوبة إليها، والصبر عليها، والرضا بها، والخوف منها، والرجاء لها، والشكر عليها، والمحبة لها، والتوكل فيها. فهذه المقامات العشر هي مقامات اليقين؛ لأنّ الكلمة هي حق اليقين، وهذه المعاني كلها منطوية في كلّ كلمة يشهدها أهل التملق والمناجاة، ويعرفها أهل العلم والحياة، لأنّ كلام المحبوب حياة القلوب، لا يُنذر به إلا حى، ولا يحيا به إلا مستجيب، قال الله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ * لِيُنذَرَ مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ [يس: ٦٩ - ٧٠]. وقال سبحانه: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤].

ولا يشهد هذه العشر مشاهدات إلا من نُقل في العشر مقامات المذكورة في سورة الأحزاب؛ أولها مقام المسلمين، وآخرها مقام الذّاكرين. وبعد مقام الذّكر هذه المشاهدات العشر، فعندها لا يملّ المناجاة لوجود المصافاة، ولا يثقل عليه القيام للذاذة والإفهام، ويسهل عليه الوقوف لدنوّ العطوف، ويتنعم بالعِتاب بحلاوة الاقتراب. هنالك يندرج طول القيام في التلاوة فلا يجده، كاندراج القبلة

فى الصلاة فلا يشهدها، فىكون من ورائه القبلة وهو أمامها. كذلك القيام يحمله، وهو مع حامله.

حدث أن الموقن إذا توضعاً للصلاة تباعدت عنه الشياطين فى أقطار الأرضين خوفاً منه؛ لأنه يتأهب للدخول على الملك. فإذا كبر حُجب عنه إبليس، وضرب بينه وبينه سرادق لا ينظر إليه، وواجهه الجبار بوجهه. فإذا قال: الله أكبر، اطلع الملك فى قلبه، فإذا ليس فى قلبه أكبر من الله تعالى، فيقول: صدقت الله تعالى فى قلبك كما تقول. قال: فيتشعشع من قلبه نور يلحق بملكوت العرش، فيكشف له بذلك النور ملكوت السموات والأرض، ويكتب له حشو ذلك النور حسنات.

قال: وإن الغافل الجاهل إذا قام للوضوء احتوشته الشياطين، كما يحتوش الذباب على نقطة العسل. وإذا كبر اطلع الملك فى قلبه، فإذا كل شيء فى قلبه أكبر من الله تعالى عنده، فيقول له: كذبت ليس الله فى قلبك كما تقول. قال: فيثور فى قلبه دخان يلحق بعنان السماء فيكون حجاباً لقلبه، قال: فيرد ذلك الحجاب صلاته، ويلتقم الشيطان قلبه، فلا يزال ينفخ فيه، وينفث ويوسوس إليه، ويزين له، حتى ينصرف من صلاته ولا يعقل ما كان فيه.

وقد جاء فى الخبر: «لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السموات».

وروي عن رسول الله ﷺ أنه رأى فى القبلة نخامة، فغضب غضباً شديداً، ثم حكها بعرجون كان فى يده، وقال: اثنوني بعبير، فلطخ أثرها بزعفران، ثم التفت إلينا فقال: «أيكم يحب أن يُزق فى وجهه؟» فقلنا: لا أينا. قال: «فإن أحدكم إذا دخل فى صلاته فإن الله عز وجل بينه وبين القبلة - وفى لفظ آخر: واجهه الله تعالى - فلا ييزقن أحدكم تلقاء وجهه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله أو تحت قدمه اليسرى، فإن بدرته بادرة فليصق فى ثوبه، وليقل به هكذا، وذلك بعضه ببعض».

وقد روى: «إذا قام العبد فى صلاته فقال: الله أكبر، قال الله لملائكته: ارفعوا الحجاب بينى وبين عبدى. فإذا سها فى صلاته أو حدث نفسه بشيء، يقول الله

تعالى لملائكته: أرسلوا الحجاب بيني وبين عبدى، فإذا التفت يقول الله تعالى: عبدى، إلى من تلتفت؟ أنا خير لك ممن تلتفت إليه».

ثم إذا قام المقبل على صلاته شهد قلبه قيامه لرب العالمين، فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم شهد وقوفه بالحضرة بين يدى الملك الجبار، إذ ليس من الغافلين، فتأخذه غيبة الحضور، ويرهقه إجلال الحاضر، ويستولى عليه تعظيم القريب، ويجمعه خشية الرقيب.

فإذا تلا وقف همه مع المتكلم ماذا أراد، واشتغل قلبه بالفهم عنه والاستنباط منه.

فإذا ركع وقف قلبه مع التعظيم للعظيم، فلا يكون فى قلبه أعظم من الله تعالى وحده.

فإن رفع شهد الحمد للمحمود، فوقف مع الشكر للودود، فاستوجب منه المزيد، وسكن قلبه بالرضا، لأنه حقيقة الحمد.

وإن سجد سما قلبه فى العلو فقرّب من الأعلى بقوله تعالى: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩].

وأهل المشاهدة فى السجود على ثلاث مقامات؛ منهم من إذا سجد كُشف بالجبوت الأعلى، فسجد أمام العرش مواجهاً للوجه، ومجاوراً للملا الأعلى تلقاء الأفق الأعلى، فيعلو إلى القريب، ويدنو من الحبيب، وهذا مقام المقربين من المحبوبين.

ومنهم من إذا سجد كُشف بملكوت العزة، فيسجد على الثرى الأسفل عند وصف من أوصاف القادر الأجل، فينكسر قلبه ويخبت، تواضعاً وذلاًّ للعزیز الأعلى، وهذا مقام الخائفين من العابدين.

ومنهم من إذا سجد جال قلبه فى ملكوت السموات والأرض، فأب بظرائف الفوائد، وشهد غرائب الزوائد، وهذا مقام الصادقين من الطالبين.

وهناك قسم رابع لا يُذكر بشيءٍ ليس له وصف فيستحق المدح، وهم الذين يجولُ همّهم في أعطية الملك وأنصبة الممالك، فهم محجوبون بالهمم الدنيّة عن الشهادة العليّة، مأسورون بالهوى عن السياحة إلى الأعلى.

فإن دعا هذا المصلّي نظر إلى المدعو، فكان هو المرجو، فأخذ في التمجيد والثناء والحمد والآلاء، ونسى حاجته من الدنيا، واشتغل عن نفسه بالمولى وعن مسألته بحسن الثناء. وإن استغفر هذا الداعي تفكّر في أوصاف التوبة وأحكام التائب، وتذكّر ما سلف من الذنوب، فعمل في تصفية الاستغفار، وإخلاص الإنابة والاعتذار، وجدّد عقد الاستقامة، فيكون له بهذا الاستغفار من الله عز وجل تحية وكرامة. ففي مثل صلاة هذا العبد وردت الأخبار: أن العبد إذا قام إلى الصلاة رفع الحجاب بينه وبينه، وواجهه بوجهه، وقامت الملائكة من لدن منكبيه إلى الهواء فيصلون بصلاته، ويؤمنون على دعائه، وأن المصلّي ليُنثر عليه البرُّ من عنان السماء إلى مفرق رأسه، ويناديه مناد: لو علم المناجى من يناجى ما انفتل، وأن أبواب السماء تُفتح للمصلّين، وأن الله تعالى يباهى ملائكته بصفوف المصلّين. وفي التوراة مكتوب: يا ابن آدم، لا تعجز أن تقوم بين يديّ مصلّيّاً باكيّاً، فأنا الله تعالى الذى اقتربت من قلبك، وبالغيب رأيت نوري. قال: وكنا نرى أن تلك الرقة والبكاء وتلك الفتوح التى يجدها المصلّي فى قلبه من دنوّ الرب تبارك وتعالى من القلب، وقال رجل للنبي ﷺ: ادع الله تعالى أن يرزقني مرافقتك فى الجنة. فقال: «أعنى بكثرة السجود». وروينا عن النبي ﷺ: «ما افترض الله على خلقه بعد التوحيد أحبّ إليه من الصلاة». ولو كان شيء أحبّ إليه من الصلاة لتعبّد به ملائكته؛ منهم راکعٌ، وساجدٌ، وقائمٌ، وقاعدٌ. أو كما قال بعض العلماء: الصلاة خدمة الله عز وجل فى أرضه. وقال آخر: المصلّون خدّام الله عز وجل على بساطه. إن المصلّين من الملائكة يُسمّون فى السموات خدّام الرحمن ويفخرون بذلك على سائر المرسلين من الملائكة.

ويقال: إنّ المؤمن إذا صلى ركعتين عجب منه عشر صفوفٍ من الملائكة؛ كل صف منهم عشرة آلاف، وباهى الله تعالى به مائة ألفٍ ملك؛ وذلك أن العبد قد

جمع فيه أركان الصلاة الأربعة؛ من القيام، والقعود، والركوع، والسجود، وفرق ذلك على أربعين ألف ملك. والقائمون لا يركعون إلى يوم القيامة، والساجدون لا يرفعون إلى يوم القيامة، وكذلك الراكعون والساجدون. ثم قد جمع الله له أركان الصلاة الستة من: التلاوة، والحمد، والاستغفار، والدعاء، والصلاة على النبي ﷺ. وفرق ذلك على ستين ألف ملك؛ لأن كل صفٍّ من الملائكة عبادته ذكر من الأذكار الستة. فإذا رأت الأملاك ما جمع فيه من الأركان الستة والأذكار في ركعتين عجبت منه وبأهاهم الله تعالى به؛ لأنه قد فرق تلك الأعمال والأركان على مائة ألف ملك، وبذلك فضل المؤمن على الملائكة. وكذلك فضل الموقن أيضاً في مقامات اليقين من أعمال القلوب على الأملاك بالتنقيل في المقامات، بأن جمعت فيه ورفع منها، والملائكة لا يُنقلون بل كل ملك موقوف في مقام معلوم لا يُنقل عنه إلى غيره مثل: الشكر، والخوف، والرجاء، والشوق، والأنين، والخشية، والمحبة، بل كل ملك له مزيد وعلوٌّ من المقام الواحد على قدر قواه. وجمع ذلك كله في قلب الموقن.

قال الله تعالى - وهو أصدق القائلين - في صفات أوليائه المؤمنين: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ [المؤمنون: ١-٣]. فمدحهم بالصلاة كما ذكرهم بالإيمان، ثم مدح صلاتهم بالخشوع كما افتتح بالصلاة أوصافهم، ثم قال في آخرها: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [المؤمنون: ٩] فختم بها نعتهم. وقال في نعت عباده المصلين الذين استثناهم من الجزوعين من المصائب والفقر، المانعين للمال والخير: ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ٢٢ - ٢٣]. ثم نسق النعوت وقال في آخرها: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [المعارج: ٣٤]، فلولا أنها أحب الأعمال إليه ما جعلها مفتاح صفات أحبائه وختامها، ولما وصفهم بالدوام والمحافظة عليها، ومدحهم بالخشوع فيها.

والخشوع: هو انكسار القلب، وإخباته، وتواضعه، وذلته، ثم لين الجانب،

وكفُّ الجوارح، وحسن سَمَت وإقبال، والمداومة والمواظبة عليها، وسكون القلب والجوارح فيها. والمحافظة: هى حضور القلب وإصغائه، وصفاء الفهم وإفراجه من مراعاة الأوقات، وإكمال طهارة الأدوات.

ثم قال تعالى فى عاقبة المصلين: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠ - ١١]، فجعل أول عطائهم الفلاح، وهو الظفر والبقاء، وآخره الفردوس، وهو خير المستقر والمأوى.

وقال فى أضدادهم من أهل النار: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرٍ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنْ الْمُصَلِّينَ﴾ [المدثر: ٤٢ - ٤٣].

وقال موبخاً لآخر منهم: ﴿فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى﴾ [القيامة: ٣١].

ونهى رسول الله ﷺ عن طاعة من نهاه عن الصلاة، ثم أمره بها، وأخبره أن فيها القرب والزلفى فى قوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِى يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾ [العلق: ٩ - ١٠]. ثم قال: ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩].

فالمصلون بقية من خلقه، وورثة جنته من عباده، وأهل النجاة من دار غضبه وإبعاده، جعلنا الله منهم بعطفه ورحمته.

• ذكر الحث على المحافظة على الصلاة وطريقة المصلين من الموقنين:

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا﴾ [الفتح: ٢٩] الآية. فاختر لنفسه أصحابه صلوات الله عليه، ثم اختار لأصحابه الصلاة فجعلها وصفهم فى الإنجيل والتوراة، فهذا يدل أن الصلاة أفضل الأعمال لأن أصحاب رسول الله ﷺ أفضل العمال.

وسئل رسول الله ﷺ: «أى الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لمواقيتها». وعن عمر رضى الله تعالى عنه: إذا رأيت الرجل حافظاً لصلاته فظنَّ به خيراً، وإذا رأيت مضيعاً لصلاته فهو لما سواها أضيع.

وكان الحسن يقول: ابن آدم، ماذا يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ فهو على الله تعالى أهون.

وعن رسول الله ﷺ: «الصلاة عماد الدين من تركها فقد كفر». وفي حديث آخر: «بين الكفر والإيمان ترك الصلاة». وفي الخبر: «من حافظ على الصلوات الخمس بإكمال طهورها ومواقيتها كانت له نوراً وبرهاناً يوم القيامة، ومن ضيعها حشره الله تعالى مع فرعون وهامان».

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ [مريم: ٨٧] قال: الصلوات الخمس.

وعن ابن مسعود وسلمان: الصلاة مكيال، فمن أوفى وُفِّي له، ومن طُفِف فقد علمتم ما قال الله تعالى في المطففين.

وفي الخبر: «أسوأ الناس سرقةً الذي يسرق من صلاته فلا يتم ركوعها ولا سجودها».

وفي الخبر: «إذا صلى العبد في الملأ فأحسن وأساء صلاته في الخلا فتلك استهانةٌ يستهين بها ربه عز وجل». وفي الخبر: «إذا أحسن العبد صلاته في العلانية وأحسنها في السر قال الله تعالى للملائكة: هذا عبيد حقاً».

وعن كعب وغيره: من قُبِلَت صلاته قُبِلَت أعماله كلها، ومن رُدَّت عليه صلاته رُدَّت عليه أعماله كلها.

ويقال: من تُقْبِلَت منه الصلوات الخمس كمالاً من غير تلفيق، ولا ترقيع بعضها من بعض، أو غيرها من النوافل، اطلع على علم الأبدال وكتب صديقاً.

وعلاوة قبول الصلوات أن تنهاه في تضاعيفها عن الفحشاء والمنكر؛ والفحشاء: الكبائر، والمنكر: ما أنكره العلماء. فمن انتهى رُفِعَت صلاته إلى سدرة المنتهى، ومن تخرَّقَت الأهواء فقد رُدَّت صلاته لما غوى فهو.

وقال مالك بن دينار وإبراهيم بن أدهم: إني لأرى الرجل يسيء صلاته فأرحم

عياله . وقال الفضيل بن عياض : الفرائض رءوس الأموال ، والنوافل الأرباح ، ولا يصح ربحٌ إلا بعد رأس المال . وكان ابن عيينة يقول : إنما حُرِّموا الوصول بتضييع الأصول .

وقال علي بن الحسين : من اهتمَّ بالصلوات الخمس في مواقيتها وإكمال طهورها لم يكن له في الدنيا عيش . وكان عليه السلام إذا توضأ للصلاة تغيّر لونه واصفر وأرعد . ف قيل له في ذلك . فقال : تدرون بين يدي من أريد أن أقف ، وعلى من أدخل ، ومن أخاطب ؟

وقال بعض العارفين : للصلاة أربع فرائض : إجلال المقام ، وإخلاص التمام ، ويقين المقال ، وتسليم الأمر .

وقال أبو الدرداء : خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله تعالى .

وكان وكيع يقول : من لم يأخذ أهبة الصلاة قبل وقتها لم يحافظ عليها ، ومن تهاون بتكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه .

وروينا في تفسير قوله تعالى : ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الحديد: ٢١] ، قال : تكبيرة الإحرام .

وفي حديث أبي كاهل عن رسول الله ﷺ : «من صلى أربعين يوماً الصلوات في جماعة لا يفوته منها تكبيرة الإحرام كُتِبَ له براءتان ؛ براءة من النفاق ، وبراءة من النار» .

وقال سعيد بن المسيب : منذ أربعين سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام . وكان يُسمى حمامة المسجد . وقال عبد الرزاق : من عشرين سنة ما سمعت الأذان إلا في المسجد .

ويقال : «إنه إذا كان يوم القيامة أمر بطبقات المصلين إلى الجنة زمراً . قال : فتأتى أول زمرة كأنَّ وجوههم الكوكب الدرى ، فتستقبلهم الملائكة فيقولون : من أنتم ؟ فيقولون : نحن المصلون من أمة محمد ﷺ . فيقولون : ما كانت أعمالكم

فى الدنيا؟ فيقولون: كنّا إذا سمعنا الأذان قُمنا إلى الطهارة لا يشغلنا غيرها. فتقول الملائكة: يحقّ لكم ذلك. ثم تأتي الزمرة الثانية، فوق أولئك فى الحسن والجمال، كأن وجوههم الأقمار. فتقول الملائكة: من أنتم؟ فيقولون: نحن المصلون. فيقولون: وما كانت صلاتكم؟ فيقولون: كنا نتوضأ للصلاة قبل دخول وقتها. فتقول الملائكة: يحقّ لكم ذلك. ثم تأتي الزمرة الثالثة، فوق هؤلاء فى المنزلة والجمال كأن وجوههم الشمس الضاحية. فتقول الملائكة: أنتم أحسن وجوهاً وأعلى مقاماً فمن أنتم؟ فيقولون: نحن المصلّون. فيقولون: وما كانت صلاتكم؟ فيقولون: كنا نسمع الأذان فى المسجد. فتقول الملائكة: حقّ لكم ذلك».

وقال بعض العلماء رضى الله عنهم: سُميت الصلاة صلاةً لأنها صلة بين العبد وبين الله عز وجل، ومواصلة من الله تعالى لعبده، ولا تكون المواصلة والمنال إلّا لتقى. قال الله تعالى: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾ [الحج: ٣٧]. ولا يكون التقى إلّا خاشعاً، فعندها لا يعظم عليه طول الوقوف، ولا يكثر عليها الانتهاء عن المنكر والائتمار بالمعروف. كما قال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥]. والخاشعون من المؤمنين هم الآمرون بالمعروف، والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، جزاؤهم البشرى، كما قال: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الاحزاب: ٤٧]. والخاشعون أيضاً الخائفون، والذاكرون، والصابرون، والمقيمون الصلاة. فإذا كملت هذه الأوصاف فيهم كانوا مخبتين. وقد قال سبحانه: ﴿وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾ [الحج: ٣٤].

وكان ابن مسعود إذا نظر إلى الربيع بن خيثم يقول: وبشر المخبتين، أما والله لو رآك محمد ﷺ لفرح بك. وفى لفظ آخر: لأحبك. يقال: إنه كان يختلف إلى منزل ابن مسعود عشرين سنة لا تحسب جارية ابن مسعود إلا أنه أعمى؛ لشدة غضب بصره، وطول إطراره إلى الأرض بنظره، وكان إذا دق الباب عليه تخرج إليه الجارية، فإذا رآته قالت لعبد الله: صديقك ذاك الأعمى قد جاءك. فكان ابن مسعود يضحك ويقول: ويحك ذاك الربيع. ومشى ذات يوم مع ابن مسعود فى

الحدادين، فلما نظر إلى الأكوار تُنفخ وإلى النيران تلتهب صُعق وسقط مغشياً عليه، وقعد ابن مسعود عند رأسه إلى وقت الصلاة، فلم يفق، فحمله ابن مسعود على ظهره إلى منزله، فلم يزل مغشياً عليه إلى الساعة التي صُعق فيها حتى فاتته خمس صلوات، وابن مسعود عند رأسه يقول: هذا والله هو الخوف.

وكان هذا يقول: ما دخلتُ في صلاة قط فأهمنى فيها إلا ما أقول وما يقال لى.

وقد كان عامر بن عبد الله من خاشعي المصلين، كان إذا صلى ضربت ابنته بالدف، وتحدث النساء بما يُردن في البيت، ولم يكن يعقل ذلك، ولا يسمعه. وقيل له ذات يوم: هل تحدث نفسك في الصلاة بشيء؟ قال: نعم، بوقوفى بين يدى الله عز وجل، ومنصرفى إلى إحدى الدارين. قيل: فهل تجد شيئاً مما نجده من أمور الدنيا؟ فقال: لأن تختلف الأسنّة فى أحبُّ إلىَّ من أن أجد شيئاً فى الصلاة مما تجدون. وكان يقول: لو كُشف الغطاء ما ازددت يقيناً.

وقد كان مسلم بن يسار من الزاهدين العاملين، كان إذا دخل فى الصلاة يقول لأهله: تحدثوا بما تريدون، وافشوا سرکم، فإنى لا أستمع إليکم. وكان يقول: وما يدريکم أين قلبى. وكان يصلى ذات يوم فى مسجد البصرة، ف وقعت خلفه أسطوانة معقودٌ بناؤها على أربع طاقات، فتسامع بها أهل السوق فدخلوا المسجد، وهو يصلى كأنه وتد، وما انفتل من صلاته، فلما فرغ جاءه الناس يهنؤنه، فقال: أى شيء تهنونى؟ قالوا: وقعت هذه الأسطوانة العظيمة وراءك فسلمت منها، قال: متى وقعت؟ قيل: وأنت تصلى، قال: ما شعرتُ بها.

وقال بعض المصلين: الصلاة من الآخرة، فإذا دخلت فى الصلاة خرجت من الدنيا. وقيل لآخر: هل تحدث نفسك فى الصلاة بشيء من الدنيا؟ فقال: لا فى الصلاة ولا فى غيرها. وسئل بعضهم: هل تذكر فى صلاتك شيئاً؟ قال: وهل شيء أحبُّ إلىَّ من الصلاة فأذكره فيها؟

وكان أبو الدرداء يقول: من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله فى الصلاة، ليدخل فى الصلاة وقلبه فارغ.

وفى الخبر: إن عمار بن ياسر صلى صلاةً فخففها، فقليل له: خففت يا أبا اليقظان. فقال: هل رأيتموني نقصت من حدودها شيئاً؟ قالوا: لا. قال: لأننى بادرت سهو الشيطان، إن رسول الله ﷺ قال: «إن العبد ليصلى الصلاة لا يكتب له نصفها ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا عُشرها». وكان يقول: «إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها».

وقد ذكر هذا عبد الواحد بن زيد: أنه إجماع. فروينا عنه أنه قال: أجمعت العلماء أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل. وقال الحسن: كلُّ صلاةٍ لا يحضرها قلبك فهي إلى العقوبة أسرع منها إلى الثواب. ويقال: إن أصحاب رسول الله ﷺ، منهم الزبير وطلحة، كانوا أخفَّ الناس صلاةً، فسئلوا عن ذلك فقالوا: نبادرُ بها وسوسة العدو.

وروي أن عمر رضى الله تعالى عنه قال على المنبر: إنَّ الرجلَ ليشيبُ عارضاهُ فى الإسلام، وما أكمل لله تعالى صلاةً. قيل: وكيف ذاك؟ قال: لا يتمُّ خشوعها وتواضعها وإقباله على الله تعالى فيها.

وقال الله جل ذكره، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾

[النساء: ٤٣].

وقال رسول الله ﷺ: «من تشعبت به الهموم لم يبالِ الله تعالى فى أى أوديتها هلك».

وسئل أبو العالية عن قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٥] قال: هو الذى يسهو فى صلاته، فلا يدرى على كم ينصرف، على شفع أم على وتر؟

وسئل الحسن عن ذلك، فقال: هو الذى يسهو عن وقت الصلاة حتى يخرج وقتها. وكان يقول: أما والله لو تركوها لكفروا، ولكن سهوا عن الوقت.

وقال بعضُ السلف فيها: هو الذى إن صلاها فى أول الوقت أو فى الجماعة لم يفرح، وإن صلاها بعد الوقت لم يحزن. وقيل: هو الذى لا يرى تعجيلها براً،

ولا تأخيرها إثمًا. ويقال: إن الصلوات الخمس يُلْفَقُ^(١) بعضها إلى بعض حتى يتم بها للعبد صلاة واحدة. وقيل: من الناس من يصلي خمسين صلاةً فيكمل له بها خمس صلوات. وإن الله تعالى ليستوفي من العبد ما أمره به كما فرضه عليه وإلا تَمَمَّه من سائر أعماله النوافل، لأنه ما فرض على العبد إلا ما يطيقه بعونه، إذ لم يكلفه ما لا طاقة له به برحمته.

وروينا عن عيسى عليه السلام: يقول الله تعالى: «بالفرائض نجا مني عبدى، وبالنوافل تقرب إلى عبدى».

وقد جاء مثله عن نبينا ﷺ: «يقول الله تعالى: لا ينجو مني عبدٌ إلا بأداء ما افترضته عليه». وفي الخبر المفسر: «أول ما يُحاسب به العبد الصلاة، فإن وجدت كاملة، وإلا يقول الله تعالى: انظروا هل لعبدى من نوافل؟ فيتم فرائضه من نوافله»، ثم يعمل بسائر الفرائض كذلك، يُوفَّى كل فرض من جنسه من النفل، فإذا كانت النوافل فى السهو والتقصير كالفرائض، أو لم يوجد نوافل، فكيف يكون حاله فى الحساب؟

وكان ابن عباس يفسر قوله تعالى: ﴿كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ﴾ [عبس: ٢٣] قال: يعنى به الكافر. لأن عنده أن كل موضع فى القرآن يذكر به الإنسان خاصة: أنه يعنى به الكافر.

وقد قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] يعنى طاقتها. وقال سبحانه وتعالى مخبراً عن المؤمنين: ﴿وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. فى التفسير: قد فعلت.

وفى هذه المسألة اختلافٌ وشبهة، والصواب من ذلك أن الله عز وجل لا يكلف المؤمنين خاصة ما لا طاقة لهم به، فهم مخصوصون بذلك، فضلاً عن الله تعالى ونعمة، آثرهم بها على الكافرين، إذ له أن يؤثر بعض عباده على بعض، لأن الفضل بيده يؤتیه من يشاء، وهذا مفهوم من دليل الخطاب من قوله: ﴿وَلَا

(١) أى يضم، من لَفَقَ الثوب لَفَقًا، إذا ضم إحدى الشقتين إلى الأخرى فخاطهما.

تَحْمِلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴿البقرة: ٢٨٦﴾: أَنْ لَهُ تَعَالَى أَنْ يَحْمِلَ الْكَافِرَ مَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ عَدْلًا مِنْهُ وَحِكْمَةً. كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَنَمَتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾ [الأنعام: ١١٥]. قِيلَ: صِدْقًا لِلْمُؤْمِنِينَ، وَعَدْلًا عَلَى الْكَافِرِينَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ أَخُوهُ يُوسُفَ: ﴿تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ [يوسف: ٩١]. فَهَذَا نَصٌّ فِي الْإِثَارِ لِبَعْضِ خَلْقِهِ عَلَى بَعْضٍ. ثُمَّ رَأَيْتُ تَصْدِيقَ مَا ذَكَرْتَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ عَنْ جُوَيْرٍ عَنْ الضَّحَّاكِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [الأعراف: ٤٢] يَعْنِي: إِلَّا طَاقَتَهَا مِنَ الْعَمَلِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْمَالًا يَطِيقُونَهَا، وَلَمْ يَفْتَرِضْ عَلَيْهِمْ مَا لَا يَطِيقُونَ. هَذَا نَقْلٌ لَفْظِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي تَخْصِيصِ الْمُؤْمِنِينَ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ آنَفًا.

وَيَقُولُ أَيْضًا فِي تَفْصِيلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي لِلزَّائِعِينَ فِيهَا تَعْلُقُ ابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَلَّفَ الْعِبَادَ مَا لَا يَطِيقُونَهُ إِلَّا بِهِ؛ لَافْتِقَارِهِمْ إِلَيْهِ، وَعَدَمِ اسْتِغْنَائِهِمْ عَنْهُ فِي كُلِّ حَرَكَةٍ وَسُكُونٍ، إِذْ لَا مَشِيئَةَ لَهُمْ دُونَ مَشِيئَتِهِ وَلَا اسْتَطَاعَةَ إِلَّا بِتَوْفِيقِهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِهِ. أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى فِي وَصْفِ الْكَافِرِينَ: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ [هود: ٢٠]؟ وَقَالَ تَعَالَى فِي مِثْلِهِ: ﴿وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ﴾ [الكهف: ١٠١]. وَقَالَ فِيمَنْ اسْتَطَاعَ بِهِ: ﴿إِنْ أُريدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ [هود: ٨٨].

وَرَوَيْنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ صَلَّى كَمَا أُمِرَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وَقَدْ يَرُوى فِي خَبَرٍ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: لَيْسَ كُلُّ مُصَلٍّ أَتَقَبَّلُ صَلَاتَهُ، إِنَّمَا أَتَقَبَّلُ الصَّلَاةَ مَنْ تَوَاضَعَ لِعَظَمَتِي، وَخَشَعَ قَلْبُهُ لَجَلَالِي، وَكَفَّ شَهَوَاتِهِ عَنْ مُحَارَمِي، وَقَطَعَ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ فِي ذِكْرِي، وَلَمْ يَصِرْ عَلَى مَعْصِيَتِي، وَلَمْ يَتَكَبَّرْ عَلَى خَلْقِي، وَرَحِمَ الضَّعِيفَ، وَوَاسَى الْفَقِيرَ مِنْ أَجْلِي، عَلَى أَنْ أَجْعَلَ الْجَهَالََةَ لَهُ حِلْمًا، وَالظُّلْمَ لَهُ نُورًا، يَدْعُونِي فَأُجِيبُهُ، وَيَسْأَلُونِي فَأَعْطِيهِ، وَيُقْسِمُونَ عَلَيَّ فَأُبَرِّئُهُ، أَكَلُوهُ بِقُوَّتِي، وَأَبَاهِي بِهِ مَلَائِكَتِي، لَوْ قُسِمَ نُورُهُ عِنْدِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَوَسِعَهُمْ. مِثْلُهُ

كمثل الفردوس لا يتسنى ثمرها ولا يتغير حالها». وفي الخبر: «كم من قائم حظه من قيامه السهر والتعب».

ومن صلى صلاة وراء إمام فلم يدر ماذا قرأ، فهو نهاية السهو، فإنه تارك الأمر للاستماع، فيخاف عليه مُجَانِبَةُ الرحمة؛ لأن الله تعالى ضمن الرحمة بشرطين: الاستماع والإنصات، وجعل علامة الحضور الإنصات. وقال سبحانه في المعنيين: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]. وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا﴾ [الأحقاف: ٢٩].

وروينا في خبر: «إن النبي ﷺ صَلَّى صلاة فترك في قراءته آية. فلما انفتل قال: ماذا قرأت؟ فسكت القوم. فسأل أبي بن كعب فقال: قرأت سورة كذا وتركت آية كذا، فما أدرى أنسخت أم رفعت. فقال: أنت لها يا أبي. ثم أقبل على الآخرين فقال: ما بال أقوام يحضرون صلاتهم ويتمون صفوفهم، ونيهم بين أيديهم، لا يدرون ما يتلو عليهم من كتاب ربهم، إلا أن بنى إسرائيل كذلكم فعلوا، فأوحى الله إلى نبيهم أن قل لقومك: تحضروني أبدانكم، وتعطوني ألسنتكم، وتغيبون عني قلوبكم، باطلاً ما تذهبون».

وقال بعض علمائنا: إن العبد يسجد السجدة، عنده أنه يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولو قُسمت ذنوبه في سجده على أهل مدينته لهلكوا. قيل: وكيف يكون ذلك يا أبا محمد؟ قال: يكون ساجداً عند الله، وقلبه مصغ إلى هوى، ومشاهد لباطل قد استولى عليه. وهذا كما قال؛ لأن فيه انتهاك حرمة القرب، وسقوط هيبة الرب تعالى.

واعلم أن طول الصلاة عليك غفلة، وقصرها سهو، لأنها إذا طالت عليك دل على عدم الحلاوة ووجود الثقل بها وكبرها على جوارحك، وإذا قصرت عليك وخفت دل على نقصان حدودها ودخول الغفلة والسهو فيها، فالنسيان قصرها. والاستقامة في الصلاة أن لا تطول عليك؛ لوجود الحلاوة، ولذة المناجاة، وحسن الفهم، واجتماع الهم، ولا تقصر عليك لتيقظك فيها، ورعايتك حدودها، وحسن قيامك بها. وهذه مراقبة المصلين، ومشاهدة الخاشعين.

• ذكر أحكام الخواطر في الصلاة:

وما ذُكِّرَ به العبد في الصلاة من الخير فليسارع إلى فعله، فذلك من أحبِّ الأشياء إلى الله تعالى، لأنه أذكره إياها في أحبِّ المواطن إليه. وما ذُكِّرَ به من المكروه والممقوت إليه من المعتاد والمستأنف فليجتنبه؛ فإنه هو الذي يُبعده من قرب الله سبحانه وتعالى، وتذكيره إياه في محل القرب توبيخاً له وتقريراً، وقد يكون عتياً وتنبهياً، فترك ذلك مما يقرب إلى الله تعالى، ويدل على حسن الاستجابة له؛ وهو مسلك طريقه إلى الله تعالى.

وما خطر به من خاطر تمنٍّ أو هوٍّ، أو ذكر بهمة ما يأتي أو ما قد مضى، فإن ذلك وسوسة إليه من عدوه حسداً له، ليقطعه بذلك عن وقوف قلبه عند كل ركن من أركان الصلاة، ويشغل قلبه عن الوقوف في المناجاة، فيحجبه بما يضره عما ينفعه، ليحرمه بذلك أن يشهد عند كل ذكر من أذكار الصلاة ما يوجبه الذكر من: تدبر، أو تعظيم، أو حمد، أو دعاء، أو استغفار.

وإن خطر بقلبه أمر معاشه وتصريف أحواله وتدبير شأنه من المناجاة، فذلك من قبل النفس وفكرها بما توسوس به من أمور الدنيا، فأما إن خطرت همة محظورة، أو فكرة في معصية مأزورة؛ فهذا هو الهلاك والبعد، يكون عن وصف النفس الأمانة باستحواذ العدو المغوي؛ فهو علامة الإبعاد والحجاب ودليل المقت والإبعاد والإعراض. فإذا ابتلى في صلاته بهذه المعاني فقد اختبر بذلك، فعليه أن يعمل في نفسه مع نفس بدوّه، ولا يُمكنه من الظهور من قلبه فيملكه، ولا يصغى إليه بعقله فيستولى عليه، ولا يحادثه ولا يطاوله فيخرجه من حدِّ الذِّكْرِ واليقظة إلى مسامرة الجهل والغفلة، وكلُّ عملٍ محظورٍ فالهمةُ به محظورةٌ وفيه نقصٌ، وكلُّ عملٍ مباحٍ فالهمةُ به مباحةٌ وفيها فضيلة.

وما خطر على قلبه من الخيرات المتأخر فعلها فليعقد النية بذلك، فإنه قد ذُكِّرَ به وأريد منه، ثم ليمض في صلاته ولا يشتغل بتدبيره كيف يكون؟ ومتى يكون؟ أو كيف أكون فيه؟ وعنده إذا كان، فيفوته الإقبال في الحال بتدبير شأنه في المال، وهذا هو استراق من العدو عليه، وإلقاء من خدعته إليه، فإن جاهد هذا المصلى

نفسه عن مسامرة الفكر، وقابل عدوه في قطع وسوسة الصدر، كان مجاهدًا في سبيل الله تعالى، مقاتلاً لمن يليه من أعداء الله تعالى، وله أجران: أجر الصلاة للتقرب إلى الكريم، وأجر المصابرة والمحاربة لعدوه الرجيم.

وقد كان الأقوياء من المؤمنين، أهل الغلظة على الأعداء والتمكين، إذ ابتلوا بداخلٍ يدخل عليهم في الصلاة من الأسباب، يُخرجهم عن المشاهدة فيها، عملوا في قطع ذلك الشيء وإبعاده من أصله، إذ كان سبب قطعهم وإبعادهم من قربهم، فيستخرج بإدخال ذلك عليهم إخراجهم من الدنيا؛ وهو الزهد فيها، فيكون ذلك إحسانًا من الله إليهم ومزيدًا منه لهم؛ وهذا أحد ما زهد لأجله الزاهدون في الدنيا؛ لتصفو قلوبهم من الأسباب، فتخلص أعمالهم من الوسوس بالاكْتِسَاب.

ومن ذلك ما بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه نزع الجبة التي كانت عليه في الصلاة، لما نظر إلى علمها وقال: ألهتني هذه في الصلاة؛ يعني شغلتنى. ونظر إلى شراك نعله في الصلاة، وكان جديدًا، فأمر أن يُنزع منها ويُعاد لها الشراك الخلق الذي كان عليها. وكان قد احتذى نعلًا فأعجبه حُسْنُها فسجد وقال: تواضعت لربي كيلا يَمُقَّتَنِي، ثم خرج بها فدفعها إلى أول سائل لقيه، ثم أمر عليًا أن يشتري له نعلين سَبْتَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ، فلبسهما.

وكان الضعفاء من المؤمنين يعملون في نفيه وترك مساكنته ومحدثه في الحال، لقوادح اليقين في إيمانهم، ولسرعة التيقظ في قلوبهم؛ لأن الآفات تدخل من مكان الهوى وتمكن الأعداء، ومكان الهوى وقوة العدو لطول الغفلة وعدم حلاوة الطاعة، لاتساع النفس في الشهوات، وقوة سلطانها على الصفات، واتساع النفس وقوة صفتها لضيق القلب، وضعف اليقين، إذ لو قوى يقين العبد لانشرح صدره، ولأطفأ نور يقينه ظلمة هواه، ولاندرجت النفس في القلب اندراج الليل في النهار، ولأسقط مكانه من الشهادة تمكن أعدائه والعادة، ولعلم يقينًا أن ما هو فيه من الذكر والصلاة أنفع له وأحمد عاقبة مما تفكر فيه من عاجل دنياه، فيشتغل حينئذ بما هو فيه له من الذكر عما هو عليه من سوء الفكر.

وليس بعد هذين المقامين حال يُنعت ولا يُمدح بشيء، وما قُدح في قلبه من

فهم الخطاب، وتدبر معانى الكلام، والإيقاف على المقصد والمراد، فهو تعليم من الله تعالى، وتوقيف وتنبيه منه وتعريف؛ وهذا مزيد التلاوة، وعلامة الإخلاص فى المعاملة، وبركة التدبر، ودليل القبول والشكر لحسن الخدمة، فليأخذ من ذلك ما عفا، ويغترف منه ما صفا، ولا ينتظره ولا يتمناه، ولا يتبعه بعد انصرافه بالفكر فى معناه، فيسترق العدو عليه السمع، ويلقى إليه الوسوسة، ويطمع فيه بالغرة، ويدخل عليه من باب الأمانة؛ لأنه قد قرن الأمانى بالإضلال؛ فهى مواعيد الكذب للإبطال. ألم تسمع إلى ربك تعالى كيف أخبرك عنه فى قوله تعالى: ﴿وَلَا ضَلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ﴾ [النساء: ١١٩]. ثم قال فى مثله: ﴿وَشَارِكُهُمْ فِى الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدِهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [الإسراء: ٦٤]. ثم استثنى عباده المسّطين عليه بسلطانه، الغالبيين له بآياته، فلم يصل العدو إليهم؛ لمواصلته لهم وتوكلهم عليه بوكالته إياهم، تنتظم هذه المعانى فى قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادَى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾ [الإسراء: ٦٥]. وقوله تعالى: ﴿وَنَجْعَلُ لَكُمْ سُلْطَانًا فَلَا يَصْلُونَ إِلَيْكُمْ﴾ [آياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون] [القصص: ٣٥]. مع قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل: ٩٩].

وللعبد فى التفكير والتدبر لما يستقبل بكل كلمة شغل عما فات مما كان عمله، وله فى الشغل فى الحال اقتطاع بما قد فهمه، وما فهمه من غير ما يتلوه، فاستدل به على ما سواه مما يعينه ويحتاج إليه؛ فهى أبواب من الفطنة تفتح له، فيكون الكلم مفتاحها. ثم يخرج العبد إلى سواها مما هو له أصلح أو عليه أوجب. فليعرف بذلك ما عرف، وليقف من ذلك على ما عليه أوقف، وما تفكر فيه من غير تدبر التلاوة، أو شغل به من غير فهم المتلو، فهو حجاب له عن الفهم، وقطع له عن خالص العلم، فليقطع ذلك.

والتمام فى التلاوة أن يتدبر التالى باطن الكلام، ويتفكر فى غوامض الخطاب، ويوقف قلبه على معانى المراد، ويعمل فكره فى تذكر الموصّل والترداد، فإن الكلام

عزیزٌ من عزیز، ولطیفٌ من لطیف. وحکیمٌ من حکیم، وعلىٌ من على، ظاهره سهلٌ قريب، وباطنه بحرٌ عمیق، يقول السامع إذا عقله: قد فهمته؛ لتجلى فحواء، فإذا شهد كانه ما سمعه لدقيق معناه. يحسب العاقل أنه قد عرفه لظهور بيانه وتفصيل حكمته، فإذا عُرِفَ المتكلم به كانه ما عقله؛ لعمق بحاره، وسعة أقطاره. قد اغترّ به قومٌ لما سمعوا بيانه، فادّعوا أنهم يحسنونه، وخدع به آخرون لما عقلوا أمثاله، فطلبوا غيره وسألوا أبداله، وأصغى آخرون إلى سمعه، فادّعوا فهمه، فأكذبهم الصادق وعزلهم عن سمعه، ثم أخبرنا بجميع ذلك عن جهلهم، وعجبنا من جراتهم، فقال في وصف الأولين: ﴿وَإِذَا تُلِيَّ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا﴾ [الأنفال: ٣١]. ﴿وَإِذَا تُلِيَّ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ﴾ [يونس: ١٥].

وقال في نعت الآخرين: ﴿يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ﴾ [الشعراء: ٢٢٣]. ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ﴾ [الشعراء: ٢١٢]. ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنفال: ٢١].

ثم وصف من أسمعته إياه وأفهمه معناه من الجن الذين هم أشدُّ قوةً من الإنس وأعظمهم وصفاً، فقالوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ [الجن: ١]. [٢]. فهؤلاء ممن عقله فمدحهم بفهمه، وأخبر عن صاحب التنزيل بمثله فقال: ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾ [الصافات: ١٢] أى عجبت من القرآن وتفصيله وتنزيله، ويسخر منه الجاهلون.

فإن فتح للتالى بالتلاوة عين يقين^(١) المتلوّ باب^(٢) الفكر فى معانى العظمة والقدرة، وكُشف له بواسطة الكلام مشاهدة ما كان علمه من وعد الآخرة ووعيدها، فله أجران، من حيث كان منه عمّالان: الفكر والصلاة. وهذا كله لعموم المؤمنين مزيد، وهو للخصوص من المقربين دون ذلك، إلا ما وجهوا به من طوابع

(١) فى المطبوعة: «نفس» وأثبت ما فى (د).

(٢) فى (م): «غير نفس المتلوات»، ولعل فيها تصحيحاً.

الغيوب، وأُطلعوا عليه من مطالع سرائر المحبوب، فكُوشفوا به من بوادى اليقين من العزة والجبروت، والإجلال والرهبوت، ممّا هُجم عليهم من غير تفكّر منهم، ولا تدبّر مما استعملهم به، واضطرهم إلى مشاهدته القدير، فأخرس ألسنتهم عن المقال، وعقّم عقولهم عن المحال، وأغنى قلوبهم عن الطلب، ولم يُوكل إلى فكرهم بنظرٍ إلى سبب، بل من غير تعملٍ منهم لتكييفه، ولا دراية ولا اختيارٍ لماهيته، ثم يجاوزونه إذا أخذ منهم حقّه، وأدركوا به نصيبهم إلى العالم الأكبر، فيقفون بين يديه ويحطّون عنده، ولا يقفون مع المشاهدة طرفه عين، ولا يسكنون إليها خَطرَةَ قلب؛ لثلا يقطعهم البيان عن المبين، ولا يشغلهم الخبر عن اليقين، ولا تحجبهم الشهادة عن الشهيد، ولا يحبسهم البادئ العائد عن المبدئ المعيد؛ بل قد أشرف بهم على المراد، فأسقط عنهم التشرف، وأذهلهم عن الاعتراف والتعريف بما ناداهم به من التعرف، واقتطعهم العيان فأغناهم عن الانقطاع، وتقطّعوا بالمفصل فأنساهم الانتفاع، وتوصلوا بالموصل فأطلعهم عليه، وكان لهم حاملاً إليه، ودليلاً أمامهم منه عليه؛ وهذه صفة الأقوياء بالقوى، الأغنياء بالغنى، الواجدين للموجد، الفاقدين للموجد^(١)، الذاكرين بذاكر، الصابرين بصابر.

ولا ينبغي للمصلّي أن يدخل في صلاته حتى يقضى نُهْمته، ويفرغ من حاجته، ولا يبقى عليه ما يزعج قلبه، ويفرق همّه، ليفرغ قلبه في صلاته، ويجمع همّه في وقوفه، ويصحو عقله لفهمه، ويواطئ قلبه قِبله، ويقبل على المقبل عليه بمعقوله؛ وهذا يؤمر به الضعفاء عن مجاهدة الأعداء، والمرضى عن مسابقة الأولياء. وقد روى عن رسول الله ﷺ: «المؤمن القوى أحبُّ إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كلّ خير»، وقد قال الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ [النساء: ٩٥].

(١) عبارة (هـ): «الواجدين بموجد اليد، فهي للموجد». وعبارة (د): «الواجدين بموجد، الفاقدين للموجد».

كتاب الزكاة

شرح ثالث ما بنى الإسلام عليه، وهو الزكاة

فأما فرض الزكاة فأربع: الحرية، وصحة الملك، ووجود النصاب؛ وهو مائتا درهم أو عشرون ديناراً، واستكمال الحول؛ وهو من شهر إلى مثله.

• ذكر فضائل الصدقة وآداب العطاء، وما يزكوبه المعروف ويفضل به المتفقون؛

روينا عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ليس في المال حقٌ سوى الزكاة».

وعن جماعة من التابعين كانوا يذهبون إلى أن في المال حقوقاً غير الزكاة، منهم: إبراهيم النخعي، قال: كانوا يرون أن في المال حقوقاً سوى الزكاة؛ ومنهم: الشعبي، سئل: أفي المال حقٌ سوى الزكاة؟ قال: نعم، أما سمعت قوله تعالى: ﴿وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَى﴾ [البقرة: ١٧٧] الآية. ومنهم: عطاء ومجاهد.

وقد كان المسلمون يرون المؤاساة^(١)، والقرض، والقيام بمؤن العجزة عن أنفسهم وأهلهم، من المعروف والبر والإحسان، وأن ذلك واجبٌ على المتقين وعلى المحسنين من أهل اليسار والمعروف. وكذلك مذهب جماعة من أهل الفسر أن قوله عز وجل: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٣]، وقوله: ﴿أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ٢٥٤] مأمور به، وأن ذلك غير منسوخ بآية الزكاة، وأنه داخلٌ في حق المسلم على المسلمين، وواجب بحرمة الإسلام ووجود الحاجة.

فمن فضائل الزكاة: أن يخرجها في أول ما تجب عليه، وأن يقدمها قبل وجوبها، إذا رأى لها موضعاً يتنافس فيه، ويغتنم خوف فوته؛ من غارٍ في سبيل الله عز وجل، أو في دينٍ على مُطالب، أو جهاد وغزو، أو إلى رجل فقير فاضل طراً في وقته، أو ابن سبيل غريب، كان تقدمتها إلى هؤلاء وأمثالهم أفضل.

(١) في المطبوعة: «المساواة» وهو تحريف، وغير ذلك كثير مما تركت الإشارة إليه فيما مضى من أول الكتاب.

وأزكى؛ لأنه من المسارعة إلى الخير، ومن المعاونة على البر والتقوى، وداخل في التطوع بالخير وفعله الذي أمر به، ولا يأمن الحوادث، إذ في التأخير آفات، وللدنيا نوائب وعوائق، وللنفس بدوات، وللقلوب تقلبٌ.

وإن جعل رأسَ الحولِ أحدَ الشهرين كان أفضل، فإن في هذين خاصية من الفضائل ليست في غيرهما.

فأما شهرُ رمضان فإنَّ الله تعالى خصَّه بتنزيل القرآن، وجعل فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وجعله مكانًا لأداء فرضه الذي افترضه على عباده من الصيام، وشرفه بما أظهر فيه من عمارة بيوته بالقيام. وقد كان مجاهد يقول: لا تقولوا رمضان فإنه اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا: شهر رمضان. وقد رفعه إسماعيل بن أبي زياد فجاء به مسندًا.

وأما ذو الحجة فإننا لا نعلم شهرًا جمع خمس فضائل غيره: هو شهرٌ حرام، وشهر حجٍّ، وفيه يوم الحج الأكبر، وفيه الأيام المعلومات؛ وهي العشرة، والأيام المعدودات؛ وهي أيام التشريق التي أمر الله تعالى بذكره فيها.

وأفضل أيام في شهر رمضان العشر الأواخر، وأفضل أيام في شهر ذي الحجة العشر الأول.

وقد استحب بعض أهل الورع أن يقدم في كلِّ سنة بشهر، لئلا يكون مؤخرًا عن رأس الحول؛ لأنه إذا أخرج في شهر معلوم، ثم أخرج القابل في مثله، فإن ذلك الشهر يكون الثالث عشر؛ وهذا تأخير. فقالوا: إنه إذا أخرج في رجب فليُخرج من القابل في جمادى الآخرة؛ ليكون آخر سنته بلا زيادة. وإذا أخرج في رمضان فليُخرج من قابل في شعبان على هذا؛ لئلا يزيد على السنة شيئًا. وهذا أحسن، وليتق أن يكون مخرجًا للفرض في كل شهر، ثم أن يخرجها طيبةً بها نفسه، مسرورًا بها قلبه، مخلصًا لربه، مبتغيًا بها وجهه، لغير رياء ولا سمعة ولا تزيّن ولا تصنع. ولا يجب أن يطلع عليها غير الله عز وجل، ولا يرجو في إعطائها ولا يخاف في منعها سواه، وليكن ناظرًا إلى الله تعالى، عارقًا بحسن توفيقه له، وأن يعتقد فضل من يعطيه من الفقراء عليه، ولا ينتقصه بقلبه ولا

يزدرية، وليعلم أن الفقير خيرٌ منه؛ لأنه جعل طهرةً وزكاةً ورفعةً ودرجةً في دار المقام والحياة، وأنه هو قد جعل سُخرةً للفقير وعمارةً لدينه.

كما حدثنا بعض العارفين قال: أريد منى ترك التكسب وكنت ذا صنعة جليلة، فجال في نفسى من أين المعاش؟ فهتف بى هاتف: لا أراك تنقطع إلينا، وتتهمنا فيك علينا، أن نخدمك ولياً من أوليائنا، أو نُسخّر لك منافقاً من أعدائنا.

وأن يُسرَّ ذلك إلى الفقير سرّاً، ولا يذكر ذلك. فقد جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [البقرة: ٢٦٤] قال: المنّ: أن تذكرها، والأذى: أن تظهرها، وحُدث عن بشر بن الحارث قال: قال سفيان: مَنْ مَنَّ فسدَّت صدقته. قيل: كيف المنُّ يا أبا نصر؟ قال: أن تذكره أو تحدّث به. وبعضهم يقول: المنّ: هو أن تستخدمه بالعطاء، والأذى: أن تعيّر بالفقر. وقيل: المنّ: أن يتكبر عليه، لأجل أن يعطيه، والأذى: أن تنهره أو توبخه بالمسألة.

وفى الحديث: «أفضل الصدقة جُهدُ المُقلِّ إلى فقير فى سرّاً». وقال بعض العلماء: ثلاثة من كنوز البرّ، منها: إخفاء الصدقة. وقد رُوينا مسنداً من طريق. وذلك أسلم لدينه، وأقلُّ لآفاته، وأزكى لعمله.

وقد رويانا فى الخبر: «لا يقبل الله من مُسمع ولا مُراءٍ ولا مُنَّان»، فجمع بين المنّة والسُّمعة، كما جمع بين السمعة والرِّياء، وردّ بهن الأعمال.

فالمُسمع الذى يتحدّث بما صنعه من الأعمال ليُسمعه من لم يكن رآه، فيقوم ذلك مقامَ الرؤية للعمل، فهو مشتق من السمع، كالرؤيا مشتق من الرؤية، فسوى بينهما فى إبطال العمل؛ لأنهما عن ضعف اليقين، إذ لم يكتف المُسمع بعلم مولاه، كما لم يقنع المرائى بنظره فأشرك فيه سواه، وألحق المنّان بهما؛ لأنّ فى المنّة معناه من أنه ذكّره فقد سَمِعَ غيره به، أو رأى نفسه فى العطاء ففخر به وأداه سرّاً، فإن أظهره نُقل من السرّ وكُتب فى العلانية، فإن تحدّث به مُحى من السرّ والعلانية فكتب رياء، فلو لم يكن فى إظهار الصدقة مع الإخلاص بها إلا فوتُ ثواب السر لكان فيه نقص عظيم.

فقد جاء في الأثر: «تَفْضُلُ صدقةُ السرِّ على صدقةِ العلانيةِ سبعينَ ضعْفًا». وفي الحديث المشهور: «سبعةٌ في ظلِّ عرشِ الله تعالى يومَ القيامةِ يومَ لا ظلَّ إلا ظله، أحدهم رجلٌ تصدَّقَ بصدقةٍ فلم تَعْلَمْ شماله ما أعطتَ يمينه». وفي لفظ آخر: «فأخفى عن شماله ما تصدقتَ به يمينه». وهذا من المبالغة في الوصف، وفيه مجاوزة الحدِّ في الإخفاء، أى يُخفى من نفسه فكيف غيره؟

وقد تستعمل العرب المبالغة في الشيء على ضرب المثل والتعجب، وإن كان فيه مجاوزة للحد. من ذلك أن الله عز وجل ذمَّ قومًا ووصفهم بالبخل، وبالعز في وصفهم، فقال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يَأْتُونُ النَّاسَ نَقِيرًا﴾ [النساء: ٥٣]. والنقير لا يريدُه أحدٌ ولا يطلبه ولا يعطاه؛ لأنه هو النقطة التي تكون على ظهر النواة، منه منبت النخلة.

وفيه معنى أشد من هذا وأغمض: أنه لما قال: «فأخفى عن شماله» كان لهذا القول حقيقة في الخفاء، فهو أن لا يحدث نفسه بذلك، ولا يخطر على قلبه، وليس يكون هذا إلا أن لا يرى نفسه في العطاء أصلاً، ولا يجرى وهْمُ ذلك على قلبه، كما يقول في سر الملوكوت: إن الله تعالى لا يُطلع عليه إلا من لا يحدث به ويخفيه، وليس أعنى عن غيره، لكن يخفيه من نفسه ولا يحدثها به، بمعنى أنه لا يخطر على قلبه، ولا يذكره، ولا يشهد نفسه فيه شغلاً عنه بما اقتطع به، وبأنه لا يباليه؛ فعندها صلح أن يظهر على السر. فإن لم يمكنك على الحقيقة أن تخفى صدقتك عن نفسك، فأخف نفسك منها، حتى لا يعلم المعطى أنك أنت المعطى؛ وهذا مقام في الإخلاص، فإن أظهرت يدك في الإعطاء فأخفها سرًّا إلى المعطى؛ وهذا حال الصادق. فقد كان بعض المخلصين يلقي الدراهم بين يدي الفقير، أو في طريقه، أو موضع جلوسه، بحيث يراه ويأخذه، وهو لا يعلم من صاحبه، وبعضهم كان يصرُّ ذلك في ثوبه وهو نائم فلا يعلم من جعله، وقد رأيت من يفعل ذلك. فأما من كان يوصل إلى الفقير على يد غيره ويستكتمه شأنه فلا يحصى ذلك من المسلمين.

وفي الخبر: «صدقة السرِّ - وقيل: صدقة الليل - تطفى غضب الربِّ تعالى».

وقد أخبر الله تعالى أن الإخفاء أفضل، ومعه يكون تكفير السيئات، فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَأِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧١]. فإن أظهر المسكين نفسه، وكشفها للسؤال، وآثر التبذل على الصون والتعفف؛ فلا بأس أن تظهر معروفك إليه. فإن أظهرت زكاتك إرادة السنة، والاقتداء بك، والتحريض على مثل ذلك من غيرك؛ لينافسك فيه أخوك، فيسرع إلى مثله أمثالك منهم - فحسن؛ وذلك من التحاض على إطعام المسكين، وقد ندب الله تعالى إليه. وقد قيل في قوله تعالى: ﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ [الرعد: ٢٢] قيل: سرًّا: التطوع، وعلانية: الصدقة المفروضة. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [الزمل: ٢٠] القرض الحسن: هو التطوع، وقد قيل: الحلال. كما قال: ﴿وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ [هود: ٨٨] أى حلالاً. وقد قال تعالى: ﴿إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴾ [البقرة: ٢٧١] فمدح المبدى بنعم. إلا أن ذلك لا يحسن إلا إلى من أبدى نفسه، كأنه هذا السائل الذى يسأل بلسانه وكفه، وقوله تعالى: ﴿وَأِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ﴾ [البقرة: ٢٧١] الآية كأنها للمستخفين بالمسألة، وهى لخصوص الفقراء لا يظهرون نفوسهم بما يمنعهم الحياء والتعفف. من أظهر نفسه فأظهره إليه، ومن أخفاها فأخف له. ومثل ذلك مثل كشف عورة الفاسق: إنما حرم عليك أن تظهر عورة من يخفى عنك نفسه ويستتر، فأما إذا أظهر نفسه بها وأعلن، فلا بأس أن يظهر عليه، كما جاء فى الخبر: «من ألقى جلابب الحياء فلا غيبة له».

وينبغى أن يجعل صدقته من أفضل ما يحبه من المال، ومن جيد ما يدخر ويقتنى وتستأثر به النفوس، فيؤثر مولاه به كما أمره، وضرب المثل له فقال: ﴿أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ ، ثم قال: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ ، ثم قال فى ضرب المثل بالعبيد: ﴿وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢٦٧] أى: لا تقصدوا الردئ فتجعلوه لله تعالى، ولو أعطى أحدكم ذلك لم يأخذه إلا على إغماض؛ أى كراهية وحياء.

ولا يجعل ما لله تعالى دون ما يستجيده لنفسه، أو ما يكره أن يقتنيه لعاقبته، أو يأخذه من غيره، أو ما لا يستحسن أن يهديه لنيل من العبيد، فتكون قد أثرت نفسك أو عبداً مثلك على مولاك، فإن هذا من سوء الأدب، ولا يقوم سوء أدبٍ واحدٍ في معاملة بجميع المعاملات.

وقد روى في معنى قوله تعالى : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: ٢٤٥]، قال: حلالاً طيباً، فإن الله تعالى طيبٌ لا يقبل إلا طيباً.

وفى حديث أبان عن أنس: «طوبى لعبدٍ أنفقَ من مالٍ اكتسبه من غير معصية». وفى الخبر: «سبق درهم مائة ألف درهم».

وقد تهدد الله تعالى قومًا جعلوا له ما يكرهون، ووصفت ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، فأكذبهم، فى قوله تعالى : ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ﴾ [النحل: ٦٢] أى حقاً لهم النار. وفى الآية وقف غريب لا يعلمه إلا الحذاق من أهل العربية، تقف على «لا» فيكون نفياً لوصفهم أن لهم الحسنى، ثم تستأنف «جرم أن لهم النار» أى كسب لهم جعلهم لله ما يكرهون النار، أى بجرمهم واكتسابهم.

وإذا دعا لك مسكين عند الصدقة فاردد عليه مثل دعائه، حتى يكون ذلك جزاء؛ لقوله: «وتخلص لك صدقتك وإلا كان دعاؤه مكافأةً على معروفك». فقد كان العلماء يتحفظون من ذلك، وهو أقرب إلى التواضع، ولا ترى أنك مستحقٌ لذلك منه لما وصلته به، لأنك عامل فى واجب عليك لمبودك، أو توفى للمعطى رزقه وما قُسم له من تعبدك بذلك. وكانت عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما إذا أرسلتا معروفاً إلى فقير قالتا للرسول: احفظ ما يدعوه به، ثم يردآن عليه مثل قوله، ويقولان: حتى تخلص لنا صدقتنا. وفعل ذلك عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضى الله تعالى عنهما.

ولا ينبغي أن تقتضى من الفقير الدعاء لك، أو تطالبه بذلك، أو تحبّ منه الشاء والمدح على ذلك، فإنه يُنقص من الصدقة، وإذا كثر منك وقوى أحبطها، وإن

كان عليه أن يدعو لك ويثنى به عليك فإنما يعمل فيما تعبده مولاه به وأمره به، فلا ترى ذلك من حَقِّك عليه، وإذا وصلتَ إلى الفقير معروفاً، فبحسن أدب، ولين جانب، ولطف كلام، وتدلل وتواضع.

وقد كان بعض الأدباء إذا أراد أن يدفع إلى فقير شيئاً بسط كفه بالعطاء، لتكون يد الفقير هي العليا. وبعضهم كان يضعها بين يديه على الأرض، ويسأله قبولها منه؛ ليكون هو السائل، ولا يناوله بيده إعظاماً له. وهذا يدل على معرفة العبد بربه، وحسن أدبه في عبادته.

ومن أحبَّ الثناء والذكر على معروفه كان ذلك حظَّه منه وبطل أجره^(١)، وربما كان عليه فضلٌ من الوزر؛ لمحبتة الذكر والثناء فيما لله تعالى أن يفعله، وفي رزق الله لعبده الذي أجراه على يده، فإن تخلص^(٢) سواءً بسواء فما أحسن حاله.

وأستحبُّ للفقير أن يخصَّ ذا المعروف إليه بدعوات؛ شكرًا لما أولاه، وتادبًا وتخلُّقًا بفعل مولاه، لأنَّه قد جعله سببًا للخير، وواسطة للبرِّ، إذ الله سبحانه وتعالى يشهد نفسه بالعطاء، ثم قد أثنى على عبده وشكر له في الإعطاء، فليقل: طهر الله قلبك في قلوب الأبرار، وزكَّى عملك في عمل الأخيار، وصلَّى على روحك في أرواح الشهداء. فذلك هو شكرُ الناس، والدعاءُ لهم، وحسنُ الثناء عليهم. ومن شكرهم أيضًا أن لا يذمهم في المنع، ولا يعيهم عند القبض، فذلك تأويل الخبر: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله تعالى»، فإن فيه إثبات حكم الأواسط، واستعمال حسن الأدب في إظهار النعم، والتخلُّق بأخلاق المنعم؛ لأنه أنعم عليهم، ثم شكر لهم كرمًا منه. وكذلك في الخبر: «العبد الموقن يشهد يد مولاه في العطاء»، فحمده ثم شكر للمتقين، إذ جعلهم مولاه سبب حمده وطريقًا لرزقه، ففي الخبر: «مَنْ أسدى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتَّى تروا أنكم قد كافأتموه».

(١) العبارة في (د، م): «ولا تحبَّ الثناء والذكر من الفقير على معروفك، أو تقتضى في نفسك المدح منه والإكرام، فإن فعل ذلك كان مكافأةً منه لبرِّك، وجبت أجرك».

(٢) في (د، م): «فإن تخلصت».

فأما شكر الله تعالى على العطاء فهو اعتقاد المعرفة أنه من الله تعالى، لا شريك له فيها، والعمل بطاعته بها.

ومن فضل الصدقة أن يقصدَ بها الفقراءَ الصالحين الصادقين من أهل التصون والدين، ممن يؤثر التستر والإخفاء، ولا يكثر البث والشكوى، وممن فيه وصف من أوصاف الكتاب: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أى حبسوا فى طريق الآخرة لعيلة، أو ضيق معيشة، أو إصلاح قلب، أو قصور يد ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ لأنهم مقصوصو الجناح، إذ المال للغنى بمنزلة الجناح للطائر يطير بماله حيث يشاء من البلاد، وينبسط فى شهواته كيف شاء من المراد، والفقير محصور عن ذلك لا يستطيعه لقبض يده وقدر^(١) رزقه. ومن هذا قوله تعالى: ﴿قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاءَ تَكُمُ وَرِيشًا﴾ [الأعراف: ٢٦] قيل: المال. وقيل: المعاش: ﴿يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ فسمى الله تعالى من لا يعرفهم بالفقر ولا يشهد وصفهم بالتقلل، لظهور تعففهم عن المسألة، جاهلاً بوصف المؤمنين. ثم وكّد وصفهم وأظهر للخلق تعريفهم؛ بياناً منه، وكشفاً لحالهم، إذ ستروها بالعفة، فقال: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ فالسيما هى العلامة اللازمة والخليقة الثابتة دون التحلى، واللبسة الظاهرة ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣] أى بهذه العلامة أيضاً تعرفهم إن أشكلوا عليك، فإنهم لا يسألون عفة وقناعة إلحافاً، لا يلتحفون بالأغنياء، ولا يلاحفون أهل الدنيا تملقاً وضراعة؛ أى هم منفردون بأحوالهم، أغنياء بيقينهم، أعزّة بصبرهم، والإلحاف: مشتق من اللحاف الذى يلتحف به فيلزم الجسم، فقال: ليسوا ممن يفعل ذلك، لا يلتحفون الأغنياء كاللحاف، ولا يلتحفون المسألة إلزاماً كالصنعة، كما يلتحف بالثوب. فاحرص أن يكون معروفك فيمن فيه هذه الأوصاف أو بعضها، فيزكو عملك ويشكر سعيك.

والأفضل فى المعروف أن يؤثر الرجل إخوانه من الفقراء على غيرهم من

(١) قدر عليه رزقه يَقْدِرُهُ قَدْرًا: ضيقه.

الأجانب . فقد روى عن عليّ رضي الله عنه : لأن أصل أخاً من إخواني بدرهم أحبُّ إليَّ من أن أتصدق بعشرين درهماً ، ولأن أصله بعشرين درهماً أحبُّ إليَّ من أن أتصدق بمائة درهم ، ولأن أصله بمائة درهم أحبُّ إليَّ من أن أعتق رقبةً .

ولأن الله تعالى ضم الأصدقاء إلى الأقارب ، فكان فضل الصدقة على الأقارب دون البعيد كفضل الصدقة على القرابة دون الأبعد ، لأنه ليس بعد صلة الرحم في معناها أفضل من صلة الإخوان . وكان بعض السلف يقول : أفضل الأعمال صلة الإخوان .

وليقتصد ببرّه من إذا دفع إليه العطاء حمد الله تعالى وشكره ، ورأى النعمة منه ، ولم ينظر إلى واسطة في نعمة ، فإن هذا أشكر العباد لله تعالى ؛ لأن حقيقة الشكر لله شهودُ النعمة منه ، والإخلاص بحسن المعاملة له ، وأن لا يشهد في النعمة بالعطاء والنعمة بالعمل الصالح سواه .

وفى وصية عليّ رضي الله تعالى عنه : لا تجعل بينك وبين الله تعالى مُنعماً ، واعدُدْ نعمة غيره عليك مغرمًا .

فليقدّم مثل هذا على من لو أعطاه رزقه أثنى عليه ومدحه ، وشهده فيه فحمده ، فيكون قد حمد غير الذي أعطاه ، ونظر إلى سواه ، وذكر غير الذي ذكره ؛ لأن الذي يحمد الله ويشكره ، ويشنى عليه برزقه ويذكره ، يرى أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم المعطى ، فينظر إليه من قُرب ؛ فيقينُ هذا بالله أنفع لصاحب المعروف عند الله من دعاء الآخر المشنى ؛ لأنه كان سبباً لنفع موقن ، فيكون واضحاً للشيء في حقيقة موضعه . ومدح الآخر ودعاؤه ، لأجل أنه يراه هو المعطى ، فينظر إليه فيمدحه ، فضعف يقين هذا بربه أشدُّ على المنفق من دعائه له ، إن كان ناصحاً لله تعالى في خلقه وخلق الله تعالى فيه ، إلا أن لا ينصح لمولاه لغلبة هواه على تقواه ، ولجهله بعائد النفع له في عقباه ، فنقص هذا حينئذ بمقامه من التوحيد أعظم من زيادته بصدقته ، على أنه لا يؤمن الاستشراف من الآخر إليه ، والاعتیاد منه ، والطمع فيه ، فيتأذى بذلك في عاجلته قبل الآجلة ، أو تَصْجَرُ فيتبرم به ، فيتكلم فيه بكلام يحبط عمله . وأيضاً فإنه إذا رآه في العطاء ، فإنه يراه

عند المنع، فيذمه ويقع فيه، فيكون هو سبب حمله عليه، وهو آمن مطمئن لهذا كله مع الموقن المشاهد.

وفي الخبر: «إن الصدقة تقع بيده الله تعالى قبل أن تقع بيد السائل وهو يضعها في يد السائل». فالموقن يأخذ رزقه من يد الله تعالى، فهو لا يعبد إلا الله تعالى، ولا يطلب منه إلا كما أمره في قوله تعالى: ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ﴾ [العنكبوت: ١٧].

ووجه رسول الله ﷺ إلى بعض الفقراء بمعروف، وقال للرسول: احفظ ما يقول. فلما أوصله إليه قال: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، ولا يضيع من شكره، ثم قال: اللهم إنك لم تنس فلاناً، يعنى نفسه، فاجعل فلاناً لا ينساك. فأخبر الرسول رسول الله ﷺ بذلك، فسر به وقال: قد علمت أنه يقول ذلك. وقد روى هذا عن عمر، وعن أبي الدرداء مع جرير رضى الله عنهم.

وقال رسول الله ﷺ لرجل: «تب». فقال: أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد. فقال رسول الله ﷺ: «عرف الحق لأهله». وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها فى قصة الإفك: نحمد الله ولا نحمدك. فسر ذلك. وقال لها أبو بكر لما نزل تحصينها وبراءتها: قومى فقبلى رأس رسول الله ﷺ. قالت: والله لا أفعل ولا أحمد إلا الله. فقال رسول الله ﷺ: دعها يا أبا بكر. وفى لفظ آخر أنها قالت لأبى بكر: نحمد الله، ولا نحمدك ولا نحمد صاحبك. فلم ينكر رسول الله ﷺ ذلك بل سره وأمر أباها بالكف عنها.

وقد جعل الله تعالى من وصف الكافرين أنهم إذ ذكر الله وحده فى شيء انقبضت قلوبهم، وإذا ذكر غيره فرحوا، وجعل من نعتهم أنهم إذا ذكر توحيده وإفراده عند شيء غطوا ذلك، وإذا أشرك غيره فى ذلك صدقوا به، فقال تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [الزمر: ٢٥]. وقال أيضاً: ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ﴾ والكفر: التغطية ﴿وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا﴾ والشرك: الخلط، أى يخلط

بذكره ذكر سواه. ثم قال: ﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ [غافر: ١٢] يعنى لا يشركه فى حكمه خلق، لأنه العلى فى عظمته، الكبير فى سلطانه، لا شريك له فى ملكه وعطائه، ولا ظهير له من عباده. ففى دليل هذا الكلام وفهمه من الخطاب أن المؤمنين إذا ذكر الله تعالى بالتوحيد والإفراد فى شىء انشروحت صدورهم، واتسعت قلوبهم، واستبشروا بذكر الله تعالى وتوحيده، وإذا ذكر الأواسط والأسباب التى دونه كرهوا ذلك واشمأزت قلوبهم؛ وهذه علامةٌ صحيحة فاعرفها من قلبك ومن قلب غيرك، لتستدل بها على حقيقة التوحيد فى القلب، أو وجود خفى الشرك فى النفس، إن كنت عارفاً.

وينبغى أن يجعل صدقته من أجل ما يقدر عليه، وأطيعه فى نفسه وجهده، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. وزكاء الصدقة ونماؤها عند الله تعالى على حسب حلّها ووضعها فى الأخص الأفضل من أهلها. وينبغى أن يستصغر ما يعطى، فإن الاستكثار من العُجب، والعُجب يحبط الأعمال، قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ﴾ [التوبة: ٢٥]. ويقال: إن الطاعة كلما استصغرت كبرت عند الله تعالى، وإن المعصية كلما استعظمت صغرت عند الله تعالى. وعن بعض العلماء: لا يتم المعروف إلا بثلاث: تصغيره، وتعجيله، وستره.

وقد كانوا يدفعون فى الزكاة المثين، وفى التطوع الألف، وكان يصِلُّون الفقير بما يخرجهم من حد الفقر ومن الحاجة والضرر إلى حد الكفاية والغنية، ويبقى لهم فضلٌ. وعلى هذا تأويل قوله ﷺ: «خيرُ الصدقة ما أبقت غنى»؛ أى تكفى الفقير لوقته، ويبقى له غنية واستغناء لوقت ثانٍ تستقلُّ به عن المسألة والتشرُّف، فيكون كأنه عمل عملاً ثانياً للمعطى غير عمله الأول بالعطاء؛ وهذا أحدُ تأويل الخبر.

وقد وصف الله تعالى أهل الحاجة بأوصاف خمسة فرقها فى كتابه، فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: ١٩]. وقال تعالى: ﴿فَكُلُّوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦]. وقال عز وجل: ﴿فَكُلُّوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨].

فأما السائل: فهو الذى يسأل بكفّه، ويظهر السؤال بلسانه. وأما المحروم: فهو المحارف الذى حارفه الرزق، أى: انحرف عنه، فقد حُرِمه. وقيل: هو الذى لا معلوم له ولا كَسْب، قد حُرِم التصرف والتعيش. وأما القانع: فهو الذى يقعد فى بيته ويقنع بما آتاه الله من غير طلب ولا تعرّض. وقيل: إن القُنوع هو وصفٌ من أوصاف المسألة من غير إلحاف ولا إلحاح، وهو اسم من الأضداد، يكون القُنوع: العقّة والكف؛ ويكون المسألة. وأما المعترّ: فهو الذى يعرض بالسؤال ولا يصرح، تحمله الحاجة على التعريض، ويؤوقفه الحياء عن التصريح. وأما البائس: فهو الذى به بُؤس وشِدّة من مرض أو برد أو غَضب وزَمَانَة^(١).

ثم إن الله تعالى قد فصل بين الفقراء والمساكين فى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠] فقال أهل العلم: الفقير الذى لا يسأل، والمسكين السائل. وقيل: الفقير المحارف؛ وهو المحروم، والمسكين: الذى به زَمَانَة، واشتقاقه من السُكون، أى فقد أسكنه الفقر لما سَكَنه وأقلَّ حركته؛ وهذه أوصافه. يقال: قد تَمَسَكَن الرجلُ وتسكَّن. كما يقال: تَمَدَّرع وتدرَّع إذا لبس مدرعة. فكذلك الفقير إذا كانت المسألة لبسة له.

وأهل اللغة مختلفون فيهما. قال بعضهم: المسكين أسوأ حالاً من الفقير؛ لأن الله تعالى قال: ﴿أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ [البلد: ١٦]، فهو الذى لا شىء له، قد لصق بالتراب من الجهد. وذهب إلى هذا القول يعقوب بن السكيت، ومال إليه يونس بن حبيب، وقال: قلت مرة لأعرابى: أفقير أنت؟ فقال: لا والله بل مسكين أسوأ حالاً من الفقير.

وبعضهم يتناوله على غير هذا فيقول: «ذا متربة» من الغنى. يقال: أترب الرجل إذا استغنى، فهو مترب من المال؛ أى قد كان مترباً غنياً من أهل النعم ثم افتقر، فهذا أفضل من أعطى.

(١) العَضْب: القطع، يقال: عَضَبَهُ يَعْضِبُهُ عَضْبًا: قطعه. وتدعو العرب على الرجل فتقول: ما له عضبه الله؟ يدعون عليه بقطع يده ورجله.
الزَمَانَة: المرض يدوم زمناً طويلاً. فهو زَمِنٌ وزَمِينٌ.

وقال بعض أهل اللغة فى قوله تعالى: ﴿ذَا مَثْرَبَةٌ﴾ دليل أن المسكين أحسن حالاً. قال: إن الله تعالى لما نعت بهذا خاصة علمت أنه ليس كل مسكين بهذا النعت. ألا ترى أنك إذا قلت: اشتريت ثوباً ذا عَلمٍ، نعت بهذا النعت، لأنه ليس كل ثوب له علم. فكذلك المسكين الأغلب عليه أن يكون له شيء، فلما كان هذا المسكين مخالفاً لسائر المساكين بين الله تعالى نعت؛ وبهذا المعنى استدل أهل العراق من الفقهاء أن اللمس هو الجماع بقوله تعالى: ﴿فَلَمَسُوهُ بَأْيَدِهِمْ﴾ [الأنعام: ٧] أن اللمس يكون بغير اليد وهو الجماع، فلما قال: ﴿بَأْيَدِهِمْ﴾ خص به هذا المعنى، فردّوه على من احتج به من علماء الحجاز فى قولهم: اللمس باليد.

وقال آخرون: بل الفقير أسوأ حالاً من المسكين؛ لأن المسكين يكون له الشيء، والفقير لا شيء له. قال الله تعالى فى أصحاب السفينة: ﴿فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: ٧٩] فأخبر أن لهم سفينة وهى تساوى جملة.

وقالوا: سُمى فقيراً؛ لأنه نُزعت فِقرَة من ظهره، فانقطع صلبه من شدة الفقر، فهو مأخوذ من فقار الظهر، ومال إلى هذا القول الأصمعى، وهو عندى كذلك، من قبل أن الله تعالى قدّمه على الأصناف الثمانية التى جعل لهم الصدقة، فبدأ به، فدلّ على أنه هو الأحوج فالأحوج، أو الأفضل فالأفضل.

وقال قوم: الفقير هو الذى يُعرف بفقره لظهور أمره، والمسكين هو الذى لا يُفطن له ولا يُؤبه به لتخفيه وتستره. وقد جاءت السنة بوصف هذا فى الخبر المروى: «ليس المسكين الذى ترده الكسرة والكسرتان، والتمرّة والتمرتان، إنما المسكين المتعفف الذى لا يسأل الناس، ولا يُفطن له فيتصدق عليه».

وقد قال بعض الحكماء فى مثل هذا، وقد سئل: أى الأشياء أشد؟ فقال: فقير فى صورة غنى. وقيل لحكيم آخر: ما أشد الأشياء؟ قال: من ذهب ماله وبقيت عادته. وقال الفقهاء: المسكين الذى له سبب، ويحتاج إلى أكثر منه، لصيق مكسب، أو وجود عيلة. فهذا أيضاً قد وردت السنة بفقره، وذكر فضله فى الحديث الذى جاء: «إن الله يحبّ الفقير المتعفف أباً العيال، ويبغض السائل

الملحف». وكل هذه الأقوال صحيحة.

فالأفضل أن توضع الزكاة في الأحوج فالأحوج، والأفضل فالأفضل، ومن أهل العلم بالله تعالى، وأهل المعاملة، وأهل الدين لله، المنقطعين عن أهل الدنيا، المشغولين بتجارة الآخرة عن تجارات الدنيا، ثم في ذى العيال بقدر عياله بمقدار غناه عن حاجاته، فيكون له بعددهم أجور أمثاله من المنفردين إذ هم جماعة.

وقد كان عمر رضى الله عنه يعطى أهل البيت القطيع من الغنم العشرة فما فوقها.

وكذلك في السنة، روينا عن رسول الله ﷺ: أنه كان إذا أخرج العطاء فرقه بين أصحابه، يعطى المتأهل ضعف ما يعطى العزب، ويعطى كل رجل على قدر أهل بيته.

وحُذِّثنا عن بعض هذه الطائفة قال: صَحَبْنَا أَقْوَامًا كَانَ بَرُّهُمْ لَنَا الْأَلُوفُ مِنَ الدَّرَاهِمِ، انْقَرَضُوا وَجَاءَ آخَرُونَ كَانَ بَرُّهُمْ لَنَا الْمِثْنِ، وَنَحْنُ بَيْنَ قَوْمٍ صَلَّتْهُمْ لَنَا الْعَشْرَاتُ، نَخَافُ أَنْ يَجِيءَ قَوْمٌ شَرًّا مِنْ هَؤُلَاءِ.

وقال بعض السلف: رأينا قومًا كانوا يفعلون ولا يقولون، ذهب أولئك، وجاء قوم يقولون ويفعلون، ونخاف أن يجيء قوم يقولون ولا يفعلون.

وإن اتفق ذو دين في عيلة من مساكين فذلك غنيمة المتقين، وذخيرة المنفقين. والمعروف في مثله واقع في حقيقته. وسئل ابن عمر عن جهد البلاء ما هو، فقال: كثرة العيال وقلة المال.

وقد جاء في الخبر: «لا تأكل إلا طعام تقى ولا يأكل طعامك إلا تقى»؛ لأن التقى تستعين به على البر والتقوى فتشركه في قصده. وفي الخبر أيضاً: «أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين». وفي لفظ آخر: «أَصِفْ بِطَعَامِكَ مَنْ تُحِبُّهُ اللَّهُ تَعَالَى».

وينبغي للموقن أن يفرح ويسرَّ بقبول معروفه من الأتقياء؛ لأن ذلك عمله، إن لم يقبله منه عارفٌ بالله تعالى وأحكامه، وقد رُدَّتْ عليه أعماله، فينبغي أن يحزن

بردها عليه، إذ كان ذلك ردًّا من الله تعالى له.

ومن وصل فقيرًا بمعروف، فردّه عليه، فعظمُ الفقيرُ في عينه، فذلك يدل على جهل المعطى بربه؛ لأنه لو أخذها ما سقط منزلته عنده، ثم أخرجها سرًّا إلى من هو أحوج إليها منه كان بذلك فاضلاً، ومن ردّ عليه فقيرٌ برّه فلم يحزنه ذلك أو سرّه ذلك، دلّ على ضعف نيّته في الإخراج، وقلة إخلاصه بمعروفه؛ لأنّ الصادق يسوءه ردُّ معروفه إليه ويحزنه. وينبغي أن لا يتملّك ذلك أن ردّه عليه، بل يدفعه إلى فقير آخر، لأنه قد أخرج الله تعالى، فلا يرجع فيه. والفقراء شركاء في العطاء يرُدُّ عليهم من بعضهم إلى بعض.

وكذلك إن أخرج صدقةً باسم فقير بعينه، ليعطيه إيّاها، فصادف غيره، أو ذكر من هو أحوج منه أو أفضل، ووافق طالباً إليه في حق عليه، فلا بأس أن يدفعها إلى الثاني، ما لم تخرج عن يده، أو يكون قد وعده بها. وكذلك إن دفعها إلى من يدفعها إلى فقير بعينه ثم رأى من هو أثر في قلبه وأحوج منه، فله أن يسترجعها من المأمور ويدفعها إليه، ما لم يكن قد فقدها أو أعلمه بها.

وينبغي أن يستبشر بقبول العارفين معروفه؛ لأن ذلك قبولٌ من الله تعالى لعمله، إذ كان العارف بالله تعالى وأيامه يتصرف عن الله تعالى في الأفعال، كما أنه ينطق عنه في المقال. وليس قبوله منه كقبول غيره، ولا ردّه عليه كردّ غيره، إذ كان الشاهد فيه من الله سبحانه أقوى وأعلى من الشاهد في غيره، ولما هو إلى التوفيق والعصمة أقرب مما سواه من الفقراء.

حدثني بعض إخواني: أنّ فقيراً بمكة ردّ على بعض الأغنياء معروفه، فأخذ يبكي. ف قيل له [في ذلك]، فقال: أليس هذا عملي قد ردّ عليّ؟ قيل له: فإن غيره يقبله. فقال: من أين لي مثل هذه العين؟ وهذا كما قال: لأن المؤمن ينظر بعين اليقين ونور الله تعالى، فردّه عن الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ﴾ [هود: ١٧]. والجاهل يتصرف بهواه عن نفس فردّه كقبوله، لأنه يأخذه لنفسه، ويردّ بنفسه، والعارف إن أخذ فبرّ، وإن ردّ فعن ربّ تعالى.

وليزدد في عينه مَنْ قَبِلَ منه معروفه نبلاً وجلالة، ويعظم في عينه محبة ومهابة؛ لأنه قد أعانه على برّه وتقواه، وأكرمه بقبول جدواه، فليشهد ذلك نعمة من الله تعالى وإحساناً منه إليه. وعلى العبد أن يجتهد في طلب الاتقياء وذوى الحاجة من الفقراء، ويبلغ غاية علمه بذلك، فإن قصر علمه ولم تنفذ فراسته ومعرفته في الخصوص، استعان بعلم من هو أعلم منه، وأنفذ نظراً، أو أعرف وأعلم بالصالحين وأهل الخير منه، مِمَّنْ يُوثَقُ بدينه وأمانته من علماء الآخرة، لا من علماء الدنيا.

وعلماء الآخرة هم الزاهدون في الدنيا، الورعون عن التكاثر منها، فإن حب الدنيا غامضٌ، قد هلك فيه خلقٌ كثير، لم ينبج من العلماء ولم يسلم من الدنيا إلا المتحققون بالعلم واليقين؛ وهم المتقللون من الدنيا. وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَثْبِيئًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٦٥] أى يقيناً، يعنى أنهم يتثبتون في صدقاتهم أن لا يضعوها إلا في يقين، يستروح إليه القلب وتطمئن به النفس.

وقد كان بعض العلماء يؤثر بالعطاء فقراء الصوفية دون غيرهم. فقيل له: لو عمّمت بمعروفك جميع الفقراء؟ فقال: لا أفعل، بل أؤثر هؤلاء على غيرهم. قيل: ولم؟ قال: لأن هؤلاء قومٌ همهم الله سبحانه وتعالى، فإذا طرقتهم فاقةً تشتت هم أحدهم، فلأن أردّ همّةً واحد إلى الله تعالى أحبُّ إلى من أن أعطى ألفاً من غيرهم ممن همه الدنيا. فذكر هذا الكلام لأبى القاسم الجنيد فاستحسنه، وقال: هذا كلامٌ ولى من أولياء الله تعالى. ثم قال: ما سمعت منذ زمان كلاماً أحسن من هذا. وبلغنى أن هذا الرجل اختلّ حاله في أمر الدنيا، حتى همّ بترك الخانوت، فوجه إليه الجنيد بما لكان صُرف إليه، فقال: اجعل هذا في بضاعتك ولا تترك الخانوت، فإن التجارة لا تضرّ مثلك. ويقال: إن هذا الرجل كان بقّالاً، ولم يكن يأخذ من الفقراء ثمن ما يتاعون منه.

وأما ابن المبارك رحمه الله تعالى، فإنه كان يجعل معروفه في أهل العلم خاصة، فقيل له: لو عمّمت به غيرهم، فقال: إني لا أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام العلماء. فإذا اشتغل قلبُ العالم بالحاجة أو العيلة لم يتفرغ للعلم،

ولا يُقبل على تعليم الناس، فرأيت أن أعينهم وأكفيهم حاجاتهم، لتفرغ قلوبهم للعلم، وينشطوا لتعليم الناس.

هذه طرائق السلف الصالح. والتوفيق من الله تعالى للعبد في وضع صدقته في الأفضل، كالتوفيق منه في إطعام الحلال الذي في غيبه يوفقه لأوليائه، ويستخرجه لهم من علمه كيف شاء بقدرته.

كتاب الصيام

شرح رابع ما بنى الإسلام عليه، وهو الصيام^(١)

• ذكر فرائض الصيام:

اعتقاد الصوم إيجاباً لله تعالى عليه وقربةً منه إليه، وإخلاصاً به له، وسقوط فرضه عنه. وأن يجتنب الأكل والشرب والجماع بعد طلوع الفجر الثاني. وأن يتم الصيام إلى سقوط قرص الشمس. وأن لا ينوى في تضاعيف النهار الخروج من الصوم.

• ذكر فضائل الصوم ووصف الصائمين:

صومُ الخصوص حفظ الجوارح الست: غَضُّ البصر عن الاتساع في النظر. وصون السمع عن الإصغاء إلى محرم أو وزر، أو القعود مع أهل الباطل. وحفظُ اللسان عن الخوض فيما لا يعنى جملة؛ مما إن كُتِبَ عنه كان عليه، وإن حُفِظَ له لم يكن له. ومراعاة القلب بعكوف الهمِّ عليه. وقطع الخواطر والأفكار التي كفَّ عن فعلها. وتركُ التمني الذي لا يُجْدَى. وكفُّ اليد عن البطش إلى محرم من مكسب أو فاحشة، وحبسُ الرجل عن السعى فيما لم يؤمر به، ولم يندب إليه من غير أعمال البر.

فمن صام تطوعاً بهذه الجوارح الست وأفطر بجارحتين: الأكل والشرب، والجماع؛ فهو عند الله تعالى من الصائمين في الفضل؛ لأنه من الموقنين الحافظين للحدود. ومن أفطرَ بهذه الست أو ببعضها وصام بجارحتي: البطن والفرج، فما ضيَّع أكثر مما حَفِظ؛ فهذا مفطرٌ عند العلماء صائمٌ عند نفسه. وقد قال أبو الدرداء: أيا حبذا نومُ الأكياس، كيف يعيرون قيام الحمقى وصومهم، ولذرةٌ من تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادةً من المغترين.

(١) من هنا تبدأ نسخة (هـ) بخط قديم جداً أقدم مما مرَّ منها، وهو أدق وأتم مما كانت عليه أول النسخة، وبها زيادات، راجع وصفها في المقدمة.

ومثل من صام عن الأكل وأفطر بمخالفة الأمر مثل من مسح كلَّ عضو، فصلاته مردودةٌ عليه لجهله .

ومثل من أفطر بالأكل والجماع، وصام بجوارحه عن النهي، مثل من غسل كلَّ عضوٍ مرة واحدةً وصلى، فهو تاركٌ للفضل في العدد، إلا أنه مكمل للرضى بحسن العمل، فصلاته متقبلة لإحكامه للأصل، وهو مفطر للسَّعة، صائم في الفضل .

ومثل من صام من الأكل والجماع، وصام بجوارحه الست عن الآثام، كمثل من غسل كل عضو ثلاثاً ثلاثاً، فقد جمع الفرض والفضل، وأكمل الأمر والنَّدب؛ فهو من المحسنين، وعند العلماء من الصائمين . وهذا صوم المدوحين في الكتاب، الموصوفين بالذكرى من أولى الألباب .

ومن فضائل الصوم: أن يجتنب من حظوظ هذه الجوارح الشَّبهات من الأشياء، وفضول الحلال، ويرفض الشهوات الداعية إلى العادات، ولا يفطر إلا على حلالٍ متقللاً منه، فبذلك يزكو الصيام .

ولا يقبل امرأته في صومه، ولا يباشرها بظاهر جسمه، فإن ذلك إن لم يبطل صومه فإنه ينقصه، وتركه أفضل، إلا لقوى متمكن مالك لإربه . وليقلَّ نومه بالنهار، ليعقل صومه بعمارة الأذكار، وليجد مسَّ جوعه وعطشه . وقد كانوا يتسحرون بالتمرّتين والثلاث، وبالحبّات من الزبيب، والجرعة من الماء . ومنهم من كان يقضم من شعير دابته التماساً لبركة السحور . وليكثر ذكر الله تعالى، وليقلل ذكر الخلق بلسانه، ويسقط الاهتمام بهم عن قلبه؛ فذلك أزكى لصومه . ولا يجادل ولا يخاصم، وإن شتم أو ضرب لم يكافئ على ذلك، لأجل حرمة الصوم . ولا يهتم لعشائه قبل محل وقته، يقال: إن الصائم إذا اهتم بعشائه قبل محل وقته أو من أول النهار كُتب عليه خطيئةٌ . ويرض باليسير مما قُسم له أن يفطر عليه، ويشكر الله تعالى عز وجل كثيراً عليه .

ومن فضائل الصيام: التقلُّل من الطعام والشراب، وتعجيل الفطر، وتأخير السحور، ليفطر على رطب إن كان، وإلا على تمر إن وُجد فإنه بركة، أو على

شربة من ماء فإنه طهور، هكذا روى عن رسول الله ﷺ: يفطر على جرعة من ماء، أو مذقة من لبن، أو تمرات، قبل أن يصلى. وفى الخبر: «كم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش». قيل: هو الذى يجوع بالنهار ويفطر على حرام. وقيل: هو الذى يصوم عن الحلال من الطعام ويفطر بالغيبة من لحوم الناس. وقيل: هو الذى لا يغض بصره، ولا يحفظ لسانه عن الآثام.

ويقال: إن العبد إذا كذب، أو اغتاب، أو سعى فى معصية فى ساعة من صومه، خرق صومه. وإن صوم يوم يُلَفَّق له فى صيام أيام حتى يتم بها صوم يوم ساعة ساعة. وفى الحديث: «الصوم جنة ما لم يخرقها بكذب أو غيبة». وكانوا يقولون: الغيبة تُفطر الصائم.

وقد كانوا يتوضؤون من أذى المسلم. وروى عن جماعة فى الوضوء مما مست النار: لأن أتوضأ من كلمة خبيثة أحبُّ إلىَّ من أن أتوضأ من طعام طيب.

وروى عن بشر بن الحارث عن سفيان: من اغتاب فسد صومه. وروينا عن ليث عن مجاهد: خصلتان يفسدان الصوم: الغيبة والكذب.

وروى عن جابر عن رسول الله ﷺ: «خمس يفطرن الصائم: الكذب، والغيبة، والنميمة، واليمين الكاذبة، والنظر بشهوة».

ويقال: إن من الناس من يكمل له صوم رمضان واحد فى عشر رمضانات، وفى عشرين، مثل سائر الفرائض؛ من الصلاة والزكاة التى يُحاسب عليها العبد. فإن وُجدت كاملة وإلا تُمَّت من سائر تطوعه. ويقال: إن العبد يصح له صوم يوم فى خمسة أيام، كما يصح له صلاة واحدة بخمس صلوات ترفع له الأوقات. وفى الخبر: «من اغتاب خرق صومه، فليرقع صومه بالاستغفار».

ويقال: إن الله تعالى لم يفترض شيئاً فرضى بدونه، وأنه يطالب بما فرضه، ويحاسب على ما أوجبه، وعفو الله سبحانه وتعالى يأتى على كثير من الذنوب.

والمراد من الصيام مجانبة الآثام، لا الجوع والعطش، كما ذكرنا من أمر الصلاة أن المراد بها الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. كما قال رسول الله ﷺ: «من لم يترك قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه».

كتاب الحج

شرح خامس ما بنى الإسلام عليه، وهو الحج

• ذكر فرائض الحج:

بالحج كمال الشريعة وتمام الملة، قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]. وفسّر رسول الله ﷺ الاستطاعة بالزاد والراحلة. فإذا وجد العبد زادًا وراحلة لزمه فرض الحج، فإن أخره بعد وجود ذلك كان مكروهًا، فإن مات ولم يحج، أو مات على عدم الإمكان بعد وجوده، كان عاصيًا لله تعالى من حين أمكنه إلى يوم موته، ولم يكن كامل الإسلام؛ لأن الله تعالى أكمل الإسلام بالحج لما أنزل هذه الآية في الحج يوم عرفة: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]. وفي الخبر: «من لم يمنعه من الحج مرضٌ قاطع أو سلطان جائر، ومات ولم يحج، فلا يبالي مات يهوديًا أو نصرانيًا».

وقال عمر: لقد هممت أن أكتب إلى الأمصار بضرب الجزية على من لم يحج من من يستطيع إليه سبيلًا. وعن سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، وطاوس: لو علمت رجلًا غنيًا وجب عليه الحج، ثم مات قبل أن يحج، ما صليت عليه. وبعضهم كان له جار موسرٌ فمات قبل أن يحج، فلم يصل عليه.

وكان ابن عباس يقول: من مات ولم يرك ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا. وكان يفسره في هذه الآية قال: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾ [المؤمنون: ٩٩ - ١٠٠]، قال: أحج. ومثله يقول: ﴿رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [التافقون: ١٠٠]، قال: أركى وأحج. وكان يقول: هذه الآية أشدّ شيء على أهل التوحيد.

ومن كان ذا قوة على المشي، أو ممن يصلح له أن يؤجّر نفسه، وأمن التهلكة

فى خروجه، فحجّ على ذلك كان فاضلاً فى فعله. وللحاج الماشى بكل قدم يخطوها سبعمائة حسنة، وللراكب بكل خطوة تخطوها دابته سبعون حسنة، والقوة على المشى من الاستطاعة عند بعض العلماء.

فأما فرائض الحج عند جملة العلماء فسته، اختلفوا منها فى ثلاث وهن: السعى، والبيتوتة بمزدلفة عند المشعر ليلة النحر، ورمى جمرة العقبة يوم النحر. وأجمعوا على ثلاث وهن: الإحرام به، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة. ولم يختلفوا فى أن ما سوى هذه سنة واستحباب.

ومذهبي فى هذا - وهو مذهب الأكثر من العلماء - أن فرائض الحج أربعة: أولها الإحرام به، والوقوف بعرفة بعد زوال الشمس من يوم عرفة، وآخر حدّ الوقوف قبل طلوع الفجر من يوم النحر، وطواف الزيارة بعد الوقوف بعرفة بعد رمى جمرة العقبة، والسعى بين الصفا والمروة بعد الإحرام بالحج، إن شئت قبل الوقوفة بعرفة، وإن شئت بعده. وما سوى ذلك من المناسك فمسنون ومستحب، وبعضه أوكد من بعض، وفى ترك بعضه كفارة، وفى بعضه لا حرج فيه.

وطواف الحج ثلاثة: واحد فريضة إن تركه بطل حجه؛ وهو طواف الزيارة، وواحد سنة إن تركه كان عليه دمٌ وحجّه تامٌ، وهو طواف الوداع، وواحد مستحب إن تركه فلا شيء عليه، وهو طواف الورد.

ولم نذكر من فرائض الحج وأحكامه وهيئاته فى هذا الباب إلا قوت الأعمال، مثل ما ذكرناه فى سائر الأبواب من هذا الكتاب، على ما يليق بيانه للمعنى الذى قصدناه فيه، وقد أشبعنا أحكام الحج وما يقال فى المشاعر فى كتاب «مناسك الحج»^(١) المفرد له.

• ذكر فضائل الحج، وآدابه وهيئاته، وفضائل الحجاج، وطريق السلف السالكين للمنهاج؛

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ يعنى من أوجبه على نفسه فى هذه الأشهر فأحرم به، وهى: شوال، وذو القعدة،

(١) يشير أبو طالب إلى كتاب له عن الحج لم تذكره المراجع.

وتسع من ذى الحجة ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧]
 الرفث: اسم جامع لكل لغوٍ وخنى، وفجور من الكلام، ومغازلة النساء
 ومداعبتهن، والتحدث فى شأن الجماع. والفسوق: جمع فسق، وهو اسم جامع
 لكل خروج من طاعة، ولكل تعدى حدٍّ من حدود الله تعالى. والجidal: وصف
 مبالغة للخصومة والمراء، فيما يُورث الضغائن وفيما لانفع فيه. فهذه ثلاثة أسماء
 جامعة مختصرة لهذه المعانى المثبتة، أمر الله تعالى بتتزيه شعائره ومناسكه منها؛
 لأنها مشتملة على الآثام، وهنّ أصول الخطايا والإجرام.

والحجُّ فى اللغة هو القصد إلى من يُعظَّم. وكانت العرب تقول: نحجّ إلى
 النعمان، أى نقصده تعظيمًا له وتعزيزًا. فينبغى أن يكون الحاج معظّمًا لمن قصده
 بالحج، ليتحقق بمعنى هذا الاسم. والحج أيضاً: سلوك الطريق الواضح الذى
 يخرج إلى البُغية ويُوقف على المنفعة، واشتقاقه من المحجة بمنزلة النُّسك، وهو
 اسم للطريق مشتقٌ من المنسك، وهو من أسماء الطريق، وإن كان أصله الذَّبَح،
 ومنه سُمى الناسك لأنه سالك لطريق الآخرة.

فأول فضائل الحجّ: حقيقة الإخلاص به لوجه الله تعالى، وأن تكون النفقة
 حلالاً، واليد فارغة من تجارة تشغل القلب وتفرّق الهمّ، ويكون الهمُّ مجرداً،
 والقلب ساكناً مُطمئنناً مملوءاً بالذكر، فارغاً من الهوى، ناظراً أمامه غير ملتفت إلى
 ورائه، وصحةُ القصد بحسن الصدق، ثم طيبُ النفس بالبذل والإنفاق والتوسع
 فى النفقة والزاد وبذل ذلك؛ لأن النفقة فى الحجّ بمنزلة النفقة فى سبيل الله تعالى؛
 الدرهم بسبعمائة درهم، والحجُّ من سبيل الله، روى ذلك عن رسول الله ﷺ.

وقال ابن عمر وغيره: من كرم الرجل طيب زاده فى سفره. وكان يقول:
 أفضل الحجاج أخلصهم نية، وأزكاهم نفقة، وأحسنهم يقيناً.

وفى حديث ابن المنكدر عن جابر عن رسول الله ﷺ: «الحج المبرور ليس له
 جزاء إلا الجنة». وقال: «سئل رسول الله ﷺ: ما برُّ الحج؟ قال: طيب الكلام
 وإطعام الطعام».

ويقال: إنما سمي سفرًا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. وبعضهم يقول: يسفر عن صفات النفس وجوهرها، إذ ليس كل من حسنت صحبته في الحضر حسنت صحبته في السفر، وكل من صلح أن يصحب في السفر صلح في الحضر. وفي خبر عمر رضى الله عنه، لما سأل عن الرجل، مَنْ ذكر^(١) أنه يعرفه، فقال له: هل صحبته في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: ما أراك تعرفه.

ولا يجادل ولا يخاصم، ولا يكثر المراء، ولا يرفث بلسانه. وروينا عن بشر ابن الحارث قال: قال سفيان: من رفث فسد حجه.

وليتعلم أحكام المناسك ومعالم الحجّ وهيئاته وآداب المشاهد قبل الخروج، وليكن ذلك أهم شيء إليه وليقدمه على جميع أسباب السفر، فإن هذا هو المقصود والبنية فلا يُباين عنه، وليعدّ له رفيقًا صالحًا عالمًا محبًا للخير معينًا عليه، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن جبن شجعه، وإن عجز قوّاه، وإن أساء ظنه وضاق صدره وسّع صدره وصبره وحسن ظنه، ولا يخالف رفيقه ولا يكثر الاعتراض عليه، وليحسن خلقه مع جميع الناس، ويلين جانبه، ويخفّض جناحه، ويكفّ أذاه عن الخلق، ويحتمل أذاهم. فبهذه المعاني يفضل الحج.

وأن يحج على راحلٍ أو زاملة، فإن ذلك حجّ المتقين وطريق الماضين. يقال: حج الأبرار على الرّحال. وحدث سفيان الثوري عن أبيه قال: برزت من الكوفة إلى القادسية للحجّ، ووافيت الرفاق من البلدان، فرأيت الحاج كلهم على زوامل وجوّالقاتٍ ورواحل، وما رأيت في جميعهم إلا مُحَمِّلِينَ.

وقال مجاهد لابن عمر وقد دخلت القوافل: ما أكثر الحجاج؟ فقال: ما أقلهم، ولكن قل: ما أكثر الرّكب. قال: وكان ابن عمر إذا نظر إلى ما أحدث من الزوامل والمحامل يقول: الحاج قليل، والرّكب كثير. ثم نظر إلى رجل مسكين رثّ الهيئة، تحته جوالق، فقال: هذا نعم الحاج.

(١) من قوله: «وكل من صلح» إلى هنا من (د، م).

فينبغي أن يكون الحاج رثاً الهيئة، خفيف المؤونة، متقللاً من كل شيء، لا يحمل معه من الزاد إلا ما لا بد له منه مما يحتاج إليه، ولا يسرف في المبالغة والتناهي فيه، ولا يقتّر، ولا يضيّق على نفسه ورفيقه، بل يستعمل الاقتصاد في كل شيء والكفاية، ويجتنب من الزى الحُمرة فإن ذلك مكروه.

وروى عن النبي ﷺ «أنه كان في سفر، فنزل أصحابه منزلاً، فسُرحَت الإبل، فنظر إلى أكسية حُمر على الأقتاب، فقال: أرى هذه الحمرة قد غلبت عليكم. قال: فقمنا نتساعى حتى نزعناها عن ظهورها حتى شرد بعض الإبل».

ثم ليجتنب من الزى الشهرة، وكلّ منظور إليه من الأثاث، ولا يتشبه بالمترفين، ولا بأهل الدنيا من أهل التفاخر والتكاثر فيكتب من المتكثرين، ولا يكثر التَّعَمُّم والرفاهة، فإن ذلك غير مستحب في سبيل الله تعالى؛ لأن المشقة والظمأ والمخمصة والأواء كلّما كثر في سبيل الله كان أفضل وأثوب.

حج رسول الله ﷺ على راحلة، وكان تحته رَحْلٌ رثٌ وقطيفة خَلْفَة قيمته أربعة دراهم، وطاف على الراحلة لينظر الناس إليه، ويهتدوا بشمائله. وقال عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني مناسككم». وكان يقول: «ليبك اللهم ليبيك، حجاً لا رياء فيه ولا سمعة». وقال: «ليبيك، إن العيش عيش الآخرة». وأمر ﷺ بالشَّعْث والاحتفاء، ونهى عن التَّعَمُّم والرفاهة، في حديث فضالة بن عبيد. وفي الخبر: «إنما الحاج الشَّعْثُ التَّفْلُ». يقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلى زوّار بيتي قد جاؤوني شُعْثاً غبراً من كل فج عميق». وقال الله عز وجل: «ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ» [الحج: ٢٩]. التفث: الشَّعْث والاغبرار، وقضاؤه حلق الرأس وقصّ الأظفار.

وكتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد: اخلولقوا واخشوشنوا. أى البسوا الخلقان واستعملوا الخشونة من الأشياء. وبعض أصحاب الحديث يصحّف هذا الحرف فيقول: اخلولقوا، من الخلق، ولا يجوز أن يأمرهم بإسقاط سنّة، كيف وقد قال لضبيع حين توسّم فيه مذهب الخوارج: اكشف رأسك، فرآه ذا ضفيرتين،

فقال: لو كنت مخلوقاً لضربت عنقك.

ولينحُ مثال أهل اليمن في الزى والأثاث، فإن الاقتداء بهم والاتباع لشمائلهم في الحج طريقة السلف. على ذلك الهدى والوصف كان رسول الله ﷺ وأصحابه، وما عدا وصفهم وخالف هديهم فهو محدثٌ ومتبدعٌ.

ولهذا المعنى قيل: زينُ الحجيج أهل اليمن؛ لأنهم على منهاج الصحابة وطريقة السلف. وقيل في مدحهم بالتقلل والانفراد: لا يغفلون سعراً ولا يضيقون طريقاً.

وقد كان العلماء قديماً إذا نظروا إلى المترفين قد خرجوا إلى مكة، يقولون: لا تقولوا خرج فلانٌ حاجاً، ولكن قولوا: خرج مسافراً. ويقال: إن هذه المحامل والقباب أحدثها الحجاج بن يوسف فركب الناس سئته. وقد كان العلماء في وقته ينكرونها، ويكرهون الركوب فيها. وأخاف أن بعض ما يكون من تماوت الإبل يكون ذلك سببه لثقل ما يُحمل، ولعله عدلُ أربعة أنفس وزيادة، مع طول الشقة وقلة الطعام.

وينبغي أن يقلل من نومه على الدابة، فإنه يقال: إن النائم يُثقل على البعير. وقد كان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا من قعود، يغفون غفوة بعد غفوة. وكانوا أيضاً لا يقفون عليها الوقوف الطويل؛ لأن ذلك يشق عليها. وفي الحديث: «لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسى».

ولا يحمل على الدابة المكتراة إلا ما قاضى عليه الجمال أو ما أذن له فيه. قال رجل لابن المبارك: احمل لى هذا الكتاب معك. فقال: حتى استأمر الجمال، فإنى قد اكتريت. ولينزل عن دابته غدوةً وعشيّةً، يروّحها بذلك، ففيه سنةٌ وآثار عن السلف. وقد كان بعض السلف يكترى لازماً، ويشترط أن لا ينزل، ثم إنه ينزل للرواح ليكون ما رفّه عن الدابة من حسناته محتسباً له فى ميزانه.

وبعض علماء الظاهر يقول: إن الحجَّ راكباً أفضل؛ لما فيه من الإنفاق والمؤونة، ولأنه أبعد لضجر النفس، وأقلُّ لأذاه، وأقرب لسلامته وتمام حجه. فهذا عندى بمنزلة الإفطار يكون أفضل إذا ساء عليه خلقه، وضاق به ذرعه، وكثر عليه

ضجره، لأن حسن الخلق وانسراح الصدر أفضل. وقد يكون كذلك لبعض الناس دون بعض، ممن يكون حاله الضجر، ووصفه التسخُّط وقلة الصبر، أو لم يكن اعتاد المشى.

وسألت بعض فقهاءنا بمكة - وكان ورعاً - عن تلك العُمَر التي تُعتمر من مكة إلى التنعيم، وهو الذى يقال له مسجد عائشة، وهو ميقاتنا للعمرة فى طول السنة، أى ذلك أفضل المشى فى العمرة، أو يكثرى حماراً بكسر درهم إلى درهم يعتمر عليه، فيقال: يختلف ذلك على قدر شدته على الناس، فإن كان إنفاق الدرهم أشدَّ عليه من المشى فالأكثر أفضل، لما فيه من إكراه النفس عليه وشدته عليها. ومن كان المشى عليه أشق فالمشى أفضل، لما فيه من المشقة. ثم قال: هذا يختلف لاختلاف أحوال الناس من أهل الرفاهية والنعمة، فيكون المشى عليهما أشد.

وعندى أن الاعتماد ماشياً أفضل، وكذلك الحج ماشياً، لمن أطاق المشى، ولم يتضجر به، وكان له همّة وقلب. وقد روينا فى خبر من طريق أهل البيت: «إذا كان فى آخر الزمان خرج الناس للحج أربعة أصناف: سلاطينهم للنزهة، وأغنيائهم للتجارة، وفقراؤهم للمسألة، وقرأؤهم للسمعة.

ويكره أخذ الأجرة على الحج، فيجعل نصيبه وعناه لغيره ملتصقاً عرض الدنيا. وقد كره ذلك بعض العلماء. ولأنه من أعمال الآخرة، ويُتقرب به إلى الله، يجرى مجرى الصلاة والأذان والجهد، فلا يأخذ على ذلك أجراً إلا فى الآخرة. وقد قال رسول الله ﷺ لعثمان بن أبى العاص: «واتخذ مؤذناً لا يأخذ على الأذان أجراً». وسئل عن رجل خرج مجاهداً فأخذ ثلاثة دنائير، فقال: ليس له من دنياه وآخرته إلا ما أخذ. فإن كان نية عبد الآخرة أو همته المجاورة، واضطر إلى ذلك، فإن الله تعالى قد يعطى الدنيا على نية الآخرة، ولا يعطى الآخرة على نية الدنيا، رجوت أن يسهه ذلك، وفى الخبر: «يؤجر فى الحجة الواحدة ثلاثة، ويدخلون الجنة: الموصى بها، والمنفذ للوصية، والحاج الذى يقيمها» لأنه ينوى خلاص أخيه المسلم، والقيام بفرضه. وقد جاء: مثلاً المجاهد الذى يأخذ أجراً على جهاده مثل

أم موسى يحل أجرها وترضع ولدها. هذا إذا كانت نيته الجهاد، واحتاج إلى معونة عليه. كذلك من كانت نيته في حجه الآخرة، والتقرب إلى الله تعالى بالطواف والعمرة بعد قضاء ما عليه، لم يضره أخذ أجره على حجه إن شاء الله تعالى.

ومن فضائل الحج: أن لا يقوى أعداء الله الصادقين عن المسجد الحرام بالمال، فإن المعونة والتقوية بالمال تضاهى المعونة بالنفس. والصدُّ عن المسجد الحرام يكون بالمنع والإحصار، ويكون بطلب المال، فليحتل في التخلص من ذلك، فإن بعض علمائنا كان يقول: ترك التنفل بالحج والرجوع عنه أفضل من تقوية الظالمين بالمال؛ لأن ذلك عنده دخيلة في الدين، ووليجة في طريق المؤمنين، وإقامة وإظهار لبدعة أحدثت من الآخذ والمعطى، فهما شريكان في الإثم والعدوان. وهذا كما قال؛ لأنه جعل بدعة سنة، ودخولاً في صغار وذلة، ومعاونة على وزر أعظم في الحرم من تكلف حج نافلة قد سقط فرضه. كيف وفي ذلك إدخال ذلة وصغار على الإسلام والمسلمين مضاهاةً للجزية؟ وقد روينا عن رسول الله ﷺ: «كل واحد من المسلمين على ثغر من ثغور الإسلام، فإن ترك المسلمون فاشدد لئلا يؤتى الإسلام من قبلك». وفي الخبر المشهور: «المسلمون كرجل واحد، ومثل المسلم من المسلمين كمثل الرأس من الجسد، يألم الجسد لما يألم الرأس، ويألم الرأس لما يألم الجسد».

وقد يترخص القائل في ذلك بتأويل أنه مضطر إليه. وليس كما يظن، لأنه لو رجع لما أخذ منه شيء، ولو خرج في غير زى المترفين مما أحدث من المحامل لما أخذ منه شيء، فقد زال الاضطراب وحصل منه بالطوع والشهوة الاختيار، ولعل هذا الذنب عقوبة ما حملوا على الإبل فوق طاقتها من البيوت المسقفة التي علوها عليها. كان البعير يحمل الرجل ورحله فجعلوه يحمل مقدار أربعة وزيادة، فأدى ذلك إلى تلفها، فهم مطالبون بقتلها؛ لأن من حمل بعيراً فوق طوقه حوسب بذلك وطولب، أو لعله ذنب ما خرجوا به من التجارات وفضول الأسباب وشبهات الأموال، أو لسوء النيات وفساد المقاصد. وروينا أن أبا الدرداء قال لبعير له في الموت: يا أيها البعير، لا تخاصمني إلى ربك فإني لم أكن أحملك فوق

طاققتك . وقد يعاقب الله على الذنب بذنب مثله أو فوقه .

وينبغي أن يكون في المشاعر والمناسك أشعث أغبر، فإنه سنة . ويكثر ذكر الله في طريقه وجميع مناسكه، ويذكر به الغافلين، ويقل ذكر الناس، ويلزم الصمت فيما لا يعنيه، ولا يتكلف ما قد كُفي، ولا يدخل فيما لم يكلف، وإن رأى موضعاً للمعروف أمر به، أو منكرًا نهى عنه . فهذه المعاني تضاعف أجر الحج، وتفضل الحجاج .

وأستحب أن يقرن بين حجة وعُمْرة من ميقاته؛ لأن فيه إيجاب هدى يقربه، وليكون جامعاً بين نسكين من ميقات بلده، ويكون قد أتى بالعمرة؛ لأن فيه إيجاب هدى يقربه، وليكون جامعاً بين نسكين من ميقات بلده، ويكون قد أتى بالعمرة؛ لأنها مقرونة بالحج في الكتاب، ولأن مذهب كثير من العلماء أنها فريضة كالحج . وجماعة من السلف كانوا يستحبون الابتداء بالعمرة وتقديمها على الحج، منهم: الحسن وعطاء وابن سيرين والنخعي .

وقد روى أن النبي ﷺ جمع بينهما، وأهل بهما معاً في حديث أنس . وقد حدثت عن شقيق بن سلمة عن الضبي بن معبد قال: أردتُ العمرة فأشار عليّ رجل من أهل العلم أن أبدأ بالحج، فاستشرت رجلاً من أهل الفقه فأمرني أن أجمع بين حج وعمرة جميعاً . ففعلتُ، فأنشأتُ ألبّي بهما، حتى قدمنا على عمر فأخبرته بالذي فعلتُ . فقال: هُديتَ لسنة نبيك .

وإن قدّم العمرة فحجّ متمتعاً ثم أفرد الحج بعدها من عامه فهو أفضل؛ وهذا اختيار جماعة من العلماء . وإن حجّ مفرداً، كما روى عن رسول الله ﷺ أنه أفرد الحجّ فيما روينا عن عائشة وجابر، وإذا فرغ من حجه رجع إلى ميقات بلده فاعتمر من هناك، فحسن . وقد قال الله عز وجل: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فإفرادهما من إتمامهما؛ وهذا قول عمر وعثمان في الإتمام .

وليطف لقرائه ويسع طوافين وسعيتين، ليخرج بذلك من اختلاف العلماء، جمعهما أو فرقهما .

وليكثر العبد من التلبية في حال إحرامه، فهي من أفضل الأذكار فيه، ويرفع بها صوته، وإن قال في تلبيته: لبيك يا ذا المعارج، لبيك حجاً حقاً، تعبدًا ورقاً، والرغباء إليك والعمل. فقد روى هذا عن الصحابة. وإن اقتصر على تلبية رسول الله ﷺ فحسن، وفيها كفاية وبلاغ.

وأحب أن يذبح، وإن لم يجب عليه، ويجتنب الأكل مما يذبح ما كان واجباً عليه مثل نُسكِ قران، أو متعة، أو كفارة. وأستحب أن يأكل مما لم يكن عليه واجباً. وليجتنب المعاييب الثمانية في ذبيحته التي وردت بها الآثار، فقد نُهي أن يضحي: بالجدعاء، والعضباء، والجرباء، ونهي عن الشرقاء، والخرقاء، والمقابلة، والمدابرة، والعجفاء التي لا تنقى، يعني المهزولة. وهذا جميع ما جاء في عيوب الأضاحي بأخبار متفرقة.

فالجذع: في الأنف والأذن. والقطع: فيهما. والعضب: الكسر في القرن، وفي نقصان القوائم. والجرباء: من الجرب. والشرقاء: المشقوقة الأذن من فوق. والخرقاء: المشقوقة من أسفل. والمقابلة: المخروقة الأذن من قدام. والمدابرة: المخروقة من خلف. والتي لا تنقى: المهزولة التي لا نقي لها؛ والنقي هو المخ.

وقد روينا في تفسير قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢]، قيل: تسمين الهدى وتحسينه. وأفضل الهدى بدنة، ثم بقرة، ثم كبش أقرن أبيض، ثم الثني من المعز.

وإن ساق هديه من الميقات فهو أفضل من حيث لا يجهد ولا يكده، وقد كانوا يُغالون بثلاث، ويكرهون المكاس فيهن: الهدى، والأضحية، والرقبة. فإن أفضل ذلك أعلاه ثمنًا، وأنفسه عند أهله. وفي حديث ابن عمر أن عمر أهدى نجية، فطلبت منه بثلاثمائة دينار، فسأل النبي ﷺ أن يبيعه ويشتري بثمنها بدناً، فنهاه عن ذلك وقال: بل اهدها. فهذه سنة في تخير الهدى، وحسن الأدب في المعاملة، وترك الاستبدال بها طلباً للكثرة، لأن القليل الجيد خير من الكثير الدون. إن في ثلاثمائة دينار قيمة ثلاثين، فكان الخالص الحسن كافياً من الكثير المتقارب.

وفى حديث ابن المنكدر عن جابر: «سئل رسول الله ﷺ: ما برُّ الحج؟ قال: العَجُّ والشَّجُّ». فالعج: هو رفع الصوت بالتلبية، والشج: هو نحر البدن.

وفى حديث عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبي ﷺ: «ما عمل آدمى يوم النحر عملاً أحبَّ إلى الله عز وجل من إهراق دم، وأنها لتأتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها، فإن الدَّم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفساً».

وفى الخبر: «له بكل صوفة من شعرها وبكل قطرة من دمها حسنة»، وأنها لتوضع فى الميزان فأبشروا.

ولا يضحى بجذع إلا من الضأن فقط، وهو ما كان فى آخر حَوْلِهِ، وبالثَّنى من المعز والبقر والإبل. فالثنى من المعز: ما دخل فى السنة الثانية، والثنى من البقر: ما دخل فى الثالثة، والثنى من الإبل: ما دخل فى السنة الخامسة.

وإن أحرم من بلده، فقد قيل: إنه من إتمام الحج والعمرة، ومن عزائم الأعمال. روينا عن عمر وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم: «وَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» [البقرة: ١٩٦]. قالوا: إتمامهما أن تحرم بهما من دُورَةٍ أهلك. ولتكن حاضر القلب، مشاهداً القرب عند المواطن المرجو فيها الإجابة. وفى المشاهد المتبغى منها المنفعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: «لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ» [الحج: ٢٨].

وأستحب له أن يمشى فى المشاعر من حين يخرج من مكة إلى أن يقف بعرفة، وإلى أن يرجع من طواف الزيارة إلى منى. ومن استحب للحاج الركوب فإنه يستحب له المشى إلى مكة فى المناسك إلى انقضاء حجّه، ولأن عبد الله بن عباس أوصى بنيه عند موته فقال: يا بنى حُجُوا مشاةً، فإن للحاج الماشى بكل قدم يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم. قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: الحسنة بمائة ألف. وأؤكد ما مشى فيه من المناسك وأفضله: من مسجد إبراهيم ﷺ إلى الموقف، ومن الموقف إلى المزدلفة فى الإفاضة، ومن المشعر الحرام غداة النحر إلى منى، وفى أيام رميه الجمار.

وصوم يوم عرفة فيه فضل إن قوى معه على الدعاء والتلبية، ولم يقطعه الصوم عن ذلك، فإن أضعفه فالفطر أفضل. ولم يصمه رسول الله ﷺ بعرفة، ولا أبو بكر. ولا عمر، وصامه عثمان رضى الله عنه وعنهم.

وليعتبر في طريقه وسيره بالآيات وما يرى من الحكمة والقدرة من تصريف الخلق، وما يحدث الله تبارك وتعالى في كل وقت، فيكون له في كل شيء عبرة، ومن كل شيء موعظة، فإنه على مثال طريق الآخرة. وليكن له بكل شيء تذكرة، وفي كل شيء فطنة وتبصرة، ترده إلى الله تعالى، وتدلّه عليه، وتذكره به، ويشهده منها فيتفكر في أمره، ويستدل به على حكمته، ويشهد منه قدرته.

وسئل الحسن: ما علامة الحج المبرور؟ فقال: أن يرجع العبد زاهداً في الدنيا، راغباً في الآخرة. وقيل في وصف الحج المبرور: هو كف الأذى، واحتمال الأذى، وحسن الصحبة، وبذل الزاد. ويقال: إن علامة قبول الحج: ترك ما كان عليه العبد من المعاصي، والاستبدال بإخوانه البطالين إخواناً صالحين، وبمجالس اللهو والغفلة مجالس الذكر واليقظة. فمن وفق للعمل بما ذكرناه فهو علامة قبول حجه، ودليل نظر الله إليه في قصده.

ومن أصيب بمصيبة في نفسه وماله، فهو من دلائل قبول حجه، فإن المصيبة في طريق الحج تعدل النفقة في سبيل الله تعالى، الدرهم بسبعمائة، وبمثابة الشدائد في طريق الجهاد.

وليستكثر من الطواف بالبيت؛ فإنه يقال: ليس على وجه الأرض اليوم عمل أفضل من الطواف بالبيت، لأنه يستوعب بطواف أسبوع^(١) مائة وعشرين رحمة، يكون بكل رحمة ما شاء الله؛ لأنه سبحانه يختص برحمته من يشاء، وأقل ماله بكل رحمة عشر سنوات؛ لأن في حديث عطاء عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ: «ينزل الله على هذا البيت في كل يوم مائة وعشرين رحمة، ستون للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين». وفي الحديث: «استكثروا من الطواف بالبيت، فإنه من أقل شيء تجدونه في صُحفكم يوم القيامة، وأغبط عملٍ

(١) أسبوع: يقال: طاف بالبيت سبْعاً وأسبوعاً وسبوعاً؛ بمعنى واحد.

تجدونه». ولا تتحدث في طوافك، وعليك بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى من التسبيح والتهليل والحمد وتلاوة القرآن، وامش بسكينة ووقار وخشوع وانكسار، ولا تزاحمن أحدًا، واقرب من البيت ما أمكن، واستلم الركنين اليمانيين، مع تقبيل الحجر في كل وتر من طوافك إن أمكن. وقد روينا في الخبر: «من طاف بالبيت أسبوعًا حافيًا حاسرًا كان له كعتق رقبة. ومن طاف باليت أسبوعًا في المطر غُفر له ما سلف من ذنوبه». روى ذلك عن الحسن بن علي، قاله لأصحابه ورفعهم إلى رسول الله ﷺ.

واتق الهمم الرديئة والأفكار الدنيئة. فيقال: إن العبد يؤاخذ بالهمة في ذلك البلد. وعن ابن مسعود: ما من بلد يؤاخذ العبد فيه بالإرادة قبل العمل إلا بمكة. وقال أيضًا: لو هم العبد بعدن إيين أن يعمل سوءًا بمكة عاقبه الله تعالى، ثم تلا: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ [الحج: ٢٥] يعنى أنه علق العذاب بالإرادة دون الفعل. ويقال: إن السيئات تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات، وإن السيئات التي تُكتسب هنالك لا تكفر إلا هنالك. وكان ابن عباس يقول: الاحتكار بمكة من الإلحاد في الحرم. وقيل: الكذب فيه من الإلحاد.

وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: لأن أذنب سبعين ذنبًا بركية أحب إليّ من أن أذنب ذنبًا واحدًا بمكة. وركية منزلة بين مكة والطائف.

وقد كان الورعون من السلف، منهم عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهما، يضرب أحدتهم فسطاطين؛ فسطاطًا في الحرم وفسطاطًا في الحل. فإذا أراد أن يصلى أو يعمل شيئًا من الطاعات دخل فسطاط الحرم، ليدرك فضل المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام عندهم في جميع ما يذكر إنما هو الحرم كله، وإذا أراد أن يأكل أو يكلم أهله أو يتغوط خرج إلى فسطاط الحل.

ويقال: إن آل الحجاج في سالف الدهر كانوا إذا قدموا مكة خلعوا نعالهم بندى طوى تعظيمًا للحرم. وقد سمعنا من لم يكن يتغوط ولا يبول في الحرم من المقيمين بمكة، ورأينا بعضهم لا يتغوط ولا يبول حتى يخرج إلى الحل، تعظيمًا لشعائر الله تعالى، وتنزيهاً لحرمه وأمنه.

وأعمال البرَّ كُلُّهَا تُضَاعَفُ بِمَكَّةَ، والحسنة بمائة ألف حسنة، على مثال الصلاة في المسجد الحرام. روى معنى ذلك عن ابن عباس وأنس. وعن الحسن البصري: أن صوم يوم بمائة ألف يوم، وصدقة درهم بمائة ألف درهم. ويقال: إن طواف سبعة أسابيع يعدل عمرة، وإن ثلاث عُمَر تعدل حجة، وإن العمرة هي الحجة الصغرى؛ وهذا في دليل الخطاب من قوله تعالى: ﴿يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ [التوبة: ٣] فدل أن الحجَّ الأصغر هو العمرة، ومن العرب من يسمي العمرة حجًّا. وفي الخبر: «عُمرةٌ في رَمَضان تعدل حجة». فمن وَفَّق للعمل بما ذكرناه، فهو علامة قبول حجه، ودليل نظر الله إليه في قصده.

• ذكر فضائل الحاجين لوجه الله،

روينا عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من حجَّ هذا البيتَ فلم يرفُث ولم يفسُق خرجَ من ذنوبه كيوم ولدته أمه». وفي حديث آخر: «من خرج من بيته حاجًّا أو مُعتمرًا فمات أُجرى له أجرُ الحاج والمُعتمر إلى يوم القيامة، ومن مات في أحد الحرمين لم يُعرَض ولم يُحاسَب، وقيل له ادخل الجنة». وروى في الخبر: «حجةٌ مبرورة خيرٌ من الدنيا وما فيها. وحجةٌ مبرورة ليس لها جزاءٌ إلا الجنة».

وفي الحديث: «الحجاج والعمَّار وفدُ الله تعالى وزوَّارُه، إن سألوه أعطاهم، وإن استغفروه غفَّر لهم، وإن دَعَوْه أُسْتُجيبَ لهم، وإن شفَعُوا شُفِّعُوا».

وذكر بعضهم أن إبليس ظهر له في صورة شخص بعرفة، فإذا هو ناحل الجسم، مصفرُّ اللون، باكى العين، مقصوم الظهر، فقال له: ما الذى أبكى عينك؟ فقال: خروج الحاج إليه بلا تجارة، أقول: قد قصدوه، أخاف أن لا يخيبهم، فيحزننى ذلك. قال: فما الذى أنحل جسمك؟ قال: سهيل الخيل فى سبيل الله تعالى، ولو كانت فى سبيلى كان أحبَّ إلىَّ. قال: فما الذى غيرَ لونك؟ قال: تعاونُ الجماعة على الطاعة، ولو تعاونوا على المعصية كان أحبَّ إلىَّ. قال: فما الذى قصَمَ ظهرك؟ قال: قول العبد: أسألك حُسْنَ الخاتمة، أقول: يا ويلتى متى يعجب هذا بعمله؟ أخاف أن يكون قد فطن.

ولقى رجلٌ ابن المبارك وقد أفاض من عرفة إلى مزدلفة، فقال: من أعظم الناس جرماً يا أبا عبد الرحمن فى هذا الوقت؟ فقال: من قال إن الله عز وجل لم يغفر لهؤلاء.

وقد روينا حديثاً مسنداً من طريق أهل البيت: «أعظم الناس ذنباً من وقف بعرفة فظن أن الله عز وجل لم يغفر له».

ويقال: إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة. وقد رفعه جعفر بن محمد فأسنده. ويقال: إن الله عز وجل إذا غفر لعبد ذنباً فى الموقف غفره لكل من أصابه فى ذلك الموقف. وزعم بعض السلف: إذا وافق عرفة يوم الجمعة غُفر لكل أهل الموقف.

وهو أفضل يوم فى الدنيا، وفيه حجّ رسول الله ﷺ حجة الوداع ولم يحج بعد نزول فرض الحج غيرها. وعليه نزلت هذه الآية وهو واقف بعرفة: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

وقال علماء أهل الكتاب: لو أنزلت علينا هذه الآية لجعلنا يومها عيداً. فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أشهد، لقد أنزلت فى يوم عيدين اثنين يوم عرفة ويوم الجمعة، على رسول الله ﷺ وهو واقف بعرفة.

وقد روينا فى تفسير قوله تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ [الحج: ٢٨] عن جماعة من السلف، قال: غفر لهم وربّ الكعبة. وفى تفسير قوله تعالى: ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الأعراف: ١٦]. قال: طريق مكة يصدّهم عنه.

وروينا عن مجاهد وغيره من العلماء، دخل حديث أحدهما فى الآخر: كانوا يتلقون الحاج يدعون لهم قبل أن يتدنسوا ويقولون: تقبل الله منا ومنكم. وأنّ الحاج إذا قدموا مكة تلقّتهم الملائكة، فسلموا على ركبّان الإبل، وصافحوا ركبّان الحمير، واعتنقوا المشاة اعتناقاً.

وقال الحسن: من مات بعقب شهر رمضان، أو بعقب غزوة، أو بعقب حجّ، مات شهيداً.

وقال عمر رضى الله تعالى عنه: الحاج مغفورٌ له ولمن استغفر له شهرَ ذى الحجة، والمحرم، وصفر، وعشرين من ربيع الأول.

وقد كان من سنة السلف أن يشيعوا الغزاة وأن يستقبلوا الحاج، ويقبلوا بين أعينهم ويسألوهم الدعاء لهم. وفى الخبر: «اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج».

وحدثونا عن على بن الموفق قال: حججتُ سنة فلما كان ليلة عرفة بتُّ بمنى فى مسجد الخيف، فرأيت فى المنام كأن ملكين قد نزلا من السماء عليهما ثيابٌ خضر، فنادى أحدهما صاحبه: يا عبيد الله. فقال الآخر: لبيك يا عبد الله. قال: تدرى كم حجَّ بيتُ ربِّنا فى هذه السنة؟ قال: لا أدرى. قال: حجَّ بيت ربنا ستمائة ألف. أتدرى كم قُبل منهم؟ قال: لا. قال: قُبل منهم ستة أنفس. قال: ثم ارتفعا فى الهواء فغابا عني، فانتبهت فزعًا فاغتممتُ غمًّا شديدًا، وأهمَّنى أمرى، فقلتُ: إذا قُبل حجُّ ست أنفس، فأين أكون أنا فى ستة أنفس؟ فلما أفضنا من عرفة، وبتُّ عند المشعر الحرام جعلتُ أفكر فى كثرة الخلق، وفى قلة من قُبل منهم، فحملنى النوم، فإذا الشخصان قد نزلا من السماء على هَيْتَهما، فنادى أحدهما: يا عبيد الله. قال: لبيك يا عبد الله. قال: تدرى كم حجَّ بيت ربنا؟ قال: نعم، ستمائة ألف. قال: فتدرى كم قُبل منهم؟ قال: نعم، ستة أنفس. قال: أتدرى ماذا حكم ربنا فى هذه الليلة؟ قال: لا. قال: فإنه وهب لكل واحدٍ من الستة مائة ألف. قال: فانتبهت وبى من السرور ما يجلُّ عن الوصف.

ذكر فى هذه القصة ستة، ولم يذكر السابع؛ وهؤلاء هم الأبدال السبعة أوتاد الأرض المنظور إليهم كفاحًا، ثم ينظر إلى قلوب الأولياء من وراء قلوبهم. فأنوار هؤلاء عن نور الجلال وأنوار الأولياء من أنوارهم، وأنصبتهم وعلومهم من أنصبة هؤلاء وعلومهم. فلم يذكر السابع وهو قطب الأرض، والأبدال كلُّهم فى ميزانه. ويقال: إنه هو الذى يُضاهى الخضر من هذه الأمة فى الحال، ويجاريه فى العلم، وإنهما يتفاوضان العلم، ويجد أحدهما المزيد فى الآخرة، فإنما لم يُذكر - والله أعلم - لأنه يُوهب له من مات ولم يحج من هذه الأمة، لأنه أوسع جاهًا من

جميعهم، وأنفذ قولاً في الشفاعة من الجملة.

وقد روينا عن ابن الموفق قال: حججت سنة. فلما قضيت مناسكى تفكرت فيمن لا يُقبل حجه، فقلت: اللهم إني قد وهبتُ حجتي هذه وجعلت ثوابها لمن لا يُقبل حجه. قال: فرأيت ربَّ العزة في النوم، قال لى: يا على تتسخى على، وأنا خلقت السخاء وخلقتُ الأسخياء، وأنا أجود الأجودين، وأكرم الأكرمين، وأحق بالجد والكرم من العالمين، وقد وهبت كل من لم يُقبل حجه لمن قبلته. وكان ابن الموفق هذا قد حجَّ عن رسول الله ﷺ حججاً، وقال: فرأيت النبى ﷺ فقال: يا ابن الموفق، حججت عني؟ قلت: نعم يا رسول الله. وليت عني؟ قلت: نعم. قال: فهذه يدُ لك عندى أكافئك بها يوم القيامة، آخذ بيدك فى الموقف فأدخلك الجنة، والخلائق فى كُرب الحساب.

• ذكر فضائل البيت الحرام وما جاء فيه:

فى الخبر: «إن الله تعالى وعد هذا البيت أن يحجّه فى كل سنة ستمائة ألف، فإن نقصوا كملهم الله تعالى بالملائكة، وأن الكعبة تُحشر كالعروس المزفوف، وكل من حجها متعلق بأستارها يسعون حولها حتى تدخل الجنة فيدخلون معها».

وفى الخبر: «إن الحجرَ ياقوته من يواقيت الجنة، وأنه يُبعث يوم القيامة وله عينان ولسان ينطق به، يشهد لمن استلمه بحق وصدق». وكان رسول الله ﷺ يقبله كثيراً. وروينا أنه سجد عليه، وكان يطوف على الراحلة فيجعل المحجن عليه، ثم يقبل طرف المحجن.

وقبله عمر ثم قال: إني لأعلم أنك حجرٌ لا تضرُّ ولا تنفعُ، ولولا أنى رأيت رسول الله ﷺ يقبلك لما قبلتك. ثم بكى حتى علا نحيجه، فالتفت إلى ورائه فإذا على، فقال: يا أبا الحسن، ههنا تُسكب العبرات. فقال على: يا أمير المؤمنين بل هو يضر وينفع. قال: وكيف؟ قال: إن الله عز وجل لما أخذ الميثاق على الذرية كتب عليهم كتاباً، ثم ألقمه هذا الحجر، فهو يشهد للمؤمن بالوفاء، ويشهد على الكافر بالجحود. قيل: فذلك معنى قول الناس عند الاستلام: اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك. يعنون هذا الكتاب والعهد.

وفى الخبر عن النبي ﷺ: «أنا أول من تنشق عنه الأرض، ثم أتى البقيع فيحشرون معي، ثم أتى أهل مكة فأحشروا بين الحرمين». وفى الخبر: «إن آدم عليه السلام لما قضى مناسكه لقيته الملائكة فقالوا: برَّ حَجُّكَ يا آدم، لقد حَجَّجْنَا هذا البيت قبلك بألفى عام». وجاء فى الأثر: «إن الله تعالى جدّه ينظر فى كل ليلة إلى أهل الأرض، فأول من ينظر إليه أهل الحرم، وأول من ينظر إليه من أهل الحرم أهل المسجد الحرام، فمن رآه طائفاً غَفَرَ له، ومن رآه منهم مصلياً غَفَرَ له، ومن رآه نائماً مستقبل القبلة غَفَرَ له».

وذكرت الصلاة بعبّادان لأبى تراب النخشبى فقال: نومةٌ فى المسجد الحرام أفضل من الصلاة بعبّادان. وكُشف بعض الأولياء قال: رأيتُ الثغور كلها تسجد لعبادان ورأيتُ عبادان ساجدة لجدّة؛ لأنها خزّانة الحرم، وفُرْضة أهل المسجد الحرام.

وكنْتُ أنا بمكة سنةً فأهمنى الغلاءُ بها حتى ضِقتُ ذرعاً به، فرأيتُ فى النوم شخصين بين يديّ، يقول أحدهما للآخر: كلُّ شَيْءٍ فى هذا البلد عزيزٌ، كأنه يعنى الغلاء. فقال الآخر: الموضع عزيزٌ فكلُّ شَيْءٍ فيه عزيز، فإن أردت أن ترخّص الأشياء عليك، فضمّها إلى شَرَفِ الموضع حتى ترخص.

• ذكر من كره المقام بمكة:

كان سفيان الثورى يقول: والله ما أدري أى البلاد أسكن. فقليل له: خراسان. قال: مذاهبٌ مختلفة، وآراء فاسدة. قيل: الشام. قال: يشار إليك بالأصابع. قيل: فالعراق. قال: بلدة الجبّارة. قال: مكة. قال: تُذِيبُ الكِيسَةَ والبدن. وقال رجل للثورى: قد عزمت على المجاورة بمكة فأوصنى. قال: أوصيك بثلاثة؛ لا تصلّين فى الصف الأول، ولا تصحبين قرشياً، ولا تُظْهَرنَّ صدقة.

إنما كره له الصلاة فى الصف الأول؛ لأنه يُفْتَقَدُ فيُسأل عنه إذا غاب، ويُشتهر ويعرف إذا واطب، فيجب أن يَرُبَّ الحال بلزوم الموضع، فيذهب الإخلاص ويحصل التزيّن والتصنّع. وجاء رجل إلى سفيان بمكة فسأله فقال: أرسل معي رجلاً بمال فقال: ضعه فى سِدانة الكعبة - أو قال: فى سِدانة الكعبة - فما ترى؟

قال سفيان: قد جهل فيما أمرك به، وإن الكعبة لَغَنِيَّةٌ عن ذلك. قال: فما ترى؟ قال: اصرفه للفقراء والأرامل، وإياك وبنى فلان فإنهم سُرَّاقُ الحاجِّ.

وقد كان بعض السلف يكره المجاورة بمكة ويحبّ قصد البيت للحج والخروج منه، إما لأجل الشوق إليه، أو خشية الخطايا فيه، أو حباً للعود. وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ [البقرة: ١٢٥]، أى: يَثُوبُونَ إليه؛ يعودون مرة بعد مرة، ولا يقضون منه وطراً.

وكان بعضهم يقول: تكون في بلد وقلبك مشتاق متعلق بهذا البيت خيرٌ لك من أن تكون فيه وأنت متبرم بمقامك، أو قلبك متعلق إلى بلد غيره.

وروى ابن عيينة عن الشعبي: لأن أقيم بحمام أعين أحبُّ إلىَّ من أن أقيم بمكة. قال سفيان: يعنى إعظاماً لها وتوقياً على الذنب فيها. وقد كان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يضرب الحجاج إذا حجَّوا، ويقول: يا أهل اليمن يمينكم، ويا أهل الشام شامكم، ويا أهل العراق عراقكم.

وكان ابن عباس يقول: أُجورُ بيوت مكة حرام، ولا تقوم الساعة حتى يستحلَّ الناس اثنتين: إتيان النساء في أدبارهن، وأجور بيوت مكة. وكان الثوري وبشر وجماعة من الفقهاء وأهل الورع يكرهون أن يدفع الرجل كراء بيت مكة، حتى قال الثوري: إذا طالبوك، ولم يكن لك بد من أن تعطيتهم، فخذْ لهم من البيت قيمة ما أخذوا منك.

وقال بعض السلف: كم من رجل بأرض خراسان أقرب إلى هذا البيت ممَّن يطوف به؟ ويقال: إن لله عبداً تطوف بهم الكعبة تقرباً إلى الله عز وجل.

وحدثني شيخٌ لنا عن أبي على الكرمانى شيخنا بمكة، وكان من الأبدال إلا أنى سمعت هذه الحكاية منه، قال: سمعته يقول: رأيت الكعبة ذات ليلة تطوف بشخصٍ من المؤمنين، وقال لى هذا الشيخ: ربما نظرت إلى السماء واقعة على سطح الكعبة قد ماستها الكعبة، ولزقت بها، وأكثر الأبدال فى أرض الهند والزنج وبلاد الكفرة، ويقال: لا تغرب الشمس من يومٍ إلا يطوف بهذا البيت رجلٌ من

الأبدال، ولا يطلع النجر من ليلة إلا طاف به واحد من الأوتاد، وإذا انقطع ذلك كان سبب رفعه من الأرض، فيصبح الناس وقد رُفعت الكعبة ولا يرون لها أثراً، وهذا إذا أتى عليها سبع سنين لم يحجّها أحد، ثم يُرفع القرآن من المصاحف، فيصبح الناس فإذا الورق أبيض يلوح ليس فيه حرف، ثم يُنسخ القرآن من القلوب فلا تذكر منه كلمة، ثم يرجع الناس إلى الأشعار والأغاني وأخبار الجاهلية، ثم يخرج الدجال، وينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله، والساعة عند ذلك بمنزلة الحامل المُقرب يتوقع ولادتها.

روينا عن وهيب بن الورد المكي قال: كنت ذات ليلة أصلي في الحجر، فسمعت كلاماً بين الكعبة والأستار يقول: إلى الله تعالى أشكو ثم إليك يا جبريل ما ألقى من الطائفين حولي، تفكّهُم في الحديث ولغوهم ولهوهم، لئن لم ينتهوا من ذلك لأنتفضن انتفاضةً يرجع كل حجرٍ مني إلى الجبل الذي قُطع منه. وفي الخبر: «لا تقوم الساعة حتى يُرفع الركن والمقام».

وروى: أن الحبشة يغزون الكعبة، فيكون أولهم عند الحجر الأسود، وآخرهم على ساحل البحر بجدة، فينقضونها حجراً حجراً، يناول بعضهم بعضاً حتى يرمونها في البحر.

وكذلك يذكر عن بعض الصحابة وقراء الكتب السالفة: كأنني أنظر حبشياً أصلع أجدع قائماً عليها، يعني الكعبة، هدمها بمعوله حجراً حجراً. وفي الخبر: «استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يرفع». فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة، ورفعته الذي ذكره يكون بعد هدمه؛ لأنه يُبنى من ذي قبل حتى يعود إلى مثل حاله، ويُحجّ مراراً، ثم يُرفع بعد ذلك.

وروي في حديث أبي رافع عن عليّ عن النبي ﷺ: «يقول الله تعالى: إذا أردت أن أخرب الدنيا بدأت ببיתי فخرّبته ثم أخرب الدنيا على أثره».

وليس بعد مكة مكان أفضل من مدينة رسول الله ﷺ، والأعمال فيها مضاعفة. روى عن النبي ﷺ: «صلاة في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». وكذلك قيل: «إن فضل الأعمال بالمدينة كفضل الصلاة،

كل عمل بألف عمل». وبعد ذلك الأرض المقدسة فإن فضل الصلاة فيها بخمسمائة صلاة، وكلُّ عملٍ يضاعف بخمسمائة مثله. روينا عن عطاء عن ابن عباس عن النبي ﷺ: «صلاة في مسجد المدينة بعشرة آلاف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بألف صلاة». ثم تستوى الأرض بعد ذلك فلا يبقى مندوب إليه مقصود لفضل دل الشرع عليه. كما جاء في الخبر: «لا تُشدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى»، بعد ذلك فأى موضع صلَّح فيه قلبك، وسَلِّم لك دينك، واستقام فيه حالك، فهو أفضل المواضع لك، وقد جاء في الخبر: «البلاد بلادُ الله تعالى، والخلق عباده، فأى موضع رأيت فيه رِفْقًا فأقم واحمد الله تعالى». وفي الخبر المشهور: «من خُضِرَ له من شيء فليلزمه، ومن جُعِلت معيشته في شيء فلا ينتقل عنه حتى يتغير عليه».

وقال نعيم: رأيت الثورى قد جعل جِرابه على كتفه، وأخذ قُلَّتَه بيده. فقلت: إلى أين يا أبا عبد الله؟ فقال: إلى بلدٍ أملأ فيه جِرابى بدرهم. وفي حكاية أخرى: بلغنى أن قريةً فيها رُخص، أريد أن أقيم فيها. فقلت: وتفعَل هذا يا أبا عبد الله؟ فقال: نعم. إذا سمعتَ فى بلدٍ برُخصٍ فاقصده، فإنه أسلم لدينك، وأقل لهَمِّك. وكان يقول: هذا زمانٌ سوءٍ لا يُؤمن فيه على الخاملين، فكيف بالمشهورين؟^(١) هذا زمان تنقُل الرجل، ينتقل من قرية إلى قرية، يفر بدينه من الفتن.

وقد كان الفقراء والمريدون يقصدون الأمصار للقاء العلماء والصالحين؛ للنظر إليهم والتبرُّك والتأدب بهم. وكان العلماء ينتقلون فى البلاد، لِيُعَلِّمُوا ويردُّوا الخلق إلى الله تعالى ويعرِّفوا الطريق إليه، فإذا فُقدَ العاملون وعُدِمَ المريدون فالزم موضعًا ترى فيه أدنى سلامة دين، وأقرب صلاح قلب، وأيسر سكون نفس، ولا تنزعج إلى غيره، فإنك لا تأمن أن تقع فى شرٍّ منه، وتطلب المكان الأول فلا تقدر عليه.

والله غالب على أمره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

(١) فكيف بهم لو أدركوا زماننا هذا؟!

الفصل الرابع والثلاثون^(١)

فى تفصيل الإسلام والإيمان

وعقود^(٢) شرح معاملة القلب من مذاهب أهل الجماعة

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]. وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْإِيمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩]. وقال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥]. وقال جل ثناؤه: ﴿وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥].

فعمدُ القلوب وكسبها هو عقودها وأعمالها، وعقود القلب التى هى السنة المجمع عليها، نقلها الخلف عن السلف، ولم يختلف فيه اثنان من المؤمنين. فيها ستة عشرة خصلة؛ ثمان واجبات فى الدنيا، وثمان واقعات فى الآخرة.

فأما اللاتى هنّ فى الدنيا: أن يعتقد العبدُ أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، ويقوى بالعلم، ويضعف بالجهل. وأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وعلمه القديم صفة من صفاته، هو متكلمٌ به بذاته.

وفى الحديث عن رسول الله ﷺ: «ما تقرّب العبد إلى الله عز وجل بأفضل من شىء خرج منه وهو كلامه».

وروينا عن ابن عباس: أن علياً رضى الله تعالى عنهما دعا عند قتال صفين: يا كهيعص أعوذ بك من الذنوب التى توجب النقم، وأعوذ بك من الذنوب التى

(١) فى نسخة (د): «الفصل الثالث والثلاثون».

(٢) فى (د): «وعقود السنة واعتقاد القلوب من شرح معاملة القلب من العلم الظاهر، وذكر دعائم الإسلام. وذكر أركان الإيمان والإسلام، والاستثناء فى الإيمان، والإشفاق من النفاق، وطريق السلف من ذلك».

تغيّر النعم، وأعوذ بك من الذنوب التي تهتك الحُرْم، وأعوذ بك من الذنوب التي تحبس غيث السماء، وأعوذ بك من الذنوب التي تُدِيل الأعداء، انصرونا على من ظلمنا. قال الضحاك بن مزاحم: فكان على رضى الله عنه يقدم هذه بين يدي كل شديدة.

وفيما روينا عن النبي ﷺ من قوله: «أعوذ بكلمات الله وأسمائه كلها»، كما قال: «أعوذ بعزة الله وقدرته» - دليل أن الكلام والأسماء صفات.

وعن على رضى الله تعالى عنه حين حَكَمَ الحكمين، فنقم عليه الخوارج ذلك وقالوا: حَكَمَ فى دين الله المخلوقين. فقال: والله ما حَكَمْتُ مخلوقاً، ما حَكَمْتُ إلا القرآن.

وقال أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه حين سمع قرآن مسيلمة الكذاب الذى افتعله وتخرّصه يُضاهى به كلام الله تعالى: والله ما خرج هذا من إلّ ولا من تقى. قال أبو عبيدة: يعنى ما خرج من الله تعالى. قال: وفيه دليل أن القرآن غير مخلوق، وأنه خرج من الله تعالى تكلم به. قال: ومن هذا قوله تعالى: ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً﴾ [التوبة: ١٠]، معناه: الله عز وجل لا يرقبونه.

وقد روينا عن رسول الله ﷺ بمعنى ذلك فى قوله: «فضلُ كلام الله عز وجل على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه»، وذلك أنه خرج منه. وقرأتُ فى مصحف ابن مسعود قال: يا موسى قد فضلتك برسالاتى وبكلامى على الناس. وهذا لا يجوز فيه إلا التكلم بالذات، مع قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤]. قال أهل اللغة: المصدر إذا أدخل فى الفعل فهو للمواجهة والوصف، لا للأمر بالفعل، ولا على المجاز.

ثم تسليم أخبار الصفات؛ فيما ثبتت به الروايات، وصح به النقل، ولا يتأول ذلك ولا يشبهه بالقياس والعقل، لكن يعتقد إثبات الأسماء والصفات بمعانيها وحقائقها لله تعالى، وينفى التشبيه والتكييف عنها، إذ لا كُفُوَ للموصوف فيُشَبَّه به، ولا مثل له فيُجَنَسُّ منه، فنقول كما سمعنا، ونشهد بما علمنا، على أنه ليس

كمثله شيء في كل وصفٍ فثبت^(١) ولا نشبه، ونصفٌ ولا نثُل، ونعرّف ولا نكيّف.

وفي رد أخبار الصفات بطلان شرائع الإسلام، من قبل أن الناقلين إلينا ذلك هم ناقلو شرائع الدين وأحكام الإيمان، فإن كانوا عدولاً فيما نقلوه من الشريعة، فالعدل مقبول القول في كل ما نقله، وإن كانوا كذبوا فيما نقلوا من أخبار الصفات، فالكذّاب مردود القول في كل ما جاء به، والكذب على الله كفرٌ، فكيف تُقبل شهادة كافر؟ وإذ جاز أن يجترئوا على الله عز وجل بأن يزيدوا في صفاته ما لم يسمعه عن رسول الله ﷺ، فهم إلى أن يكذبوا على الرسول فيما [نقلوا]^(٢) من الأحكام أولى. ففي ذلك أيضاً إبطال الشريعة، وتكفير النقلة من الصحابة والتابعين بإحسان. فلذلك كفر أصحاب الحديث من نفى أخبار الصفات. ونعتقد تفصيل أصحاب رسول الله ﷺ وأهل بيته رضى الله عنهم ورضوا عنه كافة، ونسكت عما شجر بينهم، ونشر محاسنهم وفضائلهم لتأثّل القلوب بذلك، ونسلم لكل واحد منهم ما فعله؛ لأنهم أعلم منا وأوفر عقولاً. فقد عمل كل واحد بعلمه ومنتهى عقله فيما أدّى إليه اجتهاده، وإن كان بعضهم أعلم من بعض، كما أن بعضهم أفضل من بعض. إلا أن علومنا وعقولنا تضعف وتقصّر عن علم أديانهم علماً. كما فضّلوا علينا بالسوابق سبقاً، وتقدّم من قدّمه الله ورسوله، وأجمع المسلمون الذي تولى الله إجماعهم على الهداية، وضمّن لرسوله ﷺ تفصيلاً لهم وتشريعاً لهم أن لا يجتمعوا على ضلالة.

وقد قال على لما قيل له: ألا تستخلف علينا؟ فقال: لا أستخلف عليكم، بل أكلّمكم إلى الله عز وجل، فإن يرد بكم خيراً جمّعكم بعد نبيكم على خيركم.

قال إبراهيم النخعي: فلما سلم الحسن بن علي رضى الله تعالى عنهما الأمر إلى معاوية سُميت سنة الجماعة. وقال له رجلٌ من الشيعة: يا مذلّ المؤمنين. فقال: بل أنا معز المؤمنين، سمعت أبي عليه السلام يقول: لا تكرهوا إمارة

(١) من قوله: «فنقول» في الصفحة السابقة إلى هنا ساقط من المطبوعة.

(٢) ساقطة من المطبوعة.

معاوية، فإنه سيلي هذا الأمر بعدى، وإن فقدتموه رأيتم السيوف تبذر^(١) عن كواهلها كأنها الحنظل.

فليعتقد بقلبه من رضى الصحابة بإمامته، وأجمعوا على خلافته، واتفق الأئمة من أهل الشورى على تقدمته، على حديث ابن عمر فى التفضيل، قال: كنا نقول على عهد رسول الله ﷺ: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك رسول الله ﷺ فلا ينكر. وعلى حديث سفينة مولى رسول الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً».

فهؤلاء الأربعة خلفاء النبوة؛ وهم أئمة الأئمة من العشرة، وعيون أهل الهجرة والنصرة، وخيار الخيار من الأصحاب. كما روينا عن النبي ﷺ: «إن الله عز وجل اختار أصحابى على العالمين، واختار من أصحابى أربعة فجعلهم خير أصحابى، وفى كل أصحابى خير، واختار أمتى على الأمم، واختار من أمتى أربعة قرون، فكل قرن سبعون سنة».

فإنما نحن قوم متبعون، نفقوا الأثر، غير مبتدعين بالرأى والمعقول نردّ به الخبر، إذ لا مدخل للقياس والرأى فى التفضيل، كما لا مدخل لهما فى الصفات وأصول العبادات، وإنما يؤخذ التفضيل توقيفاً وتسليماً ومن طريق الإجماع والاتباع خشية الشذوذ والابتداع، لقول الرسول ﷺ: «عليكم بستی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدى، عضواً عليها بالنواجذ، ومن شدّ ففى النار». وقال تعالى فى تصديق ذلك: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ﴾ [النساء: ١١٥]. وإنما جاء الترتيب فى التفضيل والخلافة مخالفاً للقياس، والمعقول، تأكيداً للنبوة وتأييداً للرسالة، لثلاث تلتبس النبوة بالملك، ولا ينحو النبي ﷺ فى الخلافة نحو الأكاسرة والأقاصرة فى المملكة. كما كانت النبوة مخالفة للملك جاءت الخلافة على غير سيرة الملوك من استخلاف أبنائهم وأهل بيتهم، ولو كان للمعقول والقياس مدخل فى التفضيل لكان أفضل الناس بعد رسول الله ﷺ الحسن ابنه لأن فيه النبوة، والعباس عمه إذ فيه الأبوة، وقد أجمعوا على خلاف ذلك.

(١) فى (د، م): «الرءوس تندّر».

وبمعنى هذا من إخراج الخلق من المألوف، ورفع سكونهم عن المعهود: أن أبا قحافة وأبا سفيان ماتا مؤمنين، وأنا أبا رسول الله ﷺ وعمه ماتا كافرين. أجمع أهل النقل والتواريخ^(١) على ذلك. وقال أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه لما أسلم أبوه بين يدي رسول الله عام فتح مكة: واللّٰه يا رسول الله لإسلام أبى طالب كان أحب إلىّ لو أسلم من إسلام أبى؛ ليقرّ الله به عينك. فبكى رسول الله ﷺ.

وأيضاً فلما سبق فى علم الله تعالى أن يجعل هؤلاء الأربعة خلفاء النبوة بما قدر الله من أعمارهم، فلم يكن يتم ذلك إلا بترتيبهم على ما رتبوا فى الخلافة. فكان آخرهم استخلاقاً هو آخرهم موتاً. فدبر خلافتهم على ما علم من آجالهم، ووفى لهم بما وعدهم من استخلافهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم من خلافت أنبيائه السّوّالف، ومكّن لهم دينهم الذى ارتضى لهم، وبدلهم أمناً بعد خوفهم، كما قال الصادق فيما عهد: ﴿وَمَنْ أَوْفَى بَعْهَدِهِ مِنَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ١١١] فذلك تأويل قوله عز وجل: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [النور: ٥٥] الآية.

وأن يعتقد أن الإمامة فى قريش خاصة دون سائر العرب كافة إلى يوم القيامة، وأن لا يخرج على الأئمة بالسيف، ويصبر على جورهم إن كان منهم، ويشكر على المعروف والعدل، ويطيع إذا أمر بالتقوى والبر، حتى تأتية يد خاطئة أو منية قاضية. كذلك السنّة.

قال عالمنا أبو محمد سهل رحمه الله تعالى: هذه الأمة ثلاث وسبعون فرقة: اثنتان وسبعون هالكة، كلهم يبغض السلطان، والناجية هذه الواحدة التى مع السلطان. وسئل: أى الناس خير؟ فقال: السلطان. قيل: كتنا نرى أن شر الناس

(١) حاشية فى (هـ) بخط مخالف للأصل ما نصه: «أقول: بل فيه اختلاف كثير. والحق أن أبوى رسول الله ﷺ ماتا مؤمنين، يؤيده قوله تعالى: ﴿وَتَقَبَّلَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٩]، وقوله: ﴿رَبَّنَا وابعث فيهم﴾ أى فى الأمة المسلمة ﴿رسولاً منهم﴾ [البقرة: ١٢٩] ولم يبعث من ذريته غير محمد ﷺ. فثبت إيمان أبويه». ثم وقع الكاتب باسمه ولكنه غير مقروء. وقد كتب السيوطى رسالة فى ذلك يؤيد ما ذكره صاحب الحاشية.

السلطان. فقال: مهلاً، إن الله تعالى في كل يوم نظرتين، نظرة إلى سلامة أموال المسلمين ودمائهم، ونظرة إلى سلامة أبكارهم^(١)، فيطلع في صحيفته فيغفر له جميع ذنوبه. وقال أبو محمد: الخليفة إذا كان غير صالح فهو من الأبدال، وإذا كان صالحاً فهو القطب الذي تدور عليه الدنيا. قوله «من الأبدال» يعني أبدال الملك. كما حدثنا عن جعفر بن محمد الصادق أنه قال: أبدال الدنيا سبعة، على مقاديرهم يكون الناس في كل زمان من العباد، والعلماء، والتجار، والخليفة، والوزير، وأمير الجيش، وصاحب الشرطة، والقاضى وشهوده.

وروينا في الخبر: «عَدْلُ ساعةٍ من إمامٍ عادلٍ خيرٌ من عبادة ستين سنة». ويقال: إن الإمام العادل يوضع في ميزانه جميع أعمال رعيته. وكان عمرو بن العاص يقول: إمامٌ غشومٌ خيرٌ من فتنة تدوم.

وقال النبي ﷺ: «يكون عليكم أمراء يُفسدون وما يُصلح الله تعالى بهم أكثر، فإن أحسنوا فلهم الأجر وعليكم الشكر، وإن أساءوا فعليهم الوزر وعليكم الصبر». وفي الخبر الآخر: «يليكُم أمراءٌ يقولون ما لا يعرفون، ويفعلون ما ينكرون - وفي لفظ: يفعلون ما لم يؤمروا - قلنا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلّوا». وفي الحديث الآخر: «ما أقاموا الصلاة».

وكان سهل رحمه الله تعالى يقول: من أنكر إمامةً لسلطانٍ فهو زنديق، ومن دعاه السلطان فلم يجب فهو مبتدع، ومن أتاه من غير دعوةٍ فهو جاهل. وكان يقول: الحُشيبات السودُ المعلقة على أبوابهم أنفع للمسلمين من سبعين قاضياً يقضون في المسجد.

وقد كان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: إذا كان السلطان صالحاً فهو خيرٌ من صالحى الأمة، وإذا كان فاسقاً فصالحو الأمة خير منه. وهذا قول عدل.

ولا يُكفّر أحداً من أهل القبلة بذنب وإن عظم، ولا يُنزله جنة ولا ناراً بل يرجو له ويخاف عليه، وإن مات مصرّاً على الكبائر عن غير توبة منها في

(١) في المطبوعة: «أفكارهم».

مشيئة الله تعالى، إن أثبت وعيده عليه كان عدلاً، وإن عفا عنه وسمح له بحقه كان ذلك منه فضلاً. ولا نحكم ولا نقطع على الله تعالى بشيء، ولا نوجب لنا عليه شيئاً، إنما نحن بين عدله وفضله وبمشيئته واختياره، إن حقق علينا وعيده فنحن أهل ذلك، وإن غفر لنا فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. كيف وقد روينا عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من وعده الله تعالى على عمل ثواباً فهو مُنجزه له، ومن أوعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار». والحديث الآخر أن النبي ﷺ سئل عن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء: ٩٣]، فقال: جزاؤه جهنم إن جازاه. ففي كل قضاء الله تعالى حكمة بالغة وعدل، وحكم صادق وحق.

وأن يصدق بجميع أقدار الله تعالى خيرها وشرها، أنها من الله تعالى، سابقة في علمه، جارية في خلقه بحكمه، وأنهم لا حول لهم عن معصيته إلا بعصمته، ولا قوة لهم على طاعته إلا برحمته، وأنهم لا يطيقون ما حمَّلهم إلا به، ولا يستطيعون لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً إلا بمشيئته، ونؤمن بقدرته الله وآياته في ملكه وغيب ملكوته مما ذكر في الأخبار من كراماته لأوليائه، وإجاباته لأحبابه، وإظهار القدرة للصديقين والصالحين، مزيداً لإيمانهم وتثبيتاً ليقينهم، وتكرمة وتشريعاً لهم، وأنه ليس في ذلك إبطال لنبوة الأنبياء، ولا إدحاض حججهم من قبل أن هؤلاء غير مثبتين ولا مخالفين للأنبياء، ولا ادعوا ما ظهر لهم بحولهم وقوتهم، ولا أظهروا دعوة إلى أنفسهم، ولا تظاهروا به، ولا اجتلاباً للدنيا، ولا طلباً للرياسة على أهلها، وإنما هو شيء كشفه الله تعالى لهم من سر ملكوته كيف شاء، وأظهرهم عليه من غيب قدرته أين شاء كما شاء، تخصيصاً لهم وتعريفاً، وهم للأنبياء متبعون، وعلى آثارهم مقتفون، ولستهم مقتدون، فاتاهم الله تعالى ذلك ببركة الأنبياء، وبحسن اتباعهم لهم، ولأنهم إخوانهم أبدالاً لا أشكالاً وعنهم أمثالاً.

وقد تواترت الأخبار عن الصحابة والتابعين الأخيار بما ذكرناه، فغنينا بالتواتر عن التناظر.

وأما الثمانى الواقعات فى الآخرة: فأن يعتقد العبد مسائلة منكر ونكير، يُقعدان العبد فى قبرة سَوِيًّا ذا روح وجسد، فيسألانه عن التوحيد وعن الرسالة، وهى آخر فتنة تعرض على المؤمن، وهما فتانا القبر، كذلك روينا عن رسول الله ﷺ، وهو معنى قول الله عز وجل: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ قيل: عند مسائلة منكر ونكير ﴿يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إبراهيم: ٢٧].

[ويعتقد أن] عذاب القبر حق، وحكمة وعدل على الجسم والروح والنفس، يشتركون فى ذلك حسب اشتراكهم فى المعصية، وإن كان نعيمًا كان ذلك على الجسم والروح والنفس، يشتركون فى النعيم كما اشتروا فى الطاعة؛ وهذا من أحكام الآخرة، يكون بمجارى القدرة ليس على ترتيب المعقول ولا عرف العقول، يوصل الله العذاب والنعيم إلى الأرواح والأجسام وهى متفرقة، فيتصل ذلك بهما، كأنهما متفقان، وليس فى القدرة مسافة ولا ترتيب، ولا بعد ولا توقيت.

ويؤمن بالميزان ذى الكفتين واللسان أنه حقٌ وعدل وحكمة وفضل، كما جاء فى وصفه فى العظم، من أن طبقات السموات والأرض توزن فيه الأعمال بقدرة الله تعالى. والصنّج يومئذ مثاقيل الذرّ والخردل بحقيقة العدل، وقد خاب من حمل ظلماً، فتكون الحسنات فى صورة حسنة تُطرح فى كفة النور، فيثقل بها الميزان برحمة الله تعالى، وتكون السيئات فى صورة سيئة تُطرح فى كفة الظلمة فيخفُّ بها الميزان بعدل الله تعالى.

ويعتقد أن الصراط حقٌ على ما جاء وصفه فى الآثار، كدقة الشعرة وحدّ السيف؛ وهو طريق الفريقين إلى الجنة أو النار، دَحْضٌ مَزَلَّةٌ، يثبت عليه أقدام المؤمنين بقدرة الله عز وجل فيحملهم إلى الجنة بفضل الله تعالى، وتزلُّ عنه أقدام المنافقين فتتهوى بهم فى النار بحكمة الله عز وجل، وهو على متن جهنم بإذن الله تعالى، من قطعه نجا منه برحمة الله، ومن زلَّ عنه وقع فيها بحكمة الله تعالى.

ويؤمن بالحوض المورود؛ حوض سيدنا محمد ﷺ، ليشرب منه المؤمنون قبل

دخول الجنة، وبعد جواز الصراط، من شرب منه شربة لن يظماً بعدها أبداً، عرضه مسيرة شهر، أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، حوله أباريق عددها نجوم السماء، فيه ميزابان يصبان من الكوثر^(١).

ويؤمن بوقوع الحساب وتفاوت الخلق فيه. فمنهم من يُحاسب حساباً يسيراً، ومنهم من يُناقش الحساب، ومنهم من يدخل الجنة بغير حساب وهم المقربون، ومنهم من يدخل النار بغير حساب وهم الكافرون. وكان إمامنا أبو محمد رحمه الله تعالى يقول: يُسأل الأنبياء عن تبليغ الرسالة، ويُسأل الكفار عن تكذيب المرسلين، ويُسأل المبتدعة عن السنة، ويُسأل المسلمون عن الأعمال، فقولنا لقوله تبع.

ويؤمن بالنظر إلى الله جلا جلاله عياناً بالأبصار كفاحاً مواجهة، تكشف الحجب والأستار بقدرة الله ومشيتته ونوره ورحمته كيف شاء؛ وهو معنى قول الله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦]، فالحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك فسرهُ رسول الله ﷺ.

ويعتقد إخراج الموحدين من النار بعد الانتقام، حتى لا يبقى في جهنم موحد بفضل رحمة الله ثم بشفاعته الشافعين من النبيين والصدّيقين، وأن لكل مؤمن شفاعته بإذن الله، فيشفع النبيون والصدّيقون والعلماء والشهداء وسائر المؤمنين؛ كل واحد وسعَ جاهه وقدر منزلته، أجمعت الروايات بذلك عن رسول الله في إثبات الشفاعات وفي إخراج الموحدين من النار؛ وهم الجهنميون من أهل الطبقة العليا من النار، وهو معنى قول الله تعالى: ﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ [الحجر: ٢٠]. قال أهل التفسير ذلك عند إخراج الموحدين من النار، ويبقى الباقي لرحمة أرحم الراحمين، فيُخرج من النار بمشيئته وسعة رحمته وفضل فضله من لم يشفع لهم الشافعون، ولم يقدم في الشفاعات لهم المرسلون، هكذا روينا معناه عن رسول الله ﷺ.

(١) من قوله: «ويؤمن بالحوض» إلى هنا ساقط من المطبوعة، وتكثر مثل هذه الزيادة.

فهذه عقود السنّة الهادية وطريقة الأمة الراضية . وقد أجمع السلف من المؤمنين على ما ذكرناه من قبل أنه لم يُنقل عن أحد منهم خلافة، ولا رُوى عن رسول الله ﷺ ضده، بل قد روى في كل ما ذكرناه أخبار توجب إيجابه، ومعانٍ تشهد لإثباته، وتولّى الله تعالى إجماعهم على سنة رسول الله ﷺ، كما تولى إظهار دينه على الدين كله . وروينا عن النبي ﷺ: «إن الله عز وجل ضمن لى - وفى لفظ آخر: أعطانى - أن لا تجتمع أمتى على ضلالة . فإذا رأيتم خلافاً فكونوا مع السّواد الأعظم»؛ والسّواد الأعظم يعبر به عن الكثرة . فالمختلفون متفقون على أن السّواد الأعظم ما عليه العامّة من المسلمين والكافة من العموم، وأن المبتدعة والمخالفة لما ذكرناه إنما هم فرقٌ وشراذم قليلون، وشيع وأحزاب متفرقون، لأنّ كلّ مبتدعة منهم فرقة، وكلّ شِرْذمة منهم مختلفة، وليس السّواد الأعظم والجُمُ الغفير الدُّهم إلّا أهل السنة والجماعة؛ وهم السّواد والعامّة . ولذلك كان عمر بن عبد العزيز وغيره من الصالحين يقولون: ديننا دين العجائز وصبيان المكاتب ودين الأعراب؛ أى هو القديم السليم العام . وفسر ذلك رسول الله ﷺ في الحديث الآخر فقال: «مَنْ كان على ما أنتم عليه اليوم» .

فأجمعت الأمة على أن ما أحدثت الفرق المختلفة لم تكن عليه الصحابة، ولا تكلموا فيه، ولا نُقل عنهم، وأنهم كانوا على ما ذكرناه آنفاً؛ لأنه لم يُرو عن أحد منهم خلافة، بل قد نُقل عنهم وفاقه في القرن الأول والثاني . ثم حدّث ما ذكرناه من الخلاف في بعض القرن الثالث، وفي القرن الرابع .

وقد كان عمرو بن دينار، وأيوب، وحمام بن زيد، إذا ذكر أحدهم الإرجاء ومذهب جَهم يقول: لعن الله ديناً أنا أكبر منه . يعنى أنه سبق حدوث هذه المذاهب التى تدين بها المبتدعون .

فلله الحمد؛ رب السموات ورب الأرض؛ رب العالمين، على حُسن توفيقه وجميل هدايته . وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . فنعمة الله تعالى علينا بالسنّة كنعمته علينا بالإسلام، إذ نعمته علينا برسول الله ﷺ كنعمته علينا بمعرفته؛ لاقتران طاعته بطاعته، ولحاجة الكتاب العزيز إلى تفسير سنّته .

وقد روينا في حديث عمر عن رسول الله ﷺ: «الشیطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ذنب أحدكم كذنب الشاة، يتبع الشاة والقاصية، فمن أراد بحبوحه الجنة فليلزم الجماعة، ومن شذَّ ففى النار».

وروينا عن أبى غالب عن أبى أمانة: أنه نظر إلى رءوس الحرورية جىء بها من البصرة فنُصبت على الخشب بدمشق، قال: شرُّ قتلى تحت ظل السماء وخير قتلى من قتلوه، ثم قال: كلاب النار، ثم قرأ: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾ [آل عمران: ٧]، ثم قرأ: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٠٦]، ويشير بإصبعه إليهم، ثم بكى. فقلت: يا أبا أمانة تقول فيهم ما تقول ثم تبكى؟ فقال: قاتل الله إبليس ما صنع بهؤلاء الناس يا أبا غالب، إنهم كانوا على ديننا، فأبكى مما هم لاقون، هؤلاء بأرضك كثير فأعيزك بالله أن تكون منهم؛ ثلاث مرات. فقلت: آمين يا أبا أمانة، أشيء سمعته من رسول الله ﷺ أو شيء تقوله من قبل رأيك؟ قال: إني إذا لجرئ، ثلاث مرات، لقد سمعت رسول الله ﷺ غير مرة، ولا مرتين، ولا ثلاث، ولا أربع، يقول: «تفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، تزيد أمتى عليها فرقة كلها فى النار إلا السواد الأعظم». فقال رجل كان معنا: يا أبا أمانة، إن فى السواد الأعظم بنى فلان، قال: وإن فعلوا، فإنما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حُمِّلتم، والجماعة خير من الفرقة، والطاعة خير من المعصية، ثم نظر إلى الرءوس فقال: أتغضبون لنا وتقتلوننا؛ هذه رءوس الخوارج. وهم الحرورية، الذين خرجوا على أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه بالنهروان.

وهم أول قرن نبغ من المبتدعة، وأول بدعة ابتدعت فى الإسلام، وكانوا قرءاءً، المصاحف فى أعناقهم، والسجادات كركب المعزى فى جباههم، فأنكروا عليه تحكيم الحكمين، وسألوه أن ينقض حكمه فيرجع عنه، وقالوا: لا حكم إلا لله، وأنكروا أمر السلطان، ورأوا الخروج على الإمام، وكفروا عثمان، وصوبوا قتل

الغواة المصريين له، وطالبوا علياً عليه السلام أن يوافقهم على رأيهم، ويتابعهم على أهوائهم، على أن يقاتلوا معه المسلمين إن رجع عن تحكيمه الحكمين، وكفروا أهل الكباثر بالمعاصي، فرأى عليٌّ ما أراه الله تعالى، وبما عهد إليه رسول الله ﷺ: من قتل المارقين، قاتلهم فقتلهم فهؤلاء في النار، وقاتلهم - عليٌّ وأصحابه خيرُ أهل الأرض - في الجنة. وكان رئيسهم في الضلال وقائدهم في القتال عبد الله بن الكوآ بن الأعور، قد كان عليٌّ رضى الله عنه يبغضه من قبل^(١) أن يظهر منه ما ظهر، فخرج عليه عبد الله بن الكوآ في ستة آلاف، فأرسل عليٌّ عليه السلام عبد الله بن عباس إليهم يناظرهم ويحاجهم، فسبّوه وبطشوا به، وجرّأهم عليه «ابن الكوآ» هذا فقام خطيباً فيهم فقال: أتعرفوني بهذا؟ أنا أعرفكموه، هذا من القوم الذين قال الله فيهم: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ [الزخرف: ٥٨]، ثم تراجع بعضهم إلى ابن عباس، فسأله فكشف له عن الحق، واستتاب منهم ألفين، وقاتل عليٌّ كرم الله وجهه أربعة آلاف؛ فهذه أول فرقة مرّقت من الدّين، واتبعت غير سبيل المؤمنين.

ثم افرقت الفرقة الثانية بالمدائن، فرأوا دينَ الإرجاء، وأن الإيمان قول وعمل، وأنه لا يزيد ولا ينقص. وكتب بذلك إلى أمير الشام، فهمّ بقتالهم، ثم شغل عنهم بقتال الروم، ثم افرقت الفرقة الثالثة بالبصرة، وهم القدرية إمامهم معبد الجهني، وتابعه عمرو بن عبيد، وواصل بن عطاء الغزّال، وأصحابهم. ثم خرجت الفرقة الرابعة من الكوفة، سُموا بذلك لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين حين خرج يقاتل هشاماً، فقالوا له: تبرأ من أبي بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما. قال: هما جدای إماما عدل لا أتبرأ منهما، فرفضوه. ثم افرقت كل فرقة ثمانى عشر فرقة، فتمّت اثنتان وسبعون فرقة، وكلها نبغ^(٢) بأرض العراق، ومنه طلع قرن الشيطان، وظهرت الفتن، نعوذ بالله منها، ما ظهر منها وما بطن.

وقد روينا عن ابن عباس عن النبي ﷺ: «إن الله عز وجل ثلاثة أملاك؛ مَلِك

(١) من قوله: «في الجنة» إلى هنا ساقط من المطبوعة.

(٢) نبغ الشيء: ظهر. ويقال: نبغ منه أمر ما كنا نتوقعه، ونبغ من قلبه ما أضمره.

على ظهر بيت الله تعالى، ومَلَك على مسجد رسول الله ﷺ، ومَلَك على ظهر بيت المقدس، ينادون كل يوم، يقول الملك الذى على ظهر بيت الله تعالى: من ضيَع فرائض الله خرج من أمان الله، ويقول الملك الذى على ظهر مسجد رسول الله ﷺ: مَنْ خالف سنة رسول الله ﷺ لم تنله شفاعة رسول الله ﷺ، ويقول الملك الذى على ظهر بيت المقدس: من أكل حراماً لم يُقبل منه صرف ولا عدل».

شرح معاملة القلب من العلم الظاهر

• ذكر مباني الإسلام وأركان الإيمان:

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنَى آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا﴾ [الأعراف: ١٧٢]. وقال عز وجل: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [المائدة: ٧]. وقال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الحديد: ٨].

فمباني الإسلام خمسة: أولها شهادة أن لا إله إلا الله وحده، وأن محمداً ﷺ عبده ورسوله؛ وهما كواحدة لاتصال إحداهما بالأخرى فى الوجوب والحكم. وإقام الصلوات الخمس، وهنّ كواحدة منها لتعلق كل واحدة بصاحبها. وإيتاء الزكاة، وهى كالصلاة؛ لاقترانها بها والاشتراط بها. وصوم رمضان. وحج البيت؛ وهما كشىء واحد من الفرض.

فهذه الخمس كواحدة منهن فى إيجاب العقد واعتقاد الوجوب، وإن اختلف الحكم فى سقوط فعل بعضها بشرط. وروينا عن رسول الله أنه قال: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلوات الخمس، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت».

وأركان الإيمان سبعة: الإيمان بأسماء الله وصفاته، والإيمان بكتب الله تعالى وأنبيائه، والإيمان بالملائكة والشیاطين، والإيمان بالجنة والنار، وأنهما قد خلقتا قبل آدم ﷺ، والإيمان بالبعث بعد الموت، والإيمان بجميع أقدار الله خيرها وشرها، حلوها ومرها، وأنها من الله تعالى قضاءً وقدرًا أو مشيئةً وحكمًا، وأن ذلك عدل منه، وحكمة بالغة، استأثر بعلم غيبها ومعنى حقائقها، لا يُسأل عما يفعل، ولا تُضرب له الأمثال بملزمات العقول، وتمثيلات المعقول، تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. وقد شهد الله سبحانه وتعالى بالضلالة على من ضرب لعبده الأمثال، فقال تعالى جده: ﴿انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا﴾ [الإسراء: ٤٨]. فكيف بمن ضرب المثل للسيد الأجلّ بعد نهيه عن ذلك، وإخباره بعلم غيب ذلك، إذ يقول: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٧٤]؟ والإيمان بما صحّ من حديث رسول الله ﷺ، وقبول جميعه، وافتراض طاعته وأمره على العباد والتزام ذلك، إذ قد جعل الله تعالى طاعة رسول الله ﷺ من شرط الإيمان وقرنها بطاعته، فقال تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ١]. واشترط للرحمة طاعة الرسول كما اشترط لها تقواه فقال: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [النور: ٥٦]. وحذّر من مخالفة أمر رسول الله ﷺ في الاستجابة له، [فأقامه] مقامه، وجعله في المبالغة في الوصف والمدح بدلاً عنه، فقال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]. كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ [آل عمران: ٢٨]. وقال تعالى: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤]، لأنه قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠]. وهذه أمدح آية في كتاب الله تعالى وأبلغ فضيلة فيه لرسول الله ﷺ، لأنه جعله في اللفظ بدلاً عنه، وفي الحكم مقامه، ولم يدخل بينه وبينه كاف التشبيه «كأغما» ولا «لام الملك» فيقول: لله تعالى، وليس هذا المقام من الربوبية لخلق غير رسول الله ﷺ.

الفصل الخامس والثلاثون

فى ذكر اتصال الإيمان بالإسلام فى المعنى والحكم
وافتراقهما فى التفصيل والاسم، وأن كل مؤمن مسلم،
وتحقيق القول بالعمل، وإبطال مذاهب الجهمية والكرامية والحرورية،
وبيان مذهب أهل السنة والجماعة، وفقنا الله تعالى لذلك

قال قائلون: الإيمان هو الإسلام. وهذا قد أذهب التفاوت والمقامات، وهذا
يقرب من مذهب المرجئة.

وقال آخرون: إن الإسلام غير الإيمان. وهؤلاء قد أدخلوا التضاد والتغاير،
وهذا قريب من قول الإباضية.

فهذه مسألة مشككة تحتاج إلى شرح وتفصيل. فمثل الإسلام من الإيمان كمثل
الشهادتين إحداهما من الأخرى فى المعنى والحكم. فشهادة الرسول غير شهادة
التوحيد؛ فهما شيان فى الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى فى المعنى والحكم
كشيء واحد. كذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر، فهما كشيء
واحد^(١)، ولا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو
المسلم من إيمان به يصح إسلامه، ولا بد للمسلم من إيمان به يحق إيمانه، من
حيث اشترط الله سبحانه وتعالى للأعمال الصالحة الإيمان، واشترط للإيمان
الأعمال الصالحة، فقال فى تحقيق ذلك: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ﴾ [الأنبياء: ٩٤]. وقال فى تحقيق الإيمان بالعمل: ﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا
قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾ [طه: ٧٥].

ومن كان ظاهره أعمال الإسلام لا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق

(١) من قوله: «فى المعنى والحكم» إلى هنا ساقط من المطبوعة.

نفاقاً ينقل عن الملة، ومن كان عقده الإيمان بالغيب، لا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام، فهو كافرٌ كُفراً لا يثبت معه توحيد، ومن كان مُؤمناً بالغيب مما أخبر به الرسولُ عن الله سبحانه، عاملاً بما آمن به، فهو مؤمنٌ مُسلمٌ، ولولا أنه كذلك لكان المؤمن يجوز أن لا يُسمّى مسلماً، ولجاز أن لا يُسمّى المسلم مؤمناً بالله تعالى، وقد أجمع أهل القبلة أن كل مؤمن مسلم، وأن كل مسلم مؤمن بالله تعالى^(١) ورسله وكتبه.

ومثّلُ الإيمان من الأعمال كمثّلُ القلب من الجسم، لا ينفك أحدهما من الآخر، لا يكون ذو جسم حى لا قلب له، ولا ذو قلب لا جسم له؛ فهما سببان منفردان، وفى المعنى والحكم متصلان. ومثلهما أيضاً مثل حبة لها ظاهرٌ وباطن، وهى واحدة لا يقال حبتان؛ لتقارب وصفيهما. فكذلك أعمال الإسلام من الإيمان: الإسلام هو ظاهر الإيمان وهو أعمال الجوارح، والإيمان باطن الإسلام وهو أعمال القلوب.

روى عن النبى ﷺ: «الإسلام علانية والإيمان سر». وفى لفظ آخر: «والإيمان فى القلب». فالإسلام أعمال الإيمان، والإيمان عقود الإسلام. فلا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بعقد، ومثّل ذلك مثل العلم الظاهر والباطن؛ أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وأعمال الجوارح.

ومثله قول رسول الله ﷺ: «إنما الأعمال بالنية» أى لا عمل إلا بعقد وقصد؛ لأن قوله ﷺ: «إنما» تحقيق للشئ ونفى لما سواه، فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات وأعمال القلوب من النيات. فمثل العمل من الإيمان كمثّل الشفتين من اللسان، لا يصح الكلام إلا بهما؛ لأن الشفتين تجمع الحروف، واللسان يظهر الكلام، وفى سقوط أحدهما بطلان الكلام، كذلك فى سقوط العمل ذهاب الإيمان. ولذلك عدّد الله تعالى فى نعمته على الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان فى قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ﴾ [البلد: ٨ - ٩].

(١) من قوله: «وقد أجمع» إلى هنا ساقط من المطبوعة.

المعنى: ألم نجعله ناظرًا متكلمًا؟ فعبر عن الكلام باللسان والشفيتين؛ لأنهما مكان له، وذكره الشفتين لأن الكلام الذي جرت النعمة به لا يتم إلا بهما.

ومثل الإيمان والإسلام أيضًا كفسطاط قائم في الأرض له ظاهر متجاف وأطناب، وله عمود في باطنه، فالفسطاط مثل الإسلام له أركان من أعمال العلانية والجوارح، وهى الأطناب التى تمسك أرجاء الفسطاط، والعمود الذى فى باطن الفسطاط مثله كالإيمان لا قوام للفسطاط إلا به، فقد احتاج الفسطاط إليهما، إذ لا استقامة له ولا قوة إلا بهما، كذلك الإسلام من أعمال الجوارح، ولا قوام له إلا بالإيمان، والإيمان من أعمال القلوب لا نفع له إلا بالإسلام؛ وهو صالح الأعمال.

وقد عبر الله تعالى عن الإيمان بالإسلام، فلولا أنهما كشيء واحد ما عبر عن أحدهما بالآخر، فقال سبحانه: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الذاريات: ٣٥ - ٣٦] ولم يكونا بيتين، إنما هم أهل بيت واحد؛ لوط وبناته.

وقال عز وجل فى مثله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٨٤] فعطف بقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ على قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ﴾، فدل على أنهما اسمان بمعنى واحد؛ وهذا كقوله تعالى فيما عبر عن الأيام بالليالي، لأن اليوم مرتبط بالليلة، وأنت تعلم أنهما شيان، فقال فى قصة واحدة: ﴿قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا﴾ [آل عمران: ٤١]. وقال أيضًا سبحانه: ﴿آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ [مريم: ١٠].

وأيضًا فإن الله تعالى قد جعل ضدَّ الإسلام والإيمان واحدًا، فلولا أنهما كشيء واحد فى الحكم والمعنى ما كان ضدهما واحدًا، فقال سبحانه: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ [آل عمران: ٨٦]، وقال: ﴿أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٨٠]، فجعل ضدهما الكفر.

وعلى مثل هذا خبر رسول الله ﷺ عن الإيمان والإسلام بوصف واحد. فقال في حديث ابن عمر: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت». وفي حديث ابن عباس عن وفد بنى عبد القيس أنهم سألوه عن الإيمان فذكر هذه الأوصاف، فدل بذلك أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهر، ولا إسلام علانية إلا بالإيمان سرّاً، وأن الإيمان والعمل قرينان، لا ينفع أحدهما بغير صاحبه، ولا يصح أحدهما إلا بالآخر، كما لا يصحان ولا يوجدان معاً إلا بنفى ضدهما وهو الكفر، كما روى عن النبي ﷺ: «لا يكفر أحدٌ إلا بجحود ما أقرَّ به».

وأظهر من حديث ابن عباس أنّاً أن في نفس حديث ابن عمر ذكر الإيمان أيضاً بدلاً من لفظ الإسلام. ورواه جرير، عن سالم بن أبي الجعد، عن عطية مولى بنى عامر، عن يزيد بن بشر قال: «أُتيتُ ابنَ عمر، فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله ما لك تحجّ وتعتمر، وقد تركت الغزو؟ قال: ويلك! إن الإيمان بنى على خمس: تعبدُ الله تعالى، وتقيمُ الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحجُّ البيت، وتصوم رمضان، كذلك حدثنا رسول الله ﷺ».

وقد اشترط الله تعالى للإيمان العمل الصالح، ونفى النفع بالإيمان إلا بوجود العمل، كما شرط للإيمان الإسلام فقال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: ٧٠]. إجماع من أهل التفسير: إِلَّا مَنْ تَابَ مِنَ الشَّرِّ، كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ بعد قوله: ﴿وَاخْذُوهُمْ وَأَخْصِرُواهُمْ﴾ [التوبة: ٥]. وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [سبا: ٣٧]. وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦٣]. كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ [الزخرف: ٦٩].

فاشترط للإيمان الأعمال والتقوى، كما اشترط للأعمال الصالحة الإيمان. فكما لو عمل العبد الصالحات كلّها لم تنفعه إلا بالإيمان، فكذلك لو آمن من الإيمان

كله لم ينفعه إلا بالأعمال. وفي وصية لقمان لابنه: يا بُنَيَّ، كما لا يصلح الزرع إلا بالماء والتراب، فكذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعمل والعلم.

فأما تفرقة النبي ﷺ في حديث جبريل عليه السلام لما سأله ما الإيمان، فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وبالحساب وبالقدر خيره وشره». ثم قال: ما الإسلام؟ فذكر الخصال الخمس؛ فإن ذلك تفصيل أعمال القلوب وعقودها على ما توجب هذه المعاني التي وصفناها، أن تكون عقوداً من تفصيل أعمال الجوارح، فيما توجب الأفعال الظاهرة التي وصفها أن تكون علانية، إلا أن ذلك يفرق بين الإسلام والإيمان في المعنى باختلاف وتضاد، وليس فيه دليل على أنهما مختلفان في الحكم، إذ قد يجتمعان في عبد واحد مسلم مؤمن، فيكون ما ذكره من عقود القلب وصف قلبه، وما ذكره من العلانية وصف ظاهر جسمه. والدليل على ذلك أنه جعل وصف الاسمين معنى واحداً، في حديث ابن عمرو في حديث وفد بني عبد القيس الذي ذكرناه قبل عن ابن عباس. وقد روى ذلك مفصلاً في حديث على رضي الله تعالى عنه: «الإيمان قولٌ باللسان، وعقدٌ بالقلب، وعملٌ بالأركان». فأدخل أعمال الجوارح في عقود الإيمان.

وأيضاً فإن الأمة مجمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود القلب في حديث جبريل عليه السلام من وصف الإيمان، ولم يعمل بما ذكره من وصف الإسلام بأعمال الجوارح، لا يسمى مؤمناً، وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام، ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان، أنه لا يكون مسلماً.

وقد أخبر ﷺ أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وليس فيه دليل على أن الإسلام غير الإيمان، أو أن المسلمين سوى المؤمنين، أو أن الإيمان ضد الإسلام.

والوجه الثاني من تأويل الخبر: أن معنى قوله: «أو مسلم» يعني به: أو مستسلم. فإذا جمع بين عقود القلب وبين أعمال الجوارح كان مسلماً مؤمناً. ومن لم يقل بهذا الذي ذكرناه فقد كفر أبا بكر رضي الله تعالى عنه وجهله في قتال أهل الردة، وادّعى عليه أنه قتل المؤمنين؛ لأن القوم قد جاءوا بعقود الإيمان، ولم

يجحدوا التوحيدَ ولا أكثرَ الأعمالِ، وإنما أنكروا الزكاةَ، فاستحلَّ قتلهم. وواطأه الصحابة على ذلك حتى استتاب من رجع منهم.

وأما الحديث الآخر الذى جاء ظاهره أن النبى ﷺ فرّق بين المؤمن والمسلم، فى أنه أعطى رجلاً ولم يعط الآخر. فقال له سعد: يا رسول الله، تركتَ فلاناً لم تعطه وهو مؤمن، فقال: «أو مسلم؟» فأعاد عليه. فأعاده رسول الله ﷺ: «أو مسلم؟» فإنما فى هذا دليل على تفرقة الإيمان والإسلام فى التفاضل والمقامات؛ أى ليس هو من خصوص المؤمنين ولا أفاضلهم، فكشف مقامه الذى خفى على سعد، كما كشف مقام حارثة عن حقيقة إيمانه، إذ كان خاملاً لا يؤبه له، فقال: «كيف أصبحت؟» فنطق بوجده عن مشاهدته، فقال: «عَرَفْتَ فَالزَمَ»؛ فهذا دليل لنا فى تفضيل مقام الإيمان على مقام الإسلام، وأن المؤمنين متفاضلون فى الإيمان وإن تساوا فى أعمال الجوارح من الإسلام، وأن الإيمان لا حدَّ له وإن كان صحته بمحدود الإسلام. فأثر رسول الله ﷺ الذى آمن طوعاً على المكره. وكان رسول الله ﷺ إنما يعطى من المؤلفة الرؤساء ومن لا يؤمن عاديته، وجمعه على رسول الله ﷺ، وتحريضه المشركين، كما أكرم الرجل بعد أن تكلم فيه، فقبل له فى ذلك، فقال: «هذا أحقُّ مطاعاً»، أو من يكثر عَشيرته وأتباعه فيكون ظهيراً على المؤمنين، أو من فيه غنى ومنفعة وعِزةٌ للمسلمين.

فأما الأتباع والسفلة من المؤلفة فلم يكن يؤثرهم بالعطاء، بل كان يؤثر المؤمنين، يقدمهم على أراذل المؤلفة وضعفائهم، كما فعل بالقسم الذى قسمه بين المؤمنين فأعطاهم إلا رجلاً من الغزاة له سجادة، مخلوق الرأس، فإنه لم يُعطه وقال: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى، والله ما عدل. فقال ﷺ: «إن لم أعدل فَمَنْ يَعدل؟»، وكان ذلك أول قرنٍ نبغ من هذه الخوارج. أفلا تراه لم يعط هذا شيئاً، ولم يستمله، لأنه لم يكن من خصوص المؤمنين، ولا ممن يتقى بأسه، أو يظهر فى الإسلام غناه، فيتألف بالعطاء؟!!

وهذا مثل قول فرعون حين ألجمه الغرق، فاضطره إلى الاستسلام بقوله:

﴿آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٩٠]

أجمع أهل التفسير أن معناه: من المستسلمين.

فإن قيل: فقد روى في آخر هذا الخبر في بعض الروايات ما يدل على ضد هذا التأويل، وأن الرجل كان فاضلاً، لا أنه كان مستسماً، وهو أن في الحديث أن النبي ﷺ قال: «إني لأعطي قومًا وأمنع آخرين أكملهم إلى ما جعل الله تعالى في قلوبهم من الإيمان، منهم فلان» قيل: إن هذا كلام مستأنف من رسول الله ﷺ أفاده القائل، لأنه بُعث بجوامع الكلم. وكان يُسأل عن الشيء فيخبر به، ويزيد عليه للبيان والهداية الذي أعطى، فكأنه أراد أن يخبر بتنوع عطائه، وبضروب المعطين من الناس؛ هذا للحاجة، وهذا للفضل، وهذا للتألف؛ لأن الذي منعه كان أفضل من الذي أعطاه، إذ لو كان الأمر كما قال هذا القائل لكان الإسلام أفضل من الإيمان، ولكان المسلمون أفضل من المؤمنين، ولم يقل بهذا أحد من العلماء. إلا أن الإيمان خاص فيه التفاوت والمقامات؛ فهو يشتمل على الإسلام والإسلام داخل فيه، والمؤمنون هم خصوص المسلمين منهم المقربون والصديقون والشهداء. والإسلام عامٌ محدود يوصف به عموم المؤمنين، ويدخل فيه أهل الكبائر والإجرام، ولا يخرج منه من فارق الكفر ووقع عليه اسم الإيمان. كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [آل عمران: ٩٤]، وأخبر عنه بالفسوق: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الصف: ٧].

فعلى إجماعهم - أن الإيمان أعلى - إسقاطُ وَهْمٍ مَنْ تَوَهَّمَ أن الرجل كان أفضل. كيف وقد روينا تخصيص الإيمان عن النبي ﷺ نصًّا أنه سئل: «أي الأعمال أفضل؟ قال: الإسلام. قيل: فأى الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان؟ فجعل الإيمان مقامًا في الإسلام، ففي هذا الحديث أيضًا تخصيص للإيمان على الإسلام، لا تفرقة بينهما بمعنى قوله في وصف الرجل: «أَوْ مُسْلِمٌ؟». وقول النبي ﷺ في وصف الرجل: «أَوْ مُسْلِمٌ» دلَّ على بطلان ما تأوله القائل، لأن هذه اللفظة بآلف الاستفهام لا تستعمل في عرف الكلام إلا في الوصف الأنقص والحال الأدنى، فافهم.

وأما قوله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤]. فإن هذا أيضاً من هذا النوع، معناه: قولوا استسلمنا حذر القتل. وهؤلاء ضعفاء المؤلفة وأراذلهم كانوا ينقمون على رسول الله ﷺ إيثاره وتقديمه المؤمنين بالعطاء عليهم وإرجاءه إياهم، فقالوا: لم لا يعطينا كما يعطى المؤمنين، فإننا مؤمنون كههم؟ فأخبر الله تعالى بذلك عنهم وأكذبهم في دعواهم، وهم الذين قصّ الله تعالى أخبارهم في قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾ [التوبة: ٥٨]. ففي هذه الآية دليل على أن النبي ﷺ لم يكن يعطى هذا الضرب من المؤلفة.

وليس في الآية تفرقة بين الإيمان والإسلام، بدليل قوله تعالى في الآية التي بعدها: ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمَنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ [الحجرات: ١٧]. فسمّى إسلامهم إيماناً؛ لأنه عطف ببعض الكلام على بعض، وردّ أوله إلى آخره، وإنما أسقط المنة به على رسوله، وأثبت المنّ عليهم بنفسه، وعطف بآخر الاسم على أوله، وغاير بين اللفظين فلم يردّ أحدهما على الآخر، فيقول: «أن هداكم للإسلام» لاتّساع لسان العرب، وليفيدنا فضل بيان، وأن الإسلام والإيمان اسمان بمعنى واحد. كما قال تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ﴾ [فاطر: ٣]، ولم يقل: يخلقكم؛ ليبين أن الرازق هو الخالق، وليفيد وصفاً ثانياً وصف به نفسه تعالى، فهو كقوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ * فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ [الذاريات: ٣٥ - ٣٦]. وهكذا قرأناها في مصحف ابن مسعود قال: «سُبْحَانَكَ تَبَّتْ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ»^(١)، فلولا أنهما بمعنى لم يَجْزُ أن يقرأ بخلاف المعنى.

فأما ما روى عن أبي جعفر محمد بن عليّ: الإيمان مقصور في الإسلام. فمعناه: هو باطنه. قال: وأدار دارة^(٢) كبيرة، فقال: هذا الإسلام، ثم أدار في

(١) الآية بلفظ: «وأنا أول المؤمنين» [سورة الأعراف: ١٤٣].

(٢) في المطبوعة: «دائرة» في كل موضع فيه «دائرة» وأثبت ما في (د، م).

وسطها دائرة صغيرة فقال: وهذا الإيمان فى الإسلام. فإذا فعل وفعل خرج من الإيمان وصار فى الإسلام. يريد أنه خرج من حقيقة الإيمان وكماله، ولم يكن من الموصوفين الممدوحين بالخوف والورع من المؤمنين؛ لأنه خرج من الاسم والمعنى حتى لا يكون مؤمناً بالله مصداقاً برُسُلِهِ وكتبه. ألا ترى إلى الدائرة الصغيرة غير خارجة من الدائرة الكبيرة التى أدارها حولها، فجعلها فيها وضرب المثل بها، لكنّها خالصها وليّها ومخصوصةٌ فيها؟ ولو أراد أنه يخرج من الإيمان أصلاً لجعلها دارتين منفردتين، ولم يجعل إحداهما جوف الأخرى.

وكذلك جاء الخبر: «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»، معناه: كامل الإيمان أو مؤمن حقّاً؛ لأن حقيقة الإيمان وكماله بالخوف والورع، إذ الأمة مُجمِعة أن أهل الكبائر ليسوا بكافرين، وإذا فسق بالزنا وشرب الخمر خرج من حقيقة الإيمان؛ وهو الخوف والورع، ولم يخرج من اسمه ومعناه؛ وهو التصديق والتزام الشريعة.

وفيه معنى لطيف كأنه يرتفع عنه إيمانُ الحياء؛ لأن النبى ﷺ قال: «الحياء من الإيمان»، والمستحى لا يكشف عورته على حرام، ويبقى إيمان الإسلام والتوحيد، وإيجاب الأحكام.

وقد روينا عن الحسن بيان ذلك أنه قال: الإيمان حقيقة الإسلام. وقيل لحذيفة: من المنافق؟ فقال: الذى يتكلم بالإسلام ولا يعمل به. فسمى علم الإيمان إسلاماً وقرن القول بالعمل. وقال الثورى رحمه الله: الناس عندنا مؤمنون مسلمون فى حدودهم، وفرائضهم، وفى النكاح، وفى المواريث، وفى الصلاة خلفهم، والصلاة عليهم، لا يُحاسب الأحياء، ولا يُقضى على الأموات، ونكل ما لم نعلم من سرائرهم إلى الله تعالى، ونسمع بالتشديد فنخافه، ونسمع اللين فترجوه لأهل القبلة، ونتهم رأينا لرأى السلف قبلنا.

وما ذكرناه من أن الإسلام والإيمان قرينان لا يفترقان؛ هذا مذهب فقهاء أصحاب الحديث، وطريقة أئمة السلف رضى الله عنهم أجمعين.

• باب ذكر تفصيل بيان ما نقل عن المحدثين من التفرقة بينهما وما جاء فى معناه:

فأما ما حُكى عن بعض أصحاب الحديث أنه فرّق بين الإيمان والإسلام، فقال الزهرى: الإسلام الكلمة، والإيمان العمل. وقال عبد الرحمن بن مهدي وقد سئل عن الإيمان والإسلام فقال: هما شيان. وقول حماد بن زيد: الإسلام عام والإيمان خاص.

فإن قول هؤلاء على جملة قولنا، وهو دليلٌ له وشاهد عليه، وأنهم لم يفرقوا بين الإيمان والإسلام تفرقة اختلافٍ ولا تضادٍّ، ولم يريدوا أن أحدهما يوجد ويصح بعدم الآخر؛ ليواطئوا مذهب المرجئة؛ لأنهم أبعد شئ منهم، إذ هم أصحاب أثر وتوقيف، وإنما فرّقوا بينهما تفريقَ تفاوتٍ وتخصيصٍ؛ أى أن الإيمان أخصُّ وأعلى؛ لأنّ الزيادة والنقصان فيه، والفضائل والمقامات عنه، والاستثناء واجب فيه؛ وأن الإسلام عام لا يخرج منه إلا الكافرون، إذ ليس وراءه شئ. وعند جماعة من العلماء أن الاستثناء غير واجب فى الإسلام، لأنه محدود معلوم.

فهذا كان قصد مَنْ فرّق بين الإسلام والإيمان، وهى طريقة بعض السلف، وعبرة القدماء، وهو على نحو ما فصلناه وبمعنى ما بينناه، وإن كنّا نحن أظهرَ تفصيلاً وأبين ترتيباً. وهذا مثل الخبر الذى روى أن النبى ﷺ سئل: «أى الإيمان أفضل؟ قال: الإسلام. قيل: فأى الإسلام خير؟ قال: الإيمان». فلم يفرق بينهما، ولكنه خصّص فجعل الإيمان حقيقة الإسلام وخالصه؛ لأنه أخبر أنه منه، فهذا من قوله: «من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»، أى من تحقّقه بالإسلام ومن أعلى إسلامه هذا الوصف، وهذا هو نعت المؤمن الموقن الزاهد. وهذا يشبه ما مثله أبو جعفر محمد بن على، فى أنه أدار دارة كبيرة، وأدار فيها دارة صغيرة تخصيصاً.

وجميع ما شرحناه وذكرناه عن السلف يبطل قول المرجئة، والكرامية، والإباضية، ويدحض دعواهم فى أن الإيمان قولٌ أو معرفة وعقد بلا عمل.

وهو أيضاً ردُّ على المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين، الذين يقولون: مؤمن، وفاسق، وكافر؛ فلا يجعلون الفاسق مؤمناً.

وهو ردُّ على الخشبية، والحزمية، والقطعية، والحرورية؛ أصناف من الخوارج، يقولون: من أتى كبيرة خرج من الإيمان، وأن أهل الكبائر كفار يحلّ قتلهم. ويقولون: إن أهل البغى من الأئمة كفرة يجب على الرعية قتالهم. ومنهم من يقول: إن من بغى على الإمام فقد كفر. بخلاف قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ٩]، فأمر بقتال أهل البغى بتسميته إياهم مؤمنين ولم يجعل لهم منزلة ثالثة.

وقد ابتلينا بطائفتين مبتدعتين متضادتين في المقالة: المرجئة والمعتزلة. قالت المرجئة: إن الموحدّين لا يدخلون النار، وإن عملوا بالكبائر والفسوق كله؛ لأن ذلك لا ينقص إيمانهم. وقالت المعتزلة: إن الفاسق ليس بمؤمن، وإن مات على صغيرة من الصغائر من غير توبة دخل النار لا محالة ولم يخرج منها خالداً مع الكفار.

والصواب من ذلك: أن الفاسق مؤمن لا يُخرجه فسقه من اسم الإيمان وحكمه، ولكن لا يُدخله في المؤمنين حقاً من الصديقين والشهداء، وأن أهل الكبائر قد استوجبوا الوعيدَ ودخول النار، وجائز أن يعفو الله تعالى عنهم بكرمه ويسمح لهم بجوده. كما روينا عن عليٍّ أنه قال: عليكم بالنمط الأوسط، الذي يرجع إليه الغالي ويرتفع عنه القالي.

وقد قال ﷺ في وصف علماء السنة ومدحهم: «يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُوَّهُ، يَنْفُونَ عَنْ تَحْرِيفِ الْغَالِينَ وَانْتِحَالِ الْمَبْطِلِينَ وَتَأْوِيلِ الْجَاهِلِينَ». فالغالون: هم المجاوزون للسنن والآثار. والمبطلون: هم المدعون بالرأى والقياس. والجاهلون: هم الشاطِطون من المتصوفة الضالّال. وعدول كلِّ خَلْفٍ من اتبع سنةً صالحى من سَلَفٍ، ولم يبتدع في الدين، ولا اتخذ وليجةً دون طريق المؤمنين؛

وهم رواة الأخبار، وحَمَلَة الآثار من المحدثين وفقهاء المسلمين. ويوضح قولنا ويصححه قول الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣] إجماعاً من المسلمين، وأنها نزلت بعد نزول الفرائض وإتمام الشرائع، وفي حجة الوداع؛ وهى آخر حجة حجّها رسول الله ﷺ بعد نزول فرض الحج؛ لأنّ سورة المائدة مدنية بإجماع من القراء، وهى من آخر ما نزل من القرآن باتفاق من الفقهاء. ولم يلبث رسول الله ﷺ بعد نزول هذه الآية إلا ثلاثة أشهر وثلاثة أيام، اتفق عليه أهل التاريخ؛ لأنها نزلت يوم التاسع من ذى الحجة من آخر يوم عرفة، وقُبض رسول الله ﷺ لاثنتى عشرة خلون من ربيع الأول. فقال الله تعالى بعد نزول الأحكام، وأحكام الحلال والحرام: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾. والإكمال هو إتمام الشيء الذى بعضه متعلق ببعض، فلا يقال أكمل لِمَا كان له منه بعد، ولا لِمَا لا بعض له، وإنما يقال أكمل لِمَا كان بعضه قبل بعض، فإذا وُجد جميعه قيل: قد أكمل وتمّم. هذا هو حقيقة هذه الكلمة.

فلما كان الإيمان قد تقدّم بمكة وأنزل الله تعالى الفرائض والدين شيئاً بعد شىء، وكان الإكمال من الدين، دلّ أن بعضه متعلق ببعض إلى يوم أكمله، فصارت الأعمال متعلقةً بالإيمان؛ وهما الدين المكمل.

وقال بعض السلف: من لم يَقُلْ من المرجئة أن إبليس مؤمن؛ لأنه قد أقرّ بالإيمان وقال به، انكسر عليه مذهبه. ولعمري إن إبليس - لعنه الله - موحدٌ لله تعالى عارفٌ به، إلا أنه لم يعمل بالتوحيد، ولم يطع من عرفه وآمن به؛ فكفر.

فأما تعلقهم بقول الله تعالى: ﴿فَأَنبَاهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [المائدة: ٨٥]، فإنه شرط القول للجنات، أو علّق الجنات بالقول، فإنما ذلك إثبات منه تعالى لتحقيق القول، وأنه قولُ إيمانٍ ويقين، وأنهم غير متعوّذين بالقول، ولا متخذوه جنةً كالمنافقين، إذ المنافقون قد قالوا كقولهم، إلا أنه أخبر عن سرائرهم بضده فقال: ﴿هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمٌ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٦٧]. فأراد سبحانه بأن قول هؤلاء قول

المؤمنين، وأن قولهم إيمانٌ من أعمالهم؛ لأنهم منفردون بالقول دون العمل. وفيه أيضاً دليلٌ: أن القول بالحق من الإيمان، وأنه يستحق عليه ثواباً، لأنه من أعمال البر بمنزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فأما أن يكون فيه دليلٌ أن القولَ حسبُ هو الإيمان كله، وأن الإيمان يكون قولاً لا يحتاج إلى عمل، فهذا باطلٌ بالأدلة التي قدمنا ذكرها من الآي التي شرط الله تعالى فيها الأعمال. ومن قوله في الكفار: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥].

وأيضاً فإن في نفس هذه الآية بطلان دعوى المرجئة؛ لأن الله تعالى لم يقل: فلم يشبههم الله إلا بما قالوا جنات، وإنما قال عز وجل: ﴿فَأَنبَأَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ﴾، فأخبر أنه أجرهم على قولهم الحق، كما قال: ﴿فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا﴾ [سبا: ٣٧]، ثم أحكم ذلك وقيد بقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البينة: ٥]. ولكن هؤلاء كما قال الله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ [آل عمران: ٧]. وكما قال رسول الله ﷺ: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فهم الذين عنى الله تعالى فاحذروهم». وذلك أن الله تعالى قرن الأعمال بالإيمان في كل المواضع، فلم تقف المرجئة مع شيء من هذا البيان والإحكام. فلما أجمل القول في موضع واحد لما ذكرناه من السبب تعلقوا به، ووقفوا معه. وقد قال رسول الله ﷺ: «صنفان لا نصيب لهما في الإسلام - وفي لفظ آخر: لا ينالهم شفاعتي - القدرية والمرجئة». وفي الحديث الغريب: «طائفتان لا يدخلون الجنة: من قال أن الإيمان كلام». ورواه حذيفة فقال: «إنى لأعلم أهل دينين في النار: قوم شرار بلا علم، وقوم في آخر الزمان يقولون: كان أولونا ضلالاً».

نسأل الله تعالى أن لا يصرفنا عن فهم آياته، ولا يبلونا بالكبر، وأن يرينا سبيل

الرُّشْدَ وَيُوفِّقُنَا لِاتِّخَاذِهِ سَبِيلًا، وَأَنْ يَرِينَا سَبِيلَ الْغَىِّ وَيُعَصِّمُنَا مِنْ اتِّخَاذِهِ سَبِيلًا. كما أخبر بذلك عمَّنْ بَلَّاهُ بِهِ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: ١٤٦] الآية.

• ذكر الاستثناء في الإيمان والإشفاق من النفاق وطريقة السلف في ذلك:

فأمَّا الاستثناء في الإيمان فإنه سنَّةٌ ماضية، وفعلُ الأئمة الراضية، على معنى الخوف والتقصير، وكراهية التزكية للنفس، لا على وجه الارتباب في اليقين، ولا بمعنى الشكِّ في التصديق، إذ الإيمانُ مقامات، والمؤمنون فيه درجات. ولذلك قال الله تعالى لقوم موصوفين بأعيانهم: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ [الأنفال: ٤]. فهذا وصفهم بالكمال، ومدحهم بخصال الأعمال. ففي دليل خطابه أنَّ ثَمَّ مؤمنين غير حقَّا، كيف وقد قال: ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ * يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ﴾ [الأنفال: ٥ - ٦]. وقال سبحانه وتعالى في وصف آخرين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٢]. وقال في نعت الصادقين: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحجرات: ١٥]. وقال في مثل وصفهم: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ﴾ الآية، فذكر عشرين وصفًا إلى قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٧]. منها الإيثار بالمال على حبه، والوفاء بالعهد، والصبر في الأمراض والجزع والشدائد. فبعد ذلك شهد لهم بالصدق والتقوى وقال في وصف المحبوبين من الموقنين: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ [التوبة: ١١١]. وقال في نعت عموم المؤمنين: ﴿وَإِنْ تَوَمَّنَا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ * إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّلُوا وَبَخَّلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ﴾ [محمد: ٣٦ - ٣٧].

فستان بين من وُصف بالمجاهدة والصدق، وبين من نُعت بالخلف وعُرض

للممقت، وبين من وُصف بالحق، وبين من يُجادل في الحق، وكم بين من قَبِلَ منه المال والنفس، وبين من ردَّ عليه المال ولم يسأله لما علم منه من البخل والضغن. واسم الإيمان يجمعهم ومعناه يجتمع عليهم، إلا أن مقامات الإيمان ترفع بعضهم على بعض، وتفاوت بين بعضهم وبعض، كما قال تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١]. وكقوله: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ [الحديد: ١٠] يعني الجنة على تفاوت الدرجات فيها، فجمع بينهم في الدار كما جمع بينهم في اسم الإيمان، ورفعهم في الدرجات علواً في المقامات، كما قال تعالى: ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٣].

وقد روينا في خبر: «الإيمانُ عريانٌ ولباسه التقوى، وحليته الورع، وثمرته العلم»، ففيه دليل أن من لا تقوى له فلا لبس لإيمانه، ومن لا ورع له فلا زينة لإيمانه، ومن لا علم له فلا ثمرة لإيمانه. فإن اتفق فاسقٌ ظالمٌ جاهلٌ كان بالمنافقين أشبه منه بالمؤمنين، وكان إيمانه إلى النفاق أقرب، ويقينه إلى الشك أميل، ولم يخرج من اسم الإيمان إلا أن إيمانه عريانٌ لا لبسة له، معطلٌ لا كسب له، كما قال: ﴿أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ [الأنعام: ١٥٨].

والنفاق مقامات، قيل: سبعون باباً. والشرك مثل ذلك. وهم فيها طبقات.

روى عن النبي ﷺ: «أربعٌ من كُنَّ فيه فهو منافقٌ خالصٌ، وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن: مَنْ إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا وَعَدَ أَخْلَفَ، وإذا ائْتَمَنَ خَانَ، وإذا خَاصَمَ فَجَرَ». وفي بعض هذا الحديث: «وإذا عاهد غدر». فصارت خمساً، فإن كانت فيه واحدة منهن ففيه شعبة من النفاق حتى يدعها.

وفي حديث أبي سعيد الخدري، وأبي كبشة الأثماري: «القلوب أربعة: قلبٌ أجرد فيه سراجٌ يُزهر، فذلك قلب المؤمن، وقلبٌ مُصْنَحٌ فيه إيمانٌ ونفاقٌ، فمثل الإيمان فيه كالبقلة يمدُّها الماءُ العذب، ومثل النفاق فيه كمثُل القُرحة يمدُّها القيح

والصديد، فأىُّ المادتين غلب عليه حُكْمُ له بها». وفى لفظ آخر: «أيهما غلبت عليه ذهبت به».

وفى الخبر: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إمطة الأذى عن الطريق». ففى تبعض أخلاق الإيمان، وفى وجود دقائق الشرك وشعب النفاق ما يوجب الاستثناء فى كمال الإيمان، لجواز اجتماع الإيمان والنفاق فى القلب، ولوجود شعب النفاق، وعدم بعض شعب الإيمان من القلب. كيف، وقد جاء فى الخبر: «أكثر منافقى أمتى قرأوها»، والحديث الآخر: «الشَّركُ أخفى فى أمتى من ديبِ النمل على الصفا»؟!

وقال حذيفة: كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله ﷺ يصير بها منافقاً إلى أن يموت، إني لأسمعها من أحدكم فى اليوم عشر مرات. وفى حديث على كرم الله وجهه: إن الإيمان ليدو لمعةً بيضاء؛ فإذا عمل العبدُ الصالحات نما وزاد حتى يبيض القلب كله، وإن النفاق ليدو نكتة سوداء، فإذا انتهكت الحرمات نمت وزادت حتى يسود القلب فيطبع عليه؛ فذلك الحتم. ثم قال: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٤].

فهذا كله موجب للاستثناء فى الإيمان؛ خشية خفايا الشرك، ووجود دقائق النفاق، وخوفاً من الدعوى للحقيقة والكمال؛ لأن من قال: إني مؤمن حقاً، فقد زكى نفسه، وعصى ربه، لأن الله تعالى نهى عن التزكية للنفس، وعرض المزكى نفسه للكذب فى قوله تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: ٣٢]. وبقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونُ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾. ثم قال تعالى: ﴿انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [النساء: ٤٩ - ٥٠].

وقد قال إبراهيم عليه السلام فى تفسير أحد الوجهين من قوله تعالى: ﴿وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا﴾ [الأنعام: ٨٠]. ومثله قال شعيب: ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا﴾ يعنى ملة الكفر ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا﴾ [الاعراف: ٨٩]. ثم عللاً جميعاً بسعة العلم، وسبق المشيئة به، فلم يأمن أن يكونا فى

سعة علم الله عز وجل وفي خفي مشيئته ضد ما ظهر لهما من حكمته، فيدركها ما سبق في علمه لقصور علمهما عن علمه، ولأنه لا مشيئة لهما دون مشيئته^(١)؛ وهذا هو خوف المكر.

وحقيقة المكر معنيان؛ أحدهما: أن يُظهر شيئاً ويخفي ضده. والثاني: أن يكشف ما كان ستره، ويُفشي ما كان أسرّه بعد الطمأنينة والعزة. والأنبياء مع فضلهم ومكانهم يستثنون في الكفر خيفة المكر، ولا يستثنى الضعيف الجاهل في الإيمان، ولا يغتر بظاهر أمره، بل ينبغي أن يستثنى في الإسلام أيضاً وفي جميع أعمال البر؛ لأن القبول غير العمل، والسابقة غير ما ظهر من المعاملة، ولا ينبغي أن يدع الاستثناء في شيء من الأحوال.

وقال بعض العلماء في معنى قوله تعالى: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾ [ن: ١٩]، قال: بالسابقة. وقال بعض السلف: إنما يوزن من الأعمال خواتيمها. وكان أبو الدرداء يحلف بالله عز وجل: ما أحدٌ آمن من أن يُسلب إيمانه إلا سلبه. ويقال: من الذنوب ذنوب تؤخر عقوبتها إلى سوء الخاتمة. وهذا من أخوف ما خافه العاملون مع قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٣]. وقيل: من الذنوب ذنوب لا عقوبة لها إلا سلب التوحيد في آخر نفس، نعوذ بالله تعالى من ذلك. وقيل: هذا يكون عقوبة الدعوى للولاية والكرامات بالافتراء على الله تعالى.

وكان سهل رحمه الله تعالى يقول: من علامة الأولياء أنهم يستثنون في كل شيء. وقال: من قال أفعل كذا، ولم يقل إن شاء الله تعالى، سأل الله عن هذا القول يوم القيامة، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له.

وقد نهى الله تبارك وتعالى رسوله ﷺ أن لا يقول شيئاً حتى يستثنى، وأمره بالاستثناء إذا نسي، فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لشيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾، ثم قال: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: ٢٣ - ٢٤] أي الاستثناء، أي

(١) من قوله: «ضد ما ظهر» إلى هنا ساقط من المطبوعة.

فاستثن إذا ذكرت، فتأدب ﷺ بذلك أحسن الأدب، فكان يستثنى فى الشئ يقع لا محالة. فروى أنه دخل المقابر فقال: «السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون».

وقال سبحانه معلماً لعباده الاستثناء ورادهم إليه بمشيئته؛ وهو أصدق القائلين وأعلم العالمين: ﴿لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾ [الفتح: ٢٧].

والاستثناء أصل يرد إليه من عرفه ولم ينكر الاستثناء، والأصل هو أن الإيمان يزيد وينقص، فأما زيادته فقد ثبتت بنص الكتاب من قوله تعالى: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾ [مريم: ٧٦]. ومن قوله تعالى: ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾ [آل عمران: ١٧٣]، إلى نظائرها. وما يزيد فهو ينقص؛ لأن معناه موجود فى الكتاب بدليل الخطاب من قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: ٨٢]. وقوله: ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ [المائدة: ٦٤]. ومن قوله تعالى: ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ [الأنعام: ٢٥]. وفى قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾ [التوبة: ١٢٥].

فما يزيد الظالمين إلا خساراً ينقصهم رجحاناً وربحاً، وما يزيدهم كفرًا ينقصهم إيماناً، وما يكون عليهم عمى ينقصهم بصيرة، وما يزيدهم رجساً يكون لهم من الطهارة نقصاً، من قبل أن مزيد الشر نقصان الخير، كما أن مزيد الخير نقصان الشر.

فإذا ثبت أن الإيمان يزيد بالصالحات وينقص بالسيئات وجب الاستثناء فيه؛ لأن الصالحات درجات يعلو فيها المؤمنون بحسن الولايات والمجاهدات. قال الله تعالى فى المجل من الخطاب: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٩]. وقال: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ٦٨]. وقال فى المفسر: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا﴾ [الأحقاف: ١٩]. وقال فى مثله: ﴿وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٧]. وقال: ﴿لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ

وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٥].

وروينا في حديث واثلة بن الأسقع: «الإيمان يزيد وينقص»، وروى ذلك عن جماعة من الصحابة ومن لا يحصى من التابعين. وقيل لأحمد بن حنبل رضى الله عنهما: ما معنى الاستثناء في الإيمان؟ قال: أليس الإيمان قولاً وعملاً؟ قيل: نعم. قال: فالتصديق بالقول والاستثناء بالعمل.

وقال بعض العلماء: أقرب الناس من النفاق من يرى أنه منه برىء. وقال مرة: آمنهم له. وقال عمر مولى عفرة: أقرب الناس إلى النفاق الذى إذا زُكِّيَ بما ليس فيه ارتاح لذلك قلبه، وأبعد الناس منه من يتخوف أن لا ينجيه حقيقة ما هو فيه. وقال بشر بن الحارث: سكون القلب إلى قبول المدح أضرُّ عليه من المعاصى.

وكان سهل يقول: غفلة العالم السكون إلى الشيء، وغفلة الجاهل الافتخار بالشيء. والسكون عندهم من الدعوى، والدعوى من المعاصى. وقال حذيفة: اليوم المنافقون أكثر منهم على عهد رسول الله ﷺ؛ كانوا إذ ذاك يخفونه وهم اليوم يظهرونه. وقيل للحسن: إن قومًا يقولون لا نفاق اليوم، فقال: يا ابن أخي، لو هلك المنافقون لاستوحشت في الطرقات. وعنه وعن غيره: لو نبت للمنافقين أذناب ما قدرنا أن نطأ على الأرض.

وسمع ابن عمر رجلاً يطعن على الحجاج، فقال: أرأيت لو كان حاضراً بين يديك أكنت تتكلم فيه بما تكلمت الآن؟ قال: لا. قال: كنا نعد هذا نفاقاً على عهد رسول الله ﷺ.

وقال رسول الله ﷺ: «من كان ذا لسانين في الدنيا، جعل له لسانان من نار في الآخرة».

وفى خبر آخر: «شر الناس ذو الوجهين؛ يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه».

وقيل للحسن: إن قومًا يقولون: لا نخاف النفاق. فقال: والله لأن أكون أعلم أنى برىء من النفاق أحبُّ إلىَّ من تلأع الأرض ذهباً. وقال الحسن: إن من النفاق

اختلاف اللسان والقلب والسر والعلانية والمدخل والمخرج .

وقال رجل لحذيفة: إني أخاف أن أكون منافقًا. فقال: لو كنت منافقًا ما خفت أن تكون منافقًا، إن المنافق قد أمنَ النفاق. لأن النفاق على ضربين: نفاق ينقل عن الملة؛ وهو الشك في دين الله تعالى والرد لشرع رسول الله ﷺ، ونفاق لا ينقل عن الملة ولا يُخرج من الإسلام، ولكنه يُنقص الإيمان، ويُذهب حقيقته، ويطفئ أنواره، ويحرم مزيده، ويحبط الأعمال، ويوجب المقت والإعراض؛ وهو: الرياء، والمداهنة، والتصنع للخلق، والترئُّن بالحق، واثتلاف الألسنة، واختلاف القلوب، وتفاوت القول والعمل، ومخالفة الأمر إلى ما يُنهى عنه، واختلاف السر والعلانية، وزيادة الظواهر على السرائر. وهذا المعنى من النفاق الذى خافه السلف وكانوا منه على إشفاق.

وكان سهل يقول: المرائى حقًا الذى يُحسن ظاهره حتى لا تنكر العامة والعلماء من ظاهره شيئًا، وباطنه خراب. وقد كان الحسن وأصحابه يسمون أهل البدع منافقين. وكان ابن سيرين وأصحابه يسمونهم خوارج.

وقال ابن أبى مليكة: أدركتُ ثلاثين ومائة - وفى رواية خمسمائة - من أصحاب النبى ﷺ كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال مرة: ما منهم أحد يقول أنا على إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام.

وقد روينا عن على وأبى سعيد قالًا: الإرجاء بدعة. وقال أيوب: أنا أكبر من الإرجاء، أول من أحدث الإرجاء رجل من أهل المدينة، ذكره. وقال قتادة: لعن الله دينًا أنا أكبر منه، وإنما ظهر الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث، يعنى فى ولاية الحجاج.

وقال سفيان الثورى: من قال أنا مؤمن عند الله فهو من الكذابين، ومن قال أنا مؤمن حقًا فهو بدعة. قيل: فما تقول؟ قال: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [البقرة: ١٣٦] الآية. وقيل للحسن: أمؤمن أنت؟ قال: إن شاء الله. فقيل: تستثنى يا أبا سعيد فى الإيمان؟ فقال: أخاف أن أقول نعم فيقول الله

تعالى: كذبت يا حسن، فتحق على الكلمة. وكان يقول: ما يؤمننى أن يكون الله عز وجل قد اطلع على فى بعض ما يكره فمقتنى، وقال: اذهب لا قبلت لك عملاً أبداً، فأنا أعمل فى غير معمل.

وكان جماعة من أهل العلم يرون السؤال عن قوله «أؤمن أنت؟» بدعة. ويقول بعضهم: إذا قيل لك «أؤمن أنت؟» فقل: آمنت بالله وكتبه ورسله. وقال إبراهيم: إذا قيل لك «أؤمن أنت؟» فقل: ما أشك فى الإيمان، وسؤالك إياى بدعة.

وروينا عن الثورى عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم النخعى: إذا سئلت أؤمن أنت؟ فقل: لا إله إلا الله. ومنصور عن إبراهيم قال: سئل علقمة: أؤمن أنت؟ فقال: أرجو ذاك إن شاء الله. وكان الثورى يقول: نحن مؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، وما ندرى ما نحن عند الله.

وقال بعض العلماء: أنا مؤمن بالإيمان غير شاك فيه ولا أدري أنا ممن قال الله سبحانه: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ أم لا.

وقال بعض العارفين: لو عرضت على الشهادة عند باب الدار والموت على التوحيد عند باب الحجرة لاخترت الموت على الشهادة. قيل: ولم؟ قال: لأننى لا أدري ما يعرض لقلبي من التغير عن التوحيد من باب الحجرة إلى باب الدار.

وقال أبو سليمان الداراني: سمعت فلاناً - يعنى بعض الأمراء - يتكلم على المنبر بكلام، أردت أن أقوم فأنكر عليه، فخشيت أن يأمر بقتلى، فلم يكن بى أن أموت، ولكن خشيت أن يعرض لقلبي التزيين للخلق بأنى أمرت بالمعروف وأنكرت على الإمام، فقُتِلْتُ فى الله عز وجل عند خروج روحى، فكففت عن ذلك.

وقال بعض العارفين: لو عرفت أحداً على التوحيد خمسين سنة ثم حالت بينى وبينه سارية ثم مات، لم أحكم أنه مات على التوحيد لعلمى بسرعة تقليب القلوب. وقال منصور بن راذان: إن كان الرجل من أصحاب النبى ﷺ إذا سئل:

أؤمن؟ أنت؟ قال: أنا مؤمن إن شاء الله. وقال أبو وائل: قال رجل لابن مسعود: لقيت ركبًا فقالوا: نحن المؤمنون. فقال: ألا قالوا: نحن من أهل الجنة؟ وقال بعض أصحاب عبد الله لرجل: أؤمن أنت؟ قال: نعم. فذكر ذلك لابن مسعود فقال: سلوه أمن أهل الجنة أنت؟ قال: أرجو. فقال: ألا رجيت الأولى كما رجيت الثانية. ونقش ابن لبعض التابعين على خاتمه: فلان لا يشرك بالله تعالى شيئًا. فقال أبوه: هذا أقبح من الشرك.

وقال بعض السلف: أقرب الناس من النفاق من يرى أنه أبعدهم منه عند نفسه. وفي الخبر: أن رسول الله ﷺ كان جالسًا في جماعة من أصحابه، فذكروا رجالاً ومدحوه وأحسنوا الثناء عليه، فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم الرجل يقطر وجهه ماء من أثر الوضوء، قد علق نعليه بيديه وبين عينيه أثر السجود. فقالوا: يا رسول الله، هذا هو الرجل الذي وصفنا لك آنفًا. فلما نظر إليه ﷺ قال: «أرى على وجهه سُفْعَةً من الشيطان» يعنى ظلمة. فجاء الرجل حتى سلم على رسول الله ﷺ وجلس مع القوم، فقال له النبي ﷺ: نشدتك الله هل حدثت نفسك حين أشرفت على القوم أنه ليس فيهم خير منك؟ فقال: اللهم نعم. وفي الحديث: «مَنْ قال إني مؤمن فهو كافر، ومن قال إني عالم فهو جاهل، ومن قال إني في الجنة فهو في النار».

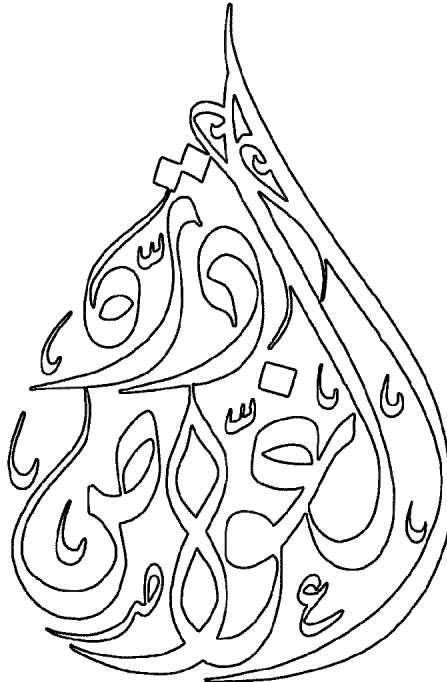
وعلم رسول الله ﷺ أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه دعاء، قال فيه: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم». وجاء في الخبر: «الشرك في أمتي أخفى من ديب النمل على الصفا». وكان من دعاء رسول الله ﷺ: «اللهم إني أستغفرك لما علمت وما لم أعلم». فقيل له: أتخاف يا رسول الله؟ قال: «وما يؤمنني والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء».

وقال الله تعالى: ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ [الزمر: ٤٧]. قيل: عملوا أعمالاً ظنوا أنها حسنات، فلما كان عند الحساب والميزان وجدوها سيئات. وقيل: كانت هذه الآية مبكاة العابدين. وقيل في معنى قوله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ

كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ﴿[الأنعام: ١١٥]﴾. قيل: صدقًا لمن مات على الإيمان، وعدلًا لمن مات على الشرك. كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ * وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ﴾ [يونس: ٩٦ - ٩٧]. وقال سبحانه: ﴿وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٣]. وقال: ﴿أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [الاعراف: ٣٧]. ﴿وَإِنَّا لَمُوفُونَ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ﴾ [هود: ١٠٩]. وقال: ﴿وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [الحج: ٤١]. وقال: ﴿لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥].

فالاستثناء في الإيمان هو من الإيمان، والاستثناء في كل شيء من علامة الأولياء، والإشفاق من الشرك والنفاق هو من مزيد الإيمان؛ لئلا يسكن العبد إلى شيء ولا يزكى نفسه بشيء.

وقال سري السقطي: لو أن رجلاً دخل إلى بستان فيه من جميع الأشجار، عليها من جميع الطياري، فخاطبه كل طير منها بلغته فقال: السلام عليك يا ولي الله، فسكنت نفسه إلى ذلك، كان أسيراً في يديها.

الفصل السادس والثلاثون

فى فضائل أهل السنة ووصف طرائق السلف من الأئمة^(١)

السنة اسمٌ من أسماء الطريق، وهو اسمٌ للطريق الأقوم. يقال: طريق وطريقة، وسُنَن، وسنة وحَجَجَ ومَحَجَّة. فمن فضائل السنة وطريق أهلها التقلُّلُ من الدنيا فى كل شىء، والقناعة من الله تعالى بأدنى شىء، والتواضع لله بكل شىء. وفى الخبر: «أفضل العبادة التواضع». وروينا عن رسول الله ﷺ: «أربع لا يوجَدَنَّ إلَّا بعجب: التواضع؛ وهو أول العبادة، والصمت، وذكر الله تعالى، وقلة الشىء».

واعلم أن التواضع يظهر بمعان خمسة: بالقول، والفعل، والزى، والأثاث، والمنزل، يكون فى المؤمن بعضها، فمن كملت فيه فهو متواضع.

والتكبر ضدُّ التواضع، وهو يظهر أيضاً بأضداد هذه الخمسة، يُبتلى المؤمن ببعضها، ويُعافى من البعض. فمن كَمَلَتْ فيه فهو متكبر، وحقيقتها فى القلب، وظاهرها بالأفعال والأقوال.

ثم الورع عن الشبهات والمشكلات من العلوم والأعمال: أن لا يقدم عليها بنطق أو عمل، ولا يعتقد نفيها ولا إثباتها؛ خشية أن يكون معتقداً لباطل، أو نافياً لحق، بل يكون اعتقاده فيها تسليماً لله عز وجل، ويقول: آمنت بحقائقها عند الله تعالى، فذلك تعبدٌ من الله عز وجل للمؤمنين فيما تشابه من الأمور أن يسكتوا ويسلموا. وبذلك وصفَ الراسخين فى العلم، وأقسم بنفسه على نفي إيمان من لم يسلم تسليماً، وجعل التسليم مزيدَ الإيمانِ فى قوله تعالى: ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٢٢].

وفى الخبر: «إنما الأمور ثلاثة؛ أمرٌ استبان رشده فاتبعه، وأمرٌ استبان غيهُ

(١) فى المطبوعة: «فضائل أهل السنة والطريقة وطرق السلف من الأئمة».

فاجتنبه، وأمر أشكل عليه فكلَّه إلى عَالِمه». وكذلك ابن مسعود يقول: إنَّ لهذا القرآن مناراً كمنار الطريق، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما لم تعلموه فكلوه إلى عالمه. وكان أيضاً يقول: أنتم اليوم في زمان خيركم فيه المسارع، وسيأتى عليكم زمان يكون خيركم فيه المتبئ. يعنى لوضوح الحق في القرن الأول، ولدخول الشبهات في مثل زماننا هذا، فصار الحق غامضاً، فكان خير الناس اليوم المثبت بالورع، كما كان خيرهم يومئذ المسارع بالفضل.

ومما يدلُّك أن الإسلام هو التسليم، كما أن الإيمان هو التصديق، أن في قراءة بعض التابعين منهم جعفر بن محمد، وقد رويناه عن أبي جعفر محمد بن عليٍّ أنهما قرءا ﴿وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ﴾ ^(١) [البقرة: ١٢٨]، وقرأ أيضاً: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ [الزخرف: ٦٩]. فلولا أنهما بمعنى واحد لم يجز أن يخالفوا المعنى في المقروء.

وكذلك قال رسول الله ﷺ في الأمر المتشابه الذي يشبه الحق من جهة ويشبه الباطل من جهة: «لا تصدِّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، ولكن قولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم». هذا لأن الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة؛ فهي حق، ثم أخبر أنهم قد حرقوا، فاحتمل أن يكون ما يخبرون به المؤمنين مما أنزل الله تعالى، فلا يحلّ التكذيب به ولا اعتقاد نفيه، واحتمل أن يكون مما أخبر الله تعالى أنهم حرقوا، فلا يحلّ قبوله ولا اعتقاد ثبوته، فأمرهم النبي ﷺ بإيقاف ذلك، والإيمان بما أنزل الله تعالى جملة، فإن كان ما أخبروه حقاً دخل فيه، وإن كان باطلاً لم يضره. فالمسلم هو الذي يسلم بما لم يظهر دليله في العقل، لأجل القدرة والسنة والنقل، كما أن المؤمن هو الذي يصدِّق بما لم يظهر بمشاهدة العين: الإيمان بالغيب؛ لأن العقل بصر القلب، كالعين بصر الجسم. وقد قال النبي ﷺ: «رفع القلم عن المجنون حتى يعقل». كما قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى

(١) يقصد أنه قرأها على الجمع: لمسلم: «مسلمين» وكذا رويت هذه القراءة عن ابن عباس وعوف الأعرابي كما في القرطبي ١٢٦/٢. أما الآية الثانية فلا خلاف بين قراءته وقراءة المصحف.

الْأَعْمَى حَرَجٌ ﴿[النور: ٦١]﴾. ثم ترك ما لا يعنى مما قد كفى، ومما لم يكل إليه من القول والفعل؛ لأن الدخول فيما لا يعنى هو التكلف المنهى عنه، الذى أخبر رسول الله ﷺ أن الاتقياء من أمته برآء منه، وهو يشغل ويقطع عما يعنى، وفيما يعنى شغل عما لا يعنى لكل فطنٍ عاقل، وهو أصل الحكمة فيما أخبر به لقمان لما سئل: أنى أوتى الحكمة؟ قال: بشيئين: لا أتكلف ما كُفيت، ولا أضيع ما كُلفت. فهذا شيء لا يضرّ جهله ولا ينفع فعله، ولأنه شيء إن كُتب عليه لم يكن له فيه فضل، وإن سُمع منه وظهر به لم يكن له فيه مزيد، ولا لغيره نفع.

ثم كفّ الأذى؛ فإن ذلك من الورع. وكان سهل رحمه الله تعالى يقول: كفّ الأذى كسب العقل، واحتمال الأذى كسب العلم، والنصيحة للخلق والرحمة لهم كسب الإيمان.

ثم العمل فى قطع ما قد اعتاد من عاجل حظوظ النفس مما يقطعه عن العمل لأجل الآخرة وأعمال النفس وإجهادها، وإن لا يكون لها معتاد من شهوة تعود على النفس منه منازعة، فإن العادة جندٌ غالبٌ؛ لأجلها تعذّرت التوبة، ولغلبتها رجع العبدُ عن الاستقامة؛ وهى باب من أبواب الهوى، إلا فيما أمر به العبد أو ندب إليه.

قال أبو سليمان الداراني: إن قدرت أن لا يكون لك وقت معتاد فى الأكل تنازعك نفسك إليه فافعل. وقال: لأن أترك لقمةً من عشائى أحبُّ إلىّ من قيام ليلة. أى لنقص النفس من المعتاد والتقلل أيضاً. وقال أيضاً: ترك شهوة من شهوات النفس أنفع للقلب من صيام سنة وقيامها. هذا كله خشية إيلاف العادات، فتنازع النفس إلى الإلف فلا يمكنك ضبطها لغلبة الوصف، ثم حسن الصبر على ما أمر به، وحسن الصبر عما نهى عنه؛ فإن ذلك من أفضل الأعمال وله فضائل المزيد والكمال. وفى حديث أبى هريرة عن رسول الله ﷺ: «اتق المحارم تكن من أعبد الناس». وفى لفظ آخر: «تكن من أروع الناس».

ومن أحسن ما سمعته من عظيم المثوبة فى الصبر عن المعصية ما حدثونا فى الإسرائيليات: أن رجلاً تزوّج امرأة من بلدة، وكان بينهما مسيرة شهر. فأرسل

إلى غلام له من تلك البلدة ليحملها إليه، فسار بها يوماً، فلما جنَّ الليل أتاه الشيطان فقال له: إن بينك وبين زوجها مسيرة شهر فلو تمتعتَ بها ليالي هذا الشهر إلى أن تصل إلى زوجها، فإنها لا تكره ذلك، وتثنى عليك عند سيدك، فيكون أحظى لك عنده. فقام الغلام يصلى فقال: يا رب، إنَّ عدوك هذا جاءنى فسوِّ لى معصيتك، وإنه لا طاقة لى به فى مدة شهر، وأنا أستعيزك عليه يا رب فأعزنى عليه، واكفنى مؤونته. فلم تزل نفسه تراوده ليلته أجمع وهو يجاهدها حتى أسحر، فشدَّ على دابة المرأة وحملها وسار بها. قال: فرحمه الله تعالى، فطوى له مسيرة شهر، فما برق الفجر حتى أشرف على مدينة مولاه. قال: وشكر الله تعالى له هربه إليه من معصيته فتنبأه، فكان نبياً من أنبياء بنى إسرائيل.

ثم إعدادُ العدة لما يستقبل، إذا كان ذلك من علامة مريد السعى للآخرة والشغل بالنفس والإقبال عليها دون الناس فقد وجب ذلك، والزهدُ فى فضول الشهوات واجتناب كثير من الشبهات فقد افترض ذلك، وقلة الذكر للناس ولأموار الدنيا فقد حسن ذلك، وفيه غفلة وقسوة للقلب، وكثرة الذكر لله تعالى والتذكير به وذكرُ آلائه ونعمائه وحسنُ الثناء عليه والمدح له.

وقد كان بعض العلماء يقول: من جالسنا فليجتنب ذكر ثلاث خصال وليقض فيما يشاء: يجتنب ذكر الناس فإنهم داء، ويجتنب ذكر الدنيا فإنها قسوة، ويجتنب كثرة الطعام فإنها شرٌّ. وقال عالم آخر: من جالسنا فلا يذكر إلا الله وحده، فإن كان لا بدَّ من ذكرٍ غيره فليذكر الآخرة وليذكر الصالحين.

وكان سهل رحمه الله تعالى ورضى عنه يقول: السنَّة ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه، وأوَّلُ السنَّةِ الزهدُ فى الدنيا؛ لأنهم كانوا زاهدين.

وكذلك جاء الخبر فى وصف الفرقة الناجية: «من كان على ما أنا عليه وأصحابى». فقد كانوا على هذه الأوصاف التى ذكرناها، فمن كان على ذلك فهو على السنة.

فهذه فضائل السنة، وهو مزيد الإيمان وحسن اليقين.

• ذكر عرى الإيمان وجمل الشريعة:

قال الله جل ثناؤه وصدقت أنباؤه: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا﴾ [الجاثية: ١٨]. فالشريعة اسم من أسماء الطريق، وهو اسم الطريق الواضح المستقيم الواسع، وهو وصف الطريق الجامع لجوامع الحاج كلِّها، كأنه طريق يستوعب ويجمع سائر الطرق. وللطريق أسماء كثيرة منها: الصراط، والسبيل، والمنهاج، والمحجة، والمنسك. وجاء من اشتقاق هذا اللفظ أربعة أسماء: شارع، ومشركة، وشرعة، وشرية؛ وهو اسم لأوسعها وأوعبها لجميع الطرق.

فالشريعة تشتمل على اثنتي عشرة خصلة هي جامعة لأوصاف الإيمان؛ أولُ ذلك: الشهادتان وهي الفطرة. والصلوات الخمس، وهي الملة. والزكاة، وهي الطهارة. والصيام، وهو الجنة. والحج، وهو الكمال. والجهاد، وهو النصر. والأمر بالمعروف، وهو الحجة. والنهي عن المنكر، وهو الوقاية. والجماعة، وهي الألفة. والاستقامة، وهي العصمة. وأكل الحلال، وهو الورع. والحب والبغض في الله، وهو الوثيقة.

وقد روينا بعض هذه الخصال عن رسول الله ﷺ، وقد جاء نحوها عن ابن عباس، وابن مسعود، رضى الله تعالى عنهما.

• ذكر شرط المسلم الذى يكون به مسلماً:

لا يكون معتقداً لبدعة، ولا مقيماً على كبيرة، ولا آكلاً للحرام، ولا طاعناً على صالح السلف، ويكون كافاً اللسان واليد عن أعراض المسلمين وأموالهم، ويكون ناصحاً لجميع المسلمين مشفقاً عليهم، يسرّ ما يسرّهم، ويسوء ما يسوءهم، سيما لأئمتهم، داعياً لجملتهم، ويكون مخلصاً بأعماله كلّها لله تعالى.

روى عن النبي ﷺ: «والذى نفسى بيده لا يُسلم عبدٌ حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمنُ حتى يأمنَ جاره بوائقه».

وروى عنه: «ثلاثٌ لا يَغْلُ عليهنَّ قلبُ مسلم: إخلاص العمل لله تعالى، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم».

ومن اجتمعت فيه هذه الخصال في زماننا هذا فهو من أولياء الله عز وجل، وهذا أول ولاية، وأول نظرة من الله تعالى حامية عاصمة راحمة. كتب عمر بن عبد العزيز إلى سالم بن عبد الله: اكتب إلى بسيرة عمر رضى الله تعالى عنه في الناس، فإنى أحب أن أسير بها. فكتب إليه: أما بعد، فإنك لست في زمان عمر، ولا لك رجال كرجال عمر؛ فإن عملت في زمانك هذا ورجالك هؤلاء بسيرة عمر، فأنت خير من عمر رضى الله تعالى عنه.

• ذكر حسن إسلام المرء، وعلامات محبة الله تعالى له؛

يكون محباً للخير وأهله، مجانباً للشر وأهله، مسارعاً إلى ما نُدب إليه أو أمر به إذا قدر عليه، حزيناً على ما فات من ذلك إذا أعجزه، تاركاً لما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، بريئاً من التكلف؛ وهو اجتناب ما لم يؤمر به ولم يُندب إليه من ترك وفعل، مصلحاً للخمس في جماعة إذا أمن الفتنة وسلم له دينه، مجتنباً للغيبة ولذكر الناس، يحبّ للكافة ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، مسارعاً إلى الخيرات، مسابقاً إلى أعمال البرّ والقربات، طويل الصمت، لين الجانب، ذليلاً للمؤمنين، عزيزاً على المتكبرين، لا يمارى في الباطل، ولا يداهن في الدين، ولا يبغض على شيء من الحق وإن كان عليه أو من أبعد الناس منه، ولا يحبّ على شيء من الباطل وإن كان له أو من أقرب الناس إليه، كارهاً للمدح ممن يحبه، قابلاً للنصح ممن يبغضه، يكون المدح والذم يجريان من قلبه مجرى واحداً، صدوقاً فيما يضره، غير متصنع مما يستعجل نفعه، سريره أفضل من علانيته، محتملاً لأذى الخلق، صابراً على بلائهم، منفرداً بحاله عنهم، تاركاً لكثير من مجالسهم واجتماعهم خشية دخول الشبهات عليه، وخوفاً من تغيير قلبه له.

ومن اجتمعت فيه هذه الخصال في زماننا هذا فهو من المريدين للآخرة، وهذه ولاية ثانية ونظرة ثانية. ويقال: إن أبدال كل قرن على قدر زمانهم، وفي كل قرن سابقون ومقربون.

وقال بعض أهل الفسر في قوله تعالى: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ [الانشقاق: ١٩]،

قال: لتركبن في كل قرن في طبقة من الناس، وعلى حال لم يكونوا عليه.
وأكثر ما قيل في القرن مائة سنة، وأقل ما قيل فيه أربعون، وأوسط ذلك وأعدله وأشبهه بحمل الأحاديث والأخبار فيه: أن القرن سبعون سنة، وهو قول على رضى الله تعالى عنه؛ لأن رأس المائتين تمام ثلاثة قرون من المبعث، ونحن الآن في القرن السادس من أول سنة أربعين وثلاثمائة وآخره سنة عشر وأربعمائة.
ويقال: إن الشمس تطلع من المغرب بعد القرن السابع، وهو رأس الثمانين وأربعمائة. وعلى قول من قال: القرن مائة سنة تطلع بعد سبعمائة سنة^(١).

وفى الخبر: «إن ملك الموت إذا جاء لقبض روح المؤمن قال له ملكاه: أنظرنا حتى نملأ مسامعه من الثناء الحسن. فيقولان: جزاك الله عنا خيرًا فإنك كنت ما علمنا سريعًا في طاعة الله تعالى، بطيئًا عن معاصيه، تحب الخير وأهله، وتعمل بما استطعت منه، فربّ كلام حسن قد أسمعنا، وربّ مجلس كريم قد أجلسنا، فأبشر بالموعود الصديق بيننا وبينك، والوقوف بين يدي الله تعالى بالشهادة لك عنده غدًا».

• ذكر حق المسلم على المسلم، وهو وجوب حرمة الإسلام على المسلمين؛

وذلك عشر خصال مجموعة من سبعة أحاديث؛ حديث على رضى الله عنه: «للمسلم على المسلم ست خصال واجبة»، وحديث أبى أيوب الأنصارى: «حق المسلم على المسلم ست خصال، إن ترك منها شيئًا ترك حقًا واجبًا عليه»، وحديث البراء بن عازب: «أمرنا رسول الله ﷺ بسبع ونهانا عن سبع»، وحديث ابن مسعود: «للمسلم على المسلم أربع خلال واجبات»، وحديث سعد وأبى هريرة فى معنى ذلك، وحديث أنس: «أربع من حق المسلم عليك».

إلا أنه ذكر غير ذلك، فاختلقت الألفاظ فى الخصال واتفقت المعانى. وذكر بعضهم فى حديثه ما لم يذكره الآخر، فجمعنا اختلافهم وعدد جمل الخصال

(١) هذا القول لا يؤيده كتاب ولا سنة ولا نقل ولا عقل ولا واقع، كما أن التكهن بهذا الأمر لا يجوز، ولا يستطيعه أحد.

فكانت عشراً، إلا ما رواه أنس بن مالك رضى الله عنه؛ فإنه حديث غريب مؤكد للخصال، وزائد عليها فى الألفاظ نذكره بعدها.

فأما الخصال العشر التى كثرت الأخبار بها فهى: أن يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويشهد جنازته إذا مات، ويرقّ قسمه إذا أقسم عليه، وينصح له إذا استنصحه، ويحفظه بظهر الغيب إذا غاب عنه، ويحب له ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه.

فأما حديث أنس: فروينا عن إسماعيل بن أبى زياد، عن أبان بن عياش، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «أربع من حقّ المسلم: أن تعين مُحسنهم، وأن تستغفر لمذنبهم، وأن تدعو لمديرهم، وأن تحب تائبهم». فهذه الخصال داخلة فى تلك الخصال وجامعة لها فى معنى النصيحة لأخيك، وفى أن تحب له ما تحب لنفسك.

وقد كان ابن عباس يؤكّد هذا المعنى خاصة للمسلم على المسلم، ويفرضه فرض الحلال والحرام، ويفسّر به قوله تعالى: ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩]، فحدّثناه فى رواية جبير عن الضحاك عنه فى قول الله عز وجل: ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ يعنى متواذّين بينهم، يدعو صالحهم لطالحهم وطالحهم لصالحهم، إذا نظر الطالح إلى الصالح من أمة محمد ﷺ قال: اللهم بارك له فيما قسمت له من الخير، وثبته عليه، وانفعنا به؛ وإذا نظر الصالح إلى الطالح من أمة محمد ﷺ قال: اللهم اهده، وتب عليه، واغفر له. قال ابن عباس: هذه الآية من حلالكم وحرامكم.

فهذه الخصال المذكورة جامعة مختصرة فى حرمة المسلمين، ووجوب حقّ بعضهم على بعض، لا عذر لأحد منهم فى تركها إلا من عذرتة السنّة، ويشهد له العلم، وبعضها أوكّد من بعض، فأكمل المؤمنين إيماناً أقومهم بها، وأسرعهم إليها، قد كثرت بها الراويات. وقد كان بعض السلف تركوا منها ثلاثة: إجابة الدعوة، وعيادة المرضى، وشهود الجنائز، إلا أن هؤلاء اعتزلوا الناس أصلاً وكانوا أحلاس بيوتهم، ولم يخرجوا إلا إلى الجمعات، ومنهم من ترك الجماعات، وكان

منهم من تَبَوَّأَ الجَبَّاتِ، وفارق الأمصار والإخوان، وكان بعضهم يَتَبَوَّأُ الجبال^(١). وقال سهل: ما أعلم شيئاً أشدَّ من حقوق الناس. وكان يقول: مَنْ كَفَّ أَذَاهُ عَنِ الخلق مشى على الماء. وقال أبو يزيد وغيره: بَغْيَةُ العقلاءِ السَّلامَةُ من الله تعالى. ومن أراد السَّلامَةَ من الله فليسلم الناس منه. فمن أراد أن يسلم الناسُ منه فليبعد منهم. فقد أُنْشِدَتْ لبعضهم في معناه:

الناسُ بَحْرٌ عَمِيقٌ والبُعدُ منهم سَلامَةٌ
وقد نَصَحْتُكَ فأنظر لا تُدْرِكَنَّكَ نَدَامَةٌ

وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: اتقوا الله واتقوا الناس. وعن ابن عباس مثلاً: لولا مخافة الوسواس لم أجالس الناس. وقال مرة: لدخلت بلاداً لا أنيس بها، وهل يُفسد الناس إلا الناس؟

وقال بعض السلف: كلما كثرت المعارف كثرت الغرماء، وكلما طالت الصُحبة تَوَكَّدَتِ الحقوق. وقال بعض العلماء: من عرف نفسه استراح، ومن عرف الناس تعنى. وقال بشر بن الحارث فى ضده: من عرف الناس استراح.

وقد قيل فى معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «مدارة الناس صدقة»، قال: مداراتهم فى العلوم ومفارقتهم فى العقول. وفى أحد الوجوه من قوله تعالى: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [المؤمنون: ٩٦] قال: هى المدارة. وفى الخبر عن رسول الله ﷺ: «مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ مُنِعَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ مُنِعَ حَظَّهُ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ».

• ذكر سنن الجسد:

وفى الجسد اثنتا عشرة سنة، وذلك مأخوذ من ثلاثة أحاديث متفرقة، منها: حديث جبريل عليه السلام حين استبطأه النبى ﷺ بالوحى.

خمس منها فى الرأس وهى: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقصّ

(١) قوله: «وكان بعضهم يتبوء الجبال» من (م).

الشارب، وفرق شعر الرأس.

ومنها سيع في الجسد وهى: الختان، والاستحداد، وانتفاض الماء وهو الاستنجاء، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وغسل البراجم، وتنظيف الرواجب.

فأما البراجم فهى معاطف ظهور الأنامل، لم تكن العرب تكثر غسل ذلك تركها غسل أيديها عقب الطعام، فكان يجتمع فى تلك المكاسر الوسخ فأمرُوا بغسلها. قال أبو هريرة وغيره من أهل الصفة: كنا نأكل الشواء، ثم تقام الصلاة، فندخل أصابعنا فى الحصباء، ثم نفرکہا فى التراب ونكبر. وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ما كنا نعرف الأشنان على عهد رسول الله ﷺ وإنما كانت مناديلنا بواطن أرجلنا، كنا إذا أكلنا الغمر مسحنا بها.

ويقال: أول ما ظهر من البدع بعد رسول الله ﷺ أربع: المناخل، والأشنان، والموائد، والشبع. فهذه كلها فى شأن الجوف وهو شر وعاء مجوف.

وأما الرواجب فهى جمع: راجبة، وهى واحدة الأنامل، لم تكن العرب يتفق لها الجلمان^(١) فى كل وقت فيقصون أظفارهم، فوقت لهم رسول الله ﷺ لقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أربعين يوماً، إلا أنه أمر بتنظيف ما تحت الأظفار؛ لأنه مجمع التّف؛ وهى الرواجب، إلى أن يقصوا أظفارهم. وجاء فى الأثر: «إنّ النبى ﷺ استبطأ الوحى، فلما هبط جبريل عليه السلام قال له: كيف تنزل عليكم وأنتم لا تغسلون برّاجمكم، ولا تنظفون رواجبكم، وقُلْحًا^(٢) لا تستاكُون؟ مر أمتك بذلك».

ويقال لما تحت الأظفار من الوسخ: الأُفُّ، وهو الذى يقال: أُفُّ وتُفُّ؛ فالأُفُّ: وسخ الظفر، والتُّفُّ: وسخ الأذن. وقيل: التُّفُّ: كلمة اتباع للمبالغة فى التأذى بالقدر المؤذى؛ ومن ذلك قولهم فى الاتباع: جائع نائع، وعطشان نطشان.

وقيل: من هذا قول الله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، أى: لا

(١) الجلمان: ما يُجَزُّ به، وهو المقرض.

(٢) القُلْح: صفة تعلق الأسنان.

تعبهما بما تحت الظفر من الوسخ. وقيل: لا تتأذى بهما تأذيك بما تحت ظفرك من الأذى، أو لا تؤذهما بمقدار ذلك.

• ذكر ما فى اللحية من المعاصى والبدع:

قد ذكر فى بعض الأخبار: إن الله تعالى ملائكة يُقَسِّمُونَ: والذى زَيْنَ بنى آدمَ بالّلحى. ويقال: إنّ اللحية من تمام خلق الرجل، وبها تميز الرجال من النساء فى ظاهر الخلق. وفى وصف رسول الله ﷺ: أنه كان كث اللحية. وكذلك كان أبو بكر، وكان عثمان طويل اللحية دقيقها، وكان على رضى الله تعالى عنه عريض اللحية قد ملأت ما بين منكبيه. ويقال: إن أهل الجنة مُردُّ، إلا هارون أخا موسى عليهما السلام، فإن له لحية إلى صدره، تخصيصاً له وتفضيلاً.

ووصف بعض بنى تميم من رهط الأحنف بن قيس قال: وددنا أنا اشترينا للأحنف لحية بعشرين ألف. فلم يذكر جَنَفَه فى رجله، ولا عَوَرَه فى عينه، وذكر كراهية عدم لحيته، وكان عاقلاً حليماً.

وقد روينا من غريب تأويل قوله تعالى: ﴿يَزِيدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ [فاطر: ١]، قال: اللحية. وفيه وجوه كثيرة. وذكر عن شريح القاضى قال: وددت لو أن لى لحية بعشرة آلاف.

وقال بعض الأدباء: فى اللحية خصال نافعة، منها: تعظيم الرجل والنظر إليه بعين العلم والوقار، ومنها: رفعه فى المجالس والإقبال عليه، ومنها: تقديمه على الجماعة وتعجيله، وفيها وقاية للعرض؛ يعنى إذا أرادوا شتمه عرضوا له بها فوقت عرضه.

وقال أبو يوسف القاضى: من عظمت لحيته جلت معرفته.

ففى اللحية من خفايا الهوى، ودقائق آفات النفوس، ومن البدع المحدثه اثنتا عشرة خصلة، بعضها أعظم من بعض، وكلها مكروهة، قد كنّا أجملنا ذلك عدداً فى باب آفات النفوس. فأما تفسيره: فإنّ من ذلك خضابها بالسواد لأجل الهوى وتدليس الشّيبة، وخضابها بالحمرة والصفرة من غير نية تشبيهاً بالصالحين والقراء

من أهل السنة، وتبييضها بالكبريت وغيره استعجالاً لإظهار علو السنّ وستر الحداثة؛ لأجل الرياسة والتعظيم، ليشهد عند الحكام، أو لينفق بذلك حديثه، ويدعى بالسنّ مشاهدة من لم يره. فعل ذلك بعض المحدثين وبعض الشهود.

ومن ذلك: نتفها أو نتف الشيب منها تغطية للتكهل. ومنها: تقصيصها كالتعبية طاقة على طاقة للتزئ والتصنع.

ومن ذلك: النقصان منها أو الزيادة فيها، وهو أن يزيد في شعر العارضين من الصدغ، وهو من شعر الرأس حتى يجاوز عظم اللحي، وذلك هو حدّ اللحية، أو ينقص من العظمين نصف الخد وذلك مثله، وهو نقصان من اللحية.

ومن ذلك: تسريحها لأجل الناس تصنعاً، أو تركها شعثةً منفلة مغبرةً إظهاراً للزهد، أو التهاون بالقيام على النفس؛ لأنه قد عُرف بذلك.

ومن ذلك: النظر إلى سوادها عجباً بها وخيلاء وغرة بالشباب وفخراً. ومن ذلك: النظر إلى بياضها تكبراً بكبر السن وتطاولاً على الشبان؛ فيحجبه نظره إليها عن النظر إلى نفسه؛ من تعلّم العلم، وتعلم القرآن الذي لا يسعه جهله، والسؤال عما يجهله استصغاراً لغيره من الشباب، أو حياء من شيبته، أو استنكافاً منه، فيظن بجهله أن كثرة الأيام التي بيّضت شعر لحيته أعطته فضلاً أو جعلت فيه علماً، ولا يعلم أن العقل غرائز في القلوب، وأن العلم مواهب من علام الغيوب. ومن كانت غريزته الحمق، وطبيعته الجهل، كثرت حماقته كلما كبر، وعظمت جهالته إذا أسنّ.

وقد رأينا جميع ذلك في كثير من الناس، وهذا كله محدث، وهو يُضاهي سنن الجسد الاثنى عشرة في العدد.

ومما جاء في جمل معاني ما ذكرناه من الكراهة أن رسول الله ﷺ قال: «حَفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى». فقولوه «حَفُوا» أى اجعلوها حفافى الشفة أى حولها، لأن حَفَافَ الشَّيْءِ حوله. ومن ذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ [الزمر: ٧٥].

وكان بعض العلماء يكره حلق الشارب حتى تظهر البشرة ويراه بدعة. وقد كان مالك بن أنس وبعض علماء المدينة يقولون: حلق الشارب مثله، إنما هو الأخذ منه حتى يبدو الإطار، والإطار: حروف الشفة من فوق.

وفى الحديث لفظة أخرى: «أحفوا الشوارب». والإحفاء: هو الاستئصال والاستقصاء؛ وهو أبلغ من قوله: «حفوا». ومن هذا قوله عز وجل: ﴿إِنْ يَسْأَلُكُمْوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّلُوا﴾ [محمد: ٣٧] أى يستقصى عليكم. وقد كان كثير من أصحاب رسول الله ﷺ يحفى شاربهم. ونظر بعض التابعين إلى رجل أحفى شاربهم، فقال: ذكرتني أصحاب رسول الله ﷺ. قال: فقلت له: هكذا كان يحفون شواربهم؟ فقال: نعم وأشد من هذا كالحلق. وليس الإحفاء حلقاً، إلا أنه شبيه به.

وقد روينا فى هذا الحديث ثلاثة ألفاظ آخر وهو: «خذوا من الشوارب»، فإن رسول الله ﷺ كان يأخذ من شاربهم. وروى: «قصوا الشوارب»، و«جُزُوا الشَّوَارِبَ»؛ فهذه الثلاثة بمعنى واحد، وهو يقتضى أخذ بعضه وترك البعض، ليس كالإحفاء. وقال المغيرة بن شعبة: نظر إلى رسول الله ﷺ وقد عفا شاربى، فقال: «تعال، فقصّه لى على سواك». فهذا نص من فعله فى أخذ الشارب. وقد رويت لفظة غريب: «طُرُوا الشَّوَارِبَ طَرًّا»؛ والطَّرَان: يؤخذ من فوق الشارب ومن تحته حتى يستدق، والطَّرَر: الدقيق المستطيل المستخرج من شئ أكثر منه حتى يجعل على وصف دونه أو أصغر منه؛ ومن هذا سُمِّيَت الطُّرَّة؛ كأنها مُستخرجة من شئ كثير، مجعولة على وصف لطيف.

وكان بعض السلف يترك سباليه، وهما طرفا الشارب، ويحفى وسط شاربهم. وروى هذا عن عمر وغيره. وكذلك رأيت أبا الحسن بن سالم رحمه الله تعالى يفعله. فأما قوله: «وأعفوا اللحى» يعنى كثروها، ومن هذا قول الله عز وجل: ﴿حَتَّىٰ عَفَوا﴾ [الاعراف: ٩٥] أى كثروا. وفى الخبر: «إن اليهود يعفون شواربهم، ويقصّون لحاهم، فخالفوهم». وردّ عمر بن الخطاب وابن أبى ليلى قاضى المدينة

شهادة رجلٍ كان ينتف لحيته .

ونتفُ الفَنِيكَيْنِ بدعة ؛ وهما جنبتا العَنَفَقَةِ ؛ شهد رجلٌ عند عمر بن عبد العزيز بشهادة ، وكان ينتف فَنِيكَيْهِ ، فردَّ شهادته .

وورد عن رسول الله ﷺ النهي عن نتف الشيب ، وقال : « هو نورُ المؤمن » . ونهى عليه الصلاة والسلام عن الخضاب بالسواد قال : « هو خضابُ أهلِ النار » . وفى لفظ آخر : « الخضابُ بالسَّوَادِ خِضَابُ الكَفَّار » . وأمر ﷺ أبا بكر أن يغير شيب أبيه ، وقال : جنبه السواد .

وتزوج رجل على عهد عمر رضى الله عنه ، وكان يخضب بالسواد ، فنَصَلَ خضابه ، وظهرت شيبته ، فرفعه أهل المرأة إلى عمر فردَّ نكاحه ، وأوجعه ضرباً ، وقال : غررت القوم بالشباب ، ودلّست عليهم شيبتك .

وقال رسول الله ﷺ : « الصفرة خضاب المسلمین ، والحمرة خضاب المؤمنین » . وكانوا يخضبون بالحناء للحمرة ، وبالخلُوق والكتَم للصفرة . ويقال : أوّل من خضب بالسواد فرعون لعنه الله .

وقال سرى بن المغلس السقطى : فى اللحية شِرْكَان : تسريحها لأجل الناس ، وتركها مفتلة لإظهار الزهد . وقال أيضاً : لو دخل على داخل فمسحتُ لحيتى لأجله ، ظننت أنى مشرك .

وعن كعب وأبى الجلد : وصفا قومًا يكونون فى آخر الزمان يقصون لحاهم كذنب الحمامة ويعرقفون نعالهم كالمناجل ؛ أولئك لا خلاق لهم . وذكر أيضاً عن جماعة أن هذا من أشراط الساعة .

وقال سعيد بن جبیر عن ابن عباس عن النبى ﷺ : « يكون فى آخر الزمان قومٌ يَخْضِبُونَ بالسواد كحواصل الحمام ، لا يريحون رائحة الجنة » .

وروى أبو المهزم عن أبى هريرة أن أصحاب الدجال عليهم السَّيْجَان ، شواربهم كالصياصى ، ونعالهم مخرطمة ؛ يعنى : شواربهم مُلْس تلوح ، وأصل الصياصى : القرون وهو جمع صَيِّصَة ، ومنه صيصة الديك الظفر النَّاتئ الأملس مؤخَّر رجله

كأنَّه عَظُمَ . وقوله : «عليهم السيجان» : يعنى الطيالة، وهو جمع ساج، وقوله : «نعالهم مخرطمة» أى لها أعناق طوال معرققة كالخراطيم، وهى أكمام الأباريق .

وكان ابن عمر يقول للحلاق : ابلغ العظمين، فإنهما منتهى اللحية؛ يعنى حدّها .

ولذلك سميت لحية لأنّ حدّها اللَّحَى، فالزيادةُ على ذلك الحد والنقصان منه مُحَدَّث .

• ذكر ما جاء فى فعل بعض ذلك واستحبابه :

إن من العلماء من كان يأخذ من لحيته فى المناسك وغيرها، وإن قبضَ الرجلُ على لحيته وأخذَ ما تحت القبضة فلا بأس . قد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين، واستحسنه الشعبي وابن سيرين وكرهه الحسن وقتادة . وتركها عافيةً على خلقتها أحبُّ إلى .

وقد روينا خبراً : «من سعادة المرء خفة لحيته» إلّا أنّ بعض الرواة رواه على معنى آخر، فإن لم يكن صحّفه فهو غريب؛ كان يقول فيه : «خفة لحييه»؛ أى بتلاوة القرآن، ولا آره محفوظاً .

وقد كان رسول الله ﷺ ثم الصالحون بعده يسرّحون لحاهم؛ لأجل الدين والسنة، وتنظيفاً للطهارة، ونزع التفث من القمل وغيره، ولإسقاط شعر ميت إن كان هناك . وقد كان من الزّهاد من يترك لحيته منفصلة لا يسرّحها شغلاً عن نفسه . والصدقُ بعينه حسن، والصدق فى كل شىء حسن . قال بعضهم : رأيت داودَ الطائى منفثاً اللحية . فقلت : يا أبا سليمان، لو سرّحت لحيتك . فقال : إتنى إذاً لفارغ . إلّا أن رسول الله ﷺ كان يدهن شعره ويرجله غباً، وأمرَ بذلك فقال : «وادهنوا غباً» . وقال : «من كانت له شعرة فليكرمها» . ودخل رجلٌ نائر الرأس أشعث اللحية فقال : «أما كان لهذا دهنٌ يُسكّن به شعره؟ ثم قال : يدخل أحدكم كأنه شيطان» .

وقد روينا فى خبر غريب : «كان رسول الله يسرّح لحيته فى كل يوم مرتين» .

وفى خبر أغرب منه، قالت عائشة رضى الله تعالى عنها: «اجتمع قومٌ بباب رسول الله ﷺ، فخرج عليهم فرأيتهم يطلع فى الجُبِّ ليسوى من رأسه ولحيته». وفى الخبر المشهور: «إنه كان يمشط لحيته فى كل يوم، وأن المشط والمدرى لم يكن يفارقه فى سَفَر ولا حضر».

فهذه سنة العرب المعروفة فيهم، وكان عليه الصلاة والسلام عليها، وكانت من أخلاقه. وقد كان الشباب يتشبهون بالكهول تفضيلاً للكهول، غير عجب بالشباب، ولا فخر بالحدأة.

وفى الخبر: «خير شبابكم من تشبه بشيوخكم، وشرّ شيوخكم من تشبه بشبابكم». وفى الحديث: «إنّ من إجلال الله تعالى إجلال ذى الشبهة المسلم». وقد كان الشيوخ يقدّمون الشباب، ويرون فضلهم بالعلم والدين تواضعاً وإخباتاً لا تكبراً بالكبر ولا علواً؛ كان عمر رضى الله تعالى عنه يقدم ابن عباس وهو حدث السنّ على أكابر الصحابة ويسأله دونهم.

وروى عن ابن عباس وغيرها: ما أتى الله تعالى عبداً العلم قط إلا شاباً، والخير كله فى الشباب. ثم تلا قوله تعالى: ﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ [الأنبياء: ٦٠]. وتلا قوله سبحانه: ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ﴾ [الكهف: ١٣]. وقوله تعالى: ﴿وَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ [مريم: ١٢].

وقد كان أنس بن مالك إذا ذكر رسول الله ﷺ قال: قبض وليس فى شعر رأسه وشعر لحيته عشرون شعرة بيضاء. فقيل: ولم يا أبا حمزة وقد أسن؟ قال: لم يشنه الله تعالى بالشيخ. قيل: أو شين هو؟ قال: كلّم يكرهه.

ويقال: إن يحيى بن أكثم ولى القضاء سنّه إحدى وعشرون سنة. فقال له رجل ذات يوم وهو فى مجلسه يريد أن يحشمه بذلك: كم سنّ القاضى أيده الله تعالى؟ فقال: مثل سنّ عتاب بن أسيد حين ولاه رسول الله ﷺ إمارة مكة وقضاءها، فأفحمه.

وروينا عن مالك بن مغول قال: قرأت فى بعض كتب الله عز وجل: لا

تغرَّكُم اللحي، فإن التيس له لحية، وقال بعض الأدباء: كلما طالت اللحية تشمَّرَ العقل.

وقال أبو عمرو بن العلاء: إذا رأيته طويل القامة، صغير الهامة، عريض اللحية فاقض عليه بالحمق، ولو كان أمية بن عبد شمس.

وقال معاوية رحمه الله تعالى: يتبين حمقُ الرجل من طول قامته، وعِظَمُ لحيته، وفي كُنْيته ونقش خاتمته^(١).

وكان إبراهيم النخعي ومثله من السلف يقول: عجبت لرجل عاقلٍ طويل اللحية، كيف لا يأخذ من لحيته فيجعلها بين لحيتين، فإن التوسط في كل شيء حسن.

وأنشدت لبعض الظرفاء:

كَبُرَتْ مَنَابِتُهَا طَوِيلُهُ	لَا تَعْجِبَنَّ بِلَحِيَّةٍ
حَ كَأَنَّهَا ذَنْبُ الْحَسِيلَةِ	يَهْوَى بِهَا عَصْفُ الرِّيَا
يَوْمًا وَلَحِيَّتُهُ قَلِيلُهُ	قَدْ يَدْرِكُ الشَّرْفَ الْفَتَى

وأنشدت لبعض العرب:

لَعَمْرُكَ مَا الْفَتَيَانُ	إِنْ تَبَتِ اللَّحَى
وَلَكِنَّمَا الْفَتَيَانُ	كُلُّ فَتَى نَدَى

ولم يكن الأشياخ يستنكفون أن يتعلموا من الشباب ما جهلوا، ولا يَزُرون عليهم بصغر سنهم، إذ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء؛ لا مانع لما أعطى الله من صبي أو غيره، ولا معطى لما منع الله من كبير أو غيره.

وقال أبو أيوب السخيتاني: إنى أدركت الشيخ ابن ثمانين سنة يتبع الغلام يتعلم منه، فيقال له: تتعلم من هذا؟ فيقول: نعم، أنا عبده ما دمت أتعلم منه.

(١) جعل عِظَمُ اللحية دلالة على الحمق لا يعول فيه على كلام أهل اللغة أو الحكماء، وإنما الحمق أو العقل والعلم بحسب التربية التي يتلقاها الإنسان في بداية حياته.

وقال علي بن الحسن: من سبق إليه العلم فهو إمامك فيه، وإن كان أصغر سنًا منك.

وقيل لأبي عمرو بن العلاء: أيحسن للشيخ الكبير أن يتعلم من الصغير؟ فقال: إن كانت الحياة تحسن به فإن التعلّم يحسن به، وإنه يحتاج إلى العلم ما دام حيًا.

وقال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل وقد رآه يمشى خلف بغلة الشافعي رضى الله تعالى عنه: يا أبا عبد الله، تترك حديث سفيان بعلوً وتمشى خلف بغلة هذا الفتى وتسمع منه؟ فقال أحمد: لو عرفت منه ما أعرف لكنت تمشى من الجانب الآخر؛ إن علم سفيان إن فاتني بعلوً أدركته بنزول، وإن علم هذا الشاب إن فاتني لم أدركه بعلوً ولا نزول^(١).

وسمعت أبا بكر بن الجلاء يقول: إنى لأرى الصبى يعمل الشيء فأستحسنه فأقتدى به فيكون إمامي فيه. وما رأيت أشد تواضعاً منه على علمه وزهده.

فأما معنى الخبر الذي روى: «لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهم، فإذا أتاهم عن أصاغرهم هلكوا». فإن ابن المبارك سئل عن معنى ذلك، فقال: أصاغرهم أهل البدع؛ لأنه لا صغير من أهل السنة ممن عنده علم. ثم قال: كم من صغير السن حملنا عنه كبير علم. وقد قيل: إن قوله: «عن أكابرهم» يعني أصحاب رسول الله ﷺ؛ فهذا مواطئ للخبر الآخر: «لا تزال أمتي بخير ما دام فيهم من رآني، وليأتين عليهم زمانٌ يطلب في أقطار الأرض فلا يوجد أحد رآني».

كيف وقد جاءت بذلك لفظة ذكرتها: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن أصحاب رسول الله ﷺ وعن أكابرهم، فإذا أتاهم عن أصاغرهم استعصى الكبير على الصغير فهلكوا؛ أي فذلك خشية أن لا يتعلم منه، لما ذكرناه من الحياء والتكبر والاستنكاف.

ووجه آخر هذا مجازه عندي: على الخبر والكون، لا على الذم والعيب^(٢)؛

(١) وذلك لما كان عليه الإمام الشافعي رحمه الله من الفقه والعلم.

(٢) كلمة «والعيب» ساقطة من المطبوعة.

لأنه قد جاء فى الأثر وصفُ هذه الأمة: «فى أول الزمان يتعلم صغارها من كبارها، فإذا كان آخر الزمان تعلّم كبارها من صغارها». فإذا كان كذلك، فهذا تفضيل الأصغار، وتشريف هذه الأمة على سالف الأمم؛ لأنهم لم يكونوا يحملون العلم إلا عن القسيسين والرهبان والأشياخ العباد والزهاد. وأخبر أن هذه الأمة فى آخر الزمان تفضّل سالف الأمم فى أول أزمتهم، بأن يتعلم الكبير من الصغير؛ لما فضلهم الله تعالى به، فذلك أشدّ وطأ للخبر الآخر: «أمتى كالطر لا يدرى أوله خيرٌ أم آخره». ومثله من الشاهد: «كيف تهلكُ أمة أنا فى أولها، والمسيح ابن مريم فى آخرها».

وقد روينا فى الخبر: «لا تحقروا عبداً آتاه الله تعالى علماً فإن الله تعالى لم يحقره أن جعل العلم عنده».

وكان شعبة يقول: من كتبتُ عنه حديثاً أو تعلّمتُ منه علماً فأنا عبده. وقال مرة: إذا كتبتُ عن الرجل سبعة أحاديث فقد استرقّنى.

فأما الخضابُ بالسواد فقد يروى أن بعض العلماء تَمَنَّى أن كان يقاتل فى سبيل الله تعالى كان يَخْضِبُ بالسّواد، ولكن لم يكن هذا يَخْضِبُ به لأجل الهوى ولا لتدليس الشيب، إنما كان يعدّ هذا من إعداد العدة لأعداء الله تعالى، بمعنى قول الله عز وجل: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠]، وإظهار الشباب من القوة، وقد رَمَلَ رسول الله ﷺ واضطبع هو وأصحابه ليراهم الكفار، فيعلموا أن فيهم جَلَدًا وقوة. ومن صنّع شيئاً بنية صالحة يريد بذلك وجه الله تعالى، وكان عالماً بمذهب له ذهب إليه، فهو فاضل فى فعله، وإن كان ذلك من أدون أعماله لم يُتَّبَع أن يُسْتَنَّ به فيه؛ لأننا روينا عن رسول الله ﷺ: «من شرّ الناس منزلةً عند الله من يقتدى بسيئة المؤمن ويترك حسنته». فأخبر أن للمؤمن سيئة، وأن من شرّ الناس من تأسى بها معذرة لنفسه فى هواها.

• باب ما ذكر من نوافل الركوع وما يكره من النقصان منه ^(١)؛

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾ [الطور: ٤٩]. وروينا عن علي رضي الله تعالى عنه أنه فسر له قال: ركعتا الفجر. وكذلك فسر قوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ [ق: ٤٠]، قال: ركعتا المغرب. وهذا على قراءة من كسر الألف. فأما من نصبها فإن معناه: أدبار الصلوات؛ أي أعقابها وأواخرها.

والتسبيح: اسم للصلاة النافلة، لكون التسبيح فيها. وتسمى النافلة سُبُحَة.

فمن سنن الركوع واستحبابه أدبار الصلوات وقبلها، الذي لا أستحب ترك شيء منه، وبعضه أؤكد من بعض، سبع عشرة ركعة، مجموع من خمسة أحاديث: حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن صلاة رسول الله ﷺ بالنهار فقال: ست عشرة ركعة. وحديث ابن عمر: «حفظت من رسول الله ﷺ عشر ركعات». وحديث أبي أيوب الأنصاري في الصلاة قبل الظهر. وحديث أنس بن مالك وعائشة في الصلاة بعد العشاء الآخرة، وفي الوتر. وخبر أم حبيبة الوارد بالفضل من العدد: «من صلى في يوم اثنتي عشرة ركعة غير المكتوبة بنى الله تعالى له بيتاً في الجنة». وخبر غريب رواه أهل البيت موافقاً لبعض ما ذكرناه: «إن الله تعالى فرض عليكم في اليوم والليلة سبع عشرة ركعة، وسننت لكم مثلها» أول ذلك: ركعتا الفجر، وهما سنة مؤكدة. وأربع قبل الظهر، وهن مستحبات مؤثرة في الاستحباب، وركعتان بعدها، وهما سنة. وأربع قبل العصر، وهى مستحبة مقدّمة لقوله ﷺ: «رحم الله عبداً صلى قبل العصر أربعاً»؛ رجاء أن يدخل في دعوة رسول الله ﷺ. وركعتان بعد المغرب، وهما سنة مؤكدة. وثلاث ركعات الوتر مؤكدة.

فأما حديث علي رضي الله عنه فإنه ذكر من صلاة رسول الله ﷺ شيئاً لم يذكره غيره: أنه ﷺ كان يصلي الضحى ست ركعات في وقتين، إذا أشرقت

(١) قد مضى شيء منه في أوائل الكتاب.

الشمس وارتفعت قام فصلّى ركعتين، وهذا هو الإشراق، وهو الورد الثانى من النهار. وإذا انبسطت الشمس، وكانت فى ربع السماء من المشرق، ومثلها حين تكون فى ثلاثة أرباع السماء من صلاة العصر، صلى أربعاً، وهذا هو الضحى الأعلى، والورد الثالث من النهار.

والمواظبة على هذه الصلاة بمراعاة هذين الوقتين من عزائم الأعمال وفواضلها. وذكرت أم هانئ أخت على رضى الله تعالى عنه أنه صلى الضحى ثمانى ركعات، أطالهنّ وحسنهنّ، ولم ينقل هذا العدد غيرها. وأما عائشة رضى الله تعالى عنها فإنها ذكرت أنه ﷺ كان يصلى الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله، فلم تحدّد.

وقد روينا فى حديث منفرد: أن النبى ﷺ كان يصلى الضحى ست ركعات، وقد روى أبو أيوب الأنصارى عن رسول الله ﷺ شيئاً تفرد به: «إنه لم يكن يدع أن يصلى أربعاً بعد الزوال، وقبل صلاة الظهر، يقرأ فيهنّ بمقدار سورة البقرة. قال: فسألته عن هذه الصلاة فقال: إنّ أبواب السماء تفتح هذه الساعة، ويستجاب الدعاء، فأنا أحبّ أن يُرفع لى فيها عمل صالح».

وقد جاء فى حديث أم حبيبة زوج النبى ﷺ مفسراً: «من صلى فى يوم اثنتى عشرة ركعة غير المكتوبة بنى الله له بيتاً فى الجنة، ركعتين قبل الفجر، وأربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين قبل العصر، وركعتين بعد المغرب».

ورواه ابن عمر فى حديثه: «حفظت من رسول الله ﷺ فى كل يوم عشر ركعات» فذكرها إلا قوله: «وركعتين قبل الفجر»، فإنه قال: تلك الساعة لم يكن يُدخل فيها على رسول الله ﷺ. ولكن حدثتني أختي حفصة أنه كان يصلى ركعتين فى بيتها ثم يخرج. وقال فى حديثه: «ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد العشاء». وقالت عائشة: «كان رسول الله ﷺ يصلى بعد العشاء الآخرة أربع ركعات ثم ينام».

وقال أنس بن مالك: «كان رسول الله يوتر بعد العشاء بثلاث ركعات. يقرأ فى الأولى بسبّح اسم ربك الأعلى، وفى الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفى الثالثة:

قل هو الله أحد». وقد جاء في خبر أنه كان يصلى بعد الوتر ركعتين جالساً، وفي بعضها متربّعاً.

وفي بعض الخبر: «إذا أراد أن يدخل في فراشه زحف إليه، وصلى فوقه ركعتين قبل أن يرقد، يقرأ فيهما: إذا زلزلت الأرض، وسورة ألهاكم التكاثر». وفي رواية أخرى: «وقل يا أيها الكافرون».

فإن أضعف العبد هذه السبع عشرة ركعة فجعلها أربعاً وثلاثين يداوم عليها، ويجعلها ورده من الصلاة، فهو أفضل.

وهذا مذهب أهل البيت عليهم السلام، واحتجوا فيه بخبر رَوَاهُ عن النبي ﷺ أنه قال: «فرض الله تعالى على أمتي في اليوم واللييلة سبع عشرة ركعة، وسنت لهم مثلها». وإن كان الحفاظ من أهل النقل يُضعفون هذا الحديث، إلا أنه قال عليه الصلاة والسلام: «الصلاة خير موضوع، فمن شاء أكثر ومن شاء أقل». وقال: «بين كل أذان وإقامة صلاة لمن شاء».

فإن فعل ذلك وراعاها على ما يرتبه فهو مقارب لما ذكرناه آنفاً من السنن. والاستحباب قبل الصلوات الخمس وبعدها: ركعتان قبل الفجر، وأربع من الضحى، وأربع قبل الظهر وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وست بعد المغرب، وأربع قبل العشاء وست بعدها، ثم يوتر بواحدة. فهذا حيثنذ نحو ما رسمناه، وهو مشبه لما نقلناه من الآثار. وليستند إلى الخبر المأثور وإلى فعل أهل البيت.

وأكثر ما روى من صلاته ﷺ بالنهار ست عشرة ركعة، ومن صلاته بين العشاءين مما نُقل عنه ست ركعات، وأكثر ما روى من صلاة الضحى ثمانى ركعات، ومن صلاته بالليل ثلاث عشرة ركعة، إلا حديثاً مقطوعاً موقوفاً على طاووس رواه ابن المبارك: «أن النبي ﷺ كان يصلى من الليل سبع عشرة ركعة»، فهو حديث شاذ، وسائر الأخبار المسندة عن ابن عباس، وعائشة، وميمونة، وأم حبيبة؛ إنما هي إحدى عشرة ركعة وثلاث عشرة ركعة.

وأستحب أن يصلى العبد قبل كل صلاة أربعاً وبعدها أربعاً، إلا ما لا صلاة

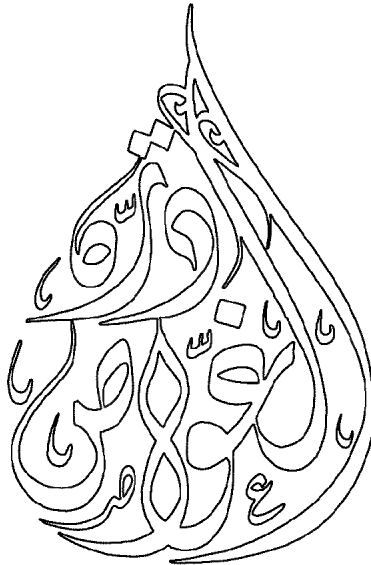
قبلها ولا صلاة بعدها، ثم يزيد بعد ذلك ما قسم الله تعالى له، وأن يصلى الضحى ثمانى ركعات، ويواظب عليهن، إذا نشط أطالهن وإذا فتر قصرهن، فإن المداومة على العمل عمل ثان، وهو من أفضل الأعمال وأحبّه إلى الله تعالى، وإلا اقتصر على أربع يديمهن.

ولا أكره أن يصلى قبل المغرب ركعتين بعد غروب الشمس. فقد قال أنس بن مالك: كان الكبار من أصحاب رسول الله ﷺ يصلّون ركعتين قبل المغرب.

وكان أبى بن كعب، وعبادة بن الصامت، وأبو ذر، وزيد بن ثابت، وغيرهم من أكابر أصحاب رسول الله ﷺ يصلّونها. وقال عبادة أو غيره: كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب ابتدر أصحاب رسول الله ﷺ السوارى يصلّون ركعتين.

وقال أيضاً بعضهم: كنّا نصلّى ركعتين قبل المغرب. وذلك داخل فى عموم قوله ﷺ: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء».

وقد كان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يصلّيهما فعابهما الناس عليه. وقال مرة: لم أر الناس يصلّونهما فتركتهما. وقال: إن صلاهما الرجل فى بيته أو حيث لا يراه الناس فحسن. وكذلك أستحب.

الفصل السابع والثلاثون

كتاب^(١) شرح الكبائر التي تحبط الأعمال وتوبق العمال
وتفصيل ذلك، ومنازل أهلها فيها، ومسألة محاسبة الكفار

قال الله تعالى: ﴿إِنْ تَجَنَّبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: ٣١]. فاشتراط لتكفير الصغائر من السيئات اجتناب الكبائر الموبقات. وقال ﷺ: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة تكفّر ما بينهنّ لمن اجتنب الكبائر». وفي لفظ آخر: «كفّارات لما بينهنّ إلا الكبائر». فاستثنى من كفّارات الذنوب الكبائر.

فاختلف العلماء من الصحابة والتابعين في الكبائر من أربع، إلى سبع، إلى تسع، إلى إحدى عشرة، فما فوق ذلك، فكان ابن مسعود يقول: هن أربع. وكان ابن عمر يقول: الكبائر سبع. وقال عبد الله بن عمرو: هنّ تسع. وكان ابن عباس إذا بلغه قول ابن عمر أنّ الكبائر سبع يقول: هي إلى سبعين أقرب منها إلى سبع. وقال مرة: كلّ ما نهى الله تعالى عنه فهو من الكبائر. وقال هو وغيره: كلّ ما توعّد الله تعالى عليه بالنار فهو من الكبائر.

وقال بعض السلف: كلّ ما أوجب الحد في الدنيا فهو كبيرة.

والصغائر عندهم من اللّمّ وهو ما لا حدّ فيه وما لم يتهدد بالنار عليه. فقد روى هذا عن أبي هريرة وغيره. وكان عبد الرزاق يقول: الكبائر إحدى عشرة. وهذا أكثر ما قيل في جملة عددها مجملًا. وقيل: إنها مبهمّة لا يُعرف حقيقة عددها، كإيهام ليلة القدر، وساعة يوم الجمعة، والصلاة الوسطى؛ ليكون الناس على خوفٍ ورجاءٍ، فلا يقطعون بشيء ولا يسكنون إلى شيء.

وقد قال ابن مسعود فيها قولاً حسناً من طريق الاستنباط، وقد سئل عن الكبائر

(١) ساقطة من المطبوعة، وهي ثابتة في (د، م).

فقال: اقرأ من أول سورة النساء إلى رأس ثلاثين آية منها عند قوله: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ ، فكل ما نهى الله تعالى عنه من أول السورة إلى هاهنا فهو من الكبائر.

فأشبهه هذا الاستدلال قول ابن عباس في استنباط ليلة القدر أنها ليلة سبع وعشرين، أنه عدّ كلم سورة القدر حتى انتهى إلى قوله ﴿هِيَ﴾ فكان سبعاً وعشرين كلمة. والله أعلم بحقيقة هذين القولين.

والذى عندي فى جملة وتفصيله: إنّ الكبائر سبع عشرة مستخرجة من أحاديث متفرقة، جمعنا عدد ذلك، وهو ما اجتمع عليه. ومن حديث ابن عباس، وابن مسعود، وعبد الله بن عمرو، وحديث ابن عمر، وغيرهم من الصحابة والتابعين. يذكر فى حديث ما لا يذكر فى الآخر، فكان جملة^(١) ذلك مجتمعاً من المتفرق سبع عشرة، تفصيلها:

أربعة من أعمال القلوب وهنّ: الشرك بالله تعالى، والإصرار على معصية الله تعالى، والقنوط من رحمة الله تعالى، والأمنُ بمكر الله تعالى.

وأربعة فى اللسان وهنّ: شهادة الزور، وقذف المحصن وهو الحر البالغ المسلم، واليمين الغموس؛ وهى التى تبطل بها حقاً أو تحقّ بها باطلاً، وقيل: هى التى يُقطع بها مال مسلم ظلماً ولو سواكاً من أراك، وسميت غموساً لأنها تغمسه فى غضب الله تعالى، وقيل: لأنها تغمس صاحبها فى النار، والسحر؛ وهو ما كان من كلام أو فعلٍ يقلب الأعيان، أو يغيّر الإنسان، وينقل المعانى عن موضوعات خلقها. والسحرة: هم النفاثات فى العقد، الذين أمر الله تعالى بالاستعاذة منهم.

وثلاثة فى البطن وهى: شرب الخمر والسكر من الأشربة، وأكل مال اليتيم ظلماً، وأكل الربا وهو يعلم.

واثنتان فى الفرج وهما: الزنا، وأن يعمل عمل قوم لوط فى الأدبار.

واثنتان فى البدن وهما: القتل، والسرقة.

(١) من أول هذه الفقرة إلى هنا ساقط من المطبوعة.

وواحدة في الرجلين وهي: الفرار من الزحف؛ الواحد من اثنين والعشرة من عشرين، غير متحرّف^(١) إلى الأمام، ولا متحيزاً إلى فئة، ولا معتقداً الكرّة.

وواحدة في جميع الجسد وهي: عقوق الوالدين. وتفسير العقوق جملةً أن يقسما عليه في حقّ فلا يبرّ قسمهما، وأن يسألاه في حاجة فلا يعطيها، وأن يأتمناه فيخونهما، وأن يجوعا فيشبع ولا يطعمهما، وأن يسبّاه فيضربهما.

وذكر وهب بن منبه اليماني: أفضل البر بالوالدين في التوراة: أن تقى مالهما بمالك، وتوفّر مالهما وتطعمهما من مالك، وأصل العقوق: أن تقى مالك بمالهما، وتوفر مالك وتأكل مالهما.

وفي حديث أبي هريرة: «الصلاة إلى الصلاة كفارة، ورمضان إلى رمضان كفارة، إلا من ثلاثة: إشرارك بالله، وترك السنّة، ونكث الصفة»؛ بأن تباع الرجل، ثم تخرج عليه بالسيف تقاتله.

وقد روينا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق». ومن الكبائر السبّان بالسبّة.

وأما عبادة بن الصامت وأبو سعيد الخدري وغيرهما من الصحابة فكانوا يقولون: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله ﷺ من الكبائر. وهي في بعض الألفاظ: من الموبقات.

وقالت طائفة: كل عمْدٍ فهو كبيرة. وقال بعض السلف: أربعة أشياء مبهمّة لا يعلم حقائقها: الصلاة الوسطى، وليلة القدر، وساعة يوم الجمعة المرجو فيها الإجابة، والكبائر؛ ذلك ليكون الناس على خوف من الوعيد في الاتقاء، وعلى رجاء من الوعود في الابتغاء؛ لئلا يقطعوا بشيء، ولا يسكنوا إلى شيء، والله عاقبة الأمور.

فالذي ذكرناه من الخصائل هو من أوسط الأقوال وأعدلها، وهو ما اتفقوا

(١) في الأصول: «غير خائف».

عليه، وكثرت الأخبار فيه. فهذه الكبائر الموبقات التى من اجتنابها كُفِّرَتْ عنه السيئات، وثبتت له النوافل من الفرائض الخمس التى هى أبنية الإسلام، وذلك أن دعائم الإسلام وهذه الكبائر قرينان يعتلجان ويتقاومان فى العظم والمعنى بالتضاد.

فالكبائر كبرت، فكفَّرَ اجتنابها ما دونها من الصغائر، والفرائض الخمس التى هى أبنية الإسلام إذا تُمِّتْ كُفِّرَتْ ما بعدها من السيئات، وثبت للعبد نوافله، وتبدل سيئاته حسنات، فيكون له فضل عظيم يرجى له الجنة ومنازل العاملين وهو السابق بالخيرات.

قال الله تعالى: ﴿إِنْ تَجَنَّبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: ٣١]. وقال من بعد الكبائر: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: ٧٠]. وقال رسول الله ﷺ: «الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما أُجْتَنِبَ الكبائر».

فالفرائض الأربع التى هى أبنية الإسلام منوطة بالصلوات الخمس، لا تصح إلا بها، كالشئ الواحد بمنزلة الأربع مع الصلوات مرتبطة بالشهادتين، إن ترك خصلةً منها كان كترك الخمس، لأنها أَسُّ الإسلام وأبنية الإيمان. وبمنزلة اجتناب الكبائر منوط بالشهادتين لا يقع^(١) جميع ذلك إلا بهما، فإذا انتهكت الكبائر أحبطت الأعمال إلا الفرائض الخمس، فإنها عظمت عليها فلم تُحِبَطْها. وإذا أُدِّيت الفرائض الخمس أحبطت ما بينها من السيئات إلا الكبائر، فإنها كبرت فلم تكفُرْها، فلا يبقى للعبد يوم القيامة مع ارتكاب الكبائر من الأعمال إلا الفرائض الخمس، وقد أكل سائر نوافله ارتكابُ الكبائر، فيُخاف عليه النار ومنازل المسرفين، وهذا هو الظالم لنفسه، وهو الذى حذَّر الله تعالى المؤمنين منه فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣].

ومنه قوله تعالى: ﴿بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾ [البقرة: ٨١]، قيل: هى الكبائر أحاطت بجميع حسناته فمحقتها، وعلى هذا اختيارنا هذا الحرف من

(١) فى (د): «لا ينع».

مقرانا. وعلى الوجه الآخر: ﴿وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾، قيل: هو الذى يموت من غير توبة، أحاطت به خطيئة الإصرار. وقد قيل: خطيئة الشرك الذى خُتم له به، فلم ينفعه عمل كان قبله.

فإن قصرَ فى الفرائض الخمس التى هى مبانى الإسلام إلا أنه كان مجتنباً الكبائر، كَفَرَتْ عنه سيئاته كلها، وتُمتت فرائضه بسائر نوافله؛ لأنها ثابتة له بعد أن يحصل له صحة التوحيد، ويسلم من كبائر البدع التى تنقل عن الملة؛ وهذا ممن استوت حسناته وسيئاته: فيطول وقوفه للحساب، ويشاهد الزلازل والأهوال؛ ليكون ذلك رجحان حسناته، أو يُجعل من أصحاب الأعراف على أعراف السُّور، وهى شُرْفُها التى بين الجنة والنار، وهو الحجاب الذى بين أهل النار وأهل الجنة، إلى أن يتفضل الله تعالى عليه بفضل رحمته، فإن سمح له مولاه فعفا عنه سقط عنه هذا كله، وأدخل الجنة فى أصحاب اليمين، وهذا هو المقصد المتوسط بين الظالم لنفسه والسابق إلى ربه.

فإن لم يكن له نوافل مع نقصان فرائضه، لم يبق له من أعماله إلا اجتناب الكبائر، فيوزن ما بقى من عمله، وهو اجتنابه الكبائر بفرائضه النواقص، فإن رجح اجتناب الكبائر مثقال ذرة، أو فضلت له حسنة واحدة، ضاعفها الله تعالى بالمزيد، وتجاوز عن سيئاته فى أصحاب الجنة، ولم تكن له مقامات المقربين، ولا درجات السابقين، وهو ممن قال الله سبحانه وتعالى فيه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٠] يعنى الجنة.

وإن خفّ إضاعته الفرائض لستته، كان من الموقنين للحساب الطويل، واحتاج إلى شفاعة الشافعين.

فإن كان فرائضه الخمس ناقصة، وكان مرتكباً للكبائر، فهو من الهالكين؛ لأنه ممن خفّت موازينه من المؤمنين، وهذا من المسرفين، ومن أصحاب النار، فيدخل النار لنقص إسلامه، ولوفور سيئاته عليه، إذ لم تمحها حسناته، ولَبُطُول نوافله بانتهاكه الكبائر، ولأن إيمان هذا ناقصٌ من مثقال دينار، إلا أنه لا يكون من

المخلّدين لصحّة توحيدِهِ، وعلى أنه أوّل من يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، فهو في أوّل طبقة يخرج هذا إلى زنة شعيرة إلى ذرة من إيمان، وهؤلاء آخر الطبقات خروجاً إلّا أن يبدو لبعضهم من الله تعالى ما لا يحتسبه، ويظهر له غداً ما لا يعلمه، فيعفى عن البعض، ولا يجعل مَن حقّ عليه الوعيد لما سبق له من الكلمة الحسنى، ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة.

وقد جاء في الخبر: «يؤتى بالرجل من هذه الأمة فيُسَدُّ به ركنٌ من أركان جهنّم».

وقد جاء في الخبر: «إن العبدَ ليقف بين يدي الله عز وجل وله من الحسنات أمثال الجبال لو سلّمت له لكان من أهل الجنة، فيقوم أصحاب المظالم، فيُوجد قد سبَّ عرض هذا، وأكل مال هذا، وضرب هذا، فيُقصُّ^(١) من حسناته حتى لا تبقى له حسنة. فتقول الملائكة: يا ربنا قد فُتيت حسناته وبقي طالبون كثير. فيقال: ألقوا من سيئاتهم على سيئاته وصكّوا له صكّاً إلى النار».

وقد جاء في العلم: إن آخر من يبقى في جهنم من الموحّدين سبعة آلاف سنة.

وروينا عن أبي سعيد الخدري وغيره من الصحابة، وفيه شدّة، قال: والله لا يخرج عبد من النار بعد أن دخلها حتى يقيم فيها سبعة آلاف سنة.

وهذا - والله أعلم - آخر من يخرج من النار؛ لأنهم يخرجون زمراً متفاوتين من اليوم، والجمعة، والشهر، والسنة، إلى ستة آلاف سنة، فأكثرهم إيماناً أقلّهم مقاماً، وأقلّهم مكثاً أولّهم خروجاً.

أما أوّل زمرة تخرج: مَن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهذا أقلّهم لبثاً وأسرعهم خروجاً إلى شعيرة إلى ذرة؛ فهؤلاء أقلّهم إيماناً، وأنقصهم توحيداً، وأعظمهم جرماً، وأشدّهم على الله عتياً، وهو أكثرهم مقاماً. وقد اشتهر خبر من يخرج من النار بعد ألف عام ينادى: يا حنّان يا منّان. فقال الحسن لما روى هذا الحديث: يا ليتنى كنت ذلك الرجل؛ لشدّة خوفه خاف أن يدخلها، ثم عظم

(١) في الأصول: «فيقبض».

خوفه فخاف أن لا يخرج منها، فتمنى أن يخرج منها بعد ألف عام. وقد جاء في خبر: «آخر من يخرج من النار»، وهو أيضاً آخر من يدخل الجنة، فلعله - والله أعلم - بعد سبعة آلاف سنة، «فيعطى من الجنة مثل الدنيا كلها عشرة أضعاف». رواه أبو سعيد وأبو هريرة رضى الله تعالى عنهما عن رسول الله ﷺ.

ومعنى الحكمة فى إدخال البشر النار على ترتيب الكون: أنهم خلُقوا من ماء، ثم خالطه ما امتزج به من الأهواء، فلا يُستخرج ذلك إلا بالنار، فإنها تُخرج الماء مما مازجه حتى يخلص، وأنهم أيضاً خلُقوا من تراب الأرض، بمنزلة الخشب المعوجَّ يُقوَّم بالنار حتى يستقيم، ثم يُقطع عنه بالنار، ويستقيم ذلك، فعندها يصلح لغير النار.

وموضع الحكمة فى تخليد الكافرين والشیاطين فى النار أن أرواحهم خلقت من جوهر النار، فرجعت إلى معدنها، وهى أيضاً سوداء مُظلمة نارية، وهم أيضاً خلُقوا لها، لا يصلحون لغيرها، بمنزلة الحطب والشوك والحراق الذى لا يصلح إلا للنار. فتبارك الله تعالى؛ من حكمته معتدلة فى الأشياء، وحكمه غامضٌ فيها، ينظر بعين التعديل، فيقسم بها المقادير، بمعانى التنقيص والتفضيل.

ومجمل ما ذكرناه أن كلَّ وصف يكون للعبد من الخير يكفر عنه سيئاته فإن نوافله تثبت له، وكلَّ وصف يكون له من الخير لا يكفر سيئاته^(١) فإن نوافله ساقطة، وكلَّ وصف يكون له من الشر لا يحبط نوافله فإن سيئاته مُبدلة حسنات، وكلَّ وصف يكون له من الشر يحبط نوافله^(٢) فإن نوافله موفرة ثابتة. ومن كلَّ عاملاً للحسنات وهو فى ذلك يرتكب بعض الكبائر، فإن أعمال برّه وفضائله موقوفة إلى التوبة، فإن تاب واستقام كفرت توبته ما سلف من كبائره وبدلت استقامته على الطاعة سيئاته حسنات.

وأكثر ما يوبق الناس من الكبائر المظالم، وأكثر ما يدخلهم النار ذنوب غيرهم إذا طُرحت عليهم، وكثير يدخلون الجنة بحسنات غيرهم إذا طُرحت عليهم؛ لأنها

(١) من قوله: «فإن نوافله» إلى هنا ساقط من المطبوعة.

(٢) من قوله: «فإن سيئاته مبدلة» إلى هنا ساقط من المطبوعة.

صحيحة ثابتة، وقد تبطل حسناتهم لدخول الآفات عليها. بلغنى عن أبى عبد الله ابن الجلاء: أن بعض إخوانه اغتابه، ثم أرسل إليه ليستحلّه، فقال: لا أفعل، ليس فى صحيفتى حسنة أفضل منها، فكيف أمحوها؟ وكان هو وغيره يقول: ذنوب إخوانى أفضل من حسناتى، أريد أن أزين صحيفتى بها.

وفى الحديث: «ذنب يُغفر، وذنب لا يُترك»؛ فالذنب الذى يغفر ظلمك نفسك، والذنب الذى لا يُترك مظالم العباد، والتوبة طريق الكل، والرحمة تسعهم، وباب التوبة مفتوح للكافة إلى طلوع الشمس من مغربها، وكلُّ عبد توبته متقبّلة ما لم تبلغ الروح الحلقوم ولم يعاين الملائكة، فإذا بلغت الروح التراقي، وعانيت الأملاك، غُلق عليه باب التوبة، ومات على الإصرار، ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ﴾ أى من يرقى بروحه: ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ ﴿وظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ﴾ [القيامة: ٢٧ - ٢٨] أيقن أنه قد فارق الدنيا بمعاناة الآخرة، وفارق الناس والأهل بمعاناة الملائكة، فإن مات عن غير توبة كان ممن قال الله عز وجل: ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ قيل: التوبة ﴿كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ﴾ [سبا: ٥٤]. وكما قال تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ الْآنَ﴾ [النساء: ١٨].

وحضور الموت يكون عند معاينة ملك الموت إذا خرجت الروح من جميع الجسم، فلم يبق إلا ما بين القلب والعينين، فهو الوقت الذى قال الله عز وجل: ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ﴾ [الفرقان: ٢٢]. وهو الذى خوّف منه فى قوله تعالى: ﴿هَلْ يَظُنُّونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ يعنى عند الموت؛ وهذا لأهل المعاينة ﴿أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ﴾ يعنى يوم القيامة؛ وهذا لأهل البرزخ ﴿أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ رهو اليأس الذى يقع عنده من الدنيا؛ اليأس من طلوع الشمس من مغربها وهو آخر التوبة، ويؤمن معه كل كافر، فقال سبحانه. ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ﴾ أى من قبل

المعاينة ﴿أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ [الأنعام: ١٥٨] قيل: التوبة، وهو الوقت الذي قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ يعني كشف الغطاء ﴿قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ * فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سِنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ﴾ [غافر: ٨٤ - ٨٥] يعني طريقته وشأنه الذي مضى في الخلق لا تبديل له، ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

وحكم العباد كلهم في المعاد إلى الله عز وجل، إن عذبهم فيما اكتسبوا ويعفو عن كثير، وإن شاء أن يغفر لهم وهو الغفور الرحيم.

وقد يتفاوت الناس في جميع ما ذكرناه من أداء الفرائض ومن ارتكاب المعاصي^(١). فمنهم من يكون حسن الأداء لفرضه، كثير الندم والإشفاق من معاصيه، فيكون هذا أحسن حالاً. ومنهم من يكون سيئ الأداء، قليل الحزن والندم على ذنوبه، فيكون هذا أسوأ حالاً. وليس يجرون في ذلك على قياس واحد، والله يغفر لمن يشاء الذنب العظيم، ويعذب من يشاء على الذنب الصغير، لما سبق لهما في علمه، ولما نفذ لهما من مشيئته وحكمه.

وقد يشترك الاثنان في معصية، ويتفاوتان في حكم المشيئة، ويتوب الله على من أحب، ويتقبل ممن يحب. والقبول غير العمل؛ على العبد العمل وإلى المولى القبول، يقبل ممن يحب، ويرد ما يشاء ممن يشاء. والسابقة غير المعصية؛ السابقة في المشيئة يغفر لمن سبقت له الحسنى جميع معاصيه السوأى، ويعذب من حقت عليه كلمة العذاب، ويحبظ أعماله الحسنى. والخلق مردودون إلى السابقة، ومحكوم عليهم بعلم الله تعالى فيهم.

وفي الخبر: «هلك المصرون قدماً إلى النار»، والإصرار: يكون بمعنى أن يعقد

(١) من هنا حدث خلل كبير في المطبوعة إذ تقدم جزء كبير من الفصل التالي عن موضعه ووضع هنا، وتأخر بقية هذا الفصل إلى الفصل الذي يليه، راجع المطبوعة الميمية ١٥١/٢ - ١٦٤، وتبعته في ذلك كل الطباعات التي تلتها معتمدة عليها دون تنبيه. بينما النص في الأصول المخطوطة التي بين يدي على الوجه الصحيح الذي وضعته الآن.

بقلبه متى قدر على الذنب فعله، أو لا يعقد الندم عليه ولا التوبة منه، وأكبر الإصرار السعى في طلب الأوزار. وفي الخبر: «سبق المُفْرِدُونَ المستهترون»^(١) بذكر الله تعالى، وضع الذكر أوزارهم فوردوا القيامة خفاً. فهؤلاء الذين سبقت لهم منه الحسنى من المقرّبين، أخبر رسول الله ﷺ أن لهم أوزاراً وضعتها الأذكار. وقال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [الواقعة: ١٠ - ١١]. هذا ما علمناه من أدلة العلوم وتأويل التنزيل، وعفو الله تعالى وإرادته من وراء ذلك كله، وعلمه القديم، والله عاقبة الأمور.

• مسألة محاسبة الكفار:

فأما محاسبة الكفار فهذه مسألة اختلف الناس فيها، فمنهم من ذهب إلى أنهم يحاسبون، ومنهم من أنكر حسابهم، وقد اختلفت الآثار في ذلك، فقد جاء في بعضها ما يدلّ على حسابهم، وبه تعلق من قال به. وجاء في كثير منها ما يدلّ على أنهم لا يحاسبون، وبه احتج من أنكر حسابهم.

وإنما يرجع عند الاختلاف إلى كتاب الله تعالى، ففيه الشفاء وبه الغنى، فنفضّل ما أجمل القائلون، ونعدّل في القول الشديد فيما تأوله المتأولون، فنقول والله أعلم: إن الله سبحانه ذكر في كتابه آيتين تدلان على المسألة للكفار عن الشرك الذى أدخلوا في التوحيد، وعن إجابة المرسلين وتكذيبهم، قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [القصص: ٦٢]. ثم قال في الآية الأخرى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: ٦٥]. فنقول على هذا: إنهم^(٢) يُسألون عن التوحيد فقط، وعن تكذيب المرسلين حسب، بهاتين الآيتين.

وقال في الآيتين الأخرتين: ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [القصص: ٧٨]. وقال في الأخرى: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: ٣٩]. ثم

(١) أى المولعون بذكر الله عز وجل.

(٢) فى المطبوعة: «فنقول: إنهم على هذا»، وأثبت ما فى الأصول.

قال: ﴿يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيَمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ [الرحمن: ٤١]. فهذا نصٌّ في ترك المسألة على الذنوب والأعمال.

فنعول بهاتين الآيتين: إنهم لا يُسألون عن الأعمال، وإنما يُحاسب على العمل من كانت بينه وبينه معاملة، ومن ثبتت له حسنات يقع بها ترجيح وموازنة. وقد روينا عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه في قوله تعالى: ﴿وَقَفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ [الصفات: ٢٤]، قال: عن قول: لا إله إلا الله. وقد روينا مرفوعاً إلى النبي ﷺ. فهذا على معنى ما ذكرناه أنهم يُسألون عن التوحيد.

فالناس من أهل الجنة والنار يُحشرون يوم القيامة على ست طبقات^(١): طائفة تدخل الجنة بغير حساب، وهم السابقون المقربون. وطائفة تدخل الجنة بعد الحساب اليسير، وهم خصوص المؤمنين والصالحين. ومنهم من يدخل بعد الحساب الطويل والمناقشة، وهم أصحاب اليمين وعموم المؤمنين.

وكذلك أهل النار ثلاث طبقات: طائفة تدخل النار بغير سؤال ولا حساب، عالمان من عبدة الأوثان من ولد يافث بن نوح، وهم يأجوج ومأجوج خلق خلقوا للنار. وطائفة تدخل النار بعد الحساب الطويل والمناقشة، وهم أهل الكبائر والمنافقون. وطائفة بسؤال وتوقيف من غير محاسبة على الأعمال، وهم أمم الأنبياء المرسل إليهم المرسلون؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ٦] الآية.

وقد روينا في الخبر المشهور: «من نُوقِش الحساب عُدِّبَ. فقيل: يا رسول الله، أليس الله تعالى يقول: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ [الانشقاق: ٨]؟ فقال: ذلك العرض، ومن نُوقِش الحساب عُدِّبَ». وقد كان إمامنا سهل بن عبد الله يقول: يسأل الكفار عن التوحيد ولا يسألون عن السنة، ويُسأل المبتدعون عن السنة، ويُسأل المسلمون عن الأعمال.

(١) أى ثلاث لأهل الجنة، وثلاث لأهل النار.

فأما قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ [الغاشية: ٢٥ - ٢٦].
ففيه وجهان:

أحد الوجهين: أن يكون هذا كلاماً منفصلاً عما قبله يراد به المسلمون؛ لأنه ذكر خبر الكفار فختمه بالعذاب، فقال في أول الكلام: ﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ * فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ﴾ [الغاشية: ٢٣ - ٢٤] هذا آخر خبرهم، ثم استأنف مخبراً عن غيرهم فقال: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾. والوجه الآخر: أن يكون قوله: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ أى جزاءهم، فالحساب أينما ذكر للكفار يكون بمعنى المجازاة على أعمالهم السيئة. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ﴾ [النور: ٣٩] يعنى جزاءه.

إلا أن الفراء^(١) وغيره من أهل اللسان خالفونا في هذا، فاعتبروه بما بعده، فجعلوه دليلاً على المحاسبة. قالوا: احتمل أن يكون قوله: ﴿فَوْقَهُ حِسَابَهُ﴾ أن يكون جزاءه كما قلنا، واحتمل أن يريد محاسبته، فلما قال عقبيه: ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ كشف التنزيل التأويل، دلّ بذلك أن حسابه يعنى بمحاسبته.

وكذلك قال الزجاج في تأويل ما ذكرناه آنفاً من قوله: ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [القصاص: ٧٨]، فقال: إنما معناه لا يسألون ليؤخذ العلم من قبلهم^(٢)، أو ليرجع إليهم في علم ذلك وسبقه عليهم، أى قد فرغ الله عز وجل من ذلك فأحكمه لما سبق من علمه.

وواطأه مقاتل بن سليمان على هذا التأويل باختلاف معنى بمعنى صنعتته التفسير - لأنه لم يكن له في اللغة تمكين - فقال: معنى ذلك: ولا يسأل هؤلاء المجرمون عن ذنوب السالفين؛ فجعل الهاء والميم عائدة على من تقدم ذكره من قارون وأصحابه والقرون السالفة؛ لأن ذكرهم كان سياق هذا الخطاب في قوله تعالى:

(١) انظر: معاني القرآن، للفراء، ٢/ ٢٥٤.

(٢) في المطبوعة: «لتوجه من قبلهم». وفي (م): «التوحيد العلم»، وهو تحريف، وأثبت ما في (هـ). ولم أجد كلام الزجاج في «معانيه» المطبوع.

﴿أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا﴾، ثم قال: ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ﴾ يعنى هؤلاء ﴿الْمُجْرِمُونَ﴾ [القصص: ١٧٨] يعنى مشركى هذه الأمة.

وقال أيضاً هو وغيره: إن الكفار سألوا فقالوا: ترى ماذا فعل الله تعالى بالقرون الأولى الذين يقص علينا نبأهم؟ قال: فنزلت هذه الآية، فهى بمنزلة قول فرعون: ﴿فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى﴾؟ فقال موسى عليه السلام: ﴿عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ [طه: ٥١ - ٥٢].

إلا أن الله عز وجل قد قال فى ذكر الحساب بمعنى الجزاء: ﴿عَطَاءٌ حِسَابًا﴾ [النبا: ٣٦] يعنى مجازاة، وقيل: كفاية؛ بمعنى كفاهم وأحسبهم ذلك، كما قال تعالى: ﴿حَسِبُهُمْ جَهَنَّمُ﴾ [المجادلة: ٨] أى كافيههم ذلك.

الفصل الثامن والثلاثون

كتاب الإخلاص وشرح النيات، والأمر بتحسينها في تصريف الأحوال،
والتحذير من دخول الآفات عليها في الأفعال

قال الله الكبير المتعال: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾
[البينة: ٥] .

وقال رسول الله ﷺ: «ثلاث لا يَغْلُ عليهن قلبُ رجل مسلم: إخلاص العمل
لله تعالى...» .

وقال: «إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى» .

وقد روينا في الحديث من طريق أهل البيت عليهم السلام: «لا يقبل الله تعالى
قولاً إلا بعمل، ولا قولاً وعملاً إلا بنية» .

وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله
تعالى، والورع عما حرم الله تعالى، وصدق النية فيما عند الله عز وجل .

فينبغي أن يكون للعبد في كل شيء نية، حتى في مطعمه، ومشربه، وملبسه،
ونومه، ونكاحه؛ فإن ذلك كله من أعماله التي يُسأل عنها، فإن كانت لله تعالى
وفيه كانت في ميزان حسناته، وإن كانت في سبيل الهوى ولغير المولى، كانت في
ميزان سيئاته، إذ لكل عبدٍ ما نوى .

وإن كان ذلك غفلة وسهواً من غير نية، ولا عقد طويّة، ولا حِسْبَة، لم يكن
له في ذلك شيء، ولم يجد عمله في الآخرة شيئاً، وكان فيه لا له ولا عليه،
وكان ذلك في الدنيا على مثال الأنعام التي تتصرف عن غير عقول ولا تكليف
ولكن بالهام وتوقيف، وأخاف أن يدخل في وصف من قال الله تعالى: ﴿أَغْفَلْنَا
قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: ٢٨] . قيل: مجازفة قُدماً قُدماً

عن غير تمييز . وقيل : فرطاً^(١)؛ أى غفلة وسهواً . وقيل : تفريطاً وتضييعاً . وقيل : مقدماً إلى الهلاك .

فالنية الصالحة هى أول العمل الصالح ، وأول العطاء من الله تعالى وهو مكان الجزاء ، وإنما يكون للعبد من ثواب الأعمال على حسب ما يهب الله تعالى له من النيات ، فربما اتفق فى العمل الواحد نيات كثيرة على مقدار ما يحتمل العبد من النية ، وعلى مقدار علم العامل ، فيكون له بكل نية حسنة ، ثم يضاعف كل حسنة عشر أمثالها ؛ لأنها أعمال تجتمع فى عمل .

وصورة النية معنيان ؛ أحدهما : صحة قصد القلب إلى العمل بحسن التيقُّظ فيه ، والإخلاص به لوجه الله تعالى ، ابتغاء ما عنده من الأجر .

فكلُّ عملٍ كان على علم بهذه النية فهو صالح متقبَّل بفضل الله تعالى وبرحمته ؛ لأنَّ صاحبه قد اتقى الشرك والجهل والهوى ، فعمله مرفوع فى الخزائن مدَّخر له الجزاء .

وحقيقة الإخلاص : سلامته من وصفين ؛ وهما : الرياء والهوى ؛ ليكون خالصاً كما وصف الله تعالى الخالص من اللين ، فكان بذلك تمام النعمة علينا ، فقال : ﴿مَنْ بَيْنَ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا﴾ [النحل: ٦٦] . فلو وجد فيه أحد الوصفين من فرث أو دم لم يكن خالصاً ولم تتم النعمة به علينا ، ولم تقبله نفوسنا . فكذلك معاملتنا لله عز وجل إذا شابها رياء بخَلْقٍ ، أو هوىٍّ من شهوة نفس ، ولم تكن خالصة ، لم يتم بها الصدق والأدب فى المعاملة ، ولم يقبلها الله تعالى منا ، فاعتبروا .

وروينا عن سعيد بن أبى بردة عن كتاب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى أبى موسى الأشعرى : إنه من خلصت نيته كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس ، ومن تزين للناس بما يعلم الله تعالى منه غير ذلك شانه الله تعالى ، فما ظنك ؟

وكتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز : اعلم يا عمر أن الله تعالى عونٌ للعبد بقدر النية ، فمن تَمَّت نيته تَمَّ عونُ الله تعالى إياه ، ومن قَصُرَتْ عنه نيته

(١) من قوله : «قيل : مجازفة» إلى هنا ساقط من المطبوعة .

قَصُرَ عنه من عون الله تعالى بقدر ذلك .

وقد قال الله تعالى في تصديق ذلك: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥] . فجعل سببَ التوفيق إرادة الإصلاح؛ فذلك هو أول التوفيق من الموفق المصلح للعامل الصالح .

وقال بعض السلف: رأيت الخير إنما يجمعه حسنُ النية وكفاك به خيراً، وإن لم يَنْصَبْ، رُبَّ عمل صغير تعظمه النية، ورُبَّ عمل كبير تصغره النية .
وكتب بعض الأولياء إلى أخيه: أخلص النية في أعمالك يكفك القليل من العمل .

وقال داود الطائي: البرُّ همُّ التقوى، ولو تعلقت جميع جوارحه بالدنيا لردته بنيته يوماً إلى نيةٍ صالحة . فكذلك الجاهل بالله تعالى وأيامه همُّ الدنيا والهوى، ولو تعلقت جوارحه بكلِّ أعمال الصالحات لكان مرجوعاً إلى إرادة الدنيا وموافقة الهوى، لأن سرّها كان همّة النفس لعاجل عرض الدنيا .

وقال محمد بن الحسين: ينبغي للرجل أن تكون نيته بين يدي عمله . وقال أيوب السخيتاني وغيره: تخلّص النيات على العمّال أشدّ عليهم من جميع الأعمال . وقال الثوري: كانوا يتعلمون النية للعمل كما يتعلمون العلم . وقال بعض العلماء: اطلب النية للعمل قبل العمل، وما دمت تنرى الخير فأنت بخير .
وقال زيد بن أسلم: خصلتان هما كمال أمرك: تصبح ولا تهتم^(١) لله تعالى بمعصية، وتمسى ولا تهتم لله تعالى بمعصية .

وكذلك قال بعض السلف في معناه: إنّ نعمة الله تعالى أكثر من أن تحصوها، وإن ذنوبكم أخفى من أن تعلموها، ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين يغفر لكم ما بين ذلك .

وروينا في الخبر عن بعض المريدين: أنه كان يطوف على العلماء يقول: من يدلّنى على عمل لا أزال فيه عاملاً لله تعالى، فإنى أحبّ أن لا تجيء على ساعة

(١) أى لا يصيبك همُّ المعصية .

من ليلٍ أو نهارٍ إلّا وأنا عامل من عمال الله تعالى. فقليل له: قد وجدت حاجتك، اعمل الخير ما استطعت، فإذا فترت أو تركته فهم بعمله، فإن الهام بعمل الخير كعامله.

وروينا عن عيسى عليه الصلاة والسلام: طوبى لعين نامت ولا تهم بمعصية وأنتبهت إلى غير إثم.

وروينا عن رسول الله ﷺ: «من همّ بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن همّ بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة». وقد جاء في الخبر المشهور: «نية المؤمن خير من عمله».

• تفسير قوله: «نية المؤمن خير من عمله»:

فيه عشرة أوجه: قيل: إن النية سرّ وأعمال السرّ تضعف. وقيل: لأنها غيب لا يطلع عليها غير الله تعالى، والظواهر مشتركة. وأيضاً فإن الله عز وجل يهبها للعبد خالصة لا يشوبها شيء إذا وهبها، ولا تدخل عليها الآفات؛ هذا عطاء مهياً^(١) وسائر الأعمال مدّخر له. وأيضاً لأنها من شرط العمل حتى لا يصح عمل إلا بها، وهي تصح بمجرد ما.

وكان عبد الرحيم بن يحيى الأسود يقول: معنى قوله: «نية المؤمن خير من عمله»: يعنى إخلاصه في العمل خير من العمل. قال: فالإخلاص بغير عمل خير من عمل غير مخلص، والنية عنده: هو الإخلاص نفسه، وعند غيره: هو الصدق في الحال، واستواء السريرة والعلانية.

وقد قال الجنيد رحمه الله تعالى في الفرق بين الإخلاص والصدق معنى لطيفاً لم يفسره ويحتاج إلى تفسير. حدثنا بعض الأشياخ عنه قال: شهد جماعة على رجل بشهادة فلم تضره، وكانوا مخلصين، ولو كانوا صادقين لعوقب. يعنى أن صدقهم أن لا يعملوا عمله، أو مثل عمله الذى شهدوا به عليه؛ فهذا صدق الحال، وهو حقيقة النية وإخلاصها عند المحققين.

(١) فى الأصول: «مهتاً».

وقد قيل فى معنى قوله «نية المؤمن خير من عمله»: إن نية المؤمن دائمة ومتصلة، والأعمال منقطعة، وبالنسبة خلّد أهل التوحيد فى الجنة، وخلّد أهل الشرك فى النار؛ لدوام نياتهم على التوحيد، ودوام نيات الآخرين على الشرك مدة الدهر؛ فهذه المعانى كلها على هذا الوجه الذى يقول فيه: إنّ معناه أنّ النية خير من العمل.

وفيه وجه آخر يكون الكلام فيه على التقديم والتأخير، أى: نية المؤمن هى من عمله خير، كأنه قال: هى بعض أعماله الخير. فهذا كقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾ [البقرة: ١٠٦] معناه: نأت منها بخير. وكما قال: ﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنْهَا﴾ [الأعراف: ١٨٧] معناه: يسألونك عنها كأنك خفى بهم، فأخّر قوله ﴿عَنْهَا﴾ ومعناه التقديم، فيكون هذا على التأويل أنّ النية من أعمال القلوب، وأنها من أعمال العبد خير كثير.

وهذه الأقوال كلها صحيحة، وهى موجودة فى النية، ففُضِّلَتِ النيةُ العملَ، لأن هذه المعانى من صفتها.

وقال بعض التابعين: قلوب الأبرار تغلى بالبرّ، وقلوب الفجّار تغلى بالفجور، والله تعالى مطلع على نياتهم فيثيبهم بقدر ذلك، فانظر ما همك وما نيتك.

ورويانا عن الله سبحانه وتعالى فى بعض الكتب أنه قال: «ليس كلّ كلام الحكيم أتقبل، ولكنى أنظر إلى همّه وهواه، فمن كان همه وهواه لى، جعلتُ صمته ذكراً، ونظره عبراً». وهذا داخل فى عموم الخبر الذى رويناه عن نبينا ﷺ: «إنّ الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم إنّما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم».

وسئل سفيان الثورى: هل يؤاخذ العبد بالنية؟ قال: نعم، إذا كانت عزمًا أخذ بها. وفى الخبر: «إنّ العبد ليعمل أعمالاً حسنة، فتصعد بها الملائكة فى صحفٍ مختمة، فتلقى بين يدى الله تعالى، فيقول: ألقوا هذه الصحيفة، فإنه لم يرد بذلك وجهى، ثم ينادى الملائكة: اكتبوا له كذا واكتبوا له كذا. فيقولون: ربنا إنه

لم يعمل شيئاً من ذلك . فيقال : إنه نواه»

وفي حديث أبي كبشة الأنماري : «الناسُ أربعة : رجلٌ آتاه الله عزّ وجلّ علماً ومالاً فهو يعمل بعلمه في ماله ، فيقول رجل : لو آتاني الله تعالى ما آتاه لعملت كما يعمل ؛ فهما في الأجر سواء . ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علماً فهو يتخبط بجهله في ماله ، فيقول رجل : لو آتاني الله مثل ما آتاه عملت كما يعمل ؛ فهما في الوزر سواء» .

ألا ترى كيف شرّكه بحسن النية في محاسن عمله ، وشرّكه الآخرُ بسوء النية بنيته في مساوئ عمله؟

وكذلك في حديث أنس بن مالك لما خرج رسول الله ﷺ في غزوة تبوك قال : «إن بالمدينة أقواماً ، ما قطعنا وادياً ، ولا وطئنا موطئاً يغيظ الكفار ، ولا أنفقنا نفقة ، ولا نصبنا نصباً ، ولا أصابتنا مخمصة ، إلّا شركونا في ذلك ، وهم بالمدينة . قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله وليسوا معنا؟ قال : حبّسهم العذر ، فشركونا بحسن النية» .

وقال بعض السلف : صلاح الأعمال وفسادها بصلاح النيات وفسادها . وكان مطرّف يقول : صلاح عمل بصلاح قلب ، وصلاح قلب بصلاح نية ، ومن صفا صفى له ، ومن خلط خلط عليه .

وكذلك جاء في الخبر ، وهو أصل من أصول الدين ، قوله ﷺ : «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . فأخبر أن لا عمل إلّا بالنية ، ثم جعل لكل عبد نية ، ثم ردّ طالبي الدنيا والأزواج إلى نياتهم ، وحكم عليهم بها ، وجعلها نصيبهم من الله تعالى ، وفق ذلك لهم أو لم يوفقه ، فبطلت هجرتهم بفساد نياتهم ، وصارت همتهم بدنياهم وهواهم سبب حرمان ثواب المخلصين لله بحسن نياتهم ، وطلب آخرتهم ؛ وكان ذلك في الآخرة حسرة عليهم ، وفي الدنيا نقصاً وشيئاً لهم .

وفي حديث ابن مسعود : «من هاجر يتغى شيئاً فهو له . فهاجر رجل فتزوّج

امرأة منا، فكان يُسمَّى مهاجر أم قيس». قال أبو داود: هذا الحديث ربع العلم. وذلك أنه قال: جمعتُ السنن الصحاح في حديث النبي ﷺ فكانت أربعة آلاف حديث. ثم قال: قد أمرتها على أربعة أحاديث؛ كل حديث ربع العلم. قال: وهذا الحديث أولها.

وإنما قال ذلك؛ لأنه فرض الفروض، لأنه لا يتم فرض إلا به.

وكذلك جاء في الخبر: أن رجلاً قُتل في سبيل الله عزّ وجلّ، فكان يُدعى قتيل الحمار، وذلك أنه قاتل رجلاً ليأخذ سلبه وحماره، فقتل على ذلك فأُضيف إلى نيته.

وفي حديث عبادة عن النبي ﷺ: «من غزا وهو لا ينوي إلا عقلاً فله ما نوى». وقال: إني استعنت رجلاً يغزو معي، فقال: لا حتى تجعل لي جُعلًا، فجعلت له، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال له: «ليس له من دنياه وآخرته إلا ما جعلت له».

وروي في الإسرائيليات أن رجلاً مرّ بكثبان من رمل، في مجاعة، فقال في نفسه: لو كان لي هذا الرمل طعامًا لقسمته بين الناس. قال: فأوحى الله تعالى إلى نبيهم أن قل له: إنّ الله تعالى قد قبل صدقتك، وقد شكر حسن نيتك، وأعطاك ثواب ما لو كان طعامًا فتصدّقت به.

وفي أخبار كثيرة: «مَنْ هَمَّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة».

وفي حديث عبد الله بن عمر: «من تكن الدنيا نيته جعل الله فقره بين عينيه، وفارقها أرغب ما يكون فيها، ومن تكن الآخرة نيته جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه ضيعته، وفارقها أزهد ما يكون فيها».

وحديث أم سلمة: «ذكر النبي ﷺ جيشًا يُخسف بهم في البداء، فقلت: يا رسول الله، يكون فيهم المكره والأجير؟ فقال: يُحشرون على نيّاتهم».

وفي حديث عمر مثله: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنما يقتل المقتتلون على النيّات».

وفى حديث فضالة: «من مات على مرتبة من المراتب بُعث عليها».

وكذلك قال فى الخبر: «إذا التقى الصَّفَّانِ نزلت الملائكة، تكتب الخلق على مراتبهم: فلان يقاتل للدين، فلان يقاتل عصبيةً، إلّا فلائًا يقولون: قُتل فلان فى سبيل الله. فمن قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله تعالى».

وعن جابر عن رسول الله ﷺ: «يُبعث كل عبد على ما مات عليه».

وفى حديث الأحنف بن قيس عن أبى بكرة: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه أراد قتل صاحبه».

والنية عند قوم الإخلاصُ بعينه، وعند آخرين الصدقُ، وعند الجملة: أنها صِحَّةُ العقد وحُسْنُ القصد، وهى عند الجماعة: من أعمال القلوب، مقدمة فى الأعمال، وأوّلُ كلِّ عمل. وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤١]. قيل فى التفسير: خالصًا، فسمى الخالص كثيرًا، وهو ما خلُصت فيه النية لوجه الله تعالى، ووصف ذكر المنافقين بالقلّة فقال: ﴿يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢]، يعنى غير خالص؛ لأنه أريد به الناس والدينى وهى قليل، فصار ما عمل لأجلها أقلّ، والله تعالى أكثر وأطيب، فكان ما عمل لأجله كثيرًا^(١). وسُميت سورة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ سورة الإخلاص؛ لأنها خالصة فى ذكر صفات الله تعالى وحده، لا يختلط بذكر جنة ولا نار، ولا وعد ولا وعيد، ولا أمر ولا نهى. وكذلك قيل: سورة التوحيد؛ إذ لا شريك فيها من سواه.

فأول سلطان العدو على القلب عند فساد النية، فإذا تغيرت من العبد طمع فيه، فيتسلط عليه، وأول ارتداد العبد عن الاستقامة ضعف النية، فإذا ضعفت النية قويت النفس، فتمكّن الهوى، وإذا قويت النية صحَّ العزم وضعُفت صفات النفس، ولأن ينتقل العبد من معصية إلى معصية دونها فيكون تاركًا للأولى بنية

(١) من قوله: «لأنه أريد به» إلى هنا من (هـ) فقط.

الترك لأجل الله تعالى كان أنفعَ له، وأحمد عاقبة، وأصلحَ لقلبه، وأقربَ إلى توبته من افتعال الطاعات مشوبة بالهوى وفساد النيات؛ لأنه يكون حينئذ متقلباً في المعاصي بفساد نيته، وخالط عملاً سيئاً بسيئاً مثله، ودرأ بالسيئة السيئة قبلها، وهذا بخلاف وصف الله تعالى من قوله: ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا﴾ [التوبة: ١٠٢]. وقوله: ﴿وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾ [الرعد: ٢٢]. ومخالف لأمر رسول الله ﷺ في قوله: «أتبع السيئة الحسنة تمحها». وفي حديث أبي هريرة: «من تزوج امرأة على صداق وهو لا ينوى أدائه فهو زان، ومن أدان ديناً وهو لا ينوى قضاءه فهو سارق».

وفي حديث ابن مسعود: «ذكر عند رسول الله ﷺ الشهداء فقال: إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش، ورب قتيل بين الصنفين الله أعلم بنيته».

وقال ثابت البناني: نية المؤمن أبلغ من عمله، إن المؤمن ينوى أن يصوم النهار، ويقوم الليل، ويخرج من ماله، فلا يتابعه نفسه على ذلك، فنيته أبلغ من عمله. وقد ضرب النبي ﷺ مثل القلب بالملك والجوارح جنوده، قال: «إذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد فسد الجسد»، معناه: إذا صلحت للعبد نيته دامت للعبد استقامته، وإذا خلص وصفاً من شوب الكدر والهوى خلصت الأعمال من الرياء، وصفت من الشهوات والأهواء، وإذا فسدت نيته بحب الدنيا فسدت أعمال الجوارح بحب المدح والرياء.

وقد حدثونا في الإسرائيليات: أن عابداً عبد الله تعالى دهرًا طويلاً، فجاءه قوم فقالوا: إن هاهنا قومًا يعبدون شجرة من دون الله تعالى، فغضب لذلك، فأخذ فأسه على عاتقه وقصد الشجرة ليقطعها، فاستقبله إبليس في صورة شيخ فقال: أين تريد رحمك الله؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تُعبد من دون الله. قال: وما أنت وذاك؟ تركت عبادتك والاشتغال بنفسك وتفرغت لغير ذلك؟ فقال: إن هذا من عبادتي. فقال له: إني لا أتركك تقطعها. قال: فقاتله فأخذه العابد فطرحه إلى الأرض وقعد على صدره، فقال له إبليس: أطلقني حتى أكلمك، فقام عنه، فقال له إبليس: يا هذا إن الله تعالى قد أسقط عنك هذا ولم

يفرضه عليك. أنبي أنت؟ قال: لا. قال: فلا عليك ممن كان يعبدها، فلو اشتغلت بعبادتك وتركتها، فإن الله تعالى في أرضه أنبياء لو شاء لبعثهم إلى أهلها وأمرهم بقطعها. فقال العابد: لا بد لي من قطعها. قال: فناذه إبليس القتال فغلبه العابد فأخذه وصرعه وقعد على صدره.

فلما رأى إبليس أنه لا طاقة له به ولا سلطان له عليه قال: يا هذا هل لك في أمرٍ فصل بيني وبينك وهو خيرٌ لك، وأنفع من هذا الأمر الذي جئتَ تطلبه؟ قال: وما هو؟ قال: قم عنى حتى أخبرك به، فأطلقه العابد، فقال له إبليس: أنت رجل فقير لا شيء لك، إنما أنت كلٌّ على الناس يعولونك، ولعلك تحب أن تفضل على إخوانك، وتواسى جيرانك، وتتسع في حالك، وتستغنى عن الناس. قال: نعم. قال: فارجع عن هذا الأمر الذي جئت فيه ولك على أن أجعل عند رأسك في كل ليلة دينارين، إذا أصبحت أخذتهما فصنعت بهما ما شئت، وأنفقت على نفسك وعيالك وتصدقت على إخوانك، فيكون لك أفضل من ذلك وأنفع للمسلمين من قطع هذه الشجرة، التي يُغرس مكانها ولا يضرهم قطعها شيئاً، ولا ينفع إخوانك المؤمنين قطعك لها.

قال: فتفكر العابد فيما قال له، وقال: صدق الشيخ، لست بنبي فيلزمني قطع هذه الشجرة، ولا أمرني الله تعالى أن أقطعها فأكون قد عصيتُ بتركها، وإنما هو شيء تفضلت به، وماذا يضرّ الموحدّين من بقائها، وهذا الذي ذكره أكثر منفعة لعموم الناس.

قال: فعاهده على الوفاء بذلك، وحلف له، فرجع العابد إلى متعبده فبات ليلته فأصبح فإذا ديناران عند رأسه فأخذهما، ثم كذلك الغد، ثم أصبح اليوم الثالث فلم ير شيئاً، ثم أصبح بعد ذلك فلم يجد، فغضب، وأخذ فأسه على عاتقه، وخرج يؤمّ الشجرة ليقطعها، وقال: إن فاتني أمر الدنيا لا أتركنّ أمر الآخرة.

قال: فاستقبله إبليس في صورة شيخ فقال: أين تريد؟ قال: أقطع تلك الشجرة. قال: كذبت والله ما أنت بقادر على ذلك، ولا سبيل لك إليها. قال:

فتناوله العابد ليأخذه كما فعل أول مرة، فقال: هيهات. قال: فأخذه إبليس فصرعه فإذا هو كالعصفور بين يديه. قال: وقعد إبليس على صدره وقال: لتنتهين عن هذا الأمر أو لأذبحنك. فنظر العابد فإذا لا طاقة له به. قال: يا هذا قد غلبتني فحلّ عني، وأخبرني عنك كيف قد غلبتك أول مرة فصرعتك، والآن غلبتني فصرعتني؟ فكيف ذلك؟ قال له إبليس: لأنك أول مرة غضبت لله تعالى، وكانت نيتك الآخرة، فسخرني الله لك فغلبتني، وهذه المرة جئت مغاضباً لنفسك، وكانت نيتك الدنيا، فسَلَطَنِي الله تعالى عليك فصرعتك.

وهكذا حدثونا في قصة تطول أن ملكة من بنى إسرائيل راودت عابداً عن نفسه فقال: اجعلوا لي ماءً في الخلاء أتتظف. قال: ثم صعد أعلى موضع في القصر فرمى بنفسه، فأوحى الله عز وجل إلى ملك الهواء: الزم عبدى، قال: فلزمه حتى وضعه بالأرض على قدميه رويداً. فقيل لإبليس: ألا أغويته؟ فقال: ليس لي سلطان على من خالف هواه وبذل نفسه لله تعالى.

وفي حديث معاذ بن جبل: «إن العبد يوم القيامة لیسأل عن كل شيء، حتى عن كحل عينيه، وعن فتات الطينة بأصبعيه، وعن لمسه ثوب أخيه». وروينا في خبر مقطوع: «من تطيّب لله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسك، ومن تطيّب لغير الله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أنثن من الجيفة». وليس الطيب من البرّ المأمور به، ولا من الإثم المنهى عنه، وإنما لصاحبه منه نيته، فإن كان نيته اتباع سنة رسول الله ﷺ، وإظهاراً لنعمة الله تعالى، كان بذلك مطيعاً، وكان له ثواب ما نواه، وإن تطيّب لغير ذلك كان به عاصياً لاتباعه هواه.

وعن بعض السلف الصالح قال: كتبت كتاباً وأردت أن أترّبه من منزل لجارى، فتحرّجت من ذلك، ثم قلت: تراب وما تراب؟ فترّيته، فهتف بى هاتف: سيعلم من استخفّ بترابٍ ما يلقي غداً من سوء الحساب.

وقال بعض العلماء: إنى لأستحبّ أن يكون لى فى كل شيء نية، حتى فى أكلى وشربى ونومى.

وحدّث أن رجلاً صلى مع سفيان صلاة العيد، وكان قد خرج معه بغلّس،

فلما أصبح نظر فإذا إزار سفيان مقلوب، فقال له: يا أبا محمد، قد لبست ثوبك مقلوباً فأصلحه، قال: فمدّ سفيان يده ليسوّى إزاره ثم قبضها فلم يسوّه، فقال له الرجل: ما منعك أن تسويه عليك؟ قال: إني لبسته لله عز وجل فلا أريد أن أسويه لغير ذلك.

ونادى رجل امرأته، وكان فوق سطح يسرّح شعره، فقال: هاتى المدرى؛ ليُفرّق به شعره، فقالت امرأته: وأجىء بالمرأة؟ فسكت هنيئة ثم فقال: نعم، فقال له من سمعه: لأى شىء سكت وتوقفت عن المرأة؟ فقال له: إني قلت لها: هاتى المدرى بنية، فلما قالت: والمرأة؟ فلم تكن لى فى المرأة نية، فتوقفت حتى هياً الله لى نية، فقلت: نعم جيئى بها.

وحدثونا عن بعض أصحاب بشر أن فتحاً الموصلى دخل عليه، فقام له بشر، قال: وما رأيته قام لغيره، فقمّت فأجلستنى. فلما انصرف قلت له: قمت أنت إليه، فلما قمتُ أنا أجلستنى؟ فقال: أنا قمتُ إليه لأجل الله تعالى، وأنت قمتَ لأجلى؛ فأجلستك.

وحدثونا أن بعض الفقراء كان يصحب أبا سعيد الخراز، فكان يخفّ بين يديه فى حوائجه، ويخدم الفقراء، ويسارع فى قضاء حوائج أبى سعيد وأصحابه. قال: فتكلم أبو سعيد يوماً فى إخلاص الحركة، فوَقَّرَ ذلك فى قلب الشاب، فكأنه أخذ فى الإخلاص والتفقد لحركته وخدمته، فترك ما كان يعمل من قضاء حوائج أبى سعيد فى الخفة بين يدى إخوانه حتى أضرب ذلك بأبى سعيد، فقال له: يا بنى، قد كنت تسعى فى حوائج إخوانك ثم قطعت ذلك، فما السبب؟ فقال: يا أستاذ، إنك تكلمت فى الإخلاص وإنى خشيت أن تكون أفعالى مدخولة فتركها. قال أبو سعيد: لا تغفل، إن الإخلاص لا يقطع المعاملة، ولا ينبغى للعاقل أن يترك العمل لأجل الإخلاص، فيفوته الإخلاص والعمل، ولم أقل لك: اترك ما أنت عليه، إنما قلت لك: أخلص فيه، فإن طلبك للإخلاص قد قطعك عن عمل البر، وقد أضرب ذلك بنا، فارجع إلى ما كنت فيه، وأخلص فيه لله تعالى.

فينبغي للعبد أن يكون له نيةٌ خالصةٌ في جميع تصرفه في حركته وسكونه، وسعيه وتركه، فإن الحركة والسكون اللذين هما أصل الأفعال هما من أعماله التي يسأل عنها، فيحتاج إلى النية والإخلاص فيهما، فليجعل جميع ذلك لله تعالى وفيه بعقد واحدٍ على مراتب من المقامات عنده، إمّا حباً له وإجلالاً له، وإمّا خوفاً منه أو رجاء له، أو لأجل ما أمره به، فينوي أداء الفرائض، أو لما ندبه فينوي المسارعة إلى الخير، وفيما أبيح له فتكون نيته في ذلك صلاح قلبه، وإسكان نفسه، واستقامة حاله؛ وذلك كله لأجل الدين، وعُدّة للآخرة، وشكراً لربه تعالى، ودخولاً فيما أحلّ له، واعترافاً بما أنعم عليه، واتباعاً لسنة نبيه فيه، ولا يكون واقفاً مع طبع، ولا جارياً على العادة^(١) والعرف، ولا متخلّفاً بأخلاق النفس، جارياً بالغفلة على طريقة أبناء الدنيا^(٢)، وعُرف معاشرتهم فيما بينهم، فإن ذلك وصف^(٣) الغافلين، ومقام الجاهلين، وحال اللاعبين^(٤)، فهو غير محمود العاقبة، ولا مغبوط الخاتمة.

ولا ينبغي أن يترك العمل الصالح أيضاً خشية دخول الآفة عليه، ولا يدعنه إن كان داخلاً فيه لما يعتريه، لأنّ ذلك بُغية عدوّه منه، فيقع في تسعة أعشار الرياء خوفاً من الرياء، كما حكينا عن عمر رضى الله عنه^(٥)، ولكن يكون على نيته الأولى من صحة القصد، وفي طريقته المثلى من حق الوجد، فإن تمّ له عمله إلى آخره فتلك بُغيته، وهو من تمام النعمة عليه^(٦)، فإن دخلت عليه علة وضع عليها دواءها، فعمل في نفيها وإزالتها، وثبت على حسن نيته وصالح عمله.

ولا يدعن عملاً لأجل الخلق حياءً منهم أو كراهية اعتقادهم فضله، فإن العمل

(١) هنا آخر الأوراق التي جاءت في غير موضعها من المطبوعة، وهذا الخلل جاءها من قبل المخطوط، لأنني وجدت مثله في ثلاثة أصول مخطوطة بين يدي.

(٢) هذه عبارة (هـ)، وعبارة المطبوعة (م): «النفس من عادات أبناء الدنيا».

(٣) لفظ (هـ)، وفي المطبوعة (م): «حال».

(٤) «وحال اللاعبين» من (هـ) فقط.

(٥) من قوله: «فيقع في تسعة» إلى هنا من (هـ).

(٦) من قوله: «وفي طريقته المثلى» إلى هنا من (هـ).

لأجل الناس شرك، وتركه لأجلهم رياء. وترك العمل خشية دخول الآفة فيه جهل. وتركه عند دخول العلة عليه ضعف ووَهْن. فليعمل العبد في سقوط الخلق عن قلبه، وترك مراعاتهم بهمّة، ولا يصح له ذلك إلا بإسقاط نفسه عن قلبه، ومحو الوجد بها بسرّه، إذ هي مكان ثبوت الأنام، فكيف يزول الممكن قبل سقوط المكان^(١)؟

ومن دخل في العمل لله وخرج منه الله عز وجل لم يضره ما كان بين ذلك، بعد أن ينفيه ولا يسكن إليه، وقد يضره ما يكون بعد ذلك، بأن كان سرّاً فأظهره، وبعد زمان فصار علانية، فنقل من ديوان السرّ إلى ديوان العلانية. ومثل أن يتظاهر به ويفتخر، أو يدل^(٢) به ويتكبر، فيحبط ذلك عمله، لأنّه قد أفسده، والله لا يصلح عمل المفسدين.

ومن دخل في العمل لله عز وجل، ودخل عليه في وسط العمل علة، فخرج من العمل بها، بطل عمله.

ومن دخل في العمل بآفة، وخرج منه بصحة، سلّم له عمله وجبر بآخره أوّله.

وأفضل الأعمال ما دخل في أوّله لله تعالى وخرج منه بالله تعالى، ولم تطرقه فيما بينهما آفة، فيكون الله تعالى هو الأول والآخر معه وعنده، ثم يُظهره بعد ذلك ولا يتظاهر به.

وأفضل النيات أن لا تريد بعملك إلا وجه الله تعالى وحده، حبّاً لوصف الإلهية^(٣)، وتعظيماً لحق الربوبية، وإلزاماً للنفس وصف العبودية، فإن لم يكن هذا المقام عن مشاهدة وجه ذي الجلال والإكرام، فمشاهدة ما رغب فيه وشوق إليه من الآخرة عن مقام الرجاء، بطلب ما عنده، فهو خير وأبقى، أو خوفاً مما

(١) من قوله: «فليعمل العبد في» إلى هنا من (هـ).

(٢) يدلّ عليه: يجترئ، يقال: فلان يدلّ عليك بصحبته إدلالاً ودلالاً ودالّة: أى يجترئ عليك.

(٣) عبارة «حبّاً لوصف الإلهية» من (هـ).

حذر منه وخوف به من العذاب الأليم عن مقام الخوف^(١).

ولا ينبغي للعبد أن يدخل في شيء حتى يعلم علمه، فيكون داخلاً في علم يعلم مثله؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى في كل شيء حكماً. فما علم من ذلك حمد الله تعالى عليه وعمله، وما جهل سأل عنه من هو أعلم به، وما أشكل عليه أمسك عنه، حتى يستبين له وجهه فيقدم عليه أو يتركه، وليكن ما تحرك فيه، أو سكن عنه، أو توقف عن الإقدام عليه، ابتغاء مرضاة الله تعالى؛ تقريباً إليه لأجل الله تعالى. فهذا أعلى النيات وهو غاية الإخلاص.

ومن أراد بأعماله ما عند الله تعالى من ثواب الآخرة من حظوظ نفسه، ومعاني شهواته ولذته من النعيم في الجنان، واتخاذ الحور الحسان، مما وصف الله تعالى وندب إليه، لم يقدح ذلك في إخلاصه، ولم يغير صحة نيته، من قبل أن الله تعالى مدحه ورغب فيه ووصفه، وكان ذلك مزيد مثله، إلا أن هذا نقص في مقام المحبين، وعيب عندهم كعيب من عمل لعاجل حظّه من دنياه، وهو شرك في إخلاص الموحدين الذين اختصوا بالعبودية، فعتقوا من أسر الهوى بالحرية، فلم يسترقهم سوى الوجدانية، لما شهدوا من خالص الربوبية؛ وإخلاص العبودية للربوبية أشد من إخلاص المعاملة، إلا أن من رزق المقام منها دخل بحقيقة إخلاص المعاملة ضرورة، بلا تنقية، ولا تصفية، ولا عمل، ولا مجاهدة، وكانوا مخلصين. وهذا مقام المحبين.

وإنما أتعب المريدون بالتنقية والتصفية للمعاملة لما بقي عليهم من الشرك الخفى والشهوة الخفية، كما أتعب خدام الدنيا بالجمع لها لما استرقهم من الهوى. فأما الأحرار فهم من خدمة الخلق برآء. وهذا يذهب الإخلاص، ويفسد النية، ويدخل الانتقاص.

وما تلف له من شيء، أو ظلم من حقّه، فلينبذ ذلك الذخر عند الله تعالى، وليجعل في سبيل الله بحسن ظنه بالله تعالى، وصدق يقينه، فإن له من ذلك ما نوى.

(١) من قوله: «بطلب ما عنده» إلى هنا من (هـ).

حدثونا عن رجل رُؤى بعد وفاته، فسئل: كيف رأيت أعمالك؟ فقال: كلُّ شيء عملته لله تعالى وجدته، حتى حبة رَمَانٍ التَّقَطَّتْهَا مِنْ طَرِيقٍ، وحتى هِرَّةٌ ماتت لنا، رأيتُ ذلك كله في كفة الحسنات. قال: وكان في قلنسوتي خيط من حرير فرأيتُه في كفة السيئات. قال: وكان قد نَفَقَ لِي حمار قيمته مائة دينار فما رأيت له ثواباً. فقلت: موت سنَّورٍ في الحسنات، وهذا حمار قيمته مائة دينار ولا أرى له ثواباً؟ فقليل: إنه وَجَّهَ حَيْثُ بَعَثَ بِهِ؛ لأنك قلت لما قيل لك قد مات الحمار، فقلت: في لعنة الله تعالى، فبطل أجرك، ولو قلت في سبيل الله لوجدته في حسناتك. وفي رواية أخرى قال: وتصدَّقتُ يوماً بصدقة بين الناس فأعجبني نظروهم إليَّ فوجدته لا على ولا لى. قال سفيان: وقد رووا: هذا ما أحسن حاله! حيث وجدها لا له ولا عليه، قد أحسن إليه.

ومن أُوذِيَ أو اغتِيبَ فليحتسب عرضه عند الله تعالى، فلعل ذلك أن يكون سيِّداً من عمله سبباً لنجاته. فقد روى: إن العبد ليُحاسب على أعماله كلّها، فتبطل بدخول الآفات منها حتى يستوجب النار، ثم تُنشر له أعمال من الحسنات لم يكن عملها فيستوجب بها الجنة، فيعجب من ذلك، فيقول: يا رب هذه أعمال ما عملتها؟ فيقال: هي أعمال الذين اغتابوك وآذوك وظلموك جعلت حسناتهم لك.

ولا تحقرن شيئاً من الأعمال وإن قلَّ فتحليه من النية أو تستصغره، فربما كان هلاكه وعطبه فيه، وهو لا يعلم.

وقد روى ابن المبارك عن الحسن: إن الرجل ليتعلّق بالرجل يوم القيامة فيقول: بيني وبينك الله تعالى. فيقول: والله ما أعرفك. فيقول: بلى، أنت أخذت من حائطي تبنه. وإن الرجل ليتعلق بالرجل يوم القيامة فيقول: هذا أخذ من ثوبي زُبيرة.

ومات حماد بن أبي سليمان، وكان أحد علماء أهل الكوفة، فقيل للثوري: ألا تشهد جنازته؟ فقال: لو كانت لى نية لفعلت. ومات الحسن البصري فلم يحضر ابن سيرين جنازته، فسئل عن ذلك فقال: لم يكن لى نية. وقد كان العلماء إذا

سُئِلُوا عَنْ عَمَلٍ شَيْءٍ أَوْ سَعَى فِيهِ يَقُولُونَ: إِنْ رَزَقَنَا اللَّهُ نِيَّةً فَعَلْنَا ذَلِكَ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ: حَسَنَ النِّيَّةِ فِي الْعَمَلِ أَلْبَغُ مِنَ الْعَمَلِ. وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ نِيَّةٌ. وَقَالَ الْفَضِيلُ بْنُ عِيَاضٍ: لَا تَتَحَدَّثْ إِلَّا بَنِيَّةً. وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ: الْخَوْفُ عَلَى فِسَادِ النِّيَّةِ وَتَغْيِيرِهَا أَشَدُّ مِنْ تَرْكِ الْأَعْمَالِ.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: مَنْ دَعَا رَجُلًا إِلَى طَعَامِهِ وَلَيْسَ لَهُ نِيَّةٌ فِي أَنْ يَأْكُلَ، فَإِنْ أَجَابَهُ فَأَكَلَ فَعَلِيهِ وَزَرَانٌ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْهُ فَعَلِيهِ وَزَرٌ وَاحِدٌ. فَصِيرٌ عَلَيْهِ وَزَرَيْنِ مَعَ أَكْلِ طَعَامِهِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ، لَتَعْرُضَهُ لِلْمَقْتِ، وَحَمَلَهُ أَخَاهُ عَلَى مَا يَكْرَهُ، إِذْ لَوْ عَلِمَ لَمَّا أَجَابَهُ.

فَمَنْ أَفْهَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِخْلَاصَ النِّيَّةِ، وَزَادَهُ مَعْرِفَةَ الْإِخْلَاصِ، أَخْرَجَهُ ذَلِكَ إِلَى الْهَرَبِ مِنَ النَّاسِ، لَتَخْلَصَ لَهُ مَعَامِلَتُهُ؛ لِأَنَّهُ نَظَرَ بِعَيْنِ الْيَقِينِ، وَإِذَا لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عِزٍّ وَجَلٍّ لَا شَرِيكَ فِيهِ لِسَوَاهٍ؛ وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ طَائِفَةً مِنَ الْأَبْدَالِ إِلَى الْكَهَوفِ تَخْلِيًّا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا لِخُلَاصِ أَعْمَالِهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ، فَهُمْ وَإِنْ فَارَقُوا فَضَائِلَ الْأَعْمَالِ مِنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَغَيْرِهَا، فَقَدْ تَقَرَّرَ عَنْدهُمْ أَنْ اجْتِنَابَ مَعْصِيَةِ وَاحِدَةٍ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ سَبْعِينَ طَاعَةً، فَلِذَلِكَ فَارَقُوا فُضُولَ النُّوَافِلِ خَشْيَةً دُخُولِ مَعْصِيَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَيْهِمْ. وَالْجَاهِلُ بِاللَّهِ عِزٍّ وَجَلٍّ يَعْمَلُ فِي طَلَبِ الْفَضَائِلِ، وَلَا يَبَالِي بِسِيرِ الذُّنُوبِ، وَفِيهَا بُعْدٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ ذَلِكَ طَرِيقَ الْمُقَرَّبِينَ.

وَقَدْ تَخْتَلَفَ النِّيَّاتُ لِاخْتِلَافِ الْمَقَاصِدِ، فَيَصِيرُ مَا كَانَ بُعْدًا قَرِيبًا بِحَسَنِ النِّيَّةِ، وَمَا كَانَ حَسَنًا سَيِّئًا لِسُوءِ النِّيَّةِ بِهِ. مِنْ ذَلِكَ أَنَّ دَاوُدَ بْنَ الْمَحْبَرِ لَمَّا صَنَّفَ كِتَابَ الْعَمَلِ^(١) جَاءَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، فَطَلَبَهُ مِنْهُ، فَنَظَرَ فِيهِ أَحْمَدُ صَفْحًا، ثُمَّ رَدَّهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: فِيهِ أَسَانِيدُ ضَعْفَاءٍ. فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ: أَنَا لَمْ أَخْرِجْهُ عَلَى أَسَانِيدٍ، فَانْظُرْ فِيهِ بِعَيْنِ الْخَبَرِ، إِنَّمَا نَظَرْتُ فِيهِ بِعَيْنِ الْعَمَلِ فَانْتَفَعْتُ بِهِ. قَالَ لَهُ أَحْمَدُ: رَدَّهُ عَلَيَّ حَتَّى أَنْظُرَ فِيهِ بِالْعَيْنِ الَّتِي نَظَرْتُ بِهَا، فَردَّ عَلَيْهِ فَمَكَثَ الْكِتَابَ

(١) فِي الْأَصُولِ: «الْعَقْل».

عنده طويلاً حتى اقتضاه إياه ابن المحبر، ثم رده عليه، وقال: جزاك الله خيراً، قد انتفعت به منفعة بينة.

وقال الحسن: النية أبلغ من العمل. وقال: ابن آدم لا يهمل بخير إلا تار في قلبه منه نوران؛ فإن كانت الأولى لله عز وجل فلا تضره الآخرة، يعنى إن كان عنده الإخلاص فى الخير فى الهمة الأولى فلا تضره الوسوسة التى تخالجه بعد ذلك؛ فإنها ضعيفة لا تحل قوة العقد، ولا تحل محكم مبرمه.

وقال يوسف بن أسباط: تخلص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد.

وحدثونا عن أبى عبد الله بن الجلاء الدمشقى^(١)، قال: كنت قائماً مع أبى عبيد التستري، وهو يحرق أرضه بعد العصر من يوم عرفة، فمر به بعض إخوانه من الأبدال فسار به بشيء. فقال أبو عبيد: لا. فمر كالسحاب يمسح الأرض حتى غاب عن عيني. فقلت لأبى عبيد: ما قال لك؟ فقال: سألتنى أن أحج معه، فقلت: لا. فقلت: ألا فعلت؟ قال: ليس لى فى الحج نية، وقد نويت أن أتم هذه الأرض العشيّة، فأخاف إن حججت معه لأجله أتعرض لمقت الله تعالى؛ لأتى أدخل فى عمل الله تعالى شيئاً غيره، فيكون هذا عندى أعظم من سبعين حجة.

ومن كان له فى مباح نية، ولم تكن له نية فى فضيلة، فالأفضل هو المباح حينئذ، وقد انتقل المعنى فصار المباح هو الفضيلة، وصارت الفضيلة هى النقيصة، لعدم النية فيها؛ وهذا لا يعلمه إلا العلماء بباطن العلم وهو غوامض التصريف، مثل أن يكون رجل قد ظلم فله أن ينتصر، وإن عفا كان أفضل، إلا أنه له نية فى الانتصار، وليس له نية فى العفو، فالانتصار هو الأفضل^(٢). ومثل أن تكون له نية فى الأكل والشرب والنوم ليتقوى بها على الطاعة، ويريح بها نفسه لوقت آخر. ويكون له نية فى الجماع؛ ليحصن به نفسه، أو ليغض به بصره، أو لأنه لا يأمن

(١) فى المطبوعة: «وحدثونا عن بعض الصوفية»، وأثبت ما فى (هـ).

(٢) لعله يقصد: إن عفا ونيته الانتصار فإنه لا يأخذ أجر العفو كاملاً، لأن نيته كانت الانتصار، وإلا فالرجوع إلى الأفضل أفضل.

الفتنة^(١)، وليس له في الصوم ولا في القيام نية، فقد صار الأكل والنوم والجماع حينئذ هو الأفضل. وقد كان أبو الدرداء يقول: إني لأستجم نفسي ببعض اللهو، ليكون ذلك عوناً لى على الحق.

وكلُّ عملٍ مباحٍ للعبد فيه نية فهو مأجور عليه. وكلُّ عملٍ فاضلٍ لا نية للعبد فيه، فأحسن حاله السلامة منه لا له ولا عليه، وربّما كان مأزوراً فيه إذا دخلت عليه نية دُنْيَا. وكلُّ عملٍ مباحٍ أو فَضْلٍ ليس للعبد فيه نية، فهو غُفْلٌ لا شيء له فيه، ولكنه يُسأل عن فراغ وقته. وكلُّ عملٍ فاضلٍ للعبد فيه نية حسنة، فهو فضيلة بالغة. وكل عمل مكروه أو شبهة للعبد فيه نية، فالعمل باطل ونيته هوى. وإنما وجد النية فيه لقصور علمه واختفاء لشهوته، فإن أراد به وجه الله تعالى سَلِمَ من عاقبته ولا فضيلة له به، وإن كان قد خفى عليه الهوى، أو دقّ عليه لطيف حبّ الدنيا؛ لجهله بالعلم، فهو مأثوم فيه، لتقصيره في طلب العلم الذى يعرف به الإخلاص، وسكوته على الجهل الذى يدخل منه الانتقاص، ولا عذر له فى ذلك. وقد جاء فى الخبر: إن الله تعالى لا يعذر على الجهل، ولا يحلّ للجاهل أن يسكت على جهله، ولا يحلّ للعالم أن يسكت عن علمه. وقد قال الله سبحانه تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣].

وقد كان سهل رحمه الله تعالى يقول: ما عُصِيَ الله تعالى بمعصية أعظم من الجهل. قيل: يا أبا محمد، هل تعرف شيئاً أشدّ من الجهل؟ قال: نعم. قيل: ما هو؟ قال: الجهل بالجهل. يعنى: أن يكون العبد جاهلاً وهو لا يعلم أنه جاهل، أو يحسب بجهله أنه عالم، فيسكت عن جهله ويرضى به فلا يتعلم، فيضيع فرض الفرائض كلّها وهو طلب العلم، ولعله أن يفتى بالجهل، أو يتكلم بالشبهات، وهو يظن أنه علم؛ فهذا أعظم من سكوته.

ولذلك نقول: ما أطيع الله تعالى بمثل العلم. ومن العلم أن يعلم^(٢) أى شيء

(١) من قوله: «ويكون له نية فى الجماع» إلى هنا من (هـ) فقط

(٢) عبارة (م)، والمطبوعة: «ومن عِلْمِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ أى شيء هو»، وهى كذلك فى (هـ)، ولكنه ضرب عليها وصوبها إلى ما أثبتته، وهو أوضح.

هو العلم. وذلك أيضاً واجب من حيث كان العلم واجباً؛ ليكون على بصيرة من تعلّم العلم؛ لأنه قد دخل مذاهب المتكلمين وأقوال الغالطين من الصوفية والقصاص فى شبهات العلم، فصار زخرفاً من القول غروراً، يشبه العلم وليس بعلم، لالتباس المعنى بعضه ببعض، ولإشكال دقائق العلوم وغرائبه، وخفاء السنة من طريقة علماء السلف، فاختلط لذلك القصّاص والمتكلمون بالعلماء، فصار معرفة العلم أى شىء هو، والعلم بالعالم من هو علمٌ آخر، وصار العالم بالعلم ما هو دون الزخرف من القول، كأنه عالم. فكان أيضاً العلم بالعلم بمنزلة فضل العلم ووجب وجوبه، كما كان الجهل بالجهل أعظم من الجهل.

وقد كان سهل رحمه الله تعالى يقول: قَسْوَةُ الْقَلْبِ بِالْجَهْلِ مِنْ قَسْوَتِهِ بِالْمَعَاصِي. لأن الجهلَ ظلمة لا ينفع البصر فيه شيئاً، ونور العلم يهتدى به القاصد، وإن لم يمش.

وقد قيل فى تفسير قوله تعالى: ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ [الزمر: ٤٧]، قال: عملوا أعمالاً بجهلهم ظنوا أنها حسنات فوجدوها سيئات. وقيل: ذنوب غيرهم طُرحت عليهم فعُذِّبوا بها ولم يكونوا يحتسبونها فى الدنيا. يعنى بهذا مثل ما روى فى الخبر: «إن العبد ليرى من أعماله الحسنات مما يرجو به المنازل فى الجنة، فتُلْقَى عليه سيئات لم يعملها، فترجح بحسناته كلّها، فيستوجب النار، فيقول: يا رب هذه سيئات ما عملتها هلكتُ بها. فيقال: هذه ذنوبُ القوم الذين اغتبتهم وأذيتهم وظلّمتهم، أُلْقِيَتْ عليك وتخلّصوا منها».

وقد روينا فى معناه حديثاً مسنداً عن النبى ﷺ: «إن العبدَ ليوافى القيامة بحسنات أمثال الجبال، لو خلُصت له دخل الجنة، ويأتى قد ظلم هذا، وشتم هذا، وضرب هذا، فيُقتَصَرُ لهذا من حسناته، ولهذا من حسناته، حتى لا تبقى له حسنة. فتقول الملائكة: يا ربنا قد فنيت حسناته، وقد بقى طالبون كثير. فيقول الله تعالى: ألقوا عليه من سيئاتهم ثم صكّوا له صكّاً إلى النار».

وينبغى للعبد إن أراد أن يعمل عملاً أن يثبت له، فيجدد له نيةً حسنة، ثم يقف وقفةً فيتفقد: هل يدخل عليه فى ذلك العمل آفةٌ واحدة أو أكثر، فيُخرج ما دخل

عليه من الآفات بمشاهدة اليقين، ثم يعمل ذلك العمل لله وحده لا يشرك به أحدًا في قصده ووجده مطلبه وثوابه، ولا يطلب به سواه، ثم يستقيم على ذلك العمل، فإن دخلت عليه آفة في خلله نفاها، حتى يكون قائمًا بشهادته. فهذا هو الإخلاص؛ لأن المخلص يحتاج في إخلاصه إلى شيئين ليس أحدهما أولى به من الآخر: صحة القصد لوجه الله تعالى وطلبه ما عنده من الآخرة، ثم إخراج الآفات والحذر على ذلك العمل من دخولها عليه إلى فراغه منه، فبذلك يتم إخلاصه، ويصفو من كدر الهوى، ويخلص من الشهوة الخفية، فيكون خالصًا من الرياء بالإخلاص، صافيًا من الشهوة، فيتفقد دخول الآفة. كما روى في الخبر: «أخوف ما أخاف على أمتي: الرياء والشهوة الخفية». قيل: حب الدنيا، وقيل: العمل لأجل أن يؤجر العبد ويحمد.

ثم إذا همَّ العبد بعملٍ وقف قلبه وقفةً، فتدبره وتفكر كم فيه من نية، وربما وجد في العمل الواحد عشر نيات أو خمسًا، وما بين ذلك مما يحتمل ذلك العمل من وجوه البرِّ ومعاني القربات المندوب إليها، فيكون له بكل نية عمل، فيؤجر على العمل الواحد عشرة أجور، لأنه عشرة أعمال أو خمسة، يكون لكل نية عمل وبكل عمل أجر. وهذا من فضائل الأعمال وتضاعيف الحسنات، ولا يعلمه إلا العلماء بالله تعالى وأحكامه، وهو طريق الأبدال من صالحى أهل الأحوال؛ فبذلك زكَّت أعمالهم، وارتفعت مقاماتهم، وكثرت أجورهم، وحسنت حسناتهم، لا بكثرة الأعمال لكن بتحسينها ووجود النيات الكثيرة فيها. وقد جاء في الأثر: «من عمل عملاً لا يريد به وجه الله لم يزل في مقتٍ من الله حتى يفرغ».

وقد قال بعض الأدباء: من لم يشكر لك حسن النية فيه لم يشكر منك حسن الصنعة إليه، وأنشدوا في معناه:

لأشكرنَّكَ معروفاً هممتَ به إنَّ اهتمامك بالمعروفِ معروفُ

ولا ألومُكَ إذا لم يُمضِ قَدْرُ فالشيءُ بالقَدَرِ المكتوبِ مَصْرُوفُ

ولو لم يكن في تجديد النية الحسنة وتفقد الهمة العالية إلا أن صاحبها لا يزال

عاملاً من عَمَالِ الله تعالى بقلبه وهمه، وإن لم يساعده القدر على الأفعال بجوارحه، فيكون أبداً مأجوراً. ولو لم يكن في نية الشر والهمة الدنية إلا أن صاحبها في بطالة وخسارة، وإن لم يساعده المقدور على الأفعال السيئة بجوارحه، فيكون خاسراً أبداً مأزوراً، ونعوذ بالله من ذلك^(١).

وقال بعضهم: إني لأستعد النية في كل شيء قبل الدخول فيه حتى في أكلى ونومى ودخولى الخلاء.

والنية في هذا التقوى على الطاعة، والاستعانة به على الخدمة؛ لأن النفس مطيتك إن قطعت بها قطعت بك، ونية التطهر من التحلى لأجل الدين. فكان الناس لشدة تفقدتهم وحسن رعايتهم صادقين في ترك كثير من أعمال البر لضعف النية، ويعملون في أحكام الأصل. قال ابن عيينة: إنما حُرِّموا الوصول لتضييع الأصول، والنية أصلُ الأصول، لأنها فرض الفرائض. وقال بعضهم: إنما بعد القلب من الله عز وجل مظاهرة أعمال الجوارح بغير مواطاة من القلب بصحة القصد. يعنى بذلك نقص الإخلاص بها لأجل الله تبارك وتعالى. فالنكاح من معظم شأن الدين، فنيته فيه أن لا يتزوج المرأة لجمالها ولا لمالها ولا لحسنها، بل لدينها وعقلها، ثم ينوى السنة له ولها، والعفة والتحسين لهما، ويقنع بالمرأة الدُّون عن غيرها. وفي الخبر: «من نكح لله عز وجل وأنكح الله تعالى استحق ولاية الله تعالى».

وأفضل الأعمال ما دخل فيه لله عز وجل وخرج منه لله، ولم يعتوره بعد ذلك علة، وأعلى من هذا من دخل في الأعمال بالله عز وجل وثبت فيها مع الله وخرج منها بالله تعالى؛ وهذا مقام الموحدّين من المؤمنين والعارفين. فأصح الأعمال وأخلصها ما كان لله تبارك وتعالى هو الأول في أولها، ومع العامل في

(١) بعده في (د، هـ): «ونسأله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه برحمته. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم كثيراً». ثم كتب في حاشية (هـ) بالخط نفسه والقلم: «هنا ترك قدر نصف كراس». لأن ما سيأتى حتى كتاب ترتيب الأقوات ليس في (د، هـ) ولا في نسخة (ك) أيضاً، لكنه في (م) والمطبوعة.

أوسطها، والعبد عنده فيها. والله تعالى هو الآخر عند آخرها، ثم لا يظهرها بعد ذلك ولا يتظاهر بها، ولا يطالع عوضاً عنها من الكبير الأكبر، بل ينساها ويشتغل بذكر مولاه عنها.

والقعود في المساجد من أفضل شأن الدين وفضائل أعمال المتقين، فليكن له فيه عشر نيات:

منها: زيارة مولاه عز وجل في بيته، كما روى: «من قعد في المسجد فقد زار الله تعالى، وحقَّ على المزور إكرام زائره». ومنها: انتظار الصلاة بعد الصلاة، كما روى في معنى قوله تعالى: ﴿وَرَابِطُوا﴾ [آل عمران: ٢٠٠]: هي المراقبة. ومنها: كفَّ سمعه وبصره وترهبه في تألهه، كما روى: «رهبانية أمتي القعود في المساجد». ومنها: العكوف، وحقيقته عكوف الهم على القلب، وعكوف السرِّ بالتأله إلى الله عز وجل. ومنها: ذكر الله تعالى واستماع ذكره والتذكير به، كما روى: «من غدا إلى المسجد يذكر الله تعالى ويذكر به كان كالمجاهد في سبيل الله». ومثل ذلك: إذا جلس ليعلم علماً أو يتعلمه، كان أيضاً كالمجاهد، أو جلس لاستفادة أخ في الله عز وجل، أو لتنزل رحمة الله، أو لترك الذنوب للخشية والحياء.

كما روينا في حديث الحسن بن علي عليهما السلام: «من أدمن الاختلاف إلى المساجد رزقه الله تعالى إحدى سبع خصال: أحاً مستفاداً في الله تعالى، أو رحمة مستنزلة، أو علماً مستطرقاً، أو كلمة تدله على هدى أو تصرفه عن ردى، أو ترك الذنوب خشية أو حياء منه».

فإخلاص النية هو بخروج أضدادها من القلب وعن القصد والهمة وإن كثرت أعدادها، لتنفرد النية بقصدها، ويخلص العمل بانفراد النية لوجه الواحد الفرد المقصود بها. يروى عن بعضهم قال: غزوتُ في البحر، فعرض بعضنا مخللاً، فقلتُ: أشتريها، وأنتفع بها في غزاتي، فإذا دخلتُ مدينة كذا بعثتها فربحت فيها. فاشتريتها فرأيت تلك الليلة في النوم كأن شخصين نزلا من السماء، فقال أحدهما

لصاحبه: اكتب الغزاة، فأملى عليه: اكتب: خرج فلان متنزّهاً، وفلان مرأياً، وفلان تاجرًا، وفلان في سبيل الله، ثم نظر إلى فقال: اكتب: خرج فلان تاجرًا. فقلت: الله الله فيّ، والله ما خرجتُ أتجر، ولا معي تجارة أتجر فيها، ما خرجتُ إلا للغزو. فقال لي: يا شيخ قد اشتريت أمس مخلاة تريد أن تربح فيها. فبكيتُ، وقلت: لا تكتبوني تاجرًا. فنظر إلى صاحبه وقال: ما ترى؟ فقال: اكتب: خرج فلان غازيًا، إلا أنه اشترى في طريقه مخلاة ليربح فيها، حتى يحكم الله عز وجل فيه ما يرى.

• فصل:

ومن المناقض المشبهة للفضائل الملتبسة على الأفاضل، لشهرة فضلها وروعة الهموم للدخول فيها، والتصبر عليها، وهي منكشفة للعلماء بالله تعالى: ما روى أن رجلين تأخيا في الله عز وجل بعد رفع عيسى ابن مريم عليه السلام إلى السماء، فترهب أحدهما وهو سرجس، ولزم أخوه الآخر الجماعة والمساجد ومخالطة الناس، وكان أعلم منه بالله عز وجل، وكان يلقي أخاه سرجس فيقول: يا أخى إنّ هذا الأمر الذى دخلت فيه بدعة، وإنّ عليك فيه رعاية لا تقوم بحقّها، وإنه ليس لله فيه رضا، فلو دخلت معي في الجماعة والألفة كان ذلك لله تعالى رضا وأصبت السنة. فكان المترهب يعرض عنه، ولا يعبأ برأيه، ويقول له: إنك قد ركنت إلى الدنيا وأنست بالخلق. فلما أعياه قال له: فاجعل فطرك عندى الليلة حتى يتبين ذلك، ففعل، فقدم إليه فرخين شواهما، وقال له: تعال حتى نجعل هذين الفرخين قاضيين بيننا، فأينا كان على الحق ظهر أمره. قال: كيف يقضيان بيننا؟^(١) قال: حتى يدعو الله كل واحد منا، فمن كان سيرته وهديه أحبّ إلى الله ورسوله يبعث بدعائه هذين الفرخين حتى يطيرا حينئذ. قال: نعم، فادع أنت. فدعا الراهب فقال: اللّهم إن كان هذا الأمر الذى دخلت فيه أريد به رضاك أقرب إلى الحق مما يدعونى إليه أخى هذا فابعث هذين الفرخين إلىّ. قال: فلم يجب. فقال الآخر: اللّهم إن كان هذا الأمر الذى تمسكت به وخالفت فيه هذا وأصحابه

(١) من قوله: «فأينا كان» إلى هنا من (م).

أقرب إلى الحق وأرضاهما عندك مما يدعوني إليه أخى هذا من الاعتزال والفرقة للجماعة، فابعث لى هذين الفرخين. قال: فصارا حيَّين فطارا بإذن الله تعالى. فعلم الآخر أن ذلك ليس لله رضا، فرجع إلى الجماعة والمساجد.

ومن التباس الفضائل العالية تركُ العبد حاله فى مقامه طلباً للفضيلة ليزداد بها قُرْبَةً إلى الله عز وجل، فينقلب عليه فيهلك، ما أدخل العدو على برصيص العابد فى تعليم الاسم الأعظم، وقصته مشهورة.

فالعالم عند العلماء من عِلْمٍ خيرَ الخيرين فسبق إليه قبل فوته، وعلم شرّ الخيرين فأعرض عنه؛ لئلا يشغله عن الأخير منهما، وعلم أيضاً خير الشرين ففعله، إذا اضطر إليه وأبتلى به، وعلم شرّ الشرين فأمعن فى الهرب منه، واحتجب بحجابين عنه، وهذا من دقائق العلوم.

• فصل،

وقد تلبس النية بالأمنية فتخفى، والهمة بالوسوسة فتشتبه. والنية ما كان يراد به وجه الله عز وجل ويطلب منه ما عنده. والأمنية ما تعلق بالخلق وطلب منه عاجل الحظّ من الملك الفانى. وقد تلبس الإرادة بالمحبة والحاجة بالشهوة؛ فالإرادة أن يريد وقوع الأمر، وقد لا يحب كونه أو يريد أيضاً وجوده ضده، والمحبة ما قهر العقل وغلب الوجدَ وحلّ فى مجامع القلب، وكره وجود غيره ولم يرد فقدّه، والحاجة ما اضطرت إليه ولم يكن منه بُدٌّ ولا يُستغنى عنه بغيره، والشهوة مزيدٌ لذّة، واستدعاء فضلٍ فاقة، واجتلابٌ تقدّم عادة.

وقد يختلط الذكر بالقلب بالفكر فى معانى القرب. فالذكر: ما أظهر النسيّ، وكشف الغيّ، وأذكر الشيء. والفكر ما صورّ الأمر وأظهر الخبر. وقد يلتبس الرجاء بالمحبة والهوى بالنية. فالرجاء: ما طمعت فيه بسبب ما. والمحبة ما تطمعت ذوقه وجدته بغير سبب يستخرجه. وقد يلتبس ذلّ القلب بضعفه وموته، للطمع فى الخلق بذلّ النفس لمشاهدة عزّ الخالق سبحانه وتعالى. وقد يتداخل ذلّ الطمع لدناءة الهمة والنفس بذلّ العقل للاعتراف بالحق، وخضوع العلم له. وقد

يلتبس ذلُّ النفس لغلبة الهوى وقهره للعقل بذلَّ القلب لسرعة الانقياد للعالم المحق. وقد يختلط عزة القلب بمقلِّبه بدوام النظر إليه وعزة العقل بعلمه الذى كبر عنده. وقد تلتبس عِزَّة النفس بوصفها المتسلِّط بعِزة الإيمان، المعزز بغيبة اليقين.

فهذه فروق ظاهرة للعارفين، وخروق متسعة توهن الغافلين.

وقد تلتبس العبادة بالعادة، مثل أن يكون للعبد نية فى علم أو عمل أو صدقة أو نفقة الشهر والسنة، ثم تَعزُب نيته، فيبقى على عادته يَرُبُّ حاله الذى قد عُرِف به، لا يحبُّ أن يخرج من عُرْفِ الناس له، فيتعمل لاستقامة الحال على التكلُّف بتلك الأعمال، فتذهب النية، وتبقى العادة، فيخرج بذلك من إرادة الآخرة والسعى لها، ويدخل فى إرادة الدنيا بالشهوات على جريان العادة بها.

وقد تلتبس طرقات الدنيا من طلب الرياسة لوجود الهوى بطرقات الآخرة فى معنى العلوم والأعمال، فما طُلِبَ من أعمال السلف وأريد به تأديب النفس، ويُعلم به الزهد فى الدنيا؛ فهذه طرقات الآخرة، وما كان على ضده فهو طرقات الدنيا؛ إذ هو ضدها. وقالوا: كان الناس إذا عِلِمُوا عملوا، وإذا عملوا شُغِلُوا، وإذا شُغِلُوا هربوا. وقالوا: تفقَّه ثم اعتزل.

وقد يلتبس إظهار الأعمال وكشف ما كتم من الأحوال لأجل التأديب به والاتباع عليه، أو لإظهار قدرة الله عز وجل وآياته لمزيد السامع من المعرفة به بفعل مثل ذلك للتزيُّن والفخر، أو للمدح به وطلب الذِّكر.

وسئل أبو سليمان عن الرجل يخبر بالشئ عن نفسه، فقالوا: إذا كان إماماً يُقْتَدَى به فنعم. وقال مرة، هو أو غيره: يختلف ذلك على قَدَرِ الإرادة به؛ إذا أراد التأديب للنفس حَسَنُ ذلك؛ فهذا يلتبس بمدخلة النفس وبفنائها بقيومية شاهد اليقين للرب عز وجل.

• فصل،

ترك العمل عملٌ كثير، يحتاج التارك للنهى أو المكروه فرضاً أو ورعاً إلى نية حسنة أن يتركه لله عز وجل طلب مأمنه أو رغبة فيما عنده، لا لوجود الخلق، ولا

ليُربَّ به حاله أو يقيم به عند العبيد جاهه، لأن ترك المعصية من أفضل الأعمال، فيحتاج إلى أحسن النيات، إذ عليها من الله تعالى أجزل الثوبات؛ لبلوى النفس بها، واضطراب الوصف إليها. وقال بعضهم: من أحب أن يعرف ورعه غير الله تعالى فليس من الله في شيء.

وروى عن زكريا عليه السلام: أن قومًا دخلوا عليه وكان يعمل في حائط لقوم بالطين، وكان صانعًا يأكل من كدّ يديه، فقدم إليه عندهم رغيفيه وجعل يأكل ولم يدعهم حتى فرغ. فسألوه عن ذلك لعلمهم بزهده وكرمه، فقال: إني أعمل لقوم بأجرة، وقربوا إلى هذين الرغيفين لأتقوى بهما على عملهم، فلو أكلتم معي لم يكفكم ولم يكفني وضعفت عن عملهم.

فهذا ممن ترك فضلاً لفرض، وممن كانت له نية في الترك، كما تكون له في الفعل.

وقال بعضهم: دخلت على سفيان بن أبي عاصم وهو يأكل فما كلمني حتى لعق أصابعه، ثم قال: لولا أني أخذته بدين لأحببت أن تأكل منه.

وقد روي في الخبر: أن أعجميًا مرّ بنفر يتكلمون بكلام فيه استهزاء ولهو، فظنّ أنهم يدعون الله عز وجل، فقال مثل ما يقولون بحسن نيته. قال: فغفر الله له بحسن نيته.

وقال الحسن: من علامة المسلم أن لا يبدره لسانه، ولا يسبقه بصره، ولا تقصر به نيته. يعني لا يضعف ولا تقعد به عن المسارعة إلى القربات هي أبدًا في قوة وزيادة، وإن قصرت أعماله فيها وعجزت، قوى جوارحه. وقال: المؤمن تبلغ نيته وتضعف قوته، والمنافق تضعف نيته وتبلغ قوته.

وقال النبي ﷺ: «لكل حق حقيقة، وما بلغ عبدُ حقيقة الإخلاص حتى لا يحب أن يحمد على شيء من عمل الله عز وجل». وقال الحواريون لعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام: يا روح الله ما الإخلاص لله عز وجل؟ قال: الذي يعمل العمل لله تعالى، لا يحب أن يحمده عليه أحد من الناس. قالوا: فمن

الناصح لله عز وجل؟ قال: الذى يبدأ بحق الله تعالى قبل حق الناس، وإذا عرض له أمران أحدهما للدنيا والآخر للآخرة، بدأ بأمر الله تعالى قبل أمر الدنيا.

فحبُّ المحمّدة من الناس أصل هو فرعها، وهو يحبّ أن يعرف مكانه، ويريد الاشتهار، وينوى بقلبه محبة الإعظام له من وجوه الأنام، فلا ينفعه - مع هذه النية - اختفاؤه فى الآجام، وعمله غير مقبول. كما روى أن عابداً من بنى إسرائيل عبد الله تعالى فى سرب أربعين سنة، فكانت الملائكة ترفع عمله إلى السماء فلا يقبل. فقالت: ربّنا وعزّتك ما رفعنا إليك إلا حقّاً. فقال عز وجل: صدقتم ملائكتى، ولكنه يحبّ أن يُعرف مكانه.

فلذلك قال بعض السلف: من نجا من الكبر والرياء وحبّ الشهرة فقد سلم. وقال الثورى: ما عاجلت شيئاً أشدّ علىّ من نيتى، لأنها تفلت علىّ، يعنى تشرد أو تضعف، فتحتاج إلى مداراة لها. كما قال المنصور: المداومة على العمل حتى يخلص أشدّ من العمل.

وقال الثورى: ما أعتدّ بما ظهر من عملى. وقال على رضى الله تعالى عنه: كونوا بقبول العمل أشدّ اهتماماً منكم بالعمل، فإنه لا يقلّ عمل مع تقوى، وكيف يقلّ عمل يُتقبّل؟ وقال بعضهم: من استوحش من الوحدة وأنس بالجماعة لم يسلم من الرياء.

وقال عبد العزيز بن أبى رواد: أدركتهم يجتهدون فى العمل الصالح، فإذا بلغوه وقع عليهم الهمُّ أيتقبل منهم أم لا؟!

وقال مالك بن دينار: الخوف على العمل أن لا يتقبل أشدّ من العمل. وقال ابن عجلان: العمل لا يصلح إلا بثلاث: التقوى لله عز وجل، والنية الحسنة، والإصابة.

وقد فسر الفضيل قوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢٠]، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: وما ذاك؟ قال: العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل. وقال التياحى: للعمل أربع خصال لا يتم إلا بهن: معرفة الله عز وجل،

ومعرفة الحق، والإخلاص به والعمل على السنة. فأى عمل كان قبل هذه الأربع لا ينفع^(١).

وقال أبو عبيدة بن عقبة: من سرّه أن يكمل عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة.

فأحسن تفسير للنية ما فسرّه رسول الله ﷺ لما سئل عن الإحسان فقال: «تعبد الله كأنك تراه». فهذه شهادة العارفين ومعرفة الموقنين، فهم مخلصو المخلصين.

وقال ابن المبارك: رُبَّ عمل صغير تعظّمه النية، وربَّ^(٢) عمل كبير تصغّره النية. وقال بعضهم: القصدُ إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من حركات الأعمال بالصلاة والصيام ونحوه.

وقال الأنطاكي: إذا صارت المعاملة إلى القلب استراحت الجوارح. وروى عن عليّ عليه السلام: من كان ظاهره أرجح من باطنه خفّ ميزانه، ومن كان باطنه أرجح من ظاهره ثقل ميزانه يوم القيامة. وقال داود الطائي: رأيت الخير كله يجمعه حسن النية، وكفاك به خيراً وإن لم ينصب.

وروى عن الحسن في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا﴾ [العنكبوت: ٢٧]، قال: نيته الصادقة اكتسب بها الأجر في الآخرة.

وروى عن عبد الرحمن بن مريح قال: من قام إلى شيء من الخير لا يريد به إلا الله عز وجل، ثم عرض له من يريد أن يرائيه بذلك، أعطاه الله عز وجل بالأصل، ووضع عنه الفرع. ومن قام إلى شيء من الخير لا يريد به إلا المراءاة، ثم فكّر وبدا له فجعل آخر ذلك لله عز وجل، أعطاه الله تعالى بالفرع ووضع عنه الأصل، كأنه حسب له ذلك توبة؛ والتوبة مكفرة لما سلف، والله أعلم.

وقد تلبس الفضائل بالمناقض^(٣)، لدقّة معانيها، وخفىّ علومها، كصلاة العبد

(١) هنا تنتهى الأوراق الأخرى التى جاءت فى غير موضعها من المطبوعة.

(٢) هذه العبارة ساقطة من المطبوعة، وأثبتها من (م).

(٣) فى المطبوعة: «بالمناقض».

النفل وهو يحسب أنه هو الأوجب. من ذلك أن رجلاً كان يصلي، فدعاه رسول الله ﷺ فلم يجبه، فظن أن وقوفه بين يدي الله تعالى بالغيب أفضل له. فلما سلم جاءه، فقال له ﷺ: ما منعك أن تجيئني حين دعوتك؟ فقال: كنت أصلي. فقال: ألم تسمع قول الله تعالى: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤]؟ فكان إجابته النبي ﷺ أفضل له، لأنَّ صلاته نافلة، وإجابته للرسول ﷺ فرض عليه.

وقال بعضهم: من كان طلبُ الفضائل أهمَّ إليه من أداء الفرائض فهو مخدوع، ومن شغل بغيره عن نفسه فقد مكر به. وقال سفيان: إنما حرِّموا الوصول بتضييع الأصول.

فأفضلُ شيءٍ للعبد معرفته لنفسه، ثم وقوفه على حدِّه، ثم إحكامه لحاله التي أقيم فيها، ثم قيامه بعلمه الذي فُتح له، فيبتدئ العمل بما افترض عليه بعد اجتنابه ما نُهي عنه مبلغ علمه ووسع وجده، ولا يشتغل بطلب فضلٍ حتى يحكم عملَ فرضٍ؛ لأنَّ الفضلَ ربح لا يصحَّ إلاَّ بعد رأس المال، ولكلِّ فضلٍ آفة قاطعة، فمن سلَّم منها حاز فضله. ولكل أمرٍ نفيس مؤونةٌ ثقيلة، فمن تحملها أدرك نفيسها. ومن تعذرت عليه السلامة فهيئات أن يصير إلى أفضل كرامة، ومن لم يصبر على تحمل غرامة لم يدر علوَّ مقامه.

وقد يلتبس التكلف بالإخلاص وإظهار العلم بظهور التزيُّن به. قال الثوري رحمه الله: زَيْنُ نفسك بالعلم ولا تتزيَّن به. أى أدبها لله عز وجل فتكون زيناً فى أوليائه، ولا تتزين به عند الناس ليمدحوك عليه.

ويلتبس الاختيار^(١) بالاختيار. فالاختيار ما كان عن حاجة وتطرق به إلى الله عز وجل، والاختيار ما زاد فى الشهوة وكان سلماً إلى الخلق، كالتباس ستر العورة من الثياب بالفاخر منها للنعمة والتكثر من الأسباب. وقد يتطوع العبد بعمل يُضَيِّع به فرضاً، وإحكامُ الفرض لجواز السلامة هو الفضل.

(١) فى (م): «الاختيار»، ولا أدرى أيهما أصح.

وقد روى: «إذا دُعِيَ أحدكم إلى طعام، فإن كان مفطرًا فليُجِبْ وإن كان صائمًا فليقل إنّي صائم». فأمره بإظهار عمله وهو يعلم أن الإخفاء أفضل. ولكن إظهار عمله من حيث لا يؤثر في قلب أخيه وَجَدًا أفضل من إخفائه لنفسه مع تأثير ذلك في قلب أخيه؛ لتفضيل العمّال على الأعمال، إذ الأعمال موقوفة على العامل، فإنّما يعطى الثواب على قدر العامل لا على قدر العمل، لتضعيف الجزاء لمن يشاء عز وجل على غيره في العمل لواحد، فدلّ ذلك أن المؤمن أفضل من العمل، فقل له: ارفع التأثير والكراهة عن قلب أخيك بإظهار عملك؛ فهو خير لك من إخفاء العمل مع وجد أخيك عليك؛ لأنّ أخاك إذا دعاك إلى طعام صنعه لك فلم تجبه، ولم تعتذر إليه عذرًا بيّنًا يقبله منك ويعرفه، شقّ عليه ذلك، إن كان صادقًا في دعائك.

قال ابن شبرمة: سأل كُرْز بن وَبَرَة ربّه عزّ وجل أن يعطيه الاسم الأعظم على أن لا يسأله شيئًا من أمر الدنيا، فأعطاه الله تعالى ذلك، فسأل أن يقوّى أن يختم القرآن في اليوم واللييلة ثلاث مرات. فقليل لكرز: أتعبت نفسك في العبادة. فقال: كم مقدار الدنيا؟ قيل: سبعة آلاف سنة^(١). قال: أما يرضى عبد أن يعمل سبعة آلاف سنة وينجو من يوم مقداره خمسين ألف سنة؟

وقال سري السقطي: ركعتان تخلصهما خير لك من أن تكتب سبعين حديثًا، أو قال: سبعمئة حديث.

(١) هذا تقدير لا أصل له، ومجانِب للصواب والواقع.

الفصل التاسع والثلاثون

كتاب ترتيب الأوقات بالنقصان منها أو بزيادة الأوقات

أما الأوقات فقد كان بعض السلف ينقص منها حتى يردّ النفس إلى أقل قوامها. فمن أراد هذا الطريق، فليُنقص في كلّ أكلة رُبْع سُبْع رَغِيب، فيكون تاركًا لرغيف في شهر برياضة وتمهّل، فلا يؤثر النقصان عليه شيئًا، حتى تقف النفس على الأكل في ثلث بطنها، وهو ثلث أكله المعتاد. وهذا طريق المريدين.

ومن العلماء من لم يكن يعرض للأوقات ولكن يعمل في زيادة الأوقات، فيؤخر أكله وقتًا بعد وقتٍ حتى ينتهي إلى أكثر طاقة النفس لحمل الجوع بضعف الجسم عن الفرض، أو خشية اضطراب العقل. فمن أراد هذا الطريق أخرّ فطره كل ليلة إلى نصف سبع الليل، حتى يكون قد طوى ليلة في نصف شهر. وهذا طريق من أراد الطّيّ السبع، والعشر، والخمس عشرة يومًا إلى الأربعين؛ لأنه يعمل في تجوعه على مزيد الأيام ولا يعمل في نقصان الطعام، فلا يؤثر ذلك نقصًا في عقله ولا ضعفًا عن أداء الفرائض، إذا كان على صحّة قصد، وحُسن نية، وصدق عقد، فإنه يعان^(١) على ذلك ويحفظ فيه، ويكون طعمه إذا أكل عند كل وقت يزيد فيه ينقص ضرورة عن غير تعمل لنقصانه؛ لأن معاه تضيق لا محالة. فكلما زاد جوعه نقص أكله على هذا إلى أن ينتهي في الجوع، وينتهي في قلة الطعم، ولا ينال فضيلة الجوع التي وردت به الأخبار إلّا بالطّي.

ومن الناس من يقول: حدّ الجوع الأول من الوقت إلى مثله كالغد أربعة وعشرون ساعة، وحدّ الآخر اثنان وسبعون ساعة؛ فهذا حدّ الجوع من الأوقات. فأما حدّ في الأوقات فكان بعضهم يقول: حدّ الجوع أن لا تطلب نفسك الأدم، فمتى طلبت نفسك الأدم مع الخبز فلست جائعًا؛ فهذا حدّ الأول. وقيل: حدّ

(١) في (م): «يعاب».

الجوع أن تطلب الخبز فلا تميز بينه وبين غيره، فمتى تآقت النفس إلى الخبز بعينه فليست بجائعة لأنّ لها شهوة في الخبز، ومتى لم تميز بين خبزٍ وغيره من مأكولٍ؛ فهذا حدّ الجوع، وهو الفاقة والحاجة إلى الطعام الذي جعله الله تبارك وتعالى غذاءً للأجسام؛ وهذا يكون في آخر الحدين من الأوقات بعد الثلاث إلى خمس وسبع، ويكون طلب العبد عند هذا الجوع القوام من العيش والضرورة من القوت، وهو ما سدّ الجوعة، وأعان على أداء الفريضة. وهذا حال الصديقين.

وقد سمعت بعضَ هذه الطائفة يقول: حدّ الجوع أن يَبْزُق العبد، فإذا لم يقع على بزاقه ذباب فقد خلّت معدته من الطعام. يريد أن بزاقه قد خلا من الدسومة والدهنية وصار صافياً مثل الماء فلا يسقط عليه الذباب، مع لطف حاسته التي رُكِّبت فيه وخفى إدراكه لما يقع عليه.

فأما أكل العادات والتنقل في الشهوات والأكل حتى يشبع، فهذا عند بعض العلماء مكروه، وأهله عندهم بمنزلة البهائم. وأما الأكل على شبع والامتلاء حتى يتخَم، فهذا فسقٌ عند العلماء، وقد قاله لى بعض العارفين.

وروينا أنه قيل لأبى بكرة: إن ابنك أكل البارحة حتى بَشِمَ^(١). فقال: لو مات ما صليت عليه.

فأما الصوم فليس هو عندهم الجوع المقصود لإسكان النفس وإخماد الطبع، لأن الصوم يصير عادةً، ويرجع الصائم إلى قوة طبعه إذا أفطر، فأما إذا كان يصوم ويفطر على الشهوات أو من يمتلىء من الأكل، فإن صوم هذا لا يزيده إلا قوة طبع وظهور نفس، وتَفَتَّقَ عليه الشهوات، ويدخل عليه الفتور عن الطاعات، ويجلب عليه الكسل والسُّبات. وربما قوى طبعه جملةً واحدة فظهرت عليه نفسه بقوة مجملّة، إلا أنه لا يجرى في نهاره إلا فيما أُجريت عادته عليه، وجعل حاله فيه من أبواب الدنيا والتنقل في الهوى، وإن كان ظاهر حاله أسباب الآخرة عنده لقصور علمه، فإن حشوها^(٢) الدنيا.

(١) البَشِمُ: التُّخْمَةُ، يقال: بَشِمَ يَبْشِمُ. ويقال أيضاً: بَشِمَ من فلان أى سُم منه.

(٢) في المطبوعة «شهودها»، وأثبت ما في الأصول.

فالتقلل وأخذُ البلغة من القوت في الأوقات مع الإفطار أصلح لقلب هذا، وأدوم لعمله، وأبلغ في آخرته من مثل هذا الصوم؛ لأن هذا الذي وصفناه هو صوم أبناء الدنيا المترفين، ليس بصوم أهل الآخرة الزاهدين، ولكن بالتقلل والطمى، وترك الشهوات، واجتناب الشبهات، تنكسر النفس وتذلّ، ويخمد الطبع، وتضعف الصفة عن العادة، وتقوى إرادة الآخرة، ويعمل المريد في سعيها، وتخرج حلاوة الدنيا من القلب، فيصير العبد مع التجوع والطمى وترك النزوات كأنه زاهد.

ورويانا في حديث أسامة بن زيد، وأبى هريرة^(١) الطويل اختصرته: «إن أقرب الناس من الله عز وجل يوم القيامة من طال جوعه وعطشه وحزنه في الدنيا؛ الأحفياء الأتقياء الذين إن شهدوا لم يُعرفوا، وإن غابوا لم يُفتقدوا، تعرفهم بقاع الأرض، وتحفّ بهم ملائكة السماء، نعم الناس بالدنيا ونعموا بطاعة الله عز وجل، افترش الناس الفرش وافترشوا الجباه والركب، ضيّع الناس فعلَ النبين وأخلاقهم وحفظوها هم، تبكى الأرض إذا فقدتهم، ويسخط الله تعالى على كل بلدة ليس فيها منهم، لم يتكالبوا على الدنيا تكالب الكلاب على الجيف، أكلوا الفلقَ ولبسوا الخرقَ، شعثًا غبرًا، يراهم الناس يظنون أن بهم داءً، وما بهم من داء. ويقال: قد خولطوا وذهبت عقولهم، وما ذهبت عقولهم، ولكن نظر القوم بقلوبهم إلى أمرٍ ذهبت عنهم الدنيا، فهم عند أهل الدنيا يمشون بلا عقول، عقلوا حيث ذهبت عقول الناس، لهم الشرف في الآخرة. يا أسامة إذا رأيتهم في بلدة فاعلم أنهم أمان لتلك البلدة، لا يعذب الله عز وجل قومًا هم فيهم. الأرض بهم رحيمة، والجبارُ عنهم راض، اتخذهم لنفسك أخذًا عسى أن تنجو بهم، وإن استطعت أن يأتيك الموت وبطنك جائع وكبدك ظمآن فإنك تدرك بذلك شرف المنازل، وتحلّ مع النبين، وتفرح بقُدوم روحك الملائكة، ويصلى عليك الجبار عز وجل».

وممن اشتهر بالطمى وكثُر النقل عنه بذلك الخمس عشرة يومًا إلى عشرين إلى

(١) في المطبوعة «أبى يزيد»، وأثبت ما في الأصول.

شهر، جماعةٌ من العلماء يكثر عددهم؛ منهم: ابن عمرو العوفى، وعبد الرحمن ابن إبراهيم دحيم، وإبراهيم التيمي، وحجاج بن فرافصة، وحفص بن العابد المصيصى، والمسلم بن سعد، وزهير البنائى، وسليمان الخواص، وسهل بن عبد الله، وإبراهيم الخواص. وقد كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يطوى ستاً، وكان عبد الله بن الزبير يطوى سبعة أيام، وكان أبو الجوزاء صاحب ابن عباس يطوى سبعا. وروى أن الثورى وإبراهيم بن أدهم كانا يطويان ثلاثاً ثلاثاً، وقد رأينا من كان يطوى تسعاً وخمسة، وكثيراً ممن يطوى ثلاثاً ثلاثاً.

وقد قال بعض العلماء: من طوى أربعين يوماً من الطعام ظهرت له قدرة من الملكوت. وكان يقول: لا يزهد العبد حقيقة الزهد الذى لا مشوبة فيه إلا بمشاهدة قدرة من غيب الملكوت. وبعضهم يقول: لا يوقن العبدُ يقيناً ثابتاً يُحكم عليه بالاستقامة فيه، ولبسة حال لازمة، وعلم نافذ فى الملكوت، إلا بمشاهدة قدرة من قُدر الغيب، برأى عين تظهر له شهادة دائمة، يقوم بها ويضطره؛ فعند هذا يعرف من الله تعالى وصفه المخصوص القيوم به.

ويصح لعبدٍ مراد بهذا الطريق المنهج له طى أربعين فى سنة وأربعة أشهر، على ما نزلنا من تأخير الأوقات وقتاً بعد وقت، ورتبنا من رياضة النفس فى الأوقات، حتى تندرج الليالى فى الأيام، وتدخل الأيام فى الليالى، فتكون الأربعون بمنزلة يوم واحد وليلة؛ وهذا طريق بعض المقربين والأبدال من الصّديقين، لا يقدر عليه إلا مرادُ به، محمولٌ فيه، مطلوبٌ مكاشفٌ بشهادة تشغله عن نفسه، وتقطعه عن طبعه وعاداته، وتنسيه جوعه، ويكشف له حقيقته ومرجوعه. وقد عرفنا من كان فعل ذلك، وظهرت له آيات من الملكوت، وكُشف له عن معانى قدرة من الجبروت، تجلّى الله له عز وجل بها ومنها كيف شاء.

وقد وقف بعض هذه الطائفة على راهبٍ فذاكره بحاله، وطمع فى إسلامه وترك ما هو عليه من الغرور، فكلّمه فى ذلك بكلام كثير، إلى أن قال له الراهب: فإن المسيح كان يطوى أربعين يوماً، وأنا معتقد إعجاز هذا، وأنه لا يكون إلا لنبي. فقال له الصوفى: فإن طويتُ خمسين يوماً تترك ما أنت عليه

وتدخل في دين الإسلام، وتعلم أن ما نحن عليه حق وأنت على باطل؟ قال: نعم. فقعده عنده لا يبرح ولا يذهب إلا من حيث يراه الراهب إلى أن طوى خمسين يوماً. فقال: أزيدك أيضاً، فطوى إلى تمام الستين. فعجب الراهب منه، واعتقد فضله وفضل دينه، وقال: ما كنت أظن أن أحداً يجاوز فعل المسيح عليه السلام، ولكن هذه أمة تُشَبَّهُ بالأنبياء في العلم والفضل، فكان ذلك سبب إسلامه. ومن كان يطوى أربعين يوماً إبراهيم التيمي وحجاج بن فرافصة. فأما الثلاثين والعشرين فقد حكى عن عدد كثير منهم: سهل بن عبد الله، وجماعة من البصريين. وأما من يأكل في الشهر أكلتين وثلاثة وأربعة فهم كثير من الشاميين والجزريين.

وإن أحب المرید أن يقسم فطره قسمين، فيأكل رغيماً عند إفطاره في أول الليل فيسكن بذلك جوعه، ويأكل رغيماً عند السحر يستعين به على صومه، فحسن، وإن أحبَّ عمل في تأخير الإفطار على رياضة، ووقف عند السحر فلم يجاوزه، فيكون أكله سحراً، فيحصل له بذلك خمسة أشياء: جوع النهار للصيام، وجوع الليل للقيام، وخلو القلب لفراغ المعدة، ودقة الفكر واجتماع الهم لخلو القلب، وسكون النفس للمعلوم فلا ينازعه قبل وقته. وهذا أوسط الطرقات وأحبها إلى، وهو طريق السائرين.

وفي حديث عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: «ما قام رسول الله ﷺ قيامكم هذا قط، وإن كان ليقوم حتى تزلع^(١) رجلاه، وما واصل وصالكم هذا قط غير أنه قد أخر الفطر إلى السحر». وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يواصل إلى السحر».

فإن كان المرید يصوم يوماً ويفطر يوماً؛ وهو أعدل طرقات الصيام أيضاً، أكل يوم فطره بعد الظهر وليلة صومه عند الفجر. فإن لم يفعل فليأكل يوم فطره نصف أكله بالأمس، فكأنه صائم، فإن لم يفعل اضطرب جسمه وداخله الفتور في حاله. ومن لم يكن له معلوم فلا بأس أن يأكل شبعه ثم يتربص حتى ينتهي

(١) تزلع: تشقق.

جوعه؛ فعلامة جوعه أن لا تختار نفسه الخبز دون غيره من المأكولات، فإن اختارت نفسه الخبز ففيه بقية من الشَّبَع؛ وعلامة شبعه بعد الأكل أن يأكل الخبز البحث على شهوة، فإذا تآقت نفسه إلى الأدم فقد ابتدأ شبعه، فإن تخيرت الإدام فهو شبعان.

وترك المعلوم فى الطعام طريق صوفية البغداديين، والوقوف مع المعلوم طريق البصريين. ولما قدم صوفية أهل البصرة على أبى القاسم الجنيد بعد وفاة سهل رحمه الله تعالى قال لهم: كيف تعملون فى الصوم؟ فقالوا: نصوم بالنهار فإذا أمسينا قمنا إلى قفافنا. فقال: آه آه لو كنتم تصومون بلا قفاف كان أتمَّ لحالكُم؛ أى لا تسكنون إلى مَعلوم. فقالوا: لا نقوى على هذا.

ولعمري إنَّ طريق البغداديين بترك المَعلوم من المَطعوم أعلى؛ وهو طريق المتوكلين من الأقوياء وطريقة البصريين بالمَعلوم، والتوقيت أسلم من آفات النفوس، وأقطع للتشرف والتطلع؛ وهو طريق المريدين والعاملين.

• ذكر رياضة المريدين فى المأكول، وفضل الجوع، وطريقة السلف فى التقلل من

الأكل؛

كان أبو ذر يقول فى بعض إنكاره: قد غيرتم بنخلكم الشعير ولم يكن مُنْخُل، وخبزتم المرقق، وجمعت بين أدمين، واختلَف عليكم بألوان الطعام، وغدا أحدكم فى ثوب ورجع فى آخر، ولم تكونوا هكذا فى عهد رسول الله ﷺ. وكان يقول: قُوتى فى كل جمعة صاع من شعير، والله العظيم لا أزيد عليه حتى ألقاه، فإننى سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أحبكم إلىَّ وأقربكم منى مجلساً يوم القيامة من مات على مثل ما تركته عليه». وقد كان قوت جماعة من الصحابة صاعاً من حنطة فى كل جمعة، فإذا أكلوا التمرَ اقتاتوا صاعاً ونصفاً^(١). وكان قوت أهل الصُفَّة مُدّاً من تمر بين اثنين فى كل يوم، والمدّ هو رطل وثلاث.

وكان الحسن يقول: المؤمنُ مثل العنيزة يكفيه الكفُّ من الحشَف، والقبضةُ من

(١) هذه العبارة تقدمت فى الأصول المخطوطة.

السَّوِيق، والجرعة من الماء. والمنافق مثل السَّيِّع الضارِّ سَرَطًا سَرَطًا^(١) وبلعًا بلعًا، لا يطوى بطنه لجاره. ولا يؤثر أخاه بفضله، وجَّهوا هذه الفضول أمامكم. وكان أبو يزيد البسطامي يقول: إذا وجد الفقير الماء سقط عنك فرضه.

وفى الحديث المشهور العام: «المؤمن يأكل فى مَعَى واحد والمنافق يأكل فى سبعة أمعاء». هذا على التمثيل فى الاتساع والكثرة؛ أى يأكل أضعاف أكل المؤمن، فكان المؤمن يأكل سُبْعُ أكل المنافق. والعرب ترفع فى ذكر ضعف الشيء وإضعافه إلى سبعة. وقد فسّر ذلك عالمنا أبو محمد سهل فقال: معنى «يأكل فى سبعة أمعاء»: أحدها: شَرَّةٌ، وطمع، وحرص، ورغبة، وغفلة، وعادة. أى: فالمنافق يأكل بهذه المعانى، والمؤمن يأكل بمعنى الفاقة والزهد. ولهذا كان يقول: لو كانت الدنيا دَمًا عَبِيطًا^(٢) كان قوت المؤمن منها حلالاً. لأن أكل المؤمن عنده ضرورة للقوام. ومن الناس من يضيف هذا الكلام إلى رسول الله ﷺ، وهو مخطئ فى ذلك، إنما هو من كلام إمامنا سهل بن عبد الله التستري رحمه الله، وقد سئل عن قوت المؤمن فقال: قوته الله تعالى. قال: سألت عن قوامه. فقال: الذكر. فقلت: إنما سألت عن غذائه. فقال: غذاؤه العلم. قلت: سألت عن طُعمَةِ الجسم. فقال: ما لك والجسم؟! دع الجسم على من تولاه قديمًا يتولاه الآن. ثم قال: الجسد صنعة إذا عابت^(٣) رُدَّها إلى صانعها. وسئل أيضًا عن الحلال، فقال: ما لم يعص الله فى أوله ولم ينس فى آخره، وذكر عند تناوله، وشكر بعد فراغه. وكان يقول: القوت للمؤمنين، والقوام للصالحين، والضرورة للصديقين.

ومن كان ذا معلوم فالمستحب له أن لا يزيد على رغيّفين فى يوم وليلة، وليجعل بينهما وقتًا طويلاً مرة وقصيراً أخرى على حسب الحاجة وتوقان النفس إلى الغذاء، لا على طريق العادة والشهوة. والرغيّف ست وثلاثون لقمة يكون قوام النفس فى كل ساعة ثلاث لقمات. فإذا أراد أن يأكل الرغيّف على هذا

(١) سَرَطَ الشيء بَلَعَهُ، واسترطه ابتلعه.

(٢) العبيط من الدم: الخالص الطرى.

(٣) أى صارت ذا عيب.

التقسيم فليجزع بعد كل ثلاث لقم جرعة ماء، فذلك اثنا عشر جرعة في تضاعيف ستة وثلاثين لقمة. ففي ذلك قوام الجسم وصلاحه في كل يوم وليلة على هذا الترتيب.

والأصل في جمل ما ذكرناه من التنزل في القوت ما روينا أن النبي ﷺ نظر إلى رجل سمين فأومأ إلى بطنه بأصبعه، وقال: «لو كان هذا في غير هذا كان خيراً لك». يعنى لو قدمته لآخرتك وآثرت به إخوانك، فكان في غير جوفك، لكان ذلك خيراً لك. ويعنى: قلة الطعام خير من كثرتة.

وتجشأ أبو جحيفة عند رسول الله ﷺ من ثريد ولحم، قال: كنت أكلته. فقال له: «اكفف عنا جشاءك، فإن أكثركم شبعاً في الدنيا أطولكم جوعاً يوم القيامة. قال: فوالله ما ملأت بطني من طعام بعدها إلى يومى هذا، وأرجو أن يعصمنى الله فيما بقى». وقد روينا عن الحسن عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «البسوا الصوف، وشمروا، وكلوا في أنصاف البطون، تدخلون في ملكوت السماء».

وروينا عن عيسى عليه السلام: «أجيعوا أكبادكم، وأعروا أجسادكم، لعل قلوبكم ترى الله عز وجل». وقد رواه عبد الرحيم بن يحيى الأسود، عن طاوس رفعه إلى رسول الله ﷺ أنه قاله. وقيل لأبى يزيد البسطامى وهو أعلى هذه الطائفة إشارة: بأى شىء نلت هذه المعرفة؟ قال: ببطن جائع وجسد عار. وفي التوراة مكتوب: إن الله تبارك وتعالى ليغض الحبر السمين. وفي بعض الكتب: ويمقت أهل بيت لحمين. وقد جاء مسندين إلى رسول الله ﷺ من طريق، وقد روينا عن ابن مسعود: إن الله عز وجل يغض القارئ السمين. وفي خبر مرسل: «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش»، فإذا جعل العبد شبعه بين جوعين كان جوعه أكثر من شبعه وسلم من حديث أبى جحيفة. ومن كانت له جوعة بعد كل شبعة اعتدل جوعه وشبعه، ومن أكل في يوم مرتين فقد تابع الشبع، وتحقق بخبر أبى جحيفة، وشبعه حيثئذ أكثر من جوعه؛ وليس ذلك من السنة، وهو من فعل المترفين، وقد كانوا يعدونه سرفاً^(١).

(١) تأمل!! رحم الله سلفنا الصالح، ما أبعد الشقة بيننا وبينهم!!

وقد روينا عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ أنه كان إذا تغدى لم يتعش، وإذا تعشى لم يتغد. وكان السلف يأكلون في كل يوم أكلة. وقد روى أن النبي ﷺ قال لعائشة رضى الله عنها: «إياك والإسراف، فإن أكلتين في كل يوم من الإسراف». وقد قال الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ [الفرقان: ٦٧]. فكان أكلتين في يوم إسراف، وأكلة في يومين إقتار، وأكلة في يوم قواماً بين ذلك.

وأقول على هذا: إن أكل أربعة أرغفة سرف، ورغيفين قتر، وثلاثة أرغفة قوام حسن؛ وهذا أعدل الأقوات. ولا يعجبنى أكل أربعة أرغفة في مقام واحد، لأنى لا آمن به ازدياداً فيصير ذلك معتاداً^(١)، فإن كان عن جوع شديد، أو عدة لسفر، أو عذم، فلا بأس.

وقد يروى في خبر: الأكل على الشبع يورث البرص^(٢). وقال بعض السلف: إن من السرف أن يأكل العبد كل ما اشتهاه. وقد كان للصحابه أكلتان وشربتان، فالأكلتان الوجبة والغبوق، فالوجبة من الوقت إلى الوقت، كقولك الوجبة، ومنه قوله: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الحج: ٣٦] أى إذا وقعت جنوب البدن على الأرض، والغبوق: أن يشرب مذقة لبن، أو يأكل كف تمر عند النوم، أو بعد عتمة، أو يكون عند الظهيرة، وقد يكون ذلك سحراً. والشربتان: العلل والنهل، فالنهل: الشربة الأولى من اللبن بمنزلة الوجبة، والعلل: الشربة الثانية بمنزلة الغبوق من نقيع تمر أو زبيب أو لبن، يقوم مقام الأكلتين، فهن تمام الرى، والأولى: علالة النفس من العطش فسمى عللاً.

وكان من أخلاق السلف ترك الشبع اختياراً لأنفسهم؛ لحقة الجسم، أو مواساة الفقراء، أو مساواة لهم في الحال لئلا يتفضلون عليهم في حالهم، ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها: أول بدعة حدثت بعد رسول الله الشبع، إن القوم لما شبعوا بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى الدنيا.

(١) في المطبوعة: «مقتاً»، وأثبت ما في الأصول، وما بعده إلى آخر الفقرة ليس في المطبوعة.

(٢) هذا قول لا يؤيده سند ولا طب.

ورويانا فى خبر: «كان رسول الله ﷺ يجوع لا من عَوَز». أى مختاراً له مع الإمكان فى الأوقات. وقال بعض العلماء: أبغض الأشياء إلى الله عز وجل بطن مُلئ ولو من حلال. وقد رويانا معناه مسنداً.

وفى الخبر الإسرائيلى أن يحيى عليه السلام ظهر له إبليس فرأى عليه معاليق من ألوان الأصباغ من كل شىء. فقال له: ما هذه المعاليق؟ قال: شهوات بنى آدم. قال: فهل لى فيها شىء؟ قال: ربما شبت فتقلناك عن الصلاة وعن الذكر. قال: هل غير ذلك؟ قال: لا. قال: لله تبارك وتعالى على أن لا أملأ بطنى من طعام أبداً. قال إبليس: والله على أن لا أنصح مسلماً أبداً.

وقد كان من أخلاق التابعين الصبر على الطعام إلى أحد حدّى الجوع؛ الأول منها وهو أربع وعشرون ساعة، ولم يكن من أخلاقهم الأكل للعادة ولا تخير الأطعمة، ولا تعتمد الخبز خاصة دون غيره من المأكولات، إذا سدّ الجوعة وقامت به البلغة. وكان أبو سليمان الداراني يقول: إذا عرضت لك حاجة من حوائج الآخرة فاقضها قبل أن تأكل، فما من أحد شبع إلا نقص من عقله - أو قال: تغير عقله - عما كان عليه. وكان يقول: لأن أترك من عشائى لقمة أحب إلى من قيام ليلة. هذا لإيثاره الجوع والتقلل على العبادة مع التكثر.

ورويانا عن وهب بن منبه وغيره: أن عابداً دعا بعض إخوانه فقرب إليه رغيفين، فجعل أخوه يقلب بعض الأرغفة ليختار أجودها. فقال له العابد: مه، أى شىء تصنع؟ أما علمت أن فى هذا الرغيف الذى رغبت عنه ولم تقنع به كذا وكذا حكمة، وقد عمل فيه كذا وكذا صانع، وظهرت فيه كذا وكذا صنعة؛ منها السحاب الذى يحمل الماء، والماء الذى يسقى الأرض، والأرض التى أنبت، والرياح، والبهائم، وبنو آدم، حتى صار إليك، ثم أنت بعد هذا تقلبه لا ترضى به؟

وقال الآخر زيادة فى الخبر: إن الرغيف لا يستدير فيوضع بين يديك حتى يعمل فيه ثلاثمائة وستون ما بين صانع وصنعة؛ أولهم ميكائيل الذى يكيل الماء من خزائن الرحمة، ثم الملائكة التى تزجر السحاب والشمس والقمر والأفلاك

وملكوت الهواء ودواب الأرض، وآخر ذلك الخباز، ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤].

والخبير المشهور: «ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطن» فدل أن ما نقص من ملء البطن فذلك خير، ثم قال: «حسب ابن آدم لقيمات يشددن صلبه». ففي قوله «لقيمات» معنيان: التقلل والتصغير؛ لأن التاء تدخل للجمع القليل وهو ما دون العشرة من العدد، والمعنى الآخر: هو التصغير؛ لأن لقيمة تصغير لقمة. ثم قال: «فإن لم يفعل فثلث طعام وثلث شراب وثلث نفَس». وفي لفظ آخر: «وثلث للذكر»، فدل أيضاً أن ملء البطن يمنع من الذكر، وما منع من الذكر فهو شرٌّ. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [طه: ٧٣]. وقال: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الأعلى: ١٧].

ومعنى قوله ﷺ: «ثلث طعام»: أن يأكل شبعه المعتاد فيصير ثلث الشبع قوام الجسد باعتياد ثانٍ، كما كان ملء البطن من الشبع هو العادة الأولى، وثلث الشبع هو ثمان أواق؛ فهذا على معنى الخبر الآخر: «طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة». ففي هذا خمسة أوجه. قال بعض علمائنا البصريين: طعام الواحد شبعاً يكفي الاثنين قوتاً. وطعام الاثنين شبعاً يكفي الأربعة قوتاً، ومنهم من قال: طعام المسلم يكفي مؤمنين، وطعام مسلمين يكفي أربعة من خصوص المؤمنين. ويجوز أيضاً أن يكون طعام الواحد من المنافقين يكفي مسلمين، على معنى قوله: «المؤمن يأكل في معي واحد والمنافق في سبعة أمعاء». ويصلح أن يكون معناه: طعام الواحد من الصنائع المتصرفين في المعاش يكفي اثنين ممن هو قاعد لا يتصرف، ويصلح أيضاً: طعام الواحد من المفطرين يكفي طعام صائمين من الخصوص^(١).

وفي خبر عمر رضى الله عنه حين قال لابن مسعود وأبى موسى فى قصة المرتد الذى قتلاه قبل أن يستتيباه ويحكمما: أَلَا طَيِّتُمْ عليه بيتاً، وألقيتم إليه كل يوم

(١) ولم لا يكون المعنى: أن البركة تكون من الاجتماع على الطعام أيضاً؟

رغيفًا ثلاثة أيام، فلعله أن يتوب أو يرجع إلى الإسلام. اللهم إني لم آمر، ولم أعلم، ولم أرض إذ بلغنى. فدلّ بهذا أن فى كلّ رغيف كفاية يوم، وثلاثة أرغفة عندنا بالحجاز رطل؛ لأن الرطل المكي عدد ستة أقراص منذ ذاك إلى يومنا، هذا فيكون كل رغيف ثمان أواق؛ فهذا كما قلناه: إن ثمانية أواق ثلث الشبع؛ لقوله: «ثلث طعام» بعد قوله: «لقيمات» جمع لما دون العشرة، وهذا مواطئ لما روى عن عمر رضى الله عنه أنه كان يأكل سبع لقم، وتسع لقم.

وحدثونا فى أخبار الخلفاء أن الرشيد جمع أربعة أطباء: هندي، ورومي، وعراقي، وسوادي، فقال لهم: ليصف كل واحد منكم الدواء الذى لا داء فيه. فقال الهندي: الدواء الذى لا داء فيه عندي هو الإهليلج الأسود. وقال الرومي: الدواء الذى لا داء فيه حبُّ الرشاد الأبيض. وقال العراقي: الدواء الذى لا داء فيه الماء الحار. فقال السوادي، وكان أعلمهم: إن الإهليلج يعفص المعدة وهذا داء، وإنَّ حبَّ الرشاد يرق المعدة وهذا داء، والماء الحار يرخى المعدة وهذا داء. قالوا: فما عندك؟ قال: الدواء الذى لا داء فيه أن لا تأكل الطعام حتى تشتهي، وترفع يدك عنه وأنت تشتهي. فقالوا: صدق.

وحدثنى بعض العلماء قال: ذكرت لبعض الفلاسفة من أطباء أهل الكتاب قول النبى ﷺ: «ثلث طعام، وثلث شراب، وثلث نفس». فتعجب منه واستحسنه وقال: ما سمعت كلامًا فى قلة الأكل أحكم من هذا وإنه لكلام حكيم. ثم قال: جهدت الأطباء من الفلاسفة أن يقولوا مثل هذا فى التقلل من الأكل فلم يهتدوا إليه. فأكثر ما قالوا: لا تقعد على طعامك حتى تشتهي وترفع يدك عنه وأنت تشتهي. ومنهم من قال: لا يأكل إلا بعد الجوع ويرفع قبل الشبع. ومنهم من قال: لا يأكل إلا بعد الجوع المفرط ولا يشبع شديداً^(١)، وإنما كان مرادهم هذا المعنى الذى ذكره نبيكم ﷺ. وقد كان بعض علمائنا وهو أبو الحسن بن سالم

(١) اختلفت عبارة الأصول فى (م): «لا تأكل بعد جوع مفرط ولا تشبع». وفى (د): «لا تأكل بعد الجوع مفرط، ولا تشبع بعد الشبع مفرط». وعبرة (هـ): «لا تأكل بعد جوع مفرط، ولا تشبع شبعًا مفرطًا».

يقول: من أكل خبز الحنطة بحثًا بأدب لم يعتلَّ إلا علة الموت. قيل له: وما الأدب؟ قال: يأكل بعد الجوع، ويرفع قبل الشبع.

والأصل في هذا أن العِللَ داخلة على الأجسام من اختلاف نبات الأرض؛ لأن المعدة مركبة على طبائع أربع: الحرارة، والبرودة، والرطوبة، واليبوسة. وكذلك منابت الأرض على هذه الطبائع الأربع فإذا أكثر من اختلاف منابتها أمالت الحرارة والبرودة من النبات غرائز الطبائع من الحرارة والبرودة من المعدة، وأمالت الرطوبة واليبوسة من النبات غرائز الطبائع من الرطوبة واليبوسة، فزاد بعض على بعض وقوى وضعف على مثله، فكانت الأمراض من مثل ذلك، لأن كل مأكول من نبات الأكل يعمل في وصف معانى الجسم، وأن الحنطة مخالفة لسائر نبات الأرض المعتدلة في الطبائع الأربع كاعتدال الماء في سائر الأشربة، وقد شبهوا لحم الدُّرَّاج في خفته وقلة دهنه من سائر اللحوم بطبع الحنطة في سائر الحبوب.

وقال بعض الأطباء: كل من الخبز بحثًا ما شئت، فإنه لا يضرّك. وقال غيره: أكل الخبز يابسًا وحده خير من أكله مع الأدم الضارّ.

وحدثني بعض علمائنا عن بعض الأطباء أنه قال^(١): لم يدخل الإنسان إلى معدته أنفع من الرمان، ولا أضرّ من المالح، ولأن يتقلل من المالح خير له من أن يستكثر من الرمان. وقد مثل الأترجُّ من سائر الفاكهة على صورة^(٢) المعدة في الطبائع الأربعة.

وقد شبه رسول الله ﷺ المؤمن بالأتربة فقال: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة^(٣)، طعمها طيب وريحها طيب»؛ فهذه لطيفة من اللطيف، وحكمة من الحكيم تعالى: إذا أراد صحة جسم عبدٍ أوحى إلى المعدة أن يأخذ كل طبع منها ضده من نبات الأرض الذي وقع في المعدة، فيأخذ طبع الحرارة طبع البرودة

(١) في المطبوعة: «وقال بعضهم».

(٢) في المطبوعة: «سائر».

(٣) أول الحديث ساقط من المطبوعة.

من المأكول، ويأخذ طبع الرطوبة طبع اليبوسة من المأكول، فتعتدل الطبائع، فيستوى المزاج؛ فيكون ذلك سبباً لصحة الجسم من علله.

فإذا أراد سقم جسم أمر كل طبيعة أن تأخذ جنسها ومثلها من المأكولات، فتأخذ طبع الحرارة من المعدة جنسه من الحرارة من نبات الأرض، ويأخذ طبع الرطوبة جنسه من الرطوبة من المأكول، ويأخذ طبع السوداء مثله من المأكول، فتميل الطبائع بأمثالها من المأكول^(١) من نبات الأرض ميلة واحدة، فتضطرب المزاجات، ثم يدور ذلك في الجسد بمجاري العروق ومصباتها إلى الأعضاء المتفاوتة الأدوات، فتقع على كل أداة في عضو ضدها فتثقل بها، ويغشى كل آلة من جارحة ما لا يلائمها من طبعها، فيسقم الجسم وتتفاوت العلل، فيكون هذا سبب الأمراض والعوارض، نعوذ بالله، ذلك تقدير العزيز العليم.

وقد روينا: أصل بنية الإنسان عن الله تعالى في صفة خلق آدم عليه السلام. حدثنا عن ابن البراء قال: حدثنا عبد المنعم بن إدريس قال: حدثني أبي عن ابن منبه اليماني أنه وجد في التوراة صفة خلق آدم عليه السلام حين خلقه الله عز وجل وابتدعه، فقال: إنني خلقت آدم وركبت جسده من أربعة أشياء، ثم جعلتها وراثته في ولده تنمى في أجسادهم، وينمون عليها، ركبت جسده من رطب ويابس وسخن وبارد، وذلك لأنني خلقت من التراب، ورطوبته من الماء وحرارته من قبل النفس، وبرودته من قبل الروح. ثم جعلت في الجسد بعد هذا الخلق الأول أربعة أنواع من الخلق هن ملاك الجسم بإذن وقوامه لا يقوم الجسم إلا بهن، ولا يقوم منهن واحدة إلا بأخرى، منهن: المرة السوداء، والمرة الصفراء، والدم، والبلغم، ثم أسكنت بعض هذا الخلق في بعض، فجعلت مسكن اليبوسة في المرة السوداء، ومسكن الرطوبة في المرة الصفراء، ومسكن الحرارة في الدم، ومسكن البرودة في البلغم. فأیما جسد اعتدلت فيه هذه الفطر الأربع التي جعلتها ملاكه وقوامه فكانت كل واحدة منهن ربعاً لا تزيد ولا تنقص، كملت صحته واعتدلت بنيته؛ فإن زاد منهن واحدة عليهن قهرتهن ومالت بهن، ودخل عليه السقم من ناحيته

(١) من قوله: «تأخذ طبع الحرارة من المعدة» إلى هنا ساقط من المطبوعة.

بقدر غلبتها حتى تضعف عن طاعتهن، وتعجز عن مقاربتهن^(١). ثم ذكر الحديث بطوله.

وقد تغلب الحرارة على بعض المريدين من قبل قوة المزاج وحدة الشبات، فيظهر الطبع فيتسع المنى على العزب^(٢)، كما تقوى الحرارة فيتتبع الدم؛ لأن أصل المنى هو الدم يتصاعد في خرزات الصلْب وهناك مسكنه، فتنضجه الحرارة فيستحيل أبيض، فإذا امتلأت منه خرزات الصلْب وهو الفقار طلب الخروج من مسلكه فقويت الصحة بذلك، فهذا حين هيجان الإنسان إلى النكاح، ولا يصلح لمثل هذا أن يأكل الحارّات من الأطعمة، وليطفئ ذلك بأكل البرودات والأشياء القاطعة، وليجتنب أكل كل حارٍّ يابس أو بارد رطب؛ فإنه يهيج الطبع ويقوى العضو.

وقد روينا عن قتادة في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٦] قال: الغلّة. وقال فياض بن نجيح: إذا قام ذكر الرجل ذهب ثلث عقله.

وقد روينا عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ [الفلق: ٣] قال في تفسيره: قيام الذكر. وقد أسنده بعض الرواة إلى رسول الله ﷺ، إلا أنه قال: الذكر إذا دخل.

وعن رسول الله ﷺ أنه كان يقول: «أعوذ بك من شرّ سمعى وبصرى ولسانى وقلبي ومنى». وروينا عن أزواج رسول الله ﷺ وعليهن أجمعين السلام أنهن كنّ يأكلن الخلّ والبرودات بعد وفاة رسول الله ﷺ يقطعن به الشهوة.

وروى بعض أشياخ الصوفية قال: اشتدت^(٣) على صفتى مرة في بدء إرادتى بما لم أطق فكنت أضج إلى الله تعالى في كل وقت، فرأيت شخصاً في النوم فقال لى: ما لك؟ فشكوت إليه. فقال: تقدم إلى. فتقدمت، فوضع يده على صدرى

(١) ما كان أغنى أبا طالب عن مثل هذه الأخبار، فكتابه ليس فى حاجة إليها، رحمه الله وتجاوز عنا وعنه.

(٢) العبارة فى الأصول: «يتتبع المنى على العزب».

(٣) فى الأصول: «استفحلت».

فوجدتُ بردها في فؤادي وجميع جسدي. قال: فأصبحت وقد انكشف ما بي فبقيت معافى سنة، ثم عاودني ذلك بمثله أو أشد فأكثر الاستغاثة إلى الله عز وجل، فجاءني شخص في المنام قال: تحب أن يذهب ما تجد وأضرب عنقك؟ فقلت: نعم. فقال: مدّ رقبتك. قال: فمددتها فجرد سيفاً من نور فضرب به عنقي. قال: فأصبحت وقد انكشف ما بي فبقيت معافى سنة. ثم عاودني بمثله من الاغترام وأشدّ فرأيت شخصاً يخاطبني فيما بين صدري وثوبي، فقال: ويحك كم تسأل الله تعالى رَفَعَ ما لم يحبّ رفعه؟ قال: فتزوجت، فانقطع عني ولم يعاودني. فكان ذلك سبب ذريته ووُلد له.

فإذا كان العبد ناسياً لجوعه، ذاكراً لربه عزّ وجلّ، فهو يشبه الملائكة، وإذا كان شبعان منهُوماً في طلب الشهوات فهو أشبه شيء بالبهاائم.

ويقال: إن الجوع ملك وإن الشبع مملوك، وإن الجائع عزيز والشبعان ذليل. وقيل: الجوع عزّ كلّ، والشبع ذلّ كلّ. وقال بعض السلف: الجوع مفتاح الآخرة وباب الزهد، والشبع مفتاح الدنيا وباب الرغبة.

وقد روينا عن رسول الله ﷺ: «إن لكل شيء باباً، وباب العبادة الصوم». والخبر المشهور: «صوموا تصحوا». فصحة القلوب من علل النفوس أعلى وأحسن من صحة الأجسام من علل الأسقام.

وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أديموا قرع باب الجنة يفتح لكم. قلت: وكيف نديم قرع باب الجنة يا رسول الله؟ قال: بالجوع والظم».

وقد نوع أبو سعيد الخزاز^(١) مقامات أهل الجوع في مقاصدهم عن مواجيد نياتهم^(٢) وهممهم. فحدثني الجهمضمي عن أحمد بن شاکر قال: سمعت أبا سعيد

(١) هو أحمد بن عيسى الخراز، توفي سنة ٢٧٧ هـ، وقيل سنة ٢٧٩ هـ، وصل إلينا من آثاره «كتاب الصدق»، حققه د عبد الحليم محمود. انظر ترجمته في: الحلية ٢٤٦/١٠، طبقات الصوفية، ص ٢٢٨.

(٢) في المطبوعة: «مواجيدهم».

يقول: سمعت الثقة من علمائنا يقول عن عبد الواحد بن زيد: إنه كان يقسم بالله أن الله ما صافى أحداً إلا بالجوع، ولا مشوا على الماء إلا بالجوع، ولا طويت لهم الأرض إلا بالجوع. وكان يعدّ الأخلاق السنية الشريفة المحموده، ويحلف أنهم ما نالوها إلا بالجوع.

قال أبو سعيد: معنى الجوع اسم مُعلّق على الخلق، افترقوا في الدخول فيه والعمل به لعلل كثيرة. فمنهم من يجوع ورعاً إذا لم يصب الشيء الصافي. ومنهم من إذا وجد الشيء الصافي تركه زهداً فيه من مخافة طول الحساب والوقوف والسؤال. ومنهم من استلذ العباد والنشاط بها والخفة، فرأى النيل من الطعام والشراب قاطعاً له وشغلاً عن الخدمة والخلوة. ومنهم من قرب من الله عز وجل فلزم قلبه حقيقة الحياء حين علم أن الله تبارك وتعالى مشاهده، وكان الحياء مقامه لا غير، فتوهم أن الله تعالى يراه وهو يمضغ بين يديه ويأكل ويشرب فيؤديه ذلك إلى الاختلاف إلى الكنيف فيجوع من هذه العين، وهكذا كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه. ومنهم من أدركه السهو عن حاجاته من الدنيا، فسلا عن نيل مصلحته حتى يذكر في الغبّ أو يُذكر.

وقال أبو سعيد الخراز أيضاً: قال جماعة من الحكماء: إن الله تعالى لا يكلم أحداً وفي بطنه شيء من الدنيا. فهذا يدلّ على أمره لموسى عليه السلام بترك النيل، ليلقاه خالياً من الدنيا، وبنفس ساكنة عن المنازعة إلى شيء من الملك، وروح روحانية قد أحيها الحىّ لحياته، فعند ذلك يصلح هذا الشخص لمخاطبته مثلاً بلا ترجمان.

وحدثني الحسن بن يحيى البستى عن ابن مسروق قال: لقيت سهل بن عبد الله، فلما دخلت عليه بشرني وقبلني وكان فيّ إرادة وتذلل، فقلت له: أحب أن تصف لي بدايتك وما كنت تقوّت به. فقال: في كل سنة ثلاثة دراهم؛ كنت آخذ بدرهم دبساً^(١)، وبدرهم سمناً، وبدرهم دقيق الأرز، وأسويه مخلطاً ثلاثمائة

(١) الدبس: غسل التمر، وما يسيل من الرطب.

وستين أكرة^(١)، أخذ كل يوم أكرة أفطر عليها. فقلت: الساعة كيف تعمل؟ فقال: أكلاً بلا حدٍّ ولا توقيف.

وحدثونا في أخبار الملوك أن ملك الهند أهدى إلى المنصور تحفًا؛ منها أنه وجه إليه بفيلسوف طيب قال: فأنزله المنصور وأحسن إليه. فلما دخل عليه قال الفيلسوف: قد جئتُك يا أمير المؤمنين بثلاث خصال يتنافس الملوك فيها، لا نصنعها إلاّ لهم. قال: وما هي؟ قال: أخضِبُ لحيتك بسوادٍ لا تنصلُ أبدًا ولا تتغير عن حالها. قال: وما الخصلة الثانية؟ قال: أعالجك بعلاج تتسع به في المأكَل فتأكل أى شيء شئت فلا تتخم ولا يؤذيك الطعام. قال: وما الثالثة؟ قال: أقوى صلبك بقوة تبسط إلى الجماع فتجامع ما شئت لا تملّ من ذلك ولا يضعف بصرك ولا ينقص من قوتك. قال: فأطرق المنصور ثم رفع رأسه إليه فقال: قد كنتُ أظن أنك أعقل مما أنت. أما ما ذكرت من السواد فلا حاجة لى به؛ فإن ذلك غرور وزور، والشيب هية ووقار، ولم أكن لأغيّر نوراً جعله الله تبارك وتعالى في وجهي بظلمة السواد. وأما ما ذكرت من الأكل فوالله ما أنا بشره، وما لى في الاستكثار من الطعام حاجة، لأنه يثقل الجسم ويشغل عن النوائب، وأقل شيء فيه كثرةُ اختلافٍ إلى الخلاء، فأرى ما أكره وأسمع ما لا أحبّ. وأما ما ذكرت من النساء فإن النكاح شعبة من الجنون، وما أقبح بخليفة مثلى يجثو بين يدي صبيّة. ارجع إلى صاحبك مذموماً مدحوراً فلا حاجة لى بما جئت به.

وحدثونا عن بعض هذه الطائفة قال: أتيت قاسماً الجوعى فسألته عن الزهد أى شيء هو؟ فقال لى: أى شيء سمعت فيه؟ فقلت: قالوا: الزهد قصر الأمل. فقال: وأى شيء أيضاً؟ فقلت: قالوا: الزهد ترك الادّخار. فقال: حسن؛ حتى عددتُ عليه أقوالاً، قال: فسكت. فقلت: أى شيء تقول أنت؟ فقال: اعلم أن البطن دنيا العبد، وبمقدار ما يملك من بطنه يملك من الزهد، وبمقدار ما يملكه بطنه تملكه الدنيا.

(١) الأكرة: الكرة.

وعلى هذا المعنى قال وهب بن منبه حكيم هذه الأمة: لكل شيء وسط وطرفان، فإذا أمسكت أحد الطرفين مال الآخر، وإن أمسكت الوسط اعتدل الطرفان، فكذلك البطن وسطاً بين الجوارح؛ إن أمسكتها اعتدلت الأطراف السمع والبصر واللسان والفرج والرجلان.

وكذلك كان شيخنا ابن سالم يقول: إذا أعطيت البطن حظّه من الشبع طلبت كل جراحة حظها من اللهو، فجمحت بك النفس إلى الهلكة، وإذا منعت البطن حظّه، قصرت عنك كل جراحة عن حظها، فاستقام القلب لذلك.

وكان بشر بن الحارث قد اعتلّ، فسأل عبد الرحمن المتطبب عن شيء يوافقه من المأكول، فقال له عبد الرحمن: تسألني فإذا وصفت لك لم تقبل مني؟ فقال له بشر: صف لي حتى أسمع. فقال: تحتاج تستعمل ثلاثة أشياء، فإن فيهنّ صلاح جسمك. قال: ما هن؟ قال: تشرب سکنجبیناً، وتمص سفرجلاً، وتأكل بعد ذلك إسفيداجاً. فقال له بشر: تعلم شيئاً أقل شيء من السکنجبین يقوم مقامه؟ قال: لا، قال: فأنا أعرف. قال: وما هو؟ قال: الهندي بالخل يقوم مقامه. ثم قال: فتعرف شيئاً أقل ثمناً من السفرجل يقوم مقامه؟ قال: لا. قال: فأنا أعرف. قال: ما هو؟ قال: الخرنوب الشامي في معناه. ثم قال: فتعرف شيئاً أقل ثمناً من الإسفيداج يقوم مقامه؟ قال: أما هذا فلا. قال: بلى. قال: ما هو؟ قال: ماء الحمص بسمن البقر في معناه. فقال له عبد الرحمن: فأنت أعلم مني بالطب فلم تسألني؟

ويُستحب للعبد إذا كان جائعاً فتاقت نفسه إلى الجماع أن لا يأكل لثلاث يجمع لنفسه بين حظين فيطلبهما، فرمما طلبت الجماع للتعفف وهي تريد الأكل، وربما طلبت الأكل لتنبسط به إلى الجماع، وفي الجمع بين شهوتين تقوية النفس وإجراء عادة لها.

ويستحب للعبد إذا أكل أن لا ينام على أكله؛ فيجمع بين غفلتين، فيعتاد الفتور ويقسو قلبه لذلك، ولكن ليصلّ أو يجلس فيذكر الله تعالى، فإنه أقرب إلى الشكر. وفي الحديث: «أذيبوا طعامكم بالصلاة والذكر، لا تناموا فتقسو

قلوبكم». فأقل ذلك أن يصلى أربع ركعات، ويسبح مائة تسبيحة، أو يقرأ جزءاً من القرآن، عَقِيبَ كُلِّ أَكْلَةٍ. وقد كان سفيان الثوري إذا شبع فى ليلة أحياءها، وإذا شبع فى يوم واصله بالصلاة والذكر، وكان يتمثل فيقول: أشبع الزنجى وكِدَهُ. ومرة يقول: أشبع الحمار وكِدَهُ. وكان إذا جاع كأنه يتراخى فى ذلك.

وينبغى للمتقشف أن يأكل اللحم والدسم فى الشهر مرتين، فإن أكله أربعاً فلا بأس، قد كان السلف يفعلون ذلك. وفى خبر عن على عليه السلام: «من ترك أكل اللحم أربعين يوماً ساء خلقه، ومن داوم عليه أربعين يوماً قسا قلبه». وقد نُهى عن مداومة اللحم. وقيل: إن له ضراوة كضراوة الخمر. وقد كان أبو محمد سهل رحمه الله يقول للمتقللين من أهل عبادان: احفظوا عقولكم، وتعاهدوها بالأدهان والدسم، فإنه ما كان ولىُّ الله عزَّ وجل ناقص العقل.

وإن أحبَّ المريد أن يأكل شيئاً من الطيبات والفاكهة فليجعل ذلك بدلاً من الخبز ويقطع به جوعه؛ فيكون ذلك له قوتاً عند الحاجة إلى طعم ولا يكون تفكُّهاً؛ لئلا يجمع للنفس بين عادة وشهوة، فإنه أسرع لِمَلَلِهِ؛ لأنه إذا شبع من الطيبات غير الخبز شبعة أو سبعتين كان أقرب إلى تركه وانقطاع شهوته. ونظر أبو محمد سهل إلى ابن سالم شيخنا رحمه الله وفى يده خبزٌ وتمر، فقال له: ابتدء بالتمر، فإن قامت كفايتك به، وإلا أخذت من الخبز بعده حاجتك. وقال: إن التمر مبارك، والخبز شؤم؛ يعنى أنه كان سبب إخراج آدم من الجنة. وأما بركة التمر فإن الله تعالى ضرب النخلة مثلاً لكلمة التوحيد فى قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ [إبراهيم: ٢٤].

قال ابن عباس: كلمة التوحيد لا شئ أحلى منها كشجرة طيبة وهى النخلة، وليس فى الثمار أحلى من الرطب. ولذلك شبه رسول الله ﷺ المؤمن فى حلاوته ولينه وقوته وثبات أصله بالنخلة، فقال: «لا يسقط ورقها مثلاً كمثّل المؤمن».

يقول سهل رحمه الله: إذا استغنيت عن الخبز بغيره من الطعم كان خيراً لك. يريد أن لا توقف نفسك مع عادة فتنازعك إليها. وقد ذكرتُ هذه الحكاية لأبى

بكر الجلاء فأعجبته، وقال: هذا كلام الحكماء. وكان هذا يلائم حاله.

وإن خشى المريد أن يكون شيء من المأكَل والطيبات له عادة، ولم يأمن تألُّه قلبه وتوقان نفسه إليه ومنازعتها إياه، وكان العبد مبتدئاً غرّاً لا يعرف خبء النفس ودواهيها، ولا يفطن لمكرها وآفاتِها؛ فإنَّ تركَ ذلك أفضل، فليتركه حينئذ لأجل الله، خوفاً أن يشتهي، فيحرص على مثله، ويدخل مداخل السوء من أجله، ويبيع دينه فيه، أو خشية تمكُّن العادة فيه، فتعذر عليه التوبة لدخوله في الشبهات عند اعتياد الشهوات؛ لأن العادة جند من جنود^(١) الله تغلب العقل، والابتلاء سلطان من سلطان الله تعالى يقهر العلم، لأجله تعذرت الاستقامة، ولولا العادة لكان الناس تائبين، ولولا الابتلاء لكان التائبون مستقيمين؛ فليترك حينئذ أكل الطيبات إذا صارت شهوات، وخشى منها مطالبة العادات، ودعاوى النفس بالآفات، ناوياً بذلك ما ذكرناه لصلاح قلبه، وتسكين نفسه، ليملك بذلك نفسه قبل أن تملكه، ويفطم عاداتها قبل أن تهلكه، ويغلب بالترك طبعه وهواه قبل أن يكونا بالشهوات يغلبانه. كما قال بعض الحكماء: إنى لأقضى عامة حوائجى بالترك، فيكون أروح لنفسي. وكما قال آخر: إذا أردت أن أستقرض من غيرى لشهوة استقرضت من نفسي، فتركت الشهوة فهي خير غريم لى. فيصير الترك حينئذ والمنع للنفس غذاءً وعادةً، كما كان الأخذ والأكل عادةً، ففي هذا عون له على صلاح قلبه ودوام حاله. وكان إبراهيم بن أدهم يسأل أصحابه عن الشيء من المأكول فيقال: إنه غال. فيقول له: أرخصوه بتركه. وقال بعض الأدباء فى معناه:

وإذا غلا شيء على تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلا

وهو حينئذ تارك للشهوات لأجل الله تعالى، وعامل من عمال الله. وقد كان هذا طريق طائفة من السلف إلى الله تعالى، ثم انقرضوا فأنحى طريقهم وخلف بعدهم خلف من العلماء اتبعوا الشهوات، ولم يقاموا فى هذه المقامات، ولا سلك بهم هذه الطرقات، فلم يتكلموا فى ترك الشهوات؛ فلذلك درس هذا الطريق، وعفا أثره، لفقد سالكه وعدم كاشفه، فمن عمل به وسلكه فقد أظهره،

(١) «من جنود» ساقطة من المطبوعة.

ومن أظهره فقد أحيا أهله .

حدثني بعض علمائنا عن بعض المريدين من أهل البصرة قال : نازعتني نفسي خبز أرز وسمكاً فمنعتها ، فقويت مطالبتها ، فاشتدت مجاهدتي لها عشرين سنة . قال : فمات . فرأيت في النوم فقلت : ما فعل الله بك ؟ فقال : لا أحسن أصف إليك ما يلقاني به ربي من النعيم والكرامة ، وكان أول شيء استقبلني به خبز أرز وسمكاً ، فقال : كُلْ شهوتك اليوم هنيئاً بغير حساب . وقد قال الله تعالى : ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ [الحاقة: ٢٤] . فكأنهم أسلفوا ترك الشهوات لما تركوها ، وقدموا الجوع والعطش في خلوة أيامهم ، فاستقبلهم بالأكل والشرب . ويقال : لكل عمل جزاء في الآخرة من جنسه وبمعناه . وقال سري السقطي : منذ ثلاثين سنة أشتي أن أغمس جزرة في دبس وأنا أمنع نفسي . وكان أبو سليمان الداراني يقول : ترك شهوة من شهوات النفس أنفع للقلب من صيام سنة وقيامها . وقال : لأن أترك لقمة من عشائي أحبُّ إليَّ من قيام ليلة . ذلك إيثاراً للتقلل ، وخفة للمعدة من الطعام ، وخشية الاعتیاد للشبع .

وسمعت أبا بكر بن الجلاء يقول : أنا أعرف إنساناً تقول له نفسه : أنا أصبر لك على طي عشرة أيام ، فأطعمني بعد ذلك شهوة أشتيها . فيقول لها : لا أريد أن تصبري على طي عشرة أيام ، ولكن اتركي هذه الشهوة التي تشتيها . وقال لي رجل أنه رأى النبي ﷺ في المنام فأخذ بجلد ذراعه وجعل يقول : جعت هذا الجوع كله ؟ ولم يقل له اترك الجوع ، ولو قال له اتركه لعله كان يتركه . وقد كان رحمه الله قد ترك أكل الشهوات وأكل الخبز أيضاً ثلاثين سنة .

وكان الجنيد رحمه الله يقول : يقوم أحدهم في صلاته فيجعل بينه وبين الله تعالى زبيل طعام ، ويريد أن يجد حلاوة المناجاة ، أو يسمع فهم الخطاب . ومثلُ البطن مثلُ الزهر وهو العود المجوف ذو الأوتار ، إنما حسنُ صوته لحفته ورقته ، ولأنه أجوف غير ممتلئ ، ولو كان ثقیلاً جالساً ممتلئاً لم يكن له صوت . وكذلك الجوف إذا خلا من الامتلاء كان أرق للقلب ، وأعذب للتلاوة ، وأدوم للقيام ، وأقل للمنام .

وروى عنه أن عتبة الغلام قال لعبد الواحد بن زيد: إن فلاناً يصف من قلبه منزلة لا أعرفها. قال: إن فلاناً لا يأكل التمر وأنت تأكله. قال: فأنا إن تركتُ التمرَ وأكلته عرفتُ تلك المنزلة؟ قال: نعم وغيرها. فأخذ يبكي، فقال له بعض أصحابه: أبكى الله عينك أعلى التمر تبكى؟ فقال عبد الواحد: دعه فإن نفسه عرفت صدق عزمه في الترك، هو إذا ترك شيئاً لم يعاود فيه أبداً.

وكان بعض أشياخنا ترك أكل الخبز الحار لأنه كان يحبه ويشتهيهِ سنين كثيرة، فعوتب في ذلك فقال: لو طمعت نفسي في أكل الخبز بعد عشرين سنة ما أطعمتها الساعة. وكان ربّما يبكي من شدة شهوة نفسه، وشدة عزم مجاهدته، لاستشعار نفسه صدقه وحسن وفائه، فتأس من شهوتها آخر الدهر. فكَذلك كان يقع عليه البكاء للإياس من المشتهى.

واعلم أن الشهوات لا حدَّ لها، وإنما الحدُّ للقوت، فمثل الشهوات مثل الجهل لا حدَّ له^(١)، ومثل القوت مثل العلم ذو حدود. فكم من شهوة دنيّة منعت رُتبةً عليّةً، فإن لم تقطع الشهوات وتحسمها أحبّ ما كانت إليك أعطتك أرغب ما تكون فيها، فلا تقعد عن التوبة تنتظر آخرها، فإن النفس لا آخر لشهواتها إلى أن ترى الملائكة، فعند ذلك تمحى صفاتها، فتغيب الشهوات، لأنها من أوصافها، فإن لم تترك الشهوات المعتادة فلا تعمل في مثلها من الزيادة، بل يكون عملك في النقصان؛ فهو أقرب إلى أخلاق الإيمان.

وقد كان بعضهم يقول لأصحابه: لا تأكلوا الشهوات، فإن أكلتموها فلا تطلبوها، فإن طلبتموها فلا تحبّوها. وكانوا يقولون: ما زاد على الخبز فهو شهوة حتى الملح. وقال بعضهم: الخبز من أكبر الشهوات، واعلم أن ما زاد على الخبز هو فاكهة يُتفكّه به. وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: ما تأتينا من العراق فاكهة أحبُّ إلينا من الخبز.

فإن كان لا بد من تفكّه بفاكهة مع الخبز الذي هو قوت النفس فكما أطعم الله

(١) من قوله: «وإنما الحد للقوت» إلى هنا ساقط من المطبوعة.

عزّ وجلّ الفقراء في الكفارة، وهو التوسط في الإدام الذي أمر به وأحبه لفقرائه مثل الخبز واللبن، لأن أعلى الإدام اللحم والحلو، وأدناه الملح والخلّ، فلم يأمر سبحانه وتعالى بأعلاه لأنه يشق على الأغنياء، ولم يأمر بالأدنى لأنه يشق على الفقراء، وتوسط الأمر بينهما، فقال عزّ من قائل: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]، فهو ما ذكرناه.

وعلى ذلك فإن ابتلى العبد بأكل الشهوات وحبّها، فليُظهر ذلك ولا يخفيه وليشترها بنفسه ولا يستسرها؛ فإن هذا من صدق الحال؛ وهو طريق السلف: إن فاته المجاهدة في الأعمال فلا يفوتته الصدق في الحال، وإن لم يكن صديقاً فليصدق في كذبه؛ فإن الصدق في الكذب أحد الصديقين، وإن إخفاء الكذب والنقص وإظهار ضده من الإخلاص والتمام هو كذبان، لأنه نقص وأظهر حال الكاملين، واعتلّ وأبدى شعار المعصومين، فكذب من طريقين، واستحق المقت من وجهين؛ فلذلك غضب الله تعالى عز وجل على المنافقين، ومقتهم مقتين، ثم لم يرض منهم إلا بتوبتين، واشتراط عليهم شرطين، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ [النساء: ١٤٥] يعني أسفل من الكفار؛ لأن الكافر أخلص في كفره فسوى بين باطنه وظاهره، والمنافق كَفَر وأشرك في إيمانه، فخالف بين باطنه وظاهره، واستخف بنظر الله عز وجل إلى قلبه، وعظم عين المخلوق، فزاد الله عز وجل في هوانه وشدد في توبته بما وكّده من شرطه، فقال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾ [النساء: ١٤٦] الآية. وهذا الضرب من الرياء مما لا يُمتحن به عالم بالله عز وجل، ولا عاقل عن الله عز وجل، والله الحمد.

وإن ابتلى بأكل الشهوات وبيع بعض المعاصي، كما تجرى الذنوب على العارفين، ولا يُبتلون برياء المخلوقين، وليس للسلف في هذا الباب إلا طريقان: طريق هو المجاهدة للنفس، وترك الشهوات، فمنهم من كان يخفيه لأنه أسلم له، ومنهم من كان يظهره لأنه مؤمن قوي، نيته في ذلك القدوة والتأسي، وطريق آخر: كان فيه

طائفة من العلماء والعاملين، وكانوا يأكلون الطيبات ويتسعون في المآكل إذا وجدوها، إلا أنهم كانوا يُظهرون ذلك، ويكشفون نفوسهم به، فإن فاتك الطريق الأعلى فاسلك الطريق الأوسط الأسلم. فإما أن يكون عبداً يأكل الشهوات في السرّ ويخفيها في العلانية، أو يظهر شعار ضدها من الترك لها والزهد فيها؛ فليس هذا طريق الموقنين ولا مسلك الصادقين، وقد عرّج عن طريق المسالك، وسلك سبيل المهالك، فإياك أن تترك محجة الطريق فتقع في حيرة المضيق.

حدثنا أن عابداً من بنى إسرائيل انتهى في سياحته إلى أرض لقوم رأى في وسطها طريقاً مستطرقاً يسلك فيه السابلة، فقال: هذه أرض لقوم كيف أسلكها؟ قال: وشقّ عليه أن يجاوز الأرض فيبعد عليه طريقه، فتفكر وقال: هذا طريق مسلوك لا بأس على أن أسلكه، فسلكه. فلما خرج من تلك الأرض عوقب على ذلك ونسى ذنبه، فجعل يستكشف، ف قيل له: لأنك سلكت إلى على غير طريق ودخلت في حرث قوم بغير إذنهم. فقال: يا ربّ معذرة إليك أتى رأيته قد جعل طريقاً، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: أوّ كلما اتخذ الظالمون طريقاً جعلته إلى سبيلاً؟!

فمن سلك طريق ظالم بغرور، لم يكن في ذلك معذوراً، وأوقعه في الحيرة والغرور، فهلك وأهلك من اقتدى به. وهذا طريق متصنّع جاهلٍ متطرقٍ بذلك إلى الدنيا، متسوّقٍ عند الناس بترك الشهوات، بظلم التوحيد في الوحدة، ضعيف اليقين في غيبة عن العيون. وقد كان من شأن الصادقين من السلف اشتراء الشهوات بأنفسهم، وتعليقها في منازلهم، يظهرون للناس شعار الراغبين، وهم فيها عند الله عزّ وجلّ من الزاهدين، لا يأكلونها، إنما يريدون بذلك إسقاط منزلتهم من قلوب الجاهلين، وإخفاء حالهم عن الناظرين، وليصرفوا عنهم قلوب الغافلين، يقطعون بذلك المقالات، ويشترون به المعاملات؛ لأن هذا مقام من زهد في الأشياء وأخفى زهده.

فمن نهاية إخفاء الزهد إظهار ضده، واستشعار المزهود فيه، ثم لا يتناول ولا يتمتع به، فيكون هذا أشد على النفس من المجاهدة، لأنّه حمل عليها ثقلين: ثقل

المنع من الحظ. وثقل سقوط المنزلة عند الخلق، فعدمت النفس لذة المتعة به، وفقدت أسباب المنزلة بتركه، فجرعها كأس الصبر مرتين؛ مرة بشريه ومرة بفقده^(١). فهذا حال الصادقين في ترك الشهوات، وطريق الأقوياء من أهل الإرادات، وهو يشبه فعل الزاهدين في باب العطاء. إن منهم من كان يأخذ العطاء علانية، ثم يخرج سرًا، فيكون له في الأخذ سقوط الجاه بظهور الرغبة، ويكون له في الإخراج معاملة السرّ بحقيقة الزهد، فلا هو متّع نفسه بالجاه مع الردّ، ولا هو أنالها حظًا بتناوله مع الأخذ؛ فهذا أشدّ شيء على النفس؛ وهو طريق علماء الزهاد، ومن سلّكه أخرجهم إلى مقام الصديقين. وهذان طريقان قد درّسا، وقد عفا أثرهما في وقتنا هذا، لا يسلكه إلا من عرفه، الفرد بعد الفرد والسّابلة من القراء على طرق التصنّع والتزيّن برءاء من هذا.

وروى عن جعفر بن محمد الصادق رضوان الله عليه: إذا قُدِّمَتْ إلىَّ شهوة نظرتُ إلى نفسي، فإن أظهرت شهوتها لها أطعمتها منها، وكان ذلك أفضل من منعها، وإن أخفت شهوتها وأظهرت العزوف عنها عاقبتها بالترك، ولم أنلها منها شيئًا.

تفسير ذلك: أن إظهار النفس للشهوة أن لا تبالى أن تُعرف بأكل الشهوات، وأن تحبّ أن يظهر على ذلك من يعرف من أهل الديانات. وإخفاء النفس للشهوة أن تشتهي، وتحبّ أن لا يُعلم أنها تشتهي، وتكره أن تُعرف بأنها ممن يشتهي، فقال: هذه هي المعاقبة بترك أكلها، لأنه إذا ترك أكل شهوة لأجل الشهوة ثم اشتهى أن يُعرف بتركها؛ فهذا شهوة الشهوات، فقد وقع في أعظم مما كره، وتمتعه بشهوة النظر إليها والمدح له أكثر من تمتعه بترك شهوته المأكولة؛ وهذا من الشهوة الخفية التي جاء في الخبر: «أخوف ما أخاف على أمتي الرياء، والشهوة الخفية». فالرياء بالمعاملات، وخفيُّ الشهوة أن تشتهي أن تُعرف، وتوصف بترك الشهوات.

وسئل بعض العلماء عن بعض الزهاد، فسكت عنه. فقليل له: تعلم به بأسًا؟ فقال: ما أعلم به بأسًا، إلّا في شيء واحد مكروه: يأكل في الخلوة ما لا يأكله

(١) «مرة بشريه ومرة بفقده» ساقطة من المطبوعة.

في الجماعة. فأعلّه بذلك. ولعمري إنه موضع علة؛ لأن الصادقين قد كانوا يَكُونون في الجماعة ما لا يأكلون في الخلوة؛ فهذا ضدّ حالهم.

فإن اتفق للعبد لوان أحدهما ألطف من الآخر ابتداءً فأكل الألفظ منهما،
فلعل كفايته تتم به فيستريح من الآخر، فإنما قدم أهل الدنيا غليظ الألوان على
رقيقه، ليتسعوا في الأكل، وتنفتح شهواتهم، فيكون لكل لون لطيف مكان آخر.
وشبه بعضهم المعدة بمنزلة جراب ملأته جوزاً حتى لم يبق فيه فضل للجوز،
فجئت بسمسم فصبته عليه، فأخذ لنفسه موضعاً في خلال الجوز، فوسّع الجراب
السمسم للطفه مع الجوز؛ فكذلك المعدة إذا أُلقيت فيها طعاماً رقيقاً لطيفاً بعد
طعام غليظ خشن أخذته الشهوات في أماكنها، فتمكّن فيها بعد الشبع مما قبله،
والعرب تعيب ذلك ولا تفعله، إذ من سنتها أن تبتدئ باللحم قبل الثريد. قال
رجل من العرب لبعض الأنباط: أنت من الذين يبتدئون بالثريد قبل الشواء. يذم
أهل العراق بذلك.

هذا إذا استوى اللونان في الحكم، أو لم يكن للمريد في ترك الأفضل منهما نية، فأما إن كان قد ترك الشهوات، ثم قُدِّمَتْ إليه وكان على عقد نيته وقوة عزمه، فلا بأس بأكل الأدون. وقد كان بعض الصادقين ممن ترك أكل الشهوات في الانفراد إذا قُدِّمَتْ إليه نال منها شيئاً يسيراً ليستر عن نفسه أبصار الناظرين، ويصرف عنه قلوب المادحين. وقال أبو سليمان: إذا قُدِّمَتْ إليك شهوة، وقد كنت تاركاً لها، فَأَصِبْ منها يسيراً، ولا تعطِ نفسك منهاها^(١)، فتكون قد أسقطت عن نفسك الشهوة، وتكون قد نَغَصْتَ على نفسك، إذ لم تبلغ^(٢) شهوتها؛ فإن فعلَ هذا فحسن؛ لأن أبا سليمان خاف عليه ما ذكرناه قبيل من أن يُظهر ترك الشهوة، فيصير منعه باعتقاد فضله من ترك الشهوات أبلغ من كل الشهوات، أو أن يأكلها ففُشِّرَف^(٣) عليه نفسه ببلوغ شهوته التي كان تركها بعلة الإخلاص، كما تقول

(۱) فی (م): «منها هناها»، وفي (د، هـ): «مهاها».

(۲) فی (هـ) : «تبالغ فی» .

(٣) فى (د): «تستولى»، وفى المطبوعة: «يفسرف على نفسه بلوغ».

العامة: تَعَلَّ الصبى تشبع الدابة. فإن قوى يقينه، وغاب الخلق عن عينه، تركها وقلبه مطمئن بالإيمان؛ لأنه لم يعتل بالنظر فيه فيتداوى بالتناول للبعض.

فأما إن كان قد اعتقد ترك شهوة لمعنى دخل عليه منها يخرجها من الورع، أو يعزم على المجاهدة، ثم أتى بها؛ فهذا اختبار من الله سبحانه وتعالى له لينظر كيف يعمل فى الوفاء بالعقد. فأحبُّ إلىَّ أن لا ينال منها شيئاً، وليتعلل ويدافع عن نفسه بالمعاريض والمعانى، حتى لا يُفطن به أنه قد تركها للمجاهدة، فيكون قد فعل الوصفين معاً: الوفاء بالعقد فى تركها، والتورية بلطيف الحيلة من الفطنة له فى قصده. وهذا طريق المريدين وصفات المتقين؛ وهو الطريق الأدنى الذى ذكرناه أولاً.

فإن ظهر قربُ الله تعالى منه وغلبه نظره إليه أغناه عن الحيلة والاحتياال لقربه وشهادته ذا الجلال والإكرام؛ وهو الطريق الأعلى الذى ذكرناه آخرًا، وهذا للموقنين. فأما إن كان الغليظ الخشن هو الأحلُّ فى الحكم وأبعدَ من الشبهة، فهو الأطيب والأفضل فى العلم، فلا يأكل إلاَّ منه. يقال: أول لقمة يأكلها العبد من حلال يغفر له ما سلف من ذنبه. فلعلَّ الله تعالى أن يشكر له ترك لقمة شبهة لذيدة فى الطعم إن كانت كريهة فى الحكم، يتركها لأجله فيغفر له ما سلف من ذنبه، إنه غفور شكور. قيل: غفور لذنوب كثيرة، شكورٌ لعمل يسير. كيف وقد وصف المؤمنين أولى الهدى والتوحيد وذوى الرحمة والرشد بحسن التفقد فى الطعمة فقال: ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى * وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا﴾ [الكهف: ١٣ - ١٤]، يعنى بشهادتهم بالتوحيد، فكان من قيامهم حسن تفقدهم فى المأكول، ومراقبتهم للواحد، فى قولهم: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ [الكهف: ١٩] يعنى: أيها أحلُّ وأفضل، فأمروا رسولهم بتحرى الحلال إذ قاموا لذى الجلال والإكرام لما أمرهم بأكله إذ قدمه على الأعمال الصالحة فى قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ [المؤمنون: ٥١] ورعًا منهم وتقوى. وكذلك فافعل؛ لتتبع سبيل

المؤمنين فتكون معهم، ولا تتبع سبيلَ المجرمين الظالمين فتُحشر معهم.
هذه رياضة المريدين وطريق المجاهدين.

فأما العارفون فليس لهم فى الأكل تجزئة وتقسيم، إذا أُطعموا تقللوا وشكروا، فإن رأوا له مكاناً آثروا، وإن جُوعوا عملوا وصبروا. قالت عائشة: «كان رسول الله ﷺ حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم». وكان ﷺ يدخل على أهله فيقول: «هل عندكم من شىء؟ فإن قالوا: نعم، أكل، وإن قالوا: لا، قال: إئتى صائم». وكان يُقدم إليه الشىء فيقول: «أما إئتى كنت أردت الصوم، ثم يأكل». وفى الخبر: «أنه خرج ﷺ يوماً فقال: إئتى صائم، ثم دخل فقالت عائشة: قد أهدى لنا حيس^(١)، فقال: قد كنت أردت الصوم، ولكن قريبي».

وكانت بينه وبين الله علامة فى فطره وصومه، كان الوجودُ علامةً فطره يكون مراداً به، وكان العدمُ علامةً صومه يكون معه مراداً به.

وعلى هذا المعنى تصريف قلوب العارفين، ومن هذه المشكاة تضيء بصائر الشاهدين، ولا يוכלون إلى حال، ولا يوقفون مع مقام، ولا تصح هذه الثلاث إلا بثلاث خلال: أحدها: عدم الهوى وتوقان النفس بالعادة، والثانية: أن يكون له فى أكله نية كما له فى صومه نية؛ فيكون فطره لله، فيستوى أكله وصومه، إذ كان العامل فيهما واحداً، والثالثة: أن يحفظ الجوارح الست بحسن الرعاية، فيكون صائماً بما هو فرض عليه وأفضل له؛ وهنّ: البصر، والسمع، واللسان، والقلب، واليد، والرجل، ويكون مفطراً بالبطن والفرج فيكون ما حفظ أكثر وأبلغ وأحبّ إلى الله عز وجل، ويكون أفضل ممن صام بجارحتين؛ فإن لم يكن من أصبح صائماً ثم أفطر بهذه الأوصاف الثلاث دخلت عليه الشهوة الخفية التى فسرها رسول الله ﷺ. فقد روي أن النبى ﷺ لما قال: «أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية»، سئل: ما الشهوة الخفية؟ فقال: أن يصبح أحدكم صائماً ثم يعرض له الطعام يشتهيهِ فيفطر لأجله. فالأفضل لمن عقد لله صوماً أن يتمه، فإن

(١) الحيس: هو الطعام المتخذ من التمر والاقط والسمن.

فسخه لغير الله تعالى عُوقب على ذلك من عقوبات القلوب، أو عقوبات الجوارح في طرقات الآخرة؛ فتلك عقوبة ترك فضائل الأعمال. وفي خبر: «نومُ العالم عبادة ونفسه تسبيح». هكذا رويناه.

وقيل لبشر بن الحارث: إن فلانًا الغنى يصوم الدهر، فقال: المسكين ترك حاله، ودخل في حال غيره، إنما حاله أن يطعم الجِيعاء، ويكسو العراة، ويواسي المحتاجين؛ فهذا أفضل له من صيامه الدهر. ثم قال بشر: عبادةُ الغنى كروضة على مزبلة، وعبادة الفقير كعقد الجواهر في جيد الحساء.

ودخل سفيان الثوري يومًا على أبي إسحاق الفزاري، فقدم إليه قصعة فيها خبيص^(١)، فقال: لولا أني صائم لأكلت معك. فقال له الفزاري: دخل على أخوك إبراهيم بن أدهم فقعد في موضعك هذا فقدمت إليه خبيصًا في هذه القصعة فأكل، فلما أراد الانصراف قال: إني كنت صائمًا إلا أني أحببت أن آكل معك أسرك بذلك. قال: فوضع الثوري يده وجعل يأكل، وتأدب بإبراهيم.

وحدثونا عن سهل رحمه الله أنه سئل كيف كان في بدايته، فأخبر بضروب من الرياضات، منها أنه كان يقات ورق النبق مدة، ومنها أنه أكل دقاق التبن ثلاث سنين. ثم ذكر أنه اقتات ثلاثة دراهم في ثلاث سنين. قيل: وما هو؟ قال: كنت أشتري في كل سنة بدانقين تمرًا وأربعة دوانق كُسبًا، ثم أعجنها عجنة ثم أجزئها ثلاثمائة وستين كُبَّة، أفطر في كل يوم ليلة على كُبَّة. قال: فقلت له: فكيف أنت في وقتك هذا؟ قال: آكل بلا حد ولا توقيت^(٢).

وقد كان معروف الكرخي يُهدى إليه طيبات الطعام فيأكل، فيقال له: إن أخاك بشرًا لا يأكل من هذا. فيقول: أخى بشر قبضه الورع، وأنا بسطتني المعرفة. ثم قال: إنما أنا ضيفٌ في دار مولاي، إذا أطعمني أكلتُ، وإذا جوعني صبرتُ، ما لى والاعتراض والتخير؟

(١) الخبيص: الحلواء المخبوصة من التمر والسمن. يقال: خَبَصَ الحلواءَ يَخْبِصُها خَبْصًا وخَبِصَها: خلطها وعملها.

(٢) مرت هذه القصة من قبل قريبًا.

وقال بعض إخوان بشر الحافى: دخلتُ عليه وهو يأكل. فقال لى: كُلْ، فقلت: إني صائم. فنولنى كسرة وقال لى: كُلْ، فأكلتها. فقال: سلمت من آفة الصوم وأدخلت على السرور.

وكان بشر رحمه الله قد أصبح ذات يوم صائماً، فزاره فتح الموصلى، قال حسين المغازلى: فدفع إلى كفاً من دراهم فقال: اشتر لنا أطيب ما تجد من الطعام، وأطيب ما تجد من الحلوة، وأطيب ما تجد من الطيب، قال: وما قال لى مثل ذلك قط. ففعلتُ فوضعت الطعام بين أيديهم، فجعل يأكل معه وما رأيته أكل مع غيره.

وكان بعض هذه الطائفة يقول: إذ أعطاك مولاك قطعة فقد شهأك أن تشتري ما تشاء وتشتهى، وإن أعطاك مأكولاً بعينه فكل ذاك ولا تتخير سواه.

ودفع إبراهيم بن أدهم إلى بعض إخوانه دراهم فقال: خذ لنا بهذه زبداً وعسلاً وخبزاً حورانياً. فقلت: يا أبا إسحاق، بهذا كله؟ فقال: ويحك، إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال، وإذا عدنا صبرنا صبر الرجال. وأصلح ذات يوم طعاماً فأكثر ودعا نفرًا يسيراً منهم الثورى والأوزاعى، فقال له: أما تخاف أن يكون هذا إسرافاً؟ فقال: ليس فى الطعام إسرافٌ، إنما الإسراف فى الأثاث واللباس. وهكذا حكى عن سيرة السلف، قال: كانوا فى الرِّحالِ مَخاصيب^(١)، وكان فى الزى والثياب تقصير. وفى الخبر: «أن رجلاً صنع طعاماً فدعا إليه بعض إخوانه فقال: إني صائم. فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: صنع لك أخوك طعاماً فلم تأكل، ألا أفطرت وصمت يوماً مكانه؟».

وحدثونا عن بعض العلماء أنه كان قاضياً بصنعاء، فدخل على أمير صنعاء، فحضر وقت غدائه فعرض عليه الأكل فقال: إني صائم. فلما أخذ الأمير فى الأكل وهو يحدثه إذ نظر القاضى فإذا قد جاءوا بحَمَلٍ مشوى، فجعل القاضى يزحف ويتقدم إلى المائدة، ثم مدَّ يده فأكل. فقال له الأمير: ألم تقل إني صائم؟

(١) رَحْلٌ خَصِيبٌ: رَحْبُ الْجَنَابِ كَثِيرُ الْخَيْرِ.

فقال: أيها الأمير، أنا على قضاء يوم أصومه أقدرُ منى على قضاء مثل هذا الحَمَلِ.

وكان أبو سليمان الداراني يقول: لا تضرّ الشهوات مَنْ لم يتكلفها إنّما تضرّ مَنْ حرص عليها. وكان يدعو أصحابه فيقدم إليهم الطيبات، فيقولون له: تنهانا عنها وتقدمها إلينا؟ فقال: لأنى أعلم أنكم تشتهونها فتأكلونها عندي خيراً، ولو جاءنى من يزهّد ما زدته على الملح شيئاً. وكان يقول: أكل الطيبات يورث الرضا عن الله تعالى.

وقال بعض الخلفاء: شرب الماء بثلج يخلص الشكر لله تعالى.

وأوحى الله سبحانه إلى بعض أوليائه: أدرك لى لطفَ الفطنة وخفىّ اللطف، فإنى أحبّ ذلك. قال: يا ربّ وما لطفُ الفطنة؟ قال: إذا وقعت عليك ذبابة فاعلم أنى أوقعتها، فسلىنى حتى أرفعها، قال: وما خفىّ اللطف؟ قال: إذا أتاك فولة مسوسة فاعلم أنى ذكرّتك بها فاشكرنى عليها.

وأوحى إلى بعض الأنبياء: لا تنظر إلى قلّة الهدية وانظر إلى عظمة مهديها، ولا تنظر إلى صِغَر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته بها، فإذا أصابك فقرٌ وضرٌّ فلا تشكنى إلى خلقى، كما إذا صعدت مساويك لم أشكك إلى ملائكتى.

الفصل الأربعون

كتاب الأطعمة^(١)

• ذكر ما يجمع الأكل من الآداب والسنن وما يشتمل على الطعام من الكراهة والاستحباب، ذكرنا ذلك متفرقا ومبثوثا، إذ لم نشغل بتصنيفه مبوبا وموصوفا، كيما يسهل على الحفظ، ويقرب من الوصف^(٢)،

قال الله الصمد الذى^(٣) لا يُطعم: ﴿قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾ [الأنعام: ١٤]. فتمدح تعالى بالإطعام، وتحمد باتخاذ الولاية على الأنام.

وقال رسول الله ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمَنِ كَمَثَلِ النَّحْلَةِ أَكَلَتْ طَيِّبًا، وَوَضَعَتْ طَيِّبًا، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى عُودٍ لَمْ تَكْسِرْهُ»^(٤).

وقال ﷺ: «أَفْضَلُ مَا أَهْدَى الْمَرْءُ إِلَى أَخِيهِ وَدِقًّا، أَوْ يُطْعِمُهُ خَبْزًا»^(٥). وذلك أن الودق قيم للأشياء، وقد يتخير العبد جميع المشتهى، وأن الأصل فى الأقوات الخبز، أفرد الله تعالى تفصيلاً من الحبات فى قوله تعالى: ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ [ق: ٩]. فالجئات ما اشتمل على الفاكهة، والحب هو المقتات من الأطعمة. وروى ابن المبارك عن هشام بن الغار رفعه إلى النبى ﷺ قال: «مِنْ

(١) الفصل برمته مأخوذ من نسخة (هـ) وقوبل مع نسخة (د)؛ لأنهما شملتا زيادات طويلة أكثر من ضعفى المطبوعة ونسخة (م). ويتضح فى هذا الفصل ذكر الإسناد فيما يروى من الأخبار، لعل هذا يرجع إلى أنه ينقل عن أصول مكتوبة.

(٢) عبارة (هـ): «كما سهل الله تعالى، وقرب من الوجد»، لكنه ضرب على الكلام من أول قوله: «ذكرنا» بخط ولم يذكر شيئاً بالحاشية.

(٣) فى (د): «والصمد هو الذى».

(٤) صحيح، انظر: الصحيحة رقم ٣٥٥.

(٥) فى الإتحاف ١٧٨/٤.

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِدْخَالُ السَّرُورِ عَلَى الْمُسْلِمِ: أَنْ تَفْرَجَ عَنْهُ غَمًّا، أَوْ تَقْضَى عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تُطْعِمَهُ مِنْ جُوعٍ». وَقَالَ ﷺ: «مَنْ وَافَقَ مِنْ أَخِيهِ شَهْوَةً غَفَرَ لَهُ».

وَسُئِلَ ﷺ: «مَا الْإِيمَانُ؟» فَقَالَ: «إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَبَذْلُ السَّلَامِ». وَقَالَ ﷺ فِي الْكُفَرَاتِ وَالدرجات: «إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامًا». وَسُئِلَ عَنِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ فَقَالَ: «إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَطِيبُ الْكَلَامِ».

وَكَانَ ابْنُ عَمْرٍو يَقُولُ: مِنْ كَرَمِ الرَّجُلِ طِيبُ زَادِهِ فِي سَفَرِهِ، وَبَذْلُهُ لِأَصْحَابِهِ. وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٧٢]، فَقَدَّمَ الْأَمْرَ بِالْأَكْلِ عَلَى الْأَمْرِ بِالشُّكْرِ.

كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، فَقَدَّمَ النَّهْيَ عَنِ الْأَكْلِ لِلْحَرَامِ عَلَى الْقَتْلِ لِلنَّفْسِ وَالْأَجْسَامِ، تَفْضِيلًا لِأَكْلِ الْحَلَالِ، وَتَعْظِيمًا لِلْأَكْلِ بِالْبَاطِلِ.

وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: الْأَكْلُ مِنَ الدِّينِ قَدَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْعَمَلِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ [المؤمنون: ٥١].

وَقَالَ ﷺ: «إِنَّ الرَّجُلَ لِيُؤْجَرَ حَتَّى فِي اللَّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِيهِ، وَإِلَى فِيِّ امْرَأَتِهِ».

وَرَوَى عَنْهُ ﷺ: «مَا أَطْعَمَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ وَأَهْلَهُ مُحْتَسِبًا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ». وَرَوَيْنَا عَنْ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لِأَنَّهُ أَجْمَعَ إِخْوَانِي عَلَى صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً.

وَالْخَبَرُ الْمَشْهُورُ: «إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَأُوا بِالْعِشَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ». قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عَمْرٍو رَجُلًا سَمِعَ الْإِقَامَةَ وَقَرَأَةَ الْإِمَامِ، فَلَا يَقُومُ مِنْ عِشَائِهِ، وَهَذَا حُرْمَةُ الطَّعَامِ، وَتَفْضِيلُ الْإِطْعَامِ.

وروى هشام بن عروة عن أبيه قال: وُضع الطعام فقام القاسم بن محمد - يعني ابن أبي بكر - يصلي، فقالت عائشة رضى الله عنها: نهى رسول الله ﷺ أن يُصلى بحضرة الطعام حتى يؤكل ويرفع».

وكذلك يقال: إذا وُضع الطعام قامت الملائكة عليهم السلام ينتظرون فلا يزالون قياماً حتى يُرفع، فكانوا يكرهون أن يُقدّم الطعام ولا يؤكل.

وروى حميد عن أنس: قال النبي ﷺ: «إنّ الله تعالى يُدخل عبده الجنة بالأكلة والشربة يحمد الله عز وجل عليها». ورواه سعيد بن أبي بردة عن أنس فقال فيه: «إنّ الله تعالى ليرضى عن العبد بأكل الأكلة أو بشرب الشربة فيحمده عليها».

وذكر معناه كعب الحبر، وسأله رجل فقال: ما أيسر ما يدخل به العبد الجنة؟ فقال: يأكل طعاماً طيباً، أو يجامع امرأته، فيشكر الله تعالى على ذلك، فيدخل به الجنة. أسنده عبد الوارث عن أنس فى الطعام قال فيه: «إن أحدكم ليضع طعامه بين يديه، فما يُرفع حتى يُغفر له. قيل: يا رسول الله، وبِمَ ذلك؟ قال: يقول بسم الله إذا وُضع، والحمد لله إذا رُفع».

وروى منصور عن إبراهيم: شكرُ الطعام أن تسمى الله تعالى إذا أكلت، وتحمد الله تعالى إذا فرغت. وقال غيره: من أكل أو شرب ثم حمد الله عز وجل، كان له أجرُ الصائم القائم. أسنده سعيد المقبري عن أبي هريرة فقال فيه: «الطاعم الشاكر كالصائم الصابر». ورواه حكيم بن أبي حرة، عن سنان بن وهبة فقال فيه: إن رسول الله ﷺ قال: «الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر».

وقال إبراهيم بن طهمان، عن تميم بن سلمة قال: من أكل طعاماً فذكر اسم الله تعالى حين أكل، وحمد الله عز وجل حين فرغ، لم يُسأل عن نعيم ذلك الطعام. هذا لعظيم اسم الله عز وجل، وكبير وصفه بالحمد الذى تحمّد وتمدّح به، ولتفضيل بسم الله والحمد لله، إذ بهاتين الكلمتين افتتح كتابه العزيز الحميد. وكذلك جاء فى الخبر تفضيلُ مَنْ برئ من حَوْلِه وقُوَّتِه، واعترف بالتوحيد لمولاه عز وجل.

ورواه سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن النبي ﷺ قال: «من أكلَ طعامًا فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيهِ من غير حَوْلٍ مِنِّي ولا قُوَّة، غُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه». وإنما غُفِرَ له بالتوحيد بعين اليقين، لئلا يشرك نفسه في أوصاف رب العالمين.

وقد كان أبو سليمان الداراني يقول: أكلُ الطيبات يورث الرضا عن الله سبحانه. وقال غيره: شربُ الماء بثلج يخلص الشكر لله عز وجل.

فإذا جمع الطعامُ خلتين تَمَّتْ النعمة: اللحم والحلاوة؛ لقوله سبحانه وتعالى في تفسير الطيبات: ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ٥٧]. فالمنّ: الحلاوة، والسلوى: اللحم. قيل: سُمِّيَ سَلْوَى لأنه يُسَلَى عن جميع الآدام.

وإذا جمع الشرابُ خصلتين تَمَّتْ به النعمة: العذوبة والبرودة. وكان رسول الله ﷺ إذا شرب قال: «الحمد لله الذي سقانا برحمته عَذْبًا فَرَاتًا، ولم يجعله بذنوبنا مِلْحًا أُجَاجًا».

وكان عمر رضى الله عنه إذا جاءه البريد من الآفاق، أو قدم عليه الوفد من الأمصار، أول ما يسأل عنه ويقول: كيف اللحم؟ فيقولون: رخيص يا أمير المؤمنين؛ شاة بأربعة دراهم. فيقول: الحمد لله، هي شجرة العرب التي لا قوام لها إلا به. كيف الطعام؟ فيقولون: رخيص؛ قفيز بدرهمين. فيقول: الحمد لله.

وقيل لبعض العرب: ما أطيبَ الطعام! فقال: بأى شيء يطيب أكل الطعام؟ قالوا: باللسان. فقال: اللسان لحم وليس للحم إلا اللحم.

وكذلك كان أبو عبد الرحمن الثوري يُعجب بالروس، ويسمى الراسَ طعام العرب، لما يجمع من الألوان. فيقول: للعينين طعم [مفرد]، وللدماغ طعم [مفرد]. ويقول: الراس سيد البدن، والدماغ معدن العقل، والعين بابُ الألوان، والشحمة أطيبُ من المخ، وأنعم من الزبد، وأدسم من السّلا. وكان لا يشتري الراس إلا في زيادة الشهر، لمكان زيادة الدماغ، ولا يشتريه إلا يوم السبت. وكان

هذا من حكماء العرب .

والعرب لا تقدّم على الثريد شيئاً لفضله على الإدام ، ولجمعه الأصابع على الطعام . وكذلك قال رسول الله ﷺ : « فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » .

وقال ﷺ : « أفضل الطعام ما كثرت عليه الأيدي » . ذلك لبركة أيدي المسلمين ، إذ كان يرجو ﷺ بركة أيديهم ، فمن دونه من التماس البركة بأيديهم أدخل وأولى .

كما روينا عنه ﷺ : « الوضوء من جرّ مُخَمَّرٍ أحبُّ إليك أم من هذه المطاهر المسبلة ؟ فقال : بل من هذه المطاهر المسبلة التماس بركة أيدي المسلمين » . وروينا من طريق آخر عنه من فعله وأمره : « كان رسول الله ﷺ يرسل إلى المطاهر فيؤتى بالماء ، فيتوضأ به . فسئل عن ذلك ، فقال : ألتمس بركة أيدي المسلمين » .

فلهذا قال بعضُ السلف : إنّ الرجل إذا دعا إخوانه على طعام فأكلوا ثم رفع فضل ذلك لم يحاسب عليه مَنْ أكله بعد ؛ لبركة الجماعة ، لقوله ﷺ : « الجماعة بركة » .

قال : وكان بعضُ علماء خراسان - وهو راوى هذا الخبر - يقدم إلى إخوانه الفقراء من الحبوب وغير ذلك ليفضل منهم ، فلا يحاسب عليه من أكله بعد لأجل الخير فيه .

حدثنا عبد الله بن أحمد المقرئ ، عن ابن أبي الدنيا قال : حدثني عبد الرحمن ابن عبد الله الباهلي ، عن عمه قال : سمعتُ جعفر بن سليم بن علي يقول : ما ساد منّا إلا سخيٌّ على الطعام .

وكذلك يقال : السخاءُ على الطعام أجودُ منه وأبلغ من السخاء بالمال ؛ ذلك لأن اللؤم على الطعام ألام منه وأبلغ على المال . وقد فرّقوا بين الشحِّ والبخل ، وبين اللؤم والشؤم ، فقيل : الشحُّ على الطعام ، والبخلُ في المال . وقيل : اللؤم في الإطعام ، والشؤم في الإقتار .

وقال عليه السلام: «الوضوءُ قَبْلَ الطعامِ وبعده ينفي الفقر» يعنى: غسل اليد.

وكان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: من لم يُحسن أدب الأكل لم يحسن أدب العمل. قال: والذي يتصنع فى الأكل هو الذى يتصنع فى عمله. وقال مرة: الذى يؤذى فى الأكل هو الذى يؤذى فى الصلاة.

وقال بعض السلف: إني لأحب أن تكون لى نية فى كل شىء حتى فى الأكل والنوم.

وقد كان السلف الصالح يكون لأحدهم فى الأكل نيةً صالحةً كما يكون له فى الجوع نيةً صالحةً، والذي يأكل بغير نية الآخرة، للعادة والشهوة والمتعة، قد يجوع لغير نية الآخرة، للعادة والشهوة والمتعة، والرغبة أيضاً والتزين للخلق. وهذا من دقائق آفات النفوس.

وقد يجوع بالشغل بالدنيا والانقطاع عن الطعام لحلاوة الادخار وللتحدث والتفكر بالأفراح، فحُسْن من أكل بنية الآخرة ولأجل الله تعالى كحُسْن من جاع لله تعالى بنية الآخرة، وإلا كان باباً من أبواب الهوى. وقُبْح من جاع لغير الله عز وجل من معانى الشهوة الخفية كقُبْح من أكل لغير الله تعالى لمتعة النفس وشهوة الطبع، وعادة الجسم، فلا يشكر الله عز وجل سعيه، كما يطالب من جاع لغيره بما نقص من ضعف جسمه.

فالطعامُ والأكلُ يشتمل على مائة وسبعين خصلة، ما بين فرض وسنة، وأدب وفضيلة، واستحباب وكراهة، ومروءة وفتوة، من طرائق السلف، وصنائع العرب.

أول ذلك: أن يكون المأكل حلالاً، وعلامةُ الحلال ثلاث: أن تكون عينه معروفة لم يخالطها عين ذمها العلم من: جنائية، أو ظلم. ويكون سببه لم يحوه سبب محظور فى الشرع لأجل هوئى أو مدهانة فى دين أو دنيا. ويكون قد وافق فيه حكم السنّة: لا يكون على وصف مكروه من غرر أو خطر، أو خلابةٍ أو غش، أو ترك نصح.

ثم ينوى بالأكل التقوى على البر والتقوى، والاستعانة به على خدمة المولى

تعالى، ويعرف النعمة فيه أنها من المنعم بها وحده لا شريك له فيها، ويعتقد الشكر للمطعم من رزقه، المعبود المشكور دون خلقه، ويؤثر الثقل على الاتساع، والقناعة على الحرص، والأدب فيه على الشَّره، والصبر على الجَشَب^(١) من الطعام، والرضا باليسير من الطعام.

ثم غسلُ اليد في أوله للاستحباب، وفي آخره للنظافة، والتسمية في أوله والحمد في آخره، والأكل باليمنى، ويتدئ بالملح ويختم به، وأن لا يذم مأكولاً ولا يعيبه، إن أعجبه أكله وإلا تركه، والقناعة بالمقسوم من الله، والرضا بالموجود من الرزق، وأن تكثر الأيدي على الطعام، وفي الخبر: «اجتمعوا على طعامكم يُبارك لكم فيه»، وتصغير اللقمة، وتجويد المضغ، وأن لا ينظر في وجوه الأكلين، ولا يتفقد مأكلهم، وأن يقعد على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ولا يأكل متكئاً ولا مضطجعاً، ولا يكون أول من يتدئ بالأكل حتى يسبق صاحب المنزل، أو الأكبر فالأكبر، إلا أن يكون إماماً يُقتدى به، أو يكون القوم منقبضين فيسطهم بالابتداء.

ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق، ولا يجمعهما في كفه إلا بأن يضع النواة على ظهر كفه من فيه ثم يلقيها، وكذلك ما كان في معناه مما له عَجَمٌ وثقل، ويستحب أن يأكل من التمر وترّاً؛ سبْعاً أو إحدى عشرة أو إحدى وعشرين، وأن يفطر على رطب إن وجدته، وإلا فتمر، فإن لم يجد فعلى الماء. وكان وهب بن منبه يقول: الصائم يزيغ بصره، فإذا أفطر على حلاوة رجع بصره.

ولا يقرن بين تمرتين في الجماعة، إلا أن يفعلوا ذلك أو يستأذنهم، وأن يأكل بعد الجوع ويرفع يده قبل الامتلاء بمقدار ثلث بطنه أو نصفه، كذلك سنة السلف، وهو أصحّ للجسم.

وقال حكيم من أهل الطب: إن الدواء الذي لا داء فيه هو أن لا تأكل الطعام حتى تشتهيه، وترفع يدك عنه وأنت تشتهيه.

(١) جَشَبَ الطَّعام، فهو جَشِبٌ وجَشِبٌ: غليظٌ أو بلا أدم.

ويقال: أساس كل داء البردة. يقال: هي التُّخمة.

ويقال في أخبار الحكماء: أن خادماً لأرسطاطاليس استقضى رجلاً من أهل السواد حاجة له فلم يقضها له. فقال له: لعلك أن تحتاج إليه. فقال: ما بى إليه من حاجة. فأخبر الخادم الحكيم بذلك فقال: إن كان يأكل بعد الجوع، ويرفع قبل الشبع، ويتقلل بين ذلك، فقد صدق، ما له إلينا حاجة.

وقد أحكم الرسول ﷺ ذلك بقوله: «ما ملأ آدمى وعاء شراً من بطن، حسب ابن آدم لقيمات يشد بهنّ صلبه، فإن لم يفعل فثلثٌ طعام، وثلث شراب، وثلث للنفس». والطعام إنما وُضع دواء من داء الجوع، إذا وجدته عاجته به، فإذا لم تجده صار الأكل داءً، وليس يزيد على الدواء الداء إذا لم يصادف داءً؛ لأن التأذى بالأكل مثل التأذى بالجوع أو أشد.

وليأكل مما يليه إلا الفاكهة، فله أن يجيل يده، ويأكل بثلاث أصابع، إلا الشريد فله أن يأكل بأصابعه كلها، ولا يأكل من ذروة القصعة، ولا من وسط الطعام، وليأكل من نواحيه، وأن لا يصمتوا على الطعام فإنه من سيرة العجم، وليتكلموا بالخير والمعروف.

ولا يقطع اللحم بالسكين فقد نهى عن ذلك، ولكن انهشوه نهشاً، ولا يقطع الخبز بالسكين، وليأكل في استدارة الرغيف، إلا أن يكون في الخبز قلة، وفي الآكلين كثرة، فيستعان بتكسير الخبز على التفرقة، ولا يُكثر قول «كُل» على أخيه، فإن ذلك يَحْشِمُهُ^(١) فرجاً قَطَعَهُ، ولا ينبغي لأن يحوجه أخوه إلى تفقُّده في الأكل وتكرير قوله له: كُلْ. وقال بعض الأدباء: أحسن الآكلين أكلًا من لم يحوج صاحبه إلى تفقُّده في الأكل، فقد حمل عن أخيه مؤونة القول.

ولا يدع شيئاً يشتهي من المأكول لأجل نظر العين إليه فإنه من التصنع، فإن تركه إثارة لأخيه أو قدّمه إلى إخوانه فحسن، ولا ينقص من أكله المعتاد في الوحدة، وإن زاد لأجل المساعدة للجماعة أو نيته فضل الأكل مع الإخوان فلا

(١) يحشمه: يخجله.

بأس بذلك، والشرب فى تضاعيف الأكل مستحب من جهة أهل الطب ما لم يبتدئ به، أو يكثر منه، يقال: إنه دباغ المعدة، والشرب متكثاً مكروه للمعدة أيضاً من جهة الطب.

والأكل متكثاً أو نائماً ليس من السنة إلا ما يتناول أو يتنقل من الحبوب وما فى معناها، وقد رُوى على عليه السلام وهو يأكل على تَرسٍ منبطحاً كعكاً، ويقال مضطجعاً، والعرب تفعله، وفى الخبر عن النبى ﷺ: «كيلوا طعامكم يبارك لكم، واملكوا العجين فإن فيه البركة».

وما رُدَّ له من المأكول مع الجماعة فلا يرده فى القصعة فيأكله غيره، بل إن وقع بيده أكله وإلا تركه من التَّفل، ولا يغمس الخلّ بالدسم ليصطبغ بالخل قبل اللحم.

وقد جاء فيما ذكرناه آثار عن السلف رضى الله عنهم كرهنا الإطالة بذكر جميع ذلك والتقصى فيه، ولكن نذكر بعضه، ما قُرب تناوله.

من ذلك ما أخبرنى عبد الله بن أحمد المقرئ عن ابن أبى الدنيا قال: حدثنى حفص بن عمر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن أبى حسين، عن شهر بن حوشب قال: كان يقال: إذا جمع الطعام أربعة أشياء فقد كَمُلَ كل شىء من شأنه: إذا كان أوله حلالاً، وذكر اسم الله عز وجل عليه، وكثرت عليه الأيدى، وحُمِدَ الله عز وجل حين يفرغ منه.

فأما الحسن رحمه الله فإنه جعلها اثنى عشر خصلة، وقال: يجب على المسلم تعلمها: حدثنا أبو بكر القرشى بمكة قال: حدثنا محمد بن عمر العقلى قال: جاء إبراهيم بن مهدى عن أبى المبارك عن هشام عن الحسن قال: اثنا عشر خصلة فى الطعام ينبغى للمسلمين أن يتعلموها: أربعة منها فريضة، وأربعة سنة، وأربعة أدب. فأما الفريضة: فالتسمية، والمعرفة، والرضا، والشكر. وأما السنة: فالجلوس على رجله اليسرى، والأكل مما يليه، والأكل بثلاثة أصابع، ولعق الأصابع إذا فرغ. وأما الأدب: فغسل اليدين، وتصغير اللقمة، والمضغ الشديد، وقلة النظر إلى وجوه أصحابه.

وفي حديث عائشة رضى الله عنها عن النبي ﷺ: «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله». فإن نسى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره».

واجتمعوا يوماً مع يحيى بن معاذ رحمه الله على طعام، فقال له زاهد: ما أدب الطعام؟ فقال: أدبه أن يُستوفى إذا حضر، دعونا من حماقات القراء.

وأما إبراهيم بن أدهم فإنه سأل بعض العارفين عن أدب الأكل فقال: أدبه أن تأكل بثلاث أصابع، وأن تصغر اللقمة، وذكر أشياء من هذا النوع، فقال إبراهيم: ليس هذا من أدب الأكل عندنا. قيل له: فما أدبه؟ قال: أدبه أن تحسن النفقة في المأكول، فيكون حلالاً لا شبهة فيه، ويجتهد في النصح للمسلمين به، فإذا وجدناه حلالاً صافياً ضربنا فيه بالخمس، وأكلنا حتى نشبع.

وقد كان أبو معاذ يقول: أكل المحبين أكل الطير كل ساعة لقماً، ولا يستوفى من باب التقلُّل من المطعم.

وقال بعض الحكماء: البطنة تغلب الفطنة، فالعاقل من قهرت فطنته بطنته.

وقال بعض أهل الطب: ليس لشبعة خير من جوعة تحفزها، كما ليس لجوعة أنفع من شبعة.

وكان الحسن يقول: ويح ابن آدم، أسير الجوع صريع الشبع.

وسأل عبد الملك بن مروان أبا الزعيزعة الأعرابي: هل أتخمت قط؟ فقال: لا.

قال: وكيف ذاك؟ قال: لأننا إذا طبخنا أنضجنا، وإذا مضغنا دققنا، ولا نكُظُّ المعدة ولا نُخلِّيها.

وأنشد بعضهم في كراهية اعتياد الشبع:

وعادة الجوع فيها عصمةٌ وغنى
وقد يزيدُك جوعاً عادةُ الشبع

يقول: إذا كنت تشبع أبداً، ثم انقطع ذلك عنك، ازداد جوعك بكثرة اعتياد الشبع.

وأنشد آخر في تألف النفس عن الأكل:

إذا لم أزد إلا لأكل أكلة^(١) فلا رفعت كفى إلى طعام
فما أكلة إن نلتها بغنيمة ولا جوعة إن جعتها بغرام

وفى حديث زياد بن حماد عن أبي الصديق الناجي عن النبي ﷺ قال: «خير تمراتكم البرني، يذهب بالداء ولا داء فيه». وفى خبر حماد بن زيد عن زياد النميري قال: قالت عائشة رضى الله عنها: من أكل التمر وترأ لم يضره. وفى حديث أنس: «كنت أعدُّ لرسول ﷺ تمرات يفرط عليها فى المسجد قبل أن يصلى المغرب خمسا أو سبعا، ولا أدري أذكر الثلاث أم لا».

وقال الأصمعي: حدثني شيخ عالم قال: أطيب التمر صيحانية مصلبة^(٢). قال: وحدثني رجل من آل حزم قال: كان يقال من خلا على^(٣) التمر فالعجوة، ومن أكله على ثقل فالصيحاني.

وكان بعض العرب يفضل الرطب على العسل، ويقول: أتجعل عسلة فى أخشاء البقر كعسلة فى جو السماء لها محارس من حديد وذوائب من زمرد.

وليس تقدّم العرب على التمر والزبد شيئا من الطعام، يمثلونه فى الاعتدال كالخل والزيت فى الإدام. قال: رأى أعرابي دقيقا وتمرأ، فاشترى التمر، فقليل له: كيف أثرته وسعر التمر والدقيق واحد؟ فقال: إن فى التمر أدمة وزيادة حلاوة.

وقال مالك بن حنبل لسان بن الفريعة لما وفد إليه: ما تزودت إلينا؟ قال: الحيس. قال: ثلاثة أسقية فى وعاء. وكان الحيس أكثر طعام النبي ﷺ، والعرب تستحبه، وهو جامع لثلاثة ألوان كان السلف رضى الله عنهم يكثرُونَ أكلها: اللبن، والتمر، والسمن، يحاس جميع ذلك عجنًا بالخبيص، ويتزودونه فى السفر، ويتحلّى به فى الحضر.

(١) فى (د): «لقمة».

(٢) الصيحاني: من تمر المدينة، نسب إلى صيحان لكبش كان يربط إليها. ويقال: صلبت التمرة، إذا بلغت اليبس.

(٣) يقال: خلا على بعض الطعام: إذا اقتصر عليه.

وقال عمر رضى الله عنه للأحنف بن قيس: أى الطعام أحب إليك؟ قال: الزبد والكمأة. فقال عمر رضى الله عنه: أحببت الخصب للمسلمين. وقال بعضهم: عاب رجل فى مجلس الأحنف بن قيس التمر والزبد، فقال الأحنف: رُبَّ مَلُومٍ لا ذنب له.

وحدثت عن أبى حاتم المقرئ عن الأصمعى عن أبى عمرو بن العلاء قال: قال الحجاج يوماً لجلسائه: ليكتب كل رجل منكم فى رُقعة أطيب الطعام عنده، ويجعلها تحت مُصَلَّاتِي، ففعلوا، فإذا فى الرقاع كلها: الزُّبْدُ والتمر.

وقال الأصمعى: قيل لبعض العرب: ما رأيك فى أكل الجُرِّيِّ^(١). فقال: ثمرة نرسيانة غَرَاءُ الطَّرْفِ، صفراء السائر، عليها زبد، أحبُّ إلىَّ منها، ثم أدركه الورع، فقال: ولا أحرُمُها. وقال بعض الكوفيين: رأيت الشعبي اشترى جُرِّيًّا وحمله إلى عياله، فقلت: يا أبا عمر أتطعم عيالك الجُرِّيَّ، فقال: لو علمت أن عيالى يأكلون الضفادع لأطعمتهم. وقيل لبعض العرب: أنشدنا أحسن بيت سمعته فى الغزل. فقال: الغزل لا أعرفه، ولكن إذا أردتم أنشدتكم أحسن بيت عندى فعلت، قالوا: فافعل، فقال:

أَلَا لَيْتَ حُبْرًا قَدْ تَسَرَّبَلَ رَائِبًا وَخَيْلًا مِنَ الْبَرْنَى فَرَسَانُهَا الزُّبْدُ^(٢)

وفى حديث ابن عباس: أن النبى ﷺ سئل عن أفضل الشراب، فقال: «الحلو البارد». فتأول بعض أهل اللغة أنه عنى بهذا العسل خاصة، قال: لأن العرب تسمى العسل: البارد، واحتج بقول الأعشى^(٣):

* كَمَا شَيْبَ بَرَا حِ بَارِدٍ [مَنْ] عَسَلِ النَّحْلِ *

(١) الجُرِّيُّ: ضرب من السمك. والتمر النرسيان: نوع من التمر الجيد. وكان الخبر محرفاً ومصحفاً بالمخطوط، صوبته من عيون الأخبار ٢٠٢/٣.

(٢) البيت فى عيون الأخبار ٢٠٢/٣.

(٣) ليس فى ديوانه المطبوع، وإنما هو من قصيدة لم تنشر، وهو فى نسختى بتحقيقى قصيدة رقم ٩٦ ب ٧، والشعر والشعراء: ٦٩. وهذه روايته، ورواية الديوان: «كَانَ رُضَابُهَا حُسًّا بَرَا حِ عَسَلِ النَّحْلِ». وانظر ملحق نشره جابر للديوان رقم: ١٨٧.

ولكن في حديث عائشة رضى الله عنها، أخبرت عن فعل رسول الله ﷺ قالت: «كان يعجبه الحلوى والعسل»، وفي لفظ آخر: «كان يعجبه الحلو البارد من الشراب»، فهذا وصف عام في كل باب.

ويقال: أجودُ العسل الذهبى، الذى إذا قطرت منه قطرة على التراب استدار كما يستدير الزئبق، ولم ينفش، ولم يختلط بالتراب. وحكماء الروم تقول: أجوده ما يلطخ على قتيلة ثم يشعل فيها النار فتعلق. وسئل حكيمهم بقراط: هل شيء يزيد في العمر؟ فقال: لو كان ذاك كان من أدام أكل العسل، ودهن جسمه به، واستحم غباً، زاد في عمره، وأحسبه ذكر التغمير.

وفي حديث عبد الله بن مسلم بن جندب الهذلى، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا ترد: اللبن، والدهن، والوسادة». وفي خبر على رضى الله عنه وقد دخل على قوم يأكلون موزاً، فسأله أن يطعم منه. فقال: ناولونى واحدة، فإننى سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «من عُرِضَتْ عليه هدية - وفي لفظ آخر الحلاوة - فلا يردها، ليُصَب ما قلَّ أو كثر. وفي الخبر الآخر: «ثلاثة لا ترد: الحلوى والطيب والريحان». وقال أبو عبيدة الناجى عن الحسن: الوضوء قبل الطعام ينفى الفقر، وبعده ينفى اللَمَم، كذا كان عندى، وأحسبه: ينفى الهم. وقال أبو يزيد حماد، عن عبد الرحمن بن غزال: بلغنى أنه من غسل يده قبل الطعام كان فى سَعَةٍ من الرزق حتى يموت.

وأما فرقد السَّبْخى: فإنه كان يعلم المريدين الأكل. فحدثنا عن جعفر الضبعى، قال: كنا نأتى فرقد السبخى، ونحن شَبَبَةٌ^(١)، فيقدم إلينا الطعام، ويعلمنا فيقول: [إن من ورائكم زماناً شديداً] فَشُدُّوا الأزرَّ على أنصاف البطون، وصغِّروا اللقم، وشددوا المضغ، ومُصِّتُوا الماء مصّاً، وإذا أكل أحدكم فلا يَحُلِّنْ إزاره فتتسع أمعاؤه، وإذا جلس أحدكم ليأكل فليجلس على إيته، وليلزم فخذه ببطنه، وإذا فرغ فلا يقعد، وليجىء وليذهب.

وكان الحسن رحمه الله عليه يعيب عليه مثل هذا ويقول: ويلك فريقد، دع

(١) شبية: جمع شاب.

الناس يأكلون كيف شاءوا، فقال: لوددت أن الرماد يكون قوتى إلى الموت، فقال له الحسن رحمه الله: جعله الله قوتك وقوت أصحابك. وكان فرقد من القراء المتفقرين، والصَّلايَّة المتقشفين، وكان الحسن رضى الله عنه يتسع فى الطعام.

وقال حماد بن زيد: حدثنا داود، قال: قلت للحسن رضى الله عنه: إِنَّا ننفق فى هذه الأطعمة فنكثر، فقال: ليس فى الطعام سَرْف. وقاله إبراهيم بن أدهم رضى الله عنه لما زاره الأوزاعى، فقدم إليه طعاماً فيه كثرة، فقال له الأوزاعى: يا أبا إسحاق، ما تخاف أن يكون هذا إسرافاً، فقال: ليس فى الطعام سرف^(١). وزاد سفيان الثورى رضى الله عنه: ولا فى النساء سرف. وقال رجل للثورى وروى الحديث: «إن الله عز وجل يبغيض أهل بيت لَحَمِين». فقال: ليس هو بالذى يؤكل فيه اللحم، إنما هو الذى يؤكل فيه لحومُ الناس، يعنى الغيبة. أسنده ابن أبى زياد، وزاد فيه: «ويبغيض الحَبْر السمين»، وفسّره فى الحديث مدرجاً، قال: هو أهل بيت يأكلون لحوم الناس.

وسمع الحسن رضى الله عنه رجلاً يعيب الفالوذج، فقال: سبحان الله! لُبَابُ البرِّ بلُعاب النحل بخالص السمن، ما عاب هذا مسلم، والتفت إلى فرقد فقال: يا فرقد، بلغنى عنك أنك لا تأكل الفالوذج، فقال: يا أبا سعيد، أخاف أن لا أؤدى شكره، فقال: يا لكع، فهل تؤدى شكر الماء البارد، لنعمة الله تعالى عليك فى الماء البارد أعظم من نعمته عليك فى الفالوذج. فكان الحسن رضى الله عنه فى هذا الباب على سُنَّة السلف رضى الله عنهم من الأصحاب والتابعين من ذوى الألباب. وروى مالك عن إسحاق بن أبى طلحة قال: سمعت أنس بن مالك يقول: رأيت عمر رضى الله عنه يُلَقَى له الصاع من التمر فيأكله حتى حشفه. وكان يقول لحاجبه برفق: ويحك أنضج العصيدة تذهب حرارة الزيت.

وكان فرقد السبخى من قراء البصريين فى طبقة ابن أبى المؤمل المتجوعين، كان يقول: رحم الله رجلاً كنا نؤاكلهم ما رأيتُ قصعةً رُفعت من بين أيديهم إلا وفيها فضل. وكان يقول: الإدام أعداء الخبز وأعداها له المالح، فلولا أن الله عز وجل

(١) لا دليل على هذا الحكم، وماذا يفعل بقوله تعالى: ﴿وَكُلُّوا وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الاعراف: ٣١]؟

أعان عليه بالماء وطلب آكله لأتى على جميع الخوان. قال: ما بال الرجل إذا قال اسقني ماء آتاه بقلة على قدر الرى أو أصغر. وإذا قال أطعمنى شيئاً أو هات لفلان طعاماً آتاه من الخبز ما يفضل عن الجماعة، والطعام والشراب أخوان متحالفان. وقال: لولا رخص الماء وغلاء الخبز، لما كلبوا على الخبز وزهدوا فى الماء. والناس أشد شىء تعظيماً للمأكل إذا كثر ثمنه، وكان قليلاً فى أصل منبته وعنصره، وهذا الجزر الصافى والباقلاء الأخضر العباسى أطيب من كمثرى خراسان والموز البستانى، وهذا الباذنجان أطيب من الكمأة، لكن الناس لقصر همهم، وذهابهم التقليد والعادة؛ لا يشتهون إلا على قدر الثمن^(١). إلا أن ابن المؤمل لشدة اقتصاده وفرط تقلله كان ييخل، فيحمل على الكلام ونحوه منه على البخل. وقد كان يعلم بعض أصحابه عند الأكل ويأمرهم بشرب الماء، ويقول: لو شرب الناس الماء على طعامهم ما أتعموا، وذلك أن الرجل لا يعرف مقدار ما أكل حتى ينال من الماء شيئاً؛ لأنه ربما كان شعبان وهو لا يدري، فإذا ازداد عن مقدار الحاجة بشم.

وقال بعض الأدباء ممن نقل عنه هذا لصدقه قال: فى قول الناس ماء دجلة أمراً من ماء الفرات، وماء مهران أمراً من ماء بلخ، وفى قول العرب: هذا ماء نمير يصلح المال عليه، دليل أن الماء يمرى، حتى قالوا: الماء الذى يكون عليه النفاطات أمراً من الماء الذى يكون عليه القيّارات^(٢)، فعليكم بشرب الماء على الطعام.

وكان الحارثى يقول: الوحدة خير من جليس السوء، وجليس السوء خير من أكيل السوء، لأنّ كلّ أكيل جليس، وليس كلّ جليس أكيلاً، فإن كان لا بد من المؤكلة، ولا بد من المعاشرة، فمع من لا يستأثر عليك بالأطعمة ويكره إثارك على نفسه بطيب الطعام وخياره. وقال: لا تشهى الغرائب ولا تمتحن الإخوان بالأطعمة المثلثة، ولا تكشف أستار الناس بأن تشهى بما عسى أن لا يكون

(١) الخبر برمته فى عيون الأخبار ٣/ ٢٥٥ - ٢٥٦، والبلاء، ص ٩٨. وأبو طالب نقل عن عيون الأخبار.

(٢) هذا من كلام ابن المؤمل كما فى البلاء للجاحظ، ص ٩٨. والنفاطات والقيّارات هى الأمكنة التى يكون فيها النقط والقيمر، وهما معدنان كثيرا الوجود بالعراق منذ القدم، انظر حواشى البلاء للمحقق، ص ٣٥١.

موجودًا، أو لا يقدر عليه أخوه.

وقد أنشد إسحاق الموصلي في معناه:

خيرُ الصديقِ صديقٌ لا يُكَلِّفنا ذبحَ الدجاجِ ولا شئَ الفرائجِ
يرضى بلونين من كُشكٍ ومن عدسٍ فإن تشهى فزيتونٌ بطسُوج^(١)

وفي حديث الأعمش عن أبي وائل قال: انطلقتُ مع صاحبٍ لى نزور سلمان، فقدم إلينا خبز شعير وملح جريش، فقال صاحبي: لو كان سعتراً، فخرج سلمان فرهن مطهرته واشترى سعتراً، فلما أكلنا، قال صاحبي: الحمد لله الذى رضانا بما قسم لنا، فقال له سلمان: لو رضيت بما قسم لك ما كانت مطهرتى مرهونة بقيراط.

وكان أبو عبد الرحمن الثورى يُقعد ابنه بين يديه إذا أراد أن يذهب إلى دعوة، فيعلمه ويقول: يا بنى، إياك ونهم الصبيان، ونهش الأعراب والمهنة، وخبط الملاحين والفعلة، وأخلاق النوائح، وكل من بين يديك، وإنما حظك الذى وقع فصار إليك، واعلم أنه إذا كان فى الطعام شئ طريف، أو لقمة كريمة، وبضعة شهية، فإنما ذلك للشيخ المعظم، أو للصبي المدلل، ولست واحداً منهما، وأنت قد تأتى الدعوات، وتجب الولائم، وتدخل منازل الإخوان، وعهدك باللحم قريب، وإخوانك أشد قرماً إليه منك، فإنما هو طعام واحد، فلا عليك أن تتجافى عن بعض وتصيب بعضاً، وأنا أكره لك الموالاة بين اللحم، فإن الله يبغض أهل بيت لَحْمين^(٢).

وكان يقال: مدمن اللحم كمدمن الخمر. ورأى رجل رجلاً يأكل لحماً، فقال: لحم يأكل لحماً أف لهذا عملاً. وكان عمر رضى الله عنه يقول: إياكم وهذه المجازر، فإن لها ضراوة كضراوة الخمر.

(١) البيتان فى شعره المجموع، صنعة ماجد أحمد العزى، ص ١٠١. الطسوج: حبتان، وهو معرب.

(٢) الخبر فى عيون الأخبار ٢١٦/٣ - ٢١٧. الطريف: الجديد. البضعة: القطعة من اللحم. قرم الرجل: اشتدت شهوته إلى اللحم.

ومن وصية أبي عبد الرحمن الثوري لابنه: أى بنى، عود نفسك الأثرة، ومجاهدة الهوى والشهوة، ولا تنهش نهش السباع، ولا تحضم حضم^(١) البراذين، ولا تدمن الأكل إدمان النعاج، ولا تلقم لقم الجمال؛ إن الله عز وجل خلَقك إنساناً وفضلك، فلا تجعل نفسك بهيمة ولا سباعاً، واحذر سرعة الكظة، ونهم البطنة، فقد قال بعض الحكماء: إذا كنت بطناً فعد نفسك فى الزمنى. وقال الأعشى:

* والبطنة يوماً تَسْفُهُ الأحلاما *^(٢)

وكذلك يقال: الشبع داعية البشَم، والبشَم داعية السقم، والسقم داعية الموت، ومن مات هذه الميتة فقد مات ميتةً لئيمَةً، وهو مع هذا قاتل نفسه، وقاتل نفسه ألام من قاتل غيره. وقال بعض الفقهاء: ما أدَّى حقَّ السجود والركوع ذو كظة، ولا خشع لله عز وجل ذو بطنة، والصوم مَصْحَةٌ، والوجبات عيش الصالحين. الوجبة أكلة من وقت إلى مثله أو فى اليوم مرة. وقال بعض العرب: قد بلغت سبعين عاماً، ما نَغَضَ لى سِنٌّ، ولا انتشر لى عصب، ولا عرفت ذَنِين^(٣) أنف، ولا زريف عين، ولا سلس بول، ما لذلك سبب إلا التخفيف من الزاد.

ولله درُّ الحارث بن كلدة حين زعم أن الدواء هو الأزم^(٤)، وأن الداء هو إدخال الطعام فى إثر الطعام، ومنه صفت أذهان الأعراب، وصحَّت أبدان الرهبان مع طول الإقامة فى الصوامع، حتى لم تعرف النقرس ولا المفاصل ولا الأورام؛ لقلة الرزء^(٥) وخفة الزاد، وكيف لا يُرْغَب فى شىء يجمع لصاحبه صحة البدن، وذكاء الذهن، وصلاح المعى، وكثرة المال، والقرب من عيش الملائكة عليهم السلام. وبعض العرب يقول: إنما كان الضبُّ والظبى أحسن شىء جسمًا وأطولهُ عمرًا

(١) الحَضَم: الأكل بجميع الفم.

(٢) ديوانه، قصيدة رقم ٣٨ ب ٤، وصدرة: «يا بنى منذر بن عبدان».

(٣) الذَنِين: المخاط الرقيق يسيل من الأنف.

(٤) الأزم: ألا تدخل طعاماً على طعام.

(٥) الرزء: ما يصيبه الإنسان من الطعام.

لأنهما يتلغان بالنسيم، ويجتنبان شرب الماء.

وأوصى بعض خدام الملوك من يؤذبه ممن وكل بأدبه، فقال: إذا أكلت فضم شفتيك، ولا تتلفتن يميناً ولا شمالاً، ولا تتخذن خلالك قصباً، ولا تلقم بسكين أبداً، ولا تجلس فوق من هو أسن منك وأرفع منزلة، ولا تتخلل بعود آس، ولا تلمس بثياب جسدك، ولا تشرب ماء وأنت قائم، ولا تحفر أرضاً بأظفارك، ولا تجلس على حائط أو باب، ولا تكتب عليهما فتلعن، ولا تسترح على أسكفة^(١) فتجهل، ولا تطحن مدرّاً بأصابعك، ولا تستنج بمدر فيورثك الباسور، ولا تمتخط حيث يُسمع امتخاطك، ولا تبصق في الأماكن النظفة^(٢).

ويقال: إن عمرًا قال لمعاوية رضى الله عنهما، وقد حكّم الحكمين: أكثروا الطعام لهم، فوالله ما بطن قوم قط إلا فقدوا بعض عقولهم، وما مضت عزمة رجل بات بطيئاً. وكان يقال: أقلل طعامك تحمد منامك.

وروى أن عبد الملك دعا رجلاً إلى الغداء فقال: ما فى فضل، فقال: ما أقبح بالرجل أن يأكل حتى لا يكون فيه فضل، فقال: يا أمير المؤمنين، عندى مستزاد، ولكن أكره أن أصير إلى الحال الذى استقبح أمير المؤمنين. وقال بعض الأخيار: قيل لشيخ من العرب: ما أحسن أكلك! فقال: هو عملى منذ ستين سنة.

وروى العبسى عن أبيه قال: قال الأحنف: جنبوا مجلسنا ذكر الطعام والنساء، فإنى أكره الرجل أن يكون وصافاً لبطنه وفرجه، [وإن من المروءة أن يترك الرجل الطعام وهو يشتهي].

وقال: إن الملائكة عليهم السلام تحضر المائدة إذا كان عليها بقل. وفى الخبر: إن المائدة التى أنزلت على بنى إسرائيل من السماء كان عليها من كل البقول إلا الكراث، وكان فيها سمكة عند رأسها خل، وعند ذنبها ملح، وكان عليها سبعة

(١) أسكفة الباب: عتبة.

(٢) الله الله. إنها حضارة الإسلام وتعاليمه التى غابت عن المسلمين اليوم، فراحوا يلتمسوها عند الأعاجم.

أرغفة، على كل رغيف زيتون وحبُّ رمان. فهذا من أحسن الطعام إذا اتفق، فإن لم يكن فكما قال بعض الأدباء: إذا دعوت إخوانك فقدم إليهم حصرمياً أو بورانية، واسقهم ماءً بارداً، فقد أكملت الضيافة.

ودعا بعضُ الرؤساء إخوانه، فأنفق مائتي درهمًا، فقال له بعض الحكماء: لم تكن تحتاج إلى هذا كله، إذا كان خبزك جيداً وخلك حامضاً وماؤك بارداً فهو كفاية. وقال بعضهم: الحلاوة بعد الطعام خير من كثرة الألوان، والتمكن على المائدة خير من زيادة لونين. وقال آخر: شربُ الماء البارد على الطعام خير من زيادة ألوان.

وليأكل الرجل في منزل أخيه على سجيّة أكله في منزله، بغير تكلف ولا تزئين؛ لأنه قد يدخل من الرياء والتصنع في الطعام مثل ما يدخل في سائر الأعمال من الصلاة والصيام.

والأكلُ عملٌ، وكلُّ عملٍ يحتاج إلى نية وإخلاص، فلتكن نيته في أكله وحيداً الاستعانة على الطاعة، ولتكن نيته مع إخوانه إكرامهم بذلك وإدخال السرور عليهم والتبرك بالجماعة، لقول النبي ﷺ: «الجماعة بركة». وينوي إقامة السنة في إجابة الدعوة؛ ليكون مأجوراً في أكله، عاملاً في جميع ذلك بسنة نبيه ﷺ، وكلُّ هذا داخل في حسن الخلق، وهو من معنى قول الرسول ﷺ: «إن العبدَ ليدرك بحُسن خلقه درجة الصائم القائم». قيل: هو الرجل يسأله إخوانه أن يفطر معهم نهاراً، أو يسهر معهم ليلاً، ويكون من عادته الصيام والقيام، فيساعدهم تخلّقاً معهم، فيدرك بحُسن خلقه درجة من صام وقام.

وقال بعض العلماء: ليس من السنة ولا المروءة أن يزور الرجل إخوانه فيتشاغل عنهم بالصلاة النافلة، أو يستزيره إخوانه فيقدموا إليه الطعام فلا يساعدهم عليه لأجل صيامه.

وقال ابن هانئ: قلت لبعض الأدباء وكان يكثر الأكل وحده: لمَ تأكل وحدك وتدع الجماعة؟ فقال: ليس علىّ من هذا الموضع سؤال، إنما السؤال على من أكل

مع الجماعة لأنه تكلف إذ لم يكن له فيه نية، وأكلى وحدى هو الأصل، ولعمري إن المؤاكلة عشرة وفيها تبدل، فإن لم يجد العبد ما يصلح للمعاشرة وتُحمد معه المؤاكلة، فإن الأكل على الوحدة أصلح للقلب وأجمع للهمة.

حدثني محمد بن القاسم الأموي قال: حدثنا العباس بن أحمد، عن المدائني، عن علي بن محمد قال: قال بعض الحكماء: من الزيادة في الطعام مؤاكلة الكريم الودود، يقال: الأكل مع الأسخياء دواء ومؤاكلة اللئام داء.

وليلق أصابعه قبل أن يمسحها بخرقه، أو يلحقها غيره، كذلك السنة، وكانوا يكرهون المسح بالمنديل قبل اللعق.

ولما أكل الجارود مع عمر رضى الله عنه طعاماً فقال: يا جارية هاتى الدستورد، فقال عمر رضى الله عنه: امسح بإستك أو ذر، كأنه كره أن يمسح بالخرقة. وهى كلمة أعجمية.

وكان بعض الصحابة يمسح بطرف ذيله، وكثير منهم كانوا يمسحون ببواطن أرجلهم. ويقال: من لعق أصابعه قبل أن يمسحها، أو لعق الصحيفة وشرب ماءها، كان له كعتق رقبة.

وليأكل ما سقط من فتات الطعام عن المائدة، فإنه ينفى الفقر، ويقال: هو مهوور الحور.

• باب فى الضيافة وإكرام الضيف:

روينا عن رسول الله ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». وروى عنه ﷺ: «الضيافة ثلاثٌ فما زاد فهو صدقة، ولا يحلّ له أن يتبوّأ عنده حتى يحرجه»، يعنى يضيق عليه بعد ثلاث حتى يشقّ عليه. وقال ﷺ: «الضيف جائزته يوم وليلة، وليلة الضيف واجبة»، وفى لفظ آخر: «حق».

وفى حديث شعبة عن أبى الجودى قال: سمعت سعيد بن مهاجر يحدث عن المقدام بن أبى كريمة، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «أيما مسلم ضافه قومٌ فأصبح الضيف محروماً كان له على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من

زَرَعَهُ وَمَالَهُ». ورواه القُطَّانُ يحيى بن سعيد، عن زيد بن الحجاج، عن أبيه قال: قال لى أبو هريرة: «إِذَا نَزَلْتَ بِرَجُلٍ وَلَمْ يُقْرَكَ فَقَاتِلْهُ». ورواه كثير بن سليمان عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى مُطْعِمِ الطَّعَامِ مِنَ الشُّفْرَةِ فِي سَنَامِ الْبَعِيرِ».

وفى خبر آخر: «الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُطْعَمُ فِيهِ الطَّعَامُ مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُسْتَقَرِّهِ»، وفى الخبر الآخر: «الضَّيْفُ يَحِلُّ فَيَأْكُلُ رِزْقَهُ، وَيَرْتَحِلُ بِذُنُوبِ أَهْلِ الْبَيْتِ».

أخبرنى عبد الله بن أحمد، عن ابن أبى الدنيا قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جرير بن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد قال: كان لرجلٍ من الأنصار ضيفٌ، فأبطأ عن أهله، فلما جاءهم قال: عَشَيْتُمْ ضَيْفِي؟ قالوا: لا. فقال: وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ. فقال الضيف: إِذَا وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ أَيْضًا. قال: يَبِيتُ ضَيْفِي بِغَيْرِ طَعَامٍ؟! قَدِّمُوا طَعَامَكُمْ، فَأَكُلْ وَأَكْلُوا مَعَهُ. فلما أصبح غدا إلى رسول الله ﷺ فأخبره بذلك، فقال: «أَطَعْتَ اللَّهَ تَعَالَى وَعَصَيْتَ الشَّيْطَانَ».

حُدِّثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ الْحَسَنِ: أَنَّ رَجُلًا جَهْدَهُ الْجُوعَ، فَفُظِنَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا أَمْسَى أَتَى بِهِ رَحْلَهُ، وَقَالَ لَامْرَأَتِهِ: هَلْ لَكَ أَنْ تَطْوِي لَيْلَتَنَا هَذِهِ لَضَيْفِنَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِذَا قَرَّبْتَ الطَّعَامَ فَأَدْنِي إِلَى السَّرَاجِ كَأَنَّكَ تَصْلِحِيهِ فَأُطْفِئِيهِ، فَفَعَلْتُ، وَجَاءَتْ بِثَرِيدَةٍ كَأَنَّهَا قِطَاةٌ، وَوَضَعْتُهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، ثُمَّ أَتَتْ إِلَى السَّرَاجِ كَأَنَّهَا تَصْلِحُهُ وَأُطْفِئُهُ، وَجَعَلَ الْأَنْصَارِيُّ يَضَعُ يَدَهُ فِي الْقِصْعَةِ وَلَا يَأْكُلُ، وَأَكَلَ الضَّيْفُ حَتَّى أَتَى عَلَى مَا فِي الْقِصْعَةِ، فَأُطْلِعَ عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحَ الْأَنْصَارِيُّ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْفَجْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ انْفَتَلَ إِلَى الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ: «أَنْتَ صَاحِبُ الْكَلَامِ اللَّيْلَةِ»، فَفَزَعَ الْأَنْصَارِيُّ وَقَالَ: أَى كَلَامٍ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا؛ [يَعْنِي] قَوْلَهُ لَامْرَأَتِهِ. قَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَجَبَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ صُنْعِكُمَا اللَّيْلَةِ». وَفِي غَيْرِ حَدِيثِ يَزِيدَ: «لَقَدْ ضَحَكَ اللَّهُ سَبْحَانَهُ إِلَيْكُمَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ». وَفِي الْخَبَرِ: «مَا ضَحَكَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى عَبْدٍ فِي مَوْطِنٍ إِلَّا غَفَرَ لَهُ».

وأخبرني عبد الله، عن ابن أبي الدنيا قال: حدثني العباس بن جعفر قال: حدثنا إسماعيل بن أبان قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن القرشي، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من السنة أن يمشي الرجل مع ضيفه إلى باب الدار».

حدثني عبد الله القرشي بمكة قال: حدثنا جعفر بن أنس قال: حدثنا الهيثم بن خالد، عن المخرمي قال: قال أبو الوليد الرياحي: أضر شيء على الضيف أن يكون صاحب المنزل شعبان.

حدثنا عن محمد بن عبيد قال: حدثنا حُجَيْر عن المِسْعَرِي، عن عون بن عبد الله قال: ظلَّ رجلٌ صائماً في عام سنة، فابتلى بسائل عند فطره وقد أتى بقرصين، فألقى إليه أحدهما، ثم قال: ما هذا بمشبعه ولا هذا بمشبعي، لأن يشبع خير من أن يجوع اثنان، فألقى إليه الآخر، فلما أوى إلى فراشه أتى في نومه، فقيل له: سل، فقال: أسأل المغفرة. قال: قد فعل ذلك بك. فسل، فقال: إني أسأل أن يُغاث الناس.

أبو حاتم الأصم عن الأصمعي قال: سئل أقرى أهل الإمامة للضيف: كيف ضبطتم القرى؟ قال: إنا لا نتكلف ما ليس عندنا.

وقال بعض النساك: قد أعياني أن أنزل على رجل يعلم أنني لست آكل من رزقه شيئاً. وكان بعضهم يقول: لا تأكل إلا عند رجل يرى أنك أكلت رزقه. أي لا يشهد نفسه في رزق الله عز وجل، ولا يرى فعله في إطعام الله تعالى.

وكان الخُرَيْمِي ينشد:

أُضاحك ضيفي قبل إنزال رَحْلِهِ وَيَخْصِبُ عِنْدِي وَالْمَحَلُّ جَدِيبُ
وما الخِصْبُ للأضياف أن تُكثِرَ الْقَرَى وَلَكِنَّمَا وَجْهُ الْكَرِيمِ خَصِيبُ^(١)

(١) البيتان في ديوان أبي يعقوب الخُرَيْمِي، جمع وتحقيق على جواد الطاهر ومحمد جبار، ق ٣

وأنشد بعضُ الكرام من العرب:

لحافى لحافُ الضيفِ والبيتُ بيته ولم يُلْهِنِي عنه الغزالُ المقنَعُ
أُحَادِثُهُ إِنَّ الْحَدِيثَ مِنَ الْقَرَى وَتَعْلَمُ نَفْسِي أَنَّهُ سَوْفَ يَهْجَعُ

وكذلك يقال: انطلاقُ الوجه للضيف والضحكُ إليه أفضل من القرى، ومحدثه بحُسن إقبال نصف القرى. وعلى معنى هذا تأولوا قوله ﷺ: «اطلبوا الخبزَ عند حسانِ الوجوه» أى عند الطلقاء المتبسمين لا عند المنقبضين المعبوسين، كالذين قيل فيهم:

ذهبَ الناسُ واستقلُّوا وساروا وَبَقِينَا فِي أَرْضِ النَّسَاسِ
مِنْ أَنَاسٍ يَراهِمُ النَّاسُ نَاسًا وَإِذَا فَتَّشُوا فَلَيْسُوا بِنَاسٍ
وَإِذَا جِئْتُ أَبْتَغِي الْفَضْلَ مِنْهُمْ ابْتَدَأُونِي عِنْدَ السَّوَالِ بِيَاسٍ
وَرَثَوْا لِي حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي مُفْلِتٌ عِنْدَ ذَلِكَ رَأْسٌ بِرَاسٍ

ولا كمن قال:

وَإِنِّي لِأَجْفُو الضَّيْفَ مِنْ غَيْرِ عُسْرَةٍ مَخَافَةً أَنْ يُغَرَى بِنَا فَيَعُودَ

أخبرني عبد الوهاب الأصبهاني، عن أبي بكر القرشي قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا أبو المليح الحرقي قال: قال ميمون بن مهران: إذا نزل بك ضيفٌ فلا تكلف له بما لا تطيق، وأطعمه من طعام أهلِكَ، وألقه بوجهٍ طلق، فإنك إن تكلفت ما لا تطيق أوشك أن تلقاه بوجهٍ يكرهه.

وقد كان الفضيل يقول: إنما تقاطع الناس بالتكلف، يزورُ أحدهم أخاه فيتكلف له، فيَحْشِمُهُ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ ثَانِيًا.

فمن إكرام الضيف تعجيلُ الطعام له، وتقديمُ ما حضر إليه ولا ينتظر به الغائب وإن جَلَّ، وأفضلُ ما يكرمه به اللحم، وخير اللحم السمين النضيج، فإنه إذا جمع السمن والنضج تمت النعمة به، فإن كان بعد اللحم حلاوة فقد جمع نه الطَّيِّبَاتِ.

ينتظم هذه المعانى التى ذكرناها قوله عز وجل: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ﴾ [الذاريات: ٢٤]. قيل فى وصفهم بالإكرام ثلاثة أقوال: أحدها: خدمهم بنفسه، الثانى: أخدمهم أهله، وكانت فوق رؤوسهم تحمل الطعام إليهم، والثالثة: أنه أكرمهم بتعجيل الطعام إليهم من غير ترُّبُّص، كما قال تعالى: ﴿فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ﴾ [هود: ٦٩] أى ما احتبس ولا تأخر ولا تباعد، والحنيذ: النضيج. وقال تعالى: ﴿فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ﴾ [الذاريات: ٢٦]. الروغان: الذهاب بسرعة، وقيل: الذهاب فى خفية، ويقال: جاء بفخذ من لحم يسمى عجلاً، لأنه عجله ولم يلبث به، ثم وصفه بأنه سمين نضيج يقال: حنيذ محنوذ أيضاً إذا كان نضيجاً، وأحسنه ما يشوى فى الحجارة المحماة، على سنة العرب.

وقال سبحانه فى وصف الطيبات: ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَنْ وَالسَّلَوَى﴾ المن: العسل، والسلوى: الطير، ويسمى اللحم سلوى من جهة المعنى؛ لأنه يسلى به عن جميع الإدام، أى فيه غنية من جميعها، وليس فى كلِّها مقامه، ثم قال تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ٥٧].

ولا يقصّر الرجل عن بُغيته فى المأكول، فىكون بترك الأكل ما حاجته إليه غير محمود ولا مأجور، وإن لم يكن له نية فى تركه أو لسبب أوجب عليه ذلك.

وقال جعفر الصادق: أحبّ إخوانى إلى أكثرهم أكلاً وأعظمهم لقمةً، وأثقلهم علىّ مَنْ يُحوجنى إلى تعاوده فى الأكل. وقال آخر: يتبين أنسُ الرجل بأخيه بجودة أكله عنده، فإن قلل الأكل مع الفقراء إثارةً لهم أو لقلّة الطعام فحسن.

روينا أن سفيان الثورى دعا إبراهيم بن أدهم وأصحابه إلى طعام، فقصّروا فى الأكل، فلما رُفِعَ الطعام قال له الثورى: إنك قصّرت فى الأكل. فقال إبراهيم: لأنك قصّرت فى الطعام فقصرنا فى الأكل. قال: ودعا إبراهيم الثورى وأصحابه رضى الله عنهم على طعام فأكثر منه، فقال له سفيان: يا أبا إسحاق، أما تخاف أن يكون هذا سرقة؟ فقال إبراهيم رضى الله عنه: ليس فى الطعام سرّ.

قلتُ: ذلك إذا قُدِّمَ إلى الإخوان فأطعم في الله جل وعز، فأما إن قُدِّمَ مباحةً ومفاخرة دخله السرف.

وقد كان عبد الله بن العباس أحد الأجواد على الطعام، كان ينحر في كل يوم جزورين، أخبرني بذلك المقبرى عن ابن أبي الدنيا قال: حدثني جويرية بن أسماء: أن عبد الله بن عباس كان ينحر جزوراً. فقال له عبد الله بن الزبير: تنحر في كل يوم جزوراً؟ فقال: أكثر ذلك يا أخى! والله لأنحرن كل يوم جزورين. فهذا كما قال:

فلا زادنى الواشون إلاَّ صباةً ولا كثرةُ الناهين إلاَّ تماديا
وكما قال الآخر:

أغراهُ عدْلُكما بما يَهْواه وكأُتْمَا عَذْرَاهُ إذ عَدَلَا

فلم يعد ذلك سرّاً؛ لأنه كان يطعم إخوانه في الله عز وجل.
ومن علامة السخى: أنه لا يملك نفسه عند العطاء، وأن مَنْ عَدَلَّه في العطاء أو نهاه فكأُتْمَا أشاطه وأغراه.

وقد كانت عائشة رضى الله عنها لا تملك نفسها في العطاء وكانت أحد الأسخياء، قَسَمَتْ في مجلس واحد مائة ألف قبل أن تقوم، وفرت مرة سبعين ألفاً وإن درعها لمرقوع، وأفطرت ليلة على خلٍّ وزيت، وأهدى إليها معاوية رضى الله عنها جوهرًا قُوْمَ بمائة ألف، فقسمته في صواحبها من أزواج رسول الله ﷺ، حتى قال ابن الزبير: أريد أن أحجر عليها، فهذا كان سبب غضبها عليه، فحلفت أن لا تكلمه، فدخل عليها في جماعة فسلم عليها فردّت عليه، ثم خرجت من ذلك فأعتقت أربعين رقبة.

لذلك فالسخاء على الطعام لا يُميز في الإطعام، ولا يفرق بين مراتب الأنام، فهذه خلائق الكرام، كما حدثت عن عمارة بن يحيى قال: سألت ابن مهدي: يجيء الرجل يسلم على القوم وهم يأكلون، هو صاحب هوى أو فاسق، أيدعونه إلى الطعام؟ قال: نعم ليتق أحدكم دناءة الأخلاق كما يتقى الحرام.

وحدثت عن بشر بن منصور قال: عبد الرحمن بن مهدي ما رأيت مثله قط، قال: إني لأدعو إلى طعامي من لو نبذته إلى الكلب كان أحب إليّ من أن يأكله.

وحدثت عن سهل بن محمد عن الأصمعي قال: حدثني شيخ من بني العجيف عن الجارود بن أبي سبرة قال: قال لي بلال بن أبي بردة: أتخضرُ طعام هذا الرجل؟ يعني ابن عبد الأعلى بن عامر، فقلت: إيهًا والله. قال: حدثني عنه، فقلت: نأتيه وكان سَكِيًّا، إن حدثنا أحسن الحديث، وإن تحدثنا أحسن الاستماع، فإذا حضر الغداء جاء خبازه، فمَثَلَ بين يديه، فيقول: ما عندك؟ فيقول: عندي بطة كذا، ودجاجة كذا، وعندي لون كذا، يعد ألوانه. فقال: وما يريد بذلك؟ قلت: لكي يَجْتَبِيَ كل إنسان لنفسه ما يشتهي، فإذا وُضِعَ الخوان خَوَى تخوية^(١) الظليم فما له إلا موضع مُتَكَئِهِ، فيجدُ ويهزل، حتى إذا رآهم قد فتروا وكلّوا، أَكَلَ أَكْلَ الجائع المحروم حتى يُنَشِّطَهُمْ بأكله، وأنشد الأصمعي:

حَيَّاكَ رَبُّكَ واصطبحت عَصِيدَةً وإدامها زبد فذيلٌ وأنْدِفَ

ذيل: أي حدّها ذيلة ذيلة، أي قطعة قطعة. العصيدة عند العرب: من الدقيق، وهي الحبولا عند العجم.

حدثت عن أبي حاتم عن الأصمعي قال: كان لإبراهيم بن صالح جَامٌ من حب رمان مدقوق يسف منه بين كل لونين ملعقة حتى يعرف اختلاف الألوان.

ومن أكل حلالاً فليقل عند فراغه: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبرحمته تنزل البركات، اللهم أطعمنا طيباً واستعملنا صالحاً. وليكثر شكر الله عز وجل على ذلك. فإن أكل شبهة فليقل: الحمد لله على كل حال، اللهم لا تجعله قوة لنا على معصيتك، ولا تبلنا بكُفْرِ نعمتك، وليكثر الحُزْنُ والاستغفار.

وهذا بمعنى ما رويناه في خبر مجمل: «إذا رأى أحدكم ما يحب فليقل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره فليقل: الحمد لله على كل

(١) خَوَى الرجل: فرَّج ما بين عَصْدَيْهِ وجَنِيهِ. والظليم: ذكر النعام. والخبر برمته في عيون الأخبار

حال». وروينا في خبر: «إذا دُعِيَ أحدكم إلى طعام فلم يجب، فلا يقل كل شيئاً، فلعلة أخذه من غير حلّه، ولكن ليقُل: أطعمك الله طيباً».

وليقُل إذا كان لبناً: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. وإن أكل غيره فليقل: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وارزقنا خيراً منه. كذلك روينا عن رسول الله ﷺ؛ لأن اللبن أعم نفعاً من غيره لكافة المسلمين.

وليقُل في أول لقمة: بسم الله، وفي الثانية: بسم الله الرحمن، وفي الثالثة: بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا على ترتيب التنزيل، وهو من أول ما كُتِب في المصاحف كذلك مرتباً.

وإن كان صائماً فليقل: اللهم لوجهك صمنا، وعلى رزقك أفطرنا، والحمد لله. روى عن ابن عمر رحمه الله نحوه.

وليُشرب الكوز في ثلاثة أنفاس يقطعه، يَغْتَنِمُ بذلك دعوة رسول الله ﷺ بعد أمره به من قوله ﷺ: «إذا شربتم فاشربوا في ثلاثة أنفاس ولا تعبوه عباً، فإنه أهنا وأمرأ وأبرأ». والعبُّ في نفس واحد لا يقطع كشرب الطير من الحمام، ولا ينفخ في الكوز إذا أراد أن يشرب، ولا في الطعام إذا أراد أن يأكل، فإنه قد نُهِى عن ذلك، ولا يشرب من كَسَرَ الإناء فإنه مَجْمَعُ الوسخ، وليجتنب العروة فإنها مقعدُ الشيطان، وقد كُرِهَ الشرب قائماً، وَيُسَمَّى في أول جرعة، ويحمد إذا قطع كذلك ثلاثاً من التسمية والحمد، وإن سَمَّى في كل لقمة فحسن.

وليقرأ بعد فراغه من الأكل ﴿قل هو الله أحد﴾؛ لأن فيها الصمد الذي يُطعم ولا يُطعم، وسورة الضحى؛ لأن فيها تعدد النعم، وسورة لإيلاف قريش، إذ ذكر فيها الإطعام من جوع، ثم ليحمد بمعاني ما فيها من الإنعام، فيقول: أطعمت من جوع فلك الحمد، وأمنت من خوف فلك الشكر، وآويت من يتم فلك الحمد، وهديت من ضلالة فلك الشكر، وأغنيت من عيلة فلك الحمد. وإن ذكره بلفظ التحميد فلا بأس أن يقول: الحمد لله الذي أطعم من جوع، الحمد لله الذي هدى من الضلالة. ثم كذلك.

وتقديم الفاكهة قبل الطعام أوفق، وفي القرآن ترتيب ذلك من قوله: ﴿وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ * وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾ [الواقعة: ٢٠ - ٢١].

ولا يرفع يده قبل إخوانه إذا كانوا يحتشمون أو يحتاجون إلى بسط، فإن كان قليل الأكل تربص حتى يضعوا أيديهم، فيأكلوا صدرًا من الطعام، ثم يقعد بعدهم ليستوى أكله مع أكلهم، فإن كانوا علماء لم يكرهوا ذلك منه، وقد فعله كثير من الصحابة، منهم أبو ذر وأبو هريرة؛ كانوا يأكلون مع إخوانهم إذا توسطوا الأكل.

ولا يتكلف لإخوانه من المأكول ما يثقل عليه ثمنه، أو يأخذه بدين، أو يكسبه بمشقة، أو من شبهة، قال بعض البصريين: أتينا شمير أبا عاصم فقرعنا بابه، فخرج إلينا وهو يلحق أصابعه، وقال: أما لولا أنى أخذته بدين لأحببت أن تنالوا منه.

ولا يدخر على إخوانه شيئًا بالحضرة، ولا يتكلف غائبًا بمشقة، ولا يضر بعياله، رُوينا أن رجلًا دعا عليًا عليه السلام إلى منزله، فقال: أجيبك على شروط ثلاث: لا تدخل عليّ ما ليس عندك، ولا تدخر عنا ما عندك، ولا تجحف بالعيال. وكان يقول: شر الإخوان من يتكلف له.

وزار بعض الأدباء أخاه، فقدم إليه الغداء ثم قال: هذه تكرمة الزيارة ولم أستعد، فلعل تقصيرًا يقع فيما أحب بلوغه من ترك، فقال أخوه: حرصك على كرامتي تكفيك مؤونة التكلف لى.

وقد كان من سيرة السلف: إذا دعا أحدهم أخاه أن يقدم جميع ما يحضره، ويخرج من كل شيء عنده شيئًا مما يحب أن يطعمه، ليأكل مما يشتهى ما يحب. وكان بعض الرؤساء من الأجواد، إذا دعا الناس إلى طعامه أعلمهم بما عنده، ليستبقى الرجل نفسه لما يشتهى من الألوان، أو لئلا ينتظر شيئًا لم يحضره، كان يتركهم حتى يأكلوا، فإذا وقفوا جثا على ركبتيه ومدّ يده إلى الطعام فأكل، وقال لهم: بسم الله، ساعدوني بارك الله عليكم، وكان السلف يستحسنون ذلك منه.

وليس من السنة أن يقصد الرجل قومًا يتخير حضور طعامهم ليصادفه، فإن

ذلك من المفاجأة وقد نُهي عنه، وقد قال سبحانه: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿غَيْرَ نَاطِرِينَ إِنَّا هُمْ﴾ [الأحزاب: ٥٣] يعنى: منتظرين حينه ونُضججه. وفي الخبر: «من مشى إلى طعام لم يُدع إليه مشى فاسقًا وأكل حرامًا»، ورواه إبان بن طارق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: «من دخل على غير دعوة دخل سارقًا وخرج مغيرًا، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله»، فشدد في الأمرين جميعًا، على من دُعى فلم يجب؛ لأن فيه طرْفًا من الامتهان، وعلى من جاء من غير أن يُدعى، أنه فيه حرصٌ وطمع، ولكن إن صادفهم يأكلون، فسأله أن يأكل، وعلم أنهم يحبون أكله معهم، فلا بأس، وليس ذلك داخل في المفاجأة إذا لم يعلم خبر الطعام، فإن سأله أن يأكل، وعلم أنهم لا يحبون ذلك، وأن الأحب إليهم أن لا يفعل وإنما عرضوا عليه عرضًا، أو سأله تعذيرًا أو حياء، كرهتُ له الأكل وإن أظهروا القول، وكذلك كان رَقبة بن مَصْقَلَة يقول لمن عرض عليه الطعام: إن أقسمت علىّ وإلا لم أجى، كأنه يرى إبرار القسم واجبًا، فيستجيزُ به الأكل ويزيل به الشكَّ، للأثر فيه: «حق المسلم على المسلم ست: منها أن يبرَّ قسمه إذا أقسم»، وفي لفظ آخر: «وإبرار القسم» وفيه: «يجيبه إذا دعاه»، فإذا أقسم عليه مع الدعوة فهو أبلغ وأؤكد، وقد وجبت الإجابة.

وحُدث عن المروزي قال: سألتُ أبا عبد الله رضى الله عنه عن طعام المفاجأة، فقال: فيه عن إبراهيم كراهية. قال أبو عبد الله: هو الرجل ينتظر القوم حتى يوضع طعامهم ثم يجىء. قال المروزي: قلت لأبى عبد الله: الرجل يكون قاعدًا يأكل فيدعو الرجل إلى طعامه وليس من نية الذى دعاه أن يأكل معه. فقال: هذا رجل لا يشتهى أن يؤكل منه وعَجِب. قلتُ: فالرجل يُدعى إلى وليمة، أو يدعوه الرجل إلى طعام، فيدخل إلى بيت فيه مائدة يرى له أن يأكل، وربما جىء بالألوان لا توضع على المائدة الأخرى يخصّ هؤلاء به، فعجب وقال: إذا دعاه أن يأكل كأنه يوسع عليه، إذا دُعى للطعام أن يأكل من غير أن يقول له صاحب المنزل كُل هذا.

وقد روى عن النبي ﷺ فى المدعو إذا جاء مع الرسول أن ذلك له إذن، وليس

عليه أن يستأذن لدخوله.

سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا دُعي أحدكم فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن». ورواه غيره مطلقاً من غير أن يقيده بمجيئه معه، فقال فيه: قال رسول الله ﷺ: «رسول الرجل إلى الرجل إذنه».

والعلماء مختلفون في المدعو إذا أجاب: هل عليه أن يطعم أو تكفيه الإجابة حسب؟ فمنهم من قال: عليه أن يجيب أخاه المسلم إذا دعاه، لما فيه من الأمر، وقضاء الحق، وليس عليه أن يأكل. ومنهم من قال: إنما البُغية من الدعوة الطُعمية، والمقصود في الإجابة المطعوم الذي لأجله كانت الدعوة ووقعت الإجابة، وإلا فلا فائدة للإجابة إذا لم يصادف قصد البُغية من الدعوة، وهذا قول.

وأما ابن عمر: فكان إذا دُعي أجاب لأجل السنة، ولا يأكل إذا كان صائماً، وحُدث عن عبد الواحد بن زيد قال: حدثني ليث عن مجاهد أن ابن عمر كان إذا دُعي إلى طعام وهو صائم يجيب، وكان يهيئ اللقمة بيده، ثم يقول: كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ فَإِنِّي صَائِمٌ. وقد جاء في خبر على رضى الله عنه نحو ذلك: «إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطراً فليأكل، وإن كان صائماً فليصل» يعنى: يدعو.

ومن كان جائعاً فقصده بعض إخوانه ليطعمه، بعد أن لا يتخير وقت أكله، فلا بأس بذلك، فإن المسلم يستحق على أخيه سدَّ جوعته وستر عورته، لحق الإسلام، ولحرمة الأخوة في الدين، فليكن له في ذلك نية، بأن يستخرج من مال أخيه لأخيه ليأجره الله عز وجل فيه، وليُعلمه ما لم يعلم؛ لأن أخاه لو علم أنه قاصد إليه لسارع إلى إطعامه فرضاً وفضلاً، فيكون يقيم نفسه مقام غيره في أن يستطيع للغير فيؤجر على إطعامه نفسه، ويثاب على إدخاله الثواب على أخيه. كما يؤجر على دلالته على الخير في غيره من المسلمين، لقوله ﷺ في عموم الخبر: «الدالُّ على الخير كفاعله»، ولقوله في خصوصه: «ما صدقة أفضل من أن يأمر الرجل بصدقة في ذوى رحم، هي له صدقة وصلة». فحسب ذلك له من نفسه وأهله كفعله في غيره.

وقد قصد رسولُ الله ﷺ وصاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من جوع أصابهم أبا الهيثم بن النبهان، وأبا أيوب الأنصاري، فذبحا لهم عَنَاقًا^(١)، طُبَخَ منها وشوى منها، ولم يكره ذلك، ثم عزل قطعة من لحم بين رغيفين فأرسل بها ﷺ إلى منزل فاطمة عليها السلام. فهذا أثر في الدِّلة لمن أراد أن يحتج لسنة.

وقد كان قومٌ من أهل البُسْط والأُنس يدعون نفوسهم إلى إخوانهم ويهدونها إلى أحبابهم، وإلا فهم [يذهبون] من غير أن يُدْعَوْا أو يحتجون لذلك ويعتدرون لإخوانهم في ترك دعائهم، كما أنشدت لمن فعل ذلك من الأدباء:

نحن قوم متى دُعينا أجبنا ومتى نُس يدعنا التطفيلُ
ونَقْلُ عَلَّنَا إذا دُعينا فغَبْنَا وأتانا فلم يجدنا الرسولُ

وقال الآخر الداعي نفسه:

دعوتُ نفسي حيث لم تدعني فالحمدُ لي لا لك في الدعوة
وقلتُ ذا أحسنُ من موعِدٍ أخلفه يدعوا إلى جَفْوَةٍ

ولكن هذا لا يستعمل إلا مع أهله، فلا يصلح ولا يليق إلا بالكرام أولى الفضل من شكله.

وفصلُ الخطاب لأولى الألباب في هذا الباب أن الخبر ليس كالمعاينة، فمن رأيت وعانيت أن هذا الغنى^(٢) يحسن عنده ويحمد معه ويليقُ به وهو من غمطه، عامله بذلك، ومن لم يَلِيقْ به فأمطه عنه فإنه لا يَلِيطُ به ولا يحسن معه، لأنَّ الشيء لا يطيب إلا مع أهله، كما لا يحسن إلا بأهله، بعد أن يرى شاهداً منه منفصلاً، وتجده شاهداً منك متصلاً يتلوه، فاحكم حينئذٍ ينفذ حكمك، إذا قام شاهدان كما قلنا في نحوه لحصره:

فقلتُ: اشهد واشهد أنَّ حُكْمًا سَيَظْهَرُ حينَ يَشْهَدُ شاهدان

ومن السنَّة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار إذا انصرف، كما رويناه

(١) العَنَاق: الأنثى من ولد المعز. الجمع: أعنق، وعُنوق.

(٢) ولعلها يمكن أن تقرأ «الفتى».

فيما قبل، وليس من السنة أن يخرج الرجل الضيف من المنزل من غير إذن صاحب الدار، ولا أن يقيم في الضيافة فوق ثلاث حتى يخرجه أو يتبرم به، فيؤثمه فيه، فيأثمان معاً، وقد تقدم الأثر فيه.

وقال بعضهم: إذا قُصِدَتْ فَقْدَمَ ما حضر، وإذا دَعَوْتَ فلا تُبْقِ ولا تَذَرِ.

وفي الحديث: «دخلنا على جابر بن عبد الله رضى الله عنه فقَدَمَ إلينا خبزاً وخلاً، وقال: لولا أنا نُهِنَا عن التكلف لتكلفنا لكم». وفي حديث يونس النبى ﷺ: «إن إخواناً له زاروه فقَدَمَ لهم كِسراً من شعير، وجزَّ لهم بَقْلاً من مزرعته، ثم قال: كُلُوا، لولا أن الله عز وجل لعن المتكلفين لتكلفت لكم». والمُلعونون من المتكلفين: المتصنِّعون للخلق، المتزيِّنون بالرياء والسَّمة للتكاثر والتفاخر، لا للقربة إلى الله تعالى، ولا طلب ما عنده من الباقيات الصالحات.

وروينا عن أنس وغيره من الصحابة رضى الله عنهم: كانوا يقدِّمون إلى إخوانهم ما حضر من الكسر اليابسة والحشف من التمر، ويقولون: لا ندرى أيُّهم أعظم وزراً الذى يحتقر ما يُقدِّم إليه، أو الذى يحتقر ما عنده أن يقدِّمه. وكذلك جاء فى الخبر بلفظه. وقد روينا أن أنس بن مالك وغيره كانوا يُقربون ما حضر، ويقولون: إن الاجتماع على الطعام من مكارم الأخلاق. وفى خبر أنس رضى الله عنه: هو من أخلاق أهل الجنة.

وفى الخبر: إن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يجتمعون على قراءة القرآن والذكر لا يفترقون إلا عن ذواق. وإن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يجتمعون فى منزل بعضهم، فإذا حضرت الصلوة قدِّموا أحدهم يصلى بهم، ولا يخرجون إلى المسجد، فهذا من أخلاق السلف.

ولا ينبغى للمدعو أن يقترح على الداعى شيئاً بعينه، فيشق عليه، فليس من أخلاق الصالحين إدخال مشقة فى دنيا ولا دين، وهو أيضاً خارج من القناعة، وداخل فى الضراعة، فإن خيرَه أخوه بين طعامين فليختر أقربهما منه، وأيسرهما عليه، كذلك السنة، كما روينا عن رسول الله ﷺ: «أنه ما خيَّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما»، فإن كان أخوه من أهل الأنس والكرم وعلم أن اقتراحه عليه مما

يحبّه فلا بأس بذلك، فعَلَهُ الشافعيُّ رضي الله عنه ببغداد مع الزعفراني: كان نازلاً عليه في درب الزعفراني، وكانا يخرجان يوم الجمعة إلى الصلاة، وكان الزعفراني يكتب في رقعة للجارية ما تصلح من الألوان، فدعا يوماً الشافعي رضي الله عنه الجارية، فنظر في الرقعة ثم زاد لوناً اشتهاه، ألحقه بخطه، فلما جاء الزعفراني وقدمت الجارية ذلك اللون أنكره، إذ لم يأمرها به، فسألها عنه فأخبرته بأن الشافعي رضي الله عنه زاده في الرقعة، فقال: أريني، فلما نظر إليها وخطُّ الشافعي ملحَقاً في الرقعة بذلك اللون، سرّه ذلك فقال: أنت حرّة، فأعتقها فرحاً منه، وإليه نُسب درب الزعفراني بباب الشعير.

فإن شهّاه أخوه وسأله فلا بأس أن يذكر له شهوته، فيعيّنه على فضيلتها، فقد رويّا في فضل ذلك غير خبرٍ، منها: «مَن صادف من أخيه شهوةً غُفِرَ له. ومن سرَّ أخاه المؤمن فقد سرَّ الله عز وجل».

ورويّا عن أبي الزبير عن جابر قال: قال النبي ﷺ: «مَن لَذَّ أخاه بما يشتهى كتَبَ الله عز وجل له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة، وأطعمه الله عز وجل من ثلاث جنان: جنة الفردوس، وجنة عدن، وجنة الخلد».

والخلال بعد الأكل أدب حسن، فلا يأمن يَبِينُ^(١)، وهو بين الملاء غير أدب، إلا أن يعتزل ناحية، وفي الخبر: «ما شيء أبغضُ إلى الملائكة عليهم السلام من أن ترى بين أسنان العبد شيئاً من الطعام». وما يميّطه الإنسان من بينها بلسانه فليزِدْ رَدّه وما ردّ له بالخلال فليلفظه، ولا يشرب الماء بعد أن يتخلل حتى يتمضمض، بخبر في ذلك عن أهل البيت رضي الله عنهم.

ولا بأس بغسل اليد في طست، ولكن يجتمعون عليه حتى يملؤه، وليس من الأدب التنخم فيه إذا غسل يده في جماعة، فإن كان منفرداً فلا بأس، ومكروه أن يُنقل الطست من غسل يد واحد بعد واحد، هو من فعل الجبابة، كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله فيما يكتب من أوامره ونصائحه للمسلمين، فكتب إلى أمراء

(١) غير منقوطة في المخطوط.

الأجناد: مُرُوا الناس أن يجتمعوا في غسل أيديهم على طستٍ واحد، ولا يرفع الطست إلا مملوءاً، ولا تشبهوا بالعجم.

روينا أن أنس بن مالك اجتمع هو وثابت البناني على طعام، فقُدِّمت الطست إلى ثابت لغسل يده فامتنع، فقال له أنس رضى الله عنهما: إذا أكرمك أخوك فاقبل كرامته ولا تردها، فإنه إنما يكرم الله تعالى. وقد روينا عن ابن مسعود: اجتمعوا على غسل اليد في طستٍ واحدة، ولا تشبهوا بسنة الأعاجم.

ومن بَزَق في الطست بعد أن يفرغ الجماعة منه ورُفِع، فلا بأس بذلك.

ولا يقومَنَّ الخادم الذى يغسل أيديهم قائماً، بل يجلس فإنه من التواضع، وقيامه أو قيام الخدم على الطعام والناس يأكلون مكروه، وهو من سنن الأكاسرة.

روينا أن هارون الرشيد دعا أبا معاوية الضرير فأكل معه، فلما فرغ صبَّ الرشيد رحمه الله على يده في الطست، فلما رُفعت قال له: يا أبا معاوية تدرى مَنْ صبَّ على يدك؟ قال: لا. قال: أمير المؤمنين. فقال: إنما أكرمت العلم وأجللته، فأجلك الله عز وجل كما أجللت العلم.

وليقل عند طعامه: الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، سيدنا ومولانا كافى من كلِّ شيء، ولا يكفى منه شيء، كن كافينا من كلِّ شيء، حتى لا يبقى سواك شيء، الحمد لله حمداً كثيراً دائماً طيباً نافعاً مباركاً فيه كما أنت أهله ومستحقه، اللهم أطعمنا طيباً، واستعملنا صالحاً، اجعله عوناً لنا على طاعتك، ونعوذ بك أن نستعين به على معاصيك.

وفى الأكل مع الإخوان فضائل جمّة يكثر تعديدها، وروى عن الحسن: كلُّ نفقة ينفقها الرجل على نفسه وأبويه فمن دونهم يحاسب عليها العبد، إلا نفقة الرجل على إخوانه فى الطعام فإنَّ الله تعالى يستحيى أن يسأله عن ذلك.

وعن بعض العلماء: لا يحاسب العبدُ على ما يأكله مع إخوانه. وكان بعضهم يُكثر من الأكل فى الجماعة لأجل هذا. ويروى أن الإخوان إذا رفعوا أيديهم عن الطعام لم يُحاسب من أكل فضل ذلك الطعام. وفى الخبر: «ثلاث لا يحاسب

عليها العبدُ: أكلة السَّحَر، وما أفطر عليه، والأكل مع الإخوان». وروى عن جعفر بن محمد عليهما السلام: إذا قعدتم مع الإخوان على مائدة فأطيلوا الجلوس، فإنها ساعة لا تحسب عليكم من أعماركم.

وروينا عن النبي ﷺ: «لا تزالُ الملائكةُ تصلى على أحدكم ما دامت مائدته موضوعة بين يديه حتى تُرفع».

فمن لم تكن له نية في مزيد الأكل مع الجماعة في الإخوان لأجل هذه الآثار، فإن التقلل أحب إلى؛ لما فيه من التزهُّد، وكذلك من لم تكن له نية في تقديم فضول الأطعمة للخبر في أن من أكله لم يحاسب عليه، ولإرادة اتساع الآكلين منه، وتوسعة الأجر له بذلك، فإنني أكره أن يقدم من الطعام إلا قدر ما يؤكل، ومقدار ما يحب صاحبه أن يأكلوه ولا يُترك منه شيء، ولا يستثنى هو ولا أهل البيت في أنفسهم رجوع شيء منه، لأنهم قد أخرجوه لله تعالى، فمكروه لهم أن يسترجعوا منه شيئاً، كما إذا أخرج الرجلُ إلى السائل رغيفاً أو كسرة ثم لم يصادفه، مكروه له أن يرد ذلك إلى منزله حتى يدفعه إلى سائل آخر، وكذلك من جعل درهماً لفقير ثم لم يجده لم يرجع في ذلك ولا يرده إلى ماله، بل يخرججه إلى غيره، وكذلك الإطعام لغير الله تعالى، وإلا كان ما يقدمه إلى الإخوان مما ينوى رجوع بعضه أو لا يحب أكل كله، يكون ذلك تصنعاً، ويدخل في التزين والمباهاة. فإن علم بذلك مَنْ قدَّمه إليه لم أستحب له في الورع أن يأكل منه؛ لأنَّ المأكول إذا قُدِّم ليؤكَّل بعضه، فهو تصنع وتزين، لا يصنع الورعون ذلك، ولا يأكل المتقون من هذا؛ لأنه لا يدرى مقدار ما يحبون أن يأكلوا منه.

وروينا عن ابن مسعود: نهينا أن نجيب دعوة من يتباهى بطعامه. وقد كره جماعة من الصحابة أكلَ طعام المباهاة والمباراة، وهذا مكروه لمن يُقدِّمه بهذه النية إلى إخوانه؛ لأنه قد عرضهم لتناول ما يكرهون، وقد دلَّس عليهم ما لا يعلمون، وقد جاءت الآثار بنحو ما ذكرناه: «ما رُفِع من بين يدي رسول الله ﷺ فضلة طعام قط، لا خبز ولا سواه». وفي لفظ آخر: «ما رأيت على طبق النبي عليه السلام إذا رُفِع فضل طعام قط». ذلك بأنهم كانوا مخلصين ويقدمون بقدر ما

يأكلون، وكان معهم تقلُّ ومعهم تزهْد، فكان ذلك كذلك.

وينبغي أن يعزل أنصبة أهل البيت قبل تقديم الطعام إلى إخوانه؛ لئلا يحدثوا أنفسهم بارتجاع شيء منه، فإنه مكروه لهم، ولعله أن لا يرجع منه شيء فيكون ذلك إفراطاً^(١) من الآكلين، ومنقصة لهم في قلوبهم، وهذا أشدَّ عليهم من إكرامهم بالطعام، أو يكون ذلك مُضِرّاً بالأهل، فيصير مضيئاً للأصل، إلا أن يكون حال أهله في العلم واليقين كحاله، فيؤثرون أضيافهم وإخوانه على نصيبهم من إطعام الطعام.

فهذه طريقة السلف في أخلاق الكرام.

ولا ينبغي له أن يقدم من كل شيء إلا ما يحب أن يأكلوه أيضاً، أو مقدار الحاجة والكفاية من المأكول ليكون عاملاً إما في فضله بالزيادة، أو بالواجب في تقديم الحاجة بما لا يُردُّ منه فضل، وهذا داخل في معنى الخبر الوارد: «ما رُفِعَ من بين يدي رسول الله ﷺ فضلة طعام قط»؛ لأنهم كانوا يقدمون كفايتهم من الطعام، ولم يكونوا يأكلون إلا بعد جوعهم، ولا يتركون الأكل وفي نفوسهم منه شيء، للاقتصاد الذي كان فيهم.

وفيما ذكرناه من تقديم الكفاية لئلا تُردُّ فضول الأطعمة موافقة السنة. وفي تقديم المأكول؛ الكثير ليرجع أكثره نية حسنة؛ لما جاء فيه: أن من أكل ما فضلَ من الإخوان لم يُحاسَبْ عليه، ومن كان في جماعة فلا يأمر بتأخير الطعام فلعل منهم من يحتاج إلى تقديمه، إلا أن يتفقوا على تأخيره، فلا يأمر هو حينئذ بتقديمه لأجل نفسه.

وإذا حضر الطعام والصلاة، فإن كانت نفوسهم تتوق إليه وفي الوقت سعة، قدّموا الأكل، وإن كانت نفوسهم ساكنة، أو ضاق الوقت، أو خشوا أن يتناول بهم الأكل، صلّوا قبل الطعام.

وأستحب الأكل على الأرض، كان رسول الله ﷺ إذا أتى بطعام وضعه على

(١) في (هـ): «إخراجاً».

الأرض، وكان يأكل مقعياً على قدميه، ويقول: «لا آكل متكئاً، إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد». وربما جثا للأكل على ركبتيه، وجلس على ظهر قدمه اليسرى، ونصب رجله اليمنى، وهى جلسة العرب للأكل إلى اليوم، وإن أكلوا على السفّر^(١) فهو سنة، ويتذكر به السفّر^(٢)، ويتزود لسفره، وخير زاده تقواه، وخير تقواه توحيده، وخير توحيده وحدانية مولاه.

وأكره الأكل على الموائد العالية؛ لأنهم كانوا يكرهون أن يعلو الطعام على الأيدي، ويستحبون أن تنحط الأيدي إليه، والموائد محدثة وهى من صنائع الفرس، قال أنس بن مالك: «ما أكل رسول الله ﷺ على خوان ولا على سكرجة^(٣) قط. قيل: فعلى ما كنتم تأكلون؟ قال: على السفّر». وكانوا يحفرون فى البطحاء تحت السفّر، لتكون كالجنة، ويقوم ذلك مقام السكرجة للخل ونحوه.

وقيل: أول ما أحدثت هذه الأمة بعد نبينا ﷺ أربع: الموائد، والمناخل، والأشنان، والشبع.

وقال ابن عمر: لم نكن نعرف الأشنان على عهد رسول الله ﷺ، وكانت مناديلنا بواطن أرجلنا، كنا إذا أكلنا الغمر مسحنا بها. قال: وكان أصحاب رسول الله ﷺ يأكلون الشواء فى المسجد، فإذا أقيمت الصلاة أدخلوا أيديهم فى التراب والحصب ففركوها ثم كبروا. قيل: وكانوا ينامون فى المسجد بعد العشاء، فتدخل الكلاب فتلحس أيديهم، فلذلك أمروا بغسلها إذا استيقظوا، واحتج بنحو هذا مالك رحمه الله فى طهارة لعاب الكلب^(٤).

قال: وإجابة الدعوة سنة، وتركها معصية، وأوكدها الوليمة، وهى من حق المسلم على المسلم، وإبرار القسم فيها واجب بأخبار روينها عن رسول الله ﷺ.

(١) السفّر: جمع سفرة، وهى التى يؤكل عليها، سميت سفرة لأنها تُبسط إذا أكل عليها، (اللسان). وواضح أنها لا تعنى ما تعنيه «السفرة» لدينا هذه الأيام، بل تسميها العرب: المائدة.

(٢) السفّر: القوم المسافرون.

(٣) السكرجة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم، وهى فارسية، الجمع: سكارج.

(٤) ولكن هذا ليس بحجة.

فى ذلك، وهى طريق إلى الله سبحانه حسن، وكانت من سيرة السلف الصالح، وهى مقامٌ لطائفة من المؤمنين، أعنى إيجاب الدعوة والإجابة إليها، وروى عن رسول الله ﷺ: «إذا دُعِيَ أحدكم فليجب، فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليصل». وكان ابن عمر لا يتخلف عن إجابة الدعوة، فإن صادف فطره أكل، وإن وافق صومه دعا لهم وبارك عليهم، ثم انصرف.

ودعا رجل من الصحابة أخًا له فلم يطعم، وقال: إني صائم، فأخبر الداعى رسول الله ﷺ بذلك. فقال النبى ﷺ للمدعو: «دعاك أخوك وتكلف لك طعامًا فلم تأكل. فقال: يا رسول الله إني كنت صائمًا. قال: ألا أفطرت وصمت يومًا مكانه».

فمن دُعِيَ إلى طعام وهو صائم فليجب، وله أن يفطر، ولكن يقعد معهم، فإن كان الطعام صنْع لأجله فالأفضل له أن يأكل، ففى هذا سُنَّة، فإن سألوه أن يأكل وعلم أن فطره يسرهم ففطره أفضل؛ لأن صومه لنفسه وفطره لإخوانه، فقد آثرهم على نفسه، وهذا داخلٌ فى معنى الخبر: «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم»؛ لأنه قد حسن خلقه بتخلُّقه معهم فى غير معصية، فإن كان يشهد فضله فى صومه على أحدٍ منهم فصومه ذلك معصية، وإن وجد فى قلبه نكتًا وعيبًا عليه يخرج من جملة الجماعة، فإن هذا قد يكون حجة عليه وتوبيخًا له، وقد قال رسول الله ﷺ: «الجماعة بركة». وقال بعض السلف: كدُر الجماعة خيرٌ من صفو الفرقة. ولو كان ممن يصوم الدهر، كان فطره أعجب إلى؛ ليستر صومه بفطره، ويخفى سريره فى صومه، لئلا يُفطن له، فهو إذا أدنى إلى الإخلاص، وأبعد من التزين والانتقاص. وهذا طريقُ الصادقين.

وقد كان سليمان الداراني يقول فى معناه: إذا كنت تاركًا لشهوة، فأتيت بها فى الجماعة، فلا تترك أكلها تورى الجماعة أنك تارك لها، ولكن تناول منها اليسير، ولا تعطى نفسك منها شهوتها بالاستكثار، فهذا له فيه عملان، أحدهما: إسقاط شهوة نفسه بالزهد عندهم بتناول شهوته. والثانية: منعه النفس مهنها بالمبالغة فى شهوتها؛ لأن منعه النفس بنظر الناس إليه بعين الزهد أمنع للعقل من تناول أكله،

ولأن النفس قد تسترق على العبد ببلوغ شهوتها بالتوصل إلى لذتها بعلّة الإخلاص وبترك المراءاة، فيتناول شهوتها فى سرّاً. وهذا من الشهوة الخفية. فإذا فعل ما قاله أبو سليمان فقد علا الناسُ جميعاً على نفسه، بأن أسقط هذه عند الناس بالتناول، ولم يعط نفسه بُغيتها من التمتع بشهوتها.

وهذا طريق الحذاق، ولا يصبر عليه إلا صادق.

روينا عن أبى إسحاق الفزارى، قال: زارنى الثورى رحمه الله، فتحدثنا، ثم قمتُ إلى المرأة فقلت: أصلحى لنا عسيده فقدمتها إليه فى قصعة، قلت: كُلْ يا أبا عبد الله. فقال: لولا أتى صائم لأحببتُ أن أكل معك. فقلت: اسمع حتى أحدثك عن أخيك إبراهيم بن أدهم: زارنى يوماً، وقعد فى موضعك هذا، فقامت إلى المرأة فأمرتها أن تصنع لنا مثل هذا، ثم قدمته إليه، وقلت له: كلْ يا أبا إسحاق، فأكل، فلما أراد أن يخرج قال لى: أما إنى كنتُ صائماً ولكنى أفطرتُ لأجلك. قال: فوضع سفيانُ يده فأكل؛ تأدباً بإبراهيم رضى الله عنهما.

وكذلك لعمرى أن حُسن من أفطر لأجل الله عز وجل كفضل من صام لله تعالى، فمن علم أن إفطاره يسرُّ إخوانه، وأن صومه بترك الأكل معهم يغمُّهم، ففطره أفضل؛ لإدخال السرور على مسلم، ورفع الغمّ عنه، وإن فيه إدخال غمٍّ على أخيه، فقد نهى عن ذلك.

ومن لم يكن على علم من فرح أخيه، ولا يقين من دخول غمٍّ عليه، فإتمامه لصومه أحبّ إلى؛ لئلا يخرج من عقد عقده لله تعالى بغير نية فى الله تعالى، إلاّ إن أقسم عليه فى الأكل، فالسنة حينئذ إبرار القسم، وترك إحداث المقسم، للأخبار فى ذلك أنها من واجبات حق المسلم.

فإن اتفق داعيان أجبت السابق منهما، وإن كانا معاً فى وقت واحد أجبت أقربهما منك باباً، ففى معناه أثر عن رسول الله ﷺ فى الإيثار بالهدية من قول عائشة رضى الله عنها: يا رسول الله، لى جارتان، فىلى أيهما أهدى؟ فقال: «إلى أقربهما منك باباً»، وكما قيل فى المسجدين يكونان فى المحلة: إن الصلاة فى الأقرب أولى. فإن كان الداعيان فى القرب سواء، أجب أفضلهما إلى نفسك،

وأقدمهما صحبةً لك . وأفضلُ الناس في الإجابة من جاء قبل الناس ، ولم يُحوج إلى رسول ثانٍ ، أو إلى معاودة قول ، وأثقلهم من انتظر إلى آخر وقت . أو أحوج إلى إعادة رسول أو تكرار قول ، أو أخلف موعداً .

ومن أراد أن يدعو أخاه ، فليسأله أن يجيء في وقت بعينه في نهارٍ أو ليلٍ ، وليراعى أخوه ذلك الوقت الذي واعدته فيه ولا يخلفه ، ولا يحوج أخاه إلى انتظاره ، ولا تكرير رسول إليه ، فليس ذلك من الأدب . وقد كان بعض السلف إذا أحب أن يدعو أخاه أعلمه قبل ذلك ؛ لئلا يستوفى أكله المعتاد فيقصرَّ عنده فيغمه ذلك ، أو خشية أن يزيد على أكله المعهود فيضرَّ به ذلك ، ولأنهم كانوا يأكلون الوجبة والغبوق ، وهى الأكلة في كلِّ يوم مرة ، ولا يأكلون في اليوم مرتين . وكان بعض الخلف الصالح إذا دُعِيَ عشيّة إلى طعام قال لأخيه : ألا أعلمتني من أول النهار . وقال بعضهم لأخيه : إذا أردت أن تدعوني يوماً فأعلمني من الأمس .

وروينا عن على عليه السلام أنه دُعِيَ إلى هريسة صلاة الغداة ، فقال : ألا أعلمتني من الليل فأفرح وأبيتُ فرحان . فهذا فرح الطبع بالطعام الذى هو قوامه ، لقوله ﷺ : «لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ» وكقوله تعالى في سكون النفس إلى وصف الجنس : ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ [الاعراف: ١٨٩] . وليس هذا سكونُ القلب للمؤمن ؛ لأنه يسكن إلى مُقْلَبِهِ الذى يطمئن به ، ولا ذاك فرح الإيمان بالمؤمن الذى آمن به ؛ لأنه يفرح بوصف موصوفه ، كقوله تعالى : ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: ٥٨] . فتدبروا يا أولى الأبصار ، واعتبروا يا أهل البصائر والفطن .

وأستحبّ له إن أراد أن يدعوه عشيّة أن يعلمه غُدوة ، وإن دعاه للغداء يتقدم إليه من الليل ، كذلك كان السلف يفعلون ؛ لأنهم كانوا إذا تعشّوا لم يتغدوا ، وإذا تغدوا لم يتعشوا ، على نحو ما ذكرناه .

فمن دُعِيَ إلى طعامٍ ، فلا يأكل قبل مُضِيِّ شَيْئاً ؛ لمعان : منها أن يستوفى أكله مع إخوانه . والثانى : أن لا يتصنّع فى التقلّل عندهم . والثالث : أن لا يمتلئ من

الطعام، إلا أن يكون كثير الأكل، فيخاف أن يجاوز في أكله جملة الآكلين، أو يكون قد طوى يوماً أو يومين. فليأكل حيثنذ قبل أن يجيب شيئاً، ليستوى أكله معهم، لكثرة أكله أو طول جوعه، أو يكون القوم فقراء، فينوى إثارهم بالمأكل، ويكسر عنه كَلْبٌ^(١) الجوع قبل مؤاكلة الجماعة.

فأما إن لم يكن على أحد هذه المعاني، وأكل وحده قبل ذهابه، فإنه تصنع وتزين لهم، لا يُؤَجَّر عليه بل يُسأل عنه.

وقد كان بعضهم إذا دعاه قومٌ أكل شيئاً قبل ذلك، فيقول: أكلتُ أسكَّن كَلْبَ الجوع، إلا أنهم كانوا فقراء، وكان في الشيء قلة، وكانوا يؤثرون على أنفسهم، وكانت نياتهم على أحد تلك المعاني التي ذكرناها.

وُصِفَ لبعض العلماء رجل من العبَّاد فلم يُثْن عليه، فقيل له: أتعلم به بأساً؟ فقال: رأيته مُتَّصِئاً في الأكل، ومن يتصنع في الأكل لم يُؤْمَنَ عليه التصنع في العمل.

وكان ابنُ المبارك يقدِّم إلى إخوانه فاخر الرُّطب، ويقول: من أكل أكثر أعطيته بكل نواة درهمًا، وكان يعد النوى فيعطى من كان له فضل نوى على صاحبه بعدده دراهم.

وحدَّث أن الحسن وفرقد السبخى اجتماعاً على مائدة، فكان فرقد يتتبع أساقط الطعام وأراذله فيأكله، وكان الحسن يقصد أطاييه، فسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد، رأيتك تقصد أطايب الطعام، فقال: نعم أيها الرجل، إنما قدَّم إليك أخوك الطعام لتأكله، فإذا قصدت أجوده فقد بالغت في حاجته، وأدرك من الثواب بُغيته، فكان أجزل لمثوبته، وإذا قصدت غير ذلك^(٢) انكسرت حاجة أخيك في قصده وصدوره. أو كما قال، رسمته حفظاً لا من كتاب وتأخيتُ ألفاظه المعروفة. قال: وسئل فرقد السبخى عن تتبع أراذل الطعام وسقَّطه، فقال: إن لم آكله أنا

(١) كلب الجوع: شدته. ويقال كَلْبَ الدهر على أهله: اشتد. ويقال: كَلْبَ على الشيء: اشتد حرصه عليه.

(٢) في (هـ): «وإذا قصرت عن ذلك».

فقد رضيته لأصحابي وإخواني، فأنا أريد أن أتحمّله دونهم، وأؤثرهم بجيّد. وكلّ يعمل على شاكلته، ولكل امرئ ما نوى، فالحسنُ أراد لأخيه الآخرة، وفرقد - رحمة الله عليهما - أراد لإخوانه الدنيا، والآخرة خيرٌ وأبقى.

وقال بعض العلماء: أكلتان لا يحاسب العبد عليهما: مَنْ أكل مع إخوانه إذا دعاهم إلى طعامه، والرجل يأكل عند أخيه إكراماً له بذلك.

ومن دُعي إلى طعام وعنده جماعة أو إنسان من حيث يسمعون الداعي ويعلمون الدعوة، فليستثن الواحد أو الجماعة معه، فإنه من السنة والأدب، إلا أن يعلم أن الواحد أو الجماعة لا يحبون حضور تلك الدعوة، فتسقط عنه المسألة لهم، فإن دُعي وحده أو مع نفرٍ بأعيانهم وأعدادهم، فلا يزيد على العدد المرسوم له أحد، فإن تبعهم واحد ولم يكن في العدد، أو أحب المدعو المقصود بالدعوة حضور أحد، فليذكره للداعي قبل دخولهم ليأذن له معهم، كذلك السنة في الحاليين معاً.

دعا يهودى رسولَ الله ﷺ - وعنده عائشة رضي الله عنها - إلى طعامه، فقال رسول الله ﷺ: «وهذه معي». فقال اليهودى: لا. فقال النبي ﷺ: «فلا إذا» ولم يجب، وكانت اليهود تبغض عائشة رضي الله عنها.

ودعى رسول الله ﷺ إلى طعام، وكان إذا دُعي يقول: أنا ومن معي، أو يقول: وكم من أصحابي، وربما بدأه الداعي فيقول: أنت يا رسول الله في خمسة نفر أو ستة، كذلك كان من أخلاقهم، فقال رسول الله ﷺ للأنصاري الذي دعاه: «أنا في خمسة نفر»، فقال الرجل: نعم، قال: فذهب إليه النبي ﷺ في الخمسة كما ذكر فتبعهم رجل لم يكونوا دعوه، فلما وقف رسول الله ﷺ بالباب خرجَ إليه الداعي، فقال له: إنا قد تبعنا رجلاً فإن أذنت له دخل، وإلا أمرته أن يرجع، قال: بل أذنتُ له فليدخل، فهذه سنةٌ في ردّ من لم يدع، وذلك الأول سنةٌ في حضور الزوجة مع زوجها في الدعوة.

ومن دُعي في جماعة وفُوض إليه الأمر فيهم، فليعرّف صاحب المنزل عدّتهم قبل مجيئهم، ليعتدّ لهم بعد أن يعرف عددهم.

ومن دعا رجلاً في غير دعوة عامة، وعنده قوم أو رجل بعينه، فليُعلمه بمن عنده، ليدخل معهم على بصيرة، فلعله أن يكون عنده من يكره هذا المدعو الاجتماع معه، أو لعله لا يحب مؤاكلة غيره. فإن أكل مع الغير فعلى تكرهه وتمضض فأخرجه بمؤاكلته، فإن لم يكن يأكل، فقد ترك البغية من الإجابة لأجل من معه، فيكون قد حمّله على ترك سنة، أو داخله في مشقة، وليس إذا اختار رجل مؤاكلة رجل لمعنى من معانيه، أحب أن يأكل مع غيره لغير معنى فيه، إذ المؤاكلة معاشرة، وفيها بعض البذلة، وليس كل إنسان يحب معاشرة الناس والتبذل مع الكل خاصة الرؤساء.

ومن دعا خصوص إخوانه، فدخل عليه داخل، فلا يُقعدّه معهم للأكل، ليصرفه أو يُفرده عنهم. حدثني بعض الأشياخ عن أبي الخير التيناتي الشيخ الصالح وكان قليل النظير: أنه دعا رجلاً في طائفة من الصوفية إلى طعام. قال: فكنا نأكل، فدخل رجل من العامة فجلس يأكل معنا فوسعنا له، فخرج إلينا أبو الخير فرآه يأكل، فقبض على يده وأقامه وقال: هذه طائفة لا يأكل معها غيرها، ولكن تشهى على أي لون شئت من الطبخ حتى أضعه لك، وأحمّله في القدر على رأسى إلى موضعك، بدلاً من هذا. أو كما قال.

ومن كان يأكل مع رجل من طعامه، فوقف عليه سائل، فلا يعطيه من الطعام شيئاً إلا بإذنه، أو يسأل له صاحب الطعام حتى يكون هو الذى يعطيه من طعامه ما أحب، فإن أعطاه بغير إذن لم يكن له فيه أجر بل وجب عليه الوزر، وروينا ذلك عن أبي الدرداء: أن إنساناً كان يأكل معه، فأعطى سائلاً بغير أمره، فقال له أبو الدرداء: بثس ما صنعت، لقد كنت غنياً أن يكون الأجر لى والوزر عليك.

ومثل هذا: لا يدعو إلى طعام غيره أحداً بغير إذن صاحبه.

ومن دخل عليه داخل وهو يأكل فلا يرفع الطعام، فليس ذلك من السنة، ولا من فعل أهل المروّة، وهو خارج عن الإخلاص، ولعل الداخل قد بُعث به إليه اختباراً له.

وكان الجنيد وابن المبارك إذا أرادا الغداء أو العشاء فتحا بابهما، فمن دخل

عرضا عليه الأكل من غنىٍّ أو فقيرٍ . وقد كان هذا من سيرة السلف ، أنهم يفتحون الباب عند حُضور الطعام ، فمن صادف دخوله أكل معهم .

ومنهم من كان ينصب المائدة في دهليز داره ، ويفتح الباب ، وكلُّ من مرَّ به في الطريق دعاه إلى طعامه من فقير أو غيره . وكان ابن المبارك ممن يفعل هذا ، على أنه كان أحد الأجواد ، كانت مائدته راسية في الأرض ، ويمدها بالأطعمة لا يقطع ، فكلَّ من دخل أكل بلا تمييز ولا عدد . وكذلك كان الليث بن سعد يفعل بمصر ، على أنه كان له ضيافة في كلِّ يوم ، ولم يكن يحدث أحدًا من الغرباء الوافدين عليه إلى مصر حتى يحضر ضيافته شهرًا . وكان مالك بن أنس رحمه الله بالمدينة على ضدِّ هذا الوصف ، قدِم عليه رجلٌ من أهل مصر من أصحاب الليث ، فرام منه عادته من الليث ، فلم يصادف فعله ، حجبه الخادم ، وقال : إن الشيخ يأكل فاصبر حتى يفرغ ، فقال له المصري : فهذا أجود للدخول عليه إذا كان يأكل . فقال : اصبر حتى أعلمه ، فأعلمه ، ثم خرج إليه فقال له : يقول لك : قف حتى أفرغ ، فلما غسل يده ولَبَس ثيابه وقُلْتُسَوْتَهُ أذن للرجل ، فلما رآه قال له : لستُ الليث ، وليست المدينة مصر .

وقال بعض التابعين : ألا إن خياركم : آكلُكم في الأفنية ، وأوسعكم آنية ، وأحلاكم أظلية^(١) ، ألا إن شراركم : آكلكم في الأخبية ، وأصغركم آنية ، وأحمصكم أظلية . وقد عاب الناسُ على فلان فعله وقوله في هذا الباب ، وكان أحد البخلاء - فجعلوا هذا من النوادر عنه - أنه قال لابنه : يا بني هات المائدة وأغلق الباب ، فقال الغلامُ : يا أبت من الاحتياط أن أغلق الباب أولاً ، ثم آتى بالمائدة . قال : فضمه إليه ، وقال : فديتك ، أنت ابني حقًا .

ومن دعاه رجل إلى طعامه وهو يعلم أن الأحب إليه أنه لا يأكل ، فمكروه له أن يجيب ، ولا يعبأ بقوله إذا علم منه خلافه ، فإن لم يعلم حقيقة ذلك ، فله أن يجيبه على ظاهر قوله ، وليس له أن يسىء الظن به .

دعا رجل الأحنفَ بن قيس في سفرٍ إلى طعامه ، فقال له الأحنف : لعلك من

(١) أظلية : جمع طلاوة ؛ جلدة رقيقة فوق اللين . أو جمع : طَلَا ؛ الصغير من كل شيء .

العراضين. قال: وما العراضون؟ قال: الذين يحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا، فسكت الرجل، فلم يجبه الأحنف إلى طعامه.

وكان الثورى يمشى مع رجل، فمرّ بباب منزله فعرض عليه الرجل الدخول ليأكل عنده، فقال له الثورى: اصدقنى عن شىء أسألك عنه: أيما أحب إليك أدخل أو أنصرف؟ فسكت، فانصرف الثورى ولم يدخل. وكان رحمه الله يقول: مَنْ دعا رجلاً إلى طعامه وهو يحب أن لا يجيبه، فإن لم يجب كتبت عليه خطيئة، وإن أجاب فأكل كتبت عليه خطيئتان. فالمعنى فى الخطيئة الأولى: أنه أظهر بلسانه خلاف ما فى قلبه، فتصنّع بالكلام، وهذا من السمعة وداخل فى محبة أن يُحمد بما لم يفعل، والمعنى فى الخطيئتين: أن إجابة أخيه له على إضمار الكره لإجابته خطيئة واحدة، والخطيئة الثانية أنه حمّل أخاه على ما لم يعلم حقيقة منه وعرضه لما يكره، فلم ينصحه فيما أظهر له من نفسه، لأنّ أخاه لو علم أنه غير محبّ لإجابته لم يأكل معه، ولأنه قد أدخله فى السمعة، فعاونه عليها، فهذه خطيئة ثانية مضافة إلى الأولى.

وقد كان من المتقدمين من إذا دخل عليه وهو يأكل قوته لم يعرض على إخوانه الأكل، فيُقال له فى ذلك، فيقول: هو قوتى فإن نقصت منه شيئاً أضربى، سيما إن كان أجيراً مستأجراً، ودفع إليه مَنْ أجره قوته^(١)، فيقول: ينقص من قوتى، فيكون فى ذلك ترك النصيحة، وقد فعل هذا فى الإجازة نبى من الأنبياء، وعرفناه من سير بعض الأولياء. وكان من السلف من لا يعرض على الداخل عليه وهو يأكل الأكل إذا لم يكن له فيه نية، أو أحب أن لا يؤاكله خشية التزين بالقول؛ لئلا يعرضهم إلى ما لا يحبون؛ لأنهم لا يعلمون.

فهذه المعانى من أبواب الإخلاص، ومن أفعال الصادقين، وهى أهدي سبيلاً ممن عرض بلسانه وأعرض بقلبه، ومن أعطى بظاهر القول ومنع من باطنه النية للفعل، فهذا من أبواب الرياء والسمعة، ولا يدخل فيه المخلصون.

خرج أبو عاصم البصرى العابد على إخوانه إلى الباب وهو يلحق أصابعه،

(١) هذا لفظ (د). وفى (هـ): «نُزِلَهُ».

وقال: إني كنتُ أكل، وقد كنتُ أحب أن تصيبوا منه لولا أني أخذته بدين.

وكان بعض التابعين يقول في تفسير التكلف في الطعام: هو يأخذه بدين، أو يطعمه من خيانة.

وبعضهم قال: من التكلف الإضرار بالعيال، وإدخال التكلف أن تطعم أخاك ما لا تأكله أنت وحدك. أى لا يكون من مالك في الجودة أو ما له قيمة، فتجهد نفسك بذلك، أو تطعم إخوانك ما لا تطعمه لأهلك.

فكل هذا من أبواب التكلف، وقد قال الفضيل: إنما تقاطع الإخوان بالتكلف، يدعو أحدهم أخاه فيتكلف له، فيقطعه ذلك عن الرجوع إليه. فلذلك كان السلف رحمهم الله يقدمون ما حضر، ويؤخرون ما غاب، ولا يتكلفون لإخوانهم ما يجهدهم أو يحسبهم من العودة مرة بعد مرة، ففعل هذا أدوم للمراجعة، وأذهب للحشمة والكراهة، ولعمري أن ما ديم عليه وإن قلَّ خيرٌ مما كثر وانقطع، لعموم الخبر في الأعمال، فهذا من أنفس الأعمال، وليس ينافس فيه إلا النفساء الرفعاء من الرجال.

وقد ذم الله تعالى من أعطى وقطع في قوله تعالى: ﴿وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى﴾ [النجم: ٣٤] أى قطع، مأخوذ من الكدية وهى الصخرة التى إذا بلغ إليها الحافر للبئر آيس من الماء، فقطع الحفر، ولأن الإطعام باب من العطاء، فلأن تدعو إخوانك أو أخاك فى الشهر مراراً فى قلة واقتصاد، خير من أن تدعوهم فى السنة مرة مع الإكثار والازدياد، ولأن تقدّم إلى من حضر من الوارد ما حضر عندك من الزاد مرات كثيرة، أفضل من أن تحرمهم القليل رغبة فى الكثرة.

وقال بعض الأدباء لبعض من يأنس به من إخوانه: كان لك صنّع فلم تدعنى؟ فقال: لم يكن شىء أرضاه لك. فقال: قد رضيت لى بأقل منه وهو لا شىء.

وقال بعضهم: لا أبالى من أتانى من إخوانى، فإننى لا أتكلف له، إنما أقرب إليه ما عندى، ولو تكلفت ما ليس حاضراً لملته، وكرهت دوام مجيئه.

فهذا لعمري ثمرة التكلف للكثرة والجودة، للملل فى الحال وكراهة العودة.

وقال بعض أشياخنا: كنت ألفُ بعض إخواني وآنس به، فكنت أكثر زيارته، فكان يتكلف الأشياء الطيبة المثلثة. فقلت له يوماً: حدثني عن شيء أسألك عنه: إذا كنت وحدك تأكل مثل هذا الذي تقدم إليّ؟ قال: لا، قلت: وكذلك أنا في منزلي إذا كنتُ وحدى لا آكل مثل هذا، فما بالنا إذا اجتمعنا نأكله ونحن لا نأكله على الانفراد؟ فإما أن تقطع هذا وتقدم إلى ما تأكله جميعاً على الانفراد، أو أقطع مجيئى، قال: فقطع ذلك، وكان يقدم ما عنده وما نأكل جميعاً مثله على الوحدة، فدامت معاشرتنا.

وإن دعاك أخوك وأنت صائم، فعلمت أنه يُسرُّ بأكلك، فلا بأس أن تفطر لأجله، فإن لم تعلم ذلك منه وقال لك: إني أُسرُّ بأكلك، فصدِّقه، وأحسن به الظن، وإن لم تعلم ذلك ولم يلفظ به لسانه، فإني أكره خروجك من عقد الصوم بغير نية هي أبلغ منه أو مثله، فصومك حينئذٍ أفضل. وإن أكلت مع أخيك تريد إكرامه بذلك فهذه نية صالحة، قد كان بعضهم إذا كان يوم صومه أكل مع إخوانه، ويحتسب في أكله ما يحتسب في صومه.

وروينا عن ابن عباس أنه قال: من أفضل الحسنات إكرام الجلساء، ومن لم يرد أن يطعم قوماً من طعامٍ فلا يُظهرهم عليه، ولا يصفه لهم، سواء كان هو أكله أو لم يأكله.

وكان الثورى يقول: إذا أردت أن لا تطعم عيالك من شيء تأكله، فلا تحدثهم به ولا يروونه معك.

ومن علم من أخيه أنه يحب أن يأكل من طعامه، فلا بأس أن يأكل بغير إذنه؛ لأن علمه بحقيقة حاله ينوب عن إذنه له فى الأكل، لقوله ﷺ فى المعنى: «رسولُ الرجل إلى الرجل إذنه» أى قد علم بإذنه له بالدخول عليه، فأغناه عن الاستئذان، وكفعله ﷺ والنص من أكله من لحم تُصدَّق به على بريرة من غير أن يستأذنها، ولم تكن حاضرة؛ لعلمه أنها تُسرُّ بذلك، فقال: «إن الصدقة قد بلغت محلها، هو عليها صدقةٌ ولنا هدية»، ففى تدبير فعله ﷺ أن من علمت كراهته لأكلك من طعامه أن لا تأكل وإن أذن لك، فتدبر.

وكان محمد بن واسع وأصحابه يدخلون منزل الحسن فيأكلون ما يجدون بغير إذن، وكان الحسن ربّما دخل فوجدهم كذلك فَيُسَرُّ ويقول: هكذا كنا. وروى عنه أنه كان قائماً يأكل من متاع بَقَال، يأخذ من هذه الجُونة^(١) تينة، ومن هذه اليابسة قَشْبَةً^(٢). فقال له هاشم الأوقص: ما بدا لك يا أبا سعيد في الورع؟ تأكل من متاع الرجل بغير إذنه؟ فقال: يا لكع، اتلُ على آية الأكل، فتلا: ﴿... وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ [النور: ٦١]. قلت: فمن الصديق يا أبا سعيد؟ قال: من استروحت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، فإن كان كذلك فلا إذن له في ماله.

وجاء قوم إلى منزل سفيان الثوري رحمه الله فلم يجدوه، ففتحوا الباب وأنزلوا بالسفرة، وجعلوا يأكلون، فدخل الثوري فجعل يقول: ذكّرتموني أخلاق السلف، هكذا كانوا.

وزار قوم بعض التابعين، ولم يكن عنده ما يقدم إليهم، فذهب إلى منزل بعض إخوانه، فلم يصادفه في المنزل، فدخل فنظر إلى قدر قد طبخها، وإلى خبز قد خبزه، وغير ذلك، فحملة كله فقدمه إلى أصحابه، وقال: كلوا، فجاء ربُّ المنزل فلم ير الطعام، فسأل عنه فقالوا: قد جاء فلان فأخذه، فقال: قد أحسن، فلما لقيه قال: يا أخى إن عادوا فعُد.

وعمل بعضُ السلف صنيعاً، فدعا رجلاً فلم يصادفه الرسول، ثم أعلم وقد انصرف الناس من عنده، فقصد منزله فدقَّ عليه الباب، فخرج إليه الرجل فقال: هل من حاجة؟ قال: إنك دعوتني فلم يتفق ذلك، وقد جئتُ الآن لما علمتُ، فقال: قد انصرف الناس، فقال: هل بقى منهم بقية؟ قال: لا، قال: فكسرة إن بقيت، قال: لم يبق شيء، قال: فالحذر أمسحها، قال: قد غسلناها، قال: فانصرف بحمد الله عز وجل، فقليل له في مسأله عن ذلك، فقال: قد أحسن الرجل، دعانا بنيةٍ، وردنا بنيةٍ.

(١) الجُونة: سُليلة مستديرة مغشاة بالجلد تكون مع العطارين.

(٢) القَشْب: اليابس الصلْب. وقَشْب الطعام: ما يُلْقَى منه مما لا خير فيه.

فنفس هذا فى الضَّعة والذَّلَّة وسقوطها من مراتب الأنفَّة والعزَّة تشبه نفس أبى المسيب بن عبد الكريم^(١) وهو أستاذ أبى القاسم الجنيد. دعاه صبى إلى دعوة أبيه، فردّه الأب أربع مرات فى دعوة واحدة، وهو يرجع إليه فى كل ليلة وهو يردّه. فهذه نفوس مطمئنة بالتوحيد، مشاهدة البلوى من المولى المبلى للعبيد، مذلَّة بالذَّلَّة، موضوعة على الضَّعة، وهذا طريق مُفرد لأفراد، وحال مجرد لآحاد.

والمتكبرون لا يجيبون الدعوات، وهى عند بعضهم من أنفَّة النفوس، قال قائلهم: أنا لا أجيب دعوة، قيل: فلم؟ قال: انتظر المرقّة ذل. وقال آخر: إذا وضعتُ يدى فى قصعة غيرى ذلّت له رقبتي. ومنهم من لم يكن يجيب الفقير لكبره فى نفسه عنه، ويجيب الأغنياء لعظمتهم فى عينه. ومن أبناء الدنيا الموصوفين بها من لا يجيب إلا نظراءه وأشكاله من مثل طبقته ومرتبته فى الرياسة والدنيا، وهذا على خلاف سنة رسول الله ﷺ، من فعّاله: أنه كان يجيب دعوة المسكين، ويجيب دعوة العبد، ومن قوله ﷺ: «بئس الطعام وشرُّ الطعام: طعامُ الوليمة، يُدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء». ثم قال: «ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله تعالى».

ومر الحسن بن على عليه السلام بقوم من المساكين الذين يسألون الناس على قارعة الطريق، وقد نثروا كسراً على الأرض فى الرمل وهم يأكلون، وكان على بغلته، فلما مرّ بهم، سلّم عليهم، فردوا عليه وقالوا: هلمّ للغداء يا ابن بنت رسول الله ﷺ، فقال: نعم، إن الله لا يحب المستكبرين. ثم ثنى وركه فنزل عن دابته، وقعد معهم فى الأرض، وأقبل يأكل، ثم سلم عليهم وركب. وفى خبر آخر زيادة، فقال: أجبتكم فأجيبونى، فقالوا: نعم، فوعدهم المجىء فى وقت من النهار، فجاءوا، فرحب بهم ورفع مجلسهم، ثم قال: يا رباب هاتى ما كنت تدخّرين، فأخرجت الجارية فاخر ما عندها من الطعام، فأقبل يأكل معهم.

وقال بعض أهل الاعتبار: ما أجيب الدعوة إلا لتذكّرة نعيم الجنة: طعام يُنقل بغير كلفة ولا مؤونة.

(١) فى (هـ): «بن الكرىنى» غير منقوطة.

وكذلك قيل: اجتماع الإخوان في وجود الكفاية على الأئس والألفة ليس هو من الدنيا.

وقد كان بعض الصوفية يقول: لا تجب دعوة إلا من يرى أنك أكلت رزقك، وأنه سلّمه إليك وديعةً كانت لك عنده، ويرى لك الفضل عليه في قبولها منه.

فهذه شهادة العارف من الداعين، كذلك شهادة المدعين من الموحدين أن يشهدوا الدّاعى الأول، والمجيب الآخر، والمعطى الباطن، والرازق الظاهر، كما امتحن بذلك أصحابه بعض الصوفيين، بلغنى أن رجلاً دعا إماماً من الصوفية في أصحابه إلى الطعام، فلما أخذ القوم مجلسهم ينتظرون الطعام ينقل عليهم، خرج عليهم شيخهم فقال: إن هذا الرجل يزعم أنه دعاكم، وأنكم تأكلون طعامه، ففى حرج - أو قال: حرام - على من لم يشهده فى قوله فعله أن يأكل. قال: فقاموا كلّهم فخرجوا، ولم يستحلوا الأكل، إذ كانوا لا يرونه فى الفعل إلا غلاماً حدّثاً قعد، إذ لم تثبت شهادته، ولم ينفذ نظره. العبارة لى^(١)، والمعنى لقائله مثله أو نحوه.

وينبغى أن يكون للمجيب إلى الدعوة نيات سبع، إذ الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، وإذا الإجابة من الأعمال، فمن نواها دنیا كانت له دنیا لعاجل حظه، ومن أراد بها الآخرة كانت له آخرة بحسن نيته، ومن لم يحضره نية واعتل بفسادها يقف حتى يهين الله عز وجل نيةً صالحة تكون الإجابة عليها، أو ترك الإجابة إذا لم تكن نية؛ لأنها من أفاضل الأعمال، فتحتاج إلى أحسن النيات، لوجود العلم فيها فيكثر بها الحسنات، ولفقد الهوى منها فتسلم من السيئات، وإلا كانت إجابته هوًى، وكان عاملاً فى باب من أبواب الدنيا، وساعياً فى حظ نفسه وملء جوفه.

وقد قال الرسول ﷺ: «ومن كانت هجرته إلى دنیا يصيبها، فهجرته إلى ما هاجر إليه»، فيصير مأزوراً لفساد النية، أو يكون غير مأجور لعدمها.

(١) فى (د): «العبارة لأبى طالب».

فأَوَّلُ النِّيَّاتِ: طَاعَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَطَاعَةُ رَسُولِهِ ﷺ، لِقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ».

النِّيةُ الثَّانِيَّةُ: إِقَامَةُ سَنَةٍ، لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ بِالْغَمِيمِ لَأَجَبْتُ»، وَهُوَ مَوْضِعٌ إِلَى أَمِيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، أَفْطَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ لِمَا بَلَغَهُ، وَقَصَرَ عَنْهُ فِي سَفَرِهِ. وَقَالَ فِي الْخَبَرِ الْآخَرِ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ لَأَجَبْتُ». فَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْإِجَابَةِ عَلَى الْقَلِيلِ، وَالْأَوَّلُ مُحْتَمَلٌ فِي الْإِجَابَةِ إِلَى الْمَوْضِعِ الْبَعِيدِ.

وَقَدْ نُقِلَ أَنَّ فِي التَّوْرَةِ أَوْ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ: «سِرٌّ مِثْلًا عُدَّ مَرِيضًا، سِرٌّ مِثْلِينَ شَيْعَ جَنَازَةٍ، سِرٌّ ثَلَاثَةَ أَمِيَالٍ أَجَبَ دَعْوَةَ، سِرٌّ أَرْبَعَةَ أَمِيَالٍ زُرَ أَخًا فِي اللَّهِ»، فَبَعْدَ فِي إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ وَفَضَّلَهَا عَلَى الْعِبَادَةِ وَشُهُودِ الْجَنَازَةِ؛ لِأَنَّ فِيهَا قِضَاءَ حَقِّ الْحَيِّ وَفِيهَا إِجَابَةُ الدَّاعِي.

النِّيةُ الثَّالِثَةُ: إِكْرَامُ أَخِيهِ، فَفِي الْخَبَرِ: «مَنْ أَكْرَمَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فَإِنَّمَا يَكْرُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ».

وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ وَعَطَاءَ: «مَنْ جَاءَهُ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَرَدَّهُ فَإِنَّمَا يَرُدُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»، فَتَرَكُ الْإِجَابَةَ رَدًّا لِلْعَطَاءِ.

وَفِي تَأْوِيلِ الْخَبَرِ عَنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِمَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: «يَا ابْنَ آدَمَ جُعْتُ فَلَمْ تَطْعَمْنِي. يَقُولُ: كَيْفَ أَطْعَمَكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ يَقُولُ: جَاعَ أَخَوُكَ الْمُسْلِمَ فَلَمْ تَطْعَمْهُ، وَلَوْ أَطْعَمْتَهُ كُنْتَ قَدْ أَطْعَمْتَنِي»، فَمِنْ ظَاهِرِ تَعْظِيمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّهُ أَقَامَهُ تَعَالَى مَقَامَهُ، وَفِي بَاطِنِهِ مِنَ الْفَهْمِ أَنَّهُ إِذَا أَجَابَهُ فَقَدْ عَاوَنَهُ عَلَى إِطْعَامِ نَفْسِهِ فَكَأَنَّهُ أَطْعَمَهَا، فَإِذَا لَمْ يَجِبِ دَعْوَتَهُ فَقَدْ تَرَكَ مُعَاوَنَتَهُ عَلَى إِطْعَامِهِ، فَدَخَلَ تَحْتَ التَّقْرِيعِ، بِأَنَّهُ لَمْ يَطْعَمْ نَفْسَهُ، وَهُوَ الْمُسْلِمُ إِذَا لَمْ يَجِبِ الدَّعْوَةَ، فَتَفَكَّرُوا.

النِّيةُ الرَّابِعَةُ: إِدْخَالُ السَّرُورِ عَلَى أَخِيكَ الْمُؤْمِنِ، وَالْخَبَرُ الْآخَرُ: «مَنْ سَرَّ مُؤْمِنًا فَقَدْ سَرَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ».

النِّيةُ الْخَامِسَةُ: رَفْعُ الْغَمِّ عَنْ قَلْبِهِ، وَوَضْعُ الْهَمِّ عَنْ نَفْسِهِ فِي تَرْكِ إِجَابَتِهِ، مِنْ

ترجيم الظنون به، وتوقيع الرجم بالغيب فيه: لِمَ لَمْ يجب؟ وكيف لم يجب؟ وإلا كان يجيب، فيرفع عنه ذلك ويسقط عنه مؤونة سوء الظن به، ويزيل الشك فيه باليقين.

النية السادسة: أن ينوى زيارته فيصير ذلك نافلة تماماً على الذى أحسن، فقد جاء فى فضل الزيارة فى الله عز وجل، وأن بها يستحق ولاية الله عز وجل، وأنها علامة المتحايين فى الله عز وجل، فاشتراط لذلك شيئين: التبادل والتزاور فيه، فقد حصل^(١) البذل من أحدهما وبقيت الزيارة من الآخر على الخبر السائر أن الإجابة من التواضع كما ذكرنا قبيل أن المتكبرين لا يجيبون الداعى.

فهذه سبعة أعمال ونيات لمن وفق لفعلها والعمل بها.

وإذا عرضت على أخيك الطعام مرة أو مرتين فلا تلحنَّ عليه، وكذلك إذا دعوته فكرهه، فقد قالوا: لا تلزم أخاك بما يشق عليه، ولا تزيدن على ثلاث مرات، الإلحاح واللجاج ما زاد على ثلاث، وليس ذلك من السنة ولا الأدب إلا فيما لا بد منه، مما للجميع فيه أرب، قالوا: كان رسول الله ﷺ إذا خوطب فى شىء ثلاثاً لم يُراجع بعد ثلاث. وقيل: كان النبى ﷺ يعيد كلامه ثلاثاً ويكرر القول ثلاثاً. وكان الحسن بن على يقول: الطعام أهون من أن يُحلف عليه، وقال مرة: أيسر من أن تُدعى إليه، ذلك لعظيم حق المؤمن.

وقد كان سعيد بن أبى عروبة بهذه المنزلة والمثوبة، لم يكن يعرض على إخوانه الطعام، ولكنه كان يُظهره، ويعرض به، وكان اللحم مسلوخاً معلقاً، والخبز موجوداً ظاهراً، وكذلك كان يفعل بالثياب والأثاث؛ كان جميع ما فى منزله مُظهر مُسبَل، وكل من دخل عليه من إخوانه، إن شاء قطع من المسلوخ فشوى أو طبخ، وإن شاء أكل من الخبز بما وجد من الأدم، ومن شاء لبس من أثوابه ما شاء، فكان ذلك مُشاعاً فى منزله لمن أراد تناوله. وكان الثورى يقول: إذا زارك أخوك فلا تقل له كُل، أو أقدم إليك، ولكن قدم إليه ما عندك، فإن أكل وإلا فارفعه.

(١) فى (هـ): «فضل».

ومن ظنّ فيه فاقة من الفقراء، فقصد بعض إخوانه يتصدى للأكل عنده، فجائز له ذلك بشرطين: لا يكون عنده موجود من طعام، ونيته أن يؤجّر أخوه، ويكون هو الجالب لأجره؛ لأنه عرضة للمثوبة، فهذا داخل في التعاون على البر والتقوى، وداخل في التحاض على طعام المسكين، ونفسه كغيره من الفقراء، ولأن أخاه لا يعلم بصورة حاله، ولو علم لَسَرَهُ ذلك، ففيه إدخال السرور عليه من حيث يعلم، وقد فعل هذا جماعة من السلف.

وقد روى بمعناه أثر من ثلاثة طرق للسلف الصالح، منهم عون بن عبد الله المسعودي، كان له ثلاثمائة وستون صديقاً، وكان يكون عنده كل واحد يوماً. وآخر كان له ثلاثون صديقاً، فكان يكون عند كل واحد ليلة. وبعضهم كان له سبعة إخوان، فكان يكون عند كل واحد يوماً وليلة. كانوا يقدمون هذه الأخلاق مع إخوانهم، ويؤثرونها على المكاسب والمعلوم، وكان إخوانهم معلومهم، ولم يكن هؤلاء يتكسبون ولا يدخرون، وكانت لإخوانهم فيهم نية صالحة، يسألونهم ذلك ويُقسمون عليهم فيه، ويرونه من أفضل أعمالهم، وكان هؤلاء الأضياف يكرمون إخوانهم بإجابتهم، وكونهم عندهم، ومنهم من كان منقطعاً في منزل أخيه قد أفرد بمكان يقوم بكفائته، ولا يبرح من منزله على الدوام، يحكم فيه ويتحكم كما يكون في منزل نفسه.

• ذكر غسل اليد:

ليس كل أحد يحسن أدب الغسل، كما ليس كل إنسان يعرف سنة الأكل، فمن غسل يده بأشنان ابتداءً بغسل أصابعه الثلاث أولاً، ثم جعل الأشنان في راحته اليسرى يابساً، ثم أمره على شفّيته حسناً وأنعم غسل فيه بأصابعه ظاهر أسنانه وباطنها وحنكه ولسانه، ثم غسل أصابعه من ذلك بالماء، ثم ذلك ببقية الأشنان اليابس أصابعه ظهراً وبطناً، ثم لم يدخل الأشنان ثانياً إلى فيه لئلا يعود بالغمر إليه من يده، وهذا يكفيه من سنة الغسل.

ومن غسل يد إخوانه بعد أكلهم من طعامه، فمن الأدب أن يصب على أيديهم الماء العذب، فمثل هذه الطائفة ونحوها تعرف حسن تفقّد الرعاية، ويستبين

تعاهد الدعاة. وكان بعضهم يقول: يدعو الرجل إخوانه فينشق في الطيبات جُملة، ويحلّهم بالخلاوة، ثم يمروا أفواههم بالماء المالح، فهذا يكون من نقص التعاهد وقلة التفقد.

• ذكر أخبار رويناهما في الآثار جاءت منثورة في الأطعمة والأكل من بين نقص وفضل من طريق السلف في صنائع العرب ثم نكن أدخلناها في تضعيف كلامنا لأنها منقولة من كلام القدماء؛

من حديث إسحاق بن أبي نجيح، عن عطاء بن ميسرة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من أكل ما يسقط من المائدة عاشر في سعة وعُوفى في ولده». وفي خبر سعيد بن لقمان، عن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الأكل في السوق ذنابة». هذا غريب مسند وليس بذلك، الصحيح أنه من قول التابعين إبراهيم النخعي ودونه.

وعن جُوَيْر، عن الضحّاك، عن النَّزَال بن سَبْرَة^(١)، عن عليّ عليه السلام قال: من ابتدأ غداه بالمِلح أذهب الله عز وجل عنه سبعين نوعاً من البلاء، ومن أكل كل يوم سبع تمرات عجوة قتلت كل داء في بطنه، ومن أكل كل يوم إحدى وعشرين زبينة حمراء لم يرَ في جسده شيئاً يكرهه. واللحم ينبت اللحم، والثريد طعام العرب، والفسفاذجات^(٢) تعظم البطن وترخي الإليتين، ولحم البقر داء، ولبنها شفاء، وسمنها دواء، والشحم يُخرج مثليه من داء، ولم يستشف الناس بشيء أفضل من الرطب، والسّمك يذيب الجسد، وقراءة القرآن [في المصحف تجلو البصر]^(٣)، والسواك يذهب البلغم، ومن أراد البقاء - ولا بقاء - فليباكر الغداء، وليقلّ غشيان النساء، وليلبس الحذاء، ويحفّف الرِّداء. [قيل: وما حِفّة الرِّداء في البقاء؟] قال: قلّة الدين.

وفي أخبار الأمراء أن الحجاج قال لتأذوق مُتطبيه: صِفْ لِي صِفَةً آخِذَ بِهَا وَلَا

(١) كذا في الأصول دون نقط.

(٢) في (د): «والسّفيذجات». والخبر برمته في عيون الأخبار ٢٧١/٣، وليس فيه هذه العبارة.

(٣) أثبتتها اجتهداً وهي ساقطة من عيون الأخبار أيضاً، وواضح أن ثمة كلاماً يتصل بالقرآن في صحة البدن.

أعدوها. قال له: لا تنكح من النساء إلا فتاة، ولا تأكل من اللحم إلا فتيةً، ولا تأكل من المطبوخ حتى ينعم نضجه، ولا تشرب دواء إلا من علة، ولا تأكل من الفاكهة إلا نضيجها، ولا تأكلن طعاماً إلا أجدت مضغه، وكُل من الطعام ما أحببت، ولا تشرب عليه، فإن شربت فلا تأكل عليه شيئاً، ولا تحبس الغائط والبول، وإذا أكلت بالنهار فتم، وإذا أكلت بالليل فامش قبل أن تنام ولو مائة خطوة.

فيما قاله الفيلسوف حكمة، قد ورد في بعضها آثار، قد يروى في خبرٍ مقطوع، ذكره أبو الخطاب عن عبد الله بن بكير السهمي يرفعه: «من استقل بدائه فلا يتداوى، فربّ دواء يورث الداء».

وكانت الحكماء تقول: دافع بالدواء ما حملت قوتك الداء. وقال بعضهم: مثل شرب الدواء مثل الصابون للشوب، ينقيه ولكنه يُخلقه. وقال بقراط الفيلسوف: الدواء من فوق، والداء من تحت، فمن كان داؤه في بطنه فوق سرتة سقى الدواء، ومن كان داؤه تحت سرتة حُقن، ومن لم يكن به داء من فوق ولا من تحت لم يُسق الدواء، فإن سقى عمل في الصحة داءً إذا لم يجد داء يعمل فيه. وفي الخبر: قطع العروق مسقمة، وترك العشاء مهمة. والعرب تقول: ترك الغداء يُذهب شحم الكادة؛ يعنى الإلية.

وقال بعضهم: نهانى الأطباء عن الشرب في تضاعيف الطعام. والعرب تقول: تعشّ وتمشّ، وتغدى وتمدّى. يريدون: تمدّد، فأبدلوا الألف من الدال الثانية كراهة التكرار ولازدواج الكلام. ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى﴾ [القيامة: ٢٣]؛ أى: يتمطط، فأبدل من الطاء الثانية ألفاً، يعنى: مدّ مطاه: يرفع ظهره.

وأما في حبس الغائط: فقد قال بعض الفلاسفة: الطعام إذا خرج نحوه قبل ست ساعات فهو مكروه من المعدة، وإذا بقى فيها أكثر من أربعة وعشرين ساعة فهو ضرر على المعدة. ويقال: إن حبس البول يفسد من الجسد كما يفسد النهر ما حوله إذا سدّ مجراه ففاض من جوانبه. ويقال: إن أدواء^(١) المفاصل ميراث حبس الريح.

(١) فى (هـ): «أرواح»، وفى (د): «أرياح».

قال الشيخ أبو طالب رضى الله عنه: قرأت فى كتاب الحكماء: مدارُ صلاح الأمور فى أربع: الطعامُ لا يؤكل إلا على شهوة، والمرأة لا تنظر إلا إلى زوجها، والملك لا يصلحه إلا الطاعة، والرعية لا يصلحها إلا العدل.

وقيل لبعض حكماء الروم: أى وقت الطعام فيه أصلح؟ فقال: أما لمن قدر فإذا جاع، وأما لمن لا يقدر فإذا وجد. ويقال: إذا كثرت المقدرة نقصت الشهوة. وقال كسرى لجلسائه: أى خصلة فى الإنسان أضرت؟ فقالوا: الفقر، فقال: البخل أضرت من الفقر، لأن الفقير لا يجد، والبخليل يجد ولا يأكل.

وقيل لرجل ورؤى سميناً: ما أسمنك؟ فقال: أكلى الحار، وشربى القار، والالتكاء على شمالي، والأكل من غير مالى. وقيل لآخر ورؤى حسن الجسم: ما أحسن جسمك؟ قال: قلة الفكرة، وطول الدعة، والنوم على الكظة^(١). وقيل لآخر رآه حكيم سميناً: أرى عليك قطيفة من نسج أضراسك فما هى؟ قال: أكل لباب البر بصغار المعز، وأدهن بدهن البنفسج، وألبس الكتان.

والعرب تقول: العاشية تهيج الآية. أى أن الذى لا يشتهى الطعام إذا نظر إلى من يأكل هاجه ذلك على الأكل الذى يأباه لما رأى الآخر يغشاه.

ذكر الأصمعى أن بعض الحكماء أوصى ابنه فقال: يا بنى، لا تخرج من منزلك حتى تأخذ حلمك، يعنى تتغدى.

وكذلك يقال فى تناول الشئ قبل الخروج إلى السوق، وقبل لقاء الناس: إنه أقل للشهوة فى الأسواق، وأقطع للطمع بلقاء الناس، وأنشدنى هلال بن خثعم: وأن قراب البطن يكفيك مَلْؤُهُ ويكفيك سوءاتِ الأمور اجتنابُها

ورؤى بعض الصوفية يمشى فى السوق وهو يأكل، وكان ممن يشار إليه. قال: فقلت له: رحمك الله، تأكل فى السوق؟ فقال: عافاك الله، فإذا جعتُ فى السوق أكل فى البيت؟ فقلت: لو دخلت بعض المساجد. قال: أستحى منه أن أدخل بيته للأكل. هذا لأنه رأى الأكل من أبواب الدنيا، فدخل فيه من طريقها. كما قيل:

(١) الكِظَةُ: البِطْنَةُ، وشئٌ يَعْتَرِي من امتلاءِ الطعام.

الأسواق موائد الأبقار، أبقوا من الخدمة فحبسوا فى الأسواق. وفى خبر ابن عمر قال: «كنا نأكل على عهد رسول الله ﷺ ونحن نمشى، ونشرب ونحن قيام».

قال بعض أهل الطب: الحمية^(١) أحد العلتين. ويقال: إن الحمية للصحيح ضارة، كما أنها للعليل نافعة، والدواء إذا لم يجد داء يعمل فيه وجد الصحة فعمل فيها. وأنشد بعض العرب:

وربة حزم كان للسقم علةً وعلة برد الداء حبط التعلل

وقال القمى: من احتمى فهو على يقين من المكروه، وفى شكٍّ مما يأمل من العوافى.

وكان يقال: ليس الطبيب من حمى الملوك ومنعهم من الشهوات، إنما الطبيب من خلاهم وما يريدون، ثم دبر سياستهم على ذلك حتى تستقيم أجسامهم.

وقال المدينى عندنا بالحجاز لبعض الأعراب: أخبرنى بما تأكلون وما تدعون، فقال: كلُّ ما دبَّ ودرجَ إلا أمَّ حيين، فقال المدينى: ليهنئ أمَّ حيين منكم العافية.

وفى الخبر «أن رسول الله ﷺ رأى صهيياً يأكل تمرًا وبه رمَد، فقال له: تأكل التمر وأنت رمَد؟ فقال: يا رسول الله، إنما أمضغ بهذا الشق الآخر، يعنى جانب العين السليمة، فضحك رسول الله ﷺ».

• ذكر أخبار جاءت فى التقلل والحمية ودم البطننة:

فى حديث إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: قال أبو الدرداء: بئس العون على الدين قلب نخيب، وبطن رغب، ونَعْظ^(٢) شديد. نخيب: يعنى خفيفاً ضعيفاً، ورغب: يعنى واسعة طامعة.

قيل لبعض الحكماء: أى الطعام أطيب؟ قال: الجوع. أى به يطيب الطعام. كما قيل: نعم الإدام الجوع، ما ألقيت إليه من شىء قبله.

(١) الحمية: ما حمى من شىء.

(٢) النَعْظ: الشَّقُّ وشدة الشهوة.

وقال العتبي بن عبيد الله: قلت لرجل من أهل المدينة: يا أخى إنى لأعجب أن فقهاءكم أظرف من فقهاءنا، وعوامكم أظرف من عوامنا، ومجانينكم أظرف من مجانينا، قال: أو تدرى لم ذلك؟ قلت: لا. قال: الجوع. ألا ترى العودَ إنما صفا صوته من خلاء جوفه.

يقال: دعا عبد الله بن الزبير الحسين بن على رضى الله عنهما، فحضر هو وأصحابه فأكلوا، ولم يأكل. فقيل له: ألا تأكل؟ قال: إنى صائم، ولكن اجعلوا لى تحفة الصائم. قالوا: ما هى؟ قال: الدهن والمجمر.

وكذلك يقال: الكحل والدهن أحد القرايين، واللبن أحد اللحمين، والفاكهة والحديث للضيف أحد الضيافتين، فيستحب لمن كان صائماً وحضر ولم يأكل أن يُطَيَّبَ ويُحَيَّى، فذاك زاده.

روى أن عبد الرحمن بن أبى بكرة كان على خوان معاوية، فرأى معاوية رضى الله عنه لَقَمَ عبد الرحمن، فلما كان بالعشى راح إليه أبو بكرة وحده، فقال له: ما فعل ابنك التَلْقَامة؟ قال: اعتلَّ. قال معاوية: مثله لا يَعْدَمُ عِلَّةً.

وقيل لأبى بكرة: إن ابنك أكل حتى بِشِمَ. قال: لو مات ما صليتُ عليه.

ويقال: للْبَشِمِ سُكْرٌ كَسُكْرِ الخمر.

وسئل الحارث بن كلدة طبيب العرب: ما الدواء الذى لا داء فيه؟ فقال: هو الأَزم. يعنى الحمية.

وقيل لجالينوس: إنك تُقَلُّ من الطعام. فقال: غرضى من الطعام أن أكل لأحيا، وغرض غيرى من الطعام أن يحيا ليأكل.

ويقال: ما أدخل الإنسانُ جوفه أنفع من الرمان ولا أضر من المالح، ولأن يتقلل من المالح خير من أن يستكثر من الرمان. هذا لذم الاستكثار وإن كان مما ينفع، ومدح القلة وإن كان مما يضر.

حدَّثت عن عبد المنعم بن إدريس، عن أبيه، عن وهب بن منبه، قال: قال لقمان لابنه: يا بنى، إن طول الجلوس على الخلاء يرفع الحرارة إلى الرأس،

ويورث الباسور، ويوجع له الكبد، اجلس هويئاً وقم. فكتبَ حِكْمَتُهُ على باب الحش^(١). ويقال: سأل الحجاج جلساءه: ما أذهب الأشياء للإعياء؟ قالوا: أكل التمر. وقال بعضهم: الحمّام. وقال بعضهم: الجماع. وقال آخر: الضّمائخ^(٢). فقال تياذوق الطبيب: أذهبُ الأشياء للإعياء قضاء الحاجة.

حدثت عن بعض الأطباء: أنّ رجلاً شرب خبث الحديد المعجون، فبقى في جوفه، واشتد به وجعه. قال: فسحقتُ له قطعة مغناطيس، وسقيته إياه، فتعلق بالخبث، وخرج مع الغائط.

وروى الأصمعي عن جعفر بن سليمان قال: قال تياذوق الفيلسوف: إنّ اللحم على اللحم يقتل السباع في البرية. قال: ثم قال لي جعفر: قالت جارية لنا: كان لنا ظبي فمرّ بعجين قد هُيئ فأكل منه حتى حبّط؛ والحبّطُ انتفاخُ الجنين، فسُلخ فوجد قد شَرِقَ بالدم. فقال يونس الطبيب: هكذا يصيب الإنسان إذا بشِمَ، يشرق قلبه بدمه.

وقال الأصمعي عن جعفر وإلى البصرة أنه قال لإنسان أكل يقيء إذا أكل: لا تفعل، فإن المعدة تَضَعَن إلى القيء كما تضعن الدابة العلف، فلا ينضج الطعام. معنى: تضعن: أى تألف وتعتاد [وتميل]. وقال بعضهم: سئل تياذوق عن البخر، فقال: دواؤه الزبيب يُعجن بالسّعتر، ثم يؤكل أسبوعين أو ثلاثاً. وقال الأطباء: معرفة خفة الماء أن يكون سريع الغليان، سريع البرد، ويكون قبالة الشمس مجراه على الشّمال، ومروره على الطين الأحمر، وعلى الرمل.

ذكر أبو طالب رضى الله عنه أن هذا آخر الزيادة من الأقوال.

وينبغي إذا حضرت الألوان أن يتدبّر بتقدمة الألفف فالألفف، والأطيب فالأطيب أولاً، مثل أن يتدبّر بالمشوى قبل الثريد، وتقدّم الطبايح قبل السكّابج^(٣)،

(١) الحش والحش: المخرج، لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين.

(٢) الضّمائخ: يقصد به الطّيب، من الضّمخ: وهو لطح الجسد بالطيب حتى كأنه يقطر.

(٣) الطبايح: ضرب من قلى اللحم، فارسى معرب. والسكّابج: طعام يعمل من اللحم والخل مع التوابل.

فذلك سنة العرب وطريقة السلف، ليصادف جوعهم أطيب الطعام، فيستوفوا من ذلك وافر النصيب، فيكون أثوب لصاحبه وأقلّ لأكلهم فيما بعد، فإن احتاجوا إلى ما بعده من غليظ الطعام تناولوا منه قليلاً يسدّ خلالاً إن بقي، وإنما قدم أبناء الدنيا الألوان الغليظة على اللطيفة، ليتسع أكلهم وتتفتق شهواتهم، فيكون اللون اللطيف موضعاً آخر، ليكونوا قد أكلوا من اللون الأطيب الأجود أقل، فهذا غير مستحب عند أبناء الآخرة.

وقد كان بعض المتقدمين يقدم جملة الألوان في مكان واحد ليأكل كل إنسان ما يشتهي على المعاينة الموجودة، وهذا حسن، ليكون ما يأكلون معلوماً لهم فيتخيرون.

ولو قال لهم، إن لم يكن عنده إلا لون واحد: ليس يحضر غير هذا، ليستوفوا منه ولا يتطلعوا إلى غيره، كان صواباً.

حدثني أبو بكر الذهبي قال: قدّم إلى رجل بالشام - وكان قد دعاني - لوناً من طبيخ، فقلتُ له: عندنا بالعراق يُقدّم هذا اللون آخر الألوان. قال: وهكذا هو عندنا بالشام. قال: فاستحييت^(١)، إذ لم يكن عنده غيره.

وقال في آخر عن شيخ له: كنا عند رجل في جماعة، فجعل يقدم إلينا ألوان الرؤوس؛ منها طبيخاً ومنها مشوياً، وقديداً. قال: فجعلنا نقصر في الأكل نتوقع بعدها الأبدان أو غيرها من الألوان. قال: فجاءنا بالطست، ولم يقدم غيرها. فقال لى شيخ لنا كان معنا من الصوفية: هو سبحانه يقدر أن يخلق رؤوساً بلا أبدان. قال: فبتنا تلك الليلة جياعاً، وطلب بعضنا في آخر الليل خبزاً أو فتيتاً للسّحور.

وينبغي أن يمكنهم من تبقية الألوان عندهم، ولا يسرع رفعها من بين أيديهم، حتى يرفعوا أيديهم، ويقضوا من كل لون وطهرهم، فإنه من الأدب والمعروف، ولعل فيهم من يكون عنده ما حضر أشهى إليه مما غاب، مما يقدّم في المستقبل،

(١) في (هـ): «فاستحييت».

وقد يكون فيهم من به حاجة إلى فضل أكل لفضل جوع، فيتغنص عليه قبل أن يقضى ما فى نفسه. حدثني أبو عبد الله الوراق عن الستورى الصوفى أنه حضر على مائدة عند بعض أبناء الدنيا وكان مبخلًا، قال: فقدّم جملاً، فلما رآهم يمزقونه كل ممزق ضاق صدره، فقال: يا غلام، ارفع إلى الصبيان، قال: فرفع الجمل إلى داخل الدار، فقام الستورى يعدو خلف الجمل، فقال له صاحب الدار: إلى أين يا أبا عبد الله؟ فقال: أُمُرُّ أكلُ مع الصبيان، فاستحيا الرجل وأمر برد الجمل حتى يستوفى منه الجماعة. قلت: وصبرَ على حكم الله.

وروى عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أكرموا الخبز فإن الله عز وجل أنزله من بركات السماء». فمن إكرام الخبز أن لا يُنتظر الأدم ويؤكل مع ما حضر معه من الملح والخلّ والبقل، وأن لا يُجعل تحت شيء من آلة المائدة، ولا تحت غضارة، مثل أن يُسند به شيء، ولا يُتخذ طبقاً لشيء، فإن وُضع عليه ما يؤكل به فلا بأس.

ومن السنة والأدب أن لا يُنتظر بالطعام غائب إذا حضر جماعة، ولكن يأكل من حضر؛ فإن حرمة الحاضر مع حضور الطعام أوجب من انتظار الغائب، إلا أن يكون الغائب فقيراً فلا بأس أن يُنتظر، ليرفع من شأنه ولئلا ينكسر قلبه، فإن كان الغائب غنياً لم يُنتظر مع حضور الفقراء، فإن انتظار الغنى معصية، لما روى أن النبى ﷺ قال: «شرّ الطعام طعام الوليمة يُدعى إليها الأغنياء ويُترك الفقراء»، فسمى الطعام شريراً لأجل الأغنياء، والطعام لا تعبُدُ عليه، وإنما الشرّ اسم لأهل الطعام الداعين الأغنياء عليه التاركين للفقراء؛ لأنهم دعوا أشباههم من أهل الدنيا، وتركوا أهل الله تعالى من أبناء الآخرة، لبعدهم من الله تعالى، وقربهم من الدنيا. ولا يُنتظر الواحد مع حضور الجماعة، وبعضهم يقول: لا تُنتظر الجماعة مع حضور الواحد، كأنه جعل الطعام لمن حضر. وإذا حضر الطعام لم يُتوقف دونه، ولا يُتشاغل عنه بشيء من صلاة فما دونها، فترك الطعام موضوعاً لا يُستعمل مكروه، ويقال: إن الملائكة عليهم السلام تقف إذا وُضع الطعام حتى يؤكل أو يُرفع، فإذا أكل أو رُفع قعدت الملائكة عليهم السلام.

وأكره وضع الرجل بين يدي أخيه شيئاً من الأطعمة؛ لمعان شتى، أحدها: لعله أخذ الطعام من موضعه أحب إليه من موضعه بين يديه، فيلتزم أكل ما جعله تحملاً، أو لعله يكره تلوث الرغبة بالإدام، وربما بقى الرغبة موضوعاً غير مأكول فيكون مكروهاً، أو لعل غيره ممن يُحمل إليه يكره أكله، وربما كان يتقيه الرغبة فارغاً أوفق؛ لأنه يصلح لغيره، فإذا لوث به لم يصلح إلا له، فيضطر العبد إلى أكله، فإن كان الأكل شديد الحياء، مقصراً عن تناول الطعام، أو بعيد المكان منه، أو كان المأكول نوعاً واحداً، فلا بأس بذلك، ولو جعل في طرف كان أوفق؛ لما ذكرناه.

والتلقيم حسن قد فعله الإخوان ما لم يستحي الملقم من ذلك أو يكره؛ فيتحمله على تكره.

ولا يصلح أن تقام العبيد قياماً على الطعام يتعاطون الأصحاف والأكواب، فإن هذه سيرة الأكاسرة، إما أن ينصرفوا أو يقعدوا، فإن احتيج إليهم دعى بما معهم عند الحاجة. وقيامهم بالشمع والمراوح مكروه. وكان رسول الله ﷺ إذا أكل عنده رجل أمر عبده أن يقعد أو ينصرف، فإذا طعم الجماعة فليتنصرفوا ولا يقعدوا للحديث، فلعله أن يثقل على أهل المنزل، ويستحيون.

وروينا عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: نزلت هذه الآية في الثقلاء: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ﴾ [الاحزاب: ٥٣]. وقال أنس بن مالك: ذكر الله تعالى الثقلاء في كتابه فقال تعالى: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ﴾. وكان أبو حنيفة يقول: ينبغي للإنسان أن يخاف الثقل من نفسه، فمن أمن أن لا يثقل ثقل.

وكان الأعمش إذا أطال الرجل الجلوس عنده ينشد:

فما الفيلُ تسحبه ميّناً بأثقلَ من بعضِ جُلّاسِنَا

ولو عَلِمَ الثَّقِيلُ مِنْ نَفْسِهِ تَثَاقُلَ عَنَّا فَلَمْ يَأْتِنَا

وقال حماد بن سلمة: الصوم في الصحراء من الثقل. وكان الجنيد يقول، وقد

ذكره مرة عن يحيى بن أكثم القاضى: من خرج إلى الصحراء يتنزه، ولم يكن معهم طعام، تنزهت الصحراء فى عقولهم.

وقال بعض الأدباء: الانقباض مع المنبسطين ثقل، والانبساط مع المنقبضين سُخْف. فهذا كأنه أراد مع أبناء الجنس من الإخوان على ترتيب الأخلاق، ونظام الحكمة، وهو مع غيرهم على غير هذا الترتيب ينقلب لانقلاب أوصافهم، فيصير الانقباض مع المنقبضين ثقل؛ لأنه يزيدهم قبضاً، فيكون زيادة على القدر، وقد جعل الله لكل شىء قدراً، كما جعل لكل أمر وقتاً، ولكل وقت حكماً، ويصير الانبساط أيضاً مع المنقبضين سُخْفاً؛ لأنه مجاوزة القدر معهم، فيكون المحمود من ذلك على هذا الوجه أن ينقبض مع المنبسطين من العموم؛ ليعتدل حالهم، وينبسط مع المنقبضين؛ لِيَسْطِطَهُمْ بِسَطِهِ لَهُمْ؛ لِقَبْضِ وَصْفِهِمْ^(١). والتوسط من هذا ما قاله الشافعى رضى الله عنه فى الجملة: الانقباض عن الناس مكسبة لعداوتهم، والانبساط مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط. فأما الإخوان والنظر فى الحال والخصوص من أهل الأحوال والعلماء على كل حال، فإنهم آحاد وأفراد لا يقاس عليهم غيرهم من الأعداد. قال بعض الصوفيين: الأكل على ثلاثة معان: مع أبناء الدنيا بالأدب، ومع الفقراء بالإيثار، ومع الإخوان بالانبساط. وقال آخر: ومع الإخوان كيف شئت.

وحدثنى بعض أشياخنا عن بعض الصوفية قال: قلت لشيخ من أصحاب الجنيد رضى الله عنهم: كنتم تخرجون مع الجنيد إلى الصحراء، فكان يمزح معكم وضحككم. قال لى: هو كان يسطنا ويعلمنا المزاح. ولقد رأيته يوماً ونحن نأكل وقد أخذ أبو أحمد القلانسى صاحبنا لقمة وطيبها وهياها ورفعها إلى فيه ليأكلها، فاستلبها منه الجنيد رضى الله عنه وجعلها فى فيه، فجعل أبو أحمد يقول: حرام حرام، فقال الجنيد رحمه الله: ما رأيت إلا أنك قد جعلت عليها سُكراً ثم بلعها.

وقد قيل لابن المبارك: ما الأدب بين الإخوان؟ فقال: ترك الأدب. وقال آخر: ترك الأدب مع أهل الأدب من الأدب. ذلك بأن الأدب فيه تحمُّل وتعمُّل، وهو

(١) هذه عبارة (د)، وفى (هـ): «ليسطة يَسْطِطُ لَهُ، لِقَبْضِ وَصْفِهِ».

من باب الرياضة للمريدين، والمستعمل مع المبتدئين والعلماء قد يقدرُوا، والأدباء قد غيروا الطريق.

وكان جعفر الصادق رضى الله عنه يقول: أثقل إخوانى علىَّ من أتكلف له، وأحبُّهم إلىَّ من أكون عنده كما أكون وحدى.

وقال بعضهم بمعناه: وأطيب الأكل مع الإخوان كما يأكل الرجل وحده أو مع عياله.

وقد قال علىُّ عليه السلام: شرُّ الأصدقاء من تتكلف له. وقال أيضاً: شرُّ الإخوان من أحوجك إلى مداراة أو ألجأك إلى اعتذار.

وكان ابن المبارك يقول: إذا قلتَ لأخيك قُمْ بنا، فقال: إلى أين؟ فليس ذلك بأخ. وقال مسلمة بن زياد فى معناه: إذا أشرت إلى أخيك فلم يتبعك فليس أخاك. وقال سفيان: ألدُّ الأشياء محادثة الإخوان، والانقلاب إلى كفاية.

وكان بعضهم يقول فى حضور الدعوة مع الإخوان، والمؤانسة على الطعام: ليس هو من الدنيا، وهو من نسيم الآخرة أُخرجَ إلى الدنيا، تُروَّح به القلوب. يعنى: من الكروب بمجالسة العامة، ومن النظر إلى الكافة. وفى الخبر: «أول ما يُرفع من هذه الأمة: الخشوع ثم الألفة».

وكان بشر بن الحارث يقول: قد ذهب عن قلبى كل شىء من الدنيا إلا الألفة فإنها لم تنصرف عن قلبى؛ لأنه يقال: لا تكون الألفة إلا فى كريم ولا يؤخذ الأئس إلا من كريم.

ذلك لأنَّ الأئس نورى، والألفة جوهرى، فإذا وُجد النور من الأئس فى الألفة من الجوهر فهو الكوكب الدرئ، فتدبّر بهذا ضده، فإذا رأيت ظلمة فى طينى وجدت وحشة فى نفور، فأثرت الوحدة فى مجالسة القبور. والوحشة لا تكون إلا فى ظلمة، وإذا كان الضوء هو النور كان الأئس، فتدبروا يا أولى الألباب^(١).

(١) من قوله: «والوحشة» إلى هنا من (د).

وقد كان بشر رحمه الله يقول: لا تجب دعوة بخيل ولا تسره، فإن الله تعالى يكره أن تسرَّ بخيلاً. وقال أيضاً: صاحب ربيع سخى أحبُّ إلى من عابدٍ بخيل.

وقال ابن عباس رضى الله عنه: الفاجرُ السخى أرجى من العابدِ البخيل. وقال أبو الحارث: النظر إلى الأحمق سُخنة عين، والنظر إلى البخيل قسوة قلب.

وكان بعضُ السلف يقول: مؤاكلةُ الأسخياء دواء، ومؤاكلةُ البخلاء داء. وقد قيل: إنَّ السخاء على الطعام أفضل من السخاء بالمال؛ لأنه أقربُ إلى شهوة النفس لحضوره، ولأنه هو المبتغى من المال، إذ كان المال إنما يُراد لأجله، فهو لُبُّ المال، وكذلك هو شقيق النفس، لأنه هو المخالطُ للجسم، وقيل: هو سخاء النفس بالمحبوب، وهو أحد الوجهين في قوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] قيل: بذل الطعام للعامة، وكذلك نصَّ الله تعالى عليه مفرداً ثم نوعَ المطعمين منه أصنافاً، فقال تعالى: ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾ [الإنسان: ٨] فالهاء: عائدة على الطعام، فصار محبوب النفس، فمن أسخى ممن آثر بمحبوبه أخاه في الله عز وجل فقد جاد بنفسه، وهو نهاية السخاء، كما قال بعضهم:

يَجُودُ بِالنَّفْسِ إِذْ ضَنَّ الْبَخِيلُ بِهَا والجُودُ بالنفس أَقْصَى غَايَةِ الْجُودِ

وكذلك قال بعضُ الصحابة رضى الله عنهم، أحسبه ابن مسعود: أسخى الناس عائشة رضى الله عنها؛ آثرت على نفسها من الجنة فوهبت لعمر رضى الله عنه موضع قبره، وهو روضة من رياض الجنة.

وكذلك قال الله تعالى في وصف المحبين من الأنصار المهاجرين الأخيار رضى الله عنهم لما آثروهم على نفوسهم عن المحبة فقال: ﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الحشر: ٩]، فالإيثار بالطعام لأنه محبوب النفس كما ذكرناه، لأن محبة الإخوان من أجل الله من أجود الجود، وأفضل الأعمال وأحسن الأخلاق. وكذلك قيل: السخاء عشرة أجزاء، تسعة منها في الإطعام إذ به تستبين جواهرُ النفوس. قيل: والبخل عشرة أجزاء،

تسعة منها في الشحّ على الإطعام. وكان بعض الحكماء يقول: السخاء على الطعام يستر البخل بالأموال، والبخل على الطعام يغطي السخاء بالمال. وفرق بعضهم بين البخل والشحّ، فقال: البخل في النوافل والشحّ في الواجب. والأكل مع العيال أفضل من أكل الرجل وحده، والأكل مع الإخوان أفضل من الأكل مع العيال.

ويقال: اتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا بإطعام الطعام، ويقال: بَأْتَهُ يحب أن يعطى ولا يأخذ. وكان إبراهيم عليه السلام يُدْعَى أبا الضيفان، ولم يكن يأكل وحده، وكان يسير الليل والميلين والثلاثة في طلب من يأكل معه، وهو أول من اتخذ غرفة لها أربعة أبواب، باباً شرقياً، وباباً غربياً، وباباً قليلاً، وباباً دُبرياً، لثلا يفوته أحد من نواحي الأرض، فمن اتخذ أبواباً أربعاً على مثله واستنَّ بسنَّته لما اتخذه هو وإلا فهو له عبث، كما قال تعالى: ﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ﴾ [الشعراء: ١٢٨].

وأما القول في الزَّلَّة^(١) فهي كما سميت زَلَّةً إِلَّا عند الثُّبُلِ الْأَجَلَّةِ.

وكان بعض أهل الحديث إذا أكل مع إخوانه تَرَكَ من الطعام على رغيف يعزله معه. وكان سيار بن حاتم الزاهد إذا حضر على مائدة أكل لقيمات، ثم يقول: اعزلوا نصيبي. وذكره أبو عبد الله رحمه الله يوماً فتبسّم، ثم قال رحمه الله: قد كنا ربما نضحك منه، نستغفر الله عز وجل. حضرنا يوماً في دعوة، فلما رُفِعَ الطعام وجيء بالحلوى، نزع قلنسوة طويلة من برود مخططة، وكان يقلبها ويقول: اجعلوا نصيبي فيها، وهذا شيخ لأحمد رضى الله عنه، سمع منه «كتاب الزهد» لمالك بن دينار، وكان عنده، عن جعفر الضبعي. ولا يصلح فعل هذا إلا مع الأجواد، وأهل الأنس من ذوى الوداد، فمن لم يحسن هذا عنده ولم يحبه من الداعين فلا يُعامل به. وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً فيه شاة مشوية، فعزل من الشواء بين رغيفين، فأرسل به إلى فاطمة عليها السلام. فمن أراد أن يعزل زَلَّةً عن مائدة، فليستأذن صاحب الطعام، أو يسأله ذلك، فيكون عن إذنه أو من فعله، فلعله يكره ذلك، فإن كان يراه فقد يستحي أن يمنعه.

(١) الزَّلَّةُ: اسم لما تحمل من مائدة صديقك أو قريبك، عراقة أو عامية.

• ذكر أخبار وردت في طعام السلف ومآكل العرب في شهوات القدماء من الأطعمة،
قبل أن يحدثوا الألوان وابتدعوا الأفنان،

روينا في أخبار العرب أن أعرابياً أدخل على كسرى فتعجب من جفائه وجهله، فقال له كسرى: أى شيء أطيبُ لحمًا؟ قال: الجمل. فقال: أى شيء أبعد صوتًا؟ قال: الجمل. فقال: أى شيء أنهض بالحمل الثقيل؟ قال: الجمل. فقال كسرى: كيف يكون لحم الجمل أطيب من البط والدجاج والفرخ والجِداء؟! قال الأعرابى: يُطبخ لحمُ الدجاج والجِداء وما ذكرت بماءٍ وملح، ويُطبخ لحم الجمل بماءٍ وملح، حتى نعرف فضلَ ما بين الطعمين. قال كسرى: كيف يكون الجمل أبعد صوتًا ونحن نسمع صوت الكُرْكِيِّ من كذا وكذا ميلاً. فقال الأعرابى: ضع الجمل موضع الكُرْكِيِّ وضع الكركى مكان الجمل حتى نعرف أيهما أبعد صوتًا. قال كسرى: تزعم أن الجمل يحمل الثقيل، والفيل يحمل كذا وكذا رطلاً، فقال: ليرك الفيل وليبرك الجمل، ثم يحمل الفيل حمل الجمل، فإن نهض به فهو أحمل للأثقال.

حدثت عن أبى حاتم المقرئ، عن الأصمعى قال: قال مدنى: الكبادات أربعة: العصيدة، والهريسة، والسَمِيذَةُ، والحَيْسَةُ^(١).

قال صَوَّارَةُ الأعرابى: أطول الليالى ثلاث: ليلة الهريسة، وليلة العقرب، وليلة جُدَّة إلى مكة.

قال^(٢) سهل بن محمد الشَّجَرى عن الأصمعى: كنا عند الرشيد فقرب إلينا فالوذجة. فقال: يا أصمعى، حدثنا حديث مزرد^(٣)، فقال: نعم، إن مزردًا كان غلامًا جشعًا، وكانت أمه تؤثر عيالها عليه بالطعام، فيُحفظه ذلك، فخرجت أمه ذات يوم تُمِيرُ أهلها، فدخل مزرد الخيمة، وعمد إلى صاع دقيق وصاع تمر ومثله

(١) الخبر في عيون الأخبار ٣/١٩٧، وعنه أصلحت الأخطاء التى وردت بالخبر. السَمِيذَةُ: لباب الدقيق. والحَيْسَةُ: الأقط يُخلط بالتمر والسمن.

(٢) من هنا ليس موجوداً في (د)، وهو من (ه).

(٣) هو مزرد بن ضرار أخو الشماخ؛ كلاهما شاعر.

سَمَنًا، فجمعه وخبصه، ثم جعل يأكل ويقول^(١):

وَلَمَّا غَدَتُ أُمِّي تُمِيرُ بَنَاتِهَا أَغْرَتُ عَلَى الْعِكْمِ الذِي كَانَ يُمْنَعُ
لَبَكْتُ بِصَاعٍ حَنْطَةَ صَاعٍ عَجْوَةٍ إِلَى صَاعٍ سَمْنٍ فَوْقَهُ يَتَرَيَّعُ
وَدَبَلْتُ أُمَّالَ الْأَثَافِيِّ كَأَنَّهَا رءُوسَ نِقَادٍ قُطِّعَتْ يَوْمَ تُجْمَعُ
وَقُلْتُ لِبَطْنِي أَبْشِرِ الْيَوْمَ إِنَّهُ حِمَى آمِنٌ فِيهَا تَحُوزُ وَتَرْبُعُ
فَإِنْ يَكُ مَصْفُورًا فَهَذَا دَوَاؤُهُ وَإِنْ تَكُ غَرْنَانًا فَذَا يَوْمُ تَشْبَعُ

فضحك الرشيدُ حتى استلقى، وقال: كلوا بسم الله فهذا يوم تشبع.

فى هذا غريب يُحْتَجُّ به فى أشياء: قوله تمير: من الميرة، أى تجلب لهم الطعام، ومنه قوله تعالى: ﴿وَنَمِيرُ أَهْلَنَا﴾ [يوسف: ٦٥]. العكم: الغرارة المشدودة، ومنه قول المرأة فى حديث عائشة رضى الله عنها: «عَكُومُهُ فِسَاحٌ» أى أوعيته واسعة، تمدح زوجها أبا زرع بذلك. لبكت: خلطت خلطًا فيه لُزوجة. قوله يتريع: من الريع وهو النماء والزيادة. ديلت: أجدت ديلة ديلة؛ أى قطعة قطعة، كقول الأول: فديلٌ واندف. وقد ذكرناه قبيل ذلك. الأثافى: [الحجارة التى توضع عليها] القدر، واحدها: أثفية. ورءوس نقاد: الحدا. مصفورًا: من الصفراء يعرض للجوف من التخمة. الغرنان: الجائع.

قيل لبعض العرب: أى شىء يُشْتَهَى يوم قرّ، فقال: ثريدة دكنا من الفلفل، رقطاء من الحمص، ذات جناحين من اللحم، أضرب فيها ضرب ولّى السوء فى مال اليتيم.

وحُدثنا عن ثعلب عن ابن الأعرابى قال: يقال: أطيب اللحم عُوْدُهُ، أى أطيبه، ما وَلَّى العظمَ، فيعلق به كأنه عاذ به^(٢).

ورويانا مرة: قيل لابن الأعرابى: ما أطيب اللحم؟ قال: ما عاذ بالعظم. وهذا

(١) الأبيات فى اللسان (ريع)، وفيها بعض اختلاف فى الرواية. وانظر الأبيات أيضًا فى عيون الأخبار ٣/٤٠٤ باختلاف فى الرواية.

(٢) إلى هنا تنتهى الزيادة فى (هـ).

يُحْتَجُّ بِهِ فِي الاستعاذة من قوله تعالى: أَعُوذُ بِاللَّهِ؛ أَى أَتَعْلَقُ بِهِ.

وفى الخبر: «كان رسول الله ﷺ يعجبه الفرائص من اللحم». الفريصتان: لحمتا الكتف؛ لرقتهما واتصالها بالعظم. وفى الخبر المفسر: كان يعجبه لحم الكتف، ويأكله ويقول: هو أقرب إلى الهادى أى العنق، وكان يكره لحم المثانة، والمباعر وما قرب من الثدي، والأَلْيَةَ لقربها من الخبث. وكان لا يأكل الأَلْيَةَ فَخَذُ من العرب ويقولون: هى الاستُ وأَصْلُ الجاعرة. يقال منه فلان البلوى. وبعض العرب يأنف من أكل المخ ويراه من الرقة والشره. وأنشد فى مدح رجل:

* ولا ينتقى المخ الذى فى الجماجم *

النَّقَى: المخ، والشاة التى لا تُنْقَى لا تجوز فى الهدى، لأنها مهزولة، فقوله تنتقى أى: تفتعل، من النَقَى.

وحدثنا عن أبى يعلى المنقرى قال: حدثنا الأصمعى قال: قيل لأعرابى: أتحسن أن تأكل الرأس؟ فقال: نعم، أَبْخَصَ عينيه، وأسحا خديهِ^(١)، وأفك لحبيه، وأرمى بالدماغ إلى من هو أحوج إليه منى. يقال: بَخَصَ عينيه بالصاد. والبخس بالسين: النقص فى الوزن. قال جعفر بن سليمان^(٢): شيئان لا يزيدهما كثرة التفقد شيئاً: الطَّيِّبُ، والقَدْرُ، ولكن يطيبهما إصابة القدر والمعنى فى مواضعه ووقته. وقال أبو صَوَّارَةَ: الأرز الأبيضُ بالسمن، والسلا بالسكر الطَّبْرَزْدُ^(٣)، ليس من طعام أهل الدنيا.

وقال رسول الله ﷺ: «بيتٌ ليس فيه تمر جياعٌ أهله»، وقال ﷺ: «نعم الإدام الخل»، وقال ﷺ: «سيد الإدام الملح»، والخبر الآخر: «سيدُ الإدام فى الدنيا والآخرة اللحم»، وقال ﷺ: «كلُوا الزيت وادهنوا بالزيت فإنه من شجرة مُباركة»، ورواه يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن عقبة بن عامر فقال فيه: «عليكم بالشجرة التى نادى الله عز وجل منها موسى عليه السلام؛ زيت الزيتون،

(١) أسحا خديه: أفشُر ما عليهما من الجلد.

(٢) هذا الخبر ليس فى (د).

(٣) السكر الطبرزد: السكر الأبيض.

ادهنوا به فإنه شفاء من الباسور».

وروى محمد بن زياد، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس رفعه: «أكرموا الخبز فإن الله تعالى سخر له ما فى السموات والأرض»، هذا لأنه يقال: لا يستدير الرغيف حتى يُعمل فيه ثلاثمائة وستون صنعة، أولهم ميكائيل الذى يكيل الماء من البحر المطبق الأعلى للخبز، ثم السحاب الذى يحمله، ثم الرياح التى تثيره، وآخره الخبّاز، فكم من نعمة فى جميع ذلك؟ وكم فى كل نعمة من نعم؟ فسبحان المنعم على خلقه بوصفه، والحمد لله على نعمه برحمته وفضله.

وفى الإسرائيليات: شكّا نبي من الأنبياء إلى الله عز وجل الضعف، فأوحى الله تعالى إليه: اطبخ اللحم باللبن فإن القوة فيهما.

وفى خبر آخر: شكّا نبي من الأنبياء إلى الله تعالى قلة الولد، فأوحى الله عز وجل: كُلّ البيض. ومن أخبار العرب: أن رجلاً أسرَ رجلين من الأعراب [فى الجاهلية]، فخيرهما بَمَ يعشيهما بين لحم وتمر، فاختار أحدهما اللحم، واختار الآخر التمر، فعُشّيَا ثم أُلْقيا بالفناء وذلك فى برد شديد، فأصبح صاحب اللحم خامداً، وأصبح صاحب التمر ترزُّ^(١) عيناه. وقال النابغة يصف الصيحانية:

صِغَارُ النَّوَى مَكْنُوزَةٌ لَيْسَ قَشْرُهَا إِذَا طَارَ قَشْرُ التَّمْرِ عَنْهَا بِطَائِرٍ^(٢)

قال الأصمعى عن ذى الرمة: إذا قلت للرجل: أى اللبن أطيب؟، فإن قال: قارص، فقل: عبد من أنت^(٣)؟ وإن قال الحليب، فقل: ابن من أنت؟

ومرّ رجل من قريش بامرأة من العرب فى بادية، فقال: هل من لبن يباع؟ فقالت: إنك للثيم أو قريب عهد بقوم لثام. فكأنها استكثرت بيع اللبن، لأنهم يمنحونه مجاناً.

وقف معاوية رضى الله عنه على امرأة من الأعراب فقال: هل من قرى؟

(١) ترزّ عيناه: توقدان.

(٢) ديوانه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ص ٩٩.

(٣) قارص: أى حامض، فهو إذن عبد باستطابته إيّاه لأنه يأكل ما يفضل من مواليه.

قالت: نعم. قال: ما عندك؟ قالت: خبز خمير، ولبن فطير، وماء غير؛ أى صاف. فالعرب تقول: إن الرثيثة ما تَفَثُّ الغَضَبُ، هو اللبن الحامض يُحَلَبُ عليه الحليب، فيصير رائبًا، وأنشده:

وَإِذَا خَشِيتَ مِنَ الْفُؤَادِ لِحَاجَةً فَاضْرِبْ عَلَيْهِ بِجُرْعَةٍ مِنْ رَائِبٍ^(١)

وزعم بعضهم أن اللبن إذا سُخِنَ بالنار وبعِيطَ بَعُودٍ مِنْ شَجَرِ التِّينِ رَابٍ مِنْ سَاعَتِهِ. قيل: فإذا أراد صاحبه ألا يروب وإن كانت فيه رَوْبَةٌ جعل فيه شيئًا من الحَبَقِ، وهو الْفُوتُنْجُ النَّهْرِيُّ^(٢)، فإنه يبقى كهَيْثَتِهِ. وقيل لأعرابي: ما بالكم تأكلون اللحم قبل الشريد؟ قال: لأنّ اللحم ظاعن والشريد مقيم. قيل: فما تسمون المرق؟ قال: السخين. قال: فإذا برد؟ قال: لا ندعه يبرد.

قيل: ذكر العُتْبَى عَنْ أَبِيهِ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ يَأْكُلُ كُلَّ يَوْمٍ أَرْبَعَ جَرَادِقَ^(٣) أَصْبَهَانِيَةٍ وَجُبْنًا قَبْلَ غَدَائِهِ. قَالَ الْعُتْبَى: وَحَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الشُّمْرَدِلِ وَكَيْلِ آلِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَدِمَ سَلِيمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الطَّائِفَ وَقَدْ عَرَفْتُ اسْتِجَاعَتَهُ، فَقَالَ: يَا غَلَامَ، أَفَرِغْتَ مِنْ غَدَائِنَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: وَمَا هُوَ؟ قُلْتُ: نَيْفٌ وَثْمَانُونَ قَدْرًا. قَالَ: فَأَتْنِي بِهَا قَدْرًا قَدْرًا، فَأَتَاهَا بِهَا وَبَطَّقَ عَلَيْهِ رُقَاقًا، فَأَكْثَرَ مَا أَكَلَ مِنْ كُلِّ قَدَرٍ ثَلَاثَ لَقَمٍ، وَأَقَلَّ مَا أَكَلَ لَقْمَةً، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ وَاسْتَلْقَى عَلَى فَرَاشِهِ، وَأَذِنَ لِلنَّاسِ، فَوُضِعَتْ الْخِوَانَاتُ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مَعَ النَّاسِ بِأَكْلِهِمْ^(٤).

وَرَوَى الْقَحْذُمِيُّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ قَبِيصَةَ، قَالَ: عَدَدْتُ لِلْحِجَاجِ أَرْبَعًا وَثْمَانِينَ لَقْمَةً، فِي كُلِّ لَقْمَةٍ رَغِيفٌ مِنْ خَبْزِ الْمَاءِ، فِيهِ مَلَأُ كَفِّهِ مِنْ سَمَكٍ طَرَى.

وَذَكَرَ بَعْضُ الْإِخْبَارِيِّينَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَسْعَدِ الْأَنْصَارِيِّ إِمَامِ جَامِعِ الْبَصْرَةِ، أَنَّهُ كَانَ طِفْلِيًّا، وَلَمْ يَكُنْ تَقْوَتُهُ وَلِيمَةً إِلَّا سَعَى إِلَيْهَا، وَإِذَا كَانَ دَعَاؤُهُ سَبَقَ إِلَيْهَا فَرُبَّمَا بَسَطَ مَعَهُمُ الْبُسْطَ، وَأَمَرَ وَنَهَى، وَتَعَجَّلَ الْأَكْلَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ،

(١) البيت والخبر في عيون الأخبار ٢٠٨/٣.

(٢) الاسم الفارسي للحَبَقِ. والحَبَقُ: نبات طيب الرائحة. وسيط بعود: أى حُرْكَ.

(٣) الجرَاق - وبالدال المهملة أيضًا - واحده: جَرْدَقٌ، وهو الرغيف.

(٤) هذا الخبر بأطول من هذا بكثير في عيون الأخبار ٢٢٧/٣ - ٢٢٨.

فقال: إني أبادِرُ بردَ الماء، وصفوَ القدور، ونشاطَ الحَبَّاز، وخلاءَ المكان، وغفلة الذَّباب، وجفافَ المنديل.

حَدَّثَنَا عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ^(١) قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَإِذَا بَيْنَ يَدَيْهِ طَبَقٌ خِلَافٍ^(٢)، عَلَيْهِ خَبِزٌ وَجِبْنٌ وَزَيْتُونٌ، وَذَكَرَ غَيْرَ ذَلِكَ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍ، بَاكَرْتَ الْغَدَاءَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَبْلَ ثَلَاثٍ: قَبْلَ أَنْ يَسْخَنَ الْمَاءُ، وَيَكْثُرَ الذَّبَابُ، وَيَأْتِيَنِي ثَقِيلٌ مِثْلَكَ.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي وَلِيمَةٍ أَكَلَ وَأَلْقَى لِلْخَبَازِ دَرَهْمًا.

وَفِي أَخْبَارِ هِشَامِ بْنِ الْكَلْبِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: نَزَلَتْ بَابِنَةَ لِابْنِ هَرْمَةَ، فَقُلْتُ: انْحَرُوا جُزُورًا. قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ مَا هِيَ عِنْدَنَا. قُلْتُ: فَبَقْرَةٍ. قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ. قُلْتُ: فَشَاةٍ. قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ. قُلْتُ: فَدَجَاجَةٍ. قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ. قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُ أَبِيكَ:

لَا أَمْتَعُ الْعُوذَ بِالْفِصَالِ وَلَا أَبْتَاعُ إِلَّا قَرْيَةَ الْأَجْلِ؟

قَالَتْ: فَذَلِكَ الَّذِي أَفْنَى مَا عِنْدَنَا. فَبَلَغَ ابْنَ هَرْمَةَ مَا قَالَتْ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّهَا ابْنَتِي حَقًّا، وَاشْهَدُوا أَنَّ دَارِي لَهَا، دُونَ الذَّكَورِ مِنْ وَلَدِي. الْعُوذُ: الْإِبِلُ الْمُسَنَّةُ، يَقُولُ: لَا أَمْتَعُهَا بِأَوْلَادِهَا بَلْ أَنْحَرُهَا فِصَالًا، وَلَا أَشْتَرِي إِلَّا سَرِيعَةَ النَّحْرِ.

قَالَ الْمَدَائِنِيُّ: كَانَ لَزِيَادَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَارِثِيُّ جَدِّي يَوْضَعُ عَلَى مَائِدَتِهِ بَعْدَ الطَّعَامِ، لَا يَمْسُهُ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ، فَعَشَى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَوْمًا فِيهِمْ أَشْعَثُ، فَأَقْدَمَ أَشْعَثُ عَلَى الْجَدِيِّ مِنْ بَيْنِ الْجَمَاعَةِ فَمَزَّقَهُ، وَذَلِكَ بَعِينَ الْحَارِثِيِّ، فَتَصَبَّرَ، فَلَمَّا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ، قَالَ زِيَادٌ وَهُوَ الْأَمِيرُ يَوْمَئِذٍ: أَمَّا لِأَهْلِ السِّجْنِ إِمَامٌ يَصْلِي بِهِمُ التَّرَاوِيحَ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَلْيَصِلْ بِهِمْ أَشْعَثُ. فَقَالَ أَشْعَثُ: أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: أَحْلَفُ أَنِّي لَا أَكَلْتُ لَحْمَ جَدِّي أَبَدًا، فَضَحِكُ وَخَلَّى عَنْهُ.

(١) فِي (د): «سَلَامٌ».

(٢) طَبَقٌ خِلَافٍ: الْخِلَافُ: صِنْفٌ مِنَ الصَّفَفَاتِ.

وقال بعضهم: مررت بطريق من طرقات الكوفة، فإذا رجلٌ يُخاصم رجلاً وهو جاره، ويقتلان، فقلت: أصلح بينهما أو جر، فقلت: ما بالكما تقتلان؟ فقال أحدهم: لا والله إلا أن صديقاً لى زارنى فاشتهدى على رأساً، فاشتريته وتغدينا به، وأخذت عظامه فوضعتها على باب دارى أتجمل بها عند جيرانى، فجاء هذا فأخذها فوضعها على باب داره، يؤهم الناس أنه هو الذى اشتراه.

قال المدينى: كان للمغيرة أبو عبد الله الثقفى وهو على الكوفة جدى يوضع على مائدته لا يُمس، فعرض له أعرابى لم يعرف الرسم، فأكل لحمه، ومزق جلده، فقال له المغيرة: يا هذا تطالب هذا البائس بذحل^(١)، هل نطحتك أمه؟ فقال الأعرابى: وأبيك إنك لشفيق عليه، هل أرضعتك أمه؟!

حدثنا أن قاضى صنعاء دخل على أميرها، فما زال يحادثه إلى أن حضر غداؤه، فقدمت المائدة عليها قصعة من ثريد، فقال الأمير: أيها القاضى تقدم، فقال: إنى صائم، فأكل الأمير والقاضى يحدثه، إلى أن جىء بجمل فى آخر الطعام، فزحف القاضى إلى المائدة ومدَّ يده فأكل منه، فقال الأمير: أيها القاضى، ألم تزعم بأنك صائم؟! فقال: قد كنت صائماً ولكنى على قضاء يومٍ أقدر منى على قضاء مثل هذا الجمل. ورواه غيره عن رجل آخر بمعناه أن الوالى قال له: هلم الغداء، فقال: إنى صائم، فقدم فى الطعام جدى، فتقدم الرجل وأخذ يأكل، فقال: أليس زعمت أنك صائم؟! فقال: نعم، ولكن الأيام أكثر من الجدى.

ويقال: ثلاثة أشياء تورث الهزال: شرب الماء البارد على الريق، والنوم على غير وطاء، وكثرة الكلام برفع الصوت.

ويقال: أربعة تهدم العمر وربما قتلن: دخول الحمام على بطنية، والجماع على الشبع، وأكل القديد اليابس، ومجامعة العجوز.

ويقال: أربعة أشياء تُفسد العقل إذا أكثر منها: أكل البصل، والباقلى، والخيار، والجماع.

(١) الذحل: الثار.

وقال النظام: ثلاثة أشياء تُخلق العقل، وتُفسد الذهن: طول النظر في المرأة، ودوام النظر إلى البحر^(١)، والاستغراق في الضحك.

ويقال: عشاء الليل يورث العشا. وعشرة خصال تورث النسيان: أكل سور الفأر، وأكل التفاح الحامض، وأكل الكزبرة الرطبة، والحجامة في النقرة، والبول في الماء الراكد، وطرح القملة في الطريق، والمشى بين جمكين مقطورين، وقراءة كتاب القبور، والنظر إلى المصلوب، وكَنَسُ البيت بالخرقة.

قال الأصمعي: وسمعت أعرابياً يقول: اللهم إني أسألك ميتة كميتة أبي خارجة، أكل بدجاً، وشرب مُعَسَّلاً، ونام في الشمس، ولقى ربه عز وجل شعبان ريان دقان. مُعَسَّلاً: لبناً مشوباً بالعسل. والبدج: الحمل.

• من الزيادات عن أهل الطب في الطبائع والمأكول^(٢)؛

روى سليمان بن أرقم، عن الزهري، حدثنا حديثاً غريباً لم يتابع عليه، تفرد به عن صالح بن زياد، أن النبي ﷺ قال: «من يأت في بطنه جزرة أو جزرتان أو ثلاث أمن من القولنج والدبيلة».

وروى معمر بن خيثم عن جدته ربيعة، قالت: سمعت علياً عليه السلام يقول: إذا أكلتم الرمان فكلوه بشحمه فإنه دباغ المعدة، وذلك يوم الجمعة على المنبر.

وفي حديث إسماعيل، عن أبي خالد، عن طارق بن شهاب قال: بعث سليمان ﷺ بعض عفاريته، وبعث معه رجلاً وقال: انظر إلى صنيعة، وأخبرني به، ثم رده إلى. قال: فدخل السوق فنظر إلى الثوم يكال كيلاً، وإلى الفلفل يوزن وزناً، فضحك، وذكر بقية الخبر من أفعاله لم يكن فيه من المطعم غير هذا، فلما رده إلى سليمان ﷺ قال له: مم ضحكت؟ من الثوم والفلفل؟ قال: نظرت إلى الثوم وهو شفاء يكال كيلاً، وإلى الفلفل وهو داء يوزن وزناً^(٣). ورواه عبد المنعم بن

(١) كيف يفسد العقل النظر إلى البحر، لعلها محرفة، أو أنهم لم يدركوا قيمة البحر آنذاك.

(٢) يقصد بالزيادات أى زيادة على القراءة الأولى للكتاب، ومن ثم فهي لا توجد فى جميع النسخ التى بين يدي، وإنما فى (هـ) فقط.

(٣) انظر الخبر بتمامه فى عيون الأخبار ٢٨٤/٣.

إدريس عن أبيه عن وهب فقال: كيلاً من الفلفل.

قال: ومرّ بعجوز دهرية تتطبّب تصف للناس البصل وتترك الثوم، قال: فضحك. فقال له سليمان: مم ضحكت؟ فقال: عجبت من هذه العجوز تصف للناس البصل وهو من الداء وتترك الشفاء وهو الثوم، وإنما كان بها مرة داءً فأكلت البصل فصادف منها بُراً فظننت أنه دواء.

قال بعض الإخباريين عن أهل الطب: إن الثوم إذا شوى بالنار ووضع على الضرس المأكول، أو دُلك به الأسنان التي يعرض فيها الوجع من الرطوبة والريح ذهب ما فيها. وقالوا: ينفع من العطش الحادث من البلغم، ويقوم مقام الترياق من لسع الهوام والأمراض الباردة. قال: وتقول الروم في الثوم إنه دواء لمن أصابه وجع السقي في بطنه، وإن أكله من ظهر به حرّة من شرى أو غيره أبرأه^(١). وإن دُق الثوم يابساً وأغلى بسمن ولبن، ثم جعله من اشتكى ضرسه فيه سخناً، فأمسكه ساعة، ذهب وجع ضرسه، وهو نافع لمن اجتوى^(٢).

وقد ذكر في البصل أشياء من المنافع وغيرها، ويقال: دخل على نصر بن سنان وحوله بنون له صغار، فقال: هل تدرّون ما ولدى هؤلاء؟ هم بنو البصل؛ نأكله نيّاً ومطبوخاً ومشوياً فنحتاج. قال: ويقول الأطباء في البصل: أنه يشهى الطعام إن أُكل نيّاً أو مطبوخاً، ويشهى الجماع، وإن دُقّ وشمه الإنسان عطس، ويشهى الطعام، وإن اكتحل بما به مع العسل جلا البصر، وإن وُضع مع الملح والسذاب على عضة الكلب نفع، والمسلوق منه يدرّ البول، والإكثار منه يفسد العقل.

وقال خالد بن صفوان يوماً لجاريته: أطعمينا جبناً، فإنه يشهى الطعام ويهيّج المعدة، وهو يُعدّ من زاد العرب. قالت: ما عندنا منه شيء. قال: لا عليك، إنه ما علمتُ ليقدح في الأسنان، ويستولى على البطن، وهو من طعام أهل الذمة.

(١) كانت محرقة في الأصل، وأصلحتها من عيون الأخبار ٣/ ٢٨٥. والشرى: بُثور بعضها صغار وبعضها كبار حكاكة.

(٢) اجتوى: من الجوى، وهو داء يأخذ في البطن لا يستمرّ معه الماء.

وروي عن ابن عمر: ما يأتينا من العراق فأكهة أحب إلينا من الخبز.
قال: وسُمع على يخطب على المنبر فقال: أَلَا إِنَّا لَم نَغْتَنِم من بيت مالكم شيئاً
إلا هذه القارورة فيها مسك أهداها لى دهقان، قال: ثم حلّ مِئزره فأخرج
القارورة، ثم قال: اللهم ورمانات من رمان حلوان، قال: وكان يعجبه الرمان.

• ما ذكر به السويق:

روى عن الحسن رحمه الله: لا تسقوا نساءكم السَّويقَ، فإن كنتم لا بد
فاحفظوهنَّ. وقال الرقاشي: السَّمنة للنساء غُلْمة، وهى للرجال غفلة. يعنى أنه
يهيِّج النساء، ويقطع الرجال. وكان غسان بن عبد الحميد كاتب سليمان بن عليٍّ
يقول لجاريته: إذا قلتُ لكِ خَوْضِي^(١) لنا سويقاً فأخْثِرْه، فإن الرجل لا يستحي
أن يزداد ماءً يرققه به، ويستحي أن يزداد سويقاً يَخْثُرْه به. ومرَّ عبد الله بن معاوية
ابن عبد الله بن جعفر الطيار رضى الله عنه بعبد الحميد بن عليٍّ، وهو فى مزرعته،
وقد عطش فاستسقاها، فخاضَ له سويقاً بسكر طبرزد وسقاها، فقال عبد الحميد:

شربتَ طبرزداً بغريض مُزِنٍ	كذوبِ الثلجِ خالطه الرُّضابُ
فما إنَّ ماءًنا كغريض مُزِنٍ	ولكنَّ الملاحِ بِكم عذابُ
وما إنَّ بالطبرزد طاب لکن	بِمَسِّكٍ إنَّه طاب الشرابُ
وأنت إذا وَطِئتَ ترابَ أرضٍ	يطيب إذا مشيتَ بها الترابُ
لأنَّ يديك تنفى المَحْلَ عنها	وتُحييها أياديك الرُّطابُ ^(٢)

حدثت عن عبد الرحمن بن أخى الأصمعى عن عمه قال: كانت امرأة من بكر
ابن وائل تنزلُ الطُّفاوَةَ، وكانت أدركت بعض أصحاب النبی ﷺ، وكان العباد
يغشونها فى منزلها، فعاب عائب عندها السَّويق، فقالت: لا تفعل، إنه طعام
المسافر، والعجلان، والحزين، والمريض، والمسنّة، والنفساء، وطعام من لا يشتهى
الطعام. وكانوا يقولون: السويق من عُدَد المسافر، وغداء المبكّر، وبلغة المريض،

(١) خَوْضِي: خَوْضُ الشراب: خلطه وحَرَكَه. والحُثُورَة: ضدَّ الرُّقَّة.

(٢) الخبر والآيات فى عيون الأخبار ٢٠٧/٣، وكذا الأخبار السابقة. والمحل: الجذب.

ويشُدُّ فؤاد الحزين، ويردّ من نفس الضعيف، وهو جيد في التسمين، ونقاوة البلغم، ومَسْمُونُهُ يَصْفَى الدَّم، وإن شئتَ كان ثريداً، وإن شئتَ كان خبيصاً، وإن شئتَ كان خبزاً.

وعن عائشة رضى الله عنها: كنتُ أُسَمِّن - وأنا جارية - لرسول الله ﷺ بالتمر والبطيخ، وفي الخبر: بالقثاء والرطب.

وفي حديث أبي جعفر: «كان رسول الله ﷺ يأكل الرطب بالبطيخ، وهو يأكل من هذا مرة ومن هذا مرة». وروى هذا مجملًا: «كان رسول الله ﷺ يأكل القثاء بالرطب». والخبر المشهور: «أخذ رسول الله ﷺ لقمةً ثم وضع عليها تمرة وقال: هذه إدام هذه». وفي الخبر: «إذا أكل العبدُ التمر بالطلع غضب الشيطان وقال: بقى ابن آدم حتى أكل الحديث بالعتيق». وروى عن عمر رضى الله عنه: عليكم بالزيت، فإن خفتم ضرره فأسخنوه بالنار يصير كالسمن.

• من كتاب الطب:

قال أهل المعرفة بطبائع الأطعمة: أحمدُ التمر: الهَيْرُونُ، ثم البرنى. وأحمد البسور: الجيسران^(١). وقالوا: ما اصفرَّ من التمر أحمدٌ مما اسودَّ. قالوا: وخير السمك: الشبوط، والبناني، والميَّاح، وخير البيض: بيضُ الشَّوَابِّ من الدجاج، ولا خير في بيض الهَرَمَةِ. وأخف البيض الرقيق، وأثقله الصلب. ولا تعرَّضُ من الرأس للدماغ ولا لللسان، ولا الغلصمة ولا الخراطيم^(٢)، وأخفه لحم العنق من كل الحيوان، وفي الخبر: «العنق هادية الشاة وأبعدها من الأذى». والفُقَّاعُ^(٣) يُشرب قبل الطعام ولا يشرب بعده، ولا يشرب اللبن ولا يؤكل إلا بعد وضع الشاة بشهر أو عشرين يومًا. ويؤكل بعد الباقلَى الفُودنج^(٤)، فإنه يذهب بنَفَخَتِهِ، ويطرح في المَضِيرَةِ^(٥) الفُودنج، ويؤكل بعد اللوبيا الخردل الرطب.

(١) الهَيْرُون: البرى من التمر والرطب. الجيسران: جنس من أفخر أنواع البلح، معرب.

(٢) الغلصمة: رأس الحلقوم، وهو الجزء الناتئ من الحلق. والخراطوم: الأنف.

(٣) الفُقَّاع: شراب يتخذ من الشعير.

(٤) انظر فوائده في كتاب: الموجز في الطب، لابن النفيس، ص ١١١.

(٥) المضيرة: أن يطبخ اللحم باللبن حتى ينضج اللحم وتُخثر المضيرة.

يقال: أول ما عُرِفَتْ به حكمة بزرجمهر أن الملك حبسه، فقال: سلوا الملك أن يرزقكم مكانَ الأُدَمِ الأترج؛ ليكون القشر لطبيكم، ولحمه لفاكهتكم، والحماض لصباغكم، والحبُّ لدهنكم.

قال الفيلسوف: ويُغسل السويق بالماء الحار ثلاثاً، ثم يغسل بالماء البارد مرة، ثم يشرب. والملح يُستقبل به البطيخ في أوله. ولا يؤكل من الفاكهة إلا ما نضج في شجره، ثم يلقي ثقله وعجمه، ولا يؤكل إلا على ريق، ولا يؤكل منه إلا لبه، ولا يؤكل من الخيار إلا لينه. والبادنجان يُشَقُّ ويُحشَى ملحاً ويترك في الماء البارد ساعة، ثم يُصب عنه، ثم يُسلق بعد ذلك. ويؤكل من الأُشترغاز^(١) خله ولا يُعرض لجسمه.

وقال يحيى بن خالد: شيثان يورثان القمل: التين اليابس إذا أكل، وبخار اللبان إذا دُخِّنَ به.

قالت الأطباء: ورق الخوخ وأقماعه إذا دُقَّ وعُصر وشُرب أسهل حبَّ القرع والحيات والديدان المتولدة في البطن، وإن تدلَّك بورقه بعد النورة^(٢) نفع الجسد.

حمّاض الأترج إذا لُطِّخ به الكَلَف والقُوبُ أذهب، وحبُّ الأترج نافع من السّموم. وورق التفاح الغض إذا دُق بالرفق أياماً خمسة أو ستة ثم ضُمد به الوشم قلعه من غير أن يقرح موضعه، واللفّاح^(٣) يُشَمُّ ولا يؤكل.

قال حكماء الروم: والحبُّ: الذي ينبت على شطوط الأنهار نافع من الرمد إذا دُق ونُخل واكتُحل به، وإن مضغه ماضغ ثم وضعه على عينه نفعه.

قالوا: وماء القودنج النهري يدرُّ الطمث، فإن أخذت منه الحبلَى أوقية وطُبِّخ بِنِصْف رطلٍ ماء حتى يبقى منه الثلث، وشُرب سهل السّوداء.

الطرخون: يؤكل مع الكرّفس. والرّاسن: نافع للرأس، يقوَّى المثانة، وينفع من

(١) الأُشترغاز: فارسي معرّب، وهو نبات حريف رخو طويل الشوك، ترعاه الإبل.

(٢) النورة: أخلاط من أملاح تستعمل لإزالة الشعر.

(٣) اللفّاح: ثمر أصفر طيب الرائحة فيه حب شبيه بحب الكمثرى.

تقطير البول إذا كان من برد. والكشوث: يذهب بالأرقان^(١).

عنب الثعلب: قاطع لدم الحيض إن شرب أو احتُمِل. والكرفس: إن طبخ وشُرب ماؤه كان دواء من وجع الكليتين من الأُسْرِ^(٢).

قالوا: والحمص محسّن للون، زائد في لبن الموضع، يدر دم الحيض، وهو مكثّر للمنى، زائد في الجماع، وإن خلط بالباقلَى سَمَن. والباقلَى إذا أُدمن عليه أكلّ البصر، وأحال الأحلام أضغاثًا لا تأويل لها. والخردل: نافع من حمى الربيع، والحميات المتقدمة، وينفع من وجع الأرحام، ويُجفّف اللسان الثقيل من البلغم، وينزل الرطوبة من الرأس. والحُرْف: يُخرج حب القرع من الجوف، وينفع من عرق النساء، ووجع الورك، وإذا سُخِّن بالماء الحار وشُرب منه وزن خمسة دراهم أسهل الطبيعة، ونفع من القولنج.

حدث أبو حاتم عن الأصمعي قال: قلت لابن أبي عطار: بلغني أن أباك كان ذا منزلة من ابن سيرين، فما حفظت منه؟ قال: قال أبي: قال لى ابن سيرين: يا أبا عطار، إن سَوِّق العدس البارد يرفع الدم.

الباذنجان: إذا أُكثِر منه ولّد الكَلَف في الوجه، وأورث السرطان والأورام الصلبة.

شمُ الخيار: صالح لمن أصابه الغشى من الحرارة.

بِزْرُ القثاء: إذا شربه من به الأُسْر نفعه، وإن أصابت رضيعًا حمى فألزقت به قثاءتين تَمَسَّان جلده إحداهما عن يمينه والأخرى عن شماله ساعة واحدة من النهار قلعت الحمى عنه.

السَّلَق: إن دُقَّ مع أصله وعصر ماؤه وغسل به الرأس أذهب بالأتربة، وأطال الشعر.

(١) الطرخون: بقلّة ورقها طوال دقاق، معروفة بالشام. الراسن: نبات يشبه الزنجبيل. والكشوث: شيء يتعلق بالنبات مثل الخيوط، يشرب من ماء النبات الذي يتعلق به، ولا أصل له في الأرض، ولا ورق، ويكثر في الكروم الرطاب، وكثيراً ما يفسد النبات. والأرقان: لغة في اليرقان: داء يصيب الناس يصفر منه الجسد.

(٢) الأُسْر: احتباس البول.

الْقَرْعُ: إذا شوى بالنار، ثم عُصر فجعل ماؤه فى أذن من يشتكى أذنه نفعه .
وإن دهن منابت شعر اللحية بدهن القرع المرّ وقثاء الحمار مُدافٌ فيه شيح أرمى
أسرع فيها إنبات الشعر .

بقلة الرّجّلة: إذا مُصغت أذهبت شهوة الجماع، وتذهب الطّرش .

السّداب^(١): قاطع لشهوة الجماع .

الخس: إذا أكل على الريق نافع لتغيير الماء ومن يتأذى بالاحتلام إذا شرب بزره
بماء بارد .

الخردل: مكثّر للّبن مدر للبول، إلا أنه يورث ضعفاً فى البصر، وإن غلى ماؤه
ثم صفى واكتحل به جلا البصر الضعيف من الرطوبة . وتزعم الروم أن ماءه ينفع
الأطفال من الحمى إذا أصابتهم . قالوا: وهو يفسد الذهن، ويورث النسيان .

وقالت الروم: من نظر عند رؤية الهلال إلى الهندبا فحلف بإلهه لا يأكل هندبا
ولا لحم فرس، سلّم فى كل شهر يحلف فيه من وجع الضرس .

وقالت الأطباء: الكراث النبطى: إذا أُدمن كانت منه الأحلام الردية، وولّد
بُخاراً فى الرأس، فإن صبّ فى مائه خل ودقاق كُنْدر واستعط به سكّن الصداع،
وإن سلّق أو طُحِن وأُكِل أو ضُمِد للبواسير العارضة من الرطوبة نفع منها . وماء
الكراث: إذا خلط بمثله من ألبان النساء ودهن الورد والكُنْدر فكُحل به عين من
أصابتها غشاوة فى بصره فلم يبصر ليلاً نفعه، وأكل البصل نافع لذلك أيضاً .

قال بعضهم: شكوت إلى حنين المتطبب علةً كنت أجدها فى حلقي لا أكاد
معها أقدر على ابتلاع ريقى، فقال لى: تغرغر بعقيد العنب مع خمير ثلاثة أيام
فى كل يوم ثلاث مرات، ففعلت ذلك فذهب .

قالوا: إذا دق الكربن وخلط بشىء من زاج الأساكفة، وشىء من خلٍّ فأديف
ذلك بالخطْمى ثم طلى به جرب أو برص نفع بإذن الله تعالى .

قالوا فى الفجل: هاضم للطعام، وإن أكل بزره بعسل كان دواءً من السعال

(١) السّداب: بقل يفرّع فروغاً تطلع من ساق قصيرة له .

والفواق، وإن شُدِخَ الفجل الرطب فطرح على عقرب ماتت، وماؤه وبزره بمنزلة الترياق للسموم، وإن طلى أحدُ يدهُ بمائه، ثم قبض على حية أو غيرها من الهوام لا يضره ذلك الموضع، وإن دُقَّ بزره مع الكُنْدَر وطفى به البَهَق الأسود فى الحمام أذهب، وإن شُرِب ماء ورقه نفع من الأرقان الحادث من الطحال.

البصل: إذا اكتحل بمائه مع العسل جلا البصر، والمسلق منه يدر البول، والإكثار منه يفسد العقل.

قالوا فى لحم الماعز: يحرك السوداء، ويفسد الدم، ويورث الهم. وأحمدُ للحمانِ ما خُصى من المعز والضأن، وكان فتياً، ولا خير فيما أسنَّ، ولحم الضأن نافع من السوداء. واللحم أقل الطعام نجوًا. ولحم الدجاج الهرم شر للحمان وأغلظها.

البيض: إن سُلِق بالخل وأكل بالسَّمَق^(١) وحب الرمان المخلو والملح المرى عقد الطبيعة.

الزبد: إن طلى على منابت أسنان الطفل كان معينًا على نباتها وطلوعها، والمخ والدماغ يفعلان ذلك أيضًا.

حكى الأصمعى عن بعض أشياخه: ثلاثة أشياء ربما صرعت أهل البيت عن آخرهم: لحوم الإبل، والجراد، والفُطْر. تقول الأطباء: أردأُ الفُطْرِ ما ينبت تحت ظلال الشجر، وأردأه كله ما كان فى ظل شجر الزيتون، والفُطْر يورث الذُبْحَة.

قالوا: والكمأة تورث وجع القولنج، والفالج، والسكتة. والذباب لا يقرب قدرًا فيها كمأة. ومن أراد اتخاذ الكمأة اليابسة جعلها فى الطين الحارَّ يومًا وليلة، ثم غسلها واستعملها.

قد روى قتادة: عن شهر بن حوشب، عن أبى هريرة رفعه: الكمأة من المنّ، وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة، وهى شفاء من السم.

(١) السَّمَق: من شجر القفاف والجبال، وله ثمر حامض عناقيد فيها حب صغار يُطبخ. وقوله: «عقد» فى عيون الأخبار ٣/ ٢٨١ «عقل».

وقال بعض الطب: الفقَّاع المتخذ بدقيق الشعير نافع من الجذام.

قال الشيخ أبو طالب رضى الله عنه وأرضاه: هذا ما نقلته نقلاً ورسمته، نقلته من كتب أهل الأثر^(١) ونَقَلَتِ الأخبار على أهل العلم بطبائع النبات، وهى حكمة الله سبحانه أودعها خواص الأشياء نافعة وضارة بإذنه وقدرته عن حكمه وحكمته، وأنا برىء من عهدها؛ إذ لا يقين عندى بحقائقها.

آخر الزيادات من الآثار المنقولة من كلام العلماء على الأصل الأول^(٢).

• باب ذكر من لا ينبغي أن تجاب دعوته، والشئ الذى إذا رآه المدعو فله أن يخرج من رؤيته؛

قد كان السلف الصالح رضى الله عنهم لا يجيبون فى طعام التباهى والتبارى، ولا ما يقدم للترزين به، والتجمل، ولا مما لا يحبون أن يؤكل جميعه، أو مما يراد أن يؤكل بعضه، أو يترك للزينة، أو يراد به الرياء والسمعة، كل هذه الأشياء إذا علم هذه المعانى منها مكروه؛ إذا حضرت بهذه الأسباب، وكذلك الإجابة إذا دُعِيَ إليها غير مستحبة.

قال بعض المكين: قلت لوهيب بن الورد: إنا لا نراك تُدعى إلى هذه الدعوات وتكره الإجابة إلى بعضها، فهل تعلم من تخصه فى ترك الإجابة إذا دُعينا؟ فقال: نعم، حديث ابن مسعود: «نهينا عن إجابة دعوة من تباهى بطعامه، ونهينا عن إجابة من يُنجد بيته، ونهينا عن إجابة من يدعو الأغنياء ويترك الفقراء».

وروي أن عثمان رضى الله عنه دعى إلى طعام، فقال: إني أخاف أن يكون صنْعُ مباهاة. وأما ابن عمر: فإنه دعى إلى طعام فرأى البيت قد نُجِدَ فرجع ولم يدخل. والتنجيد وضع بساط على بساط وأن يستر الحيطان بالسُتور.

ونهى رسول الله ﷺ أن تُستر البيوت بالثياب كما تستر الكعبة، ونهى أن يُنصب ستر فيه تصاوير، فمن رأى شيئاً من ذلك فلا يقعد، فقد كان السلف

(١) معظم الأخبار التى نقلها عن أهل اللغة والطب مأخوذة من كتاب عيون الأخبار، كتاب الطعام.

(٢) هذا يدل على أن هناك أصلاً أولاً، والذى بين أيدينا الأصل الثانى وهو نسخة (هـ) نقلاً عن الشيخ نفسه. وانظر المقدمة.

يخرجون إذا رأوا البيوت مستورة، والأستار عليها صورة منصوبة، وربما هتكوه وأنكروه عليهم، فعل ذلك ما لا يحصى من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم. فهذا مما أبدع ولم يكن يُعرف فيما سلف، ولم يكونوا يجيبون فى ختان جارية، ولا فى اليوم الثالث من الوليمة؛ لأنهم كانوا يقولون: الطعام فى الوليمة أول يوم سنة، وثانى يوم معروف، وثالث يوم سمعة.

وروينا عن عبد الرزاق، عن معمر: أن ابن المسيب دُعِيَ فى وليمة أول يوم فأجاب، ثم دُعِيَ اليوم الثانى فأجاب، فجاءوه للدعوة فى اليوم الثالث فرماهم بالخصا، وقال: اذهبوا أهل سمعة.

هذا لحرصهم على الإطعام وكثرة بذلهم للطعام، كانوا يَدْعُونَ إلى الوليمة ثلاثاً؛ لاختصاصها بالنكاح للأمر بها، والأمر بالإجابة للدعوة إليها؛ لقوله ﷺ: «أولم ولو بشاة»، وقوله: «الوليمة حقٌ فمن لم يُجب فقد عَصَى الله عز وجل». وكلُّ طعام صُنِعَ لأجل سبب محظور فلا يجيب فيه، كان بعض العلماء يقول: انظر عند من تأكل، فإن العبد لياكل الأكلة فيقلب قلبه فلا يعود إلى ما كان عليه أبداً. وقال آخر: إن الرجل لياكل الطعام يُدعى إليه، فيَنَغَلُ قلبه عليه، كما يَنَغَلُ الأديم العتيق، فلا يصلح بشيء.

أبو صالح الفراء عن ابن أسباط: قلت للثورى: من أجيب؟ قال: لا تدخل على رجل إذا دخلت عليه أفسد عليك قلبك. وكان يكره الدخول على أهل البُسْط، يعنى الأغنياء.

فأما طعام المآتم فهو على ضربين: نوع منه يصنعه أهل الميت للنوائح والباكى ومن يعينهم على الجزع وتجديد الحزن، فأكل هذا مكروه، وإجابة الدعوة إليه لا تجوز؛ منهى عنه. ونوع يُحمل إليهم على المعروف والصلة من الحاملين لهم؛ لشغلهم عن أنفسهم وإصلاح طعامهم بميتهم؛ فهذا لا بأس به وبحملة إليهم. ويجوز الأكل منه وأن يطعموه غيرهم؛ لأنه من البرّ والمعروف، إن لم يردّ به النوائح، ولا المجالسة على القبور للجزع والأسى.

وقد روينا عن رسول الله ﷺ أنه قال لما جاء نعى جعفر بن أبى طالب: «إن آل

جعفر شغلوا بميتهم عن صنيع طعامهم، فاحملوا إليهم ما يأكلون؛ فهذا سنة في حمل الطعام إلى أهل الميت.

ومن دُعى إلى طعام وكان في بيت الداعى إحدى خمس خصال فلا يجيب دعوته ولا حرج في ترك إجابته: إن كانت مائدته يُشرب بعدها مسكر وإن لم يعاينه في الحال، أو كان في الأثاث فراشٌ حرير أو ديباج، أو كان في الآنية ذهب أو فضة، أو كان متخذ الحيطان سترًا بالثياب كما تُستر الكعبة، أو كان صورة ذات روح في ستر منصوب، أو في الحائط. ومن أجاب الدعوة فرأى إحدى هذه الخمس فعليه أن يخرج أو يُخرج ذلك، فإن قعد فقد شَرَكهم في فعلهم.

دعى أحمد بن حنبل رحمه الله إلى طعام، فأجاب في جماعة من أصحابه، فلما استقر في المنزل رأى إناء من فضة في البيت، فخرج وخرج أصحابه معه ولم يطعموا. ويقال: إنه خرج من أشنانه رآها كان رأسها المغطاة به فضة، لم يصبر فخرج لذلك.

حدثت عن أحمد بن عبد الخالق قال: حدثنا أبو بكر المروزي قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يدعى إلى الوليمة، من أى شيء يخرج؟ قال: خرج أبو أيوب حين دعى فرأى البيت قد سُر. ودعى حذيفة فرأى شيئاً من زى العجم فخرج، وقال: من تزيا بزى قوم فهو منهم. قلت لأبى عبد الله: فإن رأى شيئاً من فضة؟ فقال: ما كان يُستعمل يعجبني أن يخرج. قلت: إن كان أشنانه ترى أن يخرج؟ قال: نعم أرى أن يخرج. قال: وسمعتة يقول: دعانا رجل من أصحابنا قبل المحنة، وكنا نختلف إلى عفان، فإذا إناء من فضة، فخرجت فاتبعنى جماعة، فنزل بصاحب البيت أمر عظيم. فقلت لأبى عبد الله: الرجل يدعى فيرى المكحلة رأسها مفضضة قال: نعم، هذا يستعمل، كل ما لا يستعمل فاخرج منه، إنما رُخص في الضبة أو نحوها فهو أسهل. وسألته عن الكَلَّة^(١)، فكرهها. قلت: فالقبة أو الحَجَلَة^(٢)؟ فلم يرَ بها بأساً.

(١) الكَلَّة: ستر رقيق مُقَبَّب يُتَوَقَّى به من البعوض وغيره. الجمع: كَلَلٌ.

(٢) الحَجَلَة: ساتر كالقبة يُزَيَّن بالثياب والستور للعروس. الجمع: حَجَلٌ، وحِجَال.

وقلتُ لأبي عبد الله: إنَّ رجلاً دعا قومًا فجيء بطست فضة وإبريق فكسره، هل يجوز كسره؟ قال: نعم.

قال أبو بكر المروزي: سألته عن الرجل يدعى فيرى فرش ديباج ترى أن يقعد عليه، أو يقعد في بيت آخر؟ قال: يخرج، قد خرج أبو أيوب وحذيفة، وقد روى عن ابن مسعود الخروج. قلتُ: ترى أن يأمرهم؟ قال: نعم، يقول: هذا لا يجوز.

قلت لأبي عبد الله: الرجل يكون في بيت فيه ديباج يدعى إليه للشيء؟ قال: لا تدخل عليه ولا تجلس معه. قلت: الرجل يُدعى فيرى الكَلَّةَ، فكرهها وقال: هو رياء لا تردّ من حرٍّ ولا تردّ من برد. قلت: الرجل يُدعى فيرى سترًا فيه تصاوير. قال: لا تنظر إليه. قلت: فقد أنظر إليه. قال: إن أمكنك خلعه خلعه.

قال: سألتُ أبا عبد الله عن الستر يكتب فيه القرآن، فكره ذلك. قال: ولا يكتب القرآن على شيء منصوب، لا ستر ولا غيره. قلت: الرجل يكتري البيت فيه التصاوير ترى أن يحكه؟ قال: نعم. قلت لأبي عبد الله: دخلتُ حمامًا فرأيت فيه صورةً ترى أن أحكّ الرأس؟ قال: نعم. وسألته عن الجوز يُنثر، فكرهه وقال: يُعْطَوْنَ يُقَسِّمُ عليهم، يعنى: الصبيان، كما صنع ابن مسعود. إسناده جيد.

أبو حصين عن خالد بن مسعود قال أبو بكر المروزي: دخلت على أبي عبد الله وقد حدّق ابنه، وقد اشترى جوزاً يريد أن يعده على الصبيان، يقسمه عليهم وكره النثر، وقال: هذه نُهْبَةٌ.

وقال هاشم بن القاسم: حدثنا محمد قال: كان طلحة والزبير يكرهان النثر في كل شيء في العرس، وفي الخذاق وغيرهما، من الجوز والسكر. قال: وسألتُ أبا عبد الله عن قرض الرغيف والخمير، فلم يرَ به بأساً.

آخر الزيادة في الجديد من الأصل الأول^(١).

خمسة لا تجاب دعوتهم، وإن دُعِيَ رجل ولم يعلم ثم علم، فلا حرج عليه أن

(١) دليل على إملاء الشيخ للكتاب أكثر من مرة.

يخرج من بيته: المبتدع، وأعوان الظلمة، وأكل الربا، والفاسق المعلن بفسقه، ومن كان الأغلب على ماله الحرام، ولم يكن يردع عن الآثام في معاملته الأثام؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا تأكل إلا طعام تقى، ولا يأكل طعامك إلا تقى». وذلك لأن التقى قد كفاك الاجتهاد في المأكول للتقوى، فأغناك عن السؤال عنه؛ ولأن التقى إذا أطعمته استعان بالطعمة على البرّ والتقوى، فتصير معاونًا له عليها، كما قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢] فَيُشْرِكُهُ فِي بَرِّهِ.

والفاجر والظالم إن أكلت طعامهما صرّت من أعوان الظلمة بمشاركتك لهما في الطعمة. كما سأل خياط ابن المبارك فقال: إني أخيط لبعض وكلاء هؤلاء، يعنى الأمراء، فهل يخاف أن أكون من أعوان الظلمة؟ فقال: لست من أعوان الظلمة بل أنت من الظلمة، إنما أعوان الظلمة من يبيع منك الخيوط والإبر.

وقد عمل ذو النون المصري أغمض من هذا في الورع، ما سمعت أدق منه. إن السلطان لما سجنه في كلام أنكره عليه العامة من العلم الغامض، كانت المائدة من قبل السلطان تختلف إليه، فلم يكن يطعم منها شيئاً، ولم يأكل أياماً كثيرة مدة مقامه في السجن، فكانت له أخت قد آخته في الله تعالى تبعث إليه من مغزلها، وتدفعه إلى السجن فيحمله إليه ويعرفه أنه من قبل تلك العجوز الصالحة، فلم يأكل أيضاً منه، فلما خرج لقيته العجوز، فعاتبته على ردّ الطعام، وقالت: قد علمت أنه كان من مغزلي؟ فقال: نعم، إلا أنه جاءني على طبق ظالم فرددته لأجل الظرف^(١)، يعنى بهذا: يدّ السجن.

ولعمري أنا رويّا عن عليّ عليه السلام أنه أهدى له دهقان بالكوفة في يوم عيد لهم خبيصاً على جام من ذهب يكرمه بذلك، فردّه ولم يأكل منه، وقال: رددته لأجل ظرفه الذي كان فيه.

وقيل: من أكل لقمةً من حرام قسا قلبه أربعين يوماً. ويقال: أظلم قلبه. ومن أكل الحرام أربعين يوماً لم يزهد في الدنيا أبداً. فهذا كما قيل في ضده: من أكل

(١) الظرف: الوعاء.

الحلال أربعين يوماً زهد في الدنيا، وأدخل الله تعالى النور في قلبه، وأجرى الحكمة على لسانه.

وقال بعض السلف: أول لقمة يأكلها العبد من حلال يغفر الله تعالى له بها ما تقدم من ذنبه. وقال الآخر: من أقام نفسه مقام ذل في طلب الحلال تساقطت عنه ذنوبه كما يتساقط ورق الشجر في الشتاء. وكان سهل رحمه الله يقول في السائحين في الأمصار والمنقطعين بالأسفار: إن الرجل ليدخل قرية فيجوع، ولا يقدر على الحلال، فتعرض عليه الشبهات فلا يأكل، ويبيت تلك الليلة جائعاً، فيجعل في ميزانه جميع أعمال أهل تلك القرية.

ومن أجبره سلطان على طعام، أو قُدِّمت إليه شبهة أكره على أكلها، فليتعَلَّلْ بعلة منه، ولينقر نقيراً، ولا يقصد طيباً، ولا يكبر اللقمة، ولا يستكثر في الطعمة، وليأكل ما يسد رمقه، وما يخاف التلف على نفسه إن هو فارقه.

حدثني بعض اليهود: أن مزكياً من بعض أهل العلم بخراسان ردَّ شهادة شاهد أكل من طعام سلطان كان أجبره، فقال: إنه كان أجبرني على الأكل. فقال: قد علمت ذلك، ولم أردَّ شهادتك لأنك أكلت، ولكن رأيتك تقصد الطيب وتكبر اللقمة، فهل كان أجبرك على هذا؟ فلهذا جرّحتك عند الحاكم. قال لنا الشيخ: وأجبر السلطان هذا المزكي على الأكل من ماله فقال: اختاروا إحدى خصلتين: إما أن أكل كما أمرتم، ولا أزكى أحداً بعد ذلك، ولا أجرح، ولا أعدل شاهداً، وإما أن أترك على حالي هذا في الجرح والتعديل بالتركية، ولا أكل من طعامكم. قال: فنظر السلطان وذووه فإذا هم محتاجون إليه؛ لأنه كان قليل النظر، ولم يكن له بدٌّ من حسن نظره، ومن قيامه بشأن الحكام، فتركوه وحده فلم يأكل من طعامهم شيئاً، وأجبروا من كان معه، وكانوا قد حملوا من نيسابور إلى بخارى في قصة طويلة حذفت سببها. والمعنى هذا باختلاف الألفاظ التي سمعتها، ولكن توخيتُ ما سمعتُ على المعنى.

وقد كان بشر بن الحارث يقول في الأكل من الشبهات: يدٌ أقصر من يدٍ، ولقمةٌ أصغر من لقمة. وكان إذا نفروا تكلم في الحلال. قيل له: فأنت يا أبا نصر

من أين تأكل؟ فكان يقول: من حيث تأكلون، وليس من يأكل وهو يبكى مثل من يأكل وهو يضحك.

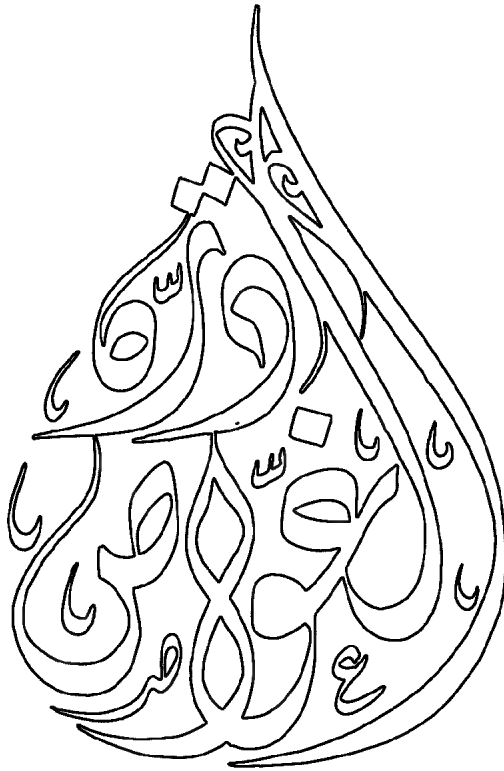
وقد كان سرى السقطى يقول: لا يصبر على ترك الشهوات إلا من ترك الشبهات. ففي تدبره أن من أحب الشهوات لم يترك الشبهات.

كما كان الزهرى إذا عوتب في صحبة بنى مروان يقول: أصدقكم الحق، اتسعنا في الشهوات، فضاق علينا ما في أيدينا، فانبسطنا إليهم.

وهذا فصل الخطاب لأولى الألباب. والله أعلم.

قال الشيخ أبو طالب رحمة الله عليه وأرضاه وأكرم مثواه وجعل الفردوس مأواه، وجعلنا من إخوانه ومن والاه، بجوده وكرمه إنه قادر على ما يشاء.

هذا آخر كتاب الأطعمة.

الفصل الحادى والأربعون

فى ذكر فضائل الفقر وفرائضه، ونعت عموم الفقراء وخصوصهم،
وتفصيل قبول العطاء ورده وطريقة السلف فيه

[أنبا أبو القاسم، قال أبو طالب^(١):

قال الله الكبير المتعال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ [الحشر: ٨]. وقال تبارك وتعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٧٣]. فقدّم وصف أوليائه بالفقر على مدحهم بالهجرة والحصر. والله تعالى لا يصف من يحب إلا بما يحب، فلو لا أن الفقر أحب الأوصاف إليه ما مدح به أحباءه وشرفهم به.

وأمر رسول الله ﷺ بالفقر وأخبر بفضلته فى غير حديث؛ منها حديث إسماعيل ابن عياش، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمران، عن رسول الله ﷺ قال لأصحابه: «أى الناس خير؟ فقالوا: مؤسّر من المال يُعطى حقّ الله عز وجل فى نفسه وماله. فقال: نعم الرجل هذا وليس به. قالوا: من خير الناس يا رسول الله؟ قال: فقير يُعطى جهده».

ومنها حديث بلال أن رسول الله ﷺ قال له: «لقد الله عز وجل فقيراً ولا تلقه غنياً». وفى الحديث الذى روى عن ابن الأعرابى أن النبى ﷺ قال له: «لا أفضل من الفقير إذا كان راضياً». وفى الحديث الآخر: «إنّ الله تبارك وتعالى يحبّ الفقير المتعقّف أبا العيال». وفى الخبرين المشهورين: «يدخل فقراء أمتى الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام»، والحديث الآخر: «اللهم أحيى مسكيناً، وأميتنى مسكيناً، واحشرنى فى زمرة المساكين».

(١) من (هـ) فقط.

فهذا منه ﷺ تفضيل للفقراء، وإكرام لهم، وتنبية وحثٌ على فَضْلِ الْفَقْرِ.
وروينا عنه ﷺ: «خيرُ هذه الأمةِ فقراؤها، وأسرعها تَصْجِيعاً في الجنةِ
ضُعْفاؤها».

وروينا في خبر إسماعيل النبي عليه السلام المفسر لخبر موسى عليه السلام: «إنَّ
إسماعيل قال: يا رب أين أطلبك؟ فقال الله عز وجل: عند المنكسرةِ قُلُوبِهِمْ مِنْ
أَجْلِى. قال: ومن هم؟ فقال تعالى: الفقراءُ الصادقون». وقال أبو سليمان
الداراني: الأعمالُ كلها في الخزائن مطروحة إلاَّ شيئين، فإنه مخزونٌ مختوم
عليهما لا يعطاهما إلاَّ من طَبَعَهُ اللهُ بطابع الشهداء: الفقرُ مع المعرفة. وكان
يقول: تنفُسُ الفقير دون شهوة لا يقدر عليها أفضل من عبادة غنىٍّ عمره كلُّه.

وقد كان بشر يقول: مثلُ الغنىِّ المتعبدِّ مثلُ روضةٍ على مزبلة، ومثلُ العبادة
على الفقير مثلُ عقدٍ جوهر في جيد الحسنة. وقال: العبادةُ لا تليق بالأغنياء.
وكان يقول: التقوى لا تحسن إلاَّ في فقر. وقال له رجل فقير: يا أبا نصر ادع الله
عز وجلّ لى، فقد أضربَ بى الفقرُ والعيال. فقال له بشر: إذا قال لك عيالك: ليس
عندنا دقيق ولا خبز، فادع الله تبارك وتعالى لى أنت فى ذلك الوقت، فإن دعائك
أفضل من دعائى.

وقال بعض السلف: أبى أهلُ المعرفة بالله عز وجل أن يقبلوا هذا العلم،
وكرهوا أن يسمعه من الأغنياء، زعموا أنه لا يليق بهم.

وقد كان بعض الفقراء يقول: هذا العلم - يعنى علم المعرفة - عوضه الله
سبحانه وتعالى الفقراء بدلاً من الدنيا لا يظهره إلاَّ هم، ولا يوجد إلاَّ عندهم،
روَّحهم الله عز وجل به فى الدنيا، وجعله عوضاً لهم مما تركوا له اليوم، فإذا كان
غداً فهمُ الذين لا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين، وهو المزيد.

وقد روينا فى تفسير قوله تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ *
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ [الرعد: ٢٣ - ٢٤]، قال: الفقر فى الدنيا.

فمن فرائض الفقر عند الفقراء: الصبرُ عليه بترك المسألة قبل ورود الفاقة،

وقطعُ الهمُّ عن التشرُّفِ إلى الخلق، وأن لا يتناول عند الحاجة ما حظره عليه العلم، ولا يجاوز حدًّا من حدود الأحكام، وإن سأل عند الحاجة^(١) لم يستكثر ولم يدخر، فإن أُعطي فوق كفايته فاقتناه ليكفَّ عن المسألة فلا بأس به، ويتوخَّى في مسأله المتقين، ومن يعلم أنه يتحرَّى في مكسبه، فإن مسأله عملٌ له يلزمه التورع فيها، كما يلزمه الورعُ في مكسبه، ولا يسأل من يعلم أنه لا يبالي من أين يأكل، ومن لا يرتدع عن الحرام في مكسبه.

والعبدُ بنفس الحاجة والجوع يستحق على إخوانه شعبةً يقيم بها صلبه، ويسكن بها نفسه، وبنفس العرى والعُدم يستحق عليهم ثوبًا يُوارى به عورته، وذلك لازم للمسلمين وواجب له، فإن قام به بعضهم سقط عن بعض وجوبه، وإن سأل ذلك فلا شيء عليه. ويقال: إن كفارة المسألة صدقُ السائل في مسأله، وصدقه أن لا يسأل إلا بعد فاقتنه، ومع خوف التقصير في أداء فرائضه من اختلاف عقله وتشتت قلبه. وأن يكفَّ مع أول الكفاية، ولا يدخر بعد الشبع ليستكثر، ولا يجعل المسألة إن دُفع إليها له عادة ووكداً، ولا حرفةً وكداً^(٢). ومهما استغنى عن السؤال فليكن ذلك أحب إليه، فإنه أفضلُ له. وقد سأل ثلاثة من الأنبياء عند فاقتهم: سليمان عليه السلام لما سلب ملكه أربعين يوماً، وموسى والخضر عليهما السلام لما استطعما أهل القرية.

ورويانا عن رسول الله ﷺ: «للسائل حقٌّ وإن جاء على فرس». وفي الحديث: «ردُّوا السائل ولو بظلف محرق». فلو كانت المسألة إثمًا وعدوانًا لم يحثَّ على الإعطاء، فيكون معاونًا على الإثم والاعتداء، ولكن ذلك من البر والتقوى، لأنه سبب منه ودالٌّ عليه، معاونٌ^(٣) بالأمر به لحرمة الإسلام، ولأنَّ المواساة من المعروف والإحسان. وسمع عمر رضى الله عنه سائلاً يسأل بعد المغرب فقال: يا يرفا عشَّ الرجل، فعشاه. ثم سمعه ثانية يسأل فقال: ألم أقل لك عشَّ الرجل؟

(١) في (م): «عبدٌ حاجة».

(٢) ساقطة من المطبوعة.

(٣) في المطبوعة: «فعاون بالأمر به»، وفي (د): «معاونًا عليه بالأمر».

فقال: فقد عشيته. فنظر عمر فإذا تحت يده مخللة مملوءة خبزاً. فقال: لست سائلاً ولكنك تاجر، ثم نثر المخللة بين يدي إبل الصدقة وضربه بالدرّة وقال: لست سائلاً، أنت تاجر.

وروينا عن عليّ عليه السلام: إنّ لله عز وجل في خلقه مثنوبات فقر، وعقوبات فقر. فمن علامة الفقر إذا كان مثنوبة: أن يحسن خلّقه، ويطيع به ربّه، ولا يشكو حاله، ويشكر الله تعالى على فقره. ومن علامات الفقر إذا كان عقوبة: أن يسوء عليه خلّقه، ويعصى به ربّه، ويكثر الشكاية، ويتسخطّ القضاء.

فهذا كما قال عليّ عليه السلام. وهذا النوع الذي هو عقوبة من الفقر هو الذي استعاذ منه النبي ﷺ، وهو فقر النفس؛ لأن الفقر من المال إنما هو الافتقار إلى الخلق والفقر إلى الأشياء مع عدم صدق الحال.

وقد روينا في الخبر: «مسألة الناس من الفواحش، ما أحلّ من الفواحش غيرها». وبإيع رسول الله ﷺ قوماً على الإسلام، فاشتراط عليهم السمع والطاعة، ثم قال كلمة خفيّة: «ولا تسألوا الناس شيئاً». فكان ﷺ يأمر بالتعفف والكف عن المسألة، ويقول: «من سألنا أعطينا، ومن استغنى أغناه الله عز وجل». وقال: «من لم يسألنا فهو أحبُّ إلينا». وقال عليه الصلاة والسلام: «استغنوا عن الناس. وما قلّ من السؤال فهو خير». قالوا: ومنك يا رسول الله؟ قال: «ومني». فلو لم يكن في ترك المسألة إلاّ دعاء رسول الله ﷺ ومحبة لكان خيراً كثيراً.

وقال ﷺ^(١): «من سأل عن غنيّ فإنما يستكثر من جمر جهنم، ومن سأل وله ما يغيّنه جاء يوم القيامة ووجهه يتفقع ليس عليه لحم». وفي خبر آخر: «كانت مسألته خدوشاً وكدوحاً في وجهه». وفي الحديث: «استغنوا بغني الله عز وجل. قالوا: وما هو؟ قال: غداء يوم أو عشاء ليلة» وفي الخبر: «من سأل وله خمسون درهماً أو عدلها من الذهب، فقد سأل إلحافاً». ومن كان معه هذا القدر من الدنيا

(١) من قوله: «ومحبته» إلى هنا ساقط من المطبوعة.

لم يخرججه من عموم الفقراء، فإن سأل مع ذلك أخرجه من عمومهم، ومن سأل قبل الجوع، أو بعد الشبع، أو سأل ليدّخر، أو سأل وله غداء يوم، أو عشاء ليلة، أخرجه ذلك من خصوص الفقراء. وسئل سُفيان الثوري عن أفضل الأعمال، فقال: التحمّل^(١) عند المحنة.

وعلى الفقير أن لا يزكّي غنيًّا لأجل عطائه، ولا يذمّه ولا يمقته لأجل منعه، ولا يعظّم أهل الدنيا، ولا يكرمهم لأجل دنياهم. وقال ابن المبارك: من تواضع الفقير أن يتكبر على الأغنياء. وعن عليّ عليه السلام في حكاية المنام: ما أحسن تواضع الغنى للفقير رغبةً في ثواب الله عز وجلّ، وأحسنُ منه تيهُ الفقير على الغنى ثقةً بالله عز وجلّ.

ومن فرائض الفقر: أن لا يسكت الفقيرُ عن حق، ولا يتكلم بهوى لأجل دوام العطاء من أحد، ولا لاجتلاب نفع؛ فإن ذلك وليجة في الدين ومداينة للمؤمنين.

ومن فضائل الفقر: أن لا يدّخر لأكثر من أربعين يومًا، ولا يكون المدّخر أكثر من أربعين درهمًا. والأصل في ذلك أن الله تبارك وتعالى قال عز من قائل: ﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ [البقرة: ١٥]. فإذا فسح له في تأميل أربعين فالادّخار من الأمل؛ فإن أملَ حياة أربعين يومًا جاز له أن يدّخر لأربعين، ومن قصر أمله إلى يوم وليلة لم يدّخر إلا ليومه وليلته، فترك الادّخار مقتضى قصر الأمل. وقد جعل غنى الفقير في أربعين درهمًا، فهذا لعموم الفقراء. فأما خصوصهم فإن غناءهم غداء يوم، أو عشاء ليلة؛ لقصر أملهم، كما جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفًا.

ومن فضل الفقير أن لا يهتم برزق غد كما أن الله تبارك وتعالى لا يطالبه بعمل غد قبل مجيئه، ولأنّ الرزق معلومٌ مقسومٌ، والوكيلُ حفيظٌ قيومٌ^(٢)، وأن يكون

(١) في المطبوعة: «التحمل».

(٢) في (د): «قائم حافظ».

راضياً بفقره، شاكراً عليه، ويغتنب بالفقر لعظيم نعمة الله عز وجل عليه فيه، ويخاف أن يُسلب فقره أشد من خوف الغنى أن يُسلب غناه؛ لشدة اغتباطه به .

وفى الخبر عن رسول الله ﷺ: «يا معشر الفقراء، أعطوا الله عز وجل الرضا من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم، وإلا فلا». وروى عبد الرحمن بن سابط عن علي عليه السلام عن النبي ﷺ فى حديث طويل: «أحبُّ العباد إلى الله عز وجل الفقيرُ القانعُ برزقه، الراضى عن الله عز وجل».

وينبغى أن يغمَّ بالاتساع، ويفرح بالضيقة والمصيبة، ويحب المساكين، ويفضلهم على أبناء الدنيا، ويرحم الأغنياء ولا يذممهم لأجل غناهم، ويؤثر الفقراء ويقرَّبهم، ويحسن على الفقير خلقه، ويحمل معه صبره، ويستتر بالتعفف فقره، ويظهر الغنى ولا يكشف فقره بالتكرُّه له والشكوى.

وفى الخبر عن الله عز وجل: «إذا رأيتَ الفقرَ مُقبلاً فقل: مَرحباً بشعار الصالحين، وإذا رأيتَ الغنى مُقبلاً فقل: ذنبٌ عَجَلت عقوبته». وقال موسى: «يا رب مَنْ أَحباؤك من خلقت حتى أحبهم لأجلك؟ فقال: كُلُّ فقير [متعَفِّف]»^(١) فقير». التكرير فيه لمعنيين؛ أحدهما: المتحقق بالفقر، والثانى: الشديد الحاجة والضرر.

وقال عيسى ﷺ: «إني لأحبُّ المسكنة، وأبغضُ الغنى». وقيل: كان من أحبَّ أسمائه إليه أن يقال له: يا مسكين. وقال رسول الله ﷺ فى دعائه الذى تلقاه من ربه وأمره به: «أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ، وَفَعَلَ الْخَيْرَاتِ، وَحَبَّ الْمَساكِينِ».

وما يعتبر به فضل الفقر على الغنى: أن أفضلَ الخلق رسولُ الله ﷺ، فمن شاركه وقارنه بمعنى وصفه فهو الأفضل؛ لأنه الأمثل، فالأمثل وهم الفقراء، وصفهم الله عز وجل بوصفه فقال تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ [التوبة: ٩٢] الآية، فلما شاركوه فى العدم، وكان حال الرسول ﷺ هو الأفضل والأتم، دلَّ على فضلِ حالهم على غيرهم.

(١) ساقطة من المطبوعة وهى من (د) فقط.

وقد قال الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ﴾ [التوبة: ٩٣]. وقال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ * أَن رَّاهُ اسْتَغْنَى﴾ [العلق: ٦ - ٧]. فوصف الأغنياء بالطغور وأوقع عليهم الحجة. وقال في وصف الفقراء: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ﴾ [البقرة: ٢٧٣]. فلولا أن الغنى مفضول ما نسب من وصفهم به إلى النقص، والغنى باب الدنيا وأصل التفاخر والتكاثر المذموم، والفقر باب الآخرة وأصل الزهد والتواضع المحمود.

وعند أهل المعرفة: إن الغنى من الصفات التي لا ينبغي أن يُنازع فيها، ومكروهة لمن ابتلى بمعانيها، وأنه مثل العز والكبر، وحب المدح والذكر، فمن أحب شيئاً من ذلك وطلبه فقد نازع الله تعالى لبسته، وتركوا ذلك لأجل الله عز وجل؛ لأنه من صفات الربوبية، وسلموه له خوفاً منه، أو حباً له. وإن الفقر من صفات العبودية، مثل الرجاء والخوف، والتواضع والذل، فمن طلب ذلك وأحبّه فقد تحقّق بوصف العبودية. والله سبحانه وتعالى يحب أن يتحقّق العبد بأوصافه؛ لأنه عبد ذليل، ويكره أن ينازعه معنى صفاته؛ لأنه ملك جليل، ومن أحب الغنى دلّ على حبه البقاء. وكان سهل يقول: حب الغنى شرك في الربوبية. أى لأنّ البقاء من صفات الباقي. ومن فضّل الغنى على الفقر دلّ على حبه للغنى، فظهر بذلك محبته للأغنياء؛ لأن حب الوصف دليل على حب الموصوف، وحب الشيء أيضاً دليل على بغض ضده، فإذا أبغض الفقراء أبغض الفقر، وبغض الفقر حب الغنى، فقد اختار الرغبة على الزهد، والكثرة على القلة، والعز في الدنيا على الذل. وفي هذا إيثار الدنيا على الآخرة، وهدم الآثار عن النبي ﷺ وعن الصحابة والتابعين في تفضيل الفقر وتشريف الأغنياء. ويقال: كان الفقر شرف المؤمن، وكان الفقراء فيما سلف في المؤمنين بمنزلة الأشراف فيكم اليوم. ولا خفاء بفساد هذا القول ونقصه عند العلماء بالله تعالى.

ثم إن الفقراء على منازل ثلاث:

فقراء الأغنياء، وهم السُّؤال عند الفاقات، الكافون نفوسهم مع الكفاية،

القانعون بالكفاف؛ وهم طهرة الأغنياء، ومزیدهم من الله تعالى، وهم الذين جعل الله لهم فى أموال الأغنياء سَهْمًا؛ لأن منهم السائل والمحروم، ومنهم القانع والمُعْتَرّ.

والطبقة الثانية: فقراء الفقراء، وهم المتحققون بالفقر، المختارون له، المؤثرون إياه على الغنى، لعظم معرفتهم بعظيم فضيلة أهل التعفف والصيانة، لا يتذلون للسؤال، ولا يعرضون فى المقال، راضون بالميسور من مولاهم، تعرفهم إذا رأيتهم بسيماهم، يحسبهم الجاهل أغنياء لترك المسألة والشكوى. ومنهم: المحروم، حُرْم السعى للدين. ومنهم: المحارف، انحرفت عنه الأسباب، ومنهم: القانع، قنع بما يصل إليه من غير امتهان وتبذل فيه. ومنهم: المعتزّ، رضى عن الله عز وجل بما يعتريه. وقيل: إنه ما أُعطى أحدٌ شيئاً من الدنيا إلا قيل له: خذه على ثلاثة لثلاث: شغل، وهمّ، وطول حساب.

وأما الطبقة الثالثة: فهم أغنياء الفقراء، وهم الأجوادُ الأسخياء أهل البذل والعطاء، يأخذون ويُخرجون، ولا يستكثرون ولا يدّخرون، إن مُنعوا شكروا المانع؛ لأنه هو المعطى، فصار منعه عطاء. وإن ضيق عليهم حمدوا الواسع؛ لأنه هو المحمود، فصار ضيقه رجاء، وإن أُعطوا بذلوا وآثروا، فهم الزاهدون فى الدنيا؛ لأنهم موقنون، فكفاهم اليقين غنى.

وقال إبراهيم بن أدهم لشقيق بن إبراهيم، حين قدم عليه من خراسان: كيف تركتَ الفقراءَ من أصحابك؟ فقال: تركتهم إن مُنعوا شكروا، وإن أُعطوا بذلوا وآثروا. فقبلَ رأسه وقال: صدقت يا أستاذ.

وقد كان بشر يقول: الفقراء ثلاثة؛ فقير لا يسأل، وإن أُعطى لم يأخذ؛ فهذا مع الروحانيين فى عليين. وفقير لا يسأل، وإن أُعطى أخذ، فهو مع المقربين فى حظيرة القدس. وفقير يسأل عند فاقته؛ فهذا مع الصادقين، وصدقه فى حاله كفارة مسأله.

ودُفع إلى إبراهيم بن أدهم ستون ألفاً، وكان عليه دين، وبه حاجات إليها، فردّها، فعُوتب فى ذلك، فقال: كرهتُ أن أمحو اسمى من ديوان الفقراء لستين

ألفاً. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تفرق مائة ألف، وإن درعها لمرقوع، فقالت لها الخادمة: لو اشتريت لك بدرهم لحماً تفطرين عليه، فقالت: لو ذكّرتني لفعلت. وكان رسول الله ﷺ أوصاها فقال: «إن أردت اللّحوق بى فعليك بعيش الفقراء، وإياك ومجالسة الأغنياء، ولا تنزعى ثوباً حتى ترقعيه».

فأما معنى^(١) قول النبي ﷺ للفقراء: «ذلك فضلُ الله يؤتيه من يشاء»، ففعل متوهماً لم يتدبر أول الكلام، فظن أنّ هذا تفضيلٌ للأغنياء على الفقراء، وإنما هو تحقيق لقوله الأول: «قولوا كذا وكذا، فإنه لا يسبقكم أحدٌ قبلكم، ولا يُدرككم أحدٌ بعدكم»، فقالوه. فلما سمع الأغنياء بذلك فقالوا كقولهم، هجس في قلوب الفقراء منه شيء، فاستفتوا رسول الله ﷺ ليتثبتوا في قوله، فقال: «الأمر كما قلتُ لكم، لا يسبقكم أحدٌ قبلكم»، إذ قد صح منه هذا القول في الأول، وهو معصوم فيه، فلو لم يكن كذلك لنقض آخرُ قوله أوله، ولا يجوز ذلك. وأيضاً: فإن حُمل على ظاهره كما تأوله، فإنه فضلُ الله تعالى في الدنيا، لا تفضيل لهم به في الآخرة على مقامات الفقراء، إلا أنّ الأولى قد قامت بفضلهم، ويصلح بمعناهم فضلُ أعطاهم الله تعالى بهذا القول الذي قلتموه، زادهم الله به، لا أنّه أفضل من مقامكم وحالكم بغيره، إذ قد ثبت فضلُكم عليهم بوصف الفقر وحال الصبر بغير هذا الذكر؛ وهذا التسبيحُ رجحانٌ لكم تماماً على فضلُكم بغيره، وهذا القول للأغنياء تفضيلٌ من الله عليكم ورحمة، لا أنهم يفضلون به عليكم.

ونحن لم نقل: ليس الغنى طريقاً للأغنياء إلى الله، وإنما فضلنا طريق الفقراء؛ لأنهم الأمثل فالأمثل بالأنبياء. وعن الحسن في قوله عز وجل: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾ [فاطر: ٢٢] قال: الفقراء والأغنياء، فجعل الفقراء أحياءً بمولاهم، وجعل الأغنياء موتى بديناهم. وقال الثوري رحمه الله: إذا رأيت الفقير يُدخل الأغنياء فاعلم أنّه مرء، وإذا خالط السلطان فاعلم أنّه لصّ. وقال بعض العارفين: إذا مال الفقيرُ إلى بعض الأغنياء انحلت عُروته، فإذا طمع فيهم انقطعت عصمته، فإذا سكن إليهم ضلّ.

(١) هذا التأويل قد مرّ في المجلد الأول مفصلاً.

فمن فضل الغنى على الفقر بعد الأخبار التى وردت فى تفضيل الفقر والفقراء وذم الغنى والأغنياء، فأحسن حاله الجهل بالسنن؛ لإيثار الرأى والهوى على ما فيه أثر وسنة؛ لأن الأثر إذا جاء فى شيء لم يكن للرأى فيه مدخل، وكان فى مخالفته مع العلم به عناد ومحادة. نعوذ بالله من الجهل والهوى، ونسأله التوفيق للعلم والتقوى.

• ذكر حكم من لا معلوم له من الأسباب،

فإن لم يكن للفقير معلوم من الدنيا، وكان رزقه قد أُجْرِى على أيدي العباد من غير تعويض منه لهم من صنائع الدنيا معتاد، فقد روينا عن رسول الله ﷺ: «إن هذا المال مالُ الله، فمن أخذَه بحقه بورك له فيه، ومن أخذَه بإشراف نفسٍ لم يُبارك له فيه». فكان كالآكل ولا يشبع.

وروينا: «من أتاه شيءٌ من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف، فإنما هو رزقٌ ساقه الله تعالى إليه - وفى لفظ آخر: فلا يردّه - فإن كان محتاجاً إليه، وإلا فليصرفه إلى من هو إليه أحوج منه».

وروينا عن الحسن وعطاء حديثاً مرسلًا أن النبي ﷺ قال: «من أتاه رزقه من غير مسألة فردّه فإنما يردّه على الله». وروينا عن عابد بن شريح، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ: «ما المعطى من سعةٍ بأعظم أجرًا من الآخذ إذا كان محتاجًا».

وقال بعض العلماء: لو هرب العبد من رزقه لطلبه حتى يصل إليه، كما لو هرب من الموت لأدركه. وقال أبو محمد رحمه الله: لو أن العبد سأل ربّه فقال: لا ترزقنى، لما استجاب له، وكان عاصيًا. ويقال له: يا جاهل لا بد أن أرزقك كما خلقتك.

وقد حدثنا بعضُ العارفين: أنه زهد فى الدنيا، فبلغ من زهده أن فارق الناس، وخرج من الأمصار، وقال: لا أسأل أحداً شيئاً حتى يأتينى رزقى إن كان لى رزق. قال: فأخذ يسبح، فأقام فى سفح جبل سبعةً، لم يأتَه شيء حتى كاد أن

يتلف. قال: يا ربّ إن أحييتني فأنتي برزقي الذي قسّمت لي، وإلا فاقبضني إليك، فأوحى الله تعالى إليه: وعزّتي لا أرزقنك حتى تدخل الأمصار، وتقيم بين الناس. فدخل المصر للأمر، وأقام بين ظهرائي الناس، فجاءه هذا بطعام، وهذا بإدام، وهذا بشراب، فأكل وشرب، فأوجس في نفسه من ذلك، فأوحى الله إليه: «أردت أن تذهب حكمتي بزهدك في الدنيا، أما علّمت أنّي أن أرزق عبدي بأيدي عبادي أحبُّ إليّ من أن أرزقه بيد القدرة».

وقال بعض المنقطعين إلى الله من العارفين: كنت ذا صنعة جليلة، فأريد منّي تركها، فحاك في صدري: من أين المعاش؟ فهتف بي هاتف لا أراه: تنقطع إليّ وتتهمني في رزقك، علىّ أن أخدمك ولياً من أوليائي، أو أسخر لك منافقاً من أعدائي. وفي خبر عن بعض السلف: أوحى الله تبارك وتعالى إلى الدنيا: اخدّمي من خدمني، وأنعبي من خدمك.

وقال بعض المجاورين بمكة: كانت عندي دراهم أعددتها للإنفاق في سبيل الله، فرأيت ذات ليلة فقيراً يطوف بالكعبة في ظلمة الليل، حسن الهدى والسّمت. قال: فكنت أتبع آثار قدمه وأمشي خلفه من حيث لا يشعر. فلما قضى أسبوعه وقف في الملتزم بين الباب والحجر، فسمعتة يدعو دعاء خفياً، فأصغيت إليه، فإذا هو يقول: جائع كما ترى، عريان كما ترى، فما ترى فيما ترى، يا من يرى ولا يرى. قال: فنظرت فإذا عليه خلقان رثا لا تكاد أن تواريه، فقلت في نفسي: لا أجد لتلك الدراهم موضعاً خيراً من هذا. قال: فتبعته حتى انصرف إلى ناحية قبة زمزم يصلي ركعتي الطواف، وذهبت إلى منزلي فجئت بالدراهم فدفعتها إليه، وقلت: رحمك الله، أنت في مثل هذا الموضع، وعلى مثل هذه الحالة، فخذ هذه تنفقها. قال: وصيّبتها في طرف إزاره بين يديه على الأرض، فنظر إليها، ثم أخذ منها خمسة دراهم فقال: أربعة ثمن مئزرين، ودرهم أتقوت به ثلاثاً. ثم قال: لا حاجة لي بسائرهما. قال: فرأيت ليلة الثانية وعليه مئزران جديدان قد لبسهما. قال: فهجّس في نفسي من أمره شيء، فقبض على يدي، فأطافني معه أسبوعاً، كلّ شوط منها في جوهر من معادن الأرض تتخشخش تحت أقدامنا إلى الكعبين،

منها ذهبٌ وفضةٌ وياقوتٌ ولؤلؤٌ وجوهر، لم يظهر للناس، فقال: هذا كله قد أعطيناه فزهدنا فيه، ونأخذ من أيدي الخلق أحبُّ إلينا؛ لأنه أحبُّ إلى الله. وأخفّ علينا في المطالبة. وهذه أثقالٌ وفتنة، وذاك للعباد فيه رحمةٌ ونعمة.

وروينا في خبر: البلادُ بلادُ الله، والخلقُ عباده، فأينما وجدتَ رزقًا فأقم، واحمد الله.

وروينا عن ابن عباس: اختلف الناسُ في كل شيء إلا في الرزق والأجل، أجمعوا على أن لا رازق إلا الله، ولا يميت إلا الله. وقال: إن الله عزّ وجلّ لما خلق الأرزاقَ أمر الرياح أن تمزقها في أقطار الأرض ففرّقها. فمن الناس من وقع رزقه في مائة ألف موضع، ومنهم من وقع رزقه في عشرة آلاف موضع، ومنهم في ألف موضع، ومنهم في مائة موضع، ومنهم في موضع وأقل وأكثر، ومنهم من وقع رزقه على باب منزله يغدو ويروم إليه، وكل عبدٍ يسعى بأثره الذي كُتب له، حتى يستوفى رزقه الذي قسم له، فإذا فنى أثره واستوفى رزقه جاءه ملك الموت فقبض روحه.

واعلم أن العبدَ لا ينقطع رزقه أبدًا منذ أظهرت خلِقته، كان في بطن أمه غذاؤه مما تفيض الأرحام من دم الحيض، يعيش بذلك جسمه من ظاهره، ومِعَاه المستطيل من سرّته متصل بمعى أمه، يصل من بطنها مخ الطعام إلى بطنه، فيعيش بذلك، فإذا أذن الله عزّ وجلّ بخروجه بعثَ إليه الملك، فقطع ذلك المعى من موضع اتصاله بمعى أمه، فإذا دخل إلى الدنيا جعل رزقه من الدنيا، فإذا خرج منها فأخّر رزقه من الدنيا أول رزقه من الآخرة، فإذا دخل في الآخرة كان رزقه من البرزخ، كما كان في الدنيا بتلك المعاني لمعانيه المختلفة المحتملة لذلك، فإذا خرج من البرزخ ودخل في القيامة كان رزقه في الموقف على قدر حاله هناك، فإذا خرج من الموقف ودخل أحد الدارين انتقل رزقه إليها، فكان منها إلى أبد الأبد؛ فإذا شهد العبد هذا بيقين إيمانه اطمأن قلبه، فاستوى عنده الرزق والأجل، فعلم يقينًا أن لا بد من رزق، كما لا بد من أجل، فلم يكن عليه إلا مراعاة الأحكام فيه، وشهد من هذه الشهادة أن خلقًا لا يقدّر أن يزيد في عمره ساعة، ولا ينقص منه ساعة؛

فإذا أيقن بهذا كان مشغولاً بالمخالصة لمولاه فيما تعبده به وولاه.

ثم إن الرزق على وجهين؛ عن معان لا تحصى، وبأسباب لا تُعدّ ولا تضبط. فمن الرزق ما يأتي العبد بسكونه وقعوده، فيكون الرزق هو الذي تحرك إليه ويأتيه. ومنه ما يأتي العبد بحركته وقيامه، فيكون يتسبب إليه ويطلبه، والرزق فيهما واحد، والرازق بهما واحد، والحكمة والقدرة في المتحرك القائم وفي الساكن القاعد واحد، إلا أنّ الأحكام فيهما متفاوتة. ثم إنّ الأشياء كلها على ضربين: مسخر لك، ومسلط عليك، فما سُخر لك سلّطت عليه، وهو نعمة عليك، وعليك الشكر عليه؛ وهذا مقام الشكر على معنى الرزق. وما سلّط عليك فقد سُخرت له أنت، وهو بلاء عليك، وعليك الصبر فيه؛ وهذا مقام الصبر عن معنى الابتلاء. فمن شهد ما ذكرناه عرف حاله من مقامه، فقام بحكم ما عرف، ومن لم يشهده جهل حاله، ولم يدّر مقامه، فاضطرب فيه، فضيّع حكم الله عليه.

والمستحب لمن لا معلوم له أن لا يأخذ مما آتاه إلا قدر الحاجة، وعلامة حاجته هو أن لا يأخذ إلا ما يحتاج أن يشتريه، فهو حاجته في وقته؛ فذاك رزق من الله تعالى ومعونة له، فأخذ هذا أفضل، وما آتاه مما لا يحتاج أن يشتريه أو عنده مثله فهو اختبار له وابتلاء، لينظر كيف زُده في فضول حاجته، وكيف رغبته في الاستكثار؛ لأنه إذا ملك الشيء فكأنه قد كان له، فيعلم الآن بمعرفته أنّ هذا ابتلاء من الله، وفيه حكمان؛ أحدهما: أن يأخذه في العلانية، ويُخرجه في السرّ إلى من هو أحوج إليه منه؛ هذا طريق الأقوياء، ومن أشد الأشياء على النفس، وهو الذي أمر به النبي ﷺ عمر وغيره؛ وهذا حال علماء الزاهدين. والحكم الآخر: أن لا يأخذه ليصرفه صاحبه إلى من هو أحوج إليه منه؛ لأن الله تعالى له عليه فيه أحكام؛ وهذا هو الطريق الأوسط من طرق الزهاد. فإذا أن يأخذه من غير حاجة ليتكثّر به ويدّخره، فلا أعلم في هذا طريقاً إلى الله تعالى، وما لم يكن طريقاً إلى الله فهو من طرقات الهوى إلى العدو. ثم ينظر الآخذ فيما آتاه من الله إلى أحكامه فيه، فإن كان ما يأتيه من الزكاة المفروضة على أربابها، المشتراط لها

الأوصاف الستة المنصوص عليها في الكتاب؛ فذلك أضيّق عليه، وألزم له في الاحتياط لأخيه أن يضعه في حقيقة موضعه عند أخيه، نُصحاً لله تعالى في دينه، ونصحاً لإخوانه في ربه، فإن الأفضل في ذلك أن لا يضعه إلا في أربعة أشياء: مطعم، وملبس، ومسكن، ودين في قضائه عنه؛ فهذا من أفضل ما صُرِفَ فيه الواجبات.

وقد روينا عن ابن عباس: من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. وفضول الدنيا، وهو الزيادة على الكفاية، لا يحتاج إليه، والدين يحتاج إليه، فلا ينبغي للعاقل أن يبيع ما يحتاج إليه من دينه بشراء ما لا يحتاج إليه من دُنياء، فتكون صفقته خاسرة، وتجارته باثرة. والشهوات لا حدَّ لها، لأنه لا غاية يُنتهى إليها فيها، والقوتُ له حدٌّ وغاية ينتهى إليه فيها. وقد جاء عن النبي ﷺ: «لا حق لابن آدم إلا في ثلاث: طعام يقيم صلبه، وثوب يُوارى عورته، وبيت يُكنه، فما زاد فهو حساب». وهذه الثلاث مع ابن آدم في بطن أمه، وفي قبره، وبين ذلك في دُنياء، وبعد ذلك في عُقباه. فالأخذُ لمصالح هذه الثلاث مأجورٌ عليه العبد، والردُّ لما زاد عليها هو أفضل من الأخذ.

وينبغي أن يكون العبد الذي لا معلوم له عارقاً بأحكام العطاء؛ فإنَّ العطاء من الله لعبده على أربعة أنواع: نوعان محمودان، ونوعان مكروهان. فالمحمودان: ما كان بمعنى الرفق والمعونة، والمكروهان: ما يكون بمعنى الاختبار والابتلاء. فعلى العبد أن يفرّق بين الاختبار والبلاء^(١)، وبين الرفق والمعونة.

فتفصيل ذلك: أنَّ الابتلاء ما جاءه من الأسباب قبل الحاجة إليه، أو جاءه وله غُنية عنه، أو عنده مثله؛ فهذا ابتلاءٌ من الله تعالى له، لينظر عمله فيه. فالأفضل في هذا أن يخرج، فيكون معاملاً لله تعالى به في السرّ، مسقطاً لمنزلته عند الناس في العلانية. فإن لم يقوَ على هذا لِثقلِ حَمَله على النفس، فالأفضلُ بعده أن لا يأخذه ليحكم الله فيه ما يشاء، وليتحكم صاحبه فيه كيف شاء، فإن الله تعالى

(١) من قوله: «فعلى العبد» إلى هنا ساقط من المطبوعة.

عليه فيه حكماً، نصحاً لله في حكمه^(١)، ونصحاً لأخيه في ماله، سيما إن كان من الواجب.

والاختبار أن يكون الفقير قد نوى ترك أكل شيء، أو اعتقد التقلل في شيء قرّبه إلى ربّه تعالى؛ لمخالفة هوى نفسه، وعملاً في صلاح قلبه، يتباعد به مما يدخله في الكثرة، ويحلّ عليه عقده. فردّ هذا أفضل، وهو من الزهد والرعاية للعهد. فإن أخذه ثم أخرجه إلى محتاج؛ فهذا هو زهد الزهد، وله في هذا معاملات؛ منها: أن العبد مندوبٌ إلى الإيثار، فإذا كان فقيراً وملك شيئاً فأخرجه كان في ميزانه. ومنها: موافقة السنّة في أنّه قد أمر بأخذه أو دفعه إلى من هو أحوج إليه منه. ومنها: أن أخذ هذا في العلانية من الناس وردّه في السرّ إلى الله تعالى كبيرةٌ على النفوس إلا على الخاشعين؛ لأن النفس تسقط في منزلتها، ثم لا ينال به سعتها، فلا يصبر على هذا إلا الموقنون؛ وهذا مقام الزاهدين في النفس؛ وهو حال أغنياء الفقراء، وعلماء الزهاد، وهم أهل الطبقة العليا الذين قدّمنا ذكرهم.

والوجهان الآخران من العطاء: هو الرفق، وصورته أن يأتيه الرزق عند حاجته أو مع شهوته للشيء الذي لا يقدر عليه، فيعلم الله ذلك منه، فيبعث به إليه من غير طمع في خلق، أو يأتيه ما يصلح أن يشتريه ليرتفق بمنافعه. فهذا النوع من العطاء رفق الله سبحانه الأفضّل للعبد أن يأخذه، وربما خيف من ردّ مثل هذا عقوبة من زوال عقل، أو ردّ إلى غلبة طبع، أو ابتلاء بطمع في خلق، أو دخول في دنيء من مكسب.

وقال بعض العلماء: من أعطى ولم يأخذ سأل ولم يعط، وهذا من النوع الذي قال رسول الله ﷺ: «ما المعطى من سعة بأعظم أجراً من الآخذ إذا كان محتاجاً». فأخذ هذا مشاركةٌ لمعطيه في الأجر، من حيث استويا على المعاونة في التقوى والبرّ المأمور بهما، ولا يضرّ هذا العطاء أخذه. وقد كان سرى السقطي يوصل إلى أحمد بن حنبل شيئاً، فيرده، فقال له سرى: يا أحمد، احذر آفة الردّ، فإنها أشدّ

(١) من قوله: «وليتحكم صاحبه» إلى هنا من (م)، وهو ساقط من المطبوعة.

من آفة الأخذ. فقال له أحمد: أعد على ما قلت، فأعاده، فقال أحمد: ما رددت عليك إلا لأن عندى قوت شهر، فأحبسه لى عندك، فإذا كان بعد شهر فأنفذه إلى.

والرابع من العطاء: هو المعونة؛ وهذا يكون مخصوصاً لأهله؛ هو أن يكون فى خلق هذا الفقير البذل والإفضال، وفى غريزته السخاء والاتساع من إطعام الطعام وإيثار الفقراء، فلا يتسع لذلك حاله وتضييق عنه يده، فيبعث الله إليه بالعطاء معونة له على أخلاقه؛ ليلبّغه به مراده، وينفذ له من المعروف والبرّ عاداته، ويُعينه على خلّقه ومروءته؛ فهذا النوع من العطاء هو الاختبار عند العارفين، والأفضل أخذه وإمضاؤه فى سبله من المروءات والأخلاق؛ وهذا كان طريقة كثير من السلف، وقد غلط فى هذا الطريق قومٌ لم يكن لهم زهدٌ، وقد كانت فيهم رغبةٌ وهمم دينيةٌ، فاقتنعوا فى قبول هذا العطاء لنفوسهم وتملّكوه، واستأثروا به، وزعموا أنّ هذا هو الاختبار، فخالفوا السلف فى معرفة الابتلاء من الاختبار؛ لأن هذا عند العارفين - إذا لم ينفذ ويؤثر - به ابتلاء، ووافقوا أهواءهم فى التوسع منه والتكثُر به، وتملّكوه بالدعوى، فأخطؤوا فى العلم لإحالة المعنى، وغلطوا فى طريق الحال لوجود الهوى. وقد كان بعض القاعدين من الصادقين يدّان على الله؛ لحسن ظنه به، فإذا رزقه قضاءه، فإن مات هذا على هذه النية فلا تبعه عليه فيه فى دينه، على مولاه قضاؤه وأن يرضى عنه غرماءه، وقد كان فيما سلف يُقضى دينٌ مثل هذا من بيت مال المسلمين. وكان آخرون لا يقترضون حتى يبيع أحدهم أحد ثوبيه، أو فضل ما يحتاج إليه؛ وهذا أحد الوجوه فى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: ٧]. قال: من ضيقَ عليه معاشه فليبع أحد ثوبيه. وقد قيل: فليستقرض بجاهه، فذلك آتاه الله عز وجل.

وقال بعضهم: لله عباد ينفقون على قدر بضائعهم، وله عبادٌ ينفقون على قدر حُسن الظن به. ومات بعضُ السلف، فأوصى بماله أن يفرّق على ثلاث طوائف: الأقوياء، والأسخياء، والأغنياء، فقيل: من هؤلاء؟ قال: أما الأقوياء فهم أهل التوكّل على الله، وأما الأسخياء فهم أهل حُسن الظنّ بالله، وأما الأغنياء فهم أهل

الانقطاع إلى الله .

وينبغي لمن لا معلوم له من الأسباب أن يتورّع في أخذها، ويتحرّى المعطين لها، كما يتحرى أهل المكاسب في الاكتساب؛ لأن الله سبحانه وتعالى له في كل شيء حكم، والقيود عن المكاسب لا يسقط أحكامها، والقاعد عن الطلب لا تسقط عنه أحكام الطالب؛ لأن ترك العمل عملٌ يحتاج إلى عمل. ولم تكن سيرة الفقراء الصالحين أن يأخذوا من كل أحد، ولا في كل وقت، ولا يأخذون كلما يُعطون مما زاد على كفايتهم، إلا أن يكونوا ممن يخرجهم إلى غيرهم، وإنما كانوا يقبلون ممن يخفّ على قلوبهم القبول منه، ومن ترتفع الوحشة والحشمة فيما بينهم وبينه؛ لأن ذلك هو الذي يفرح بقبولك، ويرى نعمة الله تعالى عليه في أخذك. ومن يثقل على قلبك معروفه، فهو الذي يثقل على قلبه إخراج ما في يده، ولا يغتم بردك عليه.

وقال بعض العارفين: ما تواخى اثنان في الله عز وجل، فاحتشم أحدهما من صاحبه أو استوحش منه إلا من علة في أحدهما.

فلا يستحب للفقير أن يأخذ إلا من صديق، ولا يقبل إلا ممن يحب؛ لأن لأهل المعرفة بالله عز وجل أن يحكموا في الأسباب بما أراهم الله تعالى من الردّ أو من القبول، فإن اعتل معتلٌ بما رويناه آنفاً: «من جاءه شيءٌ من غير مسألة فردّه فإنما يردّه على الله تعالى»، وبأن أهل المعرفة يشهدون أنّ العطاء من الله سبحانه وتعالى، فلا يصلح أن يردوا عليه - قيل له: إنّ من يشهد العطاء من الله تعالى هو الذي يشهد الردّ أيضاً منه، فإن يردّ إليه له أو ردّ إليه به، لمعرفة باختباره، وابتلاء حسن الردّ منه، وشكر الفعل له، فهو أيضاً: إذا شهد تصريف الخلق بالعطاء فعلاً عز وجل، كان يشهد فعل نفسه بالردّ فعل الله تبارك وتعالى بالمنح؛ فالحالان سواء عند من علم الأحكام، ولم يتبع الهوى، وقام بحكم ما منه يقتضى، فليس في هذا حجة إلا للعالم مستكثر، أو لعابد جاهل غير مستبصر.

على أن في القبول من بعض الناس دون بعض وفي ردّ بعض الهدية سنة. أهدى إلى النبي ﷺ سمنٌ وأقط وكبش، فقبل السمن والأقط، وردّ الكبش. وقد

كان النبي ﷺ يقبل من بعض الناس، ويردّ على بعض، وقال: «لقد هممتُ مراراً أن لا أتهب إلا من قرشى أو ثقفى أو دوسى»، وفعل هذا جماعة من التابعين. جاءت صرةٌ إلى فتح الموصلى فيها خمسون درهماً، فقال: حدثنا عطاء أن النبي ﷺ قال: «من أتاه رزقٌ من غير مسألة فردّه فإنما يرده على الله عز وجل»، ثم فتح الصرة فأخذ منها درهماً، وردّ سائرهما. وقد كان الحسن البصرى يروى هذا الحديث أيضاً، ثم حدثنا عنه أن رجلاً أهدى إليه كيساً فيه مال، ورزمة فيها من دقّ خراسان، فردّ ذلك، فقال له بعض أصحابه فى ذلك، فقال: من جلس مثل مجلسى هذا، وقبل من الناس مثل هذا، لقي الله عز وجل يوم القيامة وليس له عند الله عز وجل خلاق.

وقد كان الحسن يقبل من أصحابه، وكان إبراهيم التيمى يسأل أصحابه الدرهم ونحوه، ويعرض عليه غيرهم المائتين فلا يأخذ. وقد كان بشر بن الحارث لا يقبل من الناس شيئاً. وكان بعضهم يقول: أحبُّ أن أعلم من أين يأكل؟ فقال له مَنْ يَخْبُرُ أمره: أنا أدري من أين يأكل؛ له صديقٌ عاقل. يعنى: نظيره فى العقل والدين؛ لأنّ بعضهم كان لا يقبل إلا من نظرائه لا من الأتباع، وهذا الصديق العاقل الذى كان يقوم بكفايته، ولم يكن يظهر أمره، ولا يلتقى معه؛ هو سرى ابن المغلس السقطى؛ لأنّا حدّثنا عن بشر أنه قال: ما سألتُ أحداً قط شيئاً من الدنيا إلا سرّياً السقطى؛ لأنه قد صحّ عندى زهده فى الدنيا، فهو يفرح بخروج الشيء من يده، ويتبرّم ببقائه عنده، فأكون أعينه على ما يحبّ.

وقد كان سرى يوجّه إلى أحمد بن حنبل فى حاجاته فيقبل منه، وكان إذا ذكر عند أحمد يقول: ذاك الغنى المعروف بطيب الغنى، إنه ليعجبني أمره.

وكان بعض العبّاد إذا دفع إليه بعض أبناء الدنيا الشيء، يقول: دعه عندك، واعرض على قلبك كيف أنا عندك بعد الأخذ، أفضل، أو دون ذلك، وأصدقنى؟ فإن قال له: أنت عندى الآن أفضل منك قبل ذلك قبل، وإن أخبره بنقصانه فى قلبه لم يقبل منه. وكان بعضهم يرّد على أكثر الناس صلته، فعوتب فى ذلك فقال: ما أردّ إلاّ إشفاقاً عليهم ونصحاً لهم، يذكرون ذلك ويحبون أن يُعلم به،

فتذهب أموالهم. وتُحبط أجورهم. ومن ذهب إلى هذا سُفيان الثوري، وقد كان يشترط على بعض من يأخذ منه أن لا يذكره، إشفافاً عليه من ذهاب أجره؛ لأنه قيل في معنى قوله عز وجل: ﴿لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [البقرة: ٢٦٤]، قال: المَنّ أن يذكره، والأذى أن يظهره.

وقال الجنيد للخراساني الذي جاءه بمال وسأله أن يأكله، فقال الجنيد: بل أفرقه على الفقراء. فقال: أنا أعلم بالفقراء منك، ولم اختر هذا. فقال الجنيد: أنا أؤمل أن أعيش حتى آكل هذا؟! فقال: إني لم أقل لك أنفق في الخل والكامخ والبقل، إنما أريد أن تنفقه في الطيبات وألوان الخلاوة، فكلما نفد أسرع كان أحبَّ إليّ. فقال الجنيد: مثلك لا يحل أن يُردَّ عليه، فقبله. فقال الرجل: ما ببغداد أحدٌ أعظم منهُ عليّ منك. فقال الجنيد: وما ينبغي لأحدٍ أن يقبل منه إلا من كان مثلك. فهذه كانت طرائق أهل الحقائق.

ولا ينبغي للقاعد عن المكاسب إلا أن يكون تاركاً ذلك لأجل الله سبحانه، عالماً في قعوده بأحكام الله عز وجل، قائماً بعلم حاله، فيحسن يومئذ قعوده عن الأسباب، ثقةً منه بالمسبب الوهاب، ويحلّ تركه للمعلوم يقيناً منه بالعالم.

وقد كان بعض العلماء يقول: لا تأكل إلا عند من يعلم أنك أكلت رزقك، ولا تشكر عليه إلا ربك. ودعا بعضُ الناس شقيقاً البلخي، وكان في طبقة من أصحابه نحو الخمسين رجلاً، فوضع الرجل طعاماً واسعاً وأنفق نفقةً كثيرة، فلما قعدوا قال لهم شقيق: إن هذا الرجل يقول: من لم يرني صنعتُ هذا الطعام وأنا أقدمه إليه فطعامي عليه حرام. قال: فقاموا كلهم خرجوا إلا شاباً كان فيهم نقصت مشاهدته عنهم. فقال صاحب المنزل لشقيق: رحمك الله، ما أردت إلى بهذا؟ فقال: أردتُ أن أجربُ توحيد أصحابي، أي: كلهم لا يراه فيما صنع، ولا ينظرون إليه فيما قدّم، إلا ذلك الغلام وحده.

وحدثونا عن موسى ﷺ أنه قال: يا رب جعلت رزقي هكذا على أيدي بني إسرائيل، يغديني يوماً هذا، ويعشيني هذا الليلة. فأوحى الله إليه: هكذا أصنع

بأوليائي، أُجْرى أرزاقهم على أيدي الطالبين من عبادي، ليُؤجروا فيهم.

والعالم القاعد عندهم أفضل من الجاهل المتصرف، والعالم المتكسب أفضل من القاعد الجاهل، والقوى التارك للتصرف أفضل عندهم من الضعيف المتصرف، والقوى المتصرف أفضل من الضعيف التارك للتصرف.

وقد جعل الله المستحقين للطاء ستة، ذكرهم في آيات ثلاث، فقال عز وجل في الآية الأولى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠]. وقال في الثانية: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: ١٩]. وقال في الثالثة: ﴿فَكُلُّوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦]. فمن لا معلوم له من تكسب أو تصرف فهو أدخل شيء في هذه الآيات، وأحوج إلى الإعطاء. ومن كان ذا معلوم يحتاج إلى أكثر منه؛ لفصل عيلة، أو كثرة نفقة، فإنه يدخل بمعنى من أوصافهم. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول في الآية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾: نزلت في أهل الصفة ومن كان في معناهم إلى يوم القيامة، وكانوا أربعمائة وخمسين رجلاً، لم تكن لهم عشائر بالمدينة، ولا أموال كالمهاجرين والأنصار، وكانوا نزاع القبائل، أسكنهم رسول الله ﷺ صفة المسجد، وقسم الله عز وجل لهم الأموال.

ثم إن الله سبحانه وتعالى أفرد طبقة سابعة عن جمل هؤلاء الستة، ووصفهم بأحسن الصفات، وفضل أجور المنفقين بطيب الإكساب عليهم، الطالبين وجه الله عز وجل، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. وقال: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٢]. وكل هذا متصل متعلق بقوله عز وجل: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٧٣] إلى آخر أوصافهم. فوصفهم بالإحصار في سبيله، وبالعفة عن الدنيا وأبنائها، وأنهم لا يلتحفونها التحافاً؛ لزهدهم فيها، وسمى من لا يعرف أوصافهم جاهلاً؛ فهذه الطائفة فوق الطبقات الموسومة بالصدقات، المقسوم

عليها الزكوات، بل أمر المؤمنين بالإنفاق عليهم من الاكتساب للطيبات من بعد وصف أحسن الخالقين لهم. والله تبارك وتعالى لا يحب عبداً إلا وصفه، فإذا مدحه بوصف وأثنى عليه، ثبتت محبته له في المدح والوصف، دليل على الحب والمحبة، تدل على الفضل العظيم، كما قال تعالى في آخر وصف المحبين: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [المائدة: ٥٤].

وقد قال بعض الصوفية في معنى قول النبي ﷺ: «يد المعطى هي العليا ويد المعطى هي السفلى»: إن المعطى هو الفقير، وإن المعطى هو الغنى. ويصلح أن يستدل له بأن حقيقة الإعطاء هو النصيب من الآخر عطاؤه منها، فصار هو المعطى، وصار الغنى هو المعطى. ويكون دليل هذا القول الخبرين الآخرين: قوله: «إن الصدقة تقع بيد الله سبحانه وتعالى قبل أن تقع بيد السائل»، وهو يضعها في يد السائل، فقد صارت يد الفقير هي العليا. والخبر الآخر: «يد الله العليا ويد المعطى الوسطى»، فهذا يصحح أن الفقير هو المعطى، إذ كانت يد الله تبارك وتعالى فوقه؛ لأنها هي التي تضع في يده العطاء، فكانت يده هي الوسطى.

فإن قيل: قد رتب الأيدي بقوله تعالى: يد الله هي العليا، ويد المعطى هي الوسطى، ويد المعطى هي السفلى، فينبغي أن يكون المعطى هو الغنى، إذ كان العطاء يظهر عندنا على الترتيب. قيل له: إن يد الله تبارك وتعالى فوقهما معاً، وهى لا تدخل تحت الترتيب، فيده سبحانه وتعالى العليا عليهما جميعاً، قال تبارك وتعالى: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: ١٠]، وقد علمنا أن أيديهم بعضها فوق بعض، ثم أخبر مع ذلك أنها فوق الكل؛ ولأنه هو المعطى الأول لهما جميعاً، فكما لا أول أول منه في العطاء، فكذلك لا يد فوق يده في الإعطاء، وإنما الترتيب بين الغنى والفقير أيهما المعطى بعد يد الله تعالى، فقلنا: إن المعطى في الحقيقة، إذ كان العطاء الحقيقي هو ما يَتَقَى وَيَدُوم، لا ما يفنى ويزول؛ وذلك هو العطاء من الآخرة الباقية، فصار الفقير هو المعطى للغنى في الدنيا نصيبه من الآخرة؛ لأنه عمارة منازلها فيها، والغنى رقيق^(١) الفقير من الدنيا وعمارة دنياه

(١) في المطبوعة: «رفق بالفقير»، وفي (م، هـ): «رفق الفقير»، وأثبت ما في (د).

الفانية، والدنيا موصوفة بلا شيء، فأى شيء يعطى منها؟ فأما يدُ الله تعالى فإنها فوقهما، والذي أعطاهما جميعاً؛ لأن يده فوق فوق، وفوق التحت، لا يوصف بتحت ولا بأسفل، تعالت أوصافه العليا عن نعوت الخلق السفلى، وهو لا يدخل تحت القياس والتشبيه.

فقد حدثنا بعض إخواننا عن شيخ له فقال: رأيتُ أبا الحسن النورى يمدّ يده ويسأل الناس فى بعض المواطن، قال: فأعظمتُ ذلك واستقبحتّه. فأتيتُ الجنيد فأخبرته. فقال: لا يعظم هذا عليك، فإن النورى لم يسأل الناس إلا ليعطيهم، إنما سأل لهم ليشيهم من الآخرة، فيؤجرون من حيث لا يضره. ثم قال: هات الميزان. قال: فوزن مائة درهم، ثم قبض قبضة فألقاها على المائة. ثم قال: احملها إليه. قال: قلتُ فى نفسى: إنما يوزن الشيء ليعرف مقداره، فهذا قد خلط منه شيئاً آخر فصار مجهولاً، وهو رجل حكيم، فاستحييتُ أن أسأله عن ذلك. قال: فذهبتُ بالصرة إلى النورى، فقال: هات الميزان. قال: فوزن مائة درهم وقال: رُدّها عليه، وقل له: أنا لا أقبل منك أنت شيئاً، وأخذ ما زاد على المائة. قال: فقلتُ: هذا أعجب، فسألته: لم فعلت هذا؟ فقال: الجنيد رجلٌ حكيم، يريد أن يأخذ الحبل بطرفيه، وزن هذه المائة لنفسه للثواب من الآخرة، وطرح عليها قبضة بلا وزن لله عز وجل، فأخذتُ ما كانت لله عز وجل، ورددتُ ما كان جعله لنفسه. قال: فرددتُها إلى الجنيد، فبكى وقال: أخذ ماله، ورد مالنا، الله المستعان^(١).

وما بلغنا أن نبياً بعثه الله تعالى، وأنزل عليه كنزاً يأكل منه، ولا جعل معه ملائكة تخدمه، وإنما كانت طعمته بأيدي أمته، وكان أتباعه منهم يخدمونه، فيثابون على ذلك، فتكون الحكمة فيه أبلغ لما يعود بالنفع، ولو كانت طعمته بأيدي القدرة، وإظهار الكينونة، لم يكن فى ذلك منفعة للأمة، ولا أحكام تقتضى مقاماً. والله الحجة البالغة^(٢).

(١) فى المطبوعة: «والله أعلم».

(٢) هذه الفقرة من (د، هـ)، وهى ساقطة من المطبوعة و(م).

• ذكر اختلافهم في إخفاء العطاء وإظهاره، ومن رأى أن الإظهار أفضل، وتفصيل

ذلك،

[أخبرنا أبو القاسم، قال أبو طالب^(١):

قد اختلف فعل المخلصين في ذلك، فرأى بعضهم أن يُخفى ما يأخذ من العطاء؛ لأنه أدخل في التعفف، وأقرب إلى التصون، وأنه أسلم لقلوب الغير وأصلح لنفوس العامة، وأن فيه النصرة لإخوانه من الغيبة والتهمة بمثل ذلك، أو بأكثر منه، وفي الاحتياط لأخيه وعون له على البر والتقوى، في قوله عز وجل: ﴿وَإِنْ تَخَفَوْهَا وَتَوَتُّوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧١]. وللخبر الذي جاء: «أفضل الصدقة جهد المقل إلى فقير في سر»، ولأن عمل السر يُفضل على عمل العلانية بسبعين ضعفاً، فإذا لم يعاونه هذا على إخفاء عطائه، ولم يساعده على كتم معروفه، فلم يتم له ذلك بنفسه، لأنه سرٌّ بين اثنين، إن أفشاه أحدهما أو لم يتفقا على كتمه، فقد ظهر من أيهما كان الخبر. كيف وقد روى عن النبي ﷺ: «استعينوا على أموركم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود»؟! وهذا مذهب القراء من العابدين.

وقال أيوب السختياني: إنى لأترك لبس الثوب الجديد خشية أن يحدث في جيراني حسد. وقال بعض الزاهدين: ربما تركت استعمال الشيء لأجل إخواني يقولون من أين هذا. وحدثونا عن إبراهيم التيمي أنه رأى صاحباً له عليه قميص جديد فقال: من أين لك هذا؟ قال: كسانيه أحي خيشمة، ولو علمت أن أهله علموا به ما قبلته.

ودفع رجل إلى بعض العلماء شيئاً ظاهراً فردّه، ودفع إليه آخر شيئاً في السرّ فقبله، فقيل له في ذلك، فقال: إن هذا أخفى معروفه وعمل بالأدب في معاملته، فقبلنا عمله، والذي أظهر معروفه أساء في الأدب في المعاملة، فرددنا عمله عليه.

ودفع بعض الناس إلى بعض الصوفية شيئاً بين الملاء، فردّه، فقيل له: لم ترد

(١) هذه العبارة من (د). وفيها: «كتاب اختلافهم في إخفاء العطاء وإظهاره».

على الله عز وجل ما أعطاك؟ فقال: إنك أشركت غير الله سبحانه وتعالى فيما لله، ولم تقنع بعين الله عز وجل، فرددت عليك شركك.

وقد كان بعض العلماء لا يقبل في العلانية ويأخذ في السر، فسئل عن ذلك فقال: إن في إظهار الصدقة إذلالاً للعلم، وامتهاناً لأهله، وما كنت بالذى أرفع شيئاً من الدنيا بوضع العلم وإذلال أهله. وكذلك حدثنا أن رجلاً دفع إلى بعض العارفين شيئاً علانية فردّه، ثم دفعه إليه في السرّ فقبله. فقيل له: رددت في الجهر وقبلت في السرّ؟ فقال: لأنك أطعت الله تعالى في السر فاعتتك على برّك بقبوله، وعصيته بالجهر فلم أكن عوناً لك على المعصية.

وقد كان سفيان الثوري يقول: لو علمت أن أحدهم لا يذكر صلته ولا يتحدث بها لقبلت صلته. وفي هذا - لعمرى - مواطأة لما ندب الله تعالى إليه من الإخفاء، ولما أمر به رسول الله ﷺ وفضّله من أعمال السرّ، وهو أيضاً لا يدخل الآخذ في نهى رسول الله ﷺ من قوله: «من أهدى له هدية وعنده قوم، فهم شركاؤه فيها». وقال في الحديث الآخر: «أفضل ما أهدى الرجل إلى أخيه ورّقاً، أو يطعمه خبزاً». فجعل الورق هدية كالهدايا، وهو من أفضلها، كما قيل: لأنه قيّم الأشياء. فهذا الآخذ للهدية جهراً يلزمه الإشراك للحاضرين فيها، إلا أن يهبوا ذلك له، فإن لم يفعل لم يعجبني ذلك.

وذهب آخرون من أهل المعرفة الموصوفين بالتوحيد إلى أن الإظهار للآخذ أفضل، لأنه أسلم له، وأدخل في الإخلاص والصدق، وأخرج من إثبات القدر والمنزلة والجاه، والزهد بالرد^(١). وقد قال الله سبحانه: ﴿لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ﴾

[النساء: ٨٤]. قالوا: فليس علينا إذ علمنا في سلامتنا وحكم حالنا من إسقاط جاهنا بالأخذ علانية ما وراء ذلك من أقوال الناس، يتولى الله عز وجل من ذلك من به ابتلاه. وقالوا: ولأن في التوحيد أن الظاهر والباطن هو المعطى، فلا معنى للرد عليه في الظاهر. وقد قال بعضهم: سرّ العارف وعلانيته واحد؛ لأن المعبود فيهما

(١) كان في المطبوعة خلل في هذه الجملة، والتصويب من (هـ). وفي (م): «الجاه بالردّ والزهد». وفي (د): «البرّ والزهد».

واحدٌ، فاختلف فعل أحدهما شركٌ في التوحيد. وقال بعض العارفين: كنا لا نعبأ بدعاء من يأخذ في السرّ ويردّ في العلانية. ودفع رجلٌ إلى بعض العلماء شيئاً في السرّ^(١)، فرفع يده به علانيةً، ثم قال: هذا من الدنيا، والعلانية في أمور الدنيا أفضل والسرّ في أمور الآخرة أفضل.

وقال بعض المريدين: سألت أستاذي وكان أحد العارفين عن إظهار السبب أو إخفائه، فقال: أظهر الأخذ على كل حال إن كنت آخذاً، فإنك لا تخلو من أحد رجلين: رجل تسقط من قلبه إذا فعلت ذلك، فذلك هو الذي تريد؛ لأنه أسلم لدينك وأقل لآفات نفسك، وينبغي أن تعمل في ذلك، فقد جاءك بلا تكلف. ورجل تزداد وترتفع في قلبه، فذاك هو الذي يريد أخوك؛ لأنه يزداد ثواباً بزيادة حبه لك، وتعظيمه إياك، فتوجّر أنت إذ كنت سبباً لمزيدة، وينبغي أن تعمل في ذلك.

وقال بعض العارفين: إذا أخذت فأظهر، فإنها نعمة من الله إظهارها أفضل، وإذا رددت فأخف، فإنه عمل لك وإسراره أفضل. وهذا لعمرى قول فصل؛ وهو طريق العارفين.

وقال بعض علمائنا: إظهار العطاء من الأخذ آخرة وكتمانه دنيا، وإظهار الأعمال من الدنيا وكتمها آخرة؛ وكان هذا لا يكره الإظهار. وهذا كما قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ١١]. وقد ذم الله تبارك وتعالى من كتم ما آتاه الله من فضله وقرنه بالبخل؛ والبخل باب كبير من الدنيا، فقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٣٧]. وقال النبي ﷺ: «إذا أنعم الله عز وجل على عبد نعمة أحب أن ترى عليه». وهذا هو الأقرب إلى قلوب الموحدين من العارفين؛ لأنه مقتضى حالهم، وموجب مشاهدتهم، لاستواء ظروف الأيدي عندهم من العبيد، ونفاذ نظرهم إلى المعطى الأول، فاستوى سرهم وعلانيتهم في الأخذ من يده.

(١) من قوله: «ويرد في العلانية» إلى هنا ساقط من المطبوعة.

وفصلُ الخطاب في هذا الباب عندي أنه يحتاج إلى تفصيل، فنقول والله أعلم: إنَّ الخلق مبتلى بعرضه ببعض، وفرض كل عبد القيام بحكم حاله ليفضل بقيامه ويسلم في حاله. فعلى المعطى أن يخفى ويسر جهده، فإن أظهر ترك علم حاله، فنقص بذلك، فكانت هذه آفة من آفات نفسه، وباباً من أبواب دنياه، وعلى المعطى أن يذكر وينشر، فإن أخفى وكنم فقد ترك الإخلاص في عمله، ونقص لذلك، وكانت آفة من آفات نفسه، وباباً من دنياه مثله.

وروينا أن رسول الله ﷺ قيل له: إن فلاناً أعطيته ديناراً، فأثنى بذلك وشكر، فقال: «لكن فلان أعطيته ما بين الثلاثة إلى العشرة، فما أثنى ولا شكر». أفكان رسول الله ﷺ مريداً أن يشكره أو يثنى عليه، وهو يقول لابن الحمامة الشاعر وغيره: «أما ما مدحتني به فألقه عنك، وأما ما مدحت به ربك عز وجل فهاته، فإنه يحب المدح». لكنه أراد منه القيام بحكم حاله؛ لعلمه أن في الشكر والثناء حصناً وتحريضاً على المعروف والعطاء، وأنه خلق من أخلاق الربوبية، أحبه الله عز وجل من نفسه، فشكره للمنفقين وهو الرازق، وأحب من أوليائه أن يشكروا للأواسط ويثنوا به عليهم، وإن شهدوا فيه الأول.

وكذلك لما قالت المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا خيراً من قوم نزلنا عليهم، قاسمونا الأموال حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال: «كلا، ما شكرتم لهم وأثنيتم به عليهم». وكذلك أمر به ﷺ في الحديث الآخر فقال: «من أسدى إليه معروف فليكافى به، فإن لم يستطع فليثن به». وفي لفظ آخر: «من أسدى إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فاثنوا به خيراً وادعوا له، حتى يعلم أن قد كافأتموه». والخبر العام بمعنى ذلك: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله». وقد روينا في معنى هذا الحديث لفظة غريبة جاءت من طريقين؛ وهى: «من لم يذكر الناس لم يذكر الله عز وجل»، أى يذكرهم في العطاء، ويثنى عليهم به.

النوع الثانى من التفصيل:

إن على المعطى أن لا يحب أن يذكر معروفه، ولا يشكر، فإن علمت من يقصد ذلك، ويحبه منك، فهذا يدل على نقصان علمه، وقوة آفات نفسه، فترك

الثناء على مثل هذا والكتم من الفقير أفضل، فإن شكر له فأظهر عطاءه فقد ظلمه لإعانتته إياه على ظلم نفسه، وقد قَوَّى آفات نفسه. وهذا إذا فعله به من المعاونة على الإثم والعدوان فقد كان ينبغي للمعطي أن ينصره، إذ كان ظالماً من حيث لا يعلم بأن يخفى عليه ما يعمل. والله أعلم بالصواب.

نوع آخر من التفصيل في الأخذ للفقير:

إن من الناس من يستوى عنده إظهاره للعطاء وإخفاؤه؛ لصحة يقينه بذلك، وإخلاص نيته فيه، ونفاذ مشاهدته بدوام نظره إلى المنعم الأول؛ فهذا إن قبلت منه علانيته صلح، وإن أنثيت عليه بذلك جاز؛ لقوة معرفته، وكمال عقله، وسبق نظره إلى مولاه فيما وفقه به وتولاه، فيشكر له ذلك، ويراه نعمة منه، ولمثل هذا جاء الخبر المشهور: «إذا مدح المؤمن رباً الإيمان في قلبه». وقال بعض العارفين: يُمدح الرجل على قدر عقله. وقال الثوري: من عرف نفسه لم يضره مدح الناس له.

ومن الآخذين من يستوى له ويصح إظهار العطاء وإخفاؤه، لاعتدال معرفته، ووجود حكمته في علمه ومعاملته، فإن أظهر ما يجده من انشراح قلبه فبالإخلاص والصدق، وإن أخفى ما يراه وعلمه من إصلاح حال المعطي وتدبير شأنه، هو لنفسه بالحكمة والعلم، فهذا إن أخفى لم يضره، وإن أظهر لم ينقصه؛ لاعتدال قصده بالله تعالى في الحالين من شهادته^(١).

النوع الرابع من التفصيل:

من الناس من إذا أظهر معروفه فسد قصده بذلك، واعتورته الآفات من التزيّن والتصنع، فمثل هذا لا يصلح أن يُقبل منه ما أعلن به، لأنه يكون معيناً له على معصيته؛ وهذا أيضاً لا يصلح أن يُثنى عليه، فإن ذكر بمعروفه أو مدح به كان ذلك مفسدة له، واغتراراً منه؛ لقوة نظره إلى نفسه، ونقصان معرفته بربه، فمن مدح هذا فقد قتله، ومن ذكره بمعروفه فقد أعانته على شركه. ومدح رجل رجلاً

(١) هذه الفقرة برمتها ساقطة من المطبوعة ونسخة (م)، وهي من (د، هـ).

عند النبي ﷺ فقال: «ضَرَبْتَ عُنُقَهُ، لو سمعها ما أفلح». وقد كان هو ﷺ يشنى على قوم في وجوههم، ومن حيث يسمعون؛ لثقتهم بيقينهم، وعلمه أن ذلك مزيداً لهم. وقال لرجل أقبل إليه: «هذا سيدُ أهل الوبر». وقال لآخر من حيث يسمع: «إذا أتاكم كريمٌ قومٍ فأكرمُوهُ». وتكلّم رجل بكلام فَصُلْ فأعجبه، فقال النبي ﷺ: «إنّ من البيان لسحراً». وقد كان يخفى الثناء على آخرين، إذا علم أن ذلك خير لهم.

وقال الثوري ليوسف بن أسباط: إذا أوليتك معروفاً فكنتُ أنا أسرُّ به منك، ورأيتُ ذلك نعمة من الله تعالى عليّ، وكنتُ أشد حياءً منك، فاشكر، وإلا فلا. فجملة ذلك أن المعطى حاله الإخفاء، وأن الآخذ حاله الإظهار. فمن خالف ذلك فارق حاله، وإنَّ فرض المعطى أن يكره المدح، ولا يحب الثناء والذكر، فمن علمتَ منه ذلك، فعليك أن تشنى وتشكر وتنشر، ومن علمتَ منه بحب الإظهار، ويقتضى منك الاشتهار، فحالك أن تعاونه على ظلّمه لنفسه. فتركُ الثناء لمثل هذا أفضلُ له، وأسلم لك^(١)، فإن علمت أن إظهار العطاء سبب لفعل المعروف والافتداء أظهرت. وإن رأيت أن كتمه أقربُ إلى صلاح النفوس لأجل الحسد والطلب أخفيته. وقال بعض الحكماء: من كان يريد لنفسه ما يريد، فلا يشنى ولا يشكر ولا يظهر.

فهذا تفصيل ما أجمله الصادقون.

تفصيل آخر:

إن الله عز وجل في إظهار العطاء حكمةً ونعمةً، ولطفًا ورحمةً، قد يكون ذلك سبباً للقُدوة، وطريقاً إلى التأسى بالحضِّ عليه والحثِّ، فينافس بعضهم بعضاً، ويحب أحدهم من نفسه لنفسه ما أحبّ من غيره، فيصير الإظهار مفتاحاً لكثرة المعروف، وباباً لأفعال العطاء، فلذلك جاء الأمر والنّذْبُ إلى الإظهار، وهو داخلٌ في قوله ﷺ: «أمتي كالبنين يشدُّ بعضه بعضاً». ولهذا جاء في الخبر: «من

(١) هذه الفقرة إلى هنا تكررت في نسختي (د، هـ)، وجاءت المرة الأولى في غير موضعها، وإلى

آخر الفقرة زيادة من (د، هـ) في الموضع الثاني.

الْخِيَلَاءُ مَا يَحِبُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَا يَكْرَهُ. الْخِيَلَاءُ بِالصَّدَقَةِ يَحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ». وفى حديث آخر بمعناه: «والخِيَلَاءُ فى الحرب يَحِبُّهَا اللَّهُ تَعَالَى». وقد جاء بلفظ: «المباهاة فى المعروف وفى القتال يَحِبُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ». يعنى بذلك أن ينافس بعضهم بعضاً فيه، ويدعو بعضهم بعضاً إليه، فيظهر فعله لإخوانه، ويظهر بحركته وإقدامه ما جبنوا عنه من الطاعات^(١).

ثم اختلفوا فى الأخذ من الواجب أفضل أم التطوع. فرأى بعضهم أن يأخذ من الواجب ولا يقبل من التطوع، لأن الواجب يأخذه بإذن الله تعالى عن قسمه، وإن الله تعالى أوجب عليه أن يأخذه من حيث أوجب الزكاة؛ لأن الفقراء والمساكين لو تواطؤوا على أن لا يقبلوا الزكوات أئثموا أجمعون، ولعصوا كلهم بذلك لإسقاطهم فرض الله عز وجل من الأموال بالزكوات. قالوا: ولأن هذا أدخل له فى جملة الضعفاء والمساكين، وأقرب إلى التواضع والذلة. قالوا: ولا منة لأحد علينا فيه، ولا حق يلزمنا عليه، إذ كنا نستحق ذلك منه. قالوا: ولأنه أسلم لديننا، لئلا يدخل علينا الأكل بالدين، لأننا إنما نستوجبه بالحاجة وحرمة الإسلام فقط، ونخاف أن يكون أخذنا التطوع أكلاً بديننا، أو أننا أعطينا لصلاحنا واعتقاد فضلنا، فلا نحب أن نُخصَّ بشيءٍ دون الفقراء.

وهذا مذهب القرءاء من العابدين، ومن ينظر إلى صلاحه ونفسه فى الدين، هو مقتضى حالهم، وموجب شهادتهم.

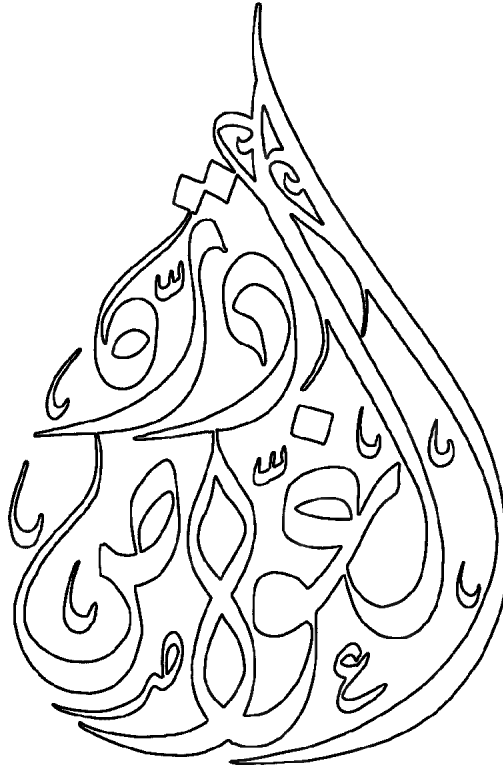
واختارت طائفة أن يأخذوا من النوافل دون الفرائض، أجروه مجرى الهدية، وقالوا: قد أمر بقبولها، ونُدب إلى التهادى للتآلف والتحبُّب. قالوا: ولا نزاحم المساكين فى حقوقهم، ولعلنا لا نكمل أوصافهم، ونخاف أن لا يوجد فينا ما شرط الله عز وجل لواجبه، ولا نضعه فى حقيقة موضعه، أو لا نحتاج لمن يسقط عنه الواجب به، فالتطوع أوسع علينا. ومع هذا فإنهم يشهدون النعمة من الله تعالى، وأن الدين إنما هو لله عز وجل، كما قال: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ [الزمر: ٣]، وأنهم مستعملون بأنفسهم من حيث كانوا مُنعماً عليهم، لا مُنعمين على

(١) من أول قوله: «تفصيل آخر» إلى هنا ساقط من المطبوعة ومن (م)، وهو فى نسختى (د، هـ).

أنفسهم؛ وهذه طريقة بعض أهل المعرفة.

ومن ذهب إلى هذا: إبراهيم الخواص، وأبو القاسم الجنيد، ومن وافقهما.

والأمر في ذلك عندي: أن من لم يأخذ من كل إنسان، ولا في كل أوان، ولم يقبل إلا عند الحاجة، وما لا بدّ له منه، ثم قام بحكم الله تعالى في الواجب وحكمه في التطوع، أن الحالين يتقاربان؛ لأن الواجب أمر الله تبارك وتعالى منه حكم، والتطوع ندب، وله عز وجل فيه حكم. فعلى العبد أن ينظر لدينه، ويحتاط لأخيه، فيعمل بما يُوجب الوقت من الحكم من أيهما كان، فسواء ذلك، ولا ينظر بظلمة في هوى الحظ، ففي ذلك سلامته.

الفصل الثاني والأربعون

كتاب حكم المسافر، والمقاصد في الأسفار

[أنبأنا أبو القاسم قال: أنبأنا أبو طالب قال^(١):

فإن سنح لهذا المريد سفر ففي الحديث: «البلادُ بلادُ الله عز وجل والخلقُ عباده، فحيث ما وجدت رزقًا فأقم واحمد الله عز وجل». والخبر المشهور: «سافروا تغنموا»؛ فغنيمة أبناء الآخرة ربح تجارة الآخرة. وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ [النساء: ٩٧]. وقال عز وجل: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا﴾ [العنكبوت: ٢٠]. وقال تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ﴾ [الذاريات: ٢٠]. وقال جل وعلا: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١]. فمن جعلت آياته في نفسه تبصر ففطن، ومن جعلت له الآيات في الآفاق سرب وسرى.

وكذلك قال الله عز وجل: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ لَتَمُرُّوا عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ * وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الصافات: ١٣٧ - ١٣٨]. ومثله: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ [يوسف: ١٠٥]. فمن سار فكانت له بصيرة اعتبر وعقل، ومن مرّ على الآيات فنظر إليها منها تذكّر وأقبل.

وقد أمر الله عز وجل بالمشي في مناكب بساطه، والأكل من رزقه بعد إظهار نعمته، بتذليل مهاده، فقال سبحانه وتعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ [الملك: ١٥]. قيل: في أسواقها، وقيل: قراها، وقيل: جبالها؛ وهو الأحب إلى. أحداب الأرض: قراها. ومناكبها: جبالها لأنها أعالها.

(١) من (هـ) فقط.

وكان بشر الحافي يقول: يا معشر القراء سيجوا تطيبوا، فإن الماء إذا كثر مقامه في موضع تغير. وقيل: إنما سمي سفراً؛ لأنه يسفر عن أخلاق النفس، وأيضاً يسفر عن آيات الله سبحانه وقدرته وحكمه في أرضه.

فإذا عزم على السفر فليصل ركعتي الاستخارة، وليعقد التوكل على الله عز وجل، فكفى ناظراً وساكتاً إليه تبارك وتعالى، واثقاً به ومعتمداً عليه، مستوراً حاله، راضياً عنه عز وجل في تقلبه ومثواه. ولينو في سفره الاعتبار بالآثار، والنظر إلى الآيات بالاستبصار، والابتغاء من فضل الله سبحانه فيما ندبه إليه من الأسباب.

. ويقال: إن الله تبارك وتعالى وكل بالمسافرين ملائكة ينظرون إلى مقاصدهم، فيعطى كل واحد على نحو نيته. فمن كانت نيته طلب الدنيا أعطى منها، ونقص من آخرته أضعافه، وفرق عليه همه، وكثر بالحرص والرغبة شغله. ومن كانت نيته طلب الآخرة وأهلها أعطى من البصيرة والفطنة، وفتح له من التذكيرة والعبرة بقدر نيته، وجُمع له همه، ومملك من الدنيا بالقناعة والزهد شغله، ودعت له الملائكة واستغفرت له.

فلتكن نية هذا المسافر استصلاح قلبه، ورياضة نفسه، واستكشاف حاله، وامتحان أوصافه؛ لأن النفس إنما أظهرت الإذعان والانقياد في الحضر، وربما استكانت وأجابت في السفر، فإذا وقعت عليها أثقال الأسفار، ولزمتها حقائق الاستخبار، خرجت عن معتاد ذلك المعيار، فأسفرت حقيقتها، وانكشفت دواعيها، فيكون المسافر في علوم وبصائر، يعرف بها خفايا نفسه ومكامنها، ويكون هذا من خبء الأرض الذي يُخرجه الله عز وجل لمحبيه متى شاء. كما قال جل وعلا:

﴿يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النمل: ٢٥].

فإن خرج سائحاً في طلب العلم فقد جاء ذلك في تفسير قوله عز وجل:

﴿السَّائِحُونَ﴾ [التوبة: ١١٢]. قيل: في طلب العلم، وقيل: هم طلبه العلم. وقد كان سعيد بن المسيب يسافر الأيام في طلب الحديث الواحد. وقال الشعبي: لو

سافر رجلٌ من الشام إلى أقصى اليمن فى كلمةٍ تدلّ على هُدًى، ما رأيتُ أن سفره كان ضائعاً. ورحل جابرُ بن عبد الله من المدينة وغيره من الصحابة إلى مصر، فساروا شهراً فى حديث بلغه عن عبد الله بن أنيس الأنصارى يحدثه عن رسول الله ﷺ حتى سمعوه. ومن سافر فى طلب العلم من عهد الصحابة إلى يومنا هذا أكثر من أن يحصى.

وفى الخبر: «من خرج من بيته فى طلب العلم، فهو فى سبيل الله عز وجل حتى يرجع».

وفى خبر آخر: «مَن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً، سهّل الله عز وجل له طريقاً إلى الجنة». ويقال: إنّ النفقة فى العلم كالنفقة فى سبيل الله، الدرهم بسبعمائة، وإن سافر فى لقاء الصالحين، فقد جاء فى الأثر: كانوا يحجون للقاء، والحج من أفضل الأسفار، فجعلوه سبيلاً للقاء الأخيار.

فإن نوى الهرب^(١) من الأمصار طمعاً فى سلامة دينه، وبعداً من تعلّق النفس بما فى الحضر من حظّ دنياه، فحسنٌ، وربّما خرج طلباً للخمول والذلة، خشية الفتنة بالشّهرة، ورجاء صلاح قلبه، واستقامة حاله فى البعد من الناس، ورياضة بالتفرق والتوحد، إلى أن يقوى يقينه، ويطمئن قلبه، فيستوى عنده الحضر والسفر، ويعتدل عنده وجود الخلق وعدمهم، بإسقاط الاهتمام بهم. وقد قال الثورى: هذا زمانٌ سوء، لا يؤمن فيه على الخامل فكيف بالمشهورين، وهذا زمانٌ رجلٍ ينتقل من بلدٍ إلى بلد، كلما عُرف فى موضع تحوّل إلى غيره. وقال أبو نعيم: رأيتُ الثورى وقد علّق قلته بيده، ووضع جرابه على ظهره، فقلتُ له: إلى أين يا أبا عبد الله؟ فقال: قد بلغنى عن قرية فيها رُخص، فأنا أريد أن أقيم بها. فقلتُ: وت فعل هذا يا أبا عبد الله؟ قال: نعم، إذا بلغك عن قرية فيها رُخص فأقم بها، فإنه أسلم لدينك وأقلُّ لهماك. وقد كان سرى السقطى يقول للصوفية: إذا خرج الشتاء، ودخل أذار، وأورقت الأشجار، طاب الانتشار.

(١) فى المطبوعة: «القرب».

ومن أفضل الأسفار ما خرج له في سبيل الله عز وجل من الجهاد والحج والرباط وزيارة قبر النبي ﷺ، ثم زيارة أصحابه، محتسباً بذلك ما عند الله عز وجل.

والسفرُ في زيارة الأخ في الله عز وجل مستحب مندوب إليه. روي في خبر عن بعض أهل البيت عليهم السلام. وقيل: مكتوب في التوراة: «سِرْ ميلاً عُدْ مريضاً، سِرْ ميلين شيعَ جنازة، سِرْ ثلاثة أميال أجب دعوة، سِرْ أربعة أميال زُرْ أخاً في الله تعالى». وفي الخبر: «إن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى، فأرصد الله عز وجل على مدرجته ملكاً، فقال: أين تريد؟ فقال: أخاً لى في هذه القرية أزوره. قال: أبينك وبينه رَحِمَ تَصِلُهَا؟ فقال: لا. قال: فله عليك نعمة تردّها. قال: لا، إلّا أنى أحببته في الله عز وجل. قال: فإنى رسولُ الله إليك يبشرك بالجنة ويخبرك أنه قد غفر لك بزيارة أخيك».

وإن سافر إلى بعض الثغور ناوياً رباط أربعين يوماً أو ثلاثة أيام فحَسَن، وإن قصد عبادان فرباط فيها ثلاثاً، فقد رأينا بها ثلاثمائة من العلماء والعباد للرباط فيها ما يجلُّ وصفه.

روى عن على عليه السلام: أنه سأل رجلاً بالبصرة أن يرباط بعبادان ثلاثاً، ويشركه في صحبته. وقال بعض العارفين: كُوشِفَتْ بالأمصار فرأيت الثغور كلها تسجد لعبادان، ومن قصد في سفره أحد المساجد الثلاث المندوب إليه لشدّ الرحال فهو أفضل؛ أولاها المسجد الحرام، ومسجدُ الرسول ﷺ، ومسجدُ بيت المقدس. فيقال: من جمع الصلاة في هذه المساجد الثلاث من سَنَتِهِ غُفِرَتْ له ذنوبه كلّها. ومن أهلٍ بحجٍّ أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وخرج ابن عمر من المدينة قاصداً إلى بيت المقدس حتى صلّى فيه الصلوات الخمس، ثم كرّ راجعاً من الغد إلى المدينة. وسأل سليمان عليه السلام ربه تعالى: إن من قصد هذا المسجد لا يهمله إلا الصلاة فيه أن لا تصرف نظرك عنه ما دام مقيماً فيه حتى يخرج منه، وأن تخرجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فأعطاه الله تعالى ذلك.

وأما فضائل المسجدين في الحرمين؛ حَرَّمَ الله عز وجل وَحَرَّمَ رسوله ﷺ، فأكثر من أن نذكرها.

وإن سافر طلباً للحلال، وهرباً من طُعمة الحرام، فذاذك له قربتان. وقد فعله صالحو السلف في كل زمان.

وليكن العبدُ في سفره مراعيًا لهمَّه، حافظًا لقلبه من التشتُّت والطمع في الخلق، والتعرض للمسألة، فإن لم يكن ذا معلومٍ معهود، كان معلومُه العلامُ الودود، وكان طريقُه إليه صدقَ التوكل، وزاده في طريقه حُسْنُ التقوى له بصحة الإيأس من الناس، وعليه حينئذ الصبرُ على بلائه، والرضا بتصرفه في قضائه، والشكر على لطائف نعمائه من منْعٍ أو عطاء أو شدة أو رخاء، لأنه في يد الوكيل يقبُّه كيف يشاء. والتوكلُ عند المتوكلين هو في الصبر للصبور، وتسليم الحكم للحاكم. ومنه قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [العنكبوت: ٥٩]. وقوله: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ [يوسف: ٦٧].

وقال رجل لبشر بن الحارث: إني أريد سفرًا، ولكنني منعني أنه ليس عندي شيء. فقال: لا يمنعك العُدْم من سفرك، واخرج لقصدك، فإن لم يعطك ما لغيرك لم يمنعك ما لك.

وكان إبراهيم الخواص يقول: كفُّ فارغ، وقلبٌ طيب، ومُرٌ حيث شئت. ومن طرقة فاقة، أو رهقته حاجة، لم يخرج من التوكل أن يسأل إذا عدم القوة والصبر؛ لأنه حينئذ يسأل لربه لا لنفسه، يحركه العلم لا الهوى؛ لإقامة فرضه، وحفظ عقله، الذي هو مكان تكليفه. وفي الأثر: «مَنْ جاع فلم يسأل فمات دخل النار»، لأن ترك السؤال عند خوف زهق الموت ومع عدم الصبر سبب التلف، أن كان الجوع أحد الختوف القاتلة.

وقد تأوَّل بعض متأخري الصوفية قول النبي ﷺ: «أحلُّ ما أكلَ العبدُ من كَسْبِ يده»، قال: المسألة عند الفاقة.

وأنا برىءٌ من عَهْدَةِ هذا التأويل^(١). وقد كان جعفر الخلدي يحكى هذا عن شيخ من الصوفية وكان هو يستحسنه. ولكن قد كان أبو سعيد الخراز يمدّ يده عند الفاقة ويقول: ثمَّ شىءٌ لله.

وحدثونا عن أبى جعفر الحداد، وكان شيخاً للجديد، له علم فى التوكل، وحالٌ من الزهد، كان يقات بخروجه بين العشاءين، فيسأل من باب أو بابين، فيكون ذلك معلومه إلى بعض حاجاته من يوم أو يومين، ولم يعب هذا عليه أحدٌ من الخصوص. وقد رأى بعض الناس رجلاً من الصوفية دُفع إليه كيس فيه مئون دراهم فى أوّل النهار ففرّقه كله، ثم سأل قوتاً فى يده بعد عشاء الآخرة، فعاتبه على ذلك، وقال: دُفع إليك شىءٌ أخرجه كله، فلو تركت منه لعشائك شيئاً؟ فقال: ما ظننت أنى أعيش إلى المساء، ولو علمت ذلك فعلت. وكان هذا زاهداً قصيراً الأمل. إلا أن السؤال للمتوكل عند الخواص يُخرجه من التوكل. وقد كان سهل يقول: المتوكل لا يسأل ولا يرد ولا يحتكر.

وليس يخرجه عندى من التوكل المسألة عند الفاقة، بل عدم الصبر والقوة؛ ففقد دينك وجود الإذن من الله له فى السؤال، إذا كان ناظراً إلى تصريح الوكيل فى كل حال، ولأن الولى الحميد يقبل وليه فى جميع الأحوال. ألم تر إلى إمامى أهل الظاهر والكتب وأهل الباطن والقلوب استطعما أهلها؟ لأنّ المسلم يستحق على إخوانه سدّ جوعته، لحزمة الإسلام. وقال النبى ﷺ: «ليلة الضيف واجبة». وقال عليه الصلاة والسلام: «الضيافة حق». وفى الخبر: «ولك أن تأخذ من ماله مقدار ليلة». وفى الحديث: «أيا أهل عَرَصَةٍ أو قريةٍ بات فيهم رجلٌ من المسلمين

(١) نقل السهروردى صاحب «عوارف المعارف» هذا رأى لأبى طالب، ولكنه يرى رأياً آخر غير ما أراد الشيخ هنا، فقال: «ووقع لى - والله أعلم - أن الشيخ الصوفى لم يرد بكسب اليد ما أنكر الشيخ أبو طالب منه، وإنما أراد بكسب اليد رفعها إلى الله تعالى عند الحاجة، فهو من أحلّ ما يأكله، إذا أجاب الله سؤاله، وساق إليه رزقه، وقال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: ﴿رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ [القصص: ٢٤]. عوارف المعارف، تحقيق د. عبد الحليم محمود، ٣٢٣/١. وطبعة مكتبة القاهرة، ص ١٣٩. ولكن الحكايات التى رواها صاحب العوارف والقوت لا تؤيد ما ذهب إليه السهروردى، والله أعلم.

جائعاً فقد برئت منهم الذمة». وكان الثوري يسأل في البوادي من الحجاز إلى صنعاء اليمن، فقال: كنت أذكرهم حديث عبد الله هذا في الضيافة. قال: فيخرجون إلى طعاماً، فأكل شبعي وأترك ما بقى. والمسافر هو ابن السبيل الذي أوجب الله حقه في الأموال؛ لأن السبيل هو الطريق، وراكبها ابنها، لأنه صاحب طريق وسالكه. وليس عليه أيضاً في الثَّوَاء^(١) عند أخيه المسلم بعد ثلاثة أيام شيء؛ لأنه مقيم على ما أبيح له.

وقال رسول الله ﷺ: «الضيافة ثلاثة؛ فما زاد فهو صدقة». فلا يقيم فوق ثلاث، فقد نهى رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: «ولا يقيم فوق ثلاث فيحوجه أن يضيق عليه». وتأويل قوله عندي «فما زاد فهو صدقة»: أي مكروه لا مندوب إليه ولا مأمور به؛ فإن اختار الصدقة ولم ينزّه نفسه عنها فهو أعلم، أي: وما كان في الثلاث فهو حق له وواجب على مضيّفه، فإن سألوه الإقامة فوق ثلاث، أو علم أنهم يحبون الإقامة، فلا بأس بذلك.

وقد تأول بعض الصوفية قول النبي ﷺ: «فما زاد فوق ثلاث فهو صدقة» أنه صدقة على أصحاب المنزل من الضيف، تصدّق عليهم بإقامته، لأنه مثوبة لهم، ولا يعجبني هذا التأويل.

وليحافظ على صلاته في أوقاتها بحسن طهارة، وجميل أداء، وليحفظ قلبه أن يتشتت، فإن السفر قد يشتت همّ المريد، ويجمع همّ العارفين، ويشغل قلوب الضعفاء، ويروّح قلوب الأقوياء؛ وهو محنة وكشف لأخلاق العبد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للرجل الذي زكّى عنده رجلاً لما سأل عنه ليقبل شهادته، فقال له: هل صحبته في السفر، الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ فقال: لا. قال: ما أراك تعرفه.

وعن بعض السلف: إذا أثنى على الرجل معاملوه في الحضر، ورفقاؤه في السفر، فلا تشكّوا في صلاحه إذ ذاك، لأن السفر يُسِيء الأخلاق، ويكثر الضجر، ويخرج مكامن النفس من الشُّحّ والشرّ. وكل من صلّحت صحبته في

(١) الثَّوَاء: طول المقام.

السفر صلّحت صحبته في الحضر، وليس كل من صحب في الحضر صلّح أن يصحب في السفر. وقال بعض السلف: ثلاثة لا يلامون على الضجر: الصائم، والمريض، والمسافر.

ولا ينبغي أن يفارقه من الأسباب أربعة: الرُّكوة، والحبل، والإبرة بخيوطها، والمقراض. وكان الخواص من المتوكلين، ولم تكن هذه الأربعة تفارقه، وكان يقول: ليست من الدنيا. وبعض الصوفية كان يقول: إذا لم يكن مع الفقير ركوة وحبل، دل ذلك على نقصان دينه. وكان جماعة من أرباب القلوب، وأهل المعاينة بالأحوال، إذا استوطنت نفوسهم مصرًا أو سكنت إلى موضع، عملوا في الغربة لرفع العادة، وإيثارًا للقلّة والذلة. وقالوا: لا يخلو المؤمن من قلّة، أو علة، أو ذلّة. وكانوا إذا خافوا الاستشراف إلى الخلق خرجوا في الأسفار لقطع ذلك، وحسمه من الأذكار. وقد كان الخواص لا يقيم في بلد أكثر من أربعين يومًا، ويرى أن ذلك علة في توكله، فيعمل في اختبار نفسه، وكشف حاله.

وحدثنا عن بعض الشيوخ قال: لبثت في البرية أحد عشر يومًا لم أطعم شيئًا، وتطلّعت نفسي أن تعرج على حشيش البرية، فرأيت الحضر مقبلًا نحوي فهربت منه، فلما وليت عنه هاربًا التفت إليه، فإذا هو قد رجع عني، فانظروا إلى وليّ الله عز وجل كيف لم يفسد على توكلتي؟! فقليل له: لم هربت منه؟ قال: تشوّفت نفسي أن يقيتني.

وعلى المسافر من أهل القلوب أن يفرّق بين سكّون القلب إلى الوطن والسفر، وبين سكّون النفس إليهما؛ فإن ذلك قد يلتبس، فيحسب من لا بصيرة له، ولا تفتيش لحاله، ولا صدق في أحواله، أن سكّون النفس هو سكّون القلب، فينقص بذلك، ولا يفتن لنقصانه؛ فإن كان قلبه يسكن إلى أحدهما، وفيه صلاح دينه، وعمارة آخرته، ومحبة ربّه؛ فهذا سكّون القلب؛ لأنه يسكن إلى أخلاق الإيمان، وما ورد العلم به. وإن كانت نفسه تسكن إلى أحدهما، مما فيه عاجل حظوظه، وعمارة دنياه، وموافقة هواه؛ فهذا سكّون نفس؛ لأنها تسكن إلى معاني الهوى، فليتحول من الوطن إلى الغربة، وليرجع من الغربة إلى المصر. ومن كان في سفر

على غير هذا النعت من التفقُّد لحاله، وحسن القيام بأحكامه، فهو على هوى وفتنة، وسفره بلاءٌ عليه ومحنة.

وفصلُ الخطاب أنَّ مَنْ لم يكن له في سفره حال يشغله، وهمٌّ يجمعه، ووقت يحبسه، ومأوى يظله، ومسكن يؤنسه، وزاد من باطنه، وعِلْمٌ من عالمه؛ فإنَّ الحضرَ أرفقُ لحاله، وأصلحُ لقلبه، وأسكنُ لنفسه من السفر؛ لأنه يكون في السفر مشتتَ السرِّ، مفرِّقَ الهمِّ، تارة بوجود معلوم يخاف عليه، ومرة بفقد معتادٍ يحن إليه، ومرة باستشراف إلى خلقٍ يطعمُ فيه، فمرة يضعف قلبه مع العدم، وتارة يقوى بالاستطلاع إلى البشر، ومرة يفزع بِفَقْدِ ما عنده قد حضر. فمثل هذا يكون في السفر نقصان ما ادعى، والسفر يجمع همَّ الأقوياء، ويشتت قلوب الضعفاء، ويذهب أحوال أهل الابتداء. ثم إن لم يصلح قلبه، ولم يستقم حاله في الحضر، فإنه لا يصلح حاله، ولا يستقيم قلبه في السفر. وأنشدوا لبعض السائحين في التغرُّب:

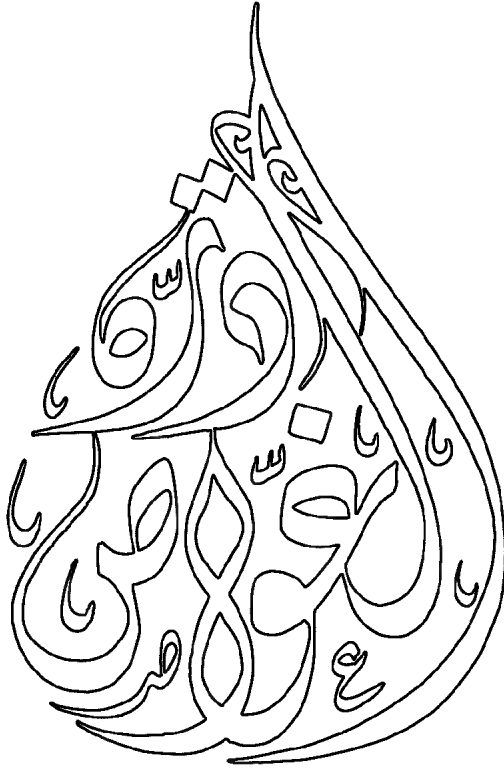
أَلِفْتُ التَّفَرُّدَ وَالْغُرْبَةَ ففِي كُلِّ يَوْمٍ أَطَأُ تُرْبَةَ
فِيَوْمٍ مُقِيمٌ عَلَى نِعْمِهِ وَيَوْمٌ مُطْلٌ عَلَى نَكْبَةٍ
وَمَا يَطِيبُ نَفْسَ الْغَرِيبِ بَحْيِبٍ تَطِيبُ بِهِ الصُّحْبَةَ

وقد نهى رسول الله ﷺ أن يسافر الرجل وحده، فقال: «الثلاثة نفر». وقال: «إذا كنتم في سفرٍ ثلاثة، فأمرُّوا أحدكم». قال: فكانوا يفعلون ذلك، ويقولون: ذاك أمير أمره رسولُ الله ﷺ، وكذلك يُستحب.

وقد جاء في الخبر: «خيرُ الأصحاب أربعة». والأسفارُ والنزَةُ لا تطيب إلا في جماعة، وأقل الجماعة اثنان، والثلاثة والأربعة أفضل. والسياحة لا تحسن إلا على الانفراد والوحدة؛ فإن اتفق ثلاثة في سياحة بقلب واحد، وهمٌّ واحد على حال واحد، فهم كعبد واحد، فهو حسنٌ، وفيه معاونة على البر والتقوى. قال الله عز وجل فيمن منعه النصره وحرمه منه الصَّحْبَةُ: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُونَ﴾ [الأنبياء: ٤٣]. فمن نصره اللهُ على نفسه فقد صحبه، ومن لم يصحبه

سلّط عليه نفسه وسخره لها.

وجملة الأمر أن السفر عملٌ من الأعمال يحتاج إلى نية وإخلاصٍ، فمنه فرضٌ وهو ما هرب به من معصية، ومنه فضلٌ وهو ما طلب به طاعة، ومنه مباحٌ وهو ما ضرب به في تجارة، ومنه معصيةٌ وهو ما سعى به في فساد. وهذا^(١) الضرب من الأسفار لا يجوز فيه قصر الصلاة، ولا أكل الميتة عند الاضرار.

(١) من هنا إلى آخره من (د، هـ).

الفصل الثالث والأربعون

كتاب حكم الإمام، ووصف الإمامة والمأموم^(١)

فإن كان هذا المرید إماماً لحیه، كان علیه أن يقوم بحکم الإمامة حتی يتمها، فيستحق الإمام بأن يكون له مثل أجر من صلى خلفه، بأن يكون داعياً إلى الله عز وجل، قائماً بين الله تعالى وبين عباده، هو وجهتهم وطريقتهم إليه.

وفى الخبر: «إنما الإمام أمير، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا». وفى الحديث: «فإن تمَّ فله ولهم، وإن نقص فعليه ولا عليهم».

وفى الخبر: «أتمتكم وفدكم إلى الله عز وجل، فإن أردتم أن تزكوا صلاتكم فقدّموا خياركم». وفى الخبر المشهور: «الإمام ضامنٌ والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين».

وفى الحديث: «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، وفى لفظ آخر: لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم: العبد الآبق، وامرأة زوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون».

فأول ما عليه من الشروط أن يكون مجتنباً للفسوق والكبائر، وغير مصرّاً على الصغائر، قارئاً لكتاب الله عز وجل، أو لما يحسن منه بغير لحن ولا إحالة معنى، عالماً بفرائض الصلاة وسننها، وما يفسدها، وما يوجب السهو وما لا يوجبه منها، وإن حدثت عليه حادثة فى الصلاة، أو ذكر أنه على غير وضوء، ورع واتقى الله عز وجل، وخرج من صلاته، وأخذ بيد أقرب الناس منه فاستخلفه فى مقامه، وقد أصاب ذلك رسول الله ﷺ إمام الأئمة فى الصلاة فخرج منها، وذلك أنه ذكر أنه كان جنباً فاغتسل، ثم رجع فدخل فى الصلاة، فإن كانت الحادثة فى الصلاة فعل ذلك، وإن كان ذكر أنه دخل فى الصلاة على غير طهارة خرج ولم

(١) هذا الفصل برمته ليس فى (د).

يستخلف، وابتدأ القوم صلاتهم، فليكن الإمام مأموناً على طهارته بإكمالها، مأموناً في صلاته بإقامتها، مخلصاً بالإمامة، يريد بها وجه الله تعالى وما عنده. ولا يحلّ له أن يأخذ على الصلاة أجراً، ولا على الأذان الذى هو طريقٌ إليها.

أمر رسول الله ﷺ عثمان بن أبى العاص الثقفى فقال: «واتخذ مؤذناً لا يأخذ على الأذان أجراً»؛ فهذا الداعى إلى الصلاة لا يحلّ له أن يأخذ على دعائه أجراً، فكيف المصلّى القائم بين الله وبين عباده؟ وقد كان بعض السلف يقول: ليس بعد الأنبياء أفضل من العلماء، ولا بعد العلماء أفضل من أئمة المصلين؛ لأن هؤلاء قاموا بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه، هذا بالنبوة، وهذا بالعلم، وهذا بعماد الدين؛ وهى الصلاة. وبهذه الحجة احتج على على رضى الله عنه فى مقدمة أبى بكر رضى الله تعالى عنه للخلافة، لما أهله رسول الله ﷺ لديننا، قال: فنظرنا فإذا الصلاة عماد الدين، فاخترنا لدينانا من رضى رسول الله ﷺ لديننا.

وقال رجل: يا رسول الله، دلّنى على عمل يدخلنى الجنة. فقال: «كن مؤذناً». قال: لا أستطيع. قال: «كن إماماً». قال: لا أستطيع. قال: «فصل بإزاء الإمام».

وقد كان بعض الورعين يرع عن الإمامة؛ لما فيها ولما على الإمام من ثقلها وتحملها، وكانوا يختارون الأذان على الإمامة ويفضلونه عليها؛ منهم كثير من الصحابة.

وعليه أن يراعى أوقات الصلوات ليصلى فى أوائلها، فيدرك رضوان الله عز وجل، وبين فضل الصلاة فى أول وقتها على الصلاة فى آخر وقتها، كفضل الآخرة على الدنيا. كذلك روى عن رسول الله ﷺ. وفى حديث آخر: «إن العبد ليصلّى الصلاة فى آخر وقتها ولم تفته، ولمّا فاته من أول وقتها خير له من الدنيا وما فيها».

وليتم الركوع والسجود والاعتدال والقعود بينهما، فيكون ذلك قريباً من السواء، معتدلاً كله، حتى يدرك من وراءه من الضعفاء والمرضى؛ فتلك كانت صلاة رسول الله ﷺ.

وينبغي أن يكون له ثلاث سكتات. كذلك روى سمرة بن جندب وعمران بن حصين عن رسول الله ﷺ؛ أولهن: إذا كبر، وهى الطولى منها مقدار ما يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب؛ لثلا يقرؤوا فى قراءته، فيكون عليه ما نقص من صلاتهم، فإن لم يقرؤوا فاتحة الكتاب فى سكوته، واشتغلوا بغيرها، فذلك حينئذ عليهم، وقد فعل هو ما عليه. والسكته الثانية: إذا فرغ هو من قراءة [سورة] الحمد ليتم من بقى عليه شىء من فاتحة الكتاب فى هذه السكته، وهى على النصف من السكته الأولى. والسكته الثالثة: إذا فرغ من قراءة السورة قبل أن يركع، وهى أخفهن على النصف من السكته الثانية؛ لثلا يكون مواصلاً فى صلاته، بأن يصل التكبيرة بالقراءة، ويصل القراءة بالركوع، فقد نهي عن ذلك.

وعلى المأموم أيضاً أن لا يصل تكبيرة الإحرام ولا تسليمه بتسليم الإمام، وعليهما أن لا يصلا التسليمتين، ليفصلا بينهما، فقد نهي عن المواصلة فى الصلاة، وهى فى هذه الخمس.

وعلى المأموم أن يكبر، ويركع، ويسجد، ويرفع، ويضع بعد الإمام، ولا يخرون سجداً حتى تقع جبهة الإمام على الأرض وهم قيام، ثم يخرون بعده. كذلك كانت صلاة الصحابة خلف رسول الله ﷺ. ولا يكبر حتى يعتدل الصف وراءه، وليلتفت يميناً وشمالاً؛ فإن كان أعوج أشار بيده، وإن رأى خللاً أمر بسده، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وكانوا يحاذون بين المناكب، ويتضامون فى الكعب.

وقد قيل: إن الناس يخرجون من الصلاة على ثلاثة أقسام: طائفة بخمس وعشرين صلاة؛ وهم الذين يتمون صلاتهم بعد ركوع الإمام وسجوده. وطائفة بصلاة واحدة، وهم الذين يكبرون ويركعون ويسجدون معه مواصلةً له ومبادرةً. وطائفة تخرج بغير صلاة، وهم الذين يرفعون ويضعون قبله فيسابقون إمامهم.

وليقرأ فى صلاة الغداة بسورتين من المثانى وهى ما دون المائة، فإن الإطالة فى قراءة الفجر والتغليس سنة، ولا يضره خروجه منها مسفراً، إذا كان قد دخل فيها مغسلاً. ولا إكراه أن يقرأ فى الركعة الثانية منها بأواخر السور من نحو الثلاثين أو

العشرين إلى أن يختمها؛ لأن في ذلك مزيد تذكرة وفضل تبصرة، لأنه يبعد طروقه على الأسماع لكثرة الاعتياد لتلاوة السور القصار، فهي أدنى إلى الانقطاع والتفكر، وإنما كره أن يقرأ من أولها كذلك؛ ثم يقطع، أو يقرأ من وسطها؛ ثم يركع قبل أن يختمها. هذا الذي كرهه بعض العلماء.

وقد روينا أن النبي ﷺ قرأ بعض سورة يونس، فلما انتهى إلى ذكر موسى وفرعون قطع فركع. وروينا حديثاً أشهر منه، أن النبي ﷺ قرأ في ركعتي الفجر بآية من سورة البقرة؛ قوله تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ [البقرة: ١٣٦]. وفي الثانية: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ﴾ [آل عمران: ٥٣]. وفي رواية: أنه قرأ فيهما: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [آل عمران: ١٨]. وأنه سمع بلالاً يقرأ من ههنا وههنا، فسأله عن ذلك، فقال: أَخْلَطَ الطَّيِّبَ بِالطَّيِّبِ. فقال: «أحسنْتَ، أو أصبت».

والخبر المشهور عن أبي بكر الصديق: قال الصنابحي: صَلَّيْتُ خَلْفَهُ الْمَغْرِبَ، فَأَصْغَيْتُ إِلَيْهِ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ؛ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ [آل عمران: ٨] الآية. فكذلك يستحب أن يقرأ بهذه الآية، خاصة في الثانية من صلاة المغرب.

وروي عن ابن مسعود أنه أمَّ الناس في صلاة العشاء الآخرة، فقرأ في الركعة الثانية بالعشر الأواخر من سورة آل عمران، وأنه قرأ أيضاً في هذه الصلاة بآخر سورة الفرقان من قوله تبارك وتعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ [الفرقان: ٦١].

وقد قال الفقهاء في المستحب من القراءة بعد سورة الحمد من الزيادة عليها أن يقرأ ثلاث آيات من سورة. وبعضهم يقول: آيتين من سورة. فإن اكتفى بسورة الحمد أجزأه. وقد روينا عن جابر بن زيد فقيه أهل البصرة، وكان ابن عباس يستخلفه في الفتيا، ويأمر أن يُستفتى: أنه افتتح الصلاة ثم قرأ [سورة] الحمد، ثم قال: ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٤]، وركع. وهذه أقصر آية في كتاب الله عز وجل وبعدها: ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ [المائدة: ٢١].

وقد رأيتُ بعض الأئمة في جامع عظيم من جوامع المسلمين قرأ في الركعة الثانية من صلاة العشاء الآخرة بآخر سورة يونس، وخلفه العلماء والأشهاد، فما أنكر عليه أحد.

وليقرأ في صلاة الظهر بطوال المفصل إلى الثلاثين آية، وفي صلاة العصر بوسط المفصل على نصف صلاة الظهر، وفي المغرب بأواخر المفصل. وآخر صلاة صلاها رسول الله ﷺ المغرب، قرأ فيها رسول الله ﷺ سورة «المرسلات»، ما صلى بعدها حتى قبض ﷺ. وقال أنس: كان رسول الله ﷺ من أخف الناس صلاةً في تمام، ثم قال أيضاً: كان رسول الله ﷺ يأمر بالتخفيف في الصلاة، وإن كان ليؤمنا بسورة «الصفّات».

وقد روينا عن رسول الله ﷺ في الرخص: «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإنّ فيهم الكبير والضعيف وذو الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء». وقد كان معاذ بن جبل يصلي بقومه صلاة عشاء الآخرة فافتتح بسورة البقرة، فخرج رجل من الصلاة وأتم لنفسه، ثم انصرف. فقالوا: نافق الرجل، ثم تشاكيا إلى رسول الله ﷺ، فأشكى الرجل، وزبر^(١) معاذاً وقال: أفتان أنت؟ اقرأ بسورة سبح، والسماء والطارق، والشمس وضحاها.

وليسبح في ركوعه وسجوده سبعاً أو خمساً ليدرك من وراءه ثلاثاً ثلاثاً؛ لأنهم يركعون ويسجدون بعده. وروينا أنّ أنس بن مالك لما صلى خلف عمر بن عبد العزيز وكان أميراً بالمدينة قال: ما صليتُ بعد رسول الله ﷺ مثل صلاة هذا الشاب، قال: وكنا نسبح وراءه في الركوع والسجود عشراً عشراً. وقد روينا [خبراً] مجهلاً عن رسول الله ﷺ قال: «كنا نسبح وراءه في الركوع والسجود عشراً عشراً».

فإن قرأ في الأخيرتين من الظهر والعصر وعشاء الآخرة بعد سورة الحمد بسورة قصيرة، أو آيتين من سورة، فحسن؛ ليدرك من وراءه قراءة سورة الحمد على مهل.

(١) الزبر: الزجر والانتهاز. يقال: زبر السائل: زجره وانتهره.

وقد اختلف مذهب السلف في الإمام يكون راکعاً فيسمع خفق النعال هل ينتظر في ركوعه ويتوقف حتى يدخلوا في الركعة، أو لا يباليهم؟ فقال بعضهم: ينتظر حتى يلحقوا معه؛ وممن اختاره الشعبي. وقال آخرون: لا ينتظرهم فإن حرمة من معه في الصلاة أعظم من حرمة من تأخر عنها؛ وقال بهذا إبراهيم النخعي. وكذلك قال فقهاء الحجاز: لا ينتظرهم؛ فإنه زيادة في الصلاة، ومن الإخلاص بها ترك التوقف بها لأجلهم.

وقال بعض فقهاء الكوفة: إن انتظرهم فحسن، ليدركوا معه الجماعة، فيكون له فضل إدراكهم. وقد قدّم عثمان القنوت قبل الركوع في صلاة الغداة ليدرك الناس الركوع.

والذي عندي في هذا التوسط، وهو أنه ينتظر، فإن سمع خفق نعالهم في أول ركوعه فلا بأس أن يمدّ حتى يلحقوا، وإن سمعها في آخر ركوعه عند رفع رأسه لم أحبّ أن لا يزيد في الصلاة لأجلهم، فليرفع ولا يبالي.

وأفضل التشهد عندي الذي رواه ابن مسعود وجابر، وقد اختلفت الروايات في ألفاظ التشهد^(١). والذي اختاره وأقوله^(٢): ما روينا عن عبد الله [ابن مسعود] بإثبات الواوات، وتقديم اسم الله عز وجل في أوله، وبزيادة المباركات، فأكون بذلك جامعاً بين جميع الروايات؛ لأن في حديث عمر ذكر «المباركات» وتأخير قوله «الله عز وجل». ومن رواية ابن عمر ذكر التسمية. وقد روينا ذلك في حديث الثوري عن أيمن بن وائل عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ﷺ كان يقول: «بسم الله، وبالله، والتحيات لله، والصلوات والطيبات لله عز وجل». فهذا هو الأفضل عندي، لأنه هو الأحوط، ولدخول روايات الجماعات فيه.

ثم اختلفوا في مواجهة النبي ﷺ بالإشارة إليه في السلام، أو تركها، فالذي

(١) انظر روايات التشهد وصيغته في: صفة صلاة النبي ﷺ، للشيخ الألباني، ص ١٧٢ - ١٧٧، وكتاب المغني لابن قدامة ٢/ ٢٢٠ - ٢٢٣.

(٢) وهو أيضاً اختيار الإمام أحمد، وابن قدامة صاحب المغني، انظر حجته في ذلك في المغني ٢/ ٢٢١.

أختره: السلام على النبي ﷺ إلى: ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ لأنه قد جاء في بعض الأخبار كالتفسير لما ذكرناه. قال: كنا نقول إذ كان رسول الله ﷺ بين أظهرنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلما قبض ﷺ صرنا نقول: السلام على النبي. وفي كل الروايات قوله: «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». فكذلك أختار، إلا في رواية عمر فإنه قال: رسول الله ﷺ. وحدثني بعض العلماء عن بعض الصالحين قال: رأيتُ النبي ﷺ في المنام فقلت: يا رسول الله، قد اختلف العلماء علينا في التشهد، فبِمَ نأخذ؟ فقال: التشهد هو الذي رواه ابنُ أم عبدٍ.

ولا يدع أن يستعيز في تشهده بالكلمات الخمس فيقول: «أعوذ بك من عذاب جهنم، وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وإذا أردتَ بقوم فتنةً فاقبضني إليك غير مفتون». قد فعله رسولُ الله ﷺ وأمر به. والمسيح: بنصب الميم مع التخفيف؛ لأنه قيل: سُميَ كذلك معدول به من ماسح، أي يمسح الأرض مسحاً، لأنه قيل: تطوى له الأرض. وبعض أهل اللغة يقول: عدل به عن ممسوح العين؛ أي مطموسها.

والتكبير والتسليم جزمٌ، والأذان جزم. قد قيل ذلك، واستُحب أن يكون المؤذن غير الإمام. وقد روينا في الخبر: أن رسول الله ﷺ كره أن يكون الإمام مؤذناً، وقد كان عمر رضى الله عنه إذا ذُكر فضلُ الأذان يقول: لولا الإمامة لأذنت.

وروينا عن النبي ﷺ: «الأذان إلى المؤذن والإقامة إلى الإمام»؛ أي هو أملك بها، وللمؤذن أن ينتظر الإمام، وليس على الإمام والمأموم انتظار المؤذن إذا دخل الوقت، ولا على المؤذن انتظار أحدٍ إذا جاء الإمام ودخل الوقت.

والصلاة في أول وقتها أفضلُ من انتظار الجماعة لها، وأفضلُ من قراءة طوال السور فيها. وقيل: قد كانوا إذا حضر اثنان في الصلاة لم ينتظروا الثالث، وإذا حضر أربعة في الجنازة لم ينتظروا الخامس. وقيل: انتظار المأموم مع شهود الإمام مكروهٌ، والنعي بالميت والإيذان به بدعة.

وقد تأخر رسولُ الله ﷺ في صلاة الفجر، وكانوا في سفر، وإنما تأخر لطهارة،

فلم ينتظروا، وقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حتى فاتت رسول الله ﷺ ركعة، فقام يقضيها. قال: فأشفقنا من ذلك، فقال: «أحسنتم، هكذا فافعلوا». وقد تأخر في صلاة الظهر فقدموا أبا بكر رضى الله عنه حتى جاء وهم في الصلاة، فقام إلى جانبه.

وليدخل في الصلاة مكبراً إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. ويكون الناس قد قاموا إذا قال المؤذن: حى على الصلاة. كذلك السنة وعليه كان السلف^(١).

وروينا عن على عليه السلام، وعبد الله، وكانوا إذا قال المؤذن: حى على الصلاة قام الناس للدعوة، فإذا قال: قد قامت الصلاة؛ كبر الإمام، ويبقى المؤذن وحده يتم الإقامة، ثم يدخل في الصلاة، والإمام يقرأ سورة الحمد. لأن حقيقة قوله: قد قامت الصلاة، أى قد قام الناس للصلاة، وقد قام المصلون؛ لأن الصلاة لا تقوم، فإذا قاموا عند قوله: قد قامت الصلاة، كان المؤذن صادقاً في قوله، وإن كان جائزاً على المجاز لقرب الوقت، وظهور سبب القيام. ولذلك كره أن يكون الإمام مؤذناً؛ لأنه حينئذ يحتاج أن يكبر، ويدخل الناس في الصلاة عند قوله: قد قامت الصلاة.

وكذلك جاء عن السلف: من السنة أن يكون الأذان في المنارة، والإقامة في المسجد، ليقرب على المؤذن الدخول في الصلاة. وكذلك قال بلال لرسول الله ﷺ: لا تسبقنى بآمين؛ أى تمهل حتى أدرك التأمين معك لفضله، إذ قد علم أنه يسبقه بافتتاح الحمد. وفي هذا دليل على صحة اختيارنا، فيما ذكرنا من انتظار الإمام لمن سَمِعَ خَفَقَ نعله^(٢)، إذا كان في أول الركوع، لقول بلال: لا تسبقنى بآمين، ولم يقل: لا تسبقنى بالحمد.

(١) هذا في مذهب أبى حنيفة: «قال: يقوم الإمام إذا قال: حى على الصلاة. فإذا قال: قد قامت الصلاة: كبر». والجمهور على غير ذلك. إذ يرون أن الإمام يقوم عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة، ولا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. لأن النبى ﷺ كان يعدل الصفوف بعد إقامة الصلاة. انظر: المغنى ٢/ ١٢٣ - ١٢٦.

(٢) عبارة (هـ): «على صحة مذهب من قال: إن الإمام ينتظر إذا سمع خفق النعال حتى يدخل في الصلاة».

إلا أنه على قول من قال: إذا سَبَّحَ الداخل بالإمام وهو راكع لَزِمَهُ أن يتوقف عليه، لأنه قد أذنه بالتوقف. فإذا لم يسبِّح، لم يجب عليه أن يتوقف له. فهو على هذا القول أشدُّ جوازاً، لأن تسييحه بالإمام يسأله أن يتوقف عليه، بمنزلة قول بلال رضى الله عنه: لا تسبقنى بآمين^(١).

ولا أستحبُّ للإمام الجهرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرحيم، وإن كانت آيةً من سورة الحمد، فأكثرُ الروايات وأثبتها عن رسول الله ﷺ تركُ الجهر بها، وأنه الآخر من فعله، فقد كانوا يأخذون بالآخر، فالآخر من أفعاله ﷺ، ولمواطأة فعل أبى بكر وعمر رضى الله عنهما^(٢)، ولأنه مذهبُ أكثر العلماء.

وروينا عن ابن مسعود أنه قال: من السنة أن يخفى الإمام أربعاً: سبحانهك اللهم، والاستعاذة، وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، والتأمين. وقد روينا عن على كرم الله وجهه: كراهة الجهر بها^(٣). وعن ابن عباس: ليس من السنة الجهر بها.

ولا أكره القنوت في صلاة الغداة بالكلمات الثمانية التي رُويت عن الحسن عن رسول الله ﷺ أن يقولها سرّاً، ولا يرفع يديه، لأنها تجرى مجرى الدعاء، وإن ترك ذلك فحسن، قد تركه أكثر الفقهاء.

وأستحب أن يقرأ في ليلة الجمعة وغداتها من السور ما روينا عن رسول الله ﷺ في حديثين؛ المشهور منهما: «أنه كان يقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة بسورة السجدة و ﴿هَلْ أَتَى﴾ [سورة الإنسان]. والحديث الآخر: «أنه كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. وفي عشاء الآخرة: بسورة الجمعة وسورة المنافقين.

وأستحب أن يقول في تشهده من الدعاء ما علّم رسولُ الله ﷺ عائشةً من

(١) هذه الفقرة من (هـ).

(٢) قوله: «ولمواطأة فعل أبى بكر وعمر رضى الله عنهما» من (هـ).

(٣) في المطبوعة: رأى ابن مسعود وعلى رضى الله عنهما يخالف رأى ابن عباس، وأثبت ما في

(م، هـ).

الجوامع والكوامل: «اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمتُ منه وما لم أعلم، أسألك مما سألك منه محمد ﷺ، وأعوذُ بك مما استعاذك منه محمد ﷺ، أسألك الجنة وما قَرَّبَ إليها من قولٍ وعَمَلٍ، وأعوذُ بك من النار وما قَرَّبَ إليها من قولٍ وعَمَلٍ. اللهم ما قضيتَ لى من أمرٍ فاجعل عاقبته رَشَدًا». ثم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ويقول: «رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا» [آل عمران: ٨] الآية. «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» [البقرة: ٢٠١].

وليس بعد هذا دعاء مفضل ولا كلام ماثور سوى ما ذكرناه آنفاً من الاستعاذة بالكلمات الخمس، وإن اقتصر عليها أجزأته، ويكره للإمام أن يخص نفسه بدعاء دون مَنْ خلفه، فإن دعا في صلاته فليجمع بالنون، فيقول: نسألك ونستعيذك، وهو ينوي بذلك نفسه ومَنْ خلفه. وفي الخبر: «مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلَا يَخْصُ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ».

فإن اختار المريد التأذين على الإمامة، فقد قال بعض السلف من العلماء: إن الأذان أفضل من الإمامة، وإن المؤذن أعظم أجراً، لقول النبي ﷺ: «الإمام أمير»، ولقوله: «الإمام ضامن»، فشبَّهها بالإمرة والضمان. ثم قال: «فإن نقص فعله لا عليهم»، فالأذان أسلم، ولعله لا يقوم بحكم الإمامة، ولا يتم وصفُ الإمام، فيكون عليه بعض صلاة المصلين، كم يكون له أيضاً في الإتمام أجورهم. وأيضاً: فإن رسول الله ﷺ دعا للمؤذنين دعاءً هو أمدحُ من دعائه للإمام بقوله: «اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين»، وبقوله: «يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ». ووصفه أيضاً بوصف هو أبلغ فقال: «المؤذن مؤتمن». وفي لفظ آخر: «مؤذنوكم أمانوكم، وأئمتكم ضمانوكم». فالأمين أرفعُ حالاً من الضامن؛ لأن الضامن غارم، وقد لا يكون أميناً، والأمين مكين ولا ضمان عليه.

ومن هذا كره سهل بن سعد الساعدي الإمامة. قال أبو حازم: قلتُ لسهل بن سعد، وكان يقدم فتیان قومه يصلُّون به، فقلت: أنت صاحبُ رسول الله ﷺ ولك من السابقة والفضل لو تقدَّمتَ فصلَّيتَ بقومك. فقال: يا ابن أخي، سمعتُ

رسول الله ﷺ يقول: «الإمام ضامن» فأكره أن أكون ضامناً. وفي الخبر: «من أذن في مسجد سبع سنين وجبت له الجنة، ومن أذن أربعين عاماً دخل الجنة بغير حساب». وفي الخبر عن رسول الله ﷺ: «ثلاثة يوم القيامة على كتيب من مسك، يفرع الناس ولا يفرعون حتى يقضى بين الخلائق: رجل قرأ القرآن فأداه إلى الله سبحانه وتعالى بما فيه، ورجل أذن في مسجد ابتغاء وجه الله تعالى، ورجل ابتلى بالرق في الدنيا فأطاع الله عز وجل وأطاع موالیه».

وروي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ قال: نزلت في المؤذنين ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [نصحت: ٣٣] قال: الصلاة بين الأذان والإقامة. ويستحب إذا فرغ المؤذن من الأذان أن يقول: وأنا من المسلمين، الحمد لله رب العالمين، وتلا قوله: ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [نصحت: ٣٣]، وقوله: ﴿فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر: ٦٥].

وأستحب أن يصلى المؤذن بين الأذان والإقامة أربعاً، وأن يجتهد في الدعاء. قال: وكان السلف يكرهون أربعاً ويتدافعونها عنهم: الإمامة، والفتيا، والوصية، والوديعة. وقال بعضهم: ما شيء أحب إلى من الصلاة في جماعة وأكون مأموماً، فأكفى سهوها، ويتحمل غيري ثقلها. ولكن إذا أقيمت الصلاة فليتقدم من أمر بالتقدم ولا يتدافعونها، فقد جاء في العلم: أن قوماً تدافعوا الإمامة بعد إقامة الصلاة فخسف بهم، ولكن لا يقيم المؤذن حتى يحضر الإمام، ولا ينتظروا الإمام قياماً فإنه مكروه. وقال رسول الله ﷺ: «لا تقوموا حتى تروني».

وكان بشر بن الحارث يقول: من أراد سلامة الدنيا وعز الآخرة فليجتنب أربعاً: لا يحدث، ولا يشهد، ولا يؤم، ولا يفتي. وفي بعضها: ولا يجيب دعوة. وقال مرة: ولا يقبل هدية. وهذا من تشديده.

والذى أختار من التأذين والإقامة مذهب أهل الحجاز بثنية الأذان، بالترجيع وإفراد الإقامة، وأن يزيد في أذان الفجر: «الصلاة خير من النوم» مرتين، وأن يؤذن لها قبل دخول الوقت خاصة؛ ليتأهب لها المصلون، وإنما هي الصلاة

الوسطى، إلا أن يتفقوا على صحة الحديث: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»، فليدع الاختيار للآثار.

وأن يمدَّ المؤذن صوته، ويرفعه جهده، ويترسل أذانه، وقيل: كانوا يستحبون خفض الصوت في كل موطن إلا في موضعين: في الأذان، وعند التلبية.

وفى الخبر: «يتمهل المؤذن بين أذانه وإقامته قدر ما يفرغ الأكل من طعامه، والمعتصر من اعتصاره». فهذا توقيت من مقدار المصلين بين الأذنين، فمن كانت به حاجة إلى هذين فليقدم ذلك قبل دخوله في الصلاة، لئلا يشغله شيء عن صلاته.

ونهى رسول الله ﷺ عن مدافعة الأخبثين في الصلاة، وأمر بتبذئة العشاء في قوله: «إذا وُضع العشاء وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء»، ذلك ليكون القلب فارغاً لربه، خالياً من نوائبه، فذلك من إقامة الصلاة وإتمامها.

وأكره الإمامة لمن كثر سهوه في الصلاة، أو دام اشتغال قلبه عن فهم المناجاة، أو لمن علم أن وراءه من هو أقرأ منه، أو أفقه في الدين والعلم، وإن كان هو عابداً صالحاً، أو لفقيه بالعلم إذا كان وراءه أتقى منه وأصلح وأورع، بعد أن يكون مؤدياً لفرض التلاوة.

ولا يؤم الأميُّ القرأء، ولا الأعجميُّ الفصحاء، ولا المتيمّمون المتوضئين. وإن اتفق أميون قدّم أقرؤهم، وإن حضر أئمة قرأء فليتقدم أعلمهم، وإن اتفق رجالان أحدهما قد جمع كل القرآن، إلا أن الآخر أحسن تجويداً وثقيفاً لما يقرأ منه، وليس يحفظ جميعه، فليقدم أقومهم قراءة، إذا كان عالماً بالصلاة. وفى الخبر: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا فى القراءة سواء فأفقههم فى الدين، فإن كانوا فى الفقه سواء فأكبرهم سنّاً»، وكذلك الأمر. وقال رجل للحسن: يا أبا سعيد، إن لنا إماماً يلحن، فقال: أخروه. والخطأ أسهل من اللحن، لأن فيه تحريفاً وإحالة، وليس فى الخطأ ذلك^(١).

(١) من قوله: «وقال رجل للحسن» من (ه).

والرجلُ أحق بالإمامة إذا كان في منزله إلا أن يأذن، كذلك السنة فيه .

وأستحب للإمام إذا سلّم أن يسرع الانفتال بوجهه إلى الناس . وأكره للمأموم القيام قبل انفتال إمامه . فقد روينا في ذلك سنةً حسنةً عن طلحة والزبير، أنهما صليا في البصرة خلف إمام، فلما سلّما قالوا للإمام: ما أحسن صلاتك وأتمها، كما كنا نصلّي، إلّا شيئاً واحداً، أنك لما سلّمت لم تنفتل بوجهك، ثم قالوا للناس: ما أحسن ما صلّيتم إلّا أنكم انصرفتم قبل أن ينفتل إمامكم .

ومن كرهه جيرانه، أو كرهه مَنْ وراءه من المأمومين، فلا يحل له أن يتقدم، فإن اختلفوا فكرهه قوم وأحبه آخرون، نُظر إلى أهل الدين والعلم منهم، فحكم بقولهم، ولا يعتبر الأكثر إذا كان الأقلون هو الأخير .

ولا يصلى خلف مبتدع، فمن صلى خلف مبتدع ولا يعلم فليعد، ومن سمع الأذان من مسجد وهو في طريق يمشى فليدخل فليصل، ولا يؤخر إلى مسجد آخر، إلّا لأحد معنيين: أن يكون على يقين من لحوق إمام آخر أفضل من هذا، أو يكون يعرف هذا ببدعة أو فسوق، وإلّا فالصلاة مع أوّل من قام بها من المسلمين أفضل .

وفي الخبر: «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد»، وفي جار المسجد قولان: أحدهما: مَنْ سمع الأذان . وروى هذا عن علي عليه السلام . والثاني: من كان بينه وبين المسجد ثلاث دور وهو الرابع . والتشديد في ترك الجماعة على من سمع التأذين .

ومن كان في جنبه مسجدان، فأولاهما بالصلاة فيه أقربهما منه، وهذا مذهب الحسن، إلّا أن يكون له نية في كثرة الخطى إلى الأبعد، أو يكون إمام الأبعد هو الأفضل . وقيل: أقدمهما . وروى هذا عن أنس بن مالك وبعض الصحابة، أنهم كانوا يجاوزون المساجد المحدثّة إلى العتق .

ومن كان مأموماً فلا يقرأ سورة مع الحمد فيما يجهر به الإمام أصلاً، ولا يقرأ الحمد أيضاً إلّا في سكتات الإمام وإن قطعها، فإن لم يكن للإمام سكتات قرأ

الحمد فقط فيما يجهر به الإمام، وكان ما عليه من وزر قراءته فى قراءة الإمام على إمامه، لأنه قد نقص صلاته وترك ما عليه. فالله عز وجل حسيبه. فإذا أسرَّ الإمام فليقرأ الحمد وسورةً إذا أمكنه، ولا بد من قراءة الحمد وحدها.

وأستحب للإمام أن يتحوَّل إذا صلى المكتوبة فلا يصلى فى موضعه نافلة. ففى الخبر: «أن النبى ﷺ كان إذا سلَّم وثب». وكان أبو بكر رضى الله عنه إذا سلَّم وثب. وكان عمر رضى الله عنه إذا سلَّم وثب. وفى الخبر المشهور: «أنه لم يكن يقعد إلا قدر قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام» ثم ينصرف. وإن تحول المأموم فصلى النافلة فى غير مكان الفريضة ولو بقَدَمٍ فحسنٌ، ففى ذلك أثر. فإن جلسا قليلاً للتسييح والدعاء فلا بأس.

وهذا آخر كتاب الإمامة.

الفصل الرابع والأربعون

كتاب الأخوة في الله تبارك وتعالى،

والصحبة والمحبة للإخوان فيه، وأحكام المؤاخاة وأوصاف المحبين

ذَكَرَ اللهُ عز وجل عباده المؤمنين نعمته عليهم في الدين، إذ آلف بين قلوبهم بعد أن كانوا متفرقين، فأصبحوا بنعمته إخوانًا، بالآلفة متفقين، وعلى البر والتقوى مضطجعين، ثم ضمَّ التذكرة بالنعمة عليهم إلى تقواه، وأمر بالاعتصام بحبله وهداه، ونهى عن التفرُّق إذ جمعتهم الدار، وقرن ذلك بالمنةً منه عليهم، إذا أنقذهم من شفا حفرة النار، وقد جعل ذلك كله من آياته الدالة عليه سبحانه وتعالى، وسبَّله الواصلة بالهداية إليه، فقال في مجمل ما شرحناه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ...﴾ إلى ﴿وَلَا تَفَرَّقُوا...﴾ إلى ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [١٠٢-١٠٣].

وقد كانت المؤاخاة في الله تعالى والصحبة لأجله والمحبة له في الحضر والسفر، طرائق للعاملين، في كل طريق فريق، لما في ذلك من الفضل، ولما جاء فيه من الأمر والندب، إذ كان الحب في الله عز وجل من أوثق عرى الإيمان، وكانت الآلفة والصحبة لأجله، والمحبة والتزاور من أحسن أسباب المتقين. وقد كثرت الأخبار في تفضيل ذلك والحثُّ عليه، وليس قصدنا الجمع لما رُوي، لميلنا إلى الإيجاز في كل فنٍّ، ولكن نذكر الأفعال المستحسنة، وما تعلق بها مما لا بد منه.

على أن رأى التابعين قد اختلف في التعرف، فمنهم من كان يقول: أقلل من المعارف، فإنه أسلم لدينك، وأقلُّ غداً لفضيحتك، وأخفُّ لسقوط الحقوق عنك؛ لأنه يقال: كلما كثرت المعارف كثرت الحقوق، وكلما طالت الصحبة توكدت المراعاة. وقال بعضهم: هل رأيتَ شرًّا إلا ممن تعرف، فكلما نقص من هذا فهو خيرٌ. وقال بعضهم: أنكر من تعرف، ولا تتعرف إلى من لا تعرف. ومن مال

إلى هذا الرأي: سفيان الثوري، وإبراهيم بن أدهم، وداود الطائي، والفضيل بن عياض، وسليمان الخواص، ويوسف بن أسباط، وحذيفة المرعشي، وبشر الحافي.

وقال أكثر التابعين باستحباب كثرة الإخوان في الله عز وجل، بالتأليف والتحبب إلى المؤمنين، لأن ذلك زين في الرِّخاء، وعونٌ في الشدائد. وتعاونٌ على البر والتقوى، وألفةٌ في الدين. وقال بعضهم: استكثر من الإخوان، فإن لكل مؤمن شفاعة، فلعلك تدخل في شفاعة أخيك. وكانوا يأمرُونَ بالأخوة ويتحاضون على الألفة، ويقال: إذا غفر للعبد شفع في إخوانه.

وروينا عن رسول الله ﷺ حديثاً غريباً في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [الشورى: ٢٦]، قال: «يشفعهم في إخوانهم فيدخلهم الجنة معهم».

ومن مال إلى هذا الطريق: ابن المسيب، والشعبي، وابن أبي ليلى، وهشام بن عروة، وابن شُبْرمة، وشريح، وشريك بن عبد الله، وابن عيينة، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، ومن وافقهم. وقد روينا عن رسول الله ﷺ: «إن أقربكم مني مجلساً أحاسنكم أخلاقاً، الموطَّئون أكنافاً، الذين يألفون ويؤلفون».

وروينا عنه ﷺ: «المؤمن مألوفٌ، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف».

وقد قيل: أول ما يُرفع من هذه الأمة الخشوع، ثم الورع، ثم الأمانة، ثم الألفة. وفي الخبر: «مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا رَزَقَهُ خَلِيلًا صَالِحًا، إِنْ نَسِيَ ذَكَرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ». وروينا في خبر: «مَثَلُ الْأَخْوِينِ إِذَا اتَّقَى مَثَلُ الْيَدَيْنِ تَغَسَّلَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى». وما التقى مؤمنان إلا أفادَ الله عز وجل أحدهما من صاحبه خيراً. وروينا في خبر عن رسول الله ﷺ: «مَنْ آخَى أَخًا فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنْالُهَا شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ». ويقال: إنَّ الأخوين في الله عز وجل، إذا كان أحدهما أعلى مقاماً من الآخر، رُفِعَ الآخر معه إلى مقامه، وأنه يلحق به كما تلحق الذرية بالأبوين، والأهلُ بعضهم ببعض؛ لأنَّ الأخوة عملٌ كالولادة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ

أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴿الطور: ٢١﴾ أى: وما نقصناهم. وقال تعالى مخبراً عن لا صديق له حميم تنفعه شفاعته: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ * وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾ [الشراء: ١٠٠ - ١٠١]. ومعنى حميم: أى هميم، أبدلت الحاء هاء لتقاربهما، مأخوذ من الاهتمام، أى مهتم بأمره. ففيه دليل: أن الصديق لك هو المهتم بك، وإن الاهتمام حقيقة الصداقة. وروينا عن النبي ﷺ: «المؤمن كثير بأخيه». وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ما أعطى عبدٌ بعد الإسلام خيراً من أخ صالح. وقال أيضاً: إذا رأى أحدكم ودّاً من أخيه فليتمسك به، فقلماً تصيب ذلك. وقد قال بعض الحكماء فى معناه كلاماً منظوماً شعراً:

ما نالت النفسُ على بُغيةٍ ألدُّ من ودِّ صديقٍ أمين
مَنْ فاتَهُ ودُّ أخٍ صالحٍ فذلك المقطوعُ منه الوتين

وقد يروى هذا المصراع الثانى:

* فذلك المغبونُ حقّاً يقين *

وروينا فى الأخبار السابقة أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: «يا ابن عمران، كن يقظان، وارقد لنفسك إخواناً، وكلُّ خِدْنٍ وصاحبٍ لا يؤازرك على مَسَرَّتِي فهو لك عدو». وفى خبر غيره عن داود عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه: «يا داود، ما لى أراك متبذراً وحداً؟ قال: إلهى، قليتُ الخلق من أجلك. فأوحى الله عز وجل إليه: يا داود، كُنْ يقظان مرتاداً لنفسك إخواناً، فكلُّ خِدْنٍ لا يوافقك على مسرتى فلا تصحبه، فإنه لك عدو، ويقسى قلبك، ويباعدك منى». وقد روينا عن رسول الله ﷺ: «كونوا مؤلفين ولا تكونوا منفرين». وفى الحديث: «إن أحبكم إلى الله عز وجل الذين يألّفون ويؤلّفون، وإن أبغضكم إلى الله عز وجل المشاؤون بالنميمة، المفرّقون بين الإخوان». وفى أخبار داود ﷺ أنه قال: «يا رب، كيف لى أن يحببنى الناس كلهم، وأسلم فيما بينى وبينك، قال: خالق الناس بأخلاقهم، وأحسن فيما بينى وبينك». وفى بعضها: «خالق أهل الدنيا بأخلاق الدنيا، وخالق أهل الآخرة بأخلاق الآخرة». وقال

الشعبي عن صعصعة بن صوجان، أنه قال لأبن أخيه زيد: أنا كنت أحبُّ إلى أبيك منك، وأنت أحبُّ إلى من ابني، خصلتان أوصيك بهما فاحفظهما: خالص المؤمن مخالصةً، وخالق الفاجر مخالقةً، فإن الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن، وأنه لحقُّ عليك أن تخالص المؤمن.

وقد قال أبو الدرداء قبله: إِنَّا لَنَكْشِرُ^(١) فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ وَإِنَّا لَقُلُوبُنَا لَتَلْعَنُهُمْ، فمعنى هذا على الثقة والمدارة ليدفع بذلك شره وأذاه، كما جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ قيل: السلام ﴿فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: ٣٤]. وكان ابن عباس يقول في معنى قوله عز وجل: ﴿وَيَذَرُونَا بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ﴾ [الرعد: ٢٢]، قال: يدفعون الفحش والأذى - وهو السيئة - بالسلام، والمدارة وهو الحسنة. وقد كان أفضل الحسنات إكرام الجلساء، ومنه قوله عز وجل: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ﴾ [البقرة: ٢٥١]، قيل: بالرغبة والرغبة والحياء والمدارة. وكذلك معنى قولهم: خالص المؤمن، وخالق الفاجر. فالمخالصة بالقلوب من المودة واعتقاد المؤاخاة في الله عز وجل. والمخالفة: المخالطة في المعاملة والمبايعة، وعند اللقاء. وكذلك جاء مفسراً: خالطوا الناس بأعمالهم، وزايلوهم في القلوب. وقد قال محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب رضى الله عنهم: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدءاً، حتى يجعل الله عز وجل له منه فرجاً، فمعاملة غير تقى ومكالمته من أحوال الاضطرار، ومعاشرة التقى ومصافاته من حسن الاختيار.

وفي أخبار موسى عليه السلام فيما أوحى الله عز وجل إليه: «إن أظعنني فما أكثر إخوانك من المؤمنين» المعنى: إن واسيت الناس، وأشفقت عليهم، وسلم قلبك لهم، ولم تحسدهم، كثر إخوانك.

ويقال: إن أحد الأخوين في الله عز وجل، إذا مات قبل صاحبه، وقيل له: ادخل الجنة، سأل عن منزل أخيه، فإن كان دونه لم يدخل الجنة حتى يُعطى أخوه

(١) الكَشْر: بُدُوُ الأسنان عند التبسم، يقال: كَشَرَ الرَّجُلُ يَكْشِرُ كَشْرًا إِذَا تَبَسَّمَ فَبَدَتْ أَسْنَانُهُ.

مثل منزلته. قال: ولا يزال يسأل له من كذا وكذا، فيقال: إنه لم يكن يعمل مثل عملك، فيقول: إني كنت أعمل لى وله. قال: فيعطى جميع ما سأل له، ويرفع أخوه إلى درجته معه. وروى معنى ذلك فى خبرين جمعت بينهما اختصاراً^(١).

فقد كانوا يتواخون ويتعارفون المنافع الآخرة الباقية، لا لمرافقة الدنيا الفانية. وأفضل الأخوة، كما قال بعض العلماء: المحبة الدائمة، والألفة اللازمة من قبل أن الأخوة والمحبة عمل، وكلُّ عملٍ يحتاج إلى حُسن خاتمة به، ليتم العمل، فيكمل أجره، فإن لم يُختم له بالآخرة، ولم يحسن عاقبة الصحبة والمحبة، فقد أدركه سوءُ الخاتمة، وبطل عنه ما كان قبل ذلك. فقد يصطحب الاثنان، ويتواخى الرجلان عشرين سنة، ثم لا يُختم لهما بحسن الأخوة، فيحبط بذلك ما سلف من الصحبة، فلذلك شرط العالمُ المحبةَ الدائمةَ والألفةَ اللازمةَ إلى الوفاة، ليُختم له بها.

ومن هذا كان السلف يحافظون على الأخوة ويراعون منهم المحبة ويأمرّون بالتمسك بها والإبقاء عليها لنفاستها وشدة الخطر بها، كما قال بعضهم: مثلاً الأخوة فى الله عز وجل مثل الزجاجة الرقيقة ما لم تصنها وتحذر عليها كانت معرضةً للآفات، فمن عَرَفَ فضل الأخوة ارتبط بها، ومن اغتبط بشيءٍ خاف فوته وعمل فى أسبابِ تَبْقِيَتِهِ، وإن كان فى ذلك حَمْلٌ على نفسه وماله^(٢).

ويقال: ما حسد العدو متعاونين على برٍّ حسدُهُ متواخين فى الله عز وجل ومتحابين فيه، فإنه يجهد نفسه ويحث قبيله على إفساد ما بينهما. وقد قال الصادق عز وجل: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ﴾ [الإسراء: ٥٣]. يعنى: يقولون الكلمة الحسنة بعد نزغ الشيطان. وقال عز وجل مخبراً عن يوسف عليه السلام: ﴿مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي﴾ [يوسف: ١٠٠]. ويقال: ما تواخى اثنان فى الله عز وجل ففرّق بينهما، إلا بذنب يرتكبه أحدهما. وكان بشر يقول: إذا قصرَّ العبد فى طاعة الله تبارك وتعالى،

(١) من قوله «وروى» من (ه).

(٢) من أول هذه الفقرة من (د، ه).

سَلَبَهُ اللهُ عز وجل من يُؤنسه؛ لأنَّ عنده أن وجود الأنس من الأخ نعمة من الله عز وجل، إذ لا يوجد ذلك في كل أخ. وكان أيضاً يقول: ينبغي للرجل أن يكون له ثلاثة إخوان: أخٌ للدنيا، وأخٌ للآخرة، وأخٌ يأنس به. أى فقد يكون الأخ من أهل الآخرة بين الفضل ولا يوجد الله عز وجل به الأنس، من قَبْلِ أن الأنس عزيز، وأنه لا قُرب في رُوح لا يوجد الأنس به، ولا يوجد الأنس إلا في الرُّوحاني^(١). ويقال: للعدو شيطانٌ، قد وكَّله بالتفريق بين المتواخين، ليس له عمل إلا ذلك، قد تفرغ له.

ومن علامة التقى حسنُ المقال عند التفرُّق وحمل الشرِّ، وجميل البشر عند التقاطع. أشدنا بعضُ العلماء الحكماء في معناه:

إِنَّ الْكَرِيمَ إِذَا تَقَضَّى وَدُّهُ يُخْفِي الْقَبِيحَ وَيُظْهِرُ الْإِحْسَانَ
وترى اللئيمَ إِذَا تَصَرَّمَ حَبْلُهُ يُخْفِي الْجَمِيلَ وَيُظْهِرُ الْبُهْتَانَ

فوصفُ الكريم في هذا المعنى التخلُّقُ بخلق الربوبية، ألم تسمع إلى الدعاء المأثور عن رسول الله ﷺ في أوله: «يا من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة، ولم يهتك الستر»؟ فكَذلك صفات المؤمنين على معاني أخلاق المؤمن الأعلى. وقد كان أبو الدرداء يقول: معاتبهُ الصديق خيراً من فَقْدِهِ، ومن لك بأخيك كله، هُنْ لأخيك، وَلِنْ لَهُ، ولا تطع الشيطان في أمره، غداً يوافيه الموت فيكفيك فَقْدَهُ، كيف تبكيه بعد الموت، وفي الحياة تركت وصله؟

وقد روينا عن علي عليه السلام: أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وابغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما.

وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه معناه: لا يكن حُبُّكَ كَلَفًا، وبغضُكَ تَلَفًا. قال أسلم: قلت: وكيف ذاك؟ قال: إذا أحببت فلا تكلف كما يكلف الصبى بالشئ يحبه، وإذا بغضت فلا تبغض بغضاً تحب أن يتلف صاحبك ويهلك. وفي وصية عمر بن الخطاب رضى الله عنه التي رويناها عن يحيى بن

(١) من قوله: «لأنَّ عنده أن وجود» إلى هنا ساقط من المطبوعة وهو من (د، هـ).

سعيد الأنصارى، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر رضى الله عنه: عليك بإخوان الصدق تعيش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء، وعدة في البلاء، وضع أمر أخيك على أحسنه، حتى يحبك ما يغلبك منه، واعتزل عدوك واحذر صديقك من القوم إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشى الله عز وجل. ولا تصحب الفاجر فتعلم فجوره، ولا تطلع على سرّك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تبارك وتعالى.

وحدثونا عن إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن أكثم قال: حدثت المأمون أمير المؤمنين، فقلت له: حدثنى سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن أبجر، قال: لما حضرت علقمة العطاردى الوفاة دعا بابنه فقال: يا بنى، إن عرّصت بك إلى صحبة الرجال حاجة، فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن قعدت بك مؤونة مانك. اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدّها. اصحب من إذا سأله أعطاك، وإن سكت ابتداك، وإن نزلت بك نازلة واساك. اصحب من إذا قلت صدق قولك، وإذا حاولت أمراً أمرك، وإن تنازعتما أثرك. قال ابن أكثم: فقال المأمون: وأين هذا؟!

وقيل للأحنف بن قيس: أى إخوانك أحب إليك، فقال: من يسد خللى، ويستر زكلى، ويقبل على. وحدثونا عن الأصمعى قال: حدثنا العلاء بن جرير عن أبيه قال: قال الأحنف: من حق الصديق أن يحتمل له ثلاث: أن يجاوز عن ظلم الغضب، وظلم الهفوة، وظلم الدالة. وقال: الإخاء جوهرة رقيقة، فهى ما لم توق عليها وتحرسها كانت معرضة للآفات، فأرض الإخاء بالذلة حتى تصل إلى فوقه، وبالكظم حتى تعتذر إلى من ظلمك، وبالرضا حتى لا تستكثر من نفسك الفضل، ولا من أخيك التقصير.

ويقال: من لم يظلم نفسه للناس، ويتظالم لهم، ويتغافل عنهم، لم يسلم منهم. وكان أسماء بن خارجة الفزارى يقول: ما سئمت أحداً قط، لأنه إنما يسأمنى أحد رجلين: كريم كانت منه زلة وهفوة، فأنا أحق من غفرها، وأخذ عليها بالفضل فيها، أو لئيم فلم أكن أجعل عرضى له غرضاً. ثم مثل شعراً:

وأغفر عوراءَ الكريمِ اصطناعه
وأعرضُ عن ذاتِ اللئيمِ تَكْرُمًا
وأنشدونا لمحمد بن عامر في الإخوان شعراً:

فَإِنَّ الظُّلْمَ مَرْتَعُهُ وَخِيمُ	فَلَا تَعْجَلْ عَلَى أَحَدٍ بِظُلْمٍ
عَلَى أَحَدٍ، فَإِنَّ الْفُحْشَ لَوْمُ	وَلَا تَفْحَشْ، وَإِنْ مُلِثْتَ غَيْظًا
فَإِنَّ الذَّنْبَ يَغْفِرُهُ الْكَرِيمُ	وَلَا تَقْطَعْ أَخًا لَكَ عِنْدَ ذَنْبٍ
كَمَا قَدْ يُرْفَعُ الْخَلْقُ الْقَدِيمُ	وَلَكِنْ دَاوِ عَوْرَتَهُ بِرُقْعٍ
فَإِنَّ الصَّبْرَ فِي الْعُقْبَى سَلِيمُ	وَلَا تَجْزَعْ لِرَيْبِ الدَّهْرِ وَاصْبِرْ

وأنشدونا في معناه عن أحمد بن يحيى بن ثعلب، قال: أنشدني عبد الله بن شبيب:

وَإِكْثَرُ فَعْلِهِمْ سَمَجُ	إِخَاءُ النَّاسِ مَمْتَرَجُ
فَلَيْسَ وَرَاءَهُمْ فَرَجُ	فَإِنْ بَدَّهْتِكَ مَقْطَعَةً
فَإِنْ لَمْ يُوصِلُوا اعْتَوَجُوا	فَقَوْمُهُمْ بِوَصْلِهِمْ
تَقْطَعُ دُونَهَا الْمُهْجُ	صُرُوفُ الدَّهْرِ دَائِبَةٌ

ورويانا عن عكرمة عن ابن عباس أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُمَارِ أَخَاكَ، وَلَا تُمَارِضْهُ، وَلَا تَعْدُهُ مَوْعِدًا فَتُخْلَفَهُ». وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّكُمْ لَا تَسْعُونَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ لِيَسْعَهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ وَجْهِهِ وَحُسْنُ خُلُقِهِ». وعن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: ١٩٩]. قال: خُذْ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ مَا ظَهَرَ مِنْ غَيْرِ تَحْسُسٍ. وقد أنشدنا بعض الحكماء في ذلك:

وَذَرِ الَّذِي فِيهِ الْكَدَرُ	خُذْ مِنْ خَلِيلِكَ مَا صَفَا
تَبَةِ الْخَلِيلِ عَلَى الْغَيْرِ	فَالْعُمُرُ أَقْصَرُ مِنْ مُعَا

ومن عرف فضل الأخوة في الله عز وجل، وعلم درجة المحبة لله تعالى، صبر

لأخيه وشكر له، وحلم عنه، واحتمل له، لينال ما أمّله من مؤمّله فيه، ويبلغ ما طلبه من طالبه به، فإن الصبر يحتاج إليه لِيَتِمَّ العمل والشكر، ولا بد له منه لدوام النعمة، ومن طلب نفيساً خاطر بنفيس، ومن رغب في رغبة بذل لها مرغوباً، والله عز وجل الموفق من يحبّ لما يحبّ.

وروينا في حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «المتحابون في الله عز وجل على عمودٍ من ياقوتة حمراء، في رأس العمود سبعون ألفَ غرفةٍ، مشرفون على أهل الجنة، يضيءُ حُسْنُهُمْ لأهل الجنة كما تضيءُ الشمس لأهل الدنيا، عليهم ثياب سندس خضر، مكتوب على جباههم: هؤلاء المتحابون في الله عز وجل».

وروينا في حديث معاذ، وقد قال له أبو إدريس الخولاني: إني لأحبك في الله عز وجل. فقال له: أبشر ثم أبشر، فإنني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يُنْصَبُ لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة، ووجوههم كالقمر ليلة البدر، يفرح الناس وهم لا يفزعون، ويخاف الناس ولا يخافون، وهم أولياءُ الله عز وجل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقيل: من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: هم المتحابون في الله عز وجل».

ورواه أبو هريرة فقال فيه: «إنّ حول العرش منابر من نور، عليها قومٌ لباسهم نور ووجوههم نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء. فقالوا: يا رسول الله جلّهم لنا. فقال: هم المتحابون في الله عز وجل، والمتجالسون في الله تعالى، والمتزاورون في الله تعالى».

وروينا في حديث عبادة بن الصامت: «يقول الله عز وجل: حُفَّتْ محبتي للمتحابين فيّ، والمتزاورين فيّ، والمتبازلين فيّ، والمتصادقين فيّ».

وكان ابن مسعود يقول في قوله عز وجل: ﴿لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بِينَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ﴾ [الأنفال: ٦٣]. قال: نزلت هذه الآية في المتحابين في الله عز وجل.

وأبو بشر عن مجاهد قال: المتحابون في الله عز وجل إذا التقوا فكشّر بعضهم إلى بعض، تتحاتّ عنهم الخطايا كما يتحاتّ ورق الشجر في الشتاء إذا يبس.

وروينا عن رسول الله ﷺ: «سبعة يظلّهم الله عز وجل في ظلّ عرشه، يوم لا ظلّ إلا ظله» منهم كذا «واثنان تواخيا في الله عز وجل، اجتمعا على ذلك وتفرّقا». وكان الفضيل بن عياض وغيره يقول: نظر الأخ إلى وجه أخيه على المودة والرحمة عبادة.

فلا تصح المحبة في الله عز وجل إلا بما شرط فيها من الرحمة في الاجتماع، والخُلطة عند الافتراق، بظهور النصيحة، واجتناب الغيبة، وتمام الوفاء، ووجود الأنس، وفقد الجفاء، وارتفاع الوحشة، ووحد الانبساط، وزوال الاحتشام.

وكان الفضيل يقول: إذا وقعت الغيبة ارتفعت الأخوة. وقال الجنيد: ما تواخى اثنان في الله عز وجل فاستوحش أحدهما من صاحبه واحتشم منه إلا لعلّة في أحدهما.

ومن ذلك ما روى عن النبي ﷺ: «ما تحابّ اثنان في الله عز وجل إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبّاً لصاحبه». وفي خبر: «كان أفضلهما». وفي الخبر الآخر: «أحبّ الإخوان إلى الله عز وجل أرفقهما بصاحبه». وفي الخبر المشهور: «لا يذوق العبد طعم الإيمان حتى يحبّ المرء لا يحبه إلا الله».

وقال ابن عباس في وصيته لمجاهد: ولا تذكر أخاك إذا تغيب عنك إلا بمثل ما تحب أن تُذكر به إذا غبت، واعفه بما تحب أن تُعفى به. وكان بعضهم يقول: ما ذكر أخى عندي في غيب إلا تمثّلته جالساً، فقلتُ فيه ما يحب أن يسمع في حضوره. وقال آخر: ما ذكر أخ لي في غيبة إلا تصوّرتُ نفسي في صورته، فقلتُ فيه ما أحب أن يقال فيّ. فهذا حقيقة في صدق الإسلام، لا يكون مسلماً حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه.

وقال بعض الأدباء: من اقتضى من إخوانه ما لا يقتضون منه فقد ظلمهم، ومن اقتضى منهم ما يقتضون منه فقد أتعّبهم، ومن لم يقتضهم فقد تفضّل.

عليهم. وبمعناه رويناه عن بعض الحكماء: من جعل نفسه فوق قدره عند الإخوان أثم وأثموا، ومن جعل نفسه في قدره تعب وأتعبهم، ومن جعلها دون قدره سلم وسلموا. فلذلك عزز الناس الأخوة في الله عز وجل قديماً، لأن هذا حقيقتها، فروى في الأخبار: اثنان عزيزان ولا يزدادان إلا عِزة: درهمٌ حلال، وأخٌ تسكن إليه. وقيل: تأنس به.

وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: ثلاثة عزيزة في وقتنا هذا، ذكر منها: حسن الإخاء مع الوفاء. يعنى: بالوفاء أن يكون له في غيبته، ومن حيث لا يعلم ولا يبلغه، مثل ما كان له في شهوده ومعاشرته. ويكون له بعد موته ولأهله من بعده كما كان له في حياته، فهذا هو الوفاء، وهو الذى شرطه النبى ﷺ للمؤاخاة فى قوله: «اجتمعوا على ذلك أو تفرقوا»، وجعل جزاءه ظلال العرش يوم القيامة.

وكذلك قال بعض الأدباء: قليل الوفاء بعد الوفاة خيراً من كثيره فى حال الحياة. وكذلك كان السلف فيما ذكره الحسن وغيره، قالوا: كان أحدهم يخلف أخاه فى عياله بعد موته أربعين سنة، لا يفقدون إلا وجهه. ويقال: إن مسروقاً أدان ديناً ثقيلاً، وكان على أخيه خيشمة دين، قال: فذهب مسروق ف قضى دين خيشمة وهو لا يعلم، وذهب خيشمة ف قضى دين مسروق سرّاً وهو لا يعلم.

فمن حقيقة المؤاخاة فى الله عز وجل: إخلاصُ المودة له بالغيب والشهادة، واستواء القلب مع اللسان، واعتدال السر مع العلانية فى الجماعة والخلو، فإذا لم يختلف ذلك فهو إخلاص الأخوة، وإن اختلف ذلك ففيه مداينة فى الأخوة، وممازقة فى المودة، وذلك دَخَلٌ فى الدين، ووليجة فى طريق المؤمنين، ولا يكون ذلك مع حقيقة الإيمان.

وقد سأل أبو رزين العقيلي النبى ﷺ، فشرط له أشياء منها: «أن يحب غير ذى نسب لا يحبه إلا الله عز وجل».

ومن شرط المحبة فى الله تعالى أن لا يكون لرحم يصلها أو لنعمة يربُّها، كما جاء فى الأثر عن رسول الله ﷺ: «إن رجلاً زار أخاً له فى الله تعالى فى قرية

أخرى، فأرصد الله تعالى على مَدْرَجَتِهِ ملكًا، فقال: أين تريد، قال: أردتُ أخًا لى فى هذه القرية، قال: هل بينك وبينه رحم تصلها أو له عليك نعمة تَرُبُّها، قال: لا، إلا أنى أحبته فى الله تعالى، قال: فإننى رسول الله إليك، إن الله تبارك وتعالى قد أحبك كما أحبته فيه».

وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وعن ابنه عبد الله رضى الله عنهما: لو أن رجلاً صام النهار لا يفطر، وقام الليل وجاهد، ولم يحب فى الله عز وجل ويبغض فى الله، ما نفعه ذلك شيئًا.

وقد روينا عن رسول الله ﷺ أنه قال لأصحابه: «أى عُرَى الإيمان أوثق؟ قالوا: الصلاة. قال: حسنة، وليس به. قالوا: الحج والجهاد. قال: حسنة، وليس به. قالوا: فأخبرنا يا رسول الله. قال: أوثق عُرَى الإيمان الحبُّ فى الله تعالى، والبغضُ فيه».

وقد اختلف مذهبُ الصحابة فى الأخ يحبُّ أخاه فى الله عز وجل، ثم ينقلب الآخر عما كان عليه ويتغير، هل يبغضه بعد ذلك أم لا؟ فكان أبو ذر يقول: إذا انقلب عما كان عليه وتغير، فأبغضه من حيث أحبته.

وروينا عن أبى الدرداء: أن شابًا غلب على مجلسه حتى أحبه أبو الدرداء، فكان يقدمه على الأشياخ ويقرِّبه، فحسدوه، وأن الشاب وقع فى كبيرة من الكبائر، فجاؤوا إلى أبى الدرداء فحدثوه، وقالوا له: لو أبعدته، فقال: سبحان الله، لا نترك صاحبنا لشيءٍ من الأشياء.

وروينا عن بعض التابعين وعن الصحابة فى مثل ذلك، وقد قيل له فيه، فقال: إنما أبغض عمله وإلا فهو أخى. وكذلك قال الله عز وجل لنبيه فى عشيرته: ﴿فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّى بِرِىءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [الشعراء: ٢١٦]. ولم يقل: قل إنى برىء منكم لِلْحِمَةِ النسب. وقد قيل: للصدقة لُحْمَةٌ كُلُّحِمَةِ النَّسَب. وقيل للحكيم بن مُرَّة: أيما أحب إليك: أخوك أو صديقك؟ فقال: إنما أحبُّ أخى إذا كان صديقًا.

وكان الحسن يقول: كم من أخ لك لم تلده أمك. ولذلك قيل: القرابةُ تحتاج

إلى مودة، والمودة لا تحتاج إلى قرابة. وفي حديث النبي ﷺ، لما شتم القوم الرجل الذي أتى فاحشاً فقال: «مَهْ - وَزَبَرَهُمْ - لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيك». وفي أثر عن بعض العلماء في مثل زلات الإخوان، قال: ودَّ الشيطان أن يلقى على أخيك مثل هذا حتى تَقْطَعُوهُ وَتَهْجُرُوهُ، فماذا بغيتم من محبة عدوكم؟ وقد كان أبو الدرداء يقول: إذا تَغَيَّرَ أخوك، وحال عما كان، فلا تدعه لأجل ذلك، فإن أخاك يعوجُّ مرة ويستقيم أخرى. وكان يقول: داوِ أخاك ولا تُطع فيه حاسداً، فتكون مثله. وقال الحسن: أي الرجال المهذب! وقال إبراهيم النخعي: لا تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنب، فإنه يركبه اليوم، ويتركه غداً. وقال أيضاً: لا تحدثوا الناس بزلّة العالم، فإن العالم يزل الزلّة ثم يتركها.

وفي الخبر: «اتقوا زلة العالم ولا تَقْطَعُوهُ وانتظروا فيّته». وعن رسول الله ﷺ: «شرارُ عبادِ الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب». وقال سعيد بن المسيب: إنّي لأكره أن أفرّق بين المتآلفين. وقال مرة: بين المتحابين.

وفي حديث عمر، وقد سأل عن أخ كان آخاه، فخرج إلى الشام، فسأل عنه بعضُ مَنْ قَدِمَ عليه، فقال: ذاك أخو الشيطان، قال: مه. قال: إنه قارف الكبائر حتى وقع في الخمر. فقال: إذا أردت الخروج فأذني. قال: فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، ﴿حَمَّ * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾ الآيات، ثم عاتبه تحت ذلك وعذّله، فلما قرأ الكتاب قال: صدق الله ونصح لي عمر. قال: فتاب ورجع.

ومن أفضل فضيلة الحب في الله تعالى أنه جعل علماً لوجود الإيمان، وقرن بحب الله تعالى ورسوله ﷺ، كما في الخبر: «لا يؤمن عبدي حتى يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما»، ثم جاء مثله: «لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لله عز وجل».

فمن مقتضى الحب في الله تعالى ما ذكرناه آنفاً، من التزاور والتبادل والتصافي

لله عز وجل وفيه، في حديث عبادة بن الصامت. وقال موسى بن عقبة: كنت ألقى الأخ من إخواني مرة فأقيم عاقلاً بقلائه أياماً. وقال جعفر بن سليمان: كنت إذا وجدت في نفسي فترة نظرت إلى محمد بن واسع، فأعمل على ذلك جمعة.

وكان محمد بن واسع يقول: ما بقى في الدنيا شيءٌ إلَّاهُ إلا ثلاث: الصلاة في جماعة، والتهجد من الليل، ولقاء الإخوان. وكان بعضهم يقول: لقاء الإخوان مسلاةٌ لله، ومذهبةٌ للأحزان. وكان الحسن وأبو قلابة يقولان: إخواننا أحب إلينا من أهلينا وأولادنا؛ لأن أهلينا يذكروننا الدنيا، وإخواننا يذكروننا الآخرة. وقال أحدهما: لأن الأهل والولد من الدنيا، والإخوان في الله عز وجل من آلة الآخرة.

وقيل لسفيان بن عيينة: أي الأشياء الذُّى؟ فقال: مجالسةُ الإخوان، والانقلابُ إلى كفاية. وفي الخبر: «ما زار رجلٌ أخاه في الله عز وجل شوقاً إليه، ورغبة في لقائه، إلا ناداه مَلَكٌ من خلفه: طِبْتَ وطابت لك الجنة». وقال الحسن: مَنْ شِيعَ أَخًا له في الله عز وجل بعث الله ملائكة من تحت عَرْشه يوم القيامة يشيعونه إلى الجنة. وعن عطاء قال: كان يقول: تفقّدُوا إخوانكم بعد ثلاث، فإن كانوا مرضى فعودوهم، وإن كانوا مشاغل فاعينوهم، وإن كانوا نسوا فذكروهم.

وكان الشعبي يقول في الرجل يجالس الرجل فيقول: أعرف وجهه ولا أعرف اسمه: ذلك معرفة التوكل.

وقد روينا عن النبي ﷺ أنه رأى عمر يلتفت يميناً وشمالاً، فسأله، فقال: يا رسول الله، أحببت رجلاً فأنا أطلبه ولا أراه، فقال: «يا أبا عبد الله، إذا أحببت أحداً فسَلِّه عن اسمه واسم أبيه، وعن منزله، فإن كان مريضاً عُدَّتْه، وإن كان مشغولاً أَعْتَتْه».

وعن الضحاك عن ابن عباس [أنه] قيل له: مَنْ أحب الناس إليك؟ قال: جليسي. وكان يقول: ما اختلف رجلٌ إلى مَجْلِسِي ثلاثاً من غير حاجة تكون له إليّ، فعلمت مكافأته من الدنيا.

وكان سعيد بن العاص يقول: جليسى على ثلاث: إذا دنا رحبتُ به، وإذا حدثتُ أقبلتُ عليه، وإذا جلس أوسعتُ له. وقال الأحنف بن قيس: الإنصاف يثبت المودة، ومع كرم العشرة تطول الصحبة. وكان يقول: ثلاثٌ خلالٌ تُجلبُ بهن المحبة: الإنصاف في المعاشرة، والمواساة في الشدة، والانطواء على المودة.

وقال أكثم بن صيفى لبنيه: يا بنى، تقاربوا في المودة، ولا تتكلوا على القربة. وقد قيل لأبى حازم: ما القربة؟ قال: المودة.

فأول ما تصح له المحبة في الله عز وجل أن لا يكون لضد ذلك من صُحبة لأجل معصية، ولا على حظٍّ من دنياه، ولا لسبب موافقته على هواه، ولا لأجل ارتفاقه به اليوم لمنافعه ومصالحه في أحواله، ولا يكون ذلك مكافأة على إحسان أحسن به إليه، ولا لنعمة ويد يجزيه عليها، فهذه ليس فيها طريقٌ إلى الله عز وجل ولا للآخرة؛ لأنها طرقاتُ الدنيا ولأسباب الهوى. فإذا سَلِمَ من هذه المعانى، فهذه أول المحبة لله عز وجل.

فإن أحبه لأخلاقه اللازمة فيه، ومعانيه الكائنة به، لم يخرج به ذلك من الحب لله^(١)، ولا يقدر في الأخوة لله تبارك وتعالى، لأن هذه شيم ثانية فيه، مثل أن يحبه لحسن خلقه، وفضل أدبه، وحسن حلمه، وكمال عقله، وكثرة احتماله وصبره، أو لوجود الأنس به، وارتفاع الوحشة منه، أو للألفة التي جعل الله بينه وبينه.

وإنما يخرج به عن حقيقة الحب في الله عز وجل: أن يحبه لما يكون دخلاً في الدين، ووليعة في طرائق المؤمنين، ولما انفصل عنه، ولم يكن متصلاً به، مثل الأنعام والأفضال، ووجود الارتفاق، فهذا الحب لا يمنع القلب من وجده، لما جبل الطبع عليه، ولبغض من كان بضده من أساء إليه، وليس يأثم ولا يعصى بوجد هذه المحبة؛ لأجل هذه الأسباب المعروفة. كما أنه إذا أساء إليه ووجد بغضه لا يأثم، ما لم يخرج به البغض إلى مجاوزة حدٍّ بإيجاب حكم، إلا أن هذه محبة

(١) من أول هذه الفقرة إلى هنا ساقط من المطبوعة.

النفس بالطبع. وإنَّما يَفْضَلُ المرءُ بمحبة القلب لأجل الله عز وجل، والبعض فيه فى شىء، وإن كان مباحاً؛ لأنها تحول وتزول. وكل محبة تكون عن عَوَضٍ، إذا ذهب العَوَضُ زالت المحبة.

وصحة الحبِّ فى الله عز وجل والبغض فيه لا ينقلب لسبب حبٍّ جعل فى الطبع لمنافع الدنيا؛ ولا لأجل بغض فى النفس لمضارها. وحقيقة الحب فى الله عز وجل أن لا يحسده على دينٍ ولا دُنْيَا، كما لا يحسد نفسه عليهما، وأن يؤثِّره بالدين والدنيا إذا كان محتاجاً إليهما كنفسه، وهذان شرطاً الحب فى الله عز وجل اللذان ذكرهما الله تعالى فى قوله: ﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾، ثم وصف محبتهم، إذ كان يصف حقاً ويمدح محقاً، فقال: ﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا﴾ يعنى: من دين ودنيا، والحاجة فى هذا الموضع: الحسد، أى: كما لا يجدون فى صدورهم حاجة لأنفسهم حسداً، ثم قال عز وجل فى الشرط الثانى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: ٩].

فهذا فصل الخطاب، وجملة نعت الأحاب، فينبغى أن يؤثر أخاه بنفسه وماله إن احتاج إلى ذلك، فإن لم يكن فى هذه المنزلة، وهو مقام الصديقين، فيساويه فى حاله، وهذا من مقام الصادقين، وهذا أقلُّ منازل الأخوة، وهو من أخلاق المؤمنين، وإنَّما آخى رسول الله ﷺ بين الغنى والفقير، ليساوى الغنى الفقير فيعتدلان، وينبغى أن يقدمه على أهله وولده، وأن يحبه فوق محبتهم؛ لأن محبة أولئك من الدنيا والنفس والهوى، ومحبة الإخوان من الآخرة والله تبارك وتعالى، وفى الدين، وأمور الدين والآخرة مقدَّمٌ عند المتقين.

وكان عبد الله بن الحسن البصرى يصرف إخوان الحسن إذا جاؤوه، لطول لبثهم عنده، ولشدة شغله بهم، فيقول لهم: لا تملأوا الشيخ، فكان الحسن إذا علم ذلك يقول: دعهم يا لكع، فإنَّهم أحبُّ إلىَّ منكم، هؤلاء يحبونى لله عز وجل، وأنتم تريدونى للدنيا. وقال أبو معاوية الأسود: إخوانى كلهم خير منى، قيل: وكيف ذاك؟ قال: كلهم يرى الفضل لى عليه، ومن فضَّلنى على نفسه فهو خيرٌ منى.

وقد روينا عن رسول الله ﷺ: «المرءُ على دين خليله»، ولا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما يرى لنفسه.

وكان الأعمش يقول: من أخفى عنا بدعته لم يُخَفِ عنا أُلْفته. أى ينظر إلى إخوانه الذين يألّفهم، فيستدل عليه بهم.

وقد روى الأصمعي، عن مجاهد، عن الشعبي قال: قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لرجل، وكره له صحبة رجلٍ رَهَقٍ^(١)، فقال شعراً:

لا تَصْحَبْ أَخَا الْجَهْلِ	وَإِيَّاكَ وَإِيَّاهُ
فَكَمْ مِنْ جَاهِلٍ أَرْدَى	حَلِيمًا حِينَ آخَاهُ
يُقَاسُ الْمَرْءُ بِالْمَرْءِ	إِذَا مَا هُوَ مَا شَاءُ
وَلِلشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ	مَقَاسٌ وَأَشْبَاهُ
وَلِلْقَلْبِ عَلَى الْقَلْبِ	دَلِيلٌ حِينَ يَلْقَاهُ

وأنشد محمد بن جامع الفقيه شعراً:

تَذَلُّ لِمَنْ إِنْ تَذَلَّلْتَ لَهُ	يَرَى ذَاكَ لِلْفَضْلِ لَا لِلْبُلْهَةِ
وَجَانِبُ صَدَاقَةٍ مَنْ لَا يَزَالُ	عَلَى الْأَصْدِقَاءِ يَرَى الْفَضْلَ لَهُ

وأنشدنا لبعض الأدباء:

كَمْ مِنْ صَدِيقٍ عَرَفْتَهُ بِصَدِيقٍ

صَارَ أَحْظَى مِنَ الصَّدِيقِ الْعَتِيقِ

وَرَفِيقٌ رَأَيْتُهُ فِي طَرِيقٍ

صَارَ عِنْدِي مُحَضَّ الصَّدِيقِ الْحَقِيقِ

ورويانا عن الحسن بن علي عليهما السلام في وصف الأخ كلاماً رجزاً جامعاً مختصراً:

(١) الرَّهَقُ: الجهل والحمق.

إِنَّ أَخَاكَ الْحَقَّ مَنْ كَانَ مَعَكَ وَمَنْ يَضُرُّ نَفْسَهُ لِيَنْفَعَكَ
وَمَنْ إِذَا رَيْبُ الزَّمَانِ صَدَعَكَ شَتَّتَ شَمْلَ نَفْسِهِ لِيَجْمَعَكَ

ولا تصح مؤاخاة مبتدع في الله تعالى، ولا محبة فاسق يُصحب على فسوقه، ولا محبة فقيرٍ أحبَّ غنياً لأجل دنياءه، ولا ما يناله من عاجل مهناه. وقد تصح المحبة بين الغنى والفقير، وتوجد الأخوة إن لم يقم الغنى بحقوق أخيه، إذا أثره أخوه بما يحب أن يؤثره به، فلم يقتضه.

وقد تصح الأخوة بين العالم والجاهل، وبين الصالح والطالح؛ لأجل التدين من أحدهما، والتقرب إلى الله عز وجل، ويكون من الأعلى منهما لنيات، تكون له فيها لحسن خلقه، أو لجميل معاملته، أو لمعان محمودة تكون فيه، لأن لكل مؤمنٍ سديداً من عمله يُرجى له به، والمؤمنُ لا يهلك كله، ولا يذهب جُملةً واحدة، أو لإشفاقه عليه، أو لتواضع العالم والصالح في نفسه، فيراه في كلِّ حالٍ فوقه، أو لأجل الستر عليه؛ لئلا يلحقه النقص والشين من الغير. فهذه طرقات الإخوان، فيها حسنُ نيات.

وينبغي على ذلك أن تعلّمه ما جهل مما هو به أعلم، فيعيّنه بعلمه كما يعينه بماله، فإن فقر الجهل أشدُّ من فقر المال، وإنّ الحاجة إلى العلم ليست بدوّن الحاجة إلى المال. وكان الفضيل يقول: إنما سُمّي الصديق لتصدّقه، والرفيق لترفقّه، فإن كنتَ أغنى منه فأرفقه بمالك، وإن كنتَ أعلم منه فأرفقه بعلمك. وينبغي أن ينصح له فيما بينه وبينه، ولا يوبخه بين الملاء، ولا يطلع على غيبه أحداً، فقد قيل: إنّ نصائح المؤمنين في آذانهم. وقال جعفر بن برقان: قال لى ميمون بن مهران: قل لى فى وجهى ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له فى وجهه ما يكره، فإن كان أخوه الذى نصح له صادقاً فى حاله أحبه على نصحه، فإن لم يحبه وكره ذلك منه دلّ على كذب الحال. قال الله سبحانه وتعالى فى وصف الكاذبين: ﴿وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ﴾ [الأعراف: ٧٩].

وقد كان بعض الصالحين يقول: أحبُّ الناس إلىَّ مَنْ أهدى إلىَّ عيوبى. وقد

كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول، ويأمر الإخوان بذلك: رحم الله امرأً أهدى إلى أخيه عُيوب نفسه. ولكن قد قيل لمسر بن كدام: تحب من يخبرك بعيوبك؟ فقال: إن نصّحنى فيما بينى وبينه فنعم، وإن قرّعنى فى الملاء فلا.

ومن أخلاق السلف: كان الرجل إذا كره من أخيه خُلُقًا عاتبه فيما بينه وبينه، أو كاتبه فى صحيفة. وهذا لعمري فَرْقٌ بين النصيحة والفضيحة، فما كان فى السِّرِّ فهو نصيحةٌ، وما كان على العلانية فهو فضيحة. وكلما تصح فيه النية لوجه الله تعالى؛ لأن فيه شناعةً.

وكذلك الفرق بين العتاب والتوبيخ. فالعتابُ: ما كان فى خلوة. والتوبيخ: لا يكون إلا فى جماعة، ولذلك يعاتب الله عز وجل رجلاً من المؤمنين يوم القيامة تحت كَنَفِهِ، وَيُسَبَّلُ عَلَيْهِ سِتْرُهُ، فيوقفه على ذنوبه سرّاً، ومنهم من يُدْفَع كتاب عمله مختوماً إلى الملائكة الذين يحقّون به إلى الجنة، فإذا قاربوا دخول الجنة دفعوا إليهم الكتب مختومةً فيقرؤونها. وأما أهل التوبيخ: فينادون على رؤوس الأشهاد، فلا يخفى على أهل الموقف فضيحتهم، فيزداد ذلك فى عذابهم.

وكذلك الفرق بين المداراة والمداهنة. فالمداراة: ما أردت به وجه الله تعالى وطريق الآخرة، من دَفْعٍ عن دين، وقصدت به سلامة أخيك من الإثم وصلاح قلبه لله تبارك وتعالى. والمداهنة: ما اجتلبت به دُنيا، وأردت به حظّ نفسك.

وكذلك الفرق بين الغبطة والحسد. إن الغبطة: أن تحب لنفسك ما رأيته من أخيك، ولا تحب زواله عنه بل تبقّيته له وإتمامه عليه. والحسد: ما أردت أن يكون ذلك منه لك، وأحببت زواله عنه وكرهت تبقّيته عليه، فهذا مكروه، فإن سعت فى ذلك بقولٍ أو فعلٍ فهو البَغْيُ، زيادةً على الحسد، وهو من كبائر المعاصى.

وكذلك الفرق بين الفراسة وسوء الظن. إن الفراسة: ما توسّمت من أخيك بدليل يظهر لك، أو شاهد يبدو منه، أو علامة تشهدها فيه، فتتفرس من ذلك فيه، ولا تنطق به إن كان سوءاً، ولا تظهره، ولا تحكم عليه، ولا تقطع به فتأثم. وسوء الظن: ما ظننته من سوء رأيك فيه، أو لأجل حِقْدٍ فى نفسك عليه، أو

لسوء نية تكون، أو خبثُ حالٍ فيك، تعرفها من نفسك، فتحمل حال أخيك عليها، وتقيسه بك، فهذا هو سوء الظن والإثم، وهو غيبةُ القلب، وذلك محرّمٌ؛ لقول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ دَمَهُ وَمَالَهُ وَعَرَضَهُ، وَأَنْ تَظُنَّ بِهِ ظَنًّا سَوْئًا». وقوله عليه السلام: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ».

فهذه خمسُ معانٍ وأضدادها، بينها فرقٌ عند العلماء، فاعرف ذلك.

وينبغي أن ينصر أخاه ويعينه بماله ولسانه وقلبه وأفعاله، فإن النصرة في الله تعالى تكون بهذه المعاني الأربع: بالنفس إن احتاج إليك في الأفعال، وباللسان إن ظلم في المقال، وبالمواساة إن احتاج إلى المال، وأقل ذلك بالقلب أن يساعده في الهم والكرب في اعتقاد السلامة فيه، وجميل النية له، وعليه أن يحفظ غيبه، وأن يحسن الشاء عليه، وينشر فضله، ويطوى زلله، ويقبل عله.

ويقال: ما من الناس أحدٌ إلا له محاسن ومساو، فمن ظهرت محاسنه فغلبت مساويه فهو المؤمن المقتصد، فالأخ الشفيق الكريم يذكر أحسن ما يعلم في أخيه، والمنافق اللئيم يذكر أسوأ ما يعلم فيه، ومن هذا جاء في الخبر: «أُسْتَعِيدُ بِاللَّهِ مِنْ جَارِ السَّوِّءِ، الَّذِي إِنْ رَأَى خَيْرًا سَتَرَهُ، وَإِنْ رَأَى شَرًّا أَظْهَرَهُ»، وهذا المعنى هو سبب قول النبي ﷺ: «إِنْ مِنْ الْبَيَانِ لِسِحْرًا»، إذ لكل حديث يروى آخره سبب، يكون أوّلُه خَرَجَ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ، وهو أن رجلاً أثنى على رجلٍ عند رسول الله ﷺ، فلما كان الغد دمه وعابه، فقال رسول الله ﷺ: «أَنْتَ بِالْأَمْسِ تُثْنِي عَلَيْهِ، وَالْيَوْمَ تَذَمُّهُ؟»، فقال: والله لقد صدقت عليه بالأمس، وما كذبت عليه اليوم، إنه أرضاني بالأمس فقلت أحسن ما أعلم فيه، وأغضبني اليوم فقلت أسوأ ما أعلم فيه، فقال رسول الله ﷺ عند ذلك: «إِنْ مِنْ الْبَيَانِ لِسِحْرًا»، كأنه كره ذلك أن شبهه بالسحر؛ لأن السحر حرامٌ.

ولهذا قال ﷺ في الخبر الآخر: «الْبَدَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ». وفي الحديث الآخر: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَرِهَ لَكُمْ الْبَيَانَ، كُلَّ الْبَيَانِ».

وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله في وصف العدالة قولاً استحسنة العلماء. حَدَّثَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِي يَقُولُ: مَا أَحَدٌ

من المسلمين يطيع الله عز وجل حتى لا يعصيه، ولا أحدٌ يعصى الله عز وجل حتى لا يطيعه، فمن كانت طاعاته أكثر من معاصيه فهو العدل. قال ابن عبد الحكم: وهذا كلام الحذاق. وقال أيضاً قولاً فصلاً في التوسط بين الانقباض والانبساط، حُذِّثنا عنه قال: الانقباضُ عن الناس مكسبةٌ لعداوتهم، والانبساطُ إليهم مجلبةٌ لقرناء السوء، فكن بين الانقباض والانبساط.

وقد وصف الله تعالى المؤمنين بالصبر والرحمة في قوله عز وجل: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ﴾ [البلد: ١٧]. ونعتهم بالذلة في قوله تعالى: ﴿أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: ٥٤]. وقال تعالى: ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩]. وهذا كله داخلٌ في الاهتمام به، وهو حقيقةُ صدقه في الصداقة له، كما قال: ﴿وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾ [الشعراء: ١٠١]، أى: هميم، من الاهتمام به.

وقد قال عيسى عليه السلام لأصحابه: «كيف تصنعون إذا رأيتم أخاكم نائماً، فكشفت الريحُ عنه ثوبه؟ قالوا: نستُرُه ونغطيه. فقال: بل تكشفون عورته. قالوا: سبحان الله، من يفعل هذا؟ فقال: أحذركم يسمع في أخيه بالكلمة فيزيد عليها ويشيعها بأعظم منها». وهذا مخرجه من الحسد الكائن في النفس، والغلّ المستكن في القلب، أن يزيد الرجلُ على الشيء مما يسمع أو يتبعه بمثله، فيظهر هذا غلّه، وهذا الذي استعاذ منه المؤمنون في قولهم: ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا﴾ [الحشر: ١٠] الآية.

وينبغي أن لا يخالفه في شيء، ولا يعترض عليه في مراد. قال بعض العلماء: إذا قال الأخُ لأخيه: قُمْ بنا، فقال: إلى أين؟ فلا تصحبه. وقال الآخر: إذا قال: أعطني من مالك، فقال: كم تريد، أو ماذا تصنع به؟ لم يقم بحق الإخاء. قال أبو سليمان الداراني: كان لى أخٌ بالعراق، فكنتُ أجيئه في النوائب، فأقول: أعطني من مالك شيئاً، فكان يُلقى إليَّ كيسه فأخذُ منه ما أريد، فجئتُه ذات يومٍ فقلتُ: أحتاجُ إلى شيءٍ، فقال: كم تريد؟ فخرجَ حلاوة إخاء من قلبي. وعن ابن عمر وأبي هريرة: لم يكن أحدٌ أحق بديناره ودرهمه من أخيه.

وروينا عن رسول الله ﷺ: «لا تباغضُوا ولا تدأبرُوا ولا تحاسدُوا ولا تقاطعُوا، وكونوا عباد الله إخوانًا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يحرمه، ولا يخذله، بحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم».

وفى حديث على عليه السلام عن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ عامل الناس فلم يَظْلِمْهُمْ، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كُملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غيبته».

وفى حديث أبي أسامة الباهلي: «خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن نتمارى، فغضب ثم قال: ذَرُوا المِرَاءَ لقلّة خيره، ذروا المِرَاءَ فإن نفعه قليل، وهو يهيج العداوة بين الإخوان». وقال بعض السلف: مَنْ لاحى الإخوان وماراهم قلت وذَهبت كرامته. وقال عبد الله بن الحسن: إياك ومعاداة الرجال، فإنك لن تَعْدَم مكرَ حليم، أو مفاجأة لثيم. وقال بعض الحكماء: ظاهرُ العتاب خير من مكنون الحقد، ولا يزيدك لطف الحقد إلا وحشة منه.

وقد روينا فى الحقد على الإخوان لفظةً شديدةً وهو ما حدثونا عن عبد الرحمن ابن جبير بن نفيير عن أبيه قال: كنتُ باليمن، وكان لى جارٌ يهودى، ويخبرنى عن التوراة، فقَدِمَ علينا يهودى من سَفَرٍ فقلتُ: إن الله تبارك وتعالى قد بعث فينا نبيًا، فدعا إلى السلام فأسلمنا، وقد نزل علينا مصدقًا للتوراة، فقال اليهودى: صدقت، ولكنكم لا تستطيعون أن تقوموا بما جاءكم به، إِنَّا نَجِدُ نَعْتَهُ ونَعْتَ أُمَتِهِ: أنه لا يحل لامرئٍ يعلم منهم أن يخرج من عتبة بابه وفى قلبه سخيمةٌ على أخيه المسلم.

وقال بعض السلف: أعجز الناس مَنْ قَصَرَ فى طلب الإخوان، وأعجزُ منه مَنْ ضَيَّعَ مَنْ ظفر منهم. وقال الحسن: لا تشتتر عداوة رجل بمودة ألف رجل. وقال عمر بن عبد العزيز: إياك ومَنْ مودته على قدر حاجته إليك، فإذا قُضِيَتْ حاجته انقضت مودته. ومن أخلاق السلف قال: لم يكن أحدٌ منا يقول فى رَحْلِهِ: هذا لى وهذا لك، بل كان كل من احتاج إلى شىء استعمله عن غير مؤامرة. وقد وصف الله عز وجل المؤمنين بهذا فى قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾ [الشورى: ٣٨]. معنى «أمرهم»: أى أمورهم، ذكر جماعها كالشئ الواحد بينهم، «شورى»: أى مشاع غير مقسوم، لا يُستبد به، واحدُهم فيه سواء، «ومما رزقناهم ينفقون»: أى كانوا خلطاء فى الأموال لا يميز بعضهم رَحْلَه من بعض، أى شركاء.

وجاء عتبة الغلام إلى منزل رجلٍ كان قد آخاه فقال: أحتاجُ من مالك إلى أربعة آلاف، فقال: خذ ألفين، فأعرض عنه، وقال: آثرتَ الدنيا على الله عز وجل، أما استحييت أن تدعى الأخوة فى الله عز وجل وتقول هذا؟!!

وجاء فتح الموصلى إلى منزل أخ له وكان غائباً، فأمر أهله فأخرجت صندوقه، ففتحه فأخذ من كيسه حاجته، فذهبت الجارية إلى مولاهما فأعلمته، فقال: إن كنتِ صادقة فأنت حرة لوجه الله تعالى؛ سروراً بما فعل.

وروى أن ابن أبى شبرمة قضى لبعض إخوانه حاجة كبيرة، فجاءه الرجل بهدية جليلة، فقال: ما هذا؟ فقال: ما أسديتَ إليّ، فقال: خُذْ مالك، عافاك الله، إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه فى قضائها، فتوضأ للصلاة، وكبّر عليه أربع تكبيرات، وعدّه فى الموتى. وعلى ذلك قال بعضهم: إذا استقضيت أخاك الحاجة فلم يقضها لله فذكره ثانية، فلعله يكون قد نسى، فإن لم يقضها فعاوده ثالثة، فقد يكون شغل عنها بعذر، فإن لم يقضها فكبّر عليها وقرأ عليه هذه الآية: ﴿وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ﴾ [الأنعام: ٣٦].

وقال ميمون بن مهران: مَنْ رَضِيَ من الإخوان بترك الأفضال فليواخ أهل القبور. وجاء رجلٌ إلى أبى هريرة فقال: إنى أريد أن أواخيك فى الله عز وجل، فقال: أتدرى ما حق الإخاء؟ قال: عرّفنى، قال: لا تكون بدرهمك ودينارك أحق منى، قال: لم أبلغ هذه المنزلة بعد، قال: فاذهب عني.

وقال على بن الحسين رضى الله عنهما لرجلٍ: هل يُدخل أحدكم يده فى كُم أخيه أو كيسه، فيأخذ منه ما يريد من غير إذن؟ قال: لا. قال: فلستم بإخوان. ودخل قوم على الحسن، فقالوا له: أصليّت يا أبا سعيد؟ قال: نعم. قالوا: فإن أهل السوق لم يصلوا بعد، فقال: ومن يأخذ دينه عن أهل السوق؟ بلغنى أن

أحدهم يمنع أخاه الدرهم.

وقال محمد بن نصر: جاء رجلٌ إلى إبراهيم بن أدهم، وهو يريد بيت المقدس، فقال له: إننى أريد أن أرافقك. فقال له إبراهيم: على أن أكون أملك بشيئك منك. قال: لا. قال: أعجبني صدقك.

وقال موسى بن طريف: كان إبراهيم بن أدهم إذا رافقه رجل لم يخالفه، وكان لا يصحب إلا من يوافقه. وبلغنى أن رجلاً شراً^(١) صحبه في سفر، فأهدى إلى إبراهيم قصعة من ثريد في بعض المنازل، فأراد أن يرد القصعة فأخذ جراب رفيقه ففتحه، وأخذ حزمة من شُرْك فجعله في القصعة، ثم دفعها إلى صاحب الهدية، فلما جاء رفيقه قال: أين الشُرْك؟ قال: تلك قصعة الثريد التى أكلتها أى شيء كانت؟ قال: فكنت تعطيه شراكين أو ثلاثة، قال: اسمح يُسمح لك.

وبلغنى أنه أعطى مرة حماراً كان لرفيقه بغير إذنه لرجل رآه راجلاً، فلما جاء رفيقه سكت، فلم يكره ذلك.

وقد روى عن عون بن عبد الله قال: قال ابن مسعود: لا تسأل امرأة عن وده إياك، ولكن انظر ما فى قلبك، فإن فى قلبه لك مثل ذلك. وقال ربيعة بن أبى عبد الرحمن: مروءة الحضر الإدمان إلى المساجد، وكثرة الإخوان فى الله عز وجل، ومروءة السفر بذل الزاد، وقلة الخلاف على إخوانك. وقد رويانا عن رسول الله ﷺ من طريق أهل البيت قال: «ثلاثة من المروءة فى الحضر: تلاوة كتاب الله عز وجل، وعمارة المساجد، واتخاذ الإخوان فى الله تعالى»، فمن فضل المؤاخاة فى الله تعالى أنه قرن بها تلاوة كتابه وعمارة بيوته، وقد جعل الاختلاف إلى المسجد سبب اجتلاب الإخاء. وفى حديث ابن عباس والحسن بن على: «من أدمن الاختلاف إلى المسجد أصاب إحدى خمس خصال: أخاً مستفاداً فى الله عز وجل»^(٢).

(١) شراً: أى رجل يبيع الشُرْك، جمع شراك، وهى سير النعال.

(٢) تكلمته: «أو علماً مستظرفاً، أو كلمة تدل على الهدى أو أخرى تصدّه عن الردى، وترك الذنوب حياءً وخشياً، أو نعمة ظاهرة أو رحمة متظرة».

وقال أبو عيينة وقد أنشد هذا البيت:

وجدتُ مصيِّباتِ الزَّمانِ جميعها سوى فُرقةِ الإخوانِ هيَّنةُ الخطْبِ
فقال: لقد عهدت أقوامًا فارقتهم منذ ثلاثين سنة، ما تخيل لي أن حسرتهم ذهبت من قلبي.

وقال بعضهم: ما هدني شيءٌ ما هدني موت الأقران. ويقال: إذا مات صديق الرجل فَقَدْ فَقَدَ عَضْوًا من أعضائه، وأنشدونا عن العتبي:

ولقد بلوتُ الناسَ ثم خَبرْتُهم ووصلتُ ما قَطَعُوا من الأسبابِ
فإذا القِربةُ لا تقَرَّبُ قاطعًا وإذا المودةُ أقربُ الأنسابِ

وبلغني أن أخوين ابتلى أحدهما بهوى، فأظهر عليه أخاه وقال: إنني قد اعتللتُ بالهوى، فإن شئتَ أن لا تعقد عليَّ محبتي لله تعالى فافعل، فقال: ما كنتُ لأحل عقد أخوتك لأجل خطيئتك أبدًا. قال: ثم عقد أخوه بينه وبين الله عز وجل أن لا يأكل ولا يشرب حتى يعافى الله عز وجل أخاه من هواه. قال: فطوى أربعين يومًا في كلِّها يسأله عن هواه: كيف أنت منه؟ فكان يقول: القلب مقيم على حاله. قال: وما زال أخوه الآخر ينحل ويسقم من الغم عليه، ومن تركه الطعام والشراب قال: فأزال الله الهوى عن قلب أخيه بعد الأربعين، فأخبره بذلك، فأكل وشرب بعد أن كاد يتلف هزلًا وضرًا.

وبمعناه حدثت عن أخوين من السلف انقلب أحدهما عن الاستقامة، فقبل لأخيه التقى: ألا تقطعه وتهجره؟ فقال: هو أحوج ما كان إليَّ في هذا الوقت لما وقع في عثرته، أن آخذ بيده، وأتلف له في المعاتبة، وأدعو له بالعود إلى ما كان عليه. وفيما رويناه من الإسرائيليات: أن أخوين عابدين في جبل، نزل أحدهما ليشتري من المصر لحمًا بدرهم، فبصرَ بغيً عند اللحام، فهويها فواقعها، ثم أقام عندها ثلاثًا، واستحى أن يرجع إلى أخيه من جنائته، قال: فافتقده أخوه واهتم بشأنه، فنزل إلى المدينة فلم يزل يسأل عنه حتى دُلَّ عليه، فدخل عليه وهو جالس مع البغي، فاعتنقه وجعل يقبله ويلتزمه، وأنكر الآخر أنه يعرفه لفرط استحياؤه

منه، فقال: قُمْ يا أخى فقد علمتُ بشأنك وقصتك، وما كنتَ أعزَّ علىَّ وأحبَّ منك فى يومك هذا ولا ساعتك هذه، فلما رأى ذلك لا يسقطه عنده، قام فانصرف معه. فهذا من أحسن النيات، وهو طريق العارفين من ذوى الآداب والمروءات.

فإن أحب هذا الأخ أن يؤثر أخاه بما آثره به، ولا يقتضيه حق إخائه، فحسنٌ. قد فعل ذلك عبد الرحمن بن عوف لما آثره سعد بن الربيع بالمال والنفس، فقال: بارك الله لك فيهما، فآثره بما به آثره، فكأنه استأنف هبته له؛ لأنه قد كان ملكه إياه؛ لسخاوة نفسه، وحقيقة زهده، وصدق مودته، فكانت المساواة لسعد، والإيثار لعبد الرحمن، فزاد عليه، وهذا من فضل المهاجرين على الأنصار، إذ كانت المساواة دون الإيثار.

وقد كان مضر بن عيسى وسليمان يقولان: من أحب رجلاً ثم قصرَ فى حقه فهو كاذبٌ فى حبه. وكان أبو سليمان الداراني يقول: هو صادق فى حبه مفرطٌ فى حقه، ثم قال: لو أن الدنيا كلها لى فجعلتها فى فم أخ من إخوانى لاستقلتها له. وقال: إنى لألقم الأخ من إخوانى اللقمة فأجد طعمها فى حلقى.

واعلم أن إطعام الطعام والإنفاق على الإخوان مضاعف على الصدقات وعلى العطاء للأجانب، بمنزلة تضعيف الثواب فى الأهل والقربات. روى عن على عليه السلام: لعشرون درهماً أعطيتها أخى فى الله عز وجل أحبُّ إلىَّ من أن أتصدق بمائة درهم على المساكين. وقال أيضاً: لأن أصنع من طعام وأجمع عليه إخوانى فى الله عز وجل أحبُّ إلىَّ من أن أعتق رقبةً. وأوصى بعض الحكماء ابنه فقال: يا بنى، ادخل بين الأعداء ولا تدخلن بين الأصدقاء. قال: وكيف ذاك؟ قال: الدخول بين الأعداء يُكسب الصداقة، والدخول بين الأصدقاء يُورث العداوة.

ولا ينبغى للأخ أن يخون أخاه فى غيبه بما يكره، إن كان ذلك فى شىء مباح إذا كرهه، ولا ينكر عليه ما لا يقوم فى علمه إذا فعله إن كان أخوه أعلم منه، أو كان له وجه يخرج عليه، ولا ينبغى أن يكذبه فى أمره، ولا يفشين له سرّاً، ولا

يعرضنَّ لغيبة ولا نعمة، ولا يحوجه إلى مداراة، ولا يلجئه إلى اعتذار، ولا يتكلفنَّ له ما يشق عليه، أو ما لا يحبه هو منه.

وقال العباس لابنه عبد الله: إني أرى هذا الرجل، يعنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه، يقدمك على الأشياخ ويقربك دونهم، فاحفظ عني ثلاثاً: لا تفشينَّ له سراً، ولا تغتابنَّ عنده أحداً، ولا يجربن عليك كذبة. وفي بعض الروايات: ولا تعصين له أمراً، ولا يطلعن منك على خيانة. قال: فقلتُ للشعبي وقد رواه: كل كلمة خير من ألف. قال: كل كلمة خير من عشرة آلاف. وأفشى بعضهم إلى أخيه سراً، ثم قال له: حفظت، قال: بل نسيت. وقيل لبعض الأدباء: كيف حفظك السر؟ قال: أنا قبره. وقيل لآخر: كيف تحفظ السر؟ فقال: أجدد المخبر، وأحلف للمستخبر.

ومن أحسن ما سمعتُ في حفظ السر ما حدثني بعضُ أشياخنا عن إخوان له، دخلوا على عبد الله بن المعتز فاستنشدوه شيئاً من شعره في حفظ السر، فأنشدهم على البديهة:

ومستودعي سراً تبوأْتُ كَتَمَهُ فأودعتهُ صدري فصار له قبراً

قال: فخرجنا من عنده، فاستقبلنا محمد بن داود الأصبهاني، فسألنا من أين جئنا، فأخبرناه بما أنشدنا ابن المعتز في السرِّ، فاستوقفنا، ثم أطرق ملياً ثم قال: اسمعوا قولي:

وما السرُّ في صدري كثأؤٍ بقبره لأنني أرى المقبورَ ينتظر النَّشْرَا

ولكنني أنساه حتى كأنني بما كان منه لم أُحِطْ ساعةً خُبْراً

ولو جاز كَتَمُ السرِّ بيني وبينه عن السرِّ والأحشاءِ لم يعلم السرُّ

وقال عليُّ عليه السلام: شرُّ الأصدقاء مَنْ أحوجك إلى مداراة، وألجأك إلى اعتذار. وقال أيضاً: شرُّ الأصدقاء من تكلفُ له.

وقال الفضيل: إنما تقاطع الناس بالتكلف؛ يزور أحدهم أخاه فيتكلف له ما لا

يفعله كل واحد منهما في منزله، فَيَحْشُمُهُ^(١) ذلك من الرجوع إليه.

وروينا عن عائشة رضى الله عنها: المؤمن أخو المؤمن، لا يغتنمه ولا يحشمه.

وروينا في الانبساط إلى الإخوان شيئاً استظرفته، ولولا أنه جاء عن إمام ما ذكرته، حدثنا الحارث بن محمد، عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: أهدى لهشام فرواً كثير الثمن فقال: اذهب بها إلى سعيد الجوهري فقل له: هذه فرو جاء به هشيم اشتراها له. قال: فذهب بها إليه فاشتراها، ثم بعث بها إلى هشيم، فصارت له ودراهمها. وقال على بن المديني: قال أحمد بن حنبل: إني أحب أن أصحبك إلى مكة وما يمنعني من ذلك إلا أنني أخاف أن أملك أو تملنني؛ لأنه يقال: إن مَلَكَ الإخوان ليس من أخلاق الكرام. وقال مكحول: قلت للحسن: إني أريد الخروج إلى مكة. فقال: لا تصحب رجلاً يكرم عليك فينقطع الذي بينك وبينه. وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: يُسْتَحْسَن الصَّبْرُ عن كل شيء إلا عن الصديق. وقال: أستحب للمتواخين في الله عز وجل أن يلتقيا في كل يوم مرتين. وقال أنس بن مالك: كان أصحاب رسول الله يتماشون، فإذا استقبلهم صخرة أو أكمة فرقت بينهم، فالتقوا من ورائها، سلم بعضهم على بعض. وقال الحسن وأبو قلابة: ليس من المروءة أن يربح الرجل على صديقه. وقال ابن سيرين: لا تكرم أخاك بما يشق عليه.

وروينا عن رسول الله ﷺ قال: «إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة، فلا يحل لأحدهما أن يفشي على أخيه ما يكره».

وخرج ابن المبارك في سفر، فصحبه قوم فقال لهم: إن أنكر أحد منكم شيئاً فليخبرني، فلما أرادوا أن يتفرقوا قال لهم: هل أنكرتم مني شيئاً؟ فقال شاب منهم: أنا. قال: وما أنكرت؟ قال: لم أرك تستاك. فقال: ويحك، وهل يستاك الرجل بين يدي صديقه. وكان بشر بن الحارث يقول: لا تخالط من الناس إلا حسن الخلق، فإنه لا يأتي إلا بخير، ولا تخالط سيء الخلق فإنه لا يأتي إلا بشراً.

(١) يحشمه: يخجله، من الحشمة وهي الاستحياء.

وقال الشافعي رحمه الله: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضى فلم يرضَ فهو شيطان. وقال عمرو بن دينار: زُهدك في راغبٍ فيك نقص حظّ، ورغبتك في زاهدٍ فيك ذلُّ نفسٍ.

وليستر^(١) عورة أخيه ما استطاع، ففي الحديث: «من ستر عورة أخيه ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة». وفي خبر آخر: «من ستر على أخيه عورة فكأنما أحيا مودة».

وروينا عن عيسى بن مريم، عليه السلام، أنه قال للحواريين: كيف تصنعون إذا مررتم بأخيكم نائمًا، فكشفت الريحُ بعض عورته، قلنا: نردّ عليه ثوبه ونستره. قال: ليس تفعلون ذلك، ولكن تكشفون أكثر. قلنا: سبحان الله! ومن يفعل هذا؟ قال: أنتم، تسمعون بالكلمة من الفحش لا تدفنونها، ولكن تزيدون عليها وتذيعونها.

وهذا قد يكون من الحسد الممكن في القلب أو الغلّ المختفي في الصدر على أخيه الدهر الطويل ولا يظهر ذلك، لأنه لا يجد له مساعًا، ولا يصادف منه متكلمًا، فإذا ظهر أدنى سبب، وسمع أقلّ متكلم، ظهر ما كان من الحسد بطن، وعَلَنَ ما كان من الغلّ استكن، فشيع الكلمة بمثلها، ويعضدها بأختها لمجيء وقتها، فعندها يعرف منه أنه كان حاسدًا له وحاقدًا عليه، ولكن تبين الآن لما آن وقته.

فأما من عوفى من دقائق الحسد، وعُصِمَ من لطائف الغلّ، وسَلِمَ قلبه لأخيه، واعتقد حُسْنَ الظنّ فيه، فإنه إذا ظهر سبب من أخيه فيه زللٌ، وبدا أمرٌ فيه خطلٌ، ستر ذلك وكتّمه وأخفاه وأبهمه، وقد يقطعه الحزنُ عليه والهمُّ به عن الذكر له والخبر عنه، فعند ذلك يُعرف القلب السليم وثبات الود المستقيم. وهذه طريقة عقلاء المؤمنين. والأولى طريق الوجَل في الدين. وقد يكون ذلك من الكبر في القلب، والفخر على أخيه بالعُجب، إذا ظهر عليه بعورة أظهرها، أو سمع له

(١) من أول هنا إلى قوله: «والغلّ المستتر في الصدر» ساقط من المطبوعة، وهو ثابت في الأصول الثلاثة (د، م، هـ).

بهفوة أعلنها، ليعرف فضله، وما هو عليه، ويرتفع بوصفه عن أخيه. وهذا من آفات النفوس، وهو داخل في الشهوة الخفية، والغلّ المستتر في الصدر^(١).

وكان ابن سيرين يقول: يحتمل الرجل لأخيه إلى سبعين زلة ويطلب له المعاذير، فإن أغناه ذلك وإلا قال: لعل لأخي عذراً غاب عني. وقال الثوري: إذا أردت أن تؤاخي رجلاً فأغضبه، ثم دُسَّ عليه من يسأله عنك، فإن قال خيراً فاصحبه. وقال غيره: لا تؤاخين أحداً حتى تبلوه، وتفشى إليه سراً، ثم اجفِه واستغضبه وانظر، فإن أفشاه عليك فاجتنبه.

وقيل لأبي يزيد: مَنْ أصحابُ من الناس؟ قال: مَنْ يعلم منك ما يعلم الله عز وجل، ويستر عليك ما يستر الله تعالى. وكان ذو النون يقول: لا خير لك في صحبة من لا يحب أن يراك إلا معصوماً. وقيل لبعض العلماء: مَنْ يُصَحَّبُ من الناس؟ قال: من يرفع عنك ثقل التكلف، وتسقط بينك وبينه مؤونة التحفظ. وقد كان جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام يقول: أثقل إخواني على من يتكلف لي وأتخفّظ منه، وأخفّهم على قلبي مَنْ أكون معه كما أكون وحدي.

يريدون بهذا كله أنّ من لم يكن على هذه الأوصاف دخل عليه التصنع والتزيّن، فأخرجاه إلى الرياء والتكلف، فذهبت بركة الصحبة، وبطلت منفعة الأخوة.

وقال بعض الصوفية: لا تعاشر من الناس إلاّ من لا تزيد عنده ببرّ، ولا تنقص بإثم، ومن يتوبُ عنك إذا أذنبت، ويعتذر إليك إذا أسأت، ويحمل عنك مؤونة نفسه، ويكفيك مؤونة نفسك. وهذه من أعزّ الأوصاف في هذا الوقت. كما قال رجل للجنيد: قد عزّ في هذا الزمان أخٌ في الله تعالى. قال: فسكت عنه. ثم أعاد ذلك، فقال الجنيد: إذا أردتَ أخاً في الله عز وجل يكفيك مؤونتك، ويتحمل أذاك، فهذا لعمري قليل، وإن أردتَ أخاً في الله تتحمل أنت مؤونته، وتصبر على أذاه، فعندي جماعة أدلُّك عليهم إن أحببت.

(١) إلى هنا تنتهي الزيادة التي في (د، م، ه).

فهذا لعمري يكون محباً لنفسه إذا اقتضى هذا من أخيه لا محباً لأخ في الله تعالى، وليس الإخاء كَفَّ الأذى؛ لأن هذا واجب، ولكن الإخاء الصبر على الأذى. وكانت هذه الطائفة من الصوفية لا يصطحبون إلا على استواء أربع معان، لا يترجح بعضها على بعض، ولا يكون فيها اعتراض من بعض: إن أكل أحدُهم النهارَ كله لم يقل له صاحبه صُـم، وإن صلى الليل أجمع لم يقل له أحدُهم بعضه، وتستوى حالاه عنده، فلا مزيد لأجل صيامه وقيامه، ولا نقصان لأجل إفطاره ونومه. فإذا كان عنده يزيد بالعمل وينتقص بترك العمل، فالفرقة أسلم للدين، وأبعدُ من المراءاة، من قَبْلِ أَنْ النفس مجبولةٌ على حب المدح وكرهه الذم، ومبتلاة بأن تربَّ حالها التي عرفت به، وأن تظهر أحسن ما يحسن عند الناس منها. فإن صحب من يعمل معه هذا، فليس ذلك بطريق الصادقين ولا بغية المخلصين، فمجانبة هؤلاء الناس أصلح للقلب، وأخلص للعمل، وفي معاشرتهم وصحبة أمثالهم فسادُ القلوب ونقصانُ الحال، لأنَّ هذه أسباب الرياء، وفي الرياء حَبْطُ الأعمال، وخسرانُ رأس المال، والسقوطُ من عين ذي الجلال، نعوذ به سبحانه وتعالى من ذلك.

وكان الثوري رحمه الله تعالى يقول: مَنْ عاشر الناس دَارَاهِم، ومن داراهم رايَاهِم، ومن رايَاهِم وقع فيما وقعوا فهلك كما هَلَكُوا. وكان بعض الناس يقول: لا تؤاخ من الناس إلا من لا يتغير عليك في أربع: عند غضبه ورضاه، وعند طمعه وهواه؛ لأن هذه المعاني تتغير لها الطباع لدخول الضرر منها على النفس، وفقد الانتفاع.

وقال بعض الأدباء: لا تصحب من الناس إلا من كان على هذا الوصف: يكتُم سرَّك، وينشر برَّك، ويطوى عيبك، ويكون في النوائب معك، وفي الرغائب يؤثرك، فإن لم تجده فلا تصحب إلا نفسك.

وقد أنشدنا بعض العلماء لبعض الأدباء في معنى هذه الأوصاف:

وَنَدْمَانِ أَخِي ثَقَّةٌ كَانَ حَدِيثُهُ خُبْرَةً

يسركُ حُسْنُ ظاهره	وتحمدُ منه مُختبره
يساعد خِلَه كَرَمًا	وفى أخلاقه أثره
ويطرى سوءه أبدًا	وحسنًا إن طوى نشره
ويسترُ عيبَ صاحبه	ويسترُ أنه ستره

وقال بعض العلماء: لا تصحب إلا أحد رجلين: رجلًا تتعلم منه شيئًا من أمر دينك فينفعك، أو رجلًا تعلّمه شيئًا من دينه فيقبل منك، والثالث اهرب منه. وقال ابن أبي الحواري: قال لى أستاذى أبو سليمان: يا أحمد، لا تصحب إلا أحد رجلين: رجل ترتفق به فى دنياك، أو رجل تريد معه وتنتفع به فى آخرتك، والاشتغال بغير هذين حمقٌ كبيرٌ.

وكان المأمون يقول: الإخوان ثلاثة: أحدهم مثله مثلُ الغذاء لا يُستغنى عنه، والآخر مثله مثلُ الدواء يُحتاج إليه فى وقت، والثالث: مثله مثلُ الداء لا يُحتاج إليه. فالعبد مبتلى بهذا الثالث وهو الذى لا أنس فيه ولا نفع عنده، والأول: نعمة من الله سبحانه وتعالى على العبد، فيه ألفة وأنس ومعه غنيمة ونفع.

وكان أبو ذر يقول: الوحدة خيرٌ من جليس السوء، والجليس الصالح خيرٌ من الوحدة. وقال بشر بن الحارث: يكون للرجل ثلاثة إخوان: أخ لآخرته، وأخ لدنياه، وأخ يأنس به. فأخبر أن أخ الموانسة قد لا يكون متقربًا عابدًا، وأنّ الأنس مخصوص، يقال: لا يوجد إلا فى تحذير كريم.

وكان يوسف بن أسباط يعزّر من فيه أنس من الإخوان، فكان يقول: ما فى المصيبة^(١) ثلاثة يؤنس بهم.

واعلم أنّ الأنس لا يوجد فى كل عالم، ولا فى كل عاقل، ولا فى كل عابد زاهد، ويحتاج الأنس إلى وجود معانٍ تكون فى الولي، فإذا اجتمعت فيه كَمُلَ فيه الأنس، وارتفعت عنه الوحشة والحشمة، ومن لم تكن فيه لم يوجد فيه أنس،

(١) المصيبة: بلد بالشام. وأيضًا: المصيبة. بتشديد الصاد الأولى: ثغر من ثغور الروم.

ومن لم تكمل فيه وُجد فيه بعض الأنس، وإذا حصل الأنس ففيه الرّوح من الكروب، والاستراحة من الغم، والسكون، وطمأنينة القلب، فكَذلك عزٌّ مَنْ يُوجد فيه الأنس لعزة خصاله، وهى سبع: علم وعقل وأدب وحسن خلق وسخاء نفس وسلامة قلب وتواضع، فإن فقد بعضها لم يجد خِلاً يأنس بكماله، من قَبْل أن أضدادها وحشة كلها، لأنّ الجاهل لا أنس فيه، والأحمق لا أنس به، والبخيل سيء الخلق لا أنس عنده، والخبيث والمتكبر لا أنس معه، فاعرف هذا.

ورويانا عن الأصمعى أنه ذكر عن بعض الحكماء قال: عاملوا أحرار الناس بمحض المودة، وعاملوا العامة بالرغبة والرغبة، وسُوسوا السّفلة بالمخافة.

ومثّل جملة الناس كمثّل جملة الشجر، منهم من له ظلٌّ وليس فيه ثمر، وهذا الذى فيه نفع فى الدنيا ولا ثمرة له فى العقبى، ويحتاج إليه فى وقت. ومنهم من فيه ثمر وليس له ظل، وهذا يصلح للآخرة ولا يصلح للدنيا. ومنهم من فيه ظلٌّ وثمر، فهذا الذى يصلح للدنيا والدنيا، وهو أعزّها. ومنهم من لا ظلّ له ولا ثمر، وهذا هو الذى لا يحتاج إليه، فمثله فى الشجر مثل شجر الغضا، وهو شوك البرية التى تسميه العامة أم غيلان، تمزق الثياب ولا طعام فيه ولا شراب، فهؤلاء من الناس من يضر ولا ينفع، ويكثر ولا يدفع، مثله كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لِبَشَرٍ مَوَالِي وَلِبَشَرٍ الْعَشِيرِ﴾ [الحج:

١٣]. ومثله فى الدواب مثل الفأرة والعقرب، وقد قيل فى وصفهم:

الناسُ شَتَّى إذا ما أنتَ ذُقْتَهُمْ	لا يستونَ كما لا يستوى الشَّجَرُ
هذا له ثمرٌ حلُو مذاقته	وذاك ليس له طعمٌ ولا ثمرٌ ^(١)
هذا له ظلٌّ وذا عنده ثمرٌ	وذاك ليس له ظلٌّ ولا ثمرٌ

وقد أنشدنا فى مثل وصف هذا لبعض الأدباء:

إذا كنتَ لا تُرجى لدفعِ مهمّةٍ ولم تكُ يومَ الحشرِ مَن يشفَعُ

(١) هذا البيت ساقط من المطبوعة.

ولا أنتَ ذا مالٍ يَجُودُ بِمالِهِ فَعَوْدُ خِلالٍ مِنْ إِخَائِكَ أَنْفَعُ
قال بعضُ السلف: إذا ولى أخوك ولايةً فَبِتَّ على نصف مودتك فكثير.
وحدثنا محمد بن القاسم القرشى، عن الربيع بن سليمان، عن الإمام الشافعى
رحمه الله، أنه آخى رجلاً ببغداد، ثم أن أخاه ولى السييين، فتغير للشافعى كما
كان يعهده منه، فكتب إليه الشافعى رضى الله عنه هذه الأبيات:

اذهب فودُّك من ودادى طالقُ منى وليس طلاقَ ذاتِ البين
فإنِ ارعويتَ فإنَّها تطليقةُ ويدوم ودُّك لى على ثنتينِ
وإذا امتنعتَ شَفَعْتُها بِمثالِها فتكون تطليقتينِ فى حَيَضَيْنِ
فإذا الثلاثُ أتتكِ منى بَتَّةً لم تُغنِ عنك ولايةُ السييينِ

فذكر هذا الكلام لبعض الفقهاء فاستحسنه وقال: هذا الطلاق فقهى، إلا أنه
طلق قبل النكاح.

وقد كان الشافعى آخى محمد بن عبد الحكم المصرى، وكان يحبه ويقربه،
ويقول: ما يقيمنى بمصر غيره. واعتلَّ محمدٌ فعاده الشافعى، فحدثنى القرشى عن
الربيع قال: سمعتُ الشافعى ينشدُ وقد عاد محمدًا:

مَرَضَ الحبيبُ فعدَّتُهُ فمَرَضْتُ مِنْ حَذَرِي عَلَيْهِ
وأتى الحبيبُ يَعُودُنِي فَبَرَأْتُ مِنْ نَظَرِي إِلَيْهِ

وما شكَّ أهلُ مصرَ أنَّ الشافعى يفوِّضُ أمرَ حلقتِهِ إليه، وأنه يستخلفه بعد موته
ويأمر الناس بالحضور عنده، حتى سئل عن ذلك فى عِلَّتِهِ فَقِيلَ لَهُ: يا أبا عبد الله،
إلى من نجلس بعدك؟ ومن يكون صاحب الحلقة؟^(١) وهم يظنون أنه يشير إلى
محمد بن عبد الحكم، فاستشرف لذلك محمد وتطاول لها، وكان جالساً عند
رأسه^(٢)، فقال: سبحان الله، أيشكُّ فى هذا أبو يعقوب البويطى؟! فانكسر لها

(١) عبارة الأصول: «وكلنا إلى من نختلف بعدك».

(٢) العبارة فى الأصول: «فاستشرف له محمد، وكان عند رأسه ليومئذٍ إليه».

محمد، ووجد في نفسه^(١)، ومال أصحابه إلى أبي يعقوب البويطى، وقد كان محمد حمل علم الشافعى ومذهبه وفارق مذهب مالك، إلا أن البويطى كان أفضل منه وأدين، وأقرب إلى الزهد والورع، فحمل الشافعى نصحه الله تعالى فى الدين والنصيحة للمسلمين، ولم يدهن ولا اتبع مرضات الخلق فى ذلك، بأن وجه الأمر إلى أبي يعقوب وآثره، لأنه كان أحق به وأولى.

فلما قبض الشافعى رضى الله عنه انقلب محمد بن عبد الحكم عنه ورجع عن مذهبه، وفارق أصحابه ورجع إلى مذهب مالك، وروى كتب أبيه عن مالك، وتفقه فيها. فهو اليوم من كبار أصحاب مالك رضى الله عنه.

وأحمل البويطى رحمه الله نفسه واعتزل عن الناس بالبويطة من سواد مصر، وصنّف كتاب الأم، الذى ينسب الآن إلى الربيع بن سليمان ويعرف به، وإنما هو جمع البويطى لم يذكر نفسه فيه، وأخرجه إلى الربيع فزاد فيه، وأظهره وسمع منه^(٢).

وقد كان البويطى حُمل فى المحلة ورُفع من مصر إلى السلطان، وحُبس فى شأن القرآن. فحدثنا عن الربيع قال: كتب إلى البويطى من السجن يحثنى على المجالس، ويأمرنى بالمواظبة على العلم والرفق بالمتعلمين والإقبال عليهم، وأن أتواضع لهم وقال: كثيراً ما كنت أسمع الشافعى رضى الله عنه يقول:

أهينُ لهم نفسى لكى يكرّمونها ولن تُكرّم النفسُ التى لا تُهينها

وأوصى بعضُ السلف ابنه فقال: يا بنى، لا تصحب من الناس إلا مَنْ إن افتقرت قُرب منك، وإذا استغنيت لم يطمع فيك، وإن علت مرتبته لم يرتفع عليك، وإن تذللّت له صانك، وإن احتجت إليه مانك، وإن اجتمعت معه زانك، فإن لم تجد هذا فلا تصحب أحداً.

(١) «وجد فى نفسه» ليست فى المخطوطات.

(٢) نسب أبو طالب هنا كتاب الأم إلى الإمام البويطى، وهذا ليس صحيحاً، بل هو كتاب الشافعى رواه عنه الربيع بن سليمان، وهذه مسألة قد فرغ منها قديماً الشيخ أحمد محمد شاكر - رحمه الله - فى مقدمة تحقيق «الرسالة» للشافعى، ص ٩ - ١٠، دار التراث بالقاهرة ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

ومن حق الأخوة في الله عز وجل ما نُقل إلينا من سيرة السلف قال: كان الرجل يجرى إلى منزل أخيه من حيث لا يعلم، فيقول لأهله: هل عندكم دقيق؟ الكم زيت؟ تحتاجون إلى كذا؟ فإن قالوا: ليس عندنا، اشترى لهم مصالحهم. قال: ولم يكن الأخ يفرق بين عياله وعيال أخيه، يقاسمهم المؤونة. قال: ويلقى أخاه فلا يعلمه بشيء من ذلك.

وأما سعيد بن أبي عروبة، فكان يعلّق كل ثوب عنده على الحبل، ويظهر كل صنف من طعام فيصفه، وربما اشترى المسلوخ فيعلّقه، ويفتح بابه، ويدخل عليه إخوانه في الله عز وجل، فكان من أراد طعاماً أكل، ومن انتهى لحماً قطع وشوى أو طبخ، ومن احتاج إلى ثوب لبس، من غير إذن ولا مؤامرة. قد عرفوا ذلك من أخلاقه، وكان مثله جماعة متخلّفين بهذه الأخلاق.

وقد جعل الله تبارك وتعالى الألفة بين المؤمنين من آياته، وتمدّح بوصفها إلى الرسول ﷺ، ولم يجعل لأحد فيها صنفاً حتى حبيبه، فقال عز وجل: ﴿وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [الأنفال: ٦٣]. أى عزيز: لا يؤلف غيره ما فرّق، ولا يفرّق سواه ما ألف، حكيم: تفرّد بالحكم في التأليف، كما توحد بالتوحيد بالتعريف. ومعنى آخر: عزيز: عزّ الألفة وعظمها عند المؤمنين، حكيم: جعلها في الحكمة مع الحكماء من الصالحين.

ونظر أبو الدرداء إلى ثورين يحرثان في فدان، فوقف أحدهما يحك جسده فوقف الآخر، فبكى أبو الدرداء وقال: هكذا الإخوان في الله عز وجل، يعملان لله تبارك وتعالى، ويتعاونان على أمر الله، فإذا وقف أحدهما وقف الآخر لوقوفه. وكان أكثر عبادة أبي الدرداء التفكير، وكان يقول: إني لأدعو لأربعين^(١) من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم.

وقد جاء في الحديث: «دعاء الأخ لأخيه بالغيب لا يُردُّ، ويقول الملك: ولك

(١) في الأصول: «السبعين».

مثلُ هذا». وفي لفظ آخر: «يقول الله تبارك وتعالى: بِكَ أَبَدُ». والحديث المشهور: «يُستجاب للمرء في أخيه ما لا يستجاب له في نفسه».

فمن واجب الأخوة تخصيصه، وإفراده بالدعاء، والاستغفار له في الغيب، فلو لم يكن من بركة الأخوة إلا هذا كان كثيراً. وكان محمد بن يوسف الأصبهاني يقول: وأين مثلُ الأخ الصالح، أهلك يقتسمون ميراثك ويتنعمون بما خلّفت، وهو منفرد بحسرتك، مهتمٌ بما قدّمت، يدعو لك في ظلمة الليل وأنت تحت أطباق الثرى، فقد أشبه الأخ الصالحُ الملائكة؛ لأنه جاء في الخبر: «إذا مات العبدُ قال الناس: ما خلّف؟ وقالت الملائكة: ما قدّم؟». يفرحون بما قدّم من خيرٍ ويشفقون عليه.

وقال بعض العلماء: لو لم يكن في اتخاذ الإخوان إلا أنّ أحدهم يبلغه موت أخيه، فيترحم عليه ويدعو له، فلعله يغفر له بحسن نيته له. ويقال: مَنْ بلغه موت أخيه، فترحم عليه واستغفر له، كأنه شهد جنازته وصلى عليه.

وقد روينا عن رسول الله ﷺ: «مثلُ الميتِ في قبره مثلُ الغريقِ يتعلق بكل شيء، ينتظر دعوةً من وَلَدٍ أو والدٍ أو أخ، وإنه ليدخل على قبور الأموات من دعاء الأحياء من الأنوار أمثال الجبال». ويقال: الدعاء للأموات بمنزلة الهدايا للأحياء في الدنيا. قال: فيدخل الملكُ على الميتِ معه طبق من نور، عليه منديل من نور، فيقول: هذه هديةٌ من عند أخيك فلان، من عند قرينك فلان، قال: فيفرح بذلك، كما يفرح الحى بالهدية.

فقد كان الإخوان يوصون إخوانهم بعدهم بدوام الدعاء لهم، ويرغبون في ذلك، لحسن يقينهم وصدق نياتهم.

وإن أعظم الحسرة من خرج من الدنيا ولم يؤاخ أخاً في الله عز وجل، فيدرك بذلك فضائل المؤاخاة، وينال به منازل المحبين عند الله تعالى. ومن أشدّ الناس وحشة في الدنيا من لم يكن له خليل يأنس به، وصديق صدق يسكن إليه. كما قال عليٌّ عليه السلام: وغريبٌ من لم يكن له حبيب، ولا يوحشك من صديق

سوء ظن . وأنشد بعض الشيوخ لبعضهم :

وليس غريباً مَنْ تناءت ديارُهُ ولكن مَنْ يُجفَى فذاك غريبٌ

ومَنْ كان ذا عهدٍ قديمٍ وذا وفا فلو جاوزَ السدَّينَ فهوَ قريبٌ

وقيل لسفيان الثوري: بَمَنْ تأنس؟ فقال: بقيس بن الربيع، وما رأيته منذ ستين .

وكان بعضهم يقول: أنا بمودةٍ مَنْ غاب عني مِنْ بعض إخواني أوثق مني بمودة من يغدو عليّ ويروح في كل يوم مرتين . وقال محمد بن داود: قربُ القلوب على بعد المزار خيرٌ من قرب الديار من الديار .

وليتق أن يعاشر أخاه بخمس خصال، فليست من الأدب ولا المروءة، أولها: أن يلزمه بما يكره مما يشقّ عليه . والثانية: أن يسمع فيه بلاغةً، ويصدق عليه مقالة . والثالثة: أن يكثر مسأله من أين تجيء وإلى أين تذهب، وأن يتجسس عليه، ويتحسس عنه، والفرق بينهما أن التجسس يكون في قفو الآثار، والتحسس يكون في تطلّع الأخبار .

فقد روينا كراهة هذه الخمس في سيرة السلف .

وقال محمد بن سيرين: لا تلزم أخاك بما يشق عليه . وقال مجاهد: إذا رأيت أخاك في طريق فلا تسأله من أين جئت ولا أين تذهب، فلعله أن يصدقك في ذلك أو يكذبك، فتكون قد حملته على الكذب . وروينا أن حكيماً جاء إلى حكيم فقال: جئتكَ خاطباً إليك مودتك، فقال: إن جعلتَ مهرها ثلاثاً فعلتُ . قال: وما هن؟ قال: لا تخالفني في أمرٍ، ولا تقبل عليّ بلاغةً، ولا تعطينَ في رشوة . فقال: قد فعلتُ . قال: قد آخيتك .

وأما التجسس والتحسس فقد نهى الله ورسوله عنهما، وجعلهما رسول الله ﷺ من شرط الأخوة مع ترك التدابر والتقاطع . فقد روينا في الخبر السائر: «لا تجسسوا ولا تحسسوا، ولا تقاطعوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً» . المقاطعة في الشهادة أن تقطع مواصلته، وتنحرف عن جريان عادته، والتدابر في الغيب

مأخوذٌ منه إذا ولَّك الدُّبر، أى لا تدابره إلا بما يحب، كما تكون له فى المقابلة. كما أخذت الغيبة من الغيب، أى لا تُخلفه فى غيبه بما يكره. وقد كان الإخوان يتبايتون على العلوم والأعمال، وعلى التلاوة والأذكار، وبهذه المعانى تحسن الصحبة، وتحق المحبة. وكانوا يجدون من المزيد من ذلك، والنفع به فى العاجل والآجل، ما لا يجدونه فى التخلّى والانفراد، من تحسين الأخلاق، وتلقيح العقول، ومذاكرة العلوم، وهذا لا يصح إلا لأهله، وهم أهل سلامة الصدور والرضا بالميسور، مع وجود الرحمة، وفقد الحسد، ووَجَدَ التناصر، وعدم التظاهر، وسقوط التكلف، ودوام التألّف. فإذا عُدمت هذه الخصال ففى وجود أضدادها تقل المباينة. وقد قيل: مَنْ سَقَطَتْ كُلُّفَتُهُ دَامَتْ صَحْبَتُهُ وَأُلْفَتُهُ، وَمَنْ قَلَّتْ مَزُونَتُهُ دَامَتْ مَوَدَّتُهُ.

وقال علىّ عليه السلام: شرُّ الأصدقاء من تُكَلِّفَ له. وقال يونس النبى عليه السلام لما زاره إخوانه، فقدم إليهم خبز شعير وجزّ لهم من بقلٍ كان زرعه، وقال: لولا أنّ الله تبارك وتعالى لعن المتكلفين لتكلفتُ لكم.

وروينا عن نبينا ﷺ: «أنا والاتقياء من أمتى برأء من التكلف».

فجملةُ التكلف هو عمل ما لا نية للعبد فيه، ودخول العبد فيما لا يعنيه، وتعاطيه ما قد كُفِيَ، ومع وجود الحسد وكُمون الغلّ، وهو بثبوت الحقد تكون المباينة، وفى التطاول والتظاهر تقع المجانبة، ومع الحُبّ والمكر تكون المنافرة، وهذا كله يُذهب الألفة، ويُنقص المحبة، ويُبطل فضيلة الأخوة.

وقال بعض أهل البيت: أثقلُ إخوانى علىّ مَنْ أحششمه ويحتشمنى. وقال بعض السلف: كانوا لا يغتمون ولا يحتشمون. وسئل الحسن عن الصديق الذى يحلّ أكل ماله بغير إذنٍ منه، فقال: من استراحت إليه النفس، وسكن إليه القلب، فإذا كان كذلك فلا إذن له فى ماله. وسئل ذو النون عن الأنس، فقال: أن تأنس بكل وجهٍ صبيح، وكلّ صوتٍ فصيح، والله تبارك وتعالى فيما بينك وبين ذلك.

وإذا علمت أنّ أخاك يُسرُّ بأخذك من رَحْلِهِ وملكه، أو علمت أنه لا يكره ذلك

إن فعلته، حلّ لك أن تأخذ، وإن كان لم يأذن لك؛ لأن علمك يقوم مقام إذنه، وعلامة هذا منك انشراحُ صدرك بذلك، وخِفته على قلبك، فذلك دليلٌ على سروره به.

وعلى قياسه من علمت من الناس أنه يكره تناولك من ماله شيئاً، أو عرفته ببخلٍ وضناً بما في يديه، فإنني أكره لك أن تأكل من ماله شيئاً، وإن أذن لك بعد أن تعلم أنّ الأحب إليه أن لا تأخذ، ففي الورع وإن أعطاك أن لا تقبل، فإنّ بذله مع علمك بأمره لغوٌ لا حقيقة له، ودليل ذلك ضيق صدرك به، ووجودُ الحشمة والوحشة في القلب، فقد جاء في الأثر: «الإثم حَزَّاز في القلب»، وجاء: «الإثم ما حاك في صدرك، والبرُّ حسنُ الخلق، والبر ما سكنت إليه النفس واطمأن به القلب»، فقد جاءت هذه الألفاظ في أحاديث متفرقة، وعلى ما ذكرناه أنّ رسول الله ﷺ أكل من لحم بريرة تُصدّق به عليها، وكانت غائبة، لما علم أنه يسرها، فلم ينتظر إذنها، فعلى ضد ذلك في القياس ما ذكرناه.

ونظر هاشم الأوقص إلى الحسن وهو يأكل من جَوْنٍ لبقال، من هذه بُسرة ومن هذه تينة، فقال له: يا أبا سعيد، تأكل من مال الرجل بغير إذنه، فقال: يا لكع، اتلُ على آية الأكل، ثم قرأ الحسن: ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ [النور: ٦١].

وقد كان أصحاب محمد بن واسع، وفرقد السنجي، يدخلون منزله فيأكلون من غير أن يؤذن لهم، ويقول: ذكّرتوني أخلاق قوم مضوا، هكذا كنا.

قال: وكنا ندخل على أبي سليمان الداراني، فيقدم إلينا الطيبات ولا يأكل معنا، ويقول: إنما خبأته لكم. فقلنا: تطعمنا الشهوات ولا تأكلها؟ فقال: لا أكلها لأنني قد تركت أكلها، وأقدمها إليكم لأنني أعلم أنكم تشتهونها.

وقال: كنا نبأيت إبراهيم بن أدهم في المصيصة وفي قرى السواحل، فكان يكسر لنا الصنوبر والبندق واللوز ليله أجمع، ويقول: كُلُوا. فقلنا: لو أقبلت على صلاتك وتركتَ هذا. فيقول: هذا أفضل.

وكان بعض الناس يفجؤه الضيفُ، فلا يكون عنده ما يقدمه إليه، فيذهب إلى منزل أخيه، فيأخذ خبزاً وقدرًا قد كان طبخها، فيحمله إلى ضيفه، فليقاه أخوه بعد ذلك فيستحسنه منه، ويأمره بفعل مثل ذلك في كل نائبة.

وقال بعضُ العلماء: إذا عمل الرجلُ في منزل أخيه أربع خصالٍ فقد تمَّ أنسه به: إذا أكلَ عنده، ودخل الخلاءَ، ونام، وصلى. فذكرتُ هذه الحكاية لبعض أشياخنا فقال: صدق، بقيت خصلة. قلت: ما هي؟ قال: وجامع. فإذا فعل هذا فقد تمَّ أنسه به. لأنَّ هذه الخمس لأجلها تُتخذ البيوت، ويقع الاستخفاء، لما فيها من التبذل والعورة، ولولاها كانت بيوتُ الله سبحانه أروح وأطيب، ففي الأنس بالأخ وارتفاع الحشمة من هذه الخمس، مثال حال الأنس في الوحدة بالنفس من غير عيب من عائب، ولا ضد، لكن من اتفاق جنس، وهذا لعمرى نهاية الأنس ذاتًا. فأما الخامسة، وهو قول شيخنا: «وجامع»، فعلى ذلك يصلح أن يستدل له بقول العرب في تسليمهم وترحيبهم: مرحبًا وأهلاً وسهلاً، أى لك عندنا مرحب، وهو السَّعة في القلب والمكان، ولك عندنا أهلٌ تأنس بهم بلا وحشةٍ منا، وسهلاً، أى لك عندنا سهوٌ، ذلك يسهل علينا ولا يشتد، فهو سهولة اللقاء، وسهولته من الأخلاق في الالتقاء.

واعلم أن للناس في التعارف سبع مقاماتٍ بعضها فوق بعض:

فأول ذلك المعرفة عن الرؤية أو السمع فقط، فهذا حرمة الإسلام وحق العامة. ثم المجاورة، وله حق الجوار، وهو ثانی حقوق الإسلام، وهذا هو الجار الجنب. ثم المرافقة في طريق أو سفر، وهذا هو الصاحب بالجنب في أحد الوجهين من الآية، فهذا ثلاثة حُقوق لأنه قد جمع حرمة الإسلام وحرمة الجوار، وزاد عليها بأنه ابن سبيل.

ثم الصحبة، وهي الملازمة والاتباع، فهذا فوق ذلك.

ثم الصداقة، وهي حقيقة الأخوة، ومعها تكون المعاشرة، وهو اسم تكون معه المخالطة، وتوجد فيه المؤانسة، وهو يحكم بالمزاورة والمباينة والمؤاكلة، وهذا حقيقة

العشرة، فالمعاشرة مأخوذة من العشير، وهو الخليط المقارب، ولذلك سُمي الزوج عشيراً في قول النبي ﷺ: «وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ»، وقد قال الله عز وجل في تسمية المعاشر وفي قربه: ﴿لَبَسَ الْمُؤَلَّى وَلَبَسَ الْعَشِيرُ﴾ [الحج: ١٣]. يعنى: ابن العم المختلط به، فقليل منه: معاشرة، على زنة مفاعلة؛ لأنه شيء يقع بين اثنين لا محالة، كان كل واحد قد فعل مثله، أى يفعل هذا مثل ما يفعل هذا، مثل المضاربة والمقاتلة والمشاقة، إذا فعل كل واحد بصاحبه كفعله به.

ثم الأخوة فوق الصداقة، وهذا لا يكاد يكون إلا بين النظراء في الحال، والمتقاربين في الحسن، والمعانى بأن يوجد في أحدهما من القلب والهمة والعلم والخلق ما يوجد في الآخر وإن تفاوتتا، كما قال تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ [الإسراء: ٢٧]، وليسوا من جنسهم، ولا على وصفهم في الخلقة، ولكن لما تشابهت قلوبهم وأحوالهم آخى بينهم، فهذه أخوة الحال، وهى حقيقة الصداقة.

ثم المحبة: وهى خاصية الأخوة، وهذا يجعله الله تبارك وتعالى من الألفة، ويؤجده من الأنس فى القلوب، يتولاه بصنعه ولا يوليه غيره، وهذا ارتياح القلوب، وانسراح الصدور، ووجد السرور، وفقد الوحشة، وزوال الحشمة.

ثم الخليل: وهذا فوق الحبيب، ولا يكون هذا إلا فى عاقلين عالمين عارفين على معيار واحد، وطريق واحد، وهذا أعز موجود، وأغرب معهود، والخلّة مأخوذة من تخلل الأسرار، ومعها تكون حقيقة الحب والإيثار، فكل خليل حبيب، وليس كل حبيب خليل، لأن الخلّة تحتاج إلى فضل عقل، ومزيد علم، وقوة تمكين، وقد لا يوجد ذلك فى كل محبوب، فلذلك عز طلبه، وجل وصفه، وقد رفع الله عز وجل نبيه محمداً ﷺ فى مقام المحبة، فأعطاه الخلّة ليلحقه بمقام أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكانت الخلّة مزيد المحبة، ومنه ما روى عن النبي ﷺ: «لو كنت متخذاً من الخلق خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً»، ولكن صاحبكم خليل الله عز وجل، فلما اتخذه خليلاً، لم يصلح أن يشرك فى خلّة

الخالق خلّله الخلق، ثم قال: «ولكن أخوة الإسلام»، فأوقفه مع الأخوة؛ لأن فيها مشاركة في الحال، كما فعل بعلي عليه السلام، فقال^(١): «على منى بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة»، فأقامه مقام الإخاء، وعدل به عن النبوة، كما عدل بأبي بكر عن الخلّة، فشارك أبو بكر علياً في الأخوة، وزاد بمقاربة الخلّة، لأنه عرض بها وأهل لها، إلا أن غيره الله تعالى على خليله منعه من الشرك بخلقه في خلّته، إيثاراً للتوحيد، وقيام شاهد الوجدانية بمعنى مقتضى صفة الربوبية.

وفي الحديث الآخر أن النبي ﷺ صعد المنبر فرحاً مستبشراً فقال: «ألا إن الله تبارك وتعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، فأنا حبيب الله عز وجل، وأنا خليل الله».

وليس قبل المعرفة اسم يوجب حكماً إلا ظاهر الإسلام، ولا بعد الخليل وصف يعرف إلا نعت محب، ثم تتزايد الحرمات في الأخوات ما بين المعرفة والخلّة، وتعظم الحقوق بطول الصحبة، وجميل العشرة، ويقال: صحبة سنة أخوة، ومعرفة عشر سنين قرابة.

وقد ضمّ الله عز وجل الصديق إلى الأهل ووصله بهم، ثم رفع الأخ وقدمه على الصديق، وهو قوله عز وجل: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ﴾ [النور: ٦١]. كان الأخ يدفع مفاتيح خزائنه إلى أخيه، ويتصرف في الحضر، ويتقلب في السفر، ويقول لأخيه: حكمك فيما أملك كحكمي، وملكي له كملكك، فكان أخوه يتضايق، ويتحرّج، فيقتّر على نفسه لأجل غيبة أخيه، ويقول: لو كان حاضراً لاتّسعت وأكلت رَغداً، للورع الذي فيه، والنصح والإيثار لأخيه.

فرحم الله عز وجل تضايقهم، وشكر تورّعهم، فأطلق لهم الإذن، ووسّع عليهم في الأكل، فقال عز وجل: ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ أي: لا إثم ولا ضيق ﴿أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ﴾ ثم نسّق الأقارب على ترتيب الأحكام، وضم إليهم الأخ لما وصفه بتملكه مفاتيحه أخاه، فأقام ذلك مقام ملك أخيه؛ لأنه

(١) من هنا إلى آخر الفقرة أثبت من النسخ المخطوطة، وهو ساقط من المطبوعة.

أقام أخاه مقامه، فقال تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ﴾ ثم أحرَّ الصديق بعده، إذ لم يكن بحقيقة وصفه، ثم قال عز وجل: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا﴾ بحضرة الإخوان ﴿أَوْ أَشْتَاتًا﴾ [النور: ٦١] في حال تفرقهم، فسوى بين غيبتهم وشهودهم، لتسوية إخوانهم بينهم وبين أملاكهم، واستواء قلوبهم مع ألسنتهم في البذل والمحبة، لتناول المبذول، وهذا تحقيق وصفه عز وجل لهم في قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [الشورى: ٣٨] أى: هم فى الأمر والإنفاق سواء.

وكان ابن المعتز مؤاخياً لثعلب، خليطاً له فى العشرة، وكان يدفع إليه أشعاره يثقفها ويحررها له، إلى أن حُبس ومُنِع من الدخول إليه، فكانت بينهما مكاتبة، فمما أعجبني من مكاتبته من شعره:

ما وَجَدُ صَادٍ فى الحبالِ مُوثِقٍ
بمَاءِ مَزْنٍ باردٍ مُصَفَّقٍ
فى صخرةٍ إن تر شمساً تَبْرُقُ
فَهِرَ عليها كالزجاج الأزرق
إلا كَوَجَدَى بك لكن اتَّقَى
إنَّا على البَعَادِ والتفرُّقِ
لنلتقى بالذِّكْرِ إنْ لم نَلْتَقَى^(١)

وقال بعضُ الأدباء: إذا ائتلف الإخوان جماعة، ثم اجتمع بعضهم على لذة وفُقد البعض، نقص من اللذة بمقدار مَنْ نَقَصَ منهم، وهذا يكون بوجود الأُنس بهم ومواصلة الذكر.

وروي أن مالك بن دينار ومحمد بن واسع دخلا منزل الحسن، وكان غائبا، فأخرج محمد بن واسع سلة فيها طعام من تحت السرير فجعل يأكل، فقال له

(١) هذه الفقرة ساقطة من المطبوعة، ومختصرة فى (م)، هـ) فأثبتها من (د). والآيات لابن المعتز فى ديوانه ١/ ٥٠١ - ٥٠٢، وتقع فى ثلاثة عشر بيتاً.

مالك: كَفَّ يَدَكَ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبَ الْبَيْتِ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ مُحَمَّدٌ إِلَى قَوْلِهِ، وَأَقْبَلَ عَلَى الْأَكْلِ، وَكَانَ أَبْسَطَ مِنْهُ. وَأَحْسَنَ خُلُقًا^(١)، فَدَخَلَ الْحَسَنُ فَقَالَ: يَا مُوَيْلَكَ هَكَذَا كُنَّا لَا يَحْتَشِمُ بَعْضُنَا مِنْ بَعْضٍ.

واعلم أنه ليس بين الأخوين والصاحبين رياء في أعمالهما، وإن تراءى برأى العين أعمالهم لهم ثواب السرّ والخلوّة، لأنهما كالأهل في الحضر، وكالصحابة في السفر، وليس بين الرجل وأهل بيته ولا بين المسافر ورفقائه رياء ولا سمعة، ولا عليه منهم اختفاء ولا خلوة، فإن صحبه أخوه هذا في سفرٍ كانت حرمة عليه ألزم، وحقّه أوجب، فينبغي أن لا يخالفه ولا يعترض عليه، إن أحب النزول في منزل لم يكره أخوه ذلك، وإن اختار أحدهما الرحيل لم يحب الآخر المقام، وإن سار أحدهما لم يقف صاحبه، وإن استراح الآخر وقف له رفيقه، وإن اشترى شيئاً لم ينهه عنه، ولا يستأثر بمطعم ولا مشروب عليه، بل يؤثره بذينك.

وفى الخبر: «ما اصطحب اثنان قط إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أرفقهما بصاحبه». وروينا أيضاً عن رسول الله ﷺ أنه دخل غِيْضَةً^(٢) مع بعض أصحابه، فاجتنى منها سواكين من أراك، أحدهما معوجٌ، والآخر مستقيم، فحبس المعوج لنفسه، ودفع المستقيم إلى صاحبه، فقال: يا رسول الله، أنتَ كنتَ أحق بالمستقيم، فقال: «ما من صاحبٍ يصحب صاحباً ولو ساعة من نهار، إلا سأل الله عن صحبته، هل أقام فيه حق الله تعالى أو أضاعه؟».

ومن كان ناظراً في أخوة أخيه، أو في صحبته إلى كثرة أعماله، أو واقفاً مع أكمل أحواله، دلّ على جهله بهذا الطريق الذي ينفذ إلى التحقيق، لأنها تحول، وإنما المعول على حقائق القلوب، وسلامة العقول؛ لأن إليها الأمر مردودٌ، فإن اقترن إلى جهله نقص معرفة الآخر، دلّ عليه التزين له، والتصنع عنده، لتعلو منزلته، ويحسن عنده أثره، فيدخله ذلك في الشرك، ويخرجه الشرك عن حقيقة التوحيد، فتزل قدمٌ بعد ثبوتها، ويسقط من عين مولاه، فلا يتولاه، لأن النفس

(١) من قوله: «فقال له مالك» إلى هنا من الأصول المخطوطة وهو ساقط من المطبوعة.

(٢) الغيضة: الموضع يكثر فيه الشجر.

مبتلاةٌ بحب الثناء والمدح، وإثبات المتزلة بإظهار الوصف، فيكون هذا صاحبٌ حينئذٍ من أشأم الناس عليه وأضرهم له، ويصير أحدهما بلاءً على صاحبه، فليفارقه حينئذٍ؛ لأنه جاهل ولا يصحبه، فإنه يجد النقصان، وتدخل عليه الآفات بمقارنته، فلينفرد بنفسه، فيصدق في حاله عاليةً كانت أو دنيئةً، وضيعةً كانت أم رفيعةً، من غير مقارنة أحدٍ، ولا مباينة، فهو خيرٌ له وأحمدُ عاقبةً.

وهذا بابٌ لطيف قد هلك فيه خلقٌ كثيرٌ على ضربين: منهم من صاحب وآخى وبايت على هذه العلل فساكنها، ومع هذه الآفات فقارنها، لضعف يقينه، وقوة هواه، وكبر الناس في عينه، وعظم قدر الدنيا مما يناله منهم في قلبه، فهلك بالتزوين والتصنع، وأهلك أخاه بنحو ذلك.

والضرب الثاني: من المتعبدین المعروفين بالستر والصلاح، خافوا ولم يحبوا أن يظهروا على حالهم كراهةَ الذمِّ، وخيفةَ النقص لهم، فلم يحبوا أن يختبروا بالمباينة، ولا ينكشفوا في المصاحبة، ولا تعرف أحوالهم بطول الممارسة، وأحبوا مع ذلك أن يشار إليهم من بعيد، ويتوهم فيهم العبادة من غير طول ملاقة، فأظهروا التفرد والعزلة، وتركوا المباينة والصحبة، وأنكروا هذا وعابوه، يريدون أن يبينوا بذلك عن نظرائهم، وينفردوا به عن جملة الخلق بدعوى الحال، ليختصوا بغربتها عندهم من غير حال، ولا انقطاع إلى الله سبحانه، ولا اشتغال، ولقلة معرفة العامة بأحوال الصادقين. فهلك هؤلاء أيضاً بالمباينة، وغربة الحال، وترك السنة من إجابة الدعوى، ومخالطة الأمة كبراً وتطاولاً على العامة، وتمويهاً منهم على من لا يعرف سيرة الأمة، وأوهم بذلك أنه مشغولٌ عنهم بسلوك الطريق، لعلهم أنهم لا يعرفون محجة التحقيق، ولعله مشغولٌ بهم، وأنهم وسوس قلبه، وهو في ذلك مُنْكَشَفٌ للصادقين، ظاهرٌ جليٌّ للعارفين.

وقد جاء في مخالطة المسلمين، وفي الأكل مع الإخوان، والاختلاط بالعامة، والمشى في الأسواق، واشتراء الحوائج، وحملها للتواضع ما يكثر رسمه، ويطول وصفه، وكذلك كان سيرة الصحابة، وشيعة التابعين بإحسان، منهم: عمر رضی الله عنه، كان يحمل القربة على ظهره لأهله، وعلى رضى الله عنه كان يحمل

التمر والمالح في ثوبه ويده، ويقول:

لا ينقص الكامل من كماله ما جرّ من نفعٍ إلى عياله

ومنهم: أُبَيُّ، وابن مسعود، وحذيفة، وأبو هريرة، كانوا يحملون حزم الخطب وجُرَبَ الدقيق على أكتافهم وظهورهم. وسيدُ المرسلين وإمام المتقين، ورسول رب العالمين، محمد ﷺ: كان يشتري الشيء فيحمله بنفسه، فيقول له صاحبه: أَعْطِنِي أَحْمَلْهُ عَنْكَ، فيقول: «صَاحِبُ الشَّيْءِ أَحَقُّ بِحَمْلِهِ».

وكان الحسن بن علي عليهما السلام يمرّ على السَّوَالِ في الطريق، وبين أيديهم كِسْرٌ ملقاة في الأرض، فيسلم عليهم، فيقولون: هَلَمْ الغداء يا ابن بنت رسول الله فيثني رجله عن بغلته وينزل، فيقعد معهم على الأرض ويأكل، ثم يركب ويقول: إن الله تبارك وتعالى لا يحب المستكبرين، ثم يدعوهم بعد ذلك إلى منزله، فيقول للخادم: هَلُمَّ ما كنتِ تدخرين، فيأكلون معه.

وروينا في الإسرائيليات أن حكيماً من الحكماء صنف ثلاثمائة وستين مصنفًا في الحكمة، حتى ظنّ أنه نال منزلة عند الله تعالى، فأوحى الله إلى نبيه: قل لفلان: إنك قد ملأت الأرض نفاقًا، وإنّي لا أقبل من نفاقك شيئًا، قال: فتخلّى وانفرد في سرب تحت الأرض، وقال: قد بلغتُ محبة ربي. فأوحى الله عز وجل إلى النبي: قل له: إنك لم تبلغ رضاي. قال: فدخل الأسواق وخالط العامة وجالسهم، وأكل الطعام بينهم ومشى في الأسواق معهم، فأوحى الله تبارك وتعالى الآن حين بلغت رضاي.

فلو أيقن اليائسُ المتصنعُ للخلق، الأسيرُ في أيديهم، الرهينُ لنظرهم، أن الخلق لا ينقصون من رزق، ولا يزدون في عمر، ولا يرفعون عند الله، ولا يضعون لديه، وأن هذا كله بيد الله عز وجل لا يملكه سواه، ولو سمع خطابَ المولى لاستراح من جهد البلاء، إذ يقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ﴾ [المنكوت: ١٧]، مع قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ﴾ [الاعراف: ١٩٤]. فلو عقل

ذلك لا طَرَح الخلق عن قلبه اشتغالاً بمقلِّبه، ولأعرض عن الناس بهمّة؛ نظراً منه إلى مهمه، وأظهر حاله وكشف أمره، تقوياً بربه وغنية بعلمه، فلم يبال أن يراه الناس على كلِّ حالٍ يراه فيه مولاة، إذ كان لا يعبد إلا إياه، ولا يضره ولا ينفعه سواه، فعمل ما يُصلحه؛ وإن كان عند الناس يضعه، وسعى فيما يحتاج إليه؛ وإن كان عند المولى يزرى عليه، ولكن ضَعَفَ يَقِينُهُ فَقَوَى إلى الخلق نظره، وأحبَّ أن يستر عنهم خبره لإثبات المتزلة عندهم، ولا استخراج الجاه لنفسه، فيفخر بالخيلاء والعُجب، فموّه بحال على مَنْ لا حال له، ووهمَ بمقام عند من ليس له مقام، واعتقدوا فضله بذلك لنقصهم، وتوهموا به علمه لجهلهم، ولو صدقوا الله لكان خيراً لهم.

حدثونا عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال لى الشافعى رضى الله عنه: والله ما أقول لك إلا نصحاً، أنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر ما يصلحك فافعله. وحدثونا عن الثورى قال: رضا الناس غايةٌ لا تُدرَك، فأحمق الناس من طلب من لا يدرك، وقد قال بعض الحكماء فى معناه قولاً منظوماً:

مَنْ راقب الناسَ ماتَ غمًّا وفاز باللذة الجسور^(١)

ونظر أبو محمد سهل إلى رجل من الفقراء، فقال له: اعمل كذا وكذا، فقال: يا أستاذ لا أقدر على هذا لأجل الناس، فالتفت إلى أصحابه فقال: لا ينال العبد حقيقة من هذا الأمر حتى يكون بأحد وصفين: عبدٌ يسقط الناس عن عينه فلا يرى فى الدار إلا هو وخالقه، وأنَّ أحداً لا يقدر أن يضره ولا ينفعه. أو عبد أسقط الناسَ عن قلبه، فلا يبالى بأى حال يرويه.

وحدثونا عن إمام الأئمة الحسن بن يسار البصرى رحمه الله أن رجلاً قال له: يا أبا سعيد، إنَّ قومًا يحضرون مجلسك ليس بغيتهم الفائدة منك، ولا الأخذ عنك، إنما همهم تتبُّع سَقَط كلامك، وتعتك فى السؤال ليعيبوك بذلك، فتبسّم الحسن ثم قال: هوّن عليك يا ابن أخى، فإنى حدثت نفسى بسكنى الجنان فطمعت، وحدثت نفسى بمعانقة الحور الحسان فطمعت، وحدثت نفسى بمجاورة الرحمن

(١) البيت لسلم الخاسر، انظر: الأغاني ١٠٤٦/٣ (طبعة دار الشعب).

فطمعت. وما حدثت نفسى قط بالسلامة من الناس، لأننى قد علمت أن خالقهم ورازقهم ومحبيهم ومميتهم لم يسلم منهم، فكيف أحدث نفسى بالسلامة منهم.

وبمعناه ما روى عن موسى ﷺ أنه قال: يا رب، احبس عنى ألسنة الناس، فقال الله تبارك وتعالى: يا موسى هذا شيء لم أفعله بنفسى، فكيف أفعله بك؟ وفى لفظ آخر: لو خصصت بهذا أحداً لخصصت به نفسى.

وقد كان أبو الدرداء رضى الله عنه يقول: ما من يوم أصبح فيه حياً وأمسى ولا يرمى فيه الناس بداهية إلاّ عددته نعمة من الله تعالى علىّ، وأنشد:

وإن امرأاً يمسى ويصبح سالماً
من الناس إلا ما جنى لسعيد

وأوحى الله عز وجلّ إلى عزيز: إن لم تطب نفساً بأن أجعلك علكاً فى أفواه الماضغين، لم أكتبك عندى من المتواضعين. ومثله روينا عن عيسى عليه السلام أنه كان يقول: يا معشر الحواريين، إن أردتم أن تكونوا إخواناً فوطنوا نفوسكم عند العداوة والبغضاء من الناس.

وقد جعل الله تبارك وتعالى فى المخالطة للمؤمنين من البركة ما لو لم يجئ فيه إلا الأثر هذا، كان فيه كفاية. روينا أن النبى ﷺ لما طاف بالبيت عدل إلى زمزم ليشرب منها، فإذا التمر المنقّع فى الحياض الآدم قد معّته^(١) الناس بأيديهم، وهم يتناولون منه يشربون، فاستسقى منه، فقال: اسقونى. فقال العباس: يا رسول الله، إنّ هذا النبيذ شراب قد مُغثٌ وحِيضٌ بالأيدى، أفلا آتيك أنظف من هذا فى جرٍّ مخمّرٍ فى البيت، فقال: لا، اسقونى من هذا الذى يشرب منه الناس ألتمس بركة أيدى المسلمين، فشرب.

وروينا فى خبر آخر قيل: يا رسول الله، الوضوء من جرٍّ مخمّرٍ أحب إليك، أو من هذه المطاهر التى يتطهر منها الناس؟ فقال: «بل من هذه المطاهر التماس بركة أيدى المسلمين». وروينا فى الخبر: «إذا التقى المسلمان فتصافحا، فتبسم أحدهما إلى صاحبه تحاتّت ذنوبهما كما يتحاتّ ورق الشجر». وفى لفظ الحديث

(١) أى دلكوه بأيديهم.

الآخر: «قسمت بينهما مائة رحمة؛ تسعة وتسعون لآنسهما بصاحبه وأحسنهما بشراً». وروينا في الخبر: «خيرُ الأصحاب عند الله عز وجل أرفقهم بصاحبه، وخيرُ الجيران أرفقهم بجاره».

وياك أن تصحب جاهلاً فتجهل بصحبته، أو غافلاً عن مولاه متبعاً لهواه، فيصدك عن سبيله فتردى، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يونس: ٨٩]، فأولُ الاستقامة صحبةُ العلماء بالله عز وجل. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَطْعَ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ [الكهف: ٢٨]. وقال تعالى: ﴿فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى﴾ [طه: ١٦]. أى فتكون ردياً. وقيل: فهلك. وقال تعالى: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا﴾ [النجم: ٢٩]. ففى دليله الإقبال بالصحبة على من أقبل إلى ذكره تعالى، والإعراضُ عَنْ أَعْرَضَ عَنْ وجهه، فلا تصحبن إلا مُقبلاً عليه، كما قال الله عز وجل: ﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ [لقمان: ١٥].

وياك أن تصحب من الناس خمسة: المبتدع، والفاسق، والجاهل، والحريص على الدنيا، والكثير الغيبة للناس، فإن هؤلاء مفسدةٌ للقلوب، مذهبٌ للأحوال، مضرةٌ في الحال والمآل.

وقد كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: النظر إلى وجه الأحمق خطيئة مكتوبة. وقال سعيد بن المسيب: لا تنظروا إلى الظلّمة فتحبط أعمالكم الصالحة. ولكن قد كان صعصعة بن صوحان يقول: إذا لقيت المؤمن فخالطه مخالطةً، وإذا لقيت المنافق فخالفه مخالفةً. وقد قال أحسنُ الواصفين فى وصف أوليائه المتقين: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان: ٦٣]. أى سلامة، الألف: بدل من الهاء، لازدواج الكلم، والمعنى: أى سلّمنا من إثمكم، وسلّمتم من شرنا.

وقد كان أبو الدرداء يقول فى زمانه: كان الناس ورَقًا لا شوك فيه، وهم اليوم شوكٌ لا ورق فيه، إن ناقدتهم ناقدوك، وإن تركتهم لم يتركوك، فأقرضهم من عرضك ليوم فقرك. وكان يقول: كلُّ يوم أصبح لا يرمىنى الناس فيه بذهيةٍ أعدّه

نعمة من الله تعالى على. وقال حكيم الحكماء عليه السلام: «مَنْ خَالَطَ النَّاسَ وَصَبَرَ عَلَى أَذَاهُمْ، أَفْضَلَ مِمَّنْ لَمْ يَخَالَطْهُمْ وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى أَذَاهُمْ».

وقال العلامة ذر الجلال والإكرام: «أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ» [القصص: ٥٤] أى يدفعون بالكلام الحسن السيء.

وقال عز وجل فى الكلام المفسر: «ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» يعنى بالكلمة الحسنى «فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ». ثم قال عز وجل: «وَمَا يُلْقَاهَا» يعنى الكلمة «إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا» أى على أمر الله تعالى وعلى الغيظ، وعن الغضب «وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ» [فصلت: ٣٤ - ٣٥] أى من الحلم والعلم. وقيل: ذو حظ عظيم عند الله عز وجل من النصيب والجزاء.

وقد قال لقمان الحكيم قولاً متوسطاً: يا بنى، لا تكن حُلُوءاً قُتْبَلَع، ولا مُرّاً قُتْلَفَظ. المعنى: لا تمكّن الناس من نفسك، ولا تتابعهم فى كل شىء، فلا يبقوا عليك وينبسطوا إليك، ولا تنافرهم وتخالفهم فى كل شىء، فيجانبوك ويرفضوك فيقعوا فيك.

وقال بعض السلف: لا تصحب إلا مريداً، وكل خليل لا يريد ما تريد فانبذ عنك صُحبته. وقال بعض علماء العرب: الصاحب كالرقعة فى الثوب، إن لم تكن من جنسه شانتة. وقال بعض الحكماء: كل إنسان مع شكله، كما أن كل طير مع جنسه. وقد كان مالك بن دينار يقول مثل هذا. وقد لا يتفق اثنان فى عشرة ودوام صحبة إلا وفى أحدهما وصف من الآخر. وإن أشكال الناس كأجناس الطير. قال: ورأى يوماً غراباً مع حمامة، فعجب من ذلك، وقال: كيف اتفقا وليس من شكل؟! قال: ثم طارا، فإذا هما أعرجان، فقال: من ههنا اتفقا. ويقال: إذا اصطحب اثنان برهةً من الزمان، ولم يتشاكلا فى الحال، فلا بد أن يفترقا.

وقد أنشدنا بعض العرب لبعض الحكماء فى معناه:

وقائل لَمَّا تَفَرَّقْتُمَا فقلتُ قولاً فيه إنصافُ

لم يكُ من شكلي ففارقتهُ والناسُ أشكالٌ وألأفُ

وقد روينا في حديث: «إن الأرواح جنودٌ مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكرَ منها اختلف، تلتقى فتشامُ في الهواءِ». قيل: معناه في المذهب والخلق. وفي هذا الخبر زيادة: «ولو أن مؤمناً دخل إلى مجلسٍ فيه مائةُ منافقٍ، وفيه مؤمن واحد، لجاء حتى يجلس إليه. ولو أن منافقاً دخل إلى مجلسٍ فيه مائة مؤمنٍ، وفيه منافق واحد، لجاء حتى يجلس إليه».

وقد ذكر لهذا الحديث سبب على ما ذكرناه، وهو أن امرأة عطّارة كانت بالمدينة من أحد، فقَدِمَت امرأة من مكة عطّارة وكانت مزّاحة، فقال رسول الله ﷺ: «على من نزلت؟». قيل: على فلانة، فقال: «الأرواح جنود مجندة». وبعض العلماء يقول: إن الله خلق الأرواح ففلق بعضها فلَقاً، وقَدَّر بعضها قدراً، ثم أطافها حول عرشه، فأى رُوحين من فلقتين تعارفا هناك فالتقيا تواصلا ههنا في الدنيا وترافقا، وأى رُوحين من قُدرتين أو فُلقة وقُدرة اختلفا ثم وتناكرا هناك فاختلغا في الجوّالان، فإن هذين إذا ظهرا اليوم تباينا وتنافرا.

فهذا تأويل الخبر عنده، فما تعارف منها - أى في الطواف - فتقابلا تعارفا ههنا وترافقا، فائتلغا، وما تناكرا ثم في الجوّالان فتدابرا، تناكرا ههنا اليوم في الخلق والحال لما ظهرا، فاختلغا. وليس الائتلافُ يقع بنفس الاجتماع ووقت الاتفاق، فإنما الائتلاف يكون بمجانسة الحال ومشكلة الأخلاق؛ لأنهم شبهوا أجناس الناس بأجناس الطير. وقد يتفق الطيران من جنسين ويتجامعان في مكان، فلا يكون ذلك ائتلافاً في الحقيقة، ولا اتفاقاً في الخليفة، لتباينهما في التشاكل، ولا يتبين ذلك في الاجتماع، وإنما يتبين في الطيران إذا طارا معاً، فأما إذا ارتفع أحدهما ووقع الآخر، وعلا أحدهما وقصر الآخر، فلا بد من افتراق حينئذ لفقد التشاكل، ولا بد من مبانة لعدم التجانس عند الطيران، فهذا مثال ما ذكرناه من الافتراق، لعدم حقيقة تشاكل الحال، والوصف بعد الاتفاق.

واعلم أن الائتلاف والاختلاف يقع بين اثنين إذا اشتركا وافترقا في أربعة معانٍ: إذا استويا في العقود، واشتركا في الحال، وتقاربا في العلم، واتفقا في الأخلاق.

فإن اجتمعوا في هذه الأربع فهي: التشاكل والتجانس، ومعه يكون الائتلاف والاتفاق. وإن اختلفا في جميعها فهو التباعد والتضاد، وعنده يكون التباين والافتراق. وإن اتفقا في بعضها واختلفا في البعض كان بعض الاتفاق وبعض الاختلاف، فيوجد من الائتلاف بمقدار ما وُجد من التعارف، ويوجد من الاختلاف نحو ما فُقد من الاتفاق. وهذا هو تناكر الأرواح، لتباعد نشأتها، وتشامها في الهواء، وذلك الأول هو تعارف الأرواح بقرب التشام باجتماع الأوصاف.

حدثت عن يعقوب بن أخى معروف رحمهما الله قال: جاء أسود بن سالم إلى عمى معروف، وكان مؤاخياً له، فقال: إن بشر بن الحارث رحمه الله يحب مؤاخاتك، وهو يستحى أن يشافهك بذلك، وقد أرسلنى إليك يسألك أن تعقد له فيما بينك وبينه أخوة يحتسبها ويعتدُّ بها، إلا أنه يشترط فيها شروطاً: لا يحب أن يشتهر بذلك، ولا يكون بينك وبينه مزاورة ولا ملاقة، فإنه يكره كثرة الالتقاء، فقال معروف رحمه الله: أما أنا، فلو أحببت واحداً لم أحب أن أفارقه ليلاً ولا نهاراً، ولزرتُهُ في كل وقت، ولأثرتُهُ على نفسى في كل حال. ثم ذكر من فضل الأخوة والحب في الله عز وجل أحاديث كثيرة، ثم قال فيها: وقد آخى رسول الله ﷺ بينه وبين على عليه السلام، فشاركه في العلم، وقاسمه في البدن، وأنكحَه أفضلَ بناته وأحبهن إليه، وخصه بذلك لمؤاخاته، وإني أشهدك أنى قد عقدت له أخوة بينى وبينه، وأعتقدُه أخاً في الله عز وجل لرسالته ولمسألتك، على أن لا يزورنى إن كرهَ ذلك، ولكنى أزوره متى أحببتُ، وأمره بلقائى في مواضع نلتقى فيها، وأمره أن لا يخفى علىَّ شيئاً من شأنه، وأن يطلعنى على جميع أحواله. قال: فانصرف بذلك أسود بن سالم فأخبر به بشراً، فرضى بذلك وسرَّ به.

فهذا أسود بن سالم أحد عقلاء الناس وفضلائهم، فكان فيه اتساع للأصحاب، وصبرٌ عليهم، وهو الذى أشار معروف به على الرجل الذى سألَه مستشيراً فقال: يا أبا محفوظ، هذان الرجلان إماما هذا البلد، فأشر علىَّ أيهما أصحب؟ فإنى أريد أن أتأدب به: أحمد بن حنبل، أو بشر بن الحارث رضى الله عنهما. قال له

معروف: لا تصحب أحدهما، فإنَّ أحمد صاحب حديث وفي الحديث اشتغال بالناس. فإن صحبته ذهب ما تجد في قلبك من حلاوة الذكر وحب الخلوة. وأما بشر فلا يتفرغ لك ولا يقبل عليك، شُغلاً بحاله، ولكن اصحب أسود بن سالم، فإنه يصلح لك، ويُقبل عليك، ففعل الرجل ذلك، فانتفع به. وإنما ضمه معروف رضى الله عنه إلى أسود دُونهما، لأنه كان أليقُ بحاله، وأشبه بوصفه.

وكذلك روينا في حديث المؤاخاة الذى آخى فيه رسول الله ﷺ بين أصحابه، فأخى بين اثنين شكلين فى العلم والحال؛ آخى بين أبى بكر وعمر، وبين عثمان وعبد الرحمن، وهما نظيران، وآخى بين سلمان وأبى الدرداء، وهما شكلان فى العلم والزهد، وآخى بين عمار وسعد وكانا نظيرين، وآخى بين علىٍّ وبينه، رضى الله عنهم أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، وهذا من أعلى فضائله، لأن علمه من علمه، وحاله من وصفه. ثم آخى بين الغنى والفقير؛ ليعتدلا فى الحال، وليعود الغنى على أخيه الفقير بالمال.

قال أبو سليمان الداراني لأحمد بن أبى الحوارى: إذا آخيت أحداً فى هذا الزمان فلا تعاتبه على أمر تكرهه منه، فإنك لا تأمن أن يعينك بشرٌ من الأمر الأول. قال أحمد: فجربته فوجدته كما قال. وقال بعض العلماء: الصبر على مضضِ الأخ خيرٌ من معاتبته، ومعاتبته خيرٌ من القطيعة، والقطيعة أحسن من الوقية. وقال بعضهم: كَدَّرُ الجماعة خير من صفو الفرقة.

ومثل الأخوة مثل الزجاجة الرقيقة ما لم تحفظها وتوقها كانت معرضةً للآفات، واستتمامُ الإخاء إلى خير الوفاة أشدُّ من ابتدائها فى حال الحياة.

وقال بعض الأدباء: الناس أربعة: فواحد حلواً كله فهذا لا يُشبع منه، وآخر كله مرٌّ وهذا لا يؤكل منه، وواحد فيه حموضة فخذ من هذا قبل أن يأخذ منك، وآخر فيه ملوحة فخذ منه إذا احتجت إليه.

وقال بعض الأئمة: الناسُ أربعةٌ، فاصحب ثلاثة ولا تصحب واحداً: رجل يدرى ويدرى أنه يدرى، فهذا عالم فاتبعه. ورجل يدرى ولا يدرى أنه يدرى،

فهذا نائم فنبّهوه، ورجل لا يدرى ويدرى أنه لا يدرى، فهذا جاهل فعلموه.
ورجل لا يدرى ولا يدرى أنه لا يدرى، فهذا منافق فاجتنبوه.

ومثل هذا الرابع قول سهل: ما عصى الله عز وجل بمعصية شر من الجهل،
وأعظم من الجهل الجهل بالجهل.

وقال بعض الأدباء: الناس ثلاثة، فاصحب رجلين واهرب من الثالث: رجل
أعلم منك فاصحبه تتعلم منه، ورجل أنت أعلم منه يقبل منك فاصحبه تُعلمه،
ورجل معجب بنفسه لا علم عنده ولا تعلم، فاهرب من هذا.

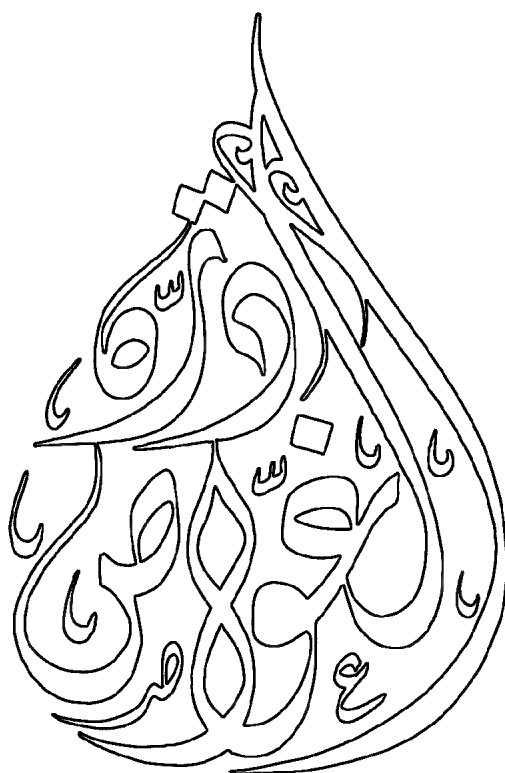
وقال محمد بن الحنفية رضى الله عنه: ليس بلييب من لم يعاشر بالمعروف من
لا يجد من معاشرته بدءاً، حتى يجعل الله له منه فرجاً، فمعاملة غير تقى
ومخالطته من أحوال الاضطرار، ومعاشرة التقى ومصافاته من أحسن الإحسان.

وكان أبو مهران يقول: أخرج من منزلى فأنا بين ثلاثة: إن لقيت من هو أعلم
منى فهو يوم فائدتى أتعلم منه، وإن لقيت من هو مثلى فهو يوم مذاكرتى، وإن
لقيت من هو دونى فهو يوم مثوبتى أعلمه فأحتسب فيه الأجر.

وقال أبو جعفر محمد بن على لابنه جعفر بن محمد عليهم السلام: لا
تصحب من الناس خمسة، واصحب من ثنت: الكذاب، فإنك منه على غرر،
وهو مثل السراب يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب. والأحمق، فإنك لست
منه على شىء، يريد أن ينفعك فيضرك. والبخيل، فإنه يقطع بك أحوج ما تكون
إليه. والجبان، فإنه يُسلمك وماله ونفسه عند الشدة. والفاجر، فإنه يبيعك بأكلة
أو بأقل منها. قلت: وما أقل منها؟ قال: الطمع.

روينا عن رسول الله ﷺ أن رجلاً صحبه فى طريق، فدخل النبى ﷺ غيضة،
فاجتنى سواكين من أراك أحدهما معوج والآخر مستقيم، فأخذ المعوج وأعطى
صاحبه المستقيم، فقال الرجل: أنت أحق بالمستقيم منى، فقال النبى ﷺ: «ما من
صاحب يصحب رجلاً ولو ساعة من نهار إلا سأل الله عن صحبته، هل أدى فيها
حق الله عز وجل أم لا، فكرهت أن يكون لك على حق لم أؤدّه».

واعلم أن الأخوة في الله عز وجل، والمحبة في الله تعالى، وحسن الصحبة، كانت طرائق السلف الصالح، قد درّست اليوم محاجّتها، وعفّت آثارها، فمن عمل بها فقد أحيّاها، ومن أحيّاها كان له مثل أجر من عمل بها، فمن رزقه الله أخًا صالحًا تطمئنُّ به نفسه، ويصلح معه قلبه، فهي نعمة من الله عز وجل، مضافة إلى محاسن نعمه، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

الفصل الخامس والأربعون

كتاب ذكر التزويج وتركه، أيهما أفضل،

ومختصر أحكام النساء في ذلك

قال سبحانه وتعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢] الآية. فأمر المحتاجين، وندب المعصومين، فالنكاح فرضٌ مع الحاجة، وسنةٌ على الكفاية، ثم وعدهم تعالى الغنى على الفقر؛ والغنى إلى المغنى يجعله على نحو الفقر من الفقير، فقد يكون فقيراً من الأجر، فيغنيه بالأجر، ويكون فقيراً من عدم الحكم، فيغنيه بإيجاب الحكم عليه، ويكون فقيراً بالضيعة والشتات وفقد المنزل والأثاث، فيغنيه بوجود ذلك. وأحكمه عز وجل بما عقبه من قوله تعالى وهو الحكيم: ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٣٢]. فهو واسع لغناهم عن معانى فقرهم عليهم بحالهم، وما يصلحهم فيما لا يعلمون على مقادير رتبهم.

وروى الحسن عن أبي سعيد عن النبي ﷺ: «من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منا».

وروينا عن النبي ﷺ: «إذا أتاكم من ترصون دينه وأمانته فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».

وفى الخبر: «من نكح الله عز وجل وأنكح الله تبارك وتعالى استحق ولاية الله تعالى». وهذا أدنى حال تنال به الولاية، لأنها مقامات، لكل مقام عمل من الصالحات. إلا أننا روينا أن بشر بن الحارث قيل له: إن الناس يتكلمون فيك. فقال: وما عسى يقولون؟ قيل: يقولون إنك تارك لسنة، يعنون النكاح، فقال: قل لهم: إني مشغول بالفرض عن السنة. وقال مرة: ما يمنعني من ذلك إلا آية في كتاب الله تعالى قوله: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، ولعسى أن لا أقوم بذلك. وكان يقول: لو كنت أعول دجاجةً لحفت أن أكون جلاذاً على الجسر.

هذا يقوله فى سنة عشرين ومائتين؁ والحلال يومئذٍ أوجد؁ والنساء أحمد عاقبة . فكيف بوقتنا هذا؟

فالأفضل للمريد فى مثل زماننا هذا ترك التزويج إذا أمن الفتنة؁ وعُود العصمة؁ ولم تنازعه نفسه إلى معصية؁ ولم يترادف خواطر النساء على قلبه؁ حتى يتشتت همه؁ أو يقطعه عن حسن الإقبال على الخدمة من مُسامرة الفكر؁ ومحادثة النفس بأمر النساء؁ وما لم يجمع بصره إلى محذور؁ ولم يخالط ذكره شهوة تستولى عليه؛ لأن أول خطايا الفرج شهوة القلب بمسامرة الفكر؁ وهو معفو. والخطيئة الثانية: إنعاظ^(١) الفرج عن شهوة القلب وهذا عمل . وقبض الرجل على فرجه مُنعظًا معصية ثالثة . فإن ظهرت الشهوة من الفرج فهو معصية رابعة . ومس الفرج باليمين مكروه .

فمتى وقعت هذه المعانى؁ فإنها تغير القلب عن الخشوع؁ وتدخل عليه النقصان . ومتى لم يُبتل العبد بها فإن الخلوة أفضل المعانى؁ وفيها يجد لذة الوجود وحلاوة المعاملة؁ ويقبل على نفسه؁ ويشغل بحاله؁ ولا يهتم بحال غيره؁ فيحمل حاله على حال غيره فيقصّر؁ أو يقوم بحكم آخر فيعجز؁ ويعالج شيطانًا آخر مع شيطانه؁ وتنضم نفس أخرى إلى نفسه؁ وله فى مجاهدة نفسه ومصابرة هواه وعدوه أكبر الأشغال .

ومنها أن المكاسب قد فسدت؁ فليس ينال أكثرها إلا بمعصية وهو مسؤول من أين اكتسبه وفيه أنفقه؟ فإن كان كسب من غير حله حُسب ذلك عليه؁ وإن أنفق على هواه لم يُحسب ذلك له؁ ومنها أن أكثر النساء قليلات الدين والصلاح؁ والأغلب عليهن الجهل والهوى؁ فلا يأمن أن ينقاد لهن لأجل هواه فيخسر آخرته؁ أو يمانعهن فيغالطهن؁ فلا ينقذن له فيتغنص عليه عيش دنياه . وقال الحسن رحمه الله : والله ما أصبح اليوم رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا أكبه الله فى النار .

ومنها أن الأغنياء فى مقام الظالمين للفقراء لبخس حقوقهم عنهم؁ وتقصيرهم

(١) نَعَظُ الذَّكَرُ يَنْعَظُ نَعْظًا وَنَعْظًا وَنُعَظُّ : قام وانتشر؁ والإنعاظ : الشُّبُّق .

عما أوجب الله عز وجل عليهم لهم؛ فإن كان المتأهل فقيراً لَقِيَ شِدَّةً وجهداً وعتّاً وكداً، ولم يأمن دخول الآفات عليه لأجل عَيْلته. وقد سئل ابن عمر رضى الله عنه عن جهد البلاء فقال: كثرةُ العيال، وقلةُ المال. وقال بعض السلف: قلةُ العيال أحدُ اليسارين، وكثرةُ العيال أحدُ الفقيرين. ويقال: إنَّ العيال عقوبةُ شهوةِ الحلال، وإنَّ الحرصَ عقوبةُ طلبِ فوق الكفاية، فهو عقوبةُ الموحدين.

وقد جاء في الأثر: «الوحدة خير من قرين سوء». وهو من القرين الصالح على غير يقين، فلا يزيل اليقين بالشك. فإن أكثر النساء من لا صلاح فيه، لغلبة الهوى وحب الدنيا عليهن. وفي الخبر: «مَثَلُ المرأةِ الصالحةِ فى النساءِ كمَثَلِ الغرابِ الأعصم من مائة غراب» يعنى: الأبيض البطن.

وفى وصية لقمان لابنه: يا بنى، اتق المرأةَ السوءَ فإنها تشيِّبك قبل المشيب، واتق شرارَ النساء، فإنهن لا يدعون إلى خير، وكن من خيارهن على حذر.

وقد روى معناه عن نبينا ﷺ: «استعينوا بالله من الفواقِرِ الثلاث، ذكرُ منهنَّ امرأةٌ سوء، فإنها المشيئةُ قبل المشيب». وفى لفظ آخر: «إن دخلت عليها لَسْتَكِ، وإن غَبَت عنها خانتك»^(١).

وقد قال النبى ﷺ فى خيرات النساء: «إنكن صواحبات يوسف عليه السلام» يعنى: إنَّ صرفكنَّ أبا بكر رضى الله عنه عن التقدُّمِ مِلَّ منكن إلى الهوى وتزيين وإغواء، كما أنَّ زليخا حين راودت يوسف عليه السلام كان ذلك منها غوايةً وتسويلاً، ففيه اعتذار ليوسف عليه السلام، وإيقاع اللوم عليها، وتشبُّه لهنَّ بها.

وقال الله فيهن حين أفشين سرَّ النبى ﷺ: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ يعنى: مالت إلى الهوى، فأمرهما بالتوبة للميل إلى الهوى. ثم قال: ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾ [التحریم: ٤] يعنى: تعاونا وهما من خير الأزواج، فما ظنُّك بمن شاكلته الجهالة، ووصفه الهوى والضلالة؟!

وفى الخبر عن رسول الله ﷺ: «ما أفلح قوم تَمَلَّكهم امرأة». وقال الله تعالى

(١) هذه الفقرة من (م) فقط.

مخبراً بعداوة بعض الأزواج والأولاد: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ [التغابن: ١٤] يعنى: فى الآخرة؛ لانحطاطكم فى أهوائهم، وميلكم إلى وهن آرائهم، فصاروا عدوًّا غداً.

كيف وقد تكون المرأة والولد أعدى عدو للرجل اليوم قبل يوم القيامة، إذا خالفهم فى أهوائهم، وعمل بالعلم فى أحوالهم. وقد كان إبراهيم بن أدهم يقول: مَنْ تَعَوَّدَ أَفْخَاذَ النِّسَاءِ لَمْ يَفْلَحْ. وكان بشر رحمه الله يقول: لو كان لى عيال لحشيتُ أنْ أكون جلاًداً على الجسر.

فالوحدةُ أروحُ للقلب، وأقلُّ للهْمِّ؛ لخفة المؤونة، وقلة المطالبة، وأمن المنازعة، وسقوط حكم من أحكام الشرع عنه. وقد كان السلف يعملون فى إسقاط الحكم عنهم، للعجز عن القيام بها، ويغتمنون ذلك، وفى التخلّى قلة الاهتمام؛ بالادخار والجمع، وترك المراجعة، والتحفّظ للمبيت فى البيت، وسقوط المسألة والاستخبار، وترك التجسس، للآثار التى نهى الله ورسوله عنها، إذ لا يأمن ذلك مع الزوجة السوء، وإنما زهد الزاهدون فى الدنيا لراحة القلب، واطراح الهَمِّ، وسقوط المطالبة، وقد أبيضت العُزْبَةُ، وفُضِّلَ التعزُّبُ لهذه الأمة فى آخر الزمان.

وفى خبر: «إذا كان بعد المائتين أبيضت العزبة لأمتى، ولأن يربى أحدكم جرواً كلب خيراً من أن يربى ولداً». والخبر المشهور: «خيرُ الناس بعد المائتين الخفيفُ الحاذُ»^(١) الذى لا أهل له ولا ولد». وفى خبر آخر: «يأتى على الناس زمانٌ يكون هلاكُ الرجل على يدى زوجته وأبويه وولده»، يعيرونه بالفقر ويحملونه ما لا يطيق، فيدخل المداخل التى يذهب فيها دينه فيهلك، وربما كانت المرأة عقوبة للعبد.

وقد حدثونا فى أخبار الأنبياء عليهم السلام أن قوماً دخلوا على يونس عليه السلام فأضافهم، وكان يدخل ويخرج إلى منزله، فتؤذيه امرأته وتستطيل عليه وهو ساكت، فعجبوا من ذلك، وهابوه أن يسألوه، فقال: لا تعجبوا من هذا، فإننى سألتُ الله عز وجل فقلت: يا رب، ما كنتَ معاقبى به فى الآخرة فعجّلهُ لى

(١) الحاذ: قليل المال والولد.

فى الدنيا. فقال: إن عقوبتك ابنةُ فلان فتزوج بها، فتزوجتُ بها وأنا صابر على ما ترون منها.

وهذا كله لمن لم يَخْشَ العَنَتَ. فأما من خاف العنت - وهو الزنا، وأصل العنت فى اللغة هو الكسر بعد جبرٍ، يقال للدابة إذا كُسرت بعد ما جُبرت: قد عَنَّت، فكأنه كان مجبوراً بالعصمة وبالتوبة، ثم كُسِر بالزلل أو العادة السوداء - فنكاح الأمة حينئذ خير له من العنت، والصبر عن نكاح الأمة خير من نكاحها، وهذا معنى قوله عز وجل فى نكاح الأمة: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٥].

وكذلك إن كثرت الخواطر الردية والوساوس الدنية فى قلبه بذكر النكاح، فشغله ذلك عن فرضه، أو شتت ذلك همه، فإن نكاح الأمة أيضاً خيرٌ له، على أن نكاح الأمة محرّم على من وجد طَوْلاً بحرّة. انصرف الناس ذات يوم من مجلس ابن عباس، وبقي شاب لم يبرح، فأطال القعود، فقال له ابن عباس: هل لك من حاجة؟ فقال: نعم، لى حاجة استحييت أن أسألك عنها بحضرة الملاء. قال: سلنى عما شئت. قال: إتنى أهالك وأجلُّك. فقال ابن عباس: إنما العالم بمنزلة الوالد لا حشمة على السائل منه، فمهما أفضيت به إلى أهلك فأفرض به إلىّ، فإنه لا عيب عليك عندى. فقال: رحمك الله، إتنى شاب لا زوجة لى، وربما خشيتُ العنت على نفسى، وربما استمنيت بذكركى، فهل لى فى ذلك معصية؟ فأعرض عنه ابن عباس رضى الله عنهما ثم قال: أف وتف، نكاحُ الأمة خيرٌ من هذا، وهذا خير من الزنا.

ونكاح الأمة عند علماء العراق حرامٌ على من وجد عشرة دراهم، وعند بعض علماء الحجاز إذا كان واجداً ثلاثة دراهم لم يحلَّ له نكاح الأمة. وعن بعض أصحاب ابن المسيب: إن وجد الرجل درهمين حرّم عليه الأمة. وقال بعض الناس: أحقُّ الناس حرّاً تزوّج بأمة، وأعقلُ الناس عبدٌ تزوّج بحرّة، لأن هذا يعتق بعضه، وذلك يرقُ بعضه، لأنه يرق ولده.

وقد جاء فى كراهة الاستمناء وتحريمه والتغليظ فيه أخبار شديدة.

روينا: «إن الله عز وجل أهلك أمةً من الأمم كانوا يعبثون بمذاكيرهم». وقد أسنده إسماعيل بن أبان إلى أنس بن مالك. وسئل أبو محمد عن النساء فقال: الصبرُ عنهن ولا الصبر عليهن، والصبر عليهن خيرٌ من الصبر على النار. وكذلك قال بعض العلماء قبله: معالجة العُزْبَةِ خيرٌ من معالجة النساء. وقال بعض علمائنا البصريين من أهل الورع واليقين، وقد سئل عن التزويج في مثل زماننا، فذكر ضيقُ المكاسب وقلةَ الحلال وكثرةَ فساد النساء، فكرهه للورع، وأمره بالمدافعة، فأعيد عليه في ذلك، فقال: إنه يدخل في المعاصي لدخول الإنسان في الآفات، وفي المكاسب المحرمات، ومن أكله بدينه وتصنَّعه للخلق، فلا يصلح التزويج في هذا الوقت إلا لرجل يُدركه من الشَّبَق ما يدرك الحمار إذا نظر إلى أتان، لم يملك نفسه أن يثب عليها حتى يُضرب رأسه وهو لا يشئى، فإن كان الإنسان على مثل هذا الوصف كان التزويجُ له أفضل.

وقد روينا عن قتادة في قوله عز وجل: ﴿وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، قال: الغُلْمَةُ. وعن عكرمة ومجاهد رضى الله عنهما: ﴿وُخِّلَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨] قال: لا يصبر عن النساء.

ورويانا عن فياض بن نجيح: إذا قام ذَكَرُ الرجل ذهب ثُلثا عقله. وبعضهم يقول: ذهب ثلث دينه. وروينا في نوادر التفسير عن ابن عباس: ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ [الفلق: ٣] قال: قيام الذكر. وقد أسنده بعض الرواة، إلا أنه قال فيه: «الذَّكَرُ إِذَا دَخَلَ»، ولم يذكر قام.

وفي الخبر: «إذا تزوج الرجل فقد أحرز نصفَ دينه، فليثق الله في الشطر الآخر». وفي دعاء البراء بن عازب: أعوذ بك من شرِّ سمعى وبصرى وقلبي وشرِّ مني. فكان المنى إذا امتلأ به خَرَزَ الصلب^(١)، فطلب الخروج، فخيف منه فساد القلب ومرضه، بمنزلة الدم إذا كان في العروق، فإذا تصاعد من الصلب طبخه وغيره، فابيض وصار منياً بإذن الله عز وجل.

(١) خرز الصلب: فقاره.

وذكر النساء في مجلس معاوية فذمهن قوم، فقال: لا تفعلوا، فما علل المريض. ولا ندب الميت، ولا عمر السيوت مثلهن، ولا احتاجت الرجال إلى مثلهن. وفي بعض التفسير قال: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا﴾ [الكهف: ٧] قال: النساء.

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لا يتم نكح الشاب حتى يتزوج. وكان يجمع غلمانهم لما أدركوا: عكرمة وكريب وغيرهما فيقول: إن أردتم النكاح أنكحتكم، فإن العبد إذا زنا نزع نور الإيمان من قلبه. وقد قال عمر رضى الله عنه لأبى الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور.

وحدثنا بعض علماء خراسان عن شيخ له من الصالحين، كان يصحب عبدان صاحب ابن المبارك، ووصف من صلاحه وعلمه قال: فكان يكثر التزويج، حتى لم يكن يخلو من اثنتين أو ثلاثة، فعوتب في ذلك، فقال: هل يعرف أحد منكم أنه جلس بين يدي الله عز وجل مجلساً، أو وقف بين يدي الله موقفاً في معاملته، فخطر على قلبه خاطر شهوة، ففكر في ذلك، فقيل: قد يصيبنا هذا كثير. فقال: لو رضيت في عمري كله بمثل حالكم في وقت واحد لما تزوجت. ثم قال: لكنى ما خطر على قلبى خاطر يشغلنى عن حالى إلا نفذته لأستريح منه، وأرجع إلى شغلى. ثم قال: منذ أربعين سنة ما خطر على قلبى خاطر معصية.

وسمع بعض العلماء بعض الجهال يطعن على الصوفية فقال: يا هذا، ما الذى نقصهم عندك؟ فقال: يأكلون كثيراً. فقال: وأنت أيضاً، لو جعت كما يجوعون لأكلت كما يأكلون. ثم قال: وماذا؟ قال: ويتزوجون كثيراً. فقال: وأنت أيضاً، لو حفظت فرجك كما يحفظون تزوجت كما يتزوجون. وأى شيء أيضاً؟ قال: ويسمعون القول. قال: وأنت أيضاً، لو نظرت كما ينظرون لسمعت كما يسمعون.

وقد سئل بعض العلماء عن القراء: لم يكثر الأكل، ويكثر الجمع، وتعجبهم الحلاوة؟ فقال: لأنه يطول جوعهم ويتعذر عليهم موجود الطعام، فإذا

وجدوا استكثروا منه. وأما الحلاوة فإنهم تركوا شرب الخمر وكثرة لذات النفوس، فاجتمعت لذتهم في الحلاوة فهم يأكلونها. وأما الجماع فإنهم غصوا أبصارهم في الظاهر، فضيقوا على قلوبهم في الخواطر، فوسعوا في النكاح، فأكثروا منه لما ضيقوا على جوارحهم عن الانتشار في الأبصار.

وقد كان الجنيد رحمه الله يقول: أحتاج إلى الجماع كما أحتاج إلى القوت. وكان ابن عمر رضى الله عنه من زهاد أصحاب النبي ﷺ وعلمائهم، وكان يصوم كثيراً، وكان يفطر على الجماع قبل الأكل، وربما جامع قبل أن يصلى المغرب ثم يغتسل ويصلى. وروينا عنه: أنه جامع أربعاً من جواريه في رمضان قبل صلاة عشاء الآخرة.

وقد كان ابن عباس رضى الله عنه يقول: خير هذه الأمة أكثرها نكاحاً. وكان سفيان بن عيينة يقول: كثرة النساء ليست من الدنيا؛ لأن علياً رضى الله عنه كان أزهد أصحاب رسول الله ﷺ، وكان له أربع نسوة وسبعة عشر سُرّة.

فالنكاح سنة ماضية، وخلق من أخلاق الأنبياء صلوات الله عليهم. وقد روينا في أخبار الأنبياء: أن عابداً تبطل وبلغ من العبادة ما فاق على أهل زمانه ووُصف بذلك، قال: فذكر ذلك لنبي ذلك الزمان، فأثنى عليه بحسن الثناء، فقال: نعم الرجل هو لولا أنه تارك لشيء من السنة. قال: فسمى ذلك إلى العابد فأهمه فقال: ما ينفعني عبادتي ليلاً ونهاراً وأنا تارك للسنة، فجاء إلى ذلك النبي فسأله، فقال: نعم أنت تارك للزوج، فقال: ما تركته أننى حرمته، ومنعنى منه إلا أنى فقير لا شيء عندى، وأنا عيال على الناس، يطعمنى هذا مرة، وهذا مرة، فكرهت أن أتزوج امرأة أعضلها وأرهقها جهداً، فقال: ما يمنعك إلا هذا؟ قال: نعم. قال: فأنا أزوجه ابنتى. قال: فزوجه النبي عليه السلام ابنته، فى قصة طويلة.

وروينا فى نوادر أخبارهم أيضاً: أن يحيى بن زكريا عليهما السلام تزوج امرأة، ولم يكن يقربها، قيل: لغض البصر، وقيل: للفضل فى ذلك، كأنه أراد أن يجمع الفضائل كلها، وقيل: للسنة.

وكان بشر بن الحارث رحمه الله يعتقد فضل أحمد بن حنبل رحمه الله ويقول: **فُضِّلَ عَلَى ثَلَاثٍ: بَطْلِبُ الْحَلَالِ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ وَأَنَا أَطْلِبُ الْحَلَالِ لِنَفْسِي، وَاتِّسَاعُهُ لِلنِّكَاحِ وَضِيقِي عَنْهُ، وَقَدْ جُعِلَ إِمَامًا لِلْعَامَةِ وَأَنَا أَطْلِبُ الْوَحْدَةَ لِنَفْسِي.** ويقال إن أحمد بن حنبل رضى الله عنه تزوج اليوم الثاني من وفاة أم عبد الله ولده، ويقال إنه لم يبت عزبًا بعد وفاتها إلا ليلة. ولكن قد كان بشر رحمه الله يحتاج لنفسه بحجة، قيل له: إن الناس يتكلمون فيك، فقال: وما عسى أن يقولوا؟ قال: يقولون هو تارك للسنة في ترك النكاح. فقال: قل لهم: هو مشغول بالفرض عن السنة. وعوتب مرة أخرى في ترك التزوج فقال: ما يمنعني من ذلك إلا حرف في كتاب الله عز وجل: **﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾** [البقرة: ٢٢٨] قال: فذكر ذلك لأحمد بن حنبل فقال: وأين مثل بشر، إنه قعد على مثل حدّ السنان. وعلى ذلك فقد بلغنا أنه رحمه الله روى في المنام بعد وفاته، فسئل عن حاله فقال: رُفِعَتْ سبعين درجةً في عليين، وأشرف بي على مقامات الأنبياء، ولم أبلغ منازل المتأهلين. وبلغنا عنه أنه قال: وعاتبنى ربي عز وجل وقال: يا بشر، ما كنت أحب أن تلقاني عزبًا. قال: فقلتُ له: ما فعل أبو نصر التمار، فقال: رُفِعَ فوقى سبعين درجة. فقلنا: بماذا وقد كنا نراك فوقه فقال: بصبره على بناته والعيال.

وقد كان ابن مسعود يقول: لو لم يبق من عمري إلا عشرة أيام أموت في آخرها لأحببت أن أتزوج، ولا ألقى الله عز وجل وأنا عزب.

وماتت امرأة معاذ بن جبل رضى الله عنه في الطاعون، وكان هو أيضًا مطعونًا؟ فقال: زوجوني فإنني أكره أن ألقى الله عز وجل عزبًا.

وقد كان بعض الصحابة انقطع إلى رسول الله ﷺ يخدمه ويبست عنده الحاجة إن طرقتة. فقال له: ألا تتزوج؟ فقال: يا رسول الله، أنا فقير لا شيء لى، وأنقطع عن خدمتك، فسكت عنه، ثم أعاد عليه ثانية: ألا تتزوج؟ فقال له مثل ذلك، ثم تفكر الصحابي في نفسه فقال: والله لرسول الله أعلم بما يصلح في دنياي وآخرتي، وما يقربني إلى الله عز وجل منى، لئن قال لى الثالثة لأفعلن، فقال له رسول الله ﷺ: ألا تتزوج؟ قال: فقلت: يا رسول الله، زوجنى. قال:

اذهب إلى بنى فلان، فقل لهم إن رسول الله ﷺ يأمركم أن تنكحوني فتاتكم، قال: فقلت: يا رسول الله، إنه لا شيء لى، فقال لأصحابه: اجمعوا لأخيكم وزن نواة من ذهب، فجمعوا له وذهب إلى القوم فأنكحوه، فقال له رسول الله ﷺ: أولم. فقال: يا رسول الله، لا شيء عندي. فقال لأصحابه: اجمعوا لأخيكم ثمن شاة، فجمعوا له، وأصلح طعاماً، ودعا عليه رسول الله ﷺ وأصحابه.

وفى الخبر المشهور: «من كان ذا طول فليتزوج». وفى لفظ آخر: «من استطاع منكم الباءة - يعنى الجماع - فليتزوج، فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لا فليصم، فإن الصوم له وجاء». وأصل الوجاء: رضّ الخصيتين للفحل من الغنم، لتذهب فحولته وضرابه، فكانت العرب تجأ بحجرين فتقطع ضرابه، فيسكن لذلك عهره ويسمن. ومن ذلك الخبر ضحّى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين موقوءين، يعنى: أبيضين مرضوضى الخصية.

وروينا عن رسول الله ﷺ: «تناكحوا تناسلوا، فإنى مكاثركم الأمم يوم القيامة، حتى بالسقط والرضيع». وفى الخبر الآخر: «من أحببني فليستنّ بسنتي» يعنى النكاح. وحديث أبى سعيد الخدرى: «من ترك النكاح مخافة العيلة فليس منا».

وقد كان عمر يكثر النكاح ويقول: ما أتزوج إلا لأجل الولد. وقد كانت هذه نية جماعة من السلف، يتزوجون لأجل أن يولد لهم، فيعيش فيوحّد الله تعالى ويذكره، أو يموت فيكون فرطاً صالحاً يثقل به ميزانه، وقد روينا عن رسول الله ﷺ: «إن الطفل يجزأ أبويه بسرّه إلى الجنة. وإن المولود يقال له: ادخل الجنة. فيقف على باب الجنة، فيظل مُحَبَّطَى - أى ممتلئاً غيظاً وغضباً - فيقول: لا أدخل إلا وأبواى معى. فيقال: أدخلوا أبويه معه الجنة».

وقد روينا خبراً غريباً: أن الأطفال يُجمعون فى موقف القيامة عند عَرْضِ الخلائق للحساب، فيقال للملائكة: اذهبوا بهؤلاء إلى الجنة. قال: فيقفون على باب الجنة. قال: فيقول لهم: مرحباً بذرارى المسلمين، ادخلوا لا حساب عليكم.

فيقولون: فأين آبؤنا وأمهاتنا؟ قال: فتقول الحزنة: إن آباءكم وأمهاتكم ليسوا مثلكم، إنَّهم كانت لهم ذنوب وسيئات، فهم يحاسبون عليها ويطالبون. قال: فيتضاغون ويضجُّون على باب الجنة ضجَّةً واحدةً. فيقول الله عز وجل للملائكة، وهو أعلم: ما هذه الضجة؟ فيقولون: يا ربنا، أطفال المسلمين قالوا: لا ندخل الجنة إلا مع آبائنا. فيقول الله عز وجل: تخللوا الجمع، فخذوا بأيدي آبائهم فأدخلوهم معهم الجنة.

وروينا عن رسول الله ﷺ: «من مات له اثنان من الولد، فقد احتُظِر له بحِظَارٍ^(١) من النار». وفي خبر آخر: «من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث أدخله الله عز وجل الجنة، بفضل رحمته إياهم. قيل: يا رسول الله، واثنان؟ قال: واثنان».

وكان بعض الصالحين يُعرض عليه التزويج فيأباه برهة من دهره. قال: فانتبه من نومه ذات يوم فقال: زوّجوني، فسئل عن ذلك فقال: لعل الله أن يرزقني ولداً ثم يقبضه، فيكون مقدمة لى فى الآخرة. ثم حدث عن سبب ذلك فقال: رأيت فى نومي كأن القيامة قد قامت، وكنت فى جملة الخلائق فى الموقف، وبى من العطش ما كاد أن يقطع عنقى، وكذلك الخلائق فى شدة العطش من الحر والشمس والكُرب. قال: فبينما نحن كذلك، إذا الولدان يتخللن الجمع، عليهم مناديل من نور، وبأيديهم أباريق من فضة وأكواب من ذهب، وهم يسقون الواحد بعد الواحد، ويتخللون الجمع، ويجاوزون أكثر الناس، قال: فمددتُ يدي إلى أحدهم، فقلت: اسقني شربةً فقد أجهدني العطش، فقال: ليس لك فينا ولد، إنما نسقى آباءنا، فقلت: وما أنتم؟ فقالوا: نحن من مات من أطفال المسلمين.

وروينا عن رسول الله ﷺ: «خيرُ نسائكُم الودودُ الولودُ». وروى أيضاً: «حصيرةٌ فى البيت خيرٌ من امرأة لا تلد». وروى أيضاً: «سوداء ولودٌ خير من حسناء لا تلد».

هذا كله لأجل الدرية والنسل وتقديم الفرط فى الولد.

(١) الحظار: الحظيرة تُعمل للإبل من شجر لتقيها البرد والريح، وكلُّ شيءٍ حَجَزَ بين شيئين. والمراد أنه احتُمى بحِمَى عظيم من النار.

وروينا عن رسول الله ﷺ: «من رغب عن سنتي فليس مني، وإن من سنتي النكاح، ومن أحبنى فليست بسنتي». ويقال: إن الله تعالى لم يذكر في كتابه من الأنبياء إلا المتأهلين، وهم خمس وثلاثون، وقد ذكرنا آنفاً أن يحيى عليه السلام قد تزوج، وأما عيسى عليه السلام فإنه سينكح إذا نزل من السماء ويولد له. وقد قيل: إن فضل المتأهل على العزب كفضل المجاهد على القاعد، وإن ركعتين من متأهل أفضل من سبعين ركعة من عزب.

وقال الله تعالى في وصف الرسل ومدحهم: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً﴾ [الرعد: ٣٨]. فعّد الأزواج والذرية من مدحهم وذكرها في وصفهم، وكذلك ألحق بهم أوليائه في المدح والفضل في قوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ [الفرقان: ٧٤]، فسألوا الله عز وجل من فضله.

وكلّ ما ذكرناه من فضل النكاح يشترك في فضل ذلك النساء، بل هو لهنّ أفضل وأثوب لسقوط المكاسب عنهن. وقد أمر النبي ﷺ المرأة بالتزوج وندبها إليه، وأخبر بفضل الرجل، وفضّل المتزوجة على العزباء في غير حديث، وقال ﷺ: «لعن الله المتبتلين من الرجال الذين يقولون: لا نتزوج، ولعن الله المتبتلات من النساء اللاتي يقلن: لا نتزوج» بعد ما ذكر من عظيم حق الرجل على المرأة، وثقل واجبه، حتى قالت المرأة: إذا لا أتزوج أبداً، قال: «بلى تزوجي، فهو خير».

والأخبار في فضل النكاح للزوجين معاً تكثُر، وليس مذهبنا الإطالة والإغراق في الجمع. وقد ندب الله تعالى إلى النكاح في قوله تعالى: ﴿فَاتُوا حَرْنَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾. وفي قوله: ﴿أَنَّى﴾ ثلاثة معان: معنيان منها ههنا: تكون «أَنَّى» بمعنى: متى شئتم من ليل أو نهار، وتكون «أَنَّى» بمعنى: كيف مقبلة أو مدبرة، بعد أن يكون في موضع الحرث. والمعنى الثالث: تكون «أَنَّى» بمعنى: أين، ولا يصلح هذا الوجه ههنا.

ثم قال عز وجل: ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، قيل: النكاح مَعطوفٌ به على الإتيان، وهو أحد الوجوه الثلاثة، لما فيه من فضل الاغتسال من الجنابة، ولما فيه من فضل مباشرة المرأة، وأن المرأة إذا لاعبها بعُلَّها وقَبَّلها كثُرَ له من الحسنات ما شاء الله، فإذا اغتسلا خلق الله من كل قطرة ملكًا يسبحُ الله تعالى إلى يوم القيامة، وجعل ثواب ذلك لهما، ولما في ذلك من التحصين لهما ووضع النطفة في محلها، وفي ذلك فضائلُ جمَّة، وقد أمر به رسول الله ﷺ في قوله: «ليتخذ أحدكم قلبًا شاكراً، ولسانًا ذاكرًا، وزوجةً مؤمنةً تعينه على آخرته».

والوجه الثاني في قوله تعالى: ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾، قيل: الولد قدِّموا لآخرتكم، لأنه عمل من أعمالكم. كما قال عز وجل: ﴿الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الطور: ٢١] أى: ما نقصناهم أولادهم، أى جازيناهم بهم، وجعلناهم مزيدًا في حسناتهم؛ لأنهم من أعمالهم وأكسابهم. وكما قال عز وجل: ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾ [المد: ٢]، يعنى ولده، ففى تدبره: أن الولد يغنى المؤمن فى الآخرة، كما يغنى المال عنه إذا أنفق فى سبيل الله تعالى. وفى الخبر: «ولد الرجل من كَسَبه فأحلُّ ما أكل من كسب ولده».

والوجه الثالث فى قوله عز وجل: ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾، قيل: التسمية عند الجماع، أى اذكروا اسم الله تعالى عنده، فذلك مقدمة لكم، وأنه يستحب للمجامع أن يسمى الله عز وجل عند جماعه، ويقرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ قبله. وكان بعض أصحاب الحديث إذا أراد الجماع هلَّل وكبَّر حتى يسمع أهل الدار تكبيره.

وإذا كانت المرأة معينة لزوجها على الطاعة، طالبة للتقل والقناعة، فهى نعمة من الله عليه يطالبه بشكرها، قال الله عز وجل: ﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ﴾ [الأنبياء: ٩٠]، فعَدَّ ذلك من نعمة الله عليه وإحسانه إليه. وقيل فى التفسير: كان خلقها سيئًا فحسُن، وقيل: كان فى لسانه طول فقصر.

وروينا عن نبينا ﷺ: «فُضِّلَ على آدم عليه السلام بخصلتين: كانت له زوجة

عونًا له على المعصية وأزواجى عونًا لى على الطاعة، وكان شيطانه كافرًا وشيطانى مسلمًا لا يأمرنى إلا بخير». فعدَّ ذلك صَلَّى من فضائله.

وإذا كانت المرأة حسنة الوجه، خيرة الأخلاق، سوداء الحدقة والشعر، كبيرة العين، بيضاء اللون، محبة لزوجها، قاصرة الطرف، فهذه على صورة الحور العين، قال الله تعالى فى ذلك: ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حَسَنَاتٌ﴾ [الرحمن: ٧٠]. قيل: خيرات الأخلاق حسان الوجوه. وقال تعالى: ﴿وَحُورٌ عَيْنٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾ [الواقعة: ٢٢ - ٢٣]. والحور: البيض، والعين: كبار الأعين، هو جمع: عَيْنَاء. والحوراء: هى البيضاء شديدة بياض العين، شديدة سوادها وسواد الشعر.

وقال عز وجل: ﴿عُرُبًا أَتْرَابًا﴾ [الواقعة: ٣٧]. العربة على معنيين: تكون العاشقة لزوجها، وتكون المشتية للجماع، وذلك يكون من تمام اللذة فى الوقاع، لأن المرأة إذا لم تكن محبة لزوجها، ولا مشتية لإفضائه إليها، نقص ذلك من لذته، فلذلك وصف الله عز وجل نساء أهل الجنة بتمام اللذة. ويقال: رجل شَبَقَ وامرأةً عَرَبِيَّةً، يوصفان بشهوة الجماع. كيف وقد روى: «خيرُ نساءكم الغَلَمَةُ على زوجها». وقال بعض الحكماء: ثلاث من اللذات لا يُؤْبَهُ لهنّ: المشى فى الصيف بلا سراويل، والتبرز على الشط، ومجامعة الرّبوخ، يعنى المشتية للجماع.

وقال عز وجل فى تمام وصفهن: ﴿قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ﴾ [الصفات: ٤٨]. أى قد قصر طرفها على زوجها وحده، فليست ترى أحسن منه، ولا تريد بدلاً غيره، وقال رسول الله صَلَّى: «خيرُ نساءكم التى إذا نظرَ إليها الرجلُ سرّته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته فى نفسها وماله».

وروينا عن محمد بن كعب القرظى رضى الله عنه فى معنى قوله عز وجل: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فى الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ [البقرة: ٢٠١] قال: المرأة الصالحة. وفى بعض التفسير: ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهَ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: ٩٧] قال: المرأة الصالحة. وقد كان عمر رضى الله عنه يقول: المرأة الصالحة ليست من الدنيا، لأنها تفرغك للآخرة. إلا أنه كان يقول: المنفردُ يجدُ من حلاوة العبادة ما لا يجد المتزوج. وكان عمر بن الخطاب

رضى الله تعالى عنه يقول: ما أُعطي عبدٌ بعد إيمان بالله عز وجل خيراً من امرأةٍ صالحة. ووصف النساء فقال: منهنَّ غُنى لا يُحْدَى منه، يعنى غنيمة لا يعتاض منها بعتاء، والحُديّا: هى العطاء. ومنهنَّ غُلٌّ لا يُفْدَى منه، أى لا قيمة له فيفدى منه، ويجوز أن لا راحة منه كالغُلِّ، فصاحبها أسير بحبّها لا يفدى أبداً إلا بموتها. وقال أيضاً: قيل: كانت العرب من نهاية تعذيبها للأسير تسليخ جلد الشاة ثم تلبسه إياه لحماً طرياً، فيلتزق على جسده وينقبض، ثم لا تنزعه عنه حتى يَقْمِلَ وينثر منه الهوام، فذلك هو الغُلُّ مثل المرأة المكربة.

واعلم أن النساء على أوصاف النفس، من عَرَفَ صفات النفس عرف بها أوصاف النساء، وقاساهنَّ بالتجربة والخبر عرف بذلك صفات النفس: فمنهنَّ المسوّلة، وهى أدناهن. ومنهنَّ الأمارة بالسوء، وهى شرهنَّ لا تَقْتَرُ من الأذى، ولا تنى عن خلُقِ السوء والبذاء. ومنهنَّ بمنزلة النفس اللوامة، وهى من صالحى النساء. ومنهنَّ المطمئنة المرضية، وهذه هى الصالحة الخيرة الساكنة الراضية.

وفصلُ الخطاب: إن كان صلاحُ قلب العبد واستقامةُ حاله فى العزبة فلا أعدل بالوَحدة شيئاً، لأنَّ أقلَّ ما فيها السلامة، والسلامةُ فى وقتنا هذا فضيلةٌ وغنيمة، وإن تآقت نفسه إلى التزويج، ولم يأمن دواعى الهوى، فيتزوج إذا أدّى إلى سلامة دينه، وإن لم تتم كفايته بواحدة ضمَّ إليها أخرى، فإن لم تكن بهما غنيمة وتما حاله وتحصينه، زاد ثالثة إلى أربع، فإن الأربعة مع توقان النفس إلى النكاح وقوة شهوتها فى التنقُّل فى المناكح بمنزلة الواحدة، وإن الواحدة مع وقوع الكفاية ووجود الاستغناء تنوب عن الأربع.

كذلك خير الله عز وجل صورة النفس فيما عليه جبلها، وفاوت بين الطبائع فيما عليه جعلها، يقال: إنَّ الله عز وجل أباح الجمع بين الأربع لأجل الطبائع الأربع، لكل طبيعة واحدة على قدر حركاتها وتوقان النفس عندها، ولا نقص على العبد فى ذلك إذا قام بما عليه لهنَّ، أو سَمَحَنَ بحقوقهن من النفقة والمبيت له، بل ذلك مزيد له، ودلالة على قوته وتمكُّنه فى الحال، وهذه طرائق الأقوياء والأئمة من الرجال.

وأيضاً فإن الله عز وجل ما أنعم به من امتطاء الأربع من النساء من الحكمة، وتلوين الطبع فى الصنعة مثل ما أنعم به من تكوين سيرة المطايا، التى جعلهنّ مراكب عباده. فجعل تفاوت تكوين وطء الأربعة بمنزلة تغاير مشى دواب البر الأربعة، فقال عز وجل: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ٨]. وقال عز وجل: ﴿مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ﴾ [الزخرف: ١٢]، يعنى الإبل، فسيرُ الناقة غير سير الفرس، وسيرُ البغل مخالف لمشى الحمار، وكذلك جعل لمن جمع الأربع بالوطء ما لا يجعل بالآحاد والمثنى والثلاث، فحسن ذلك، وأباحه لمن جمع بينهما أربعاً، كإطلاقه لمن جعل له المطايا أربعة ينتقل على دابة بعد دابة، فكان له فرس وبغل وحمار، إذا اتسع بذلك وأقام بمؤونتهن، وقد يكتفى الواحد بدابة واحدة فيكون فيها بلاغ إلى حين، ذلك تقدير العزيز العليم، وإتقان صنع المنعم الحكيم. وقد شرط الله تعالى مع الزوجة ثلاثة شروط، إن وجدت تمت بهن كفاية العبد، وسكنت بها نفسه، وكان ذلك من آيات الله الدالة عليه، وإن لم توجد الشروط الثلاثة مع الإحدى، كان له المزيد عليها إلى الرابع، وكن فى المعنى كالآحاد لعدم الشروط التى أخبر الله عز وجل بسكون النفس عندها، وعند الأربع توجد الشروط فى قلوب المؤمنين لا محالة، كما أخبر عز وجل، وكان ذلك أيضاً من آياته وحكمته الدالة عليه، فقال سبحانه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١].

فإن وجد العبد سكون النفس ورحمة القلب ومودة المرأة فى الواحدة، فهو من آيات الله عز وجل، وهى كفايته وغنيته، وإن لم يجد السكون ولا الرحمة ولا المودة إلا فى الأربع، فهن حيثن كفايته وقنيته^(١). والله تبارك وتعالى يغنى بالواحدة ويقنّى بالأربع، أى يجعل غنياً ويجعل قنيةً جماعة ومدخرًا، وذلك أيضاً من آيات الله تعالى واختياره لمن قوى عليه واستقام به. وقد شبه بعض الناس الأزواج بالقمص فقال: ليس من السرف أن يجمع الرجل أربعة أقمص، وما زاد

(١) أى رضاه وغناه. يقال: قنّى بالشئ يقنّى أى رضى به وغنى.

على ذلك كان سرقاً. كما أن الله عز وجل أمر بالجمع بين الأربع من النساء، ويصلح أن يستدل له بقوله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فجعلن في معنى الملبوس، ورفع فيهن إلى الأربع، وفي قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ثم ابتداء فنص على مثني، ولم يقل: احدى، على النذب والاستحباب للجمع بين اثنتين، وأن العدل قد يوجد ويقدر عليه معهما، ثم رد إلى الواحدة لمن خاف الجور فيهن، فقال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾، ففي دليل الخطاب اشتراط العدل في الأربع، ثم ذكره بقوله: ﴿ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ لَا تَعُولُوا﴾ [النساء: ٣]، يعنى: أقرب أن لا تجوروا. وقد قال بعض الفقهاء من أهل الحجاز واللغة: لا تعولوا، أى لا تكثر عيالكُم. والأول أحب إلى؛ لأنه أشبه بالقرآن، كأنه عطف على النص، لما قال: ﴿أَنْ لَا تَعُولُوا﴾ قال: ذلك أدنى أن لا تجوروا، والأول أحب إلى، ويصلح هذا الوجه أيضاً في اللغة من قال: عال يعول، بمعنى أعال يعيل، وأكثر العرب فرقت بين ذلك يقولون: عال يعول إذا جَارَ، وأعال يُعيل من العيلة إذا كثر عياله، وشاذ نادر من يجعلها لغتين بمعنى.

فليتوخ العدل بين أزواجه، من جمع بينهن في النفقة والكسوة والمبيت، ولا يحيف على بعض فيقصر عن كفايتها وواجبها في ذلك. فقد جاء في الحديث: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى - وفي لفظ آخر: فلم يعدل بينهما - جاء يوم القيامة وأحدُ شقيّه مائل». ولا عدل عليه في المحبة والجماع، لأن ذلك لا يملك إذا سوى بين البيوتة، ولا عليه أيضاً أن يجامع من بات عندها، إنما عليه المبيت ليلة وليلة.

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: ١٢٩] قال: لا تقدروا على العدل بينهن في الحب والجماع، لأن ذلك فعل الله عز وجل في القلوب وفي شهوة النفس. وروينا عن رسول الله ﷺ أنه كان يقسم بين نسائه في العطاء والمبيت، وكان يقول: اللهم هذا جهدى فيما أملك، ولا طاقة لى فيما تملك ولا أملك، يعنى في المحبة والجماع، فقد كان يحب بعضهن أكثر من بعض، وكانت عائشة رضى الله عنها أحبهن، وكان يطاف به محمولاً في

مرضه فى كل يوم وليلة فيقول: أين أنا غداً، ففطنت امرأةً منهنّ فقالت: إنما يسأل عن يوم عائشة رضى الله عنها، فقلن: يا رسول الله، إنه ليسقّ عليك أن تُحمل، فقد أذنّا لك أن تكون فى بيت عائشة رضى الله عنها، فقال: قد رضىينّ بذلك؟ قلن: نعم، قال: فحوّلونى إلى بيت عائشة، فلذلك كانت تقول: قُبض فى بيتى وبين سحرى ونحرى، تفتخر بذلك.

ثم قال الله عز وجل: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ﴾ يعنى: على واحدة دون الأخرى فى التقصير والنفقة ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: ١٢٩] أى موقوفة غير مستقرة، كأنها لا ذات زوج ولا مطلقة، أى لا أيمّ فتتحمل لنفسها، ولا ذات زوج ينفق عليها فستغنى بزوجها.

والعرب تقول: علّقتُ الأمر: إذا أوقفته، وقولٌ معلق، أى: موقوف غير مطلق بحكم، فعليه أن يقسم بينهنّ أيامه ولياليه، فيكون عند كل واحدة يوماً وليلة، إلا أن تهب لصاحبها ليلتها، أو تسمح له بذلك. فكذلك كان رسول الله ﷺ يقسم بين نسائه، فأراد أن يطلق سودة بنت زمعة لما كبرت، فوهبت ليلتها لعائشة، وسألته أن يقرّها على الزوجية لتُحشر فى نسائه، فتركها ولم يكن يقسم لها، فكان يقسم لعائشة ليلتين، ولسائر أزواجه ليلة ليلة، إلا أنه ﷺ لشدة عدله كانت نفسه إذا تاقّت إلى واحدة فى غير ليلتها أو نهاراً فى غير يومها أو ليلتها فجامعها، ثم طاف فى ليلته على سائرهن، وكذلك كان يفعل فى يومه. فمن ذلك ما روى عن عائشة رضى الله عنها وغيرها «أن رسول الله ﷺ طاف على نسائه فى ليلة واحدة». وعن أنس: «طاف رسول الله ﷺ على تسع نسوة فى ضحوة».

ومن لم يكن له إلا واحدة، استحب له أن يفضى إليها فى كل ثلاث ليال، بمنزلة من له أربع نسوة، ويكون يياشرها فى الليلة الرابعة. وبهذا قضى عمرو كعب بن الأسود رضى الله عنهما للرجل أن يأتيها فى كل أربع ليال ليلة، فإن علم أنّ حاجتها إلى أكثر من ذلك، كان عليه أن يفعل ما هو أقرب إلى تحصينها وأثبت لعافها، وإن علم منها كراهة ذلك وقلة همتها له لم يكن عليه الإفضاء إليها إلا فى كل شهر مرة أو فى كل سنة مرة وعليها أن لا تمنعه ليلاً ولا نهاراً فى كل وقت، وإن كانت صائمة فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه.

وتزوّج عليّ عليه السلام بعشر نسوة، وتوفى عن أربع وسبع عشرة سُرّيّة. وكان بعض أمراء الشام إذا بلغه عنه كثرة نكاحه يقول: لستُ بنكحة ولا طُلقة، يعرّضُ له بذلك. ويقال: إنه تزوج بعد وفاة فاطمة صلوات الله عليها وعلى أبيها بتسع ليالٍ، ونكح أمانة ابنة زينب ابنة رسول الله ﷺ، كانت فاطمة صلوات الله عليها أوصته بذلك.

وتزوّج الحسن بن عليّ رضي الله عنهما مائتين وخمسين امرأة، وقيل: ثلاثمائة، وقد كان عليّ عليه السلام يَضْجَرُ من ذلك ويكرهه حياءً من أهلهن إذا طلقهن، وكان يقول: إِنَّ حَسَنًا مَطْلَقًا فَلَا تُنْكَحُوهُ. فقال له رجل من همدان: والله يا أمير المؤمنين، لَنَنْكَحَنَّ ما شاء، فمن أحبّ أمسك، ومن كره فارق، فسرّ عليّ رضي الله عنه بذلك وأنشد يقول:

ولو كنتُ بواباً على باب جنةٍ لقلتُ لهمدانَ ادخلي بسلام

وهذا أحد ما كان الحسن يشبه فيه رسول الله ﷺ، وكان يشبهه في الخلق والخلق، فقد قال له رسول الله ﷺ: «أشبهتَ خلقي وخلقي»، وقال: «حَسَنٌ مِنِّي وحُسين من عليّ»، وكان الحسن ربما عقد على أربعة، وربما طلق أربعة، فأرسل غلامه بطلاق امرأتين له وقال: قل لهما: اعتدّا، وأمر له أن يدفع إلى كل واحدة عشرة آلاف درهم، ففعل، فلما رجع إليه قال: ماذا قالتا؟ فقال له الرسول: أما إحداهما فنكست رأسها وسكتت، وأما الأخرى فبكت وانتحبت وسمعتها تقول: متاع قليل من حبيب مفارق، فأطرق ورَحِمَ لها، ثم قال: لو كنتُ مراجعاً امرأةً لراجعتها.

ودخل ذات يوم عليّ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام^(١) فخطب ابنته، فقال:

(١) بعده في (م): «فقيه المدينة ورئيسها، ولم يكن له بالمدينة نظير، وهو الذي كانت السيدة عائشة (رضي الله عنها) تضرب به المثل في قولها: لو لم أسر مسيرى ذلك لكان أحبّ إليّ من أن يكون لي ستة عشر ذكراً من رسول الله ﷺ كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث. فدخل عليه الحسن في أهل بيته، فقام إليه عبد الرحمن وأجلسه في مجلسه وأعظمه، وقال: ألا أرسلت إليّ فكنت أجيتك؟ فقال: إن الحاجة لنا. قال: وما هي؟ قال: جئتُك خاطباً ابنتك. فأطرق عبد الرحمن ثم رفع رأسه، فقال: والله ما على وجه الأرض أحدٌ يمشى عليها أعزُّ عليّ منك، ولكنك تعلم أن ابنتي بضعةٌ مِنِّي، وأنت مطلق...».

إِنَّكَ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَلَكِنَّكَ مَطْلَاقٌ، وَأَكْرَهُ أَنْ يَتَغَيَّرَ قَلْبِي عَلَيْكَ، فَإِنْ ضَمَنْتَ أَنَّكَ لَا تَفَارِقُهَا فَعَلْتُ، فَسَكَتَ ثُمَّ اتَّكَأَ عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا أَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ ابْنَتَهُ طَوْقًا فِي عُنُقِي.

وقد روينا عن رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحِبُّ النِّكَاحَ وَيُبْغِضُ الطَّلَاقَ، فَانْكَحُوا وَلَا تَطْلُقُوا»، وهذا لا يصلح لمن أراد أكثر من أربع. وتزوج المغيرة بن شعبة بثمانين امرأة، وقد كان في الصحابة من له الثلاث والأربع، وكثير منهم لا يحصى كانت له اثنتان لا يخلو منهما.

ويقال: إِنَّ كثرة النكاح من شدة غرض البصر، وقطع المشى. وفي الأثر: «إِذَا خَشَعَ الطَّرْفُ وَقَصُرَ عَنِ الْحَرَامِ، وَانْقَطَعَ الْمَشْيُ عَلَى الْأَرْضِ، غَاضَ الْبَصَرُ وَالنَّفْسُ، فَاتَّسَعَ فِي الْحَلَالِ». وذلك أَنَّ للنفس استراحات إلى ما جانسها، هو فتورها عن الذكر، فاستراحات نفوس المتقين إلى المباح، من ذلك قوله عز وجل: ﴿لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ [الاعراف: ١٨٩]. وهذا سكون النفس إلى الجنس لما تلائمته من الصفات المجانسة، وهو أحد المعاني في قول علي عليه السلام: رَوَّحُوا الْقُلُوبَ تَعَيَّ الذِّكْرَ. قيل: رَوَّحُوهَا باستراحة النفس إلى المباح، يعنى: ذكر الآخرة؛ لأنَّ للذكر أنقلا، وهو بمعنى قول النبي ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ عَالَمٍ شَرَّةً وَفَتْرَةً، فَمَنْ كَانَتْ فِتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ اهْتَدَى». والشَّرَّةُ: الجِدُّ والمكابدة بقوة وعزم وحدة إرادة، وهذا يكون في أول حال المريد. والفترة: هي الفتور والوقوف عن المجاهدة للاستراحة، وهذا يكون عند ملل النفس ونقصان الإرادة، وَهَنَ الْقُوَّةُ عَنِ الْجِدِّ. ويدخل ذلك على العارفين من أصحاب رسول الله ﷺ^(١).

وقد كان أبو الدرداء رضى الله عنه يقول: إِنِّي لَا أُسْتَجِمُ نَفْسِي بِشَيْءٍ مِنَ اللَّهِ، لِأَقْوَى بِذَلِكَ فِيمَا بَعْدَ عَلَى الْحَقِّ.

وقد كان النساء قديماً على غير وصفهن الآن، كان الرجل إذا خرج من منزله تقول له امرأته: يا هذا، وتقول له ابنته: يا أبا نانا، لا تكسب اليوم شيئاً من غير حِلِّهِ فَيَدْخُلُكَ النَّارُ، فنكون نحن سبيه، فَإِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَالضَّرِّ وَلَا نَكُونُ

(١) من قوله: «وَالشَّرَّةُ» إلى هنا من (م).

عقوبة لك . وأراد رجلٌ من السلف أن يغيب عن أهله في غزوة، فكره إخوانه ذلك لأنسهم به، فجاؤوا إلى أهله فقالوا: لِمَ تتركين زوجك يسافر، ولا يدع لك نفقة؟ ويغيب عنك ولا تدرين متى يقدم؟ فقالت: زوجي منذ عرفته أكّال وما عرفته قط رزاقاً، يذهب الأكّال ويبقى الرزاق، ومع ذلك فلا أحب أن أكون مشرّومة عليه أقطعه عن سبيل الخير.

قال أحمد بن عيسى الخراز لما تزوج بامرأة: على أي شيء تزوّجتِ بي ورغبت في؟ قالت: على أن أقوم بحقك على، وأسقط حقّي عليك.

وخطبت رابعة بنت إسماعيل أحمد بن أبي الحواري، فكره ذلك لما فيه من العبادة، فألحت عليه وأكثرت، فقال لها: يا هذه، ما لي همة في النساء لشغلي بحالي. فقالت: يا هذا، إنني لأشغل بحالي من شغلك بحالك، وما لي شهوة في الرجال، ولكنني ورثتُ عن زوجي ثلاثمائة ألف دينار، وهي حلال، وأردت أن أنفقها عليك وعلى إخوانك، وأعرف بك الصالحين، فتكون طريقاً إلى الله عز وجل. فقال: حتى أستاذن أستاذي. قال: فجئت إلى أبي سليمان فذكرت قولها، وقد كان ينهاني عن التزويج ويقول: ما تزوج أحد من أصحابنا إلا تغيّر، فلما ذكرتُ له ما قالت أدخل رأسه في جيبه وسكت ساعة، ثم رفع رأسه وقال: يا أحمد، تزوّج بها، فإن هذه وليّة الله تعالى، وهذا كلامُ الصديقين. قال: فتزوجتُ بها. قال أحمد: فكان في منزلها كُرٌّ^(١) من جَصٍّ، فلم يبق منه شيء في غسل أيدي المستعجلين للخروج بعد الأكل سوى من كان يغسل يده بالأشنان في البيت. قال: وتزوّجت عليها بثلاث نسوة، فكانت تطعمني من الطيبات وتطيّبني وتقول: اذهب بقوتك ونشاطك إلى أزواجك، فكانت هذه من أرباب القلوب. وكان الصوفية يسألونها عن الأحوال، وكان أحمد يرجع إليها في بعض المسائل، وكانت فاضلة تُشبه في أهل الشام برابعة العدوية في أهل البصرة.

وقد كان أبو سليمان يقول في التزويج قولاً عدلاً: مَنْ صبر على الشدة فالتزويج له أفضل، والوحيد يجد من حلاوة العمل وفراغ القلب ما لا يجد

(١) الكُرُّ: مكيا لاهل العراق، يعادل أربعين إردباً.

المُتَاهَلُّ . وقال مرةً: ما رأيتُ أحدًا من أصحابنا تزوّج وثبتَ على مرتبته الأولى . وروينا عنه أنه قال: ثلاث من طلبهن فقد رغب في الدنيا: من طلب معاشًا، أو تزوج، أو كتب الحديث .

ولعمري إن المرأة تحتاج إلى فضل مُدَاراة، ولطيفة من الحكمة، وطرف من المواساة، وباب من الملاحظة، واتساع صدرٍ للنفقة، وحُسن خُلُق، ولطف لَفْظ، وهو لا يحسنه إلا عالم حليم، ولا يقوم به إلا عارف حكيم، فمن لم يقم بذلك، ولم يهتد إليه، ولم يعتدّ للنفقة، ولم يألف الجماعة، وكان قد ألف وحدته، واعتاد الانفراد بأكلته، وكان ضيق القلب، بخيل الكف، سيئ الخُلُق، غليظ القلب، فظّ اللفظ، فالوحدة لهذا أصلح، والبعدُ من النساء لقلبه أروح، فمتى تزوّج من هذا وصفه عَذَبٌ وعُدْبٌ، وأذى وتأذى، وأثم وأثم به؛ لأن النساء يحتجن إلى فضل حلمٍ يحمل سفههنّ، وإلى سعة علم يغمر جهلهنّ، وإلى حسن لُطف وحكمة يدارى أخلاقهنّ، ويتغافل عن زللهنّ . فإذا كان الرجل جاهلاً سفيهاً، أو كان سيئ الخلق فظاً غليظاً، اجتمع الجهل، فافترق العقل، وتقادح الجفاء، وغلظ القلب، وكثر الأذى، فأفسد أكثر مما يصلح، وتنافرا ولم يكن بينهما أبداً صلح، وليس هو وصف العقلاء .

وأستحبُّ للرجل إذا أراد التزويج أن يشرح حاله، ويبين أخلاقه للمرأة، حتى تكون على بصيرة من أمره، ويقين من حاله، ويدخل على اختيار منها، فذلك من الورع، وقد فعله بعضُ السلف . وقد تزوّج رجل على عهد عمر رضى الله عنه، وكان يَخْضِبُ بالسّواد، فلما دخل بامرأته نصل خضابه فظهرت شيبته، فاستعدى أهل المرأة، وقالوا: نحن حسبناه شاباً، فأوجعه ضرباً، وقال: غرّرت القوم، وفرّق بينهما . وروينا عن شعيب بن حرب، لما أراد أن يتزوج قال للمرأة: إني سيئ الخلق، فقالت: يا هذا، أسوأ خلق منك من يُحوجك إلى سوء الخلق .

وروينا ضد هذا أن رجلاً أراد أن يتزوج فقال للمرأة: إن لى أخلاقاً أوقفك عليها، فإن رضيت بها تزوجتك . فقالت: افعل . فقال: أنا رجلٌ ملول حقود، سيئ الظن غيور، ضيق الصدر، واسع الضرب، إن أكثرتِ عندي أمْلَلْتَنِي، وإن

أبعدت أَقْلَقْتَنِي، وَإِنْ تَكَلَّمْتَ أَوْغَرْتَ صَدْرِي، وَإِنْ سَكَتَ أَشْغَلْتَ قَلْبِي. فقالت المرأة: أُمَّ بَعْدَ، فَقَدْ ذَكَرْتَ مِنْ نَفْسِكَ أَخْلَاقًا مَا كُنَّا نَرْضَاهَا لِبَنَاتِ إِبْلِيسَ، فَكَيْفَ نَرْضَاهَا لِبَنَاتِ آدَمَ، أَنْصَرَفَ رَاشِدًا لَا حَاجَةَ لَنَا بِكَ.

وَمَنْ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْآفَاتِ وَوَقَّقَ لَهُ امْرَأَةً فِيهَا بَعْضُ الْخِصَالِ الْمَحْمُودَةِ، فَالتَزْوِيجُ لَهُ أَفْضَلُ، فَلْيَكُنْ لَهُ حَيْثُذَ فِي التَزْوِيجِ نِيَّاتٌ، لِأَنَّهُ مِنْ أَكْبَرِ الْأَعْمَالِ، وَلَا يَكُونُ نِكَاحُهُ لِأَجْلِ هَوَاهُ مُجَرَّدًا، فَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا وَافَقَ الْحَقُّ الْهَوَىٰ فَذَلِكَ الزُّبْدُ بِالنَّرْسِيَانِ^(١). فَلْتَكُنْ نِيَّتُهُ إِقَامَةُ سَنَةٍ، وَصَلَاحَ قَلْبٍ، وَسَلَامَةُ دِينِهِ، وَغَضُّ بَصَرِهِ، وَتَحْصِينُ فَرْجِهِ، فَقَدْ أُمِرَ بِذَلِكَ، وَيَحْتَسِبُ فِي الْكَسْبِ عَلَى الْعِيَالِ التَّوْبَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَحْتَسِبُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي نَصَحِهِ لَهَا فِي أَمْرِ الْآخِرَةِ كَمَا يَحِبُّهُ لِنَفْسِهِ، حَتَّى يُؤْجَرَ بِسَبَبِهَا مِثْلَ مَا يَثَابُ لِنَفْسِهِ، فَهُوَ مِنَ النَّصِيحَةِ لَهَا وَالْإِشْفَاقِ عَلَيْهَا، وَلِيَجْعَلَ ذَلِكَ لَوَجْهِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْجَرُ فِي رَفْعِ اللَّقْمَةِ إِلَى فِئِ امْرَأَتِهِ». وَمِنْهَا: أَنَّهُ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

وَقَالَ رَجُلٌ لِبَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ يَعِدُّ نِعَمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ: مِنْ كُلِّ عَمَلٍ قَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ تَعَالَى نَصِيبًا، حَتَّى ذَكَرَ الْحُجَّ وَالْجِهَادَ وَصُنُوفَ الْعِبَادَاتِ، فَقَالَ لَهُ الْعَالِمُ: فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ عَمَلِ الْأَبْدَالِ؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كَسْبُ الْحَلَالِ، وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْعِيَالِ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لِإِخْوَانِهِ وَهُمْ فِي الْجِهَادِ: تَعْلَمُونَ عَمَلًا أَفْضَلَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ؟ قَالُوا: مَا نَعْلَمُ، ذَاكَ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقِتَالٌ لِأَعْدَائِهِ، أَى شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْهُ؟! قَالَ: لَكِنِّى أَعْلَمُ، قَالُوا: مَا هُوَ؟ قَالَ: رَجُلٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيْلَةٍ، قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَنَظَرَ إِلَى صَبِيَّانِهِ نِيَامًا مُتَكَشِّفَيْنِ، فَسَرَّهَمَ وَغَطَّاهُمَا بِثَوْبِهِ، فَعَمَلُهُ هَذَا أَفْضَلُ مِنْ جِهَادِنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وَقَالَ رَجُلٌ لِبَشَرٍ: قَدْ أَضْرَنِي الْفَقْرُ وَالْعِيَالُ فَادْعُ اللَّهَ لِي. فَقَالَ لَهُ بَشَرٌ: إِذَا قَالَ لَكَ عِيَالُكَ: لَيْسَ عِنْدَنَا خُبْزٌ وَلَا دَقِيقٌ وَنَحْنُ جِيَاعٌ، فَادْعُ اللَّهَ لِي أَنْتَ ذَلِكَ

(١) النَّرْسِيَانِ: مِنْ أَجْوَدِ أَنْوَاعِ التَّمْرِ.

الوقت، فإن دعاءك أفضل من دعائي.

وقد روى عن النبي ﷺ: «مَنْ حَسَنَتْ صَلَاتَهُ، وَكَثُرَ عِيَالُهُ، وَقَلَّ مَالُهُ، وَلَمْ يَغْتَبِ الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ». وفي حديث آخر: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحِبُّ الْفَقِيرَ الْمُتَعَفِّفَ، أَبَا الْعِيَالِ».

ومن النية في ذلك أَنَّ الاهتمام بمصلحتهم والغمُّ على نوائبهم زيادةٌ في حسناتهم؛ لأنه عمل من أعماله. وفي الخبر: «إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُ الْعَبْدِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْهَمِّ لِيَكْفُرَهَا». وقال بعض السلف: من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الغمُّ بالعيال. وقد روينا: «إِنْ مِنْ الذَّنُوبِ ذَنْبًا لَا يَكْفُرُهَا إِلَّا الْهَمُّ بِطَلَبِ الْمَعَاشِ».

وله في الصبر عليهن، وجميل الاحتمال لأذهن، وفي حُسن العشرة لهن، مَثُوباتٌ وأعمالٌ صالحات، وربما كان موتُ العيال عقوبةً للعبد ونقصانَ حظٍّ، إِذَا كَانَ الصَّبْرُ عَلِيْهِنَّ وَالْإِنْفَاقُ مَقَامًا لَهُ، كَانَ عَدَمُ ذَلِكَ مَفَارِقَةً لِحَالِهِ فَتَقْصُ بِهِ.

وحدثنا بعض العلماء: إن بعض المتعبدين كان له زوجة، وكان حسن القيام عليها، إلى أن توفيت، فعرض عليه إخوانه التزويج، فامتنع وقال: إن الوحدة أروحُ لقلبي وأجمعُ لهمي. قال فرأيت في المنام بعد جمعة من وفاتها كأن أبواب السماء قد فُتحت، وكأن رجالاً ينزلون ويسرون في الهواء يتبعُ بعضهم بعضاً، وكلما نزل واحد نظر إلى فقال لمن وراءه: هذا هو المشؤوم، فيقول: نعم. ويقول الثالث لمن وراءه: هذا هو المشؤوم، فيقول الرابع: نعم. قال: فراعني ذلك وعظمُ عليَّ، وهبتهم أن أسألهم، إلى أن مرَّ بي آخرهم، وكان غلاماً، فقلتُ له: يا هذا، مَنْ المشؤوم الذي تؤمّون إليه؟ قال: أنت. قلتُ: وَلِمَ ذَلِكَ؟ قال: كُنَّا نرفع أعمالك في أعمال المجاهدين في سبيل الله تعالى، فمُذَّ جمعة أمرنا أن نضعها في أعمال المخالفين، فما أدري ماذا أحدثت؟ فقال لإخوانه: زُوِّجُونِي، زُوِّجُونِي، فلم يكن يفارقه زوجة أو زوجتان أو ثلاث.

وربما كانت النفسُ الأمارَةُ أَضَرَّ عَلَى الْعَبْدِ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، وَإِنَّمَا كَرَهُ مَنْ كَرِهَ الْأَهْلَ وَالْوَلَدَ لِأَجْلِ الشَّغْلِ بِهِمْ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهِ، فَإِذَا كَانَ مَنْ لَا أَهْلَ لَهُ وَلَا وَلَدَ مُشْغُولًا بِبَطَالَتِهِ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مِنْهُمْ كَمَا فِي شَهَوَاتِهِ عَنِ سَبِيلِ

هؤلاء، كان أسوأ حالاً من ذى الأهل والولد، وقد جعل من لا يطلب الأهل والمال للكفاف به والإفضال منه فى الوصف المكروه، فى خبر روى: «إن من أهل النار الضعيف الذى لا دين له، هو فىكم تبع، لا ييغون أهلاً ولا مالاً». قيل: هم السُّؤَالُ المنهزمون فى المسألة، الذى همه بطنه، لا يبالى كيف طلب، ولا على أى حال من الفحش تقلب. فمن لم يشغله أهله وماله عن الله عز وجل كان أفضل ممن لا أهل له ولا ولد، فهو عبد بطنه وفرجه، وأسير هواه وشهوته. وقد أخبر الله تعالى أن للمؤمنين أموالاً وأولاداً، ثم أمرهم أن لا يشغلهم ذلك عن الله عز وجل. وقد وصف أقواماً بأن بيعهم وتجارتهم لا تشغلهم عن عبادته، وأنهم أهل خوف من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقد مدح قومًا سألوه الأزواج والذرية، وجعل ذلك فى وصفهم فى قوله عز وجل: ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ [الفرقان: ٧٤]. وقرة أعين لا يشغل ولا يحجب عن قرة العين بل يكشف عنه ويقرب منه. كما قال النبى ﷺ: «حُبَّ إِلَى من دُنياكم الطَّيِّب والنساء، وجعل قرة عيني فى الصلاة».

وقد كان أبو سليمان يقول: إنما تركوا التزويج لتتفرغ قلوبهم لذكره. وروينا عن ابن أبى الحواري الحديث الذى رواه عن حبش عن الحسن: «إذا أراد الله بعد خيراً لم يشغله بأهل ولا مال». قال أحمد رضى الله عنه: فناظرنا فى هذا الحديث جماعة من العلماء، وإذا ليس معناه أنه لا يكون له امرأة ولا ولد، ولكن يكونون له ولا يشغلونه.

وإنما يحسن ترك النكاح لمشغولهم عن الفكر فيه، ذى نفس مطمئنة، وعين خاشعة لرب ذى سكية وقلب ذى خشية، كما حدثونا عن داود الطائى أنه قال: منذ خمسين سنة ما خالط ذكرى ربح. وقيل لبعضهم: هل دخل ذكرى ربح بشهوة؟ فقال: أما منذ قرأت القرآن فلا. وقال بعض العلماء: منذ عشرين سنة ما وقع نظرى على فرجى.

فأما بطال ذو نفس أمارة، ونظرة ثاقبة، وشهوة قوية، فالنكاح من أحسن

أعماله. وأرفع أحواله؛ لأن المباح مقام من لا مقام له. فإن عزم العبد على النكاح فلا يكون همُّه من النساء إلا ذات الدين والصلاح، والعقل والقناعة. فليس تخلص له النيات التي ذكرناها آنفاً إلا على هذه القواعد. قال رسول الله ﷺ: «تُكح المرأة لمالها، وجمالها، وحسبها، ودينها، فعليك بذات الدين». وفي لفظ آخر: «من نكح المرأة لمالها وجمالها حُرِّمَ مالها وجمالها، ومن نكحها لدينها رزقه الله عز وجل مالها وجمالها». وروينا أيضاً: «لا تنكحوا المرأة لجمالها فلعل جمالها يُرديها، ولا لمالها فلعل مالها يُطغيها، وانكحوا المرأة لدينها». فنكاح المرأة للدين والصلاح طريقٌ من الآخرة.

والرغبة في المرأة الناقصة الخلق، الدنيئة الصورة، الكبيرة السن؛ بابٌ من الزهد. وقد كان أبو سليمان يقول: الزهد في كل شيء حتى يتزوج الرجلُ العجوزَ أو غيرَ ذات الهيئة إثارةً للزهد في الدنيا. وكان مالك بن دينار يقول: يترك أحدهم أن يتزوج يتيمة فيؤجر فيها إن أطعمها وكساها تكون خفيفة المؤونة ترضى باليسير، ويتزوج بنت فلان وفلان؛ يعنى أبناء الدنيا، فتشتهي الشهوات عليه، وتقول: اكسني ثوب كذا، واشتر لي مرط حرير، فيتمرط دينه.

وقد اختار أحمد بن حنبل رضى الله عنه امرأة عوراء على أختها، وكانت أختها صحيحة جميلة، فسأل: من أعقلهما؟ قيل: العوراء. فقال: زوجوني إياها. وقد يكون في تزويج المردولة المجذوعة فيه بأن يرفع قلبها إذ لا يُرغب في مثلها.

وأستحب له أن ينظر إلى وجهها قبل التزويج بها، وإلى ما يدعوه إليها، فإن ضمَّ إلى الوجه الكفين فلا بأس بذلك عند علماء الحجاز. ففي النظر إلى الوجه أحاديث ماثورة؛ منها حديث محمد بن مسلمة قال: رأيت يَتبع النظرة فتاةً في الحى حتى توارت بالنخل، فقلت له: تفعل هذا وأنت من أصحاب رسول الله ﷺ؟ فقال: رسول الله ﷺ أمرنا بهذا، قال: «إذا أوقع الله عز وجل في قلب أحدكم خطبة امرأةٍ فلينظر إليها ليرى منها ما يدعوه إليها». وفي الحديث الآخر: «إن في أعين الأنصار شيئاً، فإذا أراد أحدكم أن يتزوج منهن فلينظر إليهن». وفي

لفظ آخر: «إذا وقع في نفس أحدكم من امرأة شيء فليَنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدَمَ بينهما». يعنى يؤدم: وقوع الأدمة على الأدمة، وهو أبلغ من البَشَرَة؛ لأن البَشَرَة ظاهرُ الجلد، والأدمة باطنه. جاء هذا في المبالغة على ضرب المثل.

وقد كان الأعمش يقول: كل تزويج يقع عن غير نظر يكون آخره غمًا وهماً.

ولا يغالى في المهر. فقد تزوج رسول الله ﷺ بعض نسائه على عشرة دراهم وأثاث البيت؛ وكان رَحَى يد، وجرة، ووسادة من أدم حشوها ليف. وأولَمَ على إحدى نسائه بمُدَيْن من شعير، وعل أخرى بمُدَى تمر. فالوليمة سنة وترك الإجابة إليها معصية. وقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ينهى عن المغالاة بمهور النساء ويقول: ما تزوج رسولُ الله ﷺ امرأةً من نسائه ولا زوجَ على أكثر من أربعمائة درهم.

وروينا عن عائشة رضى الله عنها: كانت مهور أزواج رسول الله ﷺ اثني عشرة أوقية ونصفًا. وقد كان يزوج أصحابه على وزن نواة من ذهب؛ والنواة صغيرة وهى نواة التمر الصِّحَّاني، يقال: قيمتها خمسة دراهم.

وفى خبر: زوج رسول الله ﷺ بعض أصحابه على نواة من ذهب فُؤمَت بثلاثة دراهم وثلاث. وقد زوج سعيد بن المسيب، وهو من خيار التابعين وعلمائهم، ابنته من أبى هريرة على درهمين، ثم حملها هو إليه ليلاً. ولا أكره التزويج على عشرة دراهم، وهو أكثر الاستحباب فى القلة؛ ليخرج من اختلاف العلماء، ولا أستحب أن ينقص المهر عن ثلاثة دراهم؛ وهذا هو القول الأوسط من مذاهب الفقهاء، وفى هذه القيمة تُقَطَّع يد السارق؛ وهذا مذهب بعض أهل الحجاز. وقد روينا: «أبركهن أقلهنَّ مهرًا». وروينا أيضاً: «من بركة المرأة سرعةُ تزويجها وسرعة رَحِمِها - يعنى الولادة - ويسر مهرها». قال عروة: وأقول: فإن من شؤمها كثرة صداقها.

ولا يصلح للمتزوج أن يسأله أى شيء للمرأة، ولا يحل له أن يدفع شيئاً ليأخذ أكثر منه، ولا يحل لهم أن يهدوا إليه شيئاً ليضطروه أن يكافئ بأكثر منه، وليس عليه أن يزيد بأكثر من قيمته إن كافأ، وله أن لا يقبل هديتهم إن علم ذلك

منهم^(١)، وهو داخلٌ في الآيتين من النهي والخبر. قوله في النهي: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ [المائدة: ٦٠] أى: لا تعطِ تطلب أكثر. وقوله: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ﴾ [الروم: ٣٩]. الربا: الزيادة، تطلبوا أكثر منه^(٢).

هذا كله بدعة في النكاح محدثٌ، وهو كالتجارة في التزويج، وهو داخل في الربا، وهو يشبه القمار. ومن زوّج أو تزوّج على هذا بهذه النية فهي نية فاسدة، وليس نكاحه هذا للدين ولا للآخرة. وكان الثوري يقول: إذا تزوّج الرجل وقال: أى شيء للمرأة؟ فاعلم أنه لصّ، فلا تزوّجوه.

ولا يُنكح إلى مبتدع، ولا فاسق، ولا ظالم، ولا شارب خمر، ولا آكل الربا. فمن فعل ذلك فقد ثلّم دينه، وقُطع رحمه، ولم يحسن الولاية والحيلة لكريمته؛ لأنه ترك الاختيار لها. وليس هؤلاء أكفاء للحرّة المسلمة العفيفة، وعليه للمرأة في نفسها مظلمة، ولها عليه في الآخرة مطالبة، إذا لم يحسن النظر إليها في نفسها^(٣).

وقد قال بعض السلف: النكاح رِقٌّ فليُنظر أحدكم عند من يرق كريمة. وقال بعضهم: لا تنكح إلا الأتقياء، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها أنصفها. وقال رسول الله ﷺ: «تخيروا لنطفكم، وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم»، ولا نكاح إلا بوليٍّ وشاهدي عدل، وإن كانت ثيبًا فإن لم يكن وليٌّ فالسلطان وليٌّ من لا ولي له، أو من ولاه الحكم. كذلك السنة.

وليتعلم المتزوّج علم الحيض، واختلاف أوقاته، وزيادته ونقصانه، وأحكام الاستحاضة من ذلك، وعلم وقت الأطهار، ليعلمها ذلك، وليغنيها بذلك عن السؤال، والظهور إلى الرجال، ثم ليعلم أهله علم ما لا يسعهم جهله من الفرائض، وأحكام الصلاة، وشرائع الإسلام، واعتقادات المؤمنين من السنة، وما عليه من مذهب الجماعة؛ فإذا فعل ذلك لم يكن عليها أن تخرج إلى العلماء، وإن قصر عن تعليمها علم التوحيد ومباني الإسلام وعقود الإيمان ومذهب أهل

(١) أين نحن الآن من هذه الأخلاق؟!

(٢) من قوله: «وهو داخل» إلى هنا ساقط من المطبوعة، وهو من (م).

(٣) من قوله: «وعليه للمرأة» إلى هنا ساقط من المطبوعة، وهو من (م).

السنة، فلها أن تخرج إلى السؤال عما لا يسعها جهله، وليس أن تخرج بغير إذنه لطلب علم يرجى فضله، وليس للمرأة أن تحمل زوجها على المكاسب الحرام، ولا تكلفه ما يقترب به الآثام، ولا للرجل أن يدخل في مداخل سوء، ولا يبيع آخرته بدنياء، فإن صبرت معه على البر والتقوى أمسكها، وإن حملته على الإثم والعدوان فارقتها، وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته. ويقال: أول من يتعلق بالرجل يوم القيامة زوجته وولده، فيوقفونه بين يدي الله عز وجل فيقولون: يا ربنا خذ لنا حقنا من هذا، فإنه ما علمنا ما نجهل، وكان يطعمنا الحرام ونحن لا نعلم. قال: فيقتصر لهم منه. وفي خبر: إن العبد ليوقف للميزان، وله من الحسنات أمثال الجبال، فيسأل عن رعاية عياله والقيام بهم، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، حتى تستفرغ تلك المطالبات جميع أعماله، فلا يبقى له حسنة، فينادى الملائكة: هذا الذي أكل عياله حسناته في الدنيا، وارثهن اليوم بأعماله. فلهذا قال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد شراً سلط عليه في الدنيا أنياباً تنهشه؛ يعنى العيال.

وروي في الخبر: «لا يلقي الله عبدٌ بذنب أعظم من جهالة أهله». والخبر المشهور: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول». وروى: «إن الآبق من عياله كالعبد الآبق من سيده، لا يقبل له صلاة ولا صيام حتى يرجع إليهم».

وقد قال عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: ٦]، فأضاف الأهل إلى النفس، وأمرنا أن نقيهم النار بتعليم الأمر والنهي، كما نقي أنفسنا النار باجتناّب النهي. وجاء في تفسير ذلك: علّموهنّ وأدّبوهنّ. وقال النبي ﷺ: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته؛ فالمرأة راعية على مال زوجها وهي مسؤولة عنه، والرجل راعٍ على أهله وهو مسؤولٌ عنهم». ويقال: إذا أنفقت المرأة من مال زوجها بغير إذنه، لم تزل في سخط الله عز وجل حتى يأذن لها، ولا يحل لها أن تطعم من منزله إلا الرطب الذي يخاف فساد، فإن أطعمت وأنفقت عن إذنه ورضاه كان لها مثل أجره، وإن أطعمت بغير إذنه كان له الأجر وعليها الوزر.

وينبغي أن يعرفها عظم حقه عليها، فإنه يقال: ليس شيء يستوجب حق الأبوين إلا الزوج. وقد أقام النبي ﷺ الزوج مقام الوالدة بقوله للمرأة: «عليك بطاعة زوجك، فإنه جنتك ونارك». وقال ﷺ: «أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة». وكان رجل قد خرج في سفر وعهد إلى امرأته أن لا تنزل من العلو إلى سفل الدار، وكان أبوها في السفل، فمرض أبوها، فأرسلت المرأة تستأذن أن تنزل إلى أبيها، فقال رسول الله ﷺ: «أطيعي زوجك. فمات أبوها فاستأذنت رسول الله ﷺ أن تنزل إليه، فقال: أطيعي زوجك. فدفن أبوها. قال: فأرسل إليها رسول الله ﷺ يخبرها أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها زوجها.

وقال ﷺ: «إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، دخلت جنة ربها». فأضاف طاعة الزوج إلى أبنية الإسلام التي لا يدخل الجنة إلا بها، واشترط طاعته لدخولها.

وذكر رسول الله ﷺ النساء فقال: «حاملاتٌ والداً مرضعاتٌ رحيماتٌ بأولادهن، لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخلت مصلياتهن الجنة». وقال ﷺ: «اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في الجنة فرأيت أقل أهلها النساء فقلت: أين النساء؟ فقل: شغلن الأحرمان الذهب والزعفران»، يعني الحلوى، ولبس المصبغات، كانت العرب مشتهرة بذلك. وقال ﷺ: «تصدقن من حلين فأني رأيتكن أكثر أهل النار». قلن: لم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن وتكفرن العشير» يعني الزوج المعاشر، تكفرن نعمته عليكن.

روينا عن أم عبد المغنية عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أتت فتاة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إنني فتاة أخطب وإنني أكره التزويج، فما حق الزوج على المرأة؟ فقال: لو كان من فرقته إلى قدمه صديداً فلحسته ما أدت شكره. قالت: فلا أتزوج. قال: بلى فتزوجي فإنه خير».

فهذا مجمل خبر الخثعمية الذي فُسر فيما روينا عن عكرمة عن ابن عباس: أن امرأة من خثعم أتت النبي ﷺ فقالت: إني امرأة أيم، وإنني أريد أن أتزوج، فما حق الزوج؟ فقال: إن من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها على نفسها وهي

على ظهر بعير أن لا تمنعه .

وفى الخبر الجامع لفضائل الزوج : أن النبى ﷺ قال : «لو أمرتُ أحدًا أن يسجد لشيء سوى الله تعالى لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها» .

ومن حقه أن لا تعطى شيئًا من بيته إلا بإذنه ، فإن فعلت ذلك كان الإثم عليها والأجر له . ومن حقه أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه ، فإن فعلت جاعت وعطشت ولم يقبل منها . ومن حقه أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه ، فإن فعلت لعنتها الملائكة حتى ترجع إلى بيتها أو تتوب . وينبغى أن تعرض نفسها عليه فى كل ليلة .

وروينا عن رسول الله ﷺ : «أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها عز وجل إذا كانت فى قعر بيتها ، وإن صلاتها فى صحن دارها أفضل من صلاتها فى المسجد ، وصلاتها فى بيتها أفضل من صلاتها فى صحن دارها ، وصلاتها فى مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها» . والمخدع : بيت فى بيت ، وذلك أنها عورة ، فما كان أستر لها فهو أسلم ، والأسلم هو الأفضل ، كيف وقد روى أن المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان . وفى حديث غريب : «إن للمرأة عشر عورات . فإذا تزوجت ستر الزوج عورةً واحدة ، فإذا ماتت ستر القبر عشر عورات» .

وجامعُ حقِّ المرأة على الرجل ما سئل عنه رسول الله ﷺ ، ف قيل : ما حقُّ المرأة على زوجها؟ فقال : «يطعمها إذا طعم ، ويكسوها إذا اكسَى ، ولا يقبَّح الوجه ، ولا يضرب إلا ضرباً غير مبرِّح ، ولا يهجر إلا فى البيت»^(١) .

فإن أمرها بما يصلحها مما أبيح لهما فخالفته وعظها وزجرها ، فإن عادت لخلافه هجرها فى المضجع . فبعض العلماء يقول : يولِّيها ظهره ، وبعضهم يقول : يعتزل فراشها فى ليلة إلى ثلاث إلى سبع ليال ، فإن لم ينجح فيها ذلك ولم تبال به ضربها ، والعلماء يقولون : ضرباً غير مبرِّح . وتفسيره : أن لا يكسر لها عظماً ، ولا يدمى لها جسماً ، وله أن يغضب عليها فى الأمر من أمور الدين من عشرة أيام إلى شهر ، فقد غضب رسول الله ﷺ شهراً فى كلام كلمه بعضُ أزواجه ، فأرسل بهدية إلى بيت زينب فردَّتها عليه ، فقالت له التى هو فى بيتها : لقد أقمتك إذ

(١) من أول هذه الفقرة ساقط من المطبوعة .

ردت عليك هديتك. فقال ﷺ: «أنتنَّ أهون على الله أن تُقْمِنَنِي، ثم غضب عليهنَّ كلَّهنَّ شهراً». ومعنى أقمتك: استصغرتك وأذلتك. فهذه كلمة من الاتباع، تقول العرب: أذلتته وأقمتته، ويقولون: لتفعلن كذا صاغراً قَمِيًّا، وما زال كذلك حتى ذلَّ وقَمِيَ، فيبتغون بهذه الكلمة السبَّ بالتصغير والتذلل، للمبالغة في الوصف.

ولا ينبغي أن يقتَر على أهله في الإنفاق. وروينا عن رسول الله ﷺ: «خيركم خيركم لأهله». وكان لعلَى عليه السلام أربع نسوة، وكان يشتري لكل واحدة في كل أربعة أيام بدرهم لحماً. وقال الحسن: كانوا في الرحال مخاصيب، وفي الأثاث والثياب تقارب. وقال ابن سيرين: أَسْتَحِبُّ للرجل أن يعمل لأهله في كل شهر فالزوجة، وإن كانت من أهله زَلَّة أو هفوة احتمل ذلك، ورفق بها ولم يَعْسِفْهَا. وفي الحديث: «خُلِقَتِ المرأة من ضلع أعوج إن قَوَّمتَه كسرتَه، وإن تركتها استمتمت بها على عوج». وفي لفظ حسن: «وَكَسَّرَهَا طلاقها».

وقد كان أزواج النبي ﷺ يراجعنه القول، وتهجره إحداهنَّ يوماً إلى الليل، ودفعت إحداهن في صدره، فزجرتها أمها، فقال: دعيها، فإنهن يصنعن أكثر من هذا.

وجرى بينه وبين عائشة رضي الله عنها كلامٌ حتى أدخل أبا بكر رضي الله عنه بينهما حكماً واستشهده، فقال لها رسول الله ﷺ: «تكلَّمين أو أتكلمن»، قالت: بل تكلم أنت، ولكن لا تقل إلا حقاً، فلطمها أبو بكر رضي الله عنه حتى دَمِيَ فُوهَا وقال: أي عدوة نفسها، أو يقول غير الحق؟ بل أنت وأبوك تقولان الباطل، ولا يقول رسولُ الله ﷺ إلا حقاً، نصرةً لرسول الله ﷺ وغضباً له، حتى استجارت بالنبي ﷺ، وقعدت خلف ظهره، فقال له النبي ﷺ: «لم ندعك لهذا، ولم تُرد هذا منك».

وقالت له مرة في كلام غضبت عنده: أنت الذي تزعم أنك نبي؟ فتبسم رسولُ ﷺ حلماً وكرماً. وكان رسول الله ﷺ يقول لعائشة رضي الله عنها: إني لأعرف غضبك من رضاك. قالت: وكيف تعرفُ ذلك؟ قال: إن رضيتِ قلتِ: لا وإله

محمد، وإذا غضبت قلت: لا وإله إبراهيم. قالت: صدقت، إنما أهجر اسمك.
وقد كان ﷺ يمزح مع أزواجه، ويقاربهن في عقولهن في المعاملة والأخلاق.
وفى الخبر: «كان رسول الله ﷺ من أفكه الناس مع نسائه». وقد كان لقمان
الحكيم يقول: العاقل في بيته ومع أهله كالصبي، فإذا كان في القوم وجد رجلاً.
وفى تفسير الخبر المروى: «إن الله يبغض الجعظري الجواظ» قيل: هو الشديد على
أهله، المتكبر في نفسه. وفى أحد المعانى فى قوله عز وجل: ﴿عُتِلَّ بَعْدَ ذَلِكَ
زَيْمٌ﴾ [القلم: ١٣]. قيل: الفظُّ اللسان الغليظ القلب على أهله، وما ملكت يمينه.
وروينا فى الخبر: «غيرة يبغضها الله عز وجل: غيرة الرجل على أهله فى غير
ريبة»، كأنه يكون من سوء الظن الذى نهى الله عز وجل ورسوله عنه.

وروينا عن على رضى الله عنه: لا تكثر الغيرة على أهلك فترمى بالسوء من
أجلك. ولعمري إن الغيرة لها حدٌ، فإذا جاوزها الرجل قصر عن الواجب، وزاد
على الحق. وقد كان الحسن يقول: أتدعون نساءكم يزاحمن العلوج فى الأسواق،
قبح الله من لا يغار. وقد قال ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله ﷺ: «لا
تمنعوا إماء الله مساجد الله»، فقال بعض ولده: بلى والله تمنعن، فضربه وغضب
عليه وقال: تسمعنى أقول: قال رسول الله ﷺ: لا تمنعوهن وتقول: بلى تمنعن؟
وقد قال الله عز وجل: ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: ٣].

وقال بعض الحكماء: من جاوز الشئ المذموم كمن قصر عنه.

فلا بأس بالحرمة العفيفة أن تخرج لشيء لا بد لها منه من قضاء حوائجها، قال
رسول الله ﷺ: «أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَوَائِجِكُنَّ، كَذَلِكَ تَخْرُجْنَ فِي الْأَعْيَادِ
خَاصَّةً»، أطلق ذلك لهن رسول الله ﷺ ولكن لا يخرجن إلا بإذن أزواجهن وعن
رضاهم. ولا يخرجن أيضاً إلا فيما يعنى مما لا بد منه، ومهما استغنين عن الخروج
وأن لا يراهن رجل فهو أفضل لهن، وأصلح لقلوبهن. وروينا أن رسول الله ﷺ
قال لابنته فاطمة عليها السلام: «يا بنية، أى شئ خير للمرأة؟ فقالت: أن لا ترى
رجلاً ولا يراها رجل، فضمها إليه، وقال: ذرية بعضها من بعض».

وكان أصحاب رسول الله ﷺ يسدون الثقب والكوى فى الحيطان؛ لئلا يطلع النسوان. وروينا أن معاذاً رأى امرأة تطلع من كوة فى الجدار فضربها. وأن امرأته دفعت إلى غلام لها تفاحة قد أكلت بعضها فضربها. وقد كان عمر يقول: أعروا النساء يلزمن الرجال. وقال أيضاً: عودوا نساءكم لا. وتكلم مرة فى شيء من الأمر، فأخذت امرأته تراجعته فى القول فزبرها، وقال: ما أنت لهذا، إنما أنت لعبة فى جانب البيت، إن كانت لنا إليك حاجة وإلا جلست كما أنت.

وهو مأجور على احتماله هفوات أهله وصبره على أذهن، ومثاب على حسن عشرتهن. وقد كان محمد ابن الحنفية يقول: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بداً، حتى يجعل الله له منه فرجاً ومخرجاً. فإن كانت بذية اللسان، قليلة القبول، عظيمة الجهل، كثيرة الأذى، فطلاقها أسلم لدينهما، وأروح لقلوبهما فى عاجل دنياه وآجل آخرته. وقد شكى رجل إلى رسول الله ﷺ بذيء امرأته، فقال له: طلقها، فقال: إني أحبها. قال: أمسكها إذاً، فخشى عليه تشتت همّه بفراقها مع المحبة، وتشتت همّه أعظم من أذى الجسم.

وفى معنى قوله عز وجل: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١]. قال ابن مسعود: إذا بدت على أهلها وأذت زوجها فهو فاحشة. وهذا يعنى به فى العدة، لأن الله يقول: ﴿أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: ٦]، فهو متصل بقوله: ﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] أى فى العدة. ومن الناس من يظن أن الطلاق محظور يتأول هذه الآية على غير تأويلها، فالطلاق مباح إلا أنه مكروه بغير سبب لتفرقة الألفة. وقد يروى فى خبر: «ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق».

ولا بأس أن تفتدى المرأة من زوجها إذا خافت أن لا تقيم حدود الله فيه، ولا تقوم بواجب حقوقه عليها، وأكره أن يأخذ فى الفدية أكثر مما أعطاه، وقد قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. وهذا هو الخلع الجائر عند أكثر العلماء. ولا يحل لامرأة أن تسأل

زوجها طلاقها، ولا أن تختلع منه بغير رضاه، قال رسول الله ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتَ زَوْجَهَا طَلَاقَهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ لَمْ تَرْحَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ». وفي لفظ آخر: «فَالْجَنَّةُ عَلَيْهَا حَرَامٌ». وقال: «المختلعات هنَّ المنافقات».

والنشوز قد يكون من الزوجين معاً، إلا أنه أُبِيح للزوج ضربها في النشوز، وأُبِيح لها الصلح في نشوز الزوج، قال الله عز وجل: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨]. وأصل النشوز أن يعلو أحدهما على صاحبه ويرتفع عنه، كأنه يجفو عليه ويجتنبه، فيكون في نحوٍ غير نحوه، فيكون من هذا الكلام الفاحش، ويكون منه الأذى، ويكون منه الهجر والانفراد، ويحكم الحكمان في هذا، أحدهما من أهله والآخر من أهلها، يعدلون وينظرون فيما بينهما. وقد وعد الله عز وجل الغنى مع الفرقة، كما وعده مع النكاح، فقال: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ [النساء: ١٣٠]. كما قال: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٢]. فقد يكون الغنى بالمال، ويكون بأن يستغنى كل واحد منهما عن صاحبه بما خصه الله عز وجل من خفى لطفه.

وجاء في خبر: «ثلاث لا يُستجاب دعوتهم: رجلٌ له امرأةٌ سوءٌ يقول: أراحني الله منك، وقد جعل الله الطلاق بيده إن شاء طلق، والآخر في المملوك السوء، وجار السوء».

وليُحسن الرجلُ عشرة أهله والقيام بهنَّ، فقد قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٣٤] أى لا تطلبوا طريقاً إلى الفرقة، ولا إلى خصومة ومكروه، وهذه حينئذ على صورة الأنفس المطمئنة، إذا استجابت للإيمان وطوَّعت لك إلى أخلاق المؤمنين فتولَّها من الإرفاق، وارفق بها في منالها من المباح. وقد شبه الله عز وجل حُسن القيام على الزوجة بحسن القيام على الوالدين، فقال فيهما: ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: ١٥]. وقال في أمر النساء: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩]. ثم أجمل في النساء ما فرقهُ من حق الزوج في كلمة واحدة فقال: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

وقال في عظيم حقهن: ﴿وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: ٢١]. وقال عز وجل: ﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ﴾ [النساء: ٣٦]. قيل: هي المرأة.

وآخر ما أوصى به رسول الله ﷺ ثلاثٌ كان يتكلم بهنَّ حتى تلجج لسانه وخفى كلامه، جعل يقول: «الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، لا تكلفوهم ما لا يطيقون، والله الله في النساء، فإنهنَّ عَوَّارٌ في أيديكم - يعني أسرى - أخذتموهنَّ بعهد الله، واستحللتم فروجهنَّ بكلمة الله».

وسئل رسول الله ﷺ: «ما حقُّ المرأة على الرجل؟ قال: يُطعمها إذا طَعِمَ، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يقبِّح الوجه، ولا يهجر إلا في البيت».

وينبغي أيضاً إذا أراد النكاح أن يتعلم ما تحتاج إليه المرأة من حسن العشرة، والقيام بما لها عليه، وجميل المداراة، ولطف المفاوضة، ويعلمها حسن قيامها بما يجب له عليها، ويعرفها ما أوجب الله له عليها من ذلك.

ولا تملك المرأة شيئاً من أمرك، فإن الله عز وجل قد ملَّكَك إياها، فلا تقلب بهواك حكمة الله، فينقلب الأمر عليك، فكأنك قد أطعت العدوَّ ووافقت في قوله: ﴿وَلَا مَرْئَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١١٩]. وقد قال الله عز وجل: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: ٥] يعني النساء والصبيان، ومنه قول النبي ﷺ: «تَعَسَّ عبد الزوجة»؛ لأنه إذا أطاعها فيما تهوى دخل تحت التعس، فكانه قد بدلَّ نعمة الله كُفْرًا؛ لأن الله عز وجل جعله سيدها، في قوله عز وجل: ﴿وَأَلْفَيْاً سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾ [يوسف: ٢٥] يعني زوجها. قال الحسن: ما أصبح اليوم رجل يُطيع امرأته فيما تهوى إلا أكبه الله في النار.

ولا يعودها عادةً فتجترئ عليه، وتطلب المعتاد منه، فهي على مثال أخلاق النفس سواء، إن أرسلت عنانها جمحت بك، وإن أرخيت عنانها فترًا جذبتك ذراعًا، وإن شددت يدك عليها وكبَّحتها ملكتها، فلعلها أن تطوَّع لك.

وكان الشافعي رضي الله عنه يقول: ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك، وإن أهنتهم أكرموك: المرأة والخادم والنبتى.

وكان نساء العرب يعلمن أولادهن اختبار أزواجهن. كانت المرأة إن أنكحت ابنتها قالت: يا بنية، اختبرى حليلك قبل أن تقدمي عليه، انزعى زج رُمحه، فإن سكت لذلك فقطعى اللحم على ترسه، فإن أقر فكسرى العظام بسيفه، فإن صبر فاجعلى الإكاف على ظهره وامطيه فأما هو حمار.

وأوصى أسماء بن خارجة الفزارى، وكان من حكماء العرب، ابنته ليلة زفافها فقال: يا بنية، قد كانت والدتك أحق بتأديبك منى لو كانت باقية، وأما الآن فإنى أحق بتأديبك من غيرى، افهمى عنى ما أقول: إنك قد خرجت من العش الذى فيه درجت، وصرت إلى فراش لا تعرفينه، وقرين لم تألفيه، كونى له أرضاً يكن لك سماء، وكونى له مهاداً يكن لك عماداً، وكونى له أمةً يكن لك عبداً، ولا تلحفى به فيقلاك، ولا تتباعدى عنه فينساك، إذا دنا فأقربى منه، وإن نأى فابعدى عنه، واحفظى أنفه وسمعه وعينه، لا يشم منك إلا طيباً، ولا يسمع إلا حسناً، ولا ينظر إلا جميلاً، وأنا الذى أقول لأملك ليلة بنائى بها:

خذى العفة منى تستديمى مودتى

ولا تنطقى فى سورتى حين أغضبُ

ولا تنقرينى نقرَكِ الدف مرةً

فإنك لا تدرين ماذا المغيبُ؟

فإنى رأيتُ الحبَّ فى القلب والأذى

إذا اجتمعا لم يلبث الحبُّ يذهبُ

وأوصى بعض العرب بنيه فقال: لا تنكحوا من النساء ستة: أنانة، ولا منانة، ولا حنانة، ولا حداقة، ولا برآقة، ولا شداقة. تفسير ذلك: الأنانة: هى التى تعصبُ رأسها كثيراً، وتكثر الأنين والتوجع والتشكى. والمنانة: التى تمنُّ على زوجها، تقول: فعلتُ بك وفعلتُ فأنأ أفعل وأفعل. والحنانة: تكون على وجهين؛ تكون ذات ولدٍ من غيره فهى تحنُّ إليه، وقد تكون ذات زوجٍ قبله فيحنُّ قلبها إليه. وقوله: حداقة: هى التى تومئ بحداقتها فتشترى كلَّ شىء، وتطالب

زوجها بما تشتهي من كل شيء، وقد تلحظ الرجال كثيراً، كما يلاحظ بعض الرجال النساء. والبراقة: تحمل تأويلين؛ أحدهما: أن تكون غضوباً في الطعام، فتبرق لقلته، أو لسوء خلقها، ولا تكاد البراقة للمأكل أن تأكل إلا وحدها لشهرها، وتكون أيضاً تستقل نصيبها من كل شيء، وهذه لغة يمانية نعرفها فاشية عندهم، يقال: قد برقت المرأة، وبرق الصبي الطعام: إذا غضب عليه، والوجه الثاني من البراقة: أن تكون من البريق؛ أن تكثر صقال وجهها وخضابه فتتصنع في بروقه أبداً. وأما الشداقة: فهي التي تشدق بكثرة الكلام، وتكون ذربة اللسان مفوهة في النطق.

ومن ذلك الخبر الذي جاء: «إن الله عز وجل يبغض الثرثارين من المتشدين». وفي قصة الرجل السائح الأزدي أنه لقي إلياس عليه السلام في سياحته، فأمره بالتزويج وقال: هو خير لك، ونهاه عن التبتل وقال: لا تنكح من النساء أربعاً وأنكح من سواهن: المختلة، والمبارية، والعامر، والناشر. فالمختلة: هي التي تطلب الخلع من زوجها من غير ما بأس وهو مع ذلك يحبها. والمبارية: المباهية لغيرها، المفاخرة بأسباب الدنيا التي تطلب من زوجها ما تباهى به غيرها، وتفتخر به على نظائرها. والعامر: الفاجرة التي تُعرف بحليل أو خدن، وهو الذي قال الله عز وجل: ﴿وَلَا مَتَخِدَاتٍ أَخْدَانٍ﴾ [النساء: ٢٥]. والناشر: التي تعلو على زوجها في الفعال والمقال.

وقد كان على عليه السلام يقول: شرارُ خصال الرجل خيارُ خصال النساء: البخلُ والزَّهْوُ والجُبْنُ. فإن المرأة إذا كانت مزهوة - أي معجبة - استنكفت أن تكلم الرجال، وإذا كانت جبانة فرقت من كل شيء فلم تخرج من بيتها.

وأكره العزل كراهية شديدة، فإنه دقيقة من الشرك الخفى، وفيه نهى رسول الله ﷺ. وكرهه جماعة من السلف الصالح، ولم يكن خيار المتقين يعزلون. وأقل ما فيه: الخروج من التوكل على الله عز وجل، وقلة الرضا بحكم الله تعالى. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: العزل هي الموءودة الصغرى. فلقوله هذا استنباط حسن من السنة؛ وذلك أنه روى عن النبي ﷺ في فضائل الجماع: «إن الرجل

ليجتمع أهله فيكتب له من جماعه أجرٌ ولد ذكرٌ قاتل في سبيل الله عز وجل .
ف قيل له : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ فقال : أنت خلقتَه ، أنت رزقته ، أنت هديته ،
إليك محياه ، إليك مماته ؟ قالوا : بل الله خلقه ، ورزقه ، وهده ، وأحياه ، وأماته .
قال : فأقره قراره . المعنى في هذا : يقول : إذا جامعته فأمنيت في الفرج ، وقد
قال الله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ * أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴾ [الواقعة: ٥٨ -
٥٩] . فإذا لم يخلق الله من منيكَ خلقًا حسب لك كأنه قد خلق منه ذكرًا على
أتمِّ أحواله ، وأكمل أوصافه ، بأن يقاتل في سبيل الله فيقتل ، لأنك قد جئت
بالسبب الذي عليك ، وليس عليك خلقه ولا هديته ، وإنما يقدر على ذلك الله عز
وجل ، وهو فعله مجردًا ، فكان لك أجر ما لو فعله الله تعالى إذا قد آتيت بما
أمكنك عمله ، فلذلك قال ابن عباس : هو الموءودة الصغرى ؛ لأنه يوجد العزل
بعدم هذا الفضل ، إذ كان العبد سبب عدمه ، لأنه لم يفعل ما يتأتى منه الولد ،
فذهب فضله وحسب عليه قتله .

وإنما قلنا : إن العزل دقيقة من الشرك ؛ لأنَّ أهل الجاهلية كان سبب قتلهم
بناتهم معانٍ أحدها : خشية العار بهنَّ ، ومنها : كراهة الإنفاق عليهن ، ومنها :
الشحّ وخوف الفقر والإملاق . وكان العرب من وُلد له بنون وبنات ، فمات البنون
وعاش البنات ، سموه أبتَر ، وذموه بذلك . وكان رسول الله ﷺ بهذا الوصف
الذى يكرهون ، مات ولده الذكور الأربعة ، وهم : القاسم ، وبه كان يُكنى في
الجاهلية ، والطيب ، والظاهر ، وإبراهيم ، وكلهم من خديجة ، إلا إبراهيم فإنه من
الجارية المصرية التى أهداها إليه المقوقس ، ملك الإسكندرية . وعاش بناته الأربع :
زينب ، وهى الكبرى ، التى زوّجها العاص بن الربيع فى الجاهلية ، ورقية وأم كلثوم
اللذان أنكحهما عثمان ، وفاطمة التى زوّجها عليًا عليهما السلام ، وكلهنَّ من
خديجة ، ومتنَّ قبله إلا فاطمة ، فإنها ماتت بعده بأربعين يومًا^(١) . فلذلك كان
يسمونه مذممًا ؛ أى مذمومًا عندهم . ومنه سبّه العاص بن وائل حتى قال : إنك
أبتَر ، فردّ الله عز وجل عليه فقال تعالى : ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ [الكوثر: ٣] . أى

(١) من أول قوله : «الأربعة وهم» إلى هنا ساقط من المطبوعة .

لا ذِكر لك بعد موتك، قد انقطع ذِكرك بموت الذكور من ولدك، فقال الله عز وجل: **﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾**، الذى ينقطع ذِكره وثناؤه فلا يُذكر بخير بعد موته، فأما أنت فقد رفعتُ لك ذِكرك، تُذكر معى إذا ذُكرتُ.

وكانت العرب نقول: مَنْ كَنَّ له أحد الحُوبات الثلاث؛ لم يشرفْ عشيرته، ولم يَسُدْ قومه، يعنون بالحبوب: الأمُّ والأخت والبنت، والحبوبات: جمع حُوب، وهى الكبيرة، قال الله تعالى فى أكلكم أموال اليتامى ظُلْمًا: **﴿كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾** [النساء: ٢]. عندي: ليس هذا الذى قلتم عندكم. وكان من خيار التابعين المؤمنين من يستحب له الجمع بين هؤلاء الثلاث: الأم والأخت والبنت، لما فيهن من عظيم المثوبة والفضل، ليخالف بذلك سنة الجاهلية. فقد توجد هذه المعانى أو بعضها فى العزل، فلذلك سميناه شركًا وكرهناه.

وهو مذهب الخوارج من النساء، كان فيهن تقزُّز^(١) وتعمُّق من استعمال كثرة الماء للطهارة، ودخول الحمامات، ومجاوزة الحد فى الطهور. وكنَّ أيضًا يقضين الصلاة أيام الحيض، ويَصُمْنَ فى حيضهن، ولا يصلين فى ثياب الحيض حتى يَغْسِلْنَهَا، ولا يدخلْنَ الخلاءَ إلا عُرَاءَ، وكانوا يكرهون الولادة طلبًا للنظافة والتقزُّز، خلافًا لسنة نساء الصحابة، فابتدعوا هذه البدع، ففارقوا بها سنة رسول الله ﷺ وسنن نسائه، وهنَّ أنباطُ العراق وأهلُ النهر. وكان بعضهن دخل على عائشة رضى الله عنها لما قَدِمَت البصرة، فلم تأذن لهن فى الدخول عليها. وأيضًا فإن الله ورسوله ندبا إلى اتخاذ الولادة بقوله تعالى: **﴿فَاتُّوا حَرَثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنفُسِكُمْ﴾** [البقرة: ٢٢٣]، قيل: الولد. وقول رسول الله ﷺ: «تناكحوا تناسلوا فإنى مكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة». وقوله ﷺ: «خيرُ نساكنكم الودودُ الولود». وقوله ﷺ: «سوداء ولودٌ خيرٌ من حسناء لا تلد، وحصير فى البيت خيرٌ من امرأة لا تلد». والعازل مسقط لهذا الندب.

ويقال: إن المرأة أشهى ما تكون إلى الجماع إذا طهرت من الحيض. وفى هذا

(١) التقزُّز: التباعد من الدنس والمعايب تنزُّهاً.

الوقت أكثر ما تعلق النساء بالحمل، وأحمد ما يكون المولود عاقبة إذا علق به قبل الطهر. فلهذه المعاني عقب الله عز وجل الأمر بالجماع والولد بعد الطهر في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. ولأضدادها في الكراهة والذم أمر الله تعالى باعتزال النساء في الحيض. ويقال: إن كان منه ولد كان مجنوناً أو مجذوباً أو مختلاً، أو في حاله وعقله تخيل؛ لأنه كان غرسه في سبخة من الأرض، فلم يزرع ولم يرك، ومن زرع من حرث طيب زكا زرعه، وهو الغشيان في الطهر، فلذلك قال: ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾.

وقد رخص طائفة في العزل. روي في ذلك رخصة عن رسول الله ﷺ. وقد كان سعد يعزل، وقد أنكر علي عليه السلام على ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن العزل هو الموءودة الصغرى، وقال: إنها لا تكون موءودة إلا بعد سبع، ثم تلا قوله عز وجل: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ [التكوير: ٨] أنها ذكرت بعد سبع، ثم تلا قوله عز وجل آية تنقيح الخلقة: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً﴾ إلى قوله: ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ [المؤمنون: ١٢ - ١٤] أى في نفخ الروح فيه، قال: فلا يكون موءودة مقتولة إلا بعد هذه السبع الخصال، ولأن الله عز وجل ذكرها في «كورت» بعد سبع معان، ثم جمع بينهما في الفهم فاستنبط ذلك. وهذا من دقيق العلم، وغامض الفهم، ولطيف الاستدلال الذي تفرّد به عليه السلام، لثقوب علمه، ونفاذ فطنته، وخفى استدلاله.

فلا يجامعن حتى يطهرن. فإذا تطهرن، يعنى بالماء. ويكره الجماع مستقبل القبلة؛ لحرمه القبلة. وفي الخبر: «إذا جامع أحدكم أهله فلا يتجرّداً تجرد العيرين» يعنى الحمارين. وروينا أن رسول الله ﷺ كان إذا جامع غطى رأسه، وخفض صوته، وقال للمرأة: «عليك بالسكينة». ومن جامع مرة وأراد العود، فليغسل فرجه قبل ذلك. فإن احتلم فلا يجامع حتى يغسل فرجه أو يبول، فإن جامع بعد الاحتلام من غير غسل خيف على ولده إن كان من جماعه أن يصيبه لمم من الشيطان.

ويكره له الجماع في ثلاث ليالٍ من الشهر: في أول ليلة، وفي آخر ليلة، وفي ليلة النصف^(١)، يقال: إن الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي. وقيل: إن الشياطين يجامعون فيها. وروى عن علي عليه السلام كراهة ذلك، وعن أبي هريرة ومعاوية رضي الله عنهما. ومن العلماء من كان يستحب الجماع في يوم الجمعة؛ لأحد التأويلين من قوله ﷺ: «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ» أى غَسَّلَ أهله.

ويكره الجماع في أول الليل لثلاثين على غير طهارة، فإن الأرواح تعرج إلى العرش، فما كان منها طاهراً أُذن لها في السجود، وما كان جنباً لم يؤذن لها. والرؤيا أيضاً على طهارة من غير جنابة وعلى وضوءٍ أصح وأفضل، إلا أن يغتسل ثم ينام، فإن لم يغتسل وجامع فلا ينام ولا يطعم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. وقد جاء رخصة في النوم بعد الجماع من غير أن يمس ماءً، فعله رسول الله ﷺ. وأنا أكره أن يحلق الرجل رأسه، أو يقلم ظفره، أو يستحذ، أو يُخرج دماً وهو جنب، فإن العبد يرد إليه جميع شعره وظفره ودمه يوم القيامة، فما سقط منه من ذلك وهو جنب رجع إليه جنباً. وقيل: طالبت كل شعرة بجنابتها.

وقد روي معنا هذا في حديث مقطوع موقوف عن الأوزاعي ويحيى بن كثير، قال الأوزاعي: قد كنا نقول: لا بأس أن يطأ الجنب، حتى سمعنا بهذا الحديث، والنص فيه على النهي أن يطأ الرجل جنباً.

ولا يحل للرجل من امرأته إلا الفرج لا غير، على أى حال شاءوا من جامع، فليتمهل على أهله، وليتوقف حتى تقضى هي نهمتها، كما قضى هو نهمته، فربما تأخر إنزال المرأة بعد الرجل، فيكون ذلك كريهاً إليها، فإن علم أنها قد سبقت بالشهوة لم يحتج إلى توقف، وليس يخفى سبقها بالشهوة على فطن.

وأوفق ما يكون الجماع بينهما إذا اتفقت الشهواتان منهما معاً، وأكثر ما يكون التباغض بين الزوجين لاختلافهما من طبع الإنزال، أن يكون طبعه سابقاً لطبعها أيضاً.

وقد كان بعض العلماء من الأدباء لا يتأخر عن المرأة حتى يستأمرها في ذلك،

(١) لم يثبت ذلك من سنة النبي ﷺ، ولم يثبت خصوصية هذه الأيام بحضور الشيطان.

وينبغي أن يُعلمها؛ لأن المرأة إذا بلغت واحتلمت وجب عليها الغسل، كما يجب على الرجل، فإن في ذلك سنة، لأن أم سليم سألت عن ذلك رسول الله ﷺ، فأمر بذلك، قال: «نعم النساء نساء الأنصار، لا يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين».

وإذا كانت المرأة حائضاً انتزرت بمئزر صغير من حقوبها إلى أنصاف الفخذين، وكان له المتعة بجميع جسدها كيف شاء إلا تحت المئزر، وهذا مذهب فقهاء الحجاز، وهو أحب الوجهين إلى.

وبعض علماء أهل العراق يجوز من الحائض المباشرة لما تحت خلا الفرجين، ولا يعجبني هذا، ولا حرج عليه من الاستمتاع ببدنها.

وأستحب للرجل إذا دخل في لحافها أن يأتزر بحقو صغير يكون في وسطه وهو المئزر، لئلا يتجرد عرياناً، فإن هذا من الأدب. ويضاجع الرجل الحائض كيف شاء، وتناوله ما شاء، أو يؤاكلها، ولا يجانبها في شيء من الأشياء إلا الجماع في الفرج؛ اتفقوا عليه، واختلفوا فيما دونه. فذكر أهل الحجاز كما ذكرناه آنفاً وهو استحباب، واتفقوا على تجويز ما فوق المئزر من السر إلى أنصاف الفخذين.

فينبغي للمتزوج أن يعرف حكم الطلاق، فإن عرض عليه طلاق طلق واحدة واحدة في طهر لا جماع فيه، لأن التطليقة الواحدة إذا انقضت عدة المرأة منها بحيض أو أشهر تعمل عمل التحريم بالثلاث سواء، إلا أنه يربح في التطليقة الواحدة أربع خصال:

أحدها: موافقة الكتاب والسنة من قوله عز وجل: «فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ» [الطلاق: ١]. وفي قراءة عمر وابن عباس رضي الله عنهم بيان ذلك: «فَطَلَّقُوهُنَّ لِقَبْلِ عَدَّتِهِنَّ» فقد دلّ أن الإقراء هي الأطهار، وكذلك هو عندي. وإن تكافأ ذلك في اللغة؛ وتساوى في المعاني؛ بأن يكون الحيض أيضاً.

والثانية: تيسير العدة عليها، وسرعة خروجها منه، ليحتسب بالطهر الذي طلقها فيه من غير جماع قُرءاً، فتستعجل الخروج من العدة، لأنها من حدود الله عز وجل، ويربح هو أيضاً إن ندم على طلاقها كان له رجعتها في العدة من غير

إحداث عقد ثانٍ، ولا مهر آخر. وإن أحب رجعتها بعد انقضاء العدة كان له تزويجها ثانية من غير زوج ثانٍ تحدّثه، وهذا كله معدومٌ مع الثلاث دفعَةً واحدةً، وموجود فيه التحريم، ثم مع خلافِ السنّة، وإن ندم لم يجعل الله له مخرجاً، لأنه لا تحل له إلا بعد زوج، ويخسر العبد خروج المرأة من يده، فإن ابتلى بهواها يحتاج أن ينتظر فراغ الزوج الثاني، أو التجأ أن يعمل في تزويجها لغيره، فيكون محللاً لنفسه، ومُفسداً لنكاح الثاني بالتحليل، فيقع في ثلاثة معانٍ من المعاصي. وقد لعن رسولُ الله ﷺ المحلل والمحلل له. وقال بعض العلماء: إن نكاح الأول بعده على التحليل لا يجوز أيضاً.

وهذا كله ثمرة الجهل ومخالفة السنة. وقد قال الله تعالى: ﴿فَطَلَّ قَوْهُنَّ لَعَدَتِهِنَّ﴾. ثم قال: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١] يعني: ندماً من المطلق، أو حباً رجعة. فإذا كان قد طلق تطليقة واحدة، أو اثنتين، حلّت له من العدة من غير عقد، وبعد انقضائها بغير زوج، ثم قال: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢] أى: مَنْ يتقى الله فيطلق في العدة يجعل له مخرجاً في جواز الرجعة، كما ذكرناه. ومن طلق ثلاثاً مرةً واحدةً، أو طلق في الحيض، وقع الطلاق وحرمت المرأة، ولم تحل له إلا بعد زوج، إن كان قد خالف السنّة، ووافق كراهة الأئمة، بآثار قد كثرت في ذلك عن رسول الله ﷺ، وعن عمر، وابنه، وأبى بن كعب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وجملة من الصحابة والتابعين.

والأصل فيما ذكرناه من العزيمة والرخصة في فعل النكاح وتركه قول الله عز وجل: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾، فأمر بالنكاح وهو أعلم بالخير والصلاح، والأيامى: جمع أيّم وهى التى لا بعل لها، وقد يسمى به الرجل الذى لا زوجة له أيضاً، كما يقال: ثيباً وبكرًا. ثم قال: ﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾، فلولا أن النكاح فاضلٌ ما خصّ به الصالحين، وضمه إلى فضلهم، وهم أهل ولايته؛ لقوله عز وجل: ﴿وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ [الاعراف: ١٩٦]. ثم قال: ﴿إِنْ

يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴿[النور: ٣٢].

والله أعلم بالأغنياء كيف هم. وقد يغنيهم بالأشياء، كقوله: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ﴾ [النجم: ٤٨]. وقد يغنيهم عن الأشياء، وهى القناعة والزهد. وقد يغنى نفوسهم عن الإعراض، لقول رسول الله ﷺ: «ليس الغنى بكثرة العرض إنما الغنى غنى النفس». وقد يغنيهم باليقين، كما قال أيضاً: «كفى باليقين غنى». وقد يغنيهم بغض البصر وتحصين الفرج، كما قال: «من استطاع منك الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج».

ثم إن الله عز وجل قال فى الخبر الثانى من وَعَدَ الْغِنَى فى التفرق كذلك أيضاً فى قوله عز وجل: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ [النساء: ١٣٠]. فقد أجمل وجوه الإغناء كلها فى هذا المعنى الآخر أيضاً، ويزيد عليه الغنى بالعصمة والاستغناء عن المكاسب، وعن السؤال، والمحاسبة على الاكتساب، والغنى عن حال النساء وأحكامهن.

ثم قال فى الأمر الثانى من البيان الثانى: ﴿فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾. فهذا أدون من الأول، لأنه علَّقه باختيارنا إن طاب لنا، ثم رفع فيه الأربع توسعة منه وتفضيلاً لعلمه بعلاج القلوب، وطبائع النفوس، وتفاوت سكونها وحركاتها، ووجود كفايتها ومصالحها، ثم رَحِمْنَا فقال: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: ٣]. فرد إلى الواحدة، وهو الحال الأوسط بين الأربع، وبين التعزُّب، وخير الأمور أوسطها.

وفى قوله: ﴿أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ ثلاثة أوجه: تعدلوا: تجوروا، وهو أحسنها وأحبها إلى، لأنه يواطئ قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾، لأن العدل ضد الجور، فعطف عليه فقال: ﴿ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ أى تجوروا، من العدل. والعرب تقول: عال يعول عولاً إذا جار. والوجه الثانى: ألا تعولوا: تفتقروا؛ من العيلة وهى الفقر، يقال: عال يعيل عيلة وأعاله إذا افتقر، ومنه قوله: ﴿إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً

فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ». ومع العيال الفقر لا محالة. والوجه الثالث: تعولوا: تكثر عيالكم، فيكون المعنى لذلك أقرب أن لا يكثروا من تعولونه، وحذفت الهاء التي هي اسم العيال، وهذا مذهب لبعض أهل الحجاز، يرجع إلى قوله: عال الرجل عياله يعولهم، مثل: مانهم يمونهم، ومارهم يميروهم، وصانهم يصونهم، فيكون مشتقاً من لفظ العيال.

والأولان أجود وأشهر، والله سبحانه ما افترض النكاح ولا العزبة، كما لم يوجب الأربع من النسوة، وافترض صلاح القلب، وسلامة الدين، وسكون النفس، والدخول في الأوامر عند الحاجة إليها. فمن كان صلاحه في التزويج فهو أفضل له، ومن كان استقامته وسكون نفسه عند الأربع فجاثر له طلب السكون، وصحة الحال مع القيام بالأحكام، ومن وقعت كفايته بواحدة فالواحدة أصلح وأفضل، لأنها إلى السلامة أقرب، ومن كان صلاح حاله واستقامة قلبه وسكون نفسه في العزبة فذلك له أسلم، والأسلم لمثله في زماننا هذا أفضل، إذ لهذا يراد النكاح، فإن وجد لم يضر فقده.

ولعمري أنا إذا قلنا إن في الدين طريقين: طريق عزيمة، وطريق رخصة، فإنه في النكاح أيضاً لأنه من الدين، وفي تركه يكون لأجل الدين طريقان: طريق الأقوياء، وهم أهل النكاح، والصبر على أحكامه، وعلى معاشرته النساء، وطريق آخر: للأقوياء بالصبر عنهن ووجود العصمة منهن، والتفرغ للآخرة، وكفى بها شغلاً، وطريق آخر من وجود الوسوسة، وخوف العنت لقوة الطبع، وضعف الحال بوجود الاختلاط، فيبدأ بالنكاح طلباً للاستقامة والصلاح. وقد كان الثوري رحمه الله تعالى يقول:

يا حبذا العزبة والمفتاح ومسكنٌ تخرقه الرياح

لا صخبَ فيه ولا صياح

ولله الأمر من قبل ومن بعد، والحمد لله وحده.

الفصل السادس والأربعون

كتاب ذكر دخول الحمام

الأفضلُ في وقتنا هذا تركُ دخولِ الحَمَّامِ؛ لكثرة العُراة فيه، والعجز عن القيام بأحكامه. إلا أن دخوله مباح. وقد اختلف رأى الصحابة عن مواجيدهم عنده، وكلُّ فيه قُدوة وهدى. فقال بعضهم: بئس البيتُ الحمام، يُبْدى العورة، ويُذهب الحياء. وروى هذا عن ابن عمر رضى الله عنه، وعن على رضى الله عنه معناه.

وقال بعضهم: نِعْمَ البيتُ الحَمَّام، ينفى الدَّرَنَ ويُذَكِّرُ النار. وروى هذا عن أبى الدرداء وأبى أيوب.

ودخل أصحابُ رسول الله ﷺ بالشام الحمامات. فمن كان داخلاً إلى الحمام، فلا يدخله لشهوة لعاجل حظ دنياه، ولا عابئاً لأجل الهوى، لأنه عملٌ من أعمال العبد، والعبدُ مسؤول عنه إذ كان محاسباً على جُمل أعماله، فيقال: لِمَ دخلت؟ وكيف دخلت؟ ولمن دخلت؟ كما يقال له فى كل عمل فَعَلَهُ.

وفى دخول الحمام ثمانية أحكام: أربعة فرائض، وأربعة نوافل.

فأما الفرائض: فستر العورة، وغضُّ البصر، وأن لا يباشر جسده غير يده، وأن يأمر بالمعروف، وهو أن يرى عرياناً فيقول له: استتر، أو هذا حرام عليك، وهذا لا يحل لك، أو قد نهى رسول الله ﷺ أو حرَّم دخول الحمام يغير إزار؛ فأى هذه الألفاظ قاله سقط عنه ما وراء ذلك من كل شىء يراه من المنكر، وليس عليه القبول، ولا الإيجاب على المعروف، لأن هذا على الإمام القائم بصالح الدين، والداعى لرغبة المسلمين بالبطش والقوة والتمكين فى الأرض والتسليط، وهو ساقط عن الرعية بحمد الله ومَنِّه.

فأما النوافل الأربع: فأن يرى الطهارة لأجل الدين، والنظافة للعبادة؛ لأن

الطهارة من أفضل أمور الآخرة والحمام غاية الطهر. وأن يعطى صاحب الحمام الأجرة قبل الدخول، وكذلك يستحب فى كل ما يشتريه أو يستعمله، خاصة الشيء المجهول مقداره؛ من شرب الماء، وأجرة الحمام، والذي لا يُتقاضى عليه ولا يُشترط فيه، فكأنه يكون غير معلوم، وإذا نظر الحمامى إليه صار معلوماً. والثالثة: أن لا يكثر صب الماء عليه من غير حاجة، ولا يستعمل ما يكفى رجلين وثلاثة، سيما من الماء الحار، فإن له مؤونة. ولا يستعمل من ذلك إلا ما لو رآه الحمامى لم يكره ذلك منه ولم يسوءه، وما علم أن الحمامى لو رآه يستعمله من الماء الكثير لشق عليه ذلك، فإنه مكروه له فى غيبه. والرابعة: أن يتذكر النار بحرارة الحمام، ولذع مسّه، وغشيان ظلمته، لأن الحمام فى الظلمة أشبه شئ بجهنّم؛ الحرارة من تحتك، والظلمة من فوقك، فهذا وصف جهنم نعوذ بالله منها، فليتذكر بقله صبره على الحمام وعظم كربه فيه حبسه فى جهنم، وإنه لو أقام فى الحمام فضل ساعة لضعف روحه حتى يخرج خفوقاً.

ويكون له فى الحمام موعظة وعبرة، إذ عبر أولى الأبصار ومواعظ أهل التقوى لا تنقضى، ولهم فى كل شئ عبرة وموعظة، وبكل شئ تذكرة؛ لأن الله عز وجل قد أحياهم حياة طيبة، وهذه علامة من كان له قلب، ومن مقامه المريد. ولا بأس أن يظهر ذكر الله عز وجل بالتسمية والاستغفار، ومكروه له قراءة القرآن إلا فى نفسه سرّاً، ولا يسلم على أحد فيه بلفظ السلام. وروينا أن رجلاً سلّم على الحسن بن على رضى الله عنهما فى الحمام فقال: ليس فى الحمام سلام.

فإن احتاج أن يكلم رجلاً فيه فلا بأس أن يأخذ بيده استئناساً للكلام، أو يقول له: عفاك الله، وأدام سلامتكَ. ومكروه له كثرة الكلام فيه، وأن يتكلم رجل بما لا يعنيه، ولكن يقول: بسم الله، إذا دخله، ويستعيذ بالله من الرجس النجس الخبيث؛ الشيطان الرجيم، وليقدم رجله اليسرى إذا دخل، فإذا خرج قدم اليمنى على ضد فعله فى دخول المسجد وخروجه منه^(١).

وإن أعطى الحمامى أجرة ليُخلّيه له أجر على ذلك، وكان حسناً. قال بشر: ما

(١) من قوله: «وليقدم» ساقط من المطبوعة.

أعرف رجلاً لا يملك إلا درهماً أن يعطيه لخلوه الحمام. وكان بشر يعطى ليُخلى له الحمام، فكان يغلقه عليه من داخل ومن خارج، فإن وكيته جاريته للإطلاء في الحمام، إذا كان خالياً ستيراً، فلا بأس.

ولا يجوز دخول الحمام إلا بمترزين، مئزر لوجهه، ومئزر لعورته. قال بعضهم: رأيت ابن عمر رضى الله عنهما في الحمام مستقبلاً بوجهه الحائط، وقد عصب عينيه بعصابة ومدّ يده على الحائط. وقيل لإبراهيم الحربي: تصلى خلف شارب النبيذ. قال: نعم. قيل: فتصلى خلف من يدخل الحمام بلا مئزر. قال: لا. وقال مالك بن أنس: مَنْ دخل الحمام عرياناً لم تُقبل شهادته. إلا أنه قال: وإن كان عرياناً عند الخوض يغتسل من قعود قبلت شهادته، فإن كان ناحية عرياناً فلا عدالة له^(١).

وأستحب له دخول الحمام الخالي من الزحام. ويكره دخول الحمام عند الغروب أو بين العشاءين، فإن تلك الساعتين وقت انتشار الشياطين. ويعرف بدخوله نعمة الله عز وجل، وتسخير له من شاء من خلقه، بالتعب منهم والكد فيه، فهذا من لطيف أفضال الله عز وجل على المتنعمين به.

ومن دخل الحمام وقام بهذه الأحكام، كان دخوله أفضل؛ لأنّ له فيه أعمالاً كثيرة.

ودخل الأعمش فرأى عرياناً، فغمض عينيه، وجعل يتلمس الحيطان، فقال له العريان: متى كُفَّ بصرك يا هذا؟ فقال الأعمش: منذ هُتِكَ سترك.

وحكى الشافعى عن مالك رضى الله عنهما: ثلاثة أشياء فيها ذلٌّ: حضور مجالس العلم بغير محبرة ولا صحيفة، وركوب السفينة بلا زاد، ودخول الحمام بلا كَرْنِيب^(٢). قال: فقلت للشافعى رضى الله عنه: لم تذكر المئزر. فقال: قد أحسن، لأنّ ترك المئزر فسوق.

(١) من قوله: «وقال مالك» ساقط من المطبوعة.

(٢) الكرنيب: المجمع.

وقال النبي ﷺ: «دخولُ الحمام على النساء حرامٌ، وعلى الرجال إلا بمئزر». وقد كان عمر رضى الله عنه يقول: الحمام من النعيم الذى أحدثوه. وفى أحد الوجوه من قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر: ٨]، قال: الماء الحار فى الشتاء.

ولا بأس أن يباشره رجل بالتدليك خلا موضع العورة. حدثنى بعض إخوانى عن بعض أهل العلم أنه دخل معه الحمام، قال: فأردتُ أدلكه فامتنع. قال: ثم دخلت معه بعد ذلك، فجعلت أدلكه، فلم يمتنع، فقلت له: قد كنتَ امتنعتَ أول مرة. قال: لم أكن أعلم فيه أثراً، ثم وجدت بعد ذلك لضيغم الراشنى: أن رجلاً دلكه فى الحمام، فرأى على فخذه مكتوب «لله» بعرق فى جسده، فقال: أما تنظر؟! أما أنه ما كتبه إنسان.

وفى ذلك أيضاً أثر عن يوسف بن أسباط أنه لما حضرته الوفاة أوصى أن يغسله فلان إنسان لم يكن من أصحابه، ولا كان معروفاً بفضل، فقيل له فى ذلك، فقال: إنه قد كان مرةً دلكنى فى الحمام ولم أكافئه على ذلك، وأنا أعلم أنه يحب أن يغسلنى، فأوصيتُ إليه، فيكون ذلك مكافأةً منى له. ويصلح أن يستدل على ذلك أيضاً بتجويز غمز الجسد والظهر. فقد روينا عن رسول الله ﷺ أنه نزل منزلاً فى بعض أسفاره. قال بعضُ أصحابه: فذهبتُ أمشى أتخلل النخل، أو قال: الشجر، فإذا رسول الله ﷺ نائم على بطنه وعبدٌ أسود يغمز ظهره. فقلتُ له: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: «أما أن الناقة تَقَحَّمَت بى».

وغسل الرجلين بالماء البارد عند الخروج من الحمام أمان من النقرس، والنُّورة بعده قبل غسل الوجه يشيب اللحية، والحناء بعده يقال: إنه أمان من الجذام.

ويستحب أهل الطب البول قائماً فى الحمام بعد الإينار، وقبل غسل النورة. وأمر بعضُ أطباء العرب بالنورة فى كل شهر، وأخبر أنه يطفى الماراة، وينقى اللون، وأنها تزيد فى الجماع. ومن السنة الاستحداد فى كل أربعين يوماً، لا يستحب مجاوزة ذلك. وبعض أهل الطب يقول: بولة فى الحمام فى الشتاء أنفع من شربة دواء، والبول فى المستحم مكروه من جهة السنة. وقيل: إن البول فى

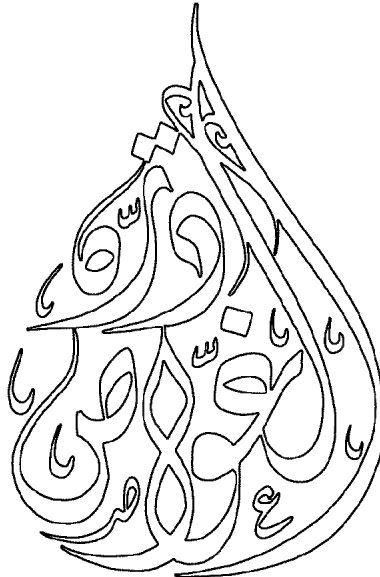
المستحم يورث الوسواس .

وبعض أهل الطب يقول: نومة فى الصيف بعد دخول الحمام تعدل شربة دواء .
ويستحبون أيضاً الغسل بماء بارد بعد نومة فى الصيف ، وأنه نافع للجسد .
ويقال: إنّ الإنسان إذا جاوز الأربعين سنة نقص فى كل يوم إلا اليوم الذى يدخل فيه الحمام .

وإن الحمام عندهم فى الصيف أنفع منه فى الشتاء ، ويكره شرب الماء البارد عند الخروج من الحمام .

وحرم رسول الله ﷺ دخول الحمام على النساء ، وحرمه على الرجال إلا بمئزر ، فإن دخلت المرأة الحمام ضرورةً من علة أو حيض أو نفاس أو فى شتاء فلا بأس . وقد دخلت عائشة رضى الله عنها من سقم كان بها .

وكيّنهُ الرجلُ امرأته وأهله عن دخول الحمام ، فإن لم يقبلن لم يحلّ له أن يعطينها أجرة الحمام ، وكان الأمر عليهن . ولا يحل لمسلمة فى الحمام أن يليها للخدمة ذمّية ، فقد نهى عمر وأبو عبيدة رضى الله عنهما عن ذلك . وأكره للرجل أن يعطى امرأته أجرة الحمام ، فيكون معيّناً لها على الإثم ، فإن نهاها فخالفته كان الإثم عليها .

الفصل السابع والأربعون

فى ذكر حكم المتسبب للمعاش،
وما يجب على التاجر من شروط العلم

قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ [النبا: ١١]. فذكره فيما عدد من آياته ونعمته. وقال عز وجل: ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [الاعراف: ١٠]. فجعل المعاش نعمة طالب بالشكر عليها.

وروى عن النبي ﷺ أنه قال: «من الذنوب ذنوبٌ لا يكفرها إلا الهمُّ بطلب المعاش». وقال ﷺ: «أحلُّ ما أكل المرء من كسب يده، وكلَّ عملٍ مبرور». وفى لفظ آخر: «أحلُّ ما أكل العبد من كسب يد الصانع إذا نصح». وفى الخبر: «التاجر الصدوق يُحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء».

وقد جاء فى الحديث: «من طلب الدنيا حلالاً، وتعفُّفاً عن المسألة، وسعيًا على عياله، وتعطُّفاً على جاره، لقي الله عز وجل ووجهه كالقمر ليلة البدر».

وقد روى أن النبي ﷺ كان ذات غداة جالساً مع أصحابه، فنظروا إلى شاب ذى جلدٍ وقوة، وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده فى سبيل الله عز وجل. فقال النبي ﷺ: «لا تقولوا هذا، فإنه إن كان يسعى على نفسه ليكفها عن المسألة ويغنيها عن الناس فهو فى سبيل الله، وإن كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو فى سبيل الله، وإن كان يسعى تفاخراً وتكاثراً فهو فى سبيل الشيطان».

وقال ابن مسعود: إنى لأمقتُ الرجل أراه فارغاً، لا فى عملٍ دنيا ولا فى عملٍ آخرة. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: كان الصانع بيده أحب إليهم من التاجر، وكان التاجر أحب إليهم من البطالة. وسئل إبراهيم عن التاجر الصدوق أهو أحبُّ

إليك أم المتفرغ للعبادة؟ قال: التاجر الصدوق أحبُّ إليَّ؛ لأنه في جهادٍ، يأتيه الشيطان من طريق المكيال والميزان، ومن قبَلِ الأخذِ والعطاء، فيجاهده. وقد خالفه الحسن البصري رضى الله عنه في هذا.

وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ما من موطن يأتيني فيه الموت أحبُّ إليَّ من موطن أتسوق فيه لأهلي، أبيع وأشتري في رحلي. وقال أيوب: قال لى أبو قلابة: الزم السوق، فإن الغنى من العافية. يعنى الغنى عن الناس، والله أعلم، والغنى الذى يطاع الله تعالى به.

وكان بعض السلف يقول: أتجر وبيع واشتر ولو برأس المال يُجعل لك من البركة ما لا يُجعل لصاحب الزرع. وقال ابن محيريز، وكان من عبّاد أهل الشام: ما من طعام أملأ به ما بين جنبي بعد غنيمة في سبيل الله من فئ المشركين أقيم بها حقّ الله عز وجل أحبُّ إليَّ من طعام تاجر صدوق، قال: وكانوا يعدّون الكاسب على عياله كالمجاهد في سبيل الله عز وجل، ويرون فضله على غيره. وروى فيه أثر: «إنّ الله عز وجل يحبّ المؤمن المحترف». وفى خبر آخر: «إنّ الله يحبّ العبد يتخذ المهنة يستغنى بها عن الناس».

وحدثني بعض إخواني عن أبي جعفر الفرغانى قال: كنا يوماً عند الجنيد، فجرى ذكر ناس يجلسون فى المساجد يتشبهون بالصوفية، ويقصرون عمّا يجب عليهم من حقّ الجلوس، ويعيبون من يدخل السوق. فقال الجنيد: كم ممن هو فى السوق حكمه أن يدخل المسجد فيأخذ بأذن بعض من هو فيه فيُخرجه ويجلس مكانه، إنى لأعرف رجلاً يدخل السوق وورده فى كل يوم ثلاثمائة ركعة، وثلاثون ألف تسبيحة. قال: فسبق وهمى أنه يعنى نفسه.

فإن كان العبد سوقياً فليبدأ فليتعلم علم البيع والشراء، والأخذ والعطاء، ومعاملة الناس فى البيوع، ومعرفة أبواب الربا، ليعلم ذلك قبل الوقوع فيه، فيجتنب ذلك ويتقيه، وليغدُ إلى المفتى فيسأله عن علم حاله كل يوم من وجوه معاملته، إن لم يكن قد تقدّم علمه بذلك، ولم يكن عالماً به فى وقت المعاملة، فليجعل بُكوره إلى المفتى قبل غدوّه إلى السوق؛ فإن لكل عملٍ علماً، والله فى

كل شيء حُكْم، فلا يغنيك كبيرُ علم عن علم غيره، فإن لم تفعل ذلك دخل عليك الربا والبيوع الفاسدة. وقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يطوف في الأسواق، ويضرب بعض التجار بالدرّة، ويقول: لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى.

ثم لينصرف بعد العلم فيما يدخل فيه فيما أبيح له من تجارة أو صناعة، بصدق معاملة، وصدق في مبايعة، ناوياً في ذلك إقامة سنّة، وأمرًا بمعروف، ونهيًا عن منكر، وجهادًا في سبيل الله؛ لأنّ مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَأَعْطَاهُ، وعامل بصدق ونصح، فهو معاون على البر والتقوى وفي جهاد العدو والهوى، سيما في زمان يكثر فيه الباطل؛ لأن صلاح الدين بصلاح الدنيا، وفساده بفسادها، لتعلّق أحدهما بالآخرى، وحاجة كل واحد منهما بصاحبه.

وفى الخبر: «لا يستقيم عبدٌ حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه». وروى عن النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢]: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فقال: «من برّت يمينه، وصدق لسانه، واستقام قلبه، وعفّ فرجه وبطنه».

ثم لينو المتصرّف في معاشه كفّ نفسه عن المسألة والاستغناء عن الناس، وقطع الطمع فيهم، والتشرّف إليهم، فذلك عبادة إذا نوى نزع وتركه.

ثم ليحتسب السعى على نفسه، وإطعام عياله، فهو له صدقة، وعليه الصدق في القول، والنصح في معاملة إخوانه المسلمين لأجل الدين، ويعتقد سلامة الناس منه نُصحًا لهم، ورحمةً بهم، ويعمل في ذلك، ويكون أبدًا مقدّمًا للدين والتقوى في كل شيء، فإن انتظمت دُنياه بعد ذلك حمّد الله، وكان ذلك ربحًا ورجحانًا، وإن تكذّرت لذلك دنياه وتعدّرت لأجل الدين والتقوى أحواله في أمور الدنيا، كان قد أحرز دينه وربحه، وحفظ رأس ماله من تقواه، وسَلِمَ له؛ فهو المعوّل عليه والحاصل له، إلا أن مَنْ ربح من الدنيا مثل المال وخسر عُشر الدّين فما ربحته تجارته، ولا هدى سبيله، وهو عند الله من الخاسرين.

وقال بعض السلف: أولى الأشياء بالعاقل أحوجه إليه في العاجل، وأحوجُ شيء إليه في العاجل أحمدُه عاقبةً في الآجل. وكذلك قال معاذ بن جبل رضى الله عنه في وصيته: أنه لا بد لك من نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوجُ، فابدأ بنصيبك من الآخرة فخذُه فإن سيمرُّ على نصيبك من الدنيا، فينظمه لك انتظاماً، ويزول معك حيثما زُلتَ.

وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [القصص: ٧٧] أى: لا تترك نصيبك في الدنيا من الدنيا للآخرة، لأنك من ههنا تكتسب الحسنات، فتكون هناك في مقام المحسنين. ففي الخطاب مضمراً لدليل الكلام عليه في قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾ [القصص: ٧٧].

وقد قال بعض العلماء: من دخل السوق ليشتري ويبيع، فكان درهمه أحب إليه من درهم أخيه، لم ينصح المسلمين في المعاملة. وقال عالم آخر: من باع أخاه شيئاً بدرهم، وهو يصلح له بخمسة دوانيق، فإنه لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى لا يبيع أخاه شيئاً بدرهم إلا وهو يصلح له اشتراؤه به.

فينبغي لهذا المتصرف أن يستوى في قلبه درهمه ودرهم أخيه، ورحله ورحل أخيه، ليعدل فيما يبيعه أو يشتري منه، سواء بسواء، ويكون مراعيًا لموافقة حكم الله تعالى، الذى ورد به الشرع فى الشراء والبيع، مراعيًا للسبب الذى يصل به الدرهم أن يكون السبب معروفًا فى العلم، مباحًا فى الحكم، فيكون متورعًا فى عين الدرهم المتعاض، ولا يكون من خيانة أو سرقة أو فساد أو غصب أو غيلة أو حيلة؛ فهذه وجوه الحرام التى تحرم بها المكاسب المباحة.

فإذا كان مجتنبًا لهذه المعانى، لم يشهد أحدها بعينه، أو لم يعلمه من عدل، فكسبه حينئذ من شبهة، ولا يكون مع ذلك حلالاً لإمكان دخول أمر هذه الأسباب فيه، ولأنه على غير يقينٍ معاينة منه لصحة أصله وأصل أصله؛ لقلة المتقين، وذهاب الورعين، إلا أنه شبهة الحلال.

وفى الخبر: «إن النبى ﷺ أتى بلبن، فقال: من أين لكم هذا؟ فقيل له: من

شاة كذا. فقال: ومن أين لكم هذه الشاة؟ فقيل: من وضع كذا. فشرب منه ثم قال: إِنَّا معاشر الأنبياء أُمِرْنَا ألا نأكل إلا طَيِّبًا، ولا نعمل إلا صَالِحًا. وقد أمر الله تعالى المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٢].

فسأل النبي ﷺ عن أصل الشيء، وأصل أصله، ولم يسأل عما وراء ذلك، لأنه قد يتعذر ولا يوقف على حقيقته، ولأن أموال التجار والصنّاع قد اختلطت بأموال الأجناد، وهم يأخذون ذلك بغير استحقاق، فكأنه من أكل المال بالباطل، إذ قد أوقفوا نفوسهم، وارتبطوا دوابهم في سبيل الهوى، فصاروا يأخذون العطاء بغير حق، ولا يملكون ذلك، ثم ينتشر ذلك في أموال التجار والصنّاع، وهم لا يميزون بين ذلك، ولا يرغبون عنه؛ لقلّة التقوى، وعدم الورع، فلذلك غلب الحرام؛ لأنّ الحلال إنّما هو فرعٌ للتقوى والورع، إذا كثرت المتقون وظهر الورعون كثرت الحلال وظهر، وإذا قلّوا فشا الحرام وانتشر، فصارت الحلال مستهلكًا غامضًا في الحرام، لغربة الورعين وخفية المتقين. وإنّما كان الحلال في القرن الأول موجودًا لوجود السلف الصالح، وكان الناس ورعين، وكانوا لا يأخذون ما ليس لهم بحق، فكانوا متقين، وكانوا يتركون بعض حقهم خشية دخول الشبهة عليهم؛ فمن أجل ذلك كان الحلال كثيرًا.

وقد حكى عن بعض فقهاء العراق أنه قال: لا أقبل شهادة شحيح. قيل: ولم؟ قال: الشحُّ يحمله على استيفاء حقه، وفي استيفاء حقه أخذه ما ليس له. ثم قال: حدثني عطاء، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قال: ما استقصى كريم قطّ، وتلا قوله عزّ وجل: ﴿عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ﴾ [التحریم: ٣].

وفي الخبر: «كنا نترك سبعين بابًا من الحلال مخافة باب واحد من الحرام».

وقال الحسن: أدركتُ مَنْ مضى يُعرَض على أحدهم المال الحلال فيقول: لا حاجة لي به، أخاف أن يفسد على قلبي. وقد كانت الأئمة عدولاً، فكانت الجنود معاونين لهم على التقوى، يأخذون عطاءهم بحق. وفي الحديث عن رسول الله

ﷺ في ذكر الخيل، اختصرناه، قال: «والخيل لرجل وزر»، وهو الذي يربطها فخراً ورياءً وسمعةً ونواءً على الإسلام، فما أكلت وشربت في أجوافها حتى أبوالها وأروائها وآثارها أوزارٌ في ميزانه يوم القيامة».

وقد قال الله تعالى: ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ [الصافات: ٢٢]، يعنى: وأشباههم وأعوانهم. قال الثوري رحمه الله: يقال يوم القيامة: ليقم ولأه السوء وأعوانهم. قال: فمن لاق^(١) لهم دواة، أو برى لهم قلمًا، أو حمل لهم لبدًا، أو أعانهم على أمر، فهو معهم. وجاء رجلٌ إلى ابن المبارك فقال: إني خياطٌ وربما خطتُ شيئًا لبعض وكلاء السلطان، فماذا ترى، أكون من أعوان الظلمة؟ قال: لستَ من أعوان الظلمة بل أنت من الظلمة، إنما أعوان الظلمة من يبيع منك الإبر والخيوط.

وكان بعض العلماء قد جلس في ديوان بعض الأمراء، فكتب الأمير كتابًا فقال: ناولني الطين أختم به الكتاب، فامتنع فقال: ناولني الكتاب الذي كتبه حتى أنظر فيه، فلم يناوله. وفعل مثل ذلك سفيان الثوري مع المهدي، فكان بيد المهدي درج أبيض، وقد أدخل عليه الثوري، فقال له: يا أبا عبد الله، أعطني الدواة حتى أكتب. فقال: أخبرني بأي شيء تكتب؛ فإن كان حقًا أعطيتك، وإلا كنتُ عونًا على الظلم. وكان بمكة أمير قد أمرَ رجلًا أن يقوم له على الصنّاع في عمارة ثغرٍ من الثغور. قال: فوقع في نفسى من ذلك شيء، فسألت سفيان عن ذلك فقال: لا تفعلن، ولا تكن عونًا لهم على قليل ولا كثير. فقلت: يا أبا عبد الله، سورٌ في سبيل الله تعالى للمسلمين، فقال: نعم، ولكن أقل ما يدخل عليك أن تحبّ بقاءهم ليوفوك أجرتك، فتكون قد أحببتَ من بعض الله عزّ وجل.

وقد جاء في الخبر: «من دعا لظالمٍ بالبقاء، فقد أحبَّ أن يُعصى الله عز وجل». وفي الحديث: «إن الله ليغضب إذا مُدح الفاسق». وفي خبر آخر: «مَنْ أكرمَ فاسقًا فكأنما أعانَ على هدم الإسلام».

(١) لاق الدواة: أصلح مدادها.

وليُجتنب هذا السوقى البيوعَ الفاسدة، مثل بيع الغرر، والخطر، والمجهول، ومثل بيعتين فى بيعة؛ أحدهما مصارفة أو مشاركة، ولا يبيع ما ليس عنده، ولا ما اشتراه حتى يقبضه، ولا يبيع الدين بالدين، ولا يتبايعان الثمار حتى يبدوا صلاحها ويؤمن عليها العاهة، ومن النخيل حتى تحمرَّ أو تصفرَّ، ومن العنب حتى يلين أو يسودَّ.

ونهى رسول الله ﷺ عن النَّجَس؛ وهو أن يعطى بسلعة شيئاً وهو لا يريد أن يشتريها بشيء، ليغرَّ غيره بها، ولا يبتاع شيئاً من ذهب وخرزٍ مثل القلادة ونحوها حتى يفصل كل واحد على حدته، كذلك السنة، ولا يتبايعان ما لم يظهر من الحيوان والثمار. ويجتنب القبالات^(١) مسانهة، إلا شهراً بشهر، أو سنة بسنة، فقد كره ذلك، ولَيَتَوَقَّ كلَّ بيع وشراء أخبر العلم ببطلانه من دخول رباً فيه، أو خروج من حكم العلم به؛ فإن ذلك كله منقصة للدين، مخبئة للكسب. فإن أشكل عليه شىء من هذه الأمور لخفائها، سأل أهل العلم والفتيا، فيأخذ عنهم على مذهب الورعين ورأى المتقين، وليحتط لدينه، ولينظر لنفسه، ولا يغمض فى أمر آخرته؛ فذلك خير له وأحسن توفيقاً. وليجتنب الصنائع المحدثّة من غير المعروفة، والمعاش المبتدعة فى زماننا هذا؛ فإن ذلك بدعة ومكروه، إذ لم يكن فيما مضى من السلف. وكلُّ ما كان سبباً للمعصية من آلة وأداة فهو معصية، فلا يصنعه ولا يبيعه، فإنّه من المعاونة على الإثم والعدوان. وكل ما أخذ من المال على عمل بدعة أو منكر فهو بدعة ومنكر، وكلّ معين لمبتدع أو عاص فهو شريكه فى بدعته ومعصيته، وأخذ المال على جميع ذلك من أكل المال بالباطل، ومن أكل الحرام فقد قتل نفسه، وقتل أخاه، لأنه أطعمه إياه، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]. وليس هذا من سبيل المؤمنين. وقد قال الله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ﴾ [النساء: ١١٥].

(١) القبالات: وردت فى حديث ابن عباس: «إياكم والقبالات، فإنها صغار وفضلها رباً». وهو أن يتقبَّل بخراج أو جباية أكثر مما أعطى، فذلك الفضل رباً. ومسانهة: أى سنة بسنة.

ولا ينبغي للسوقي أن يشغله معاش الدنيا عن الآخرة، ولا تقطعه تجارة الدنيا عن تجارة الآخرة، ولا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة، لأنه من الموقنين، ويوت الله عز وجل في الأرض هي أسواق للآخرة. قال الله عز وجل: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾ [النور: ٣٦ - ٣٧] فليجعل العبد طرفي النهار لخدمة سيده، يذكره ويسبحه في بيته بحسن معاملته.

وقد كان عمر رضى الله عنه يأمر التجار فيقول: اجعلوا أولَ نهاركم لله عز وجل، وما سوى ذلك لنفوسكم. وفي أخبار السلف: كانوا يجعلون أولَ النهار للآخرة، وآخره لدنياهم. ويقال: إن الهريسة والرؤوس لم يكن يبيعهما في الشتاء إلا الصبيان وأهل الدمة، لأنَّ الهراسين والرأسين يكونون في المساجد إلى طلوع الشمس. ويقال: إنهم كانوا يجتمعون في المساجد بعد العصر للذكر والتسبيح، حتى يدخل الرجل، فيقول: أصليتَ العصر؟ يظن أنهم قعود للصلاة، وإنما كانوا يقعدون للتسبيح إلى غروب الشمس.

وهذا طريقٌ قد دُرِسَ، فمن عمل به فقد كشفه.

وقال بعض العارفين: الناس ثلاثة: رجلٌ شغله معاده عن معاشه، فتلك درجة الفائزين. ورجلٌ شغله معاشه لمعاده، فتلك درجة الناجين. ورجلٌ شغله معاشه عن معاده، فهو حال الهالكين. وقال عالم فوقه: من أحبَّ الله عاش، ومن أحبَّ الدنيا طاش، والأحمق يغدو ويروح في لاش.

وكان ابن عمر رضى الله عنه إذا دخل السوق يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكُفر والفُسوق، ومن شرِّ ما أحاطت به السُّوق. اللهم إني أعوذ بك من يمينٍ فاجرة، وصفقةٍ خاسرة.

ولذا كرَّ الله عز وجل في السوق من الفضل ما لا يجد في سواه، فليعتمد ذكر الله تعالى في ساعات الغفلة، وحين تراحم الناس في البيع والشراء. وكان الحسن يقول: ذاكرُ الله في السوق يجيء يومَ القيامة وله ضوءٌ كضوء القمر، وبرهان

كبرهان الشمس، ومن استغفر الله في السوق عُفِّر له بعدد أهله.

وفى الخبر العام: «ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل عن الفارين، وكالحى بين الأموات». وفى الخبر الخاص: «مَن دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو حى لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شىء قدير، كتب الله له ألفى ألف حسنة».

وكان ابن عمر ومحمد بن واسع رضى الله عنهم يدخلان السوق قاصدين، يذكران الله عز وجل طلباً للفضيلة.

فإن دخلتَ سوقاً أو كنت فيه، فلا يفوتنك التهليل والذكر، فهو عمل وقتك، ولا تقعدن في السوق لغير ذكر الله، أو غير معاش، فقد كُره ذلك، وإذا سمعت التأذين للصلاة، فلتأخذ في أمر الصلاة ولا تؤخرها عن الجماعة، وإلا كان فاسقاً عند بعض العلماء؛ إلا أن يكون في الوقت سعة، أو يكون ناوياً للصلاة في جماعة أخرى في مسجد آخر؛ فإدراكه لتكبيرة الإحرام في الجماعة أحب إليه من جميع ما يربح من الدنيا إلى أن يموت، وفوتها أشد عليه من جميع ما يخسر من الدنيا. هذا إن عقل وأبصر تبيين له ذلك.

وقد كان السلف من أهل الأسواق إذا سمعوا الأذان ابتدروا المساجد يركعون إلى وقت الإقامة، وكانت الأسواق تخلو من التجار، وكان في أوقات الصلاة معاش للصبيان وأهل الذمة، وكان التجار يستأجرونهم بالقراريط والدوانيق يحفظون الحوانيت إلى أوان انصرافهم من المساجد. وهذه سنة قد عفت من عمل بها فقد نَعَشَهَا، وجاء في تفسير قوله عز وجل: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾ [النور: ٣٧]، قيل: كانوا حدادين وخرّازين، وكان أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرز الأشفا فسمع الأذان لم يخرج الأشفا من الغرزة، ولم يرفع المطرقة ورمى بها، وقاموا إلى الصلاة.

وروينا عن وهب قال: قال مالك رضى الله عنه فى رجل باع بعد النداء يوم الجمعة: يُفسخ ذلك البيع. قيل: عامل ترك القيام إليها وهو حرٌّ. قال: يستغفر

ربه . وقال ربيعة: ظلم وأساء . وقال مالك: يحرمُ البيعُ حتى يخرج الإمام يوم الجمعة .

وليُجتنب الصانعُ عمل الزخرف من الأشياء ، وما يكون فيه لهو وزينة من التصاوير والنقوش ، وتخريم العاج ، ودقائق النقوش من العاج ، وتشديد الجص ، والتزويق بالأصباغ المشهّاة ؛ فإنَّ عَمَلَ ذلك مكروهٌ ، وأخذَ الأجرة عليه شُبْهة . وقد كان بعض السلف يقول : تخيّرُوا لأولادكم الصنائع . وروى عن حذيفة : إن الله عز وجل خلق كلَّ صانع وصنعتَه . وقد كانوا يكرهون بيع الطعام وبيع الدقيق .

وأوصى بعض العارفين رجلاً فقال : لا تسلم ولدك في بيعتين ، ولا في صنعتين : بيع الطعام وبيع الأكفان . فإنَّما يتمنى الغلاء ، ويتمنى موت الناس . والصنعتان : أن يكون جزاراً فإنَّها صنعة تقسى القلب ، أو صواغاً فإنَّه يزخرف الدنيا بالفضة والذهب .

وروى عثمان الشحام عن ابن سيرين أنه كره الدلالة ، وسعيد عن قتادة أنه كره أجر الدلال . وكانت العرب تقول : بع الحيوان واشتر الموتان . كأنهم كَرِهوا ردَّ الثمن في الحيوان ، لما يخافون من تلفه . واستحبوا شراء الموات وهو ما لا روح فيه . وقد كانوا يستحبون التجارة في البزِّ . قال ابن المسيب : ما من تجارة أحبُّ إلى من البزِّ ، إذ لم يكن فيه أيمان . وقد روى خبراً آخر : « لو اتَّجر أهل الجنة لا تَجروا في البزِّ ، ولو اتَّجر أهل النار لا تَجروا في الصرف » . وقد كره الحسن وابن سيرين رضى الله عنهما التجارة في الصرف . وسئل الحسن عن الصيرفي فقال : الفاسق ، لا تستظللنَّ بظله ، ولا تصلين خلفه . والبستاني ، والحمال ، والملاح ، وصاحب الحمام ، والخشاش ، والمزين .

وقد كانت هذه الصنائع العشر أعمال الأخيار والأبرار : الخرز ، والتجارة ، والحمل ، والخياطة ، والحذو ، والقصارة ، وعمل الخفاف ، وعمل الحديد ، وعمل المغازل ، وصيد البر والبحر ، والوراقة .

وحدثونا عن عبد الوهاب الوراق قال : قال لى أحمد بن حنبل : ما صنعتك ؟

فقلت: ورآق. فقال: كسبك طيب وصنعتك طيبة، ولو كنت صانعاً شيئاً بيدي لصنعت صنعتك. وقال لى: لا تكتب إلا مواصفة، واستثن الحواشى، وظهور الأجزاء. وكان مالك بن دينار ورّاقاً، وكان السلف يستطيعون كسبه ويفضلونه.

وكلُّ عمل يُتَقَرَّبُ به إلى الله عزّ وجل، ويكون من أعمال الآخرة ومن البرّ والمعروف، فأخذ الأجر عليه مكروه، مثل تعليم القرآن، وتعليم العلم، أو مجالس الذكر، والصلاة بالناس فى رمضان، وغسل الموتى، وما كان فى هذا المعنى؛ لأن هذه تجارات الآخرة، فلا تأخذ أجرها إلا من الآخرة، ومن أخذها من الدنيا فقد خسر خسراناً مبيناً، إذا ربح المحتسبون فيها، وأخذوا أجورهم التى صبروا عليها فى دار الدنيا، وقد قال النبى ﷺ لعثمان بن أبى العاص: «وَأَتَّخِذْ مُؤَدَّنَا لَا يَأْخُذْ عَلَى الْأَذَانِ أَجْرًا». وقال فى حديث أبى عباد، وقد أهدى إليه قوس، وكان قد علم رجلاً سورة من القرآن: «أَتَحِبُّ أَنْ يَقُوسَكَ اللَّهُ قَوْسًا مِنْ نَارٍ، فَرَدَّهَا».

ويجتنب التاجر الاحتكار لما يؤكل ويقتات من القطنية^(١) وغيرها. وأشدُّ ذلك الحنطة التى هى قوت الكافة. فقد روى فى كراهة الاحتكار والتشديد فيه أخبار كثيرة. روى حذيفة عن رسول الله ﷺ: «مَنْ احْتَكَرَ طَعَامَ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنَّا». وفى خبر آخر: «مَنْ احْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ تَكُنْ صَدَقَةً بَلْ كَفَّارَةً لِاحْتِكَارِهِ». وقيل: «مَنْ احْتَكَرَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ نَفْسًا». وفى خبر آخر: «أَلْقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَعْظَمِ جَهَنَّمَ». وعن على رضى الله عنه: مَنْ احْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا قَسَا قَلْبُهُ. وعنه: أَنَّهُ أَحْرَقَ طَعَامًا مُحْتَكِرًا بِالنَّارِ.

وروى عنه فى فضل الاحتكار: «مَنْ جَلَبَ طَعَامًا مَا، فَبَاعَهُ بِسَعْرِ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِهِ». وفى لفظ آخر: «فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً». ومن العلماء من كان يجعل الاحتكار فى كل مأكول من الحبوب والإدام مثل العدس والبقلاء والسمن والعسل والشيرج والجبن والتمر والزيت، ويكره احتكار جميع ذلك. وروى نحو هذا عن

(١) القُطْنِيَّة: بالتخفيف والتشديد: هى الحبوب التى تُدَخَّر كالعدس، ويقال: القُطْنِيَّة. المفرد: قُطَانِيٌّ.

ابن عباس في قوله عز وجل: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يَظْلُمِ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ [الحج: ٢٥]، قال: الاحتكار من الظلم.

وحدثونا عن بعض السلف أنه كان بواسط، فجهز سفينة حنطة إلى البصرة، وكتب إلى وكيله مع هذا الطعام: بعه في يوم دخوله البصرة ولا تؤخره إلى غد. قال: فوافق السعر فيه سعة. قال له التجار: إن أخرته جمعة ربحت فيه أضعافاً، فأخره جمعة فربح فيه أمثاله، وكتب إلى صاحبه بذلك، فكتب إليه صاحب الطعام: يا هذا قد كنا قنعنا أن نربح الثلث مع سلامة ديننا، وإنك قد خالفت أمرنا، وقد جنيت علينا جناية، فإذا أتاك كتابي فخذ المال كله فتصدق به على فقراء أهل البصرة، وليتني أنجو من الاحتكار كفافاً لا على ولا لى.

وحدث شيخنا عابد الشط، مظفر بن سهل، قال: سمعت غيلان الخياط يقول: اشترى سرى السقطى كراً لوز بستين ديناراً، وكتب في روزنامه ثلاثة دنانير ربحه، فصار اللوز بتسعين ديناراً^(١)، فأتاه الدلال فقال له: إن ذلك اللوز أريده. فقال: خذه. فقال: بكم؟ قال: بثلاثة وستين ديناراً. قال له الدلال: إن اللوز قد صار الكراً بتسعين ديناراً. قال له سرى: قد عقدت بينى وبين الله عقداً لا أحله، لست أبيعه إلا بثلاثة وستين ديناراً. قال له الدلال: وأنا قد عقدت بينى وبين الله عقداً لا أحله أن لا أغش مسلماً، لست آخذ منك إلا بتسعين ديناراً. قال: فلا الدلال اشترى منه ولا سرى باعه.

وحدثونا عن رجل من التابعين بالبصرة، كان له غلام بالشوش يجهز إليه السكر، فكتب إليه الغلام: إن قصب السكر قد أصابته آفة في هذه السنة، فاشتر السكر. قال: فاشترى سكرًا كثيرًا. فلما جاء وقته ربح فيه ثلاثين ألفًا. قال: فانصرف بها إلى منزله، ففكر ليله فى الربح، فقال: ربحت ثلاثين ألفًا، وخسرت نصح رجل من المسلمين. فلما أصبح غداً إلى الرجل الذى كان اشترى منه السكر فدفع إليه الثلاثين ألفًا، فقال: هذه لك بارك الله لك فيها. قال: ومن أين صارت؟ قال: لما اشتريت منك السكر، لم آت الأمر من وجهه. إن غلامى قد

(١) أى ارتفع سعره بعد أن اشتراه إلى تسعين ديناراً.

كان كتب إلى أن قصب السكر أصابته آفة، فلم أعلمك ذلك ولعلك لو علمت لم تكن تبيعني. فقال: رحمك الله قد أعلمتني الآن، وقد طيبتها لك. قال: فرجع إلى منزله فبات تلك الليلة ساهراً، وجعل يتفكر في ذلك، ويقول: لم آت الأمر من وجهه، ولم أنصح مسلماً في بيعه، لعله استحيا مني، فتركها لي، فبكر إليه من الغد، فقال: عافاك الله خذ مالك، فهو أصلح لقلبي، قال: فدفع إليه ثلاثين ألفاً.

وقال سليمان التيمي: لقد ترك محمد بن سيرين أربعين ألف درهم من شيء حاك في صدره، لم تختلف العلماء أن ليس به بأس. ويقال: إن هذا كان سبب غلبة الدين عليه.

ثم لیتق البائع مدح السلعة، وتنفيقها بزخرف الكلام، وليحذر المشتري ذمها وعيها بما ليس فيها للخداع.

وأما الأيمان على ذلك فهو معصية ومحققة للكسب. وقد كان السلف يشددون في ذلك. قال أبو ذر: كنا نتحدث أن من نفر لا ينظر الله إليهم؛ التاجر الفاجر، وكنا نعد من الفجور أن يمدح السلعة بما ليس فيها. وقال يونس بن عبيد، وكان خزازاً، فجاءه رجل يطلب ثوب خز، فأمر غلامه أن يخرج رزمة الخز، فلما فتحها قال الغلام: اسأل الله الجنة، فقال: شد الرزمة، ولم يبع منها شيئاً؛ خشية أن يكون قد مدح. ويقال: إنه كانت عنده حلل على ضربين، أثمان ضرب منها أربعمئة لكل حلة، وأثمان الآخر مائتان. فذهب إلى الصلاة وخلف ابن أخيه لبيع، فجاءه أعرابي يطلب حلة بأربعمئة، فعرض عليه من حلل المائتين، فاستحسنها ورضيها فاشتراها منه، ومشى بها وهي على يده، ينظر إليها خارجاً من السوق، فاستقبله يونس بن عبيد خارجاً من المسجد، فعرف حلته، فقال: بكم أخذت هذه الحلة؟ فقال: بأربعمئة. فقال: لا تسوى، إنما قيمتها مائتان: فقال: يا ذا الرجل، إن هذه تساوى ببلدنا خمسمئة درهم. فقال له يونس: إن النصيح في الدين خير من الدنيا كلها، ثم أخذ بيده فردّه إلى ابن أخيه فجعل يخاصمه، ويقول: أما اتقيت الله؟ أما استحييت أن تربح مثل الثمن، وترك النصيح لعامة

المسلمين؟ فقال: والله ما أخذه إلا عن تراض. فقال: وإن رضى، ألا رضيت له ما رضيت لنفسك، ثم ردّ على الأعرابي مائتي درهم.

وقد فعل مثل ذلك محمد بن المنكدر، وكانت عنده شقاق^(١) جنابية وبصرية، أثمان بعضها خمسة خمسة، وأثمان بعضها عشرة عشرة، فخلّفه غلامه في الحانوت فغلط فباع أعرابياً شقّة من الخمسات بعشرة، فجاء ابن المنكدر، فتفقد الشقاق فعرف غلّطه، فقال: ويلك أهلكتنا، اذهب فاطلب الأعرابي في الأسواق، فلم يزل يطلبه يومه أجمع حتى وجده. فقال له ابن المنكدر: يا هذا إن الغلام غلّط، فباعك ما يسوى خمسة بعشرة. فقال: يا هذا قد رضيت. فقال: وإن رضيت لنفسك، فإنّا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا، فاختر إحدى ثلاث خصال: إما أن تأخذ شقة من العشرات بدراهمك، وإما أن تردّ عليك خمسة، وإما أن تردّ علينا شقتنا وتأخذ دراهمك. فقال: أعطني خمسة. قال: فأعطاه من دراهمه خمسة. فانصرف الأعرابي فجعل يسأل عنه، فيقول: من هذا الشيخ؟ فقل: هذا محمد بن المنكدر. فقال: لا إله إلا الله، هذا الذي نستسقى به في البوادي إذا قحطنا.

وقد سئل بعض العلماء عن الورع في المبايعة فقال: لا يصح الورع في البيع إلا بحقيقة النصح. قال: وكيف ذلك؟ قال: إذا بعته شيئاً بدرهم نظرت، فإن صلح لك أن تشتريه بدرهم فقد نصحته في البيع، وإن كان يصلح لك بخمسة دونيق، وقد بعته بدرهم، فإنك إن لم ترض له ما ترضى لنفسك فقد ذهب النصح. قال: فإذا عدم النصح ذهب الورع. ويقال: إن البائع يوقف يوم القيامة مع كل رجل كان باعه شيئاً وقفّة، ويحاسب عن كل واحد محاسبة، حتى عدّد من عامله، ومن اشترى منه في الدنيا.

وذكر بعضهم قال: رأيت بعض التجار في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: نشر على خمسين ألف صحيفة. فقلت: هذه كلها ذنوب؟ فقال: هذه معاملات الناس عدد ما كنت عاملته في الدنيا، لكل إنسان صحيفة مفردة فيما بينك وبينه

(١) شقاق: جنس من الثياب، المفرد شقّة. جنابية: نسبة إلى الجناب، أرض معروفة بنجد.

من أول معاملته إلى آخرها، فإن كان البائع ذا ميزان فليرجح في الوزن إذا باع وأعطاه، ولينقص نفسه إذا أخذ، سيما إذا كان ذا ميزانين كان الأمر عليه أشد.

وكان بعضهم يقول: ألا أشتري الويل من الله بحبة؟ فكان إذا أخذ نقص نفسه بحبة، وإذا أعطى زاد غيره حبة، لقوله عز وجل: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ [المطففين: ١]، يعنى: الذين رضوا بالتطفيف بالحبة والحببتين، فباعوا بذلك جنّة عرضها السموات والأرض، لجهلهم بأمر الله تعالى، وقلة يقينهم بالآخرة، إذا اشتروا الويل بطوبى، ويقال: إن هذه المظالم لا ترد أبداً، ولا تصحّ التوبة منها لتعذر معرفة أصحابها.

وروى عن النبي ﷺ أنه اشترى شيئاً، فلما وزن ثمنه قال للوزان: زن وأرجح. ونظر الفضيل بن عياض رحمه الله إلى ابنه على وهو يغسل كحلاً من دينار أراد أن يصرفه، فجعل ينقيّه ويغسله من كحله. فقال له: يا بنى، فعلك هذا أفضل من عشرين حجة. وقال بعض أهل السلف: عجباً للتاجر والبائع كيف ينجو، يزن ويحلف بالنهار، وينام بالليل. وقال سليمان عليه السلام: كما تدخل الحية بين الحجرين، كذلك تدخل الخطيئة بين المتبايعين.

وحُدث أن بعض السلف صلّى على مخنث قد كان يجمع بين النساء والرجال وغير ذلك. ف قيل له: إنه قد كان فاسقاً، وكان كذا وكذا، فسكت. فأعاد عليه القائل فسكت. ثم قال: مه كَأَنَّكَ قُلْتَ لى كان صاحب ميزانين، يأخذ بأحدهما ويعطى بالآخرى. هذا على التغليظ والوعظ، أراد أن التطفيف مظالم بين الخلق، وأن الفسق ظلم العبد لنفسه، وبين مظالم العباد وظلم العبد لنفسه بون كبير، من قبل أن الخلق فقراء، جهلة نيام، فيستوفون حقوقهم لحاجتهم إليها، والله عز وجل عالم كريم غنى فيسمح بحقه.

ولا ينبغي للمشتري أن يسأل البائع الرجحان، إلا أن الله عز وجل قال: ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ [الرحمن: ٩]. أى بالعدل؛ وهو السواء. وهو استواء اللسان فى البكرة لا مائلاً إلى إحدى الكفتين. وفى قراءة عبد الله: «ولا تَطْغَوْا فى الميزانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ باللسانِ، ولا تُخْسِرُوا الميزانَ». فهذا مفسر فى

هذا الحرف .

ومكروه المعاملة بالمزيفة، ولا يصلح بدرهم تكون الفضلة فيه مجهولة أو مستهلكة، ولا بما لا تعرف قيمته، وما يختلط بالفضة من غيرها فلا تمتاز منه . فقد كان بعض السلف يشدد في ذلك ويحرّمه، منهم: الثوري، والفضيل بن عياض، ووهب بن الورد، وابن المبارك، وبشر بن الحارث، والمعافى بن عمران، رضى الله عنهم . ويقال: إنّ كلّ قطعة من المزيفة ينفقها صاحبها يجدها ملصقة في صحيفته بعينها وصورتها، مكتوب تحتها ألف سيئة؛ خمسة آلاف سيئة على قدر وزنها، ووزن ذرة منها سيئة؛ والذرة نقطة من هباء شعاع الشمس في الضوء .

حدثني بعض العلماء عن بعض الغزاة في سبيل الله عز وجل قال: حملتُ على فرسى لأتناول بعض العلوج فقصر فرسى فرجعت، ثم دنا منى العليج فحملت عليه ثانية لأتناوله، فقصر فرسى، وحملتُ عليه ثالثة وقد قُرب منى فنفر بى فرسى، ولم أكن أعتاد ذلك منه . فرجعت حزينا، فجلست إلى جنب فسطاطى منكراً للذى فاتنى من أخذ العليج، ولما اختلف على من خلق فرسى، قال: فوضعتُ رأسى على عمود الفسطاط، فنمتُ وفرسى قائم بين يدي، فرأيت في النوم كأن الفرس يخاطبني، ويقول لى: بالله عليك أردت أن تأخذ على العليج ثلاث مرات، وأنت بالأمس اشتريت لى علفاً، ودفعت في ثمنه درهماً زائفاً؟ لا يكون هذا أبداً . قال: فانتبهت فزعاً فذهبت إلى العلاف فقلت له: أخرج إلى الدراهم التى اشتريت بها منك بالأمس العلف . قال: فأخرجها إلى فأخذت منها الدرهم الزائف فقلت: إني كنت قد جوزت عليك هذا الدرهم بالأمس . قال: فأبدلته له وانصرفت .

وقال عبد الوهاب: سألتُ بشراً عن المعاملة بالمزيفة فقال: سألت المعافى عنها؟ فقال: سألت الثوري عنها فقال حرام .

وحدثنا عن أبى داود قال: سمعت أحمد أنكر التجارة والمعاملة بالمزيفة والمكحلة . وقد كان بعض علمائنا يقول: إنفاق درهم مزيف أشد من سرقة مائة درهم . قال: لأن سرقة مائة درهم معصية واحدة منقضية، وإنفاق دانق مزيف

بدعةً أحدثها في الدين، وإظهار سنة سيئة يعمل بها بعده، وإفساد مال المسلمين، فيكون عليه وزره إلى مائة سنة فأكثر ما بقى ذلك الدرهم يدور في أيدي المسلمين، ويكون عليه ما أفسد ونقص من أموال المسلمين إلى آخر فئاته وانقراضه.

فطوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه معه، والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه بعده مائة سنة ومائتي سنة، يعذب بها في قبره، ويسأل عنها إلى آخر انقراضها. قال الله عز وجل: ﴿وَنَكُتِبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ﴾ [يس: ١٢]، ما قدموا: ما عملوا، وآثارهم: ما سنّوه بعدهم، فعمل به. وقال في وصفه: ﴿يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ [القيامة: ١٣] قيل: بما قدّم من عمل، وما أخر من سنّة عمل بها بعده، وقال رسول الله ﷺ: «مَنْ سَنَّ سَنَةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهَا، وَمِثْلُ وَزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا».

وإنفاق الدرهم الرديء على من يعرف النقد أشدّ وأغلظ، وهو على من لا يعرف أسهل؛ فيكون به أعذر، لأن هذا لا يتعمد الغشّ، والآخر يتعمده ويقصده، فإنما كان المسلمون يتعلمون جودة النقد، لأجل إخوانهم المسلمين، لئلا يغشوهم بالردىء، وإلا فإنّ تعلّم النقد بلاءٌ وإثمٌ على صاحبه، لأنه علم علمه ولم يعمل به، فهو يسأل عن علمه، ومن ردّت عليه قطعة فلينفقها ولا يجوزها على بيع آخر، ويحتسب بذلك الثواب من الله عزّ وجل، فله بذلك من الأجر بوزن كل ذرّة منها حسنة، وله في طرحها أعمال كثيرة من الصوم والصلاة.

فإن كان في القطعة تجوز نقد ينصرف مثلها، فأراد أن يشتري بها شيئاً، فليعلم البائع الثانى أنها قد ردّت عليه، فإن أخذها على بصيرة وعن سماحة فلا بأس، فإن لم يعلمه، فإنه لم ينصحه، وربّما كان على غير بصيرة بالنقد. فقد روى عن عمر رضى الله عنه: مَنْ زافت عليه دراهمه فليضعها في كفه، وليناد عليها في السوق: من يبيعهما سحق ثوب بدرهم زائف؛ وهذا إذا كانت زائفة على وجهها كالصُفّر والرصاص كان لها قيمة مثلها. وفي قول ابن عمر رضى الله عنهما لنافع: لو حفظت عنى كما يحفظ عكرمة عن ابن عباس - رضى الله عنهم - لكان

أحبَّ إلىَّ من أن يكون لي درهم زائف. قيل له: أفلا جعلته جيداً؟ قال: كذلك كان في نفسي.

وروينا عن النخعي: إذا كان في الدرهم شيء من الفضة وإن قلَّ فلا بأس به. وحدثت عن أبي داود قال: سألت إسحاق بن راهويه رحمهما الله عن إنفاق المزيفة، فقال: لا بأس به. ففيه ترخيصٌ بالإنفاق بالزائف إذا عُرِف، ومن سمح في النقد، ويجوز في أخذ الرديء طلباً للأجر فيما يحتسب، ثم إذا أخرج ذلك على المسلمين وجوزَّه عليهم بعد ذلك فقد أثمَّ في سماحته وتشديده حينئذ، ونَقَصُه في أخذ الجيد أفضل، وهذا من دقائق الأعمال وباطن الشر في ظاهر الخير. اللهم إلا أن يأخذ الرديء ثم يُلقيه ولا يُخرجه إلى أحد، فإن فعل هذا كان فاضلاً محتسباً محسناً في سماحته، وله باحتسابه ذلك مثوبة وأجر.

فينبغي للتاجر أن يكثرَ من الصدقة، ليكون فيها كفارة خطايا وأيمانه وكذبه، فقد أمر النبي ﷺ التاجر بالصدقة. لذلك فينبغي للتاجر والصانع أن يكونا مستعملين لهذه الخصال، فإنها جامعةٌ له تشتمل على جُمْل أعمال البرِّ، فليأخذوا أنفسهم بها، فإنها من أخلاق المؤمنين وطرائق المتقدمين، وقد نُدبوا إلى جميعها؛ منها: أن يسمع إذا باع، ويسمح إذا اشترى، ويحسن إذا قضى، ويحسن إذا اقتضى، وليمش الرجل بدين غريمه إليه، ولا يحوجه إلى اقتضائه فيشق عليه، وليصبر صاحب الدين على أخيه ويحسن تقاضيه، ويحسن له النظرة، ويؤخر حقه إلى ميسرته، وليغتنم دعاءَ رسول الله ﷺ لهم على ذلك، فينافسوا في مدحه لمن فعل ذلك.

فقد روى عن النبي ﷺ قال: «اسمح يُسمح لك». وقال: «خير الناس أحسنهم قضاءً». وقال: «خذ حقَّك في عفاف وافيًا كان أو غير وافي يحاسبك الله حساباً يسيراً». وقال: «رحم الله عبداً سمحَ البيعَ سمحَ الشراءَ حسنَ القضاء حسنَ الاقتضاء». وقال: «من مشى إلى غريمه بحقه أظلمه الملائكة». وقال: «مَنْ أنظر معسراً أو ترك له حاسبه الله حساباً يسيراً»، وفي خبر آخر: «أظلمه الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله».

وذكر عليه الصلاة والسلام رجلاً كان مسرقاً على نفسه، حوسب فلم يجد له حسنة، فقتل له: هل عملت خيراً قط؟ فقال: لا، إلا أني كنت رجلاً أداين الناس، وأقول لغلماني: سامحوا الموسر وأنظروا المعسر. وفي لفظ آخر: وتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحقّ بذلك منك، فغفر له.

وفي خبر آخر: «مَنْ أقرض ديناً إلى أجلٍ فله بكل يوم صدقة إلى أجله، فإذا حلَّ الأجلُ فأنظره بعده، فله بكل يوم مثل ذلك الدين صدقة». وفي حديث: «مَنْ أَدَّان ديناً وهو ينوى قضاءه وكلَّ الله به ملائكة يحفظونه ويدعون له حتى يقضيه». وكان جماعة من السلف يدانون وهم واجدون، لأجل هذا الخبر. وكان جماعة لا يحبون أن يقضيههم غرماؤهم دينهم لأجل ذلك الخبر الأول، إذ له بكل يوم تأخر قضاء صدقة.

وفي الحديث: «رأيتُ على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر». قيل: معناه أن الصدقة تقع في يد محتاج وغيره، والقرض لا يقع إلا في يد محتاج مضطر إليه. ونظر النبي ﷺ إلى رجل يلازم رجلاً بدين عليه، فأوماً إلى صاحب الدين بيده: ضع الشطر، ففعل. فقال للمديون: قم فأعط. وكان النبي ﷺ قد أَدَّان ديناً إلى أجل، فجاء صاحب الدين عند حلول الأجل، ولم يتفق عند النبي ﷺ، فجعل الرجل يكلم النبي ﷺ ويشدد عليه في الكلام، فهمَّ به أصحابه، فقال: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً».

وأستحبُّ أن تكون أكثر معاونة الإنسان بين البيعين مع المشتري منهما، وأستحب أيضاً أن يكون عونهُ بين المتدائنين مع الذي له الدين، إلا أن يعتدى من له الدين، أو يعتدى المشتري، فيكون حينئذٍ على المشتري. وروى عن النبي ﷺ: «النَّسِئَةُ بالنَّسِئَةِ ربا، والمُسْتَبَانِ ما قالَا، فعلى البادى منهما ما لم يعتد المظلوم».

ويسيرُ المغالبة في التجارات جائز، فإنَّ موضوعَ التجارة على الغبن إذا كان عن تراضٍ، فإذا تفاوتت القيمة وعُلم الغبن فمكروه. وقد يروى في حديث: «إِنَّ غَبْنَ المستغفل حرام». وفي حديث فيه مقال: «المغبون لا محمود ولا مأجور». هذا - والله أعلم - إذا تغابن وهو يعلم، فيخسر نفسه حقّه، ويحمل غيره على ظلمه.

وكان إياس بن معاوية قاضى البصرة من علماء الزمان، ومن عقلاء التابعين، وكانت لأبيه صحبة، كان يقول: لست بخبٍّ، والخبُّ لا يغبننى، ولا يغبن محمد ابن سيرين، ولكن يغبن الحسين ومعاوية بن قرة. وكان الزبير بن عدى يقول: أدركت ثمانية عشر من أصحاب رسول الله ﷺ ما منهم رجل يحسن يشتري لحماً بدرهم.

وقد روى أن الحسن باع بغلاً له بأربعمائة درهم، فلما استوجب المال قال له المشتري: اسمح يا أبا سعيد. قال: قد أسقطتُ عنك مائة. قال له المشتري: فأحسن يا أبا سعيد. قال: قد وهبتُ له مائة أخرى. فنقص من حقه مائتى درهم. وفى رواية أخرى قال: أحسن. قال: وهبت لك مائتى درهم. ف قيل له: يا أبا سعيد، هذا نصف الثمن. فقال: هكذا يكون الإحسان وإلا فلا.

وقد كان الحسن والحسين رضى الله عنهما وغيرهما من خيار السلف يستقصون فى الشراء، ثم يهبون مع ذلك الجزيل من المال، ف قيل لبعضهم: تستقصى فى شرائك على اليسير، ثم تهب الكثير ولا تبالى، فقال قائلهم: إن الواهب يعطى فضله، وإن المغبون يُغبن عقله. وقال آخر: إنما أُغبن بصيرتى - أو قال: معرفتى - ولا أُمكِّن الغابن من ذلك، وإذا وهبت فإنما أعطى الله عز وجل، فلا أستكثر له شيئاً.

والأخبار فى هذه المعانى تكثر، والفضائل فيها تطول، ولم نقصد جمع ذلك، فقد ذكرنا جملة. وهذا كله داخل فى البرِّ والتقوى، ومن العدل والإحسان، ومن تطوُّع الخير، وفعل المعروف، فقد أمر الله بذلك فى مواضع من كتابه.

وينبغى أن يستعمل النصح فى البيع والشراء، وفى الصنعة، ويستوى عملهما فى المبيع والمشتري والمصنوع، ويفطن كل واحد منهما صاحبه بعيب إن كان فى السلعة، وينقص إن كان فى الصنعة إن لم يفطن المشتري لذلك والمستعمل ليتكافأ العلمان، ويثنى كل واحد منهما على صاحبه بإحسان.

وفى الخبر: «البيعان إذا صدقا ونصحا بُورك لهما فى بيعهما، وإذا كذبا وكُتِمَا نُزعت البركة من بيعهما». وفى حديث آخر: «يدُ الله على الشريكين ما لم

يتخاونا، فإذا تخاونا رفع يده عنهما». ولما بايع النبي ﷺ جريراً على الإسلام ذهب لينصرف ف جذب ثوبه، واشترط عليه النصح لكل مسلم. قال: فكان جرير إذا أقام السلعة لبيعها بصر عيوبها ثم أخبر، فقال: إن شئت فخذ وإن شئت فترك. فقلنا له: رحمك الله، إنك إذا قلت هذا لم ينفذ لك بيع. فقال: إنما بايعنا رسول الله ﷺ على النصيحة لأهل الإسلام.

وكان واثلة بن الأسقع واقفاً بالناس في الكوفة، فباع رجل ناقة بثلاثمائة درهم، وغفل واثلة، وقد ذهب الرجل بالناقة، فسعى وراءه وجعل يصوت به حتى رجع، وقال: يا هذا أألحم اشتريت هذه الناقة أم للظهر؟ فقال: بل للظهر. فقال: فإن بحقها نقباً قد رأيته، وإنها لا تتابع السير عليه. قال: فردّها، فنقصه البائع مائة درهم، فقال لواثلة: رحمك الله أفست على بيعي. فقال: إنا بايعنا رسول الله ﷺ لا يحل لأحد يبيع شيئاً إلا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا يبينه.

فانظر - رحمك الله - إلى النصح للمسلمين الذي يتعذر فعله على كثير من المسلمين، إنما جعله رسول الله ﷺ من شرط صحة الإسلام، وكان يبايع عليه، إلا أنه جعله من فضائل الدين، ولا نهاية لقرب المتقين، لأنه قال: «الدين النصيحة، الدين النصيحة» ثلاثاً، ثم سوى بين طبقات الناس فيه فقال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم».

وقد روى في خبر مشهور: «لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن الخلق سخط الله ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على آخرتهم». وفي خبر آخر: «ما لم يبالوا ما نقص من دنياهم بسلامة دينهم، فإذا فعلوا ذلك وقالوا: لا إله إلا له، قال الله سبحانه: كذبتم لستم بها صادقين». وفي لفظ آخر: «ردت إليهم». وفي خبر كأنه مفسر لحديث مجمل: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة». قيل: وما إخلاصها؟ قال: «أن تحرزه عما يحرم الله». وفي خبر مشهور: «ما آمن بالقرآن من استحل محارمه». وقد روي عن بعض التابعين: لو دخلت هذا الجامع وهو غاص بأهله فقيل لى: من خير هؤلاء؟ لقلت: أنصحهم لهم. فإذا قالوا هذا، قلت: هو

خيرهم. ولو قالوا لى: من شرهم؟ قلت: أغشهم لهم^(١). فإذا قالوا هذا قلت: هو شرهم.

والغش فى البيوع والصنائع محرم على المسلمين، ومن كثر ذلك منه فهو فاسق. ومن الغش أن ينشر على المشتري أجود الطرفين من المبيع، أو يظهر من المبيع أجود الثوبين، أو يكشف من الصنعة أحسن الوجهين. روى أن النبى ﷺ مرّ برجل يبيع طعاماً، فأعجبه ظاهره، فأدخل يديه فرأى بللاً فقال: ما هذا؟ فقال: أصابته السماء. فقال: «هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا».

وفى حديث عبد الله بن أبى ربيعة: أنه مرّ ﷺ على طعام مُصَبَّرٍ، فارتاب منه، فأدخل يده، فإذا طعام ممطور، فقال: ما هذا؟ فقال: هذا والله طعامٌ واحد يا رسول الله. فقال: «هلاً جعلت هذا وحده حتى يأتوك فيشترون شيئاً يعرفونه، من غشنا فليس منا».

وحدثنى بعض إخواننا أنّ رجلاً حدّأ سأل: كيف لى أن أسلم فى بيع النعال؟ فقال: استجدّ الأسفل، وليكونا شيئاً واحداً، واجعل الوجهين سواء لا تفضّل اليمين الأخرى، وجودّ الحشو وليكن شيئاً واحداً تاماً، وقارب بين الخرز، ولا تطبق أحد النعلين على الأخرى.

فينبغى للبائع والصانع أن يُظهرا من المبيع والمصنوع أردأ ما فيه وأرذله، ليقف المشتري والمستعمل على عيوبه، ويكونا على بصيرةٍ من باطنه. وباع ابن سيرين شاة له، فقال للمشتري: أبرأ إليك من عيبٍ فيها. قال: وما هو؟ قال: تُقَلَّبُ العلفَ برجلها. وباع الحسن بن صالح جارية فقال للمشتري: إنها قد تنخمت مرةً عندنا دماً.

وبيين دقائق الإعلام والبيان فى ذلك مما لا يعلمه المشتري أو المستعمل؛ فهو من النصح والصدق، وذلك يكون عن التقوى والورع فى البياعات والإجازات، ويكون الكسب عن ذلك أحلّ وأطيب.

(١) من قوله: «فإذا قالوا» إلى هنا ساقط من المطبوعة.

فليجتنب المسلم محرم ذلك كله، وكل مكروه؛ فهذه سيرة السلف وطريقة صالحى الخلف.

وأستحبُّ له أن يتوخَّى فى الشراء والبيع، ويتحرى أهل التقوى والدين، ويسأل عمَّن يريد أن يبايعه ويشاريه، وأكره له معاملة من لا يرغب عن الحرام، أو من الغالب على ماله الشبهات.

وحدَّثت عن محمد بن شيبه ابن أخت ابن المبارك قال: كتب غلامُ ابن المبارك إليه: إنا نباع أقواماً يبايعون السلطان. فكتب إليه ابن المبارك: إذا كان الرجل يبايع السلطان وغيره فبايعه، وإذا قضاك شيئاً فاقبض منه، إلا أن يقضيك شيئاً تعرفه بعينه حراماً فلا تأخذه، وإذا كان لا يبايع إلا السلطان فلا تبايعه.

وحدَّثنا عن بعض الشيوخ عن شيخ له من الخلف الصالح قال: أتى على الناس زمانٌ كان الرجل يأتى إلى مشيخة الأسواق فيقول: مَنْ ترون لى أن أعامل من الناس من أهل الصدق والوفاء؟ فيقال له: عامل من شئت. ثم أتى عليهم وقت آخر، فكان الرجل يقول: مَنْ ترون لى أن أعامل من الناس؟ فيقال: عامل من شئت إلا فلاناً وفلاناً. قال: ونحن فى زمن إذا قيل لنا: من نعامل من الناس؟ فيقال: عامل فلان ابن فلان، وأخشى أن يأتى على الناس زمان يذهب فلان ابن فلان أيضاً.

ولا يحلف ولا يكذب ولا يخلف موعداً، فإن اليمين الكاذبة محقة للكسب. وفى الخبر: «ويل للتاجر من لا والله، وبلى والله. وويل للصانع من اليوم وغد وبعد غد».

أبو عمرو الشيبانى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: عبدٌ متكبرٌ، ومَنانٌ بعطيته، ومنفقٌ سلعته بيمينه».

ولا يمدح إذا باع أو صنع صنعة، ولا يذم إذا اشترى أو استعمل صانعاً، فإن هذا لا يزيد فى رزقه ولا ينقص منه تركه. وهذا من اليقين فى الرزق فى هذا الباب، وفعله يزيد فى الذنوب، فينقص من الدين.

وعلى الصانع أن يبلغ غاية النصح فى صنعته لمستعمله، لأنه أعرف بصلاح صنعته وفسادها، وبسرعة فناء الصنعة وكثرة بقائها، فينبغى أن يتقن نهاية علم الصانع بصلاح الصنعة، وحسن بقائها مع نهاية بغية مستعمله من تجويدها وإحكامها، ويتقى من فساد يسرع إلى فنائها ما لا يفتن له مستعمله. فإذا فعل الصانع والتاجر ذلك كانا قد عملا بعملهما، وسلمنا من المطالبة والمساءلة عنه، وإلا فهما يُسألان فيقال لهما: ماذا عملتم فيما علمتم؟ إذ كانوا على علم من التجارة والصناعة، وبهذه الأشياء عمارة المملكة، فلا بدّ أن يُسألا عن ذلك، كما يُسأل مَنْ كان على علم من الدين والإيمان؛ لأن لهم فى علوم العقل والتمييز من أبواب الدنيا أحوالاً أيضاً ومقامات، من حيث كان عليهم فى ذلك تكليف وعبادات.

ويقال: إذا أثنى على الرجل جيرانه فى الحضر، وأصحابه فى السفر، ومعاملوه فى الأسواق، فلا تشكّوا فى صلاحه. وشهد رجل عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه بشهادة فقال: اتتني بمن يعرفك، فأتاه رجل فأتني عليه خيراً. فقال له عمر رضى الله عنه: أنت جاره الأدنى الذى تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فكنت رفيقه فى السفر الذى يُستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: فعاملته بالدينار والدرهم الذى يتبين به ورع الرجل؟ قال: لا. قال: أظنك رأيته قائماً فى المسجد يصلى يخفض رأسه طوراً ويرفعه، له زمرة بالقرآن. قال: نعم. قال: اذهب فلست تعرفه. ثم قال للرجل: اذهب فأتني بمن يعرفك.

وقد كان من سيرة السُّوقه فيما سلف، أنه كان للبائع دفتران للحساب: أحدهما ترجمته مجهول، فيه أسماء من لا يعرفه من الفقراء الضعفاء، وذلك أن المسكين والضعيف كان يرى المأكول فيشتهيه أو يحتاج إليه، ولا يمكنه أن يشتريه، فيقول للبائع: أحتاج إلى خمسة أرطال من هذا أو عشرة، وليس عندي ثمنه، فيقول: خذ إلى ميسرة، فإذا رُزقتَ فاقض، ويكتب اسمه فى الدفتر المجهول. قال: ولم يكن من يفعل هذا من خيار المسلمين، بل كان الخير من الباعة من لا يكتب اسمه فى دفتره، ولا يجعله ديناً حتماً عليه، ولا مظلمة عنده، ولكن يقول: خذ

حاجتَكَ مما تريد، فإن وجدتَ فاقضنى، وإن لم تجد فأنت فى حلٍّ، لا تضيقنَ قلبك لذلك.

وهذا طريق قد مات، فمن قام به فقد أحياه، فكان مثل هؤلاء فى المتقدمين أكثر من أن يسعهم كتاب. وكان من ينصح دقائق النصح، وشدد على نفسه غاية التشديد، وسمح لإخوانه نهاية الجود، أكثر من ذلك. وإنما ذكرنا هؤلاء لتنبيه الغافلين على أعمالهم، ونكشف بعض ما عفا من طريقهم. ولم يكن هؤلاء المذكورون من السُّوقَة من خيار الناس كلهم، إنما كان الأخيار المسجدية العباد والنسّاك المنقطعون إلى الله الزهّاد، فإذا حصلت كفاية السوقى فى بعض يومه، فليجعل بقيته لأخيه، فقد كان بعض السلف منهم من ينصرف من حانوته بعد صلاة الظهر ويجعل نصف يومه لربه، ومنهم من ينصرف بعد العصر فيكون آخر يومه لآخرته. وكان بعضهم إذا حصلت كفايته فى يومه وتأتى قوتُ عياله فى أى وقت من نهاره، غلق حانوته، وانصرف إلى منزله أو مسجده يتعبد بقية يومه. وكان منهم من إذا ربح دانقًا أو قيراطًا انصرف قناعةً وزهدًا، أو قلّة حرص على الدنيا. وأعجب من ذلك ما سمعتُ عن حماد بن سلمة أنه كان يبيع الخُمُر فى سَفَطٍ^(١) بين يديه، فكان إذا ربح حبتين رفع سَفَطَه وانصرف.

وقال إبراهيم بن يسار: قلت لإبراهيم بن أدهم: أمرُ اليوم أعمل فى الطين. فقال: يا ابن يسار، إنك طالب ومطلوب، يطلبك ما لا تفوته وتطلب ما لا يفوتك، أما رأيت حريصًا محرومًا، وضعيفًا مرزوقًا؟ فقلت: إن لى دانقًا عند البقال. فقال: عزَّ علىَّ بك، تملك دانقًا وتطلب العمل.

وقد كان كثير من الصنّاع يعمل نصف يومه، وثلاثى يومه، ثم يأخذ ما استحقه من كفايته؟ وينصرف إلى مسجده. ومنهم من كان يعمل فى الأسبوع يومًا أو يومين، ويتعبد سائر الأسبوع فى خدمة سيده. وقد كانوا يجعلون أوّل النهار وآخره للآخرة فى تجارة المعاد والمرجع، ويجعلون وسط النهار لتجارة الدنيا.

(١) السَّفَط: وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات النساء. الجمع: أسفاط،

وفى الخبر: «إن الملائكة إذا صعدت بصحيفة العبد من أول النهار ومن آخره فيها خيرٌ وذكرٌ كفر الله عز وجل عنه ما بينهما من سيئ العمل» .

وفى الخبر: «يلتقى ملائكة الليل والنهار عند طلوع الفجر، تنفرج ملائكة الليل وتنزل ملائكة النهار، وعند صلاة العصر فتنزل ملائكة الليل وتنفرج ملائكة النهار، فيقول الله عز وجل: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون وجئناهم يصلون، فيقول الله سبحانه وتعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم» .

وقد كان على رضى الله عنه يمرّ فى سوق الكوفة ومعه الدرّة وهو يقول: يا معشرَ التجار، خذوا الحقّ وأعطوا الحقّ تسلموا، ولا تردوا قليل الربح فتُحرموا أكثره، ما مُنع من حقٍّ إلّا ذهب أضعافه فى باطل .

وقيل لعبد الرحمن بن عوف: ما كان سبب يسارك؟ فقال: ثلاث؛ ما رددتُ ربحاً قط، ولا طُلب منى حيوان وأخرت بيعه، ولا بعت بنسباً . ويقال: إنه باع ألف ناقة فربح عُقلها، وباع كلّ عقال بدرهم، فربح فيها ألفى درهم؛ ألفاً أخذها، وألفاً أنفقها عليها فى يومها .

وقد كان الورعون يكرهون ركوب البحر للتجارة، ويقال: من ركب البحر للتجارة فقد استقصى فى طلب الرزق . وفى الخبر: «لا يركب البحر إلّا حاجٌ أو غازٍ أو معتمر» . وعن زيد بن وهب عن عمر رضى الله عنه كان يقول: ابتاعوا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، وثمرّوها لهم بالأرباح، وإياكم والحيوان فإنه ربّما هلك، وإياكم ولجج البحر تتجروا لهم فيها مالا .

وكان عمرو بن العاص يقول: لا تكن أول من يدخل السوق، ولا آخر خارج، فإنّ بها باض الشيطان وفرّخ . وروينا عن معاذ وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم: إن إبليس قال لولده زلنور: يا زلنور، سر بكتابك، وأنت صاحب السوق، زين الحلف والكذب والخديعة والمكر والخيانة والخلف، وكُن مع أول داخل وآخر خارج منها .

وروينا عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم: «سمعت النبى ﷺ ينهى أن

يدخل السوق أوائل النهار، وأن يخرج منها آخر أهلها». والخبر المشهور: «شرُّ البقاع الأسواق، وشرُّ أهلها أولهم دخولاً وآخرهم خروجاً».

فإذا كان المتسبب في المعاش والمتصرف في الأسواق على هذه الأوصاف المحمودة بهذه الشروط الموصوفة، قائماً بحكم حاله حافظاً لمقامه، فإنه في سبيل من سبّل الله عزّ وجلّ، أفعاله وآثاره حسنات، وكلُّ ما تسبب به إلى الآخرة، وكان عوناً له عليها، وطريقاً له إليها، فهو من الآخرة، وإذا خالف هذه الشروط، ولم يستعمل العلم في أحواله، وفارق التقوى في تصرّفه، أو كان يسعى تكاثراً وحرصاً على الدنيا، جزوعاً على ما فاتته من الدنيا، مستقلاً لما فيه يديه منها، لا يبالي ما ذهب من دينه إذا سلمت دنياه، ولا يبالي من أين اكتسب، وفيما أنفق، فهذا يتقلب في المعاصي والمكاريه ظهراً لبطن، متعرضاً للمقت من الله عزّ وجلّ، يعمل في البعد والهرب، غير مستعد للموت، ولا موقن بالحساب، أفعاله وآثاره سيئات، وترك التجارة على هذه الأوصاف المكروهة خيراً لهذا، وأهدى سبيلاً، ولا توفيق ولا عصمة إلا من الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله^(١).

• ذكر ما روينا من الآثار في البيوع والصنائع وطريقة الورعين من السلف^(٢)؛

روينا عن علقمة، عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ جَلَبَ الطَّعَامَ إِلَى مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، فَبَاعَهُ بِسَعْرِ يَوْمِهِ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى أَجْرُ شَهِيدٍ. ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: ٢٠].»

وروينا عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لا يدخل الجنة صاحب مكس^(٣)». وروينا عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من أقال نادماً في بيع أقاله الله عزّ وجلّ يوم القيامة».

(١) من قوله «وأهدى سبيلاً» إلى آخر الفقرة من (د، هـ).

(٢) هذا الفصل برمته ليس في (د، هـ)، وهو ثابت في (م) والمطبوعة.

(٣) المكس: الضريبة يأخذها المكّاس من يدخل البلد من التجار. الجمع: مكوس.

وروينا عن هشام بن عروة: ذكر لمعاوية أن رجلاً من المعمرين من الجرّاهمة بالقرب منه، فأحضره فقال: مَن الرجل؟ قال: من جرهم. قال: وكم تعد من السنين؟ قال: خمسين وثلاثمائة سنة. قال: أخبرني أى المال أفضل؟ قال: عين خدّارة، فى أرض خوّارة، تعول ولا تعال. قال: ثم ماذا؟ قال: فرسٌ فى بطنها يتبعها فرس. قال: الإبل والغنم لا أراك تذكرها. قال: إنها لا تصلح لمثلك، تصلح لمن يباشرها بنفسه.

وروينا عن رسول الله ﷺ: «خيرُ مال المسلم سِكَّةٌ مَأبُورَةٌ، أو مَهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ». قوله «سِكَّةٌ مَأبُورَةٌ»: يعنى النخيل التى قد أُبِّرَتْ، فهى طريق كالسكك، وقوله «مَهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ»: يعنى الخيل النواتج مأمورة كثيرة. ومن هذا قوله تعالى: ﴿أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا﴾ [الإسراء: ١٦] أى أكثرناهم. يقال: أَمَرَ القومُ، إذا كثروا.

وحدثونا عن عبد الله بن أحمد قال: قدمت من عند معاوية بثلاثمائة ألف دينار، وليس بيدي منها إلاّ دقيق وغنم وأثاث، ففزعنا من ذلك، فلقيت كعب الأحبار فذكرت له ذلك، فقال: أين أنت من النخل؟ فإنّا نجدها فى كتاب الله تعالى المطاعم فى المحل^(١)، الراسخات فى الوحل، وخير المال النخل، بائعها محقوق، ومبتاعها مرزوق، مثل مَنْ باعها ثم لم يجعل ثمنها فى مثلها كمثّل رمادٍ صفوانٍ اشتدت به الريح فى يوم عاصف، ففزعنا إلى النخل فابتعتها.

قال: وقال مروان بن الحكم لوهب بن الأسود: ما المروءة؟ قال: برّ الوالدين، وإصلاح المال.

حدثت عن عبد القدوس بن عبد السلام قال: كتب إبراهيم بن أدهم إلى عبّاد ابن كثير: اجعل طوافك وسعيك وحجّك كنومة غاز فى سبيل الله عز وجل. فكتب عبّاد إلى إبراهيم: اجعل حرسك ورباطك وغزوك كنومة كادّ على عياله من حلّه.

وروينا عن العباس قال: سمعت أحمد بن ثور يقول: شيع رجل إبراهيم بن

(١) المحل: الجذب.

أدهم إلى الصنوبر، فقال: يا أبا إسحاق أوصني، قال: أكثر أو أجز. قال: ما الحاجُّ المعتمرُ، ولا الغازي المرباط، ولا الصائم والقائم، بأفضل عندنا من أغنى نفسه عن الناس.

وروينا عن لقمان قال لابنه: يا بني، خذ من الدنيا بلاغاً، ولا ترفضها كلَّ الرفض فتكون عيالاً على الناس.

وحدثونا عن شاذان قال: سألت الحسن بن حيٍّ عن شيء من المكاسب، فقال: إن نظرت في هذا حَرَم عليك ماءُ الفرات. ثم قال: طلب الحلال أشدَّ من لقاء الزحف.

وروينا عن الهيثم بن جميل قال: قال ابن المبارك: اركب البرَّ والبحر، واستغن عن الناس. قال الهيثم: ربما يبلغني عن الرجل يقع فيَّ، فأذكر استغنائي عنه، فيهوِّن ذلك عليَّ.

وروينا عن حماد بن زيد قال: قال أيوب: كسبٌ فيه بعض الشيء أحبُّ إلىَّ من الحاجة إلى الناس.

أنشدونا عن ابن أبي الدنيا قال: أنشدني عمر بن عبد الله:

لَنَقْلُ الصَّخْرِ مِنْ قُلَلِ الْجِبَالِ أَخْفُ عَلَى مَنْ مِنَ الرُّجَالِ
يَقُولُ النَّاسُ كَسْبٌ فِيهِ عَارٌ فَقُلْتُ الْعَارُ فِي ذُلِّ السَّوَالِ

حدثنا عن موسى بن طريف قال: ركب إبراهيم بن أدهم البحر، فأخذتهم ريح عاصف أشرفوا على الهلكة. فقالوا: يا أبا إسحاق، أما ترى ما نحن فيه من الشدة؟ قال: وهذه شدة؟ قالوا: فأى شيء الشدة؟ قال: الحاجة إلى الناس.

وأنشدنا بعض العلماء لبعض الأدباء:

لَمَوْتُ الْفَتَى خَيْرٌ مِنَ الْبُخْلِ لِلْغَنَى وَلِلْبُخْلِ خَيْرٌ مِنْ سُؤَالِ بَخِيلِ
فَلَا تَجْعَلَنَّ شَيْئًا لَوَجْهِكَ قِيمَةً وَلَا تَلْقَ مَخْلُوقًا بِوَجْهِ ذَلِيلِ
وَلَا تَسْأَلَنَّ مَنْ كَانَ يَسْأَلُ مَرَّةً فَلَلْفَقْرُ خَيْرٌ مِنْ سُؤَالِ سَوْوَلِ

وأنشدنا بعض الأسياف:

إذا عُدَّتْ الآفَاتُ فالبخلُ شرُّها وشرُّ من البخلِ المواعيدُ والمُطلُ
ولا خيرَ في وعدٍ إذا كان كاذبًا ولا خيرَ في قولٍ إذا لم يكن فعلُ
وأنشدنا لبعضهم:

إذا كنتَ لا بدَّ مُستطعمًا فمن غيرِ مَنْ كان يُستطعمُ
فإنَّ الذي كان مُستطعمًا إذا ذكرَ الجوعُ لا يُطعمُ
وأنشدنا لبعضهم:

ما خلَّفتَ حواءَ أحقَّ لحيَّةٍ من سائلٍ يرجو الغنى من سائلٍ

وحدثونا عن زيد بن أسلم قال: كان محمد بن مسلمة في أرضه يغرس النخل، فدخل عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: ما تصنع يا محمد؟ قال: ما ترى. قال: أصبت، استغن عن الناس يكن أصون لدينك، وأكرم لك عليهم، كما قال: صاحبكم أحيحة بن الحلاج:

إنِّي أقيمُ على الزوراءِ أعمُرُها إنَّ الحبيبَ إلى الإخوانِ ذو المالِ^(١)

ورويانا عن ابن مسعود قال: ما كس دونَ درهمك، فإنَّ المغبون لا محمود ولا مأجور.

وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا قلتَ لصاحبك أحسن، فأحسن فهو صدقة.

وحدثت عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: كان إبراهيم بن أدهم ورفقاؤه في المسجد في شهر رمضان، فلم سلّم الإمام قام رجلٌ فسأل، فلم يُعطَ شيئًا، ووضعوا عشاءهم، فقالوا لإبراهيم: يا أبا إسحاق، ندعوه؟ قال: لا تدعوه. فبات بغير عشاء. فلما كان من الغد جاء رفيق لإبراهيم فقال له: يا أبا إسحاق، رأيتُ

(١) انظر: شعره، جمع وتحقيق: صالح البكارى والطيب العشاش، حوليات الجامعة التونسية، العدد

الذى سأل البارحة وعلى رأسه حزمة حطب. فقال: تدرون لِمَ قلتُ لكم لا تدعوه؟ سبق إلى قلبي أنه لم يسأل قبلها. فكرهتُ أن أدعوه فيتكل على عشائكم.

قال عبد الله: وقال رجل لإبراهيم: كيف أصبحت؟ قال: بخير ما لم يتحمل مؤونتي غيرى. وعن موسى بن طريف قال: كان إبراهيم بن أدهم لا يماكس إذا عمل مع أحد. حدثونا عن يوسف بن سعيد قال: سمعت إنساناً يسأل على بن بكار: أيهما أفضل؛ اللُّقَاط^(١) أو البطالة؟ فقال: اللُّقَاط فيه معروف كثير. كان سليمان الخواص يَلْقُط ههنا عندنا، وكان إبراهيم بن أدهم يؤاجر نفسه، وكان حذيفة يضرب اللِّين.

أبو عمرو بن العلاء قال: قال الحسن: الأسواق موائد الله تعالى، فمن أتاها أصاب منها.

الحسن بن دينار عن قتادة قال: مكتوبٌ في التوراة: اتقِ تَوَقَّ، وسلَّ تُعْطَ، واطلب تجدد. ومكتوب في الإنجيل: ابن آدم، اصبر تُصَبِّر.

عن أبي خلدة، عن أبي العالية قال: إذا اشتريت شيئاً فاشتر أجوده.

أبو الطفيل قال: كنت عند أنس بن مالك، فقيل له: خرج الدجال، فقال: كَذِبَ صِبَاغ.

حدثنا عن يحيى بن يمان، عن بسام الصيرفي، عن عكرمة قال: أشهد أن الصيارفة من أهل النار.

وروينا عن عبد الحميد بن محمود قال: كنتُ عند ابن عباس، فأتاه رجل قال: أقبلنا حجاجاً، حتى إذا كنا بالصفاح توفي صاحب لنا فحفرنا له، وإذا أسود قد ملأ اللحد كله، ثم حفرنا له قبراً آخر فإذا الأسود قد ملأ اللحد، فحفرنا له قبراً آخر فإذا الأسود قد ملأ اللحد كله، فتركناه وأتيناك نسألك ما تأمرنا. قال: ذاك عمله الذى كان يعمل. وفي رواية أخرى: ذاك غُلُّه الذى كان يَغُلُّ به، اذهبوا فادفنوه فى بعضها، فوالله لو حفرتم له الأرض كلها لوجدتم ذاك. قال: فألقيناه

(١) اللقَاط: الشيء تجده ملقًى فتأخذه.

فى قبر منها ، فلما قضينا سفرنا أتينا امرأته فسألنا عن عمله . فقالت : كان رجلاً يبيع الطعام ، فيأخذ قوتَ أهله كلَّ يوم . ثم ينظر مثله من قَصَبِ الشعير فيقطعه فيخلطه فى الطعام مكان ما أخذ فيبيعه .

عن حجاج عن أبى جعفر محمد بن على : أن علياً رضى الله تعالى عنه كان يضمن القصَّار والصَّبَّاع والخياط ليحفظوا على الناس أمتعتهم .

ورويانا عن هشام بن عمار قال : سئل مالك بن أنس فى الرجل يسلم الثوب إلى الحائك بالنصف ودرهم ، والنصف ودرهمين . قال : هذا شرطٌ فاسد وله أجرة مثله ، إلا أن يخالف الشرط فعليه الغُرم .

وحدثنا عن أحمد بن الحسن المقرئ قال : سئل أبو بكر المروزى ، وأنا أسمع : الحائك ينسج الثوبَ على الخمسين ودرهمين وعلى الخمسين وثلاثة دراهم وأكثر . قال : لا بأس إذا رَضِيَيا . قلت : فالنصف ودرهم والنصف ودرهمين . قال : لا بأس .

سئل أحمد بن حنبل عن هذه المسألة فقال : لا بأس . وحدثنا عن أبى داود قال : سمعتُ ابنَ حنبلٍ سئل عن الثوب يُعطى على الثلث أو الربع للحائك . قال : لا بأس به ، ثم قال : هل هذا إلا مثل المضاربة ومثل قصة جبير ، لعله أن يربح المضارب شيئاً ، ولا تخرج الأرض شيئاً ، كلها عندى قريبة .

وعن ابن وهب قال : قال مالك فى رجل باع بعد النداء يوم الجمعة ، قال : يُفسخ ذلك البيع . قيل : عامل وترك القيام إليها وهو حرٌّ . قال : بثسما صنع ، فليستغفر ربه عزّ وجلّ . وقال ربيعة : ظلم وأساء . قال : وقال مالك : يحرم البيع حتى يخرج الإمام يوم الجمعة .

وحدثنا عن أبى داود قال : سمعت أحمد بن حنبل غير مرة يكره التجارة والمعاملة بالمزيفة والمكحلة . قال أبو داود : سألت إسحاق بن راهويه عن إنفاق المزيفة فقال : لا بأس به . وقال عبد الوهاب الوراق : سألت بشراً عن المعاملة بالمزيفة فقال : سألت المعافى عنها؟ فقال : سألت سفيان الثورى عنها فقال : حرام .

وحدثنا عن الحسن الخياط قال: سمعت بشر بن الحارث، وقال له رجل من جيرانه: أسلمتُ عمامةً إلى الحائك. الدقيقُ على مَنْ؟ قال: على الحائك، والخيوطُ لك.

وحدثونا عن بشر عن الفضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد أن مريم عليها السلام مرت بحاكةٍ قعود على ظهر طريق في طلب عيسى عليه السلام فقالت: كيف طريقُ موضعٍ كذا وكذا؟ فأرشدوها إلى غير الطريق التي أرادت، فضلت، فدعت الله تبارك وتعالى عليهم فقالت: اللهم انزع البركةَ من كسبهم وأمتهم فقراء وحقّرهم في أعين الناس. قال بشر: أحسب أن الله عزّ وجلّ استجاب دعاءها فيهم. وروينا عن أبي عبد الرحمن الجيلي عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله ﷺ قال: «من فرّق بين الوالد وولده في البيع فرّق الله عز وجل بينه وبين أحبته يوم القيامة».

سفيان، عن منصور، عن موسى بن عبد الله: أن أباه بعث بغلامٍ له بمالٍ إلى أصبهان بأربعة آلاف، فبلغ المال ستة عشر ألفاً أو نحو ذلك، فبلغه أنه مات، فذهب يأخذ ميراثه فبلغه أنه كان يقارف الربا، فأخذ أربعة آلاف وترك البقية. وحدثونا عن أبي بكر المروزي قال: سألت أبا عبد الله عن الذي يعامل بالربا يؤكل عنده؟ قال: لا. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: الذي يتعامل بالربا يأخذ رأس ماله، وإن عرف أصحابه ردّه عليهم وإلاّ تصدّق بالفضل.

ورويانا حديث ربيعة بن يزيد عن عطية السعدي قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً لما به بأس».

ورويانا حديث عباس بن جليل قال أبو الدرداء: إن تمام التقى أن يتقى العبد في مثقال ذرة، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشيةً أن يكون حراماً، يكون حجاباً بينه وبين الحرام.

وحدثنا عن أبي بكر المروزي قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون معه ثلاثة دراهم منها درهم حرام لا يعرفه، قال: لا يأكل منه شيئاً حتى يعرفه. واحتج أبو عبد الله بحديث عدى بن حاتم، أنه سأل النبي ﷺ فقال: إنّي أرسل

كلبى فأجد معه كلباً آخر، فقال: «لا تأكل حتى تعلم أن كلبك قد قتله».

وسألت أبا عبد الله عن الرجل يُدفع إليه الدراهم الصحاح يصوغها. قال: لا، فيها نهى عن رسول الله ﷺ وعن أصحابه وأنا أكره كسر الدراهم والقطعة. قلت: فإن أُعطيْتُ ديناراً أصوغه كيف أصنع؟ قال: تشتري به دراهم، ثم تشتري به ذهباً. قلت: فإن كانت الدراهم من الفىء ويشتهى صاحبها أن تكون بأعيانها. قال: إذا أخذت بِحذائها فهو مثلها.

وروى أبو عبد الله حديث علقمة بن عبد الله عن أبيه، أن النبي ﷺ نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. قال أبو عبد الله: البأس أن يختلف في الدراهم فيقول الواحد: جيد، ويقول الآخر: ردىء، فيكسره لهذا المعنى. قال: وسألت أبا عبد الله عن الرجل يكتسب بالأجر، فيجلس في المسجد. فقال: أما الخياط وأشباهه فما يعجبني، إنما بنى المسجد ليذكر الله تعالى فيه، وكره البيع والشراء فيه.

قلت لأبى عبد الله: الرجل يعمل المغازل، ويأتى المقابر فربما أصابه المطر، فيدخل فى بعض تلك القباب فيعمل فيها. قال: المقابر إنما هى من أمر الآخرة، وكره ذلك. قلت لأبى عبد الله: أشتري الدقيق فيزيد فى مثل القفيز المكوك. قال: هذا فاحش، هذا لا يتغابن الناس فيه. قلت: فكَيْلَجَةٌ^(١) أو دونها. قال: هذا يتغابن الناس بمثله.

قلت لأبى عبد الله: رفاء يرفأ الوسائد والأنماط للتجار، وهم يبيعون ولا يخبرون بالرفو، قال: يعمله العمل الذى يتبين، لا يعمل الخفى الذى لا يتبين، إلا لمن يثق به.

قلت لأبى عبد الله: الثوب ألبسه ترى أن أبيعته مرابحةً. قال: لا، وإن بعته مساومةً فيبىء أنك قد لبسته، وإلا بعته فى سوق الخلق. سألت أبا عبد الله عن

(١) المكوك: مكيال يسع صاعاً ونصفاً، أو نصف رطل إلى ثمانى أواقى، أو ثلاث كيلجات. والكيلجة: من وسبعة أثمان منّا. والمنا: رطلان، والرطل: اثنتا عشرة أوقية.

إبريق فضة يُباع . قال : لا حتى يكسر . ويقول : لا يباع الحرير .

أمية بن خالد قال : كان يونس بن عبيد إذا طلب المتاع أرسل إلى وكيله بالسوس أن أعلم من يشتري منه المتاع أن المتاع يُطلب .

وحُدثنا عن المروزي قال : سألت أبا عبد الله عن الجوز يُنثر ، فكرهه وقال : يُعطون يُقسم عليهم ، يعنى الصبيان . قال : ودخلت على أبي عبد الله وقد حَدَقَ ابنه ، وقد اشترى جوزاً يريد أن يعده على الصبيان يقسمه عليهم ، وكره النثر وقال : هذه نُهبة .

وقال أبو عبد الله وذكر مسائل ابن المبارك فقال : كان فيها مسألة دقيقة . سئل ابن المبارك عن رجل رمى طيراً فوقه في أرض قوم : لمن الصيد؟ قال : لا أدري . قلت لأبي عبد الله : فما تقول أنت فيها؟ قال : هذه دقيقة ما أدري فيها .

قلت لأبي عبد الله : إن عيسى بن عبد الفتاح قال : سألت بشر بن الحارث : هل للوالدين طاعة في الشبهة؟ قال : فقال أبو عبد الله : هذا شديد . قلت لأبي عبد الله : فللوالدين طاعة في الشبهة؟ قال : فقال أبو عبد الله : هذا محمد بن مقاتل قد رأيت ما قال ، وهذا بشر بن الحارث قد قال ما قال ، ثم قال أبو عبد الله : ما أحسن أن يداريهم ، ثم قال أبو عبد الله : الإثم حَوَّازُ القلوب .

قال المروزي : أدخلت على أبي عبد الله رجلاً ، فقال : إن لي أخوة وكسبهم من الشبهة ، فرمى طبخت أمناً ، وتسألنا أن نجتمع ونأكل . فقال له : هذا موضع بشر لو كان لك كان موضعاً ، أسأل الله تعالى أن لا يمقتنا ، ولكن تأتي أبا الحسن عبد الوهاب فتسأله ، فقال له الرجل : فتخبرني بما في العلم؟ قال : قد روى عن الحسن : إذا استأذن والدته في الجهاد فأذنت له ، وعلم أن هواها في المقام فليقم . قال : سمعتُ أبا عبد الله وسئل عن رجل له والدة يستأذنها يرحل يطلب العلم ، فقال : إن كان جاهلاً لا يدرى كيف يَطْهَرُ ولا يصلى ، فطلب العلم أوجب ، وإن كان قد عرف فالمقام عليها أحب إلي . قلت : فإن كان يرى المنكر فلا يقدر أن يغيره؟ قال : يستأذنها ، فإن أذنا له خرج .

حدثنا عن أبي الربيع الصوفى قال: دخلتُ على سفيان بالبصرة، فقلت له: يا أبا عبد الله، إنى أكون مع هؤلاء المحتسبة، فندخل على المخشين، ونسلق عليهم الحيطان، فقال: أليس لهم أبواب؟ قلتُ: بلى، ولكن ندخل عليهم كيلا يفروا. فأنكر ذلك إنكاراً شديداً وعاب فعالنا. فقال رجل: من أدخل هذا؟ فقلت: إنما دخلتُ إلى الطبيب أخبره بدائي، فانتفض سفيان وقال: إنما هلكنا إذ نحن سُقْمى، فسُمِّينا أطباء، ثم قال: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من فيه ثلاث خصال: رفيق بما ينهى، عدلٌ بما يأمر عدل بما ينهى، عالم بما يأمر عالم بما ينهى.

وحدثنا عن أحمد بن محمد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله قلت: أمرُ فى السوق فأرى الطبول تباع فأكرها؟ قال: إن قويت يا أبا بكر. قلت: أَدْعَى أُغْسَلُ الميت، فأسمع صوت الطبل. قال: إن قدرت على كسره وإلا فاخرج. سألته عن كسر الطنبور. قال: يكسر. قلت: فإذا كان معطى؟ قال: إذا سُرَّ عنك فلا. قلت: فالطنبور الصغير يكون مع الغلام. قال: تكسره أيضاً إذا كان مكشوقاً.

قلت لأبى عبد الله: رجل له قراح نرجس، ترى أن يباع؟ فقال: إنهم يقولون: الزئبق يُعمل منه. قلت: فإن كان لا يشتريه إلا أصحاب المسكر؟ قال: يُسأل عن ذا، فإن كان هكذا لا يباع.

سمعت أبا عبد الله وسأله رجل فقال: إنَّ أبى كان يبيع من جميع الناس، وذكر من تُكره معاملته. فقال: يدع من ذلك بقدر ما ربح. فقال له: فإنَّ له ديناً وعليه دين. قال: يقتضى ويقضى عنه. قلت: وترى له بذلك؟ قال: فتدعه محتسباً بدينه؟

سألت أبا عبد الله عن قريب لى أكره ناحيته، يسألنى أن أشتري له ثوباً أو أسلماً له غزلاً. فقال: لا تُعنه ولا تشتريه له، إلا أن تأمرك والدتك، فإذا أمرتك فهو أسهل لعلها أن تغضب.

سمعت أبا عبد الله وسئل عن رجل له أب مرابٍ يرسله أن يتقاضى له: ترى له أن يفعل؟ قال: لا، ولكن يقول: لا أذهب حتى تتوب.

ذكرتُ لأبى عبد الله رجلاً من المحدثين، فقال: رحمه الله أى رجل كان لولا خلة واحدة؟ ثم قال: ليس كل الخلال يكملها الرجل. فقلت له: أليس كان صاحب سنة؟ قال: أى لعمري، وقد كتبت عنه ولكن خلة واحدة. فقلت: مثل أيش؟ قال: كان لا يبالي بمن أخذ.

سمعت أبا عبد الله، وذكر بشر بن الحارث، فقال رحمه الله: لقد كان فيه أنس، وذكر له شيء من الورع، فقال: يُسأل عن مثل هذا بشر، هذا موضع بشر، وأنا لا ينبغي لى أن أتكلم فى هذا.

ذَكَرْتُ لأبى عبد الله رجلاً فقيراً فى أطمار خلّقان، وقلت: ما أحوجه إلى علم؟ فقال لى: اسكت، لصبره على فقره وعُريه من العلم، إنى لأذكره وأنا فى الفراش. وقال: هؤلاء خير منا. قلت لأبى عبد الله: قيل لابن المبارك: كيف يُعرف العالم الصادق؟ قال: يزهد فى الدنيا، ويقبل على أمر آخرته. فقال أبو عبد الله: نعم، هكذا يريد أن يكون.

سألت أبا عبد الله عن امرأة كانت تجرى على أخرى وتصلها، وذكرت المرأة شيئاً ردياً، وقد اجتمع عندها منه شيء، وليس لها مال غيره، ولعلها إن أخرجه احتاجت إلى المسألة. وقالت المرأة^(١): ما أمرنى به أبو عبد الله من شيء صرت إليه. قال: أرى أن تصدّق به وتساءل.

سمعت أبا عبد الله وذكر ابن عون، فقال: كان لا يُكرى دوره من المسلمين. قلت: لأى علة؟ قال: لثلا يروّعهم.

ابن المبارك عن حكيم بن زريق، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب فى البرِّ بالدقيق. قال: هو ربا.

قلت لأبى عبد الله: أخبرت أن بشر بن الحارث أرسل أخوه بتمر من الأيلة، فأبقت أمه ثمرة من التمر الذى كانت تفرقه؛ يعنى على أهل بيته، فلما دخل بشر قالت له أمه: بحقى عليك لما أكلت هذه الثمرة؟ فأكلها وصعد إلى فوق،

(١) من قوله: «شيئاً ردياً» إلى هنا ساقط من المطبوعة.

وصعدت خلفه فإذا هو يتقيًا، وكان أخوه على شيء، فقال أبو عبد الله: وقد روى عن أبي بكر رضى الله عنه نحو هذا.

وسمعت أبا عبد الله، وذكر وهيب بن الورد، فقال: قد كلمه ابن المبارك فيما يجيء من مصر، وإنما أراد ابن المبارك أن يسهل عليه، ولم يدر أنه يشدد عليه، وكان لا يأكل مما يجيء من مصر إلا الزبيب.

وقال أبو عبد الله: بشر بن الحارث كان يأكل من غلة بغداد، قلت: لا، هو كان ينكر على من يأكل. فقال: إنما قدير بشر، لأنه كان وحده، لم يكن له عيال، ليس من كان مُعِيلاً كَمَن كان وحده، لو كان إلى ما باليت ما أكلت.

وذهب أبو عبد الله إلى أن يأخذ من السواد القوت، ويتصدق بالفضل. ثم قال: لا يعجبني أن أبيع شيئًا. قلت لأبي عبد الله: ترى أن يشرب الرجل من السواد؟ قال: هذا الذى نحن فيه ميراث، إنما آخذ الغلة على الاضطرار. قيل لأبي عبد الله: فيشتري الرجل فيه؟ فقال للسائل: إن كنت في كفاء فلا. ثم قال: أكره أن يبيع الرجل داره، ولا أرضى في شيء من السواد، ولا يشتري إلا مقدار القوت، فإذا كان أكثر من قوته تصدق به. وقال: أنا أذهب إلى أن السواد^(١) وقف على المسلمين. أما عمر رضى الله تعالى عنه فترك السواد ولم يقسمه. وهكذا عثمان تركه، إلا أنه أقطع قومًا من أصحاب النبي ﷺ؛ ابن مسعود وسعدًا وذكر غير واحد. وأما على رضى الله عنه فأقره ولم يقسمه.

قال أبو عبد الله: من ذهب إلى قول ابن المبارك فذاك البلاء، يزعم أن السواد يُقسم على من شهد الواقعة. وقال ابن إدريس في دار ببغداد: يبيع أمرها حتى يردها إلى من فتحها بالسيف. قلت: ومن أين تقدر على هذا؟ فتبسم، وقال: يصير إلى المدينة مدينة الرسول ﷺ فيسأل عنهم. قال أبو عبد الله: أهل المدينة على مذهب ابن إدريس، يقولون: المدينة إذا فتحت عنوة قسمت على من شهدا. قلت لأبي عبد الله: فمن خالفهم؟ قال: عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهما أوقفها على المسلمين. قلت لأبي عبد الله: فمن

(١) السواد: ما حول المدن من القرى والريف.

ورث داراً في القطيعة أو الرِّبْض؟ قال: قال ابن إدريس: يردّها على من شهد القادسية. قلت: وهذا هو عندك القول؟ قال: نعم، ما أحسن ما قال. ولكن مثل هذا الذي في أيدينا إنما هي قطائع، لو أن رجلاً أراد أن يخرج مما في يديه كنا نأمره أن يوقفها لأنها فيء. سألت أبا عبد الله عن الكوفة والبصرة: أليس افتتحت؟ قال: لا، إنما جاؤوا فابتنوا فيها.

وأدخلتُ على أبي عبد الله رجلاً فقال: إنّي ورثتُ عن أبي أرضين من السّواد، فقال له: أوقفها على قرابتك، فإن لم يكن فعلى جيرانك. وقيل له أيضاً: ورث رجلٌ داراً في القطيعة فقال: يوقفها. ثم قال: السّواد فيء للمسلمين، ورخص في الشراء. قلت لأبي عبد الله: كيف أشتري في السّواد ولا أبيع؟ قال: الشراء عندى خلاف البيع، واحتج أن أصحاب رسول الله ﷺ رخصوا في شراء المصاحف، وكرهوا بيعها: ابن عباس، وجابر بن عبد الله.

سئل أبو عبد الله: أيما أحب إليك؛ سكنى القطيعة أو الرِّبْض؟ فقال: الرِّبْض. قلت لأبي عبد الله: إن القطيعة أرفق من سائر الأسواق. فقال: أمرها معلوم تعرفها لمن كانت. قلت: فتكره العمل فيها؟ قال: قد وقع في قلبي منه شيء، قال ابن مسعود: الإثم حوَّاز القلوب. قلت لأبي عبد الله في أمر العرصة. فقال: العرصة ليست عندى مثل القطيعة. كأن العرصة عنده حريم دجلة^(١). قلت لأبي عبد الله: فرجل يريد الخروج إلى الثغر، وله دار يريد أن يبيعها. قال: لا. قلت: فإن قال: إنما أبيع النقص، فتبسم وقال: إن رضى المشتري كأنه عنده حيلة، ثم قال: قد ورث ابن سيرين أرضاً من أرض السّواد. قلت: فهي رخصة. قال: هذا معروف عن ابن سيرين. قال أبو بكر: سمعت أبا عبد الله يقول: أنا أفرح إذا لم يكن عندى شيء. وقال: ما أعدل بالفقر شيئاً. وقال: هذه الغلّة ما تكون قوتنا، فأخبرته أن رجلاً قال: لو أن أبا عبد الله ترك هذه الغلّة، وكان يتصنّع صديقاً له، كان أعجب إليّ. فقال أبو عبد الله: هذه طعمة سوء - أو قال: رديّة - من تعود هذا لم يصبر عنه. ثم قال: هذا أعجب إليّ من غيره.

(١) من قوله: «قلت لأبي عبد الله في أمر العرصة» إلى هنا ساقط من المطبوعة.

حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُوحٍ السَّرَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي بَشَرٌ: يَا سَرَّاجُ، أَنْتَ بَعْدَ فِي الْقَطِيعَةِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَغْنَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الدَّخُولِ إِلَيْهَا. حَدَّثْتُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ بَشَرٍ قَالَ: وَصَفَ لِي شَيْءٌ يَنْبِتُ أَتَدَاوِي بِهِ، وَقِيلَ: لَيْسَ تَجِدُهُ إِلَّا فِي بَسْتَانِ بَنِي كَذَا؛ يَعْنِي الْقَطِيعَةَ. فَقَالَ: لَوْ كَانَ شِفَائِي فِيهِ مَا أُرَدَّتْهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي بَشَرٍ يَقُولُ: كُنْتُ مَعَ بَشَرٍ، وَقَدْ خَرَجْنَا مِنْ بَابِ حَرْبٍ، فَقَالَ لِي: يَا أَبَا يَعْقُوبَ، تَفَكَّرْتُ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، وَمَنْ كَرِهَ الدَّخُولَ إِلَيْهَا، وَاعْلَمْ أَنَّ الدَّبَّاعَ إِذَا كَانَ فِي الْمَدْبَغَةِ لَا يَشْمُ رَائِحَتَهَا، إِنَّمَا يَشْمُ رَائِحَتَهَا مِنْ وَرْدٍ عَلَيْهَا. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَسَمِعْتُ بَشَرًا يَقُولُ: مِنْ ذُنُوبِي مَقَامِي بِيغْدَادٍ. وَقَالَ شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ: أَيُّ رِجَالِ بِيغْدَادٍ إِذَا لَوْ كَانَ لَهُمْ خَيْرٌ؟

وَعَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: خَرَجَ مِنْ هَهْنَا إِلَى الْمَدَائِنِ إِلَى شُعَيْبِ بْنِ حَرْبٍ قَوْمٌ، فَكَلِمُوهُ فِي النَّزُولِ بِبِيغْدَادٍ، فَأَشَارَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَرْجِعُوا، فَتَرَكُوا دُورَهُمْ، وَأَقَامَ بَعْضُهُمْ لِيَسْتَقِيَ مَاءً بِالْمَدَائِنِ، وَلَقَدْ رَأَى شُعَيْبٌ بَعْضَهُمْ يَسْتَقِي الْمَاءَ فَقَالَ: لَوْ رَأَى سَفِيَانٌ لَفَرَحَ بِكَ. قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: جَاءَنَا كِتَابٌ مِنْ طَرَسُوسٍ فِيهِ أَنَّ قَوْمًا خَرَجُوا فِي نَيْفِ الْأَسْفَلِ، فَطَحَنُوا لَهُمْ طَعَامًا عَلَى رَحَى، فَتَبَيَّنُوا بَعْدُ أَنَّ الرَّحَى فِيهِ شَيْءٌ يَكْرَهُونَهُ غَضَبٌ، فَتَصَدَّقَ بَعْضُهُمْ بِنَصِيْبِهِ، وَأَبَى بَعْضُهُمْ وَقَالَ: لَسْتُ أَمْرًا، فِيهِ شَيْءٌ لَا أَرْضَى أَكَلَهُ لَا أَرْضَى أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَأَيُّ شَيْءٍ تَقُولُ؟ فَكَانَ مَذْهَبُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ إِذَا كَانَ شَيْئًا يَكْرَهُهُ.

وَرَجُلٌ اشْتَرَى حَطْبًا، وَاکْتَرَى دَوَابَّ وَحَمَلَهُ، ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ أَنَّهُ يُكْرَهُ نَاحِيَتَهَا، كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْحَطْبِ؟ تَرَى أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ، وَكَيْفَ تَرَى أَنْ يَصْنَعُ بِهِ؟ فَتَبَسَّمَ وَقَالَ: مَا أَدْرِي. قُلْتُ: إِنْ رَجَلًا قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ فِي نَفَّاطَةِ^(١) لِمَنْ تُكْرَهُ نَاحِيَتُهُ، يَنْقَطِعُ شِسْعِي أَسْتَضِيءُ بِهِ؟ قَالَ: لَا. وَذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَثْمَانَ بْنَ زَائِدَةَ: أَنَّ غَلَامَهُ أَخَذَ لَهُ نَارًا مِنْ قَوْمٍ يَكْرَهُهُمْ، فَأَطْفَأَهَا. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: النَّفَّاطَةُ أَشَدُّ. قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: تَنْوَرُ سُجْرَ بَحْطَبٍ أَكْرَهُهُ فَخُبْزُ فِيهِ، فَجِئْتُ أَنَا بَعْدَ فَسَجَرْتُهُ بِحَطْبٍ آخَرَ فِيهِ. قَالَ: لَا، أَلَيْسَ أَحْمَى بِحَطْبِهِمْ، وَكْرَهُهُ.

(١) النَّفَّاطَةُ: ضَرْبٌ مِنَ السُّجْرِ.

قلت لأبى عبد الله: الخادم الخصى ينظر إلى شعر مولاته. قال: لا. قلت: المرأة تكون بها الكسرة فيضع المجر يدَه عليها. قال: هذا ضرورة ولم يرَ به بأسًا. قلت: قال المجر: لا بد لى أن أكشف صدر المرأة، وأضع يدي عليها. قال طلحة: يوجد. قلت لأبى عبد الله: فالكحل يخلو بالمرأة وقد انصرف من عنده النساء، هل هذه الخلوة منهي عنها؟ قال: أليس هو على ظهر الطريق؟ قيل: نعم. قال: إنما الخلوة تكون فى البيوت.

قال أبو بكر: قلت لأبى عبد الله: إذا اضطر الرجل إلى الميتة، ووجد مع قوم طعامًا ما، يأخذ الطعام بغير إذن صاحبه، أو يأكل الميتة؟ قال: يأكل الميتة، قد أحلت له.

سألت أبا عبد الله عن الرجل يمر بالحائط أو النخل يأكل منه، فقال: قد سهل فيه قوم من أصحاب رسول الله ﷺ. قلت: فماذا تقول إذا اضطر الرجل إلى الميتة، ووجد مع قوم طعامًا يأخذ الطعام بغير إذن صاحبه، أو يأكل الميتة؟ قال: يأكل ولا يحمل. قلت: الرجل يمر بالبستان، قال: إذا كان عليه حائط لم يدخل، وإذا كان غير محوَّط أكل ولا يحمل.

سألت أبا عبد الله عن أجور بيوت مكة. فقال: لا يعجبني. قلت لأبى عبد الله: فيكترى الرجل الدار ويخرج ولا يقضى الكراء؟ قال: لا يعجبني أن لا يُخرج الكراء. ثم قال: هذا بمنزلة الحجَّام لا بدَّ من أن يُعطى. قلت لأبى عبد الله: فترى شراء دور مكة والبيع. قال: لا، أما الدور الكبار فمثل دار فلان وفلان سماها، فتُفتح أبوابها حتى يضرب الحاجُّ فيها فساطيطهم وينزلوها لا يُمنع أحد من نزولها.

قيل لأبى عبد الله: هذا عمر بن الخطاب قد اشترى السجن. قال: لا، هذا لا يشبه ما اشترى عمر إنما اشترى السجن للمسلمين، يحبس فيه السراق وغيرهم.

سئل أبو عبد الله عن السقايات التى يعملها من تكره ناحيته، ترى أن يتوضأ منها؟ قال: لا، إلا أن يخاف فوت الصلاة؛ يعنى يوم الجمعة.

سئل أبو عبد الله عن السقايات التي تفتح إلى الطريق: ترى أن يشرب منها؟ فقال: قد سئل الحسن فقال: قد شرب أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما من سقاية أم سعيد.

قلت لأبى عبد الله: حكى عن فضيل أن غلامه جاءه بدرهمين فقال: عملت فى دار فلان، فذكر من يكره ناحيته. قال: فرمى بها بين الحجارة وقال: لا يُتَقَرَّب إلى الله عز وجل إلا بالطيب. فعجب أبو عبد الله وقال: رحمه الله. وذهب أبو عبد الله إلى أن يتصدق، كأنه كان أحوط، وقال: يعجبني أن يتصدق به، إذا تصدَّق به فأى شيء بقي؟!

• ذكر ما رأى أحمد بن حنبل الخروج منه^(١)،

حدثت عن أحمد بن عبد الخالق قال: حدثنا أبو بكر المروزي قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يدعى إلى الوليمة، من أى شيء يخرج؟ فقال: خرج أبو أيوب حين دعاه ابن عمر، فرأى البيت قد سُتِر. ودعى حذيفة فخرج، وإنما رأى شيئاً من زى الأعاجم. قلت: فإن لم يكن البيت مستوراً، ورأى شيئاً من فضة، فقال: ما كان يُستعمل يعجبني أن يخرج.

وسمعت أبا عبد الله يقول: دعانا رجل من أصحابنا قبل المحنة، وكنا نختلف إلى عقان فإذا فضة، فخرجت فأتبعنى جماعة، فنزل بصاحب البيت أمر عظيم. قلت لأبى عبد الله: فالرجل يُدعى فيرى المكحلة رأسها مفضض؟ قال: هذا يُستعمل، فاخرج منه، إنما رُخِّص فى الضبة أو نحوها فهو أسهل.

سألت أبا عبد الله عن الكلة؟ فكرهها. قلت: فالقبة أو الحجلة فلم ير به بأساً. قلت لأبى عبد الله: إن رجلاً دعا قومًا فجاء بطست فضة أو إبريق فكسره، فأعجب أبا عبد الله كسره.

سألت أبا عبد الله عن الرجل يدعى فيرى فرش ديباج: ترى أن يقعد عليه، أو يقعد فى بيت آخر؟ قال: يخرج، قد خرج أبو أيوب وحذيفة. وقد روى عن ابن

(١) أى يترك المكان إذا رأى منكراً.

مسعود قلت: فترى أن يأمرهم؟ قال: نعم، فيقول: هذا لا يجوز. قلت لأبي عبد الله: الرجل يكون في بيت فيه ديباج فيدعو ابنه للشئ. قال: لا يدخل عليه، ولا يجلس معه. قلت لأبي عبد الله: الرجل يدعى فيرى الكَلَّةَ، فكرهه، وقال: هو رياء، لا يرد من حرٍّ ولا من برد. قلت: الرجل يدعى فيرى تصاوير. قال: لا ينظر إليه. قلت: فقد نظرتُ إليه. قال: إن أمكنك خلعه خلعتَه.

أبو صالح الفراء عن يوسف بن أسباط قال: قلت: مَنْ أجيب؟ قال: لا تدخل على رجل إذا دخلت عليه أفسدَ عليك قلبك. قد كان يكره الدخول على أهل البُسْطِ يعني، الأغنياء.

المروزي قال: سألتُ أبا عبد الله عن السَّتر يُكتب عليه القرآن، فكره ذلك وقال: لا يُكتب القرآن على شئ منصوب لا ستر ولا غيره. قلت: فالرجل يكتري البيت يرى فيه التصاوير ترى أن يحكه؟ قال: نعم. قلت لأبي عبد الله: فإذا دخلت حمائمًا فرأيت فيه صورة ترى أن أحك الرأس؟ قال: نعم.

• ذكر النوع في أشياء:

ابن عبد الخالق قال: حدثنا أحمد بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله: ترى الرجل الوضئ تسأله الصبيَّة أن يشتري لها لعبة؟ قال: إن كانت صورة فلا، وذكر فيه شيئًا. قلت: أليس الصورة إذا كان يد أو رجل؟ فقال: عكرمة يقول: كل شئ له رأس فهو صورة. قال أبو عبد الله: وقد يصيرون لها صدرًا وعينًا وأنفًا. قلت: وأحب إليك أن تجتنب شراءها؟ قال: نعم.

سألت أبا عبد الله عن قبلة اليد فلم يرَ بها بأسًا إن كان على التدين. قال: قد قبل أبو عبيد يدَ عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما. وإن كان على طريق الدنيا فلا، إلا رجل يخاف سيفه أو سوطه. قال لى أبو عبد الله: قال لى سعيد الحاجب ألا يقبل يد ولى عهد المسلمين. فقلت: بيدى هكذا ولم أفعل. وروينا عن على بن ثابت قال: سمعت سُفيانَ يقول: لا بأس بها للإمام العادل وأكرهه على الدنيا؛ يعنى تقبيل اليد.

قلت لأبي عبد الله: رجل يريد الخروج إلى الثغر، وقد سألتني أسألك: هذا الطريق طريق الأنبار مخيف، فإن عرض له اللصوص ترى أن يقاتلهم؟ قال: إن طلبوا أشياءه قاتلهم، لأن النبي ﷺ قال: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». قلت: فإن عرضوا للرفقة، ترى أن يقاتلهم؟ قال: حتى إن يطلبوه هو، ولم يرَ أن يقاتل عن الرفقة بالسيف.

سئل أبو عبد الله عن الأسير: يفر؟ قال: نعم، إذا قدر على ذلك. قلت لأبي عبد الله: ترى للرجل إذا جاءه الرجل يسأل، ترى أن يسأل له قومًا؟ قال: لا، ولكن يعرض كما فعل النبي ﷺ حين قَدِمَ عليه القوم مجتأبي النمار، فقال: تصدَّق رجل بكذا.

سمعتُ أبو عبد الله يقول: عبد الوهاب أطيب طعمة من غيره، يريد الوراقة. سمعت أبا عبد الله يقول: كان يحيى بن يحيى أوصى إلىَّ بجُبته، فجاءني ابنه بها، فقلت: رجل صالح قد أطاع الله تبارك وتعالى فيها أتبرك بها.

حُدِّثَ عن بعض العلماء أن يحيى بن يحيى قالت له امرأته تُشَرِّبه دواءً: لو قمت فترددت في الدار؟ فقال: ما أدري ما هذه المسألة، أنا أحاسب نفسي منذ أربعين سنة.

حُدِّثَ عن موسى بن عبد الرحمن بن مهدي قال: لما قُبِضَ عمي أغمى على أبي، فلما أفاق قال: البساط نحوه أدرجوه لغلَّة الورثة. ابن أبي خالد قال: كنت مع أبي العباس الخطاب، وقد جاء يعزى رجلاً ماتت امرأته، وفي البيت بساط، فقام أبو العباس على باب البيت فقال: أيها الرجل، معك وارث غيرك؟ قال: نعم. قال: قعودك على ما لا تملك، فتنحى الرجل عن البساط.

وحُدِّثَ عن ابن الضحاك صاحب بشر بن الحارث قال: كان يجيء إلى أخته حين مات زوجها، فبييت عندها، فيجىء معه بشيء يقعد عليه، ولم يرَ أن يقعد على ما خلَّف من غلَّة الورثة.

ابن عبد الخالق عن المروزي قال: سألت أبا عبد الله عن بوارى المسجد إذا

فضل منه الشيء أو الخشبة. قال: يتصدق به. سألته عن الجص والآجر يَفْضَلُ عن المسجد. قال: يصير في مثله. قلت لأبي عبد الله: إني أكون في المسجد في شهر رمضان فيجاء بالعود من الموضع الذي يكره، فقال: وهل يراد من العود إلا ريحه؟ إن خفي خروجك فاخرج.

روينا عن أبي عوانة عن عبد الله بن راشد قال: أتيت عمر بن عبد العزيز بالطيب الذي كان في بيت المال، فأمسك على أنفه وقال: إنما ينتفع بريحه.

عبد العزيز بن أبي سلمة قال: حدثنا إسماعيل بن محمد قال: قدم على عمر رضى الله عنه مسك من البحرين، فقال: والله لوددت أنى أجد امرأة حسنة الوزن تزنى لى هذا الطيب حتى أفرقه بين المسلمين، فقالت امرأته عاتكة بنت عمرو بن نفيل: إني جيدة الوزن فهل أذن لك. قال: لا. قالت: ولم؟ قال: إني أخشى أن تأخذه هكذا، وأدخل أصابعه فى صدغيه، وتمسحين عنقك، فأصيب فضلاً عن المسلمين.

وسليمان التيمي قال: حدثني نعيم عن العطاراة قال: كان عمر يدفع إلى امرأته طيباً من طيب المسلمين. قال: فتبعية امرأته، فباعتنى طيباً، فجعلت تقوم وتزيد وتنقص، وتكسره بأسنانها فيعلق بأصبعها شيء منه، فقالت به هكذا بأصبعها، ثم مسحت به خمارها، فدخل عمر فقال: ما هذه الريح؟ فأخبرته بالذى كان. فقال: طيبُ المسلمين تأخذه أنت فتطيين به؟ فانتزع الخمار من رأسها، وأخذ جرّاً من ماء فجعل يصب على الخمار، ثم يذلكه فى التراب ثم يشمه، ثم يصب عليه الماء ثم يذلكه فى التراب ثم يشمه، ففعل ما شاء الله. قالت العطاراة: ثم أتيتها مرة أخرى، فلما علق بأصبعها منه شيء فعمدت فأدخلت أصبعها فى فيها، ثم مسحت بأصبعها التراب.

أبو بكر المروزي قال: قلت لأبي عبد الله: يحضر يوم الجمعة يوم بارد، ترى أن يسخن الماء من الموضع الذى أكره؟ قال: لا، ترك الغسل أحب إلى من هذا. سمعت أبا عبد الله ينكر على أبي ثور قوله.

وإذا أجمع الأطباء أن شفاء الرجل فى الخمر، أنه ليس به بأس، فأنكر إنكاراً

شديدًا عليه، وقال: لقد كرهتُ أن يداوى الدُّبْر بالخمِر فكيف بشربه؟ وتكلم بكلامٍ غليظ.

حدثت عن شعيب بن حرب قال: لأن أرى ابني يسرق أو يزني أحبُّ إليَّ من أن يأتي عليه وقت لا يعرف الله تبارك وتعالى فيه.

محمد بن أبي داود الأنباري قال: قلت لأبي أسامة: أجب وليمةً فيها نبيذ؟ قال: لا. قلت: أخاف الحديث الذي جاء عن رسول الله ﷺ: «مَنْ لَمْ يَجِبْ فَقْدَ عَصَى». فقال: مَنْ لَمْ يَجِبْ الْيَوْمَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ ﷺ.

هارون بن معروف قال: جاءني فتى فقال: إن أبي حلف عليَّ بالطلاق أن أشرب دواءً مع مسكر، فذهبت به إلى أبي عبد الله فلم يرخص له، وقال: قال النبي ﷺ: «كل مسكرٍ حرام، أو قال: خمر».

المروزي قال: سألت أبا عبد الله عن خياطٍ الملحم فقال: ما كان للرجال فلا، وما كان للنساء فليس به بأس. وسألته: يُخَاطُ للنساء هذه الزِّيقات^(١) العراض، فقال: إن كان شيء عريض فأكرهه، هو مُحَدَّث، وإن كان شيء وَسَطًا لَمْ يَرَبْ به بأسًا. وكره أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال. وقطع أبو عبد الله لابنته قميصًا، وأنا حاضر، فقال للخياط: صير جيبها من قَدَام. وقطع أبو عبد الله لابنته قميصًا، وأنا حاضر، فقال للخياط: صير زيقانها دَقَاقًا، وكره أن يصير عريضًا. وقطعت لأبي عبد الله جبةً وصيرت زيقها دَقِيقًا. فقلت لأبي عبد الله: هل أدركتَ أحدًا من المشايخ كان له زيق عريض؟ قال: لا. وكنت يومًا عند أبي عبد الله فمرت جارية عليها قباء فتكلمت بشيء، فقلت: تكرهه، قال: كيف لا أكرهه جدًّا، لعن رسول الله ﷺ المتشبهات من النساء بالرجال.

وروينا عن عبد الصمد قال: دعا يزيد بن هارون خياطًا من النساء فقال: اقطع لهذه الجارية قباءً، فوضع الخياط المقرض من يده، وقال: يا أبا خالد، قباء عمّن، فسكت يزيد المروزي. قال: ذكر لأبي عبد الله رجل من المحدثين فقال: إنما

(١) الزيق: ما يُكفُّ به جيب القميص، يخاط به لتقويته. الجمع: أزياق، وزيقة.

أنكرتُ عليه أن لبس زِيَّه زى النسأك .

سألت أبا عبد الله عن الرجل يلبس النعل السبتى . فقال : أما أنا فلا أستعملها ، ولكن إذا كان للمخرَج أو الطين فأرجو ، وأما من أراد الزينة فلا . ورأى نعلاً سَبْتِيًّا على باب المخرَج فسألنى : لمن هى ؟ فأخبرته ، قال : يتشبه بأولاد لوط ، يعنى صاحبها . سألت أبا عبد الله قلت : أمرونى فى المنزل أن أشتري نعلاً سَندِيًّا للصبية ، قال : لا تشتري . قلت : تكرهه للصبيان والنسأك ؟ قال : نعم أكرهه .

زياد بن أيوب قال : كنت عند سعيد بن عياض فأتاه صبي ابن ابنته وفى رجله نعل سَندى ، فقال : مَنْ ألبسك هذا ؟ قال : أُمى . قال : اذهب إلى أمك تنزعها .

المروزى قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة تلبس المقطوع الأحمر ، فكرهه كراهة شديدة وقال : أما أن تريد الزينة فلا .

يقال : أول من لبس الثياب الحمر آل قارون ، ثم خرج على قومه فى زينته . قال : فى ثياب حمر .

مجاهد ، عن عبد الله بن عمر قال : مر على النبى ﷺ رجل وعليه ثوبان أحمران ، فسَلَّم فلم يردّ عليه . المروزى قال : رأى أبو عبد الله بطانة جنبى حمراء ، فقال : لِمَ صبغتها حمراء ؟ قلت : للرِّقَاع التى فيها ، قال : وإيش تبالى أن يكون فيها رقاع ؟ قلت : تكرهه ؟ قال : نعم . وأمرنى أن أشتري له تِكَّة فقال : لا يكون فيها حمرة ، قلت : تكرهه ، قال : نعم .

قلت لأبى عبد الله : الثوب الأحمر تُغطّى به الجنازة ، فكرهه ، قلت : ترى أن أجذبه ؟ قال : نعم . وأمرونى فى منزل أبى عبد الله أن أشتري لهم ثوباً عليه كتاب ، فقال : قل لهم : إن أردتم أن أشتريه وأقلع الكتاب . قلت : هم إنما يريدون الكتاب . قال : لا تشتريه .

وأخبرتني المرأة قالت : نهانى أبو عبد الله عن النقش فى الخِضاب وقال : أغمسى اليد كلها . وسمعت أبا عبد الله وذكر المختَضِبة ، فقال : قالت عائشة : أسليه وادعمية .

سليمان التيمي عن أبي عثمان قال: أرسلت أم الفضل ابنة غيلان إلى أنس تسأله عن القلادة في عنق المرأة ، وعن الخضاب ، فأرسل أنه يستحب للمرأة أن تعلق في عنقها شيئاً في الصلاة ولو سيراً . وقال في الخضاب: أمرها أن تغمس يدها كلها .

المروزي قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يجصص ، فقال: أما أرض البيوت فتوقئهم من التراب، وكره تجصيص الحيطان . وذكرت لأبي عبد الله مسجداً قد بنى وأنفق عليه مال كثير ، فاسترجع وأنكر ما قلت ، وقال: قد سألوا النبي ﷺ أن يكحل المسجد ، فقال: «لا ، عريش كعريش موسى» . قال أبو عبد الله: إنما هو شيء من الكحل يطلى ، فلم يرخص النبي ﷺ .

حدثت عن أحمد بن عبد الخالق قال: حدثنا أبو بكر المروزي قال: قلت لأبي عبد الله: لا يبيع حاضر لباد كيف هو؟ فقال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبيع حاضر لباد ، يدعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض» . قال: البادي الأعرابي ، وأنت حاضر ، ويجيء الأعرابي وهو لا يعرف السعر ، فتقوم أنت وقد عرفت السعر فتبيع له بما تعرف ، فهو الذي نهى عنه . قلت لأبي عبد الله: فتشترى له إذا جاء ، لأنه لو ترك لا تشتري منهم الغالي بمنزلته ، إذا جاء فباع منهم الرخيص . فقال: ليس هذا ، لو كان هذا هكذا ما اشترى الناس ولا باعوا ، إنما عليه لا يبيع له ولم ير بأساً أن يشتري له .

قلت لأبي عبد الله: ما معنى قول النبي ﷺ: «لا شرطين في بيع»؟ قال: قول الرجل: أبيعك أمتي هذه ، على أنك إذا بعتهما فأنا أحقُّ بها .

سئل أبو عبد الله عن ربح ما لم يضمن . قال: الرجل يبيع الطعام قبل أن يقبضه . قيل لأبي عبد الله في الرجل يشتري الطعام صبرة^(١) ، ترى له يبيعه قبل أن يكيه؟ فقال: لا .

(١) صبرة: الكومة من الطعام . يقال: اشترى الطعام صبرة: جزأها بلا كيل أو وزن .

سئل عن بيع المباطح، فقال: جَنِيَّةٌ يوم بيوم. قلتُ لأبي عبد الله: يكون في سقف البيت الذهب بجانب صاحبه، قال: نعم، هذا يُكره. وذهب إلى أن يُجفَى. قلتُ لأبي عبد الله: الرجل يكون له القراية سكران يُجفَى؟ قال: أى شيء بقي إذا سكر؟ نعم يجفَى أو يُجانب^(١).

سألته عن المكره يراد على شرب الخمر. فقال: يروى عن عمر رضى الله عنه فى شرب الخمر أنه لا يفعل حتى يُنال بعذاب. قلت: فإن أمر أن يقتل؟ قال: أما القتل فلا يكون عند الله إلا المقتول.

قلت لأبي عبد الله: الرجل يبيع داره من نصراني؟ قال: لا، أليس يكفر فيها، وذكر المحاريب التى فيها.

قال لى أبو عبد الله: أى شيء قال لك عبد الوهاب فى خروجى إلى مكة؟ قلت: قال: ما أرى لك أن تخرج، أنت ههنا بالقرب ليس تسلم، فكيف إن تباعدت؟ قال: أشار على رجل صالح أن لا أخرج، أخبره أنى قد قبلت ما أشرت به على، وقد كنا اشترينا بعض حوائجه.

سألت أبا عبد الله عن رجل لبى بالحج وليس عنده شيءٌ وعليه دين، قال: لا يجوز حتى يستأذن أصحاب الدين، ثم قال: قد أوجب على نفسه الحج. سألت أبا عبد الله عن رجل له أم ضريرة، وله مال، يحج عنها؟ فقال: يحج عنها إذا لم تقدر على الركوب، وقال: يعجبني أن لا يحج إلا عن قرابة.

قلت لأبي عبد الله: إنى دخلتُ أغسل رجلاً من أصحابنا، فإذا قد دخل علينا رجل من أهل الخلاف قد سمَّيته له، فقال لى: قد وقفتَ حيث ثبت وغسلته، لو خرجتَ كنتَ لا تأمن أن يعجىء برجل من أصحابنا فيتولاه.

سألت أبا عبد الله عن رجل مات وترك كتباً وله ورثة. قال: تُدفن. فإن كانوا صبياناً صغاراً؟ قال: يدفنها الوصى عليهم.

سمعت أبا عبد الله يقول: حكمُ المخشئين أن يُنفوا.

(١) يجانب: يبعد عنه.

سئل أبو عبد الله عن المرأة إذا كانت موسرة وزوجها غائب: هل تحج؟ قال: تكتب إليه، فإن أذن، وإلا خرجت مع ذى محرم. قيل: فإن كان شاهداً يمنعها تخرج من غير علمه مع محرمها؟ قال: نعم، ليس له أن يمنعها. قال: ولا تخرج مع غيره، فإن كان أخوها من الرضاعة خرجت. قيل لأبى عبد الله: الرجل يستأجر الدار والحانوت فيؤاجره بأكثر مما استأجره. قال: فيها اختلاف، ولم يجب.

قيل له: رجل له شجر فى أرضه وأغصانها فى أرض غيره، قال: يقطع أغصانها. قيل له: فإن صالحه على أن تكون الغلة بينهم؟ قال: لا أدرى. سمعت أبا عبد الله يقول فى المحرم، إذا اضطر إلى الصيد، قال: يأكل الميتة. وقال: أذهب فى الميتة إلى حديث ابن حكيم، أتانا كتابُ النبی ﷺ قبل وفاته بشهر: «لا تتنفعوا من الميتة بشيء».

سألت أبا عبد الله عن مُحرم ذبح صيداً: يؤكل؟ قال: لا، هذا ليس بزكاة هذا لا يؤكل. قلت: فالرجل يقطع ضره ثم يرده إلى موضعه، فمكث ثلاثاً ثم يقلعه أيش تقول فيه، فإن الشافعى قال: يعيد الصلاة، لأنه صلى فى ميتة؟ قال: لا تعجل على، ثم سكت ساعة، ثم قال: ما أبعد ما قال، بلى لو أخذ سنّ شاة مما يؤكل لحمه فوضعه لم يكن به بأس. وذكر فى هذا: أحبُّ إلى أن يعيد ما صلى.

سألت أبا عبد الله: يباع الغزل فى الفلّكة^(١) ولعلها ميتة. قال: إن علم فلا. قلت: لقد يُخسف به الخُفُّ أو النعل؟ فقال: إذا كان من حمار فأكرهه. قلت: فأى شيء ترى؟ قال: ما لا تعلم فلا تريد أن تبحث.

قلت له: تنورُ شوى فيه خنزير، ترى أن يخبز فيه؟ قال: لا حتى يُغسل ويُقْلَع ما فيه. قلت: فيكسر؟ قال: لا.

سألت عن البرِّ يداس بالحمير فييال فيه، ثم يطحن قبل أن يغسل، قال: لا يؤكل.

(١) الفلّكة: القطعة المستديرة من الخشب ونحوه تُجعل فى أعلى المغزل، وتثبت الصنارة من فوقها، وعود المغزل من تحتها.

قلت لأبى عبد الله: إن رجلاً قال: من كان له امرأة يسكن إليها وخبزٌ يأكله فهو من المتنعِّمين، قال أبو عبد الله: صدق. سمعت أبا عبد الله وذكر المطاعم، ففضلَّ عمل اليدين. قلت له: إنَّ عبد الوهاب قال: قل لأبى عبد الله: يخاف علىَّ من أمر الحديث إن امتنعت شيئاً. قال: وأى شيء يمنعه من الحديث؟ قال: الكسب والمعاش. قال: هذا أوجب عليه، يعنى الكسب.

قال المروزي: سمعت بعض أصحابنا يقول: رأيت أبا عبد الله فى الجمعة فدفعَ رجلٌ إلى أبى عبد الله قطعةً ليناول السائل فلم يأخذها. قال: وأخبرنى بعضُ أصحابنا، قال: رأيتُ بشر بن الحارث فى الجمعة^(١) وسائل يسأل، فأعطى رجل لبشر قطعةً ليدفعها إلى السائل، فأخذها فدفعها إليه.

قلت لأبى عبد الله: إذا كان لى جار أعلم أنه يجوع؟ قال تواسيه. قلت: فإذا كان قوتى رغيفين؟ قال: تطعمه شيئاً، الذى جاء فى الحديث إنّما هو فى الجار.

قلت لأبى عبد الله: إذا كان للرجل قميصان أو جبَّتان، تجب عليه المواساة؟ قال: إذا كان يحتاج إليه فى هذا البرد، إلّا أن يكون يَفْضَلُ. قلت: الأغنياء تجب عليهم المواساة؟ فقال: إذا كان قوم يضعون شيئاً على شيء، كيف لا يجب عليهم؟

قال المروزي: سمعت يحيى الجلاء وأبا طالب صاحبنا قالا: سمعنا يزيد بن هارون، وسئل عن إنفاق المكحلة، قال: حرامٌ لا تصلح. قيل له: فإن تراضيا أبا خالد؟ قال: الزانيان يتراضيان أفحلال هو؟ قال: وسمعت عبد الوهاب يقول: قال أبو أسامة: تُقَطَّعُ الأيدي فى المكحلة؛ يعنى الذى يعملها. قلتُ لأبى عبد الله: أقرضتُ رجلاً عشرة دراهم فردها علىَّ مكحلة، فقبضت درهماً. قال: لم تستوف حَقَّكَ. قلت له: الرجل يدفع إلىَّ الدنانير، فتكون مكحلة أحكَّها؟ قال: حكَّها صلاح لصاحبها.

قال المروزي: سمعت يحيى الجلاء يذكر عن شعيب بن حرب قال: لأن أرى ابنى يحكُّ درهماً أحبُّ إلىَّ من أن أحمل على فرس فى سبيل الله عز وجل.

(١) من قوله: «فدفع رجل» إلى هنا ساقط من المطبوعة.

قال: ودفع إلى أبو عبد الله ديناراً فقال: صرفه بدراهم صحاح، فجئت بالدراهم فأعطيته، فلما كان بعد ذلك اليوم خرجت في تلك الدراهم درهم ردىء، قلت: فهات حتى أبذله، فقال: قد اختلفوا فيه، وفيه أربعة أقاويل. ثم قال: قال مالك: الصرف منتقص. وأما الثوري فيقول: ما نقص من الدراهم فتكون له حصته من الدينار، وهذا قول ما أدري ما هو. قلت: إلى ما تذهب؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. وأما ابن عمر فيقول: ليس له أن يرد. قال أبو عبد الله: وليس هو بذلك. رواه رجل مجهول. وأما قتادة فيقول: له أن يرده. ثم قال: قول قتادة أوسع على الناس، استخِر الله عز وجل ورده، فدفعه إلى فأبذله.

عن المغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يشتري الدراهم بدينار، على أن كان فيها زيف رده. وعن وكيع عن سفيان عن رجل عن الحسن: في الرجل يصرف الدينار، فيعطى الدرهم الزيف، قال: لا بأس أن يستبدله. قال سفيان: إذا كان سبوقاً رده، ويكون شريكه في الدينار بحصته.

وسئل محمد بن جعفر عن رجل ابتاع دراهم بدنانير، وشرط على صاحبها أنه ما ردّ فعليك بدله. قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إن كان فيها زيف رده، ولكن لا يشترطان.

سئل أبو عبد الله عن الرجل يُستأجر يكتب الورق المائة بعشرة دراهم، فيدفع إليه ديناراً، فقال ابن عمر: قد اكرت شيئاً فأعطاه دنانير وصارف، ولم ير به بأساً. قال: ولا يعطى الدنانير من الدراهم إلا بسعر يومها، ولا زيادة دائق.

سألت أبا عبد الله عن حلق القفا، فقال: هو من فعال المجوس. قال: ودعى حذيفة إلى شيء، فرأى شيئاً من زى الأعاجم، فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وكان أبو عبد الله لا يحلق قفاه إلا في وقت الحجامة.

قلت لأبي عبد الله: فما ترى في تحذيف الوجه. قال: أما الوجه فالمقاريض تأتي عليه، وكره أن يؤخذ الشعر بالمنقاش من الوجه. وقال: لعن رسول الله ﷺ المتمصّات.

سألت أبا عبد الله عن المرأة تصل شعرها بقرامل^(١)، فكرهه. وسمعت امرأة تقول: جاءت امرأة من هؤلاء الذين يمشطون إلى أبي عبد الله، فقالت: إني أصل رأس المرأة بقرامل، وأمشطها، فترى أن أحج مما كسبت؟ قال: لا، وكره كسبه لنهى النبي ﷺ، وقال: يكون من مال أطيب منه. قلت لأبي عبد الله: فالمرأة الكبيرة تصل رأسها بقرامل، فلم يرخص لها، وقال: إن كان صوفًا أبيض، وتبسم.

ودخلت على أبي عبد الله فرأيت امرأة تمشط صبية له، فقلت للماشطة بعدُ: وصلت رأسها بقرمِل؟ فقالت: لِمَ تتركُنِي الصبية؟ قالت: إن أبي نهاني. وقالت: يغضب.

روينا عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر أن النبي ﷺ زجر أن تصل المرأة برأسها شيئًا. قال أبو بكر: سألت أبا عبد الله عن حلق الرأس فكرهه، فقلت: تكرهه؟ قال: أشد الكراهية. ثم قال: كان معمر يكره الحلق، واحتج أبو عبد الله بحديث عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال لرجل: لو وجدتكَ محلوقةً لضربت الذى فيه عيناك.

قال أبو بكر: رأيت رجلاً من أصحابنا صلى إلى جانب أبي عبد الله، وقد كان استأصل شعره، وظنّ أبو عبد الله أنه محلوقة، وكان رآه بالليل، فقال لى: تعرفه؟ قلت: نعم، قال: أردت أن أغلظ له فى حلق رأسه.

سألت أبا عبد الله عن الحقنة، فقال: إذا اضطر إليها فلا بأس. ورأيت أبا عبد الله ألقى لختان درهمين فى الطست، وسمعتة يقول: الجوز إذا لعب به الصبيان ما يعجبني أن يؤكل.

سألته عن مُسوك^(٢) السباع: تُفترش؟ قال: لا تُفترش، نهى النبي ﷺ أن تُفترش. ذكرت لأبي عبد الله أن رجلاً خَلَفَ متاعه عند غلامه، فباع ثوباً ممن يكره ناحيته، فأخذ الدراهم فألقاها فى كيسه، فجاء الرجل فأخبره، فأخذ الكيس

(١) قرامل: صفائر من شعر أو غيره تصل بها المرأة شعرها. المفرد: قِرْمِل.

(٢) مسوك السباع: جلودها. المفرد: مَسْك.

وانطلق به إلى يوسف بن أسباط فأخبره، فذكر له يوسف عن الثوري وابن المبارك، قال أحدهما: يُخرج قيمة الثوب، وقال الآخر: يتصدق بالربح. قال الرجل: ما أجد قلبى يسكن إلا أن أتصدق بالكيس. فقال أبو عبد الله: بارك الله فيه.

سئل أبو عبد الله عن الرجل يكون محتاجاً، فيجيئه الرجل من إخوانه بشيء يخاف عليه إن لم يقبله. فقال: إن أتاه من غير مسألة ولا استشراف نفس، أخاف أن يضيق عليه إن لم يقبل. قال: وجتته بحمّال دقيق، فقال: أعطيته الكراء؟ قلت: نعم، فأخرجَ رغيّاً فقال لى: أعطه، فدفعته إليه فقال: ويحك ما أعلم أنى قبّلت من أحد شيئاً، ولكن لا أراد على أبى عبد الله، أتبرّك به. وجتته به مرة أخرى، فأخرج إليه رغيّاً فقال: إن نفسى استشرفت إليه، فتبسم أبو عبد الله وقال: لك أن ترد، ونحن نحب أن تقبل، فقبّله.

سألت أبا عبد الله عن بيع المراوح الرقاق، وربما باعوا المروحة بالدّرهم أو أكثر، فقال: هى بمنزلة الثياب الرقاق. قلت: فأى شيء تقول؟ فقال: إذا باعها من تاجرٍ فلا بأس.

قال: سألت أبا عبد الله عن مصحف قد بلى، ما ترى فى دفنه؟ قال: يدفن. قلت: الرجل تدعوه أمه وهو فى الصلاة. قال: قد روى عن ابن المنكدر أنه قال: إذا كان فى التطوع فليُجبها.

قلت لأبى عبد الله: رجل سقطت منه ورقة فيها أحاديث وفوائد، فأخذتها، ترى أن أنسخها وأسمعها؟ قال: لا، إلا أن يأذن صاحبها.

سألت أبا عبد الله عن شيءٍ من أمر الورع، فأطرق رأسه إلى الأرض، وسكت وكان ربّما تغير وجهه، يقول فى بعض ما أسأله: أستغفر الله. قلت: فأى شيء تقول يا أبا عبد الله؟ قال: أحبّ أن تعفينى. قلت: فإذا أعفيتك فمن أسأل، لقد أصبح الأدلاء متحيرين؟ قال: هذا أمر شديد.

وسمعتة يقول: أنا منذ أكثر من سبعين سنة فى فُقْد. وقال: ما قلّ من الدنيا

كان أقل للحساب. قلتُ له: إنَّ رجلاً قال: إنَّ أحمد بن حنبل وبشر بن الحارث ليسا هما عندى زهّاداً، أحمد له خبزٌ يأكله، وبشر له دراهم تخبئه من خراسان، فتبسم أبو عبد الله ثم قال: من الزّهاد أنا؟

وسمعه يقول: وقع للتميى فضرب فيه فسطاطاً أو خباء عشرين سنة، وسمعه يقول، وذكر قومًا من المترفين فقال: الدنوّ منهم فتنة، والجلوس معهم فتنة. قلت لأبى عبد الله: إنَّ مولى ابن المبارك حدثنى أنَّ سعيد بن عبد الغفار قال لابن المبارك: ما تقول إذا نزل دار من تُكره ناحيته بأجر، قال: لا بأس بها. قلت لأبى عبد الله: فإذا أجاز الذى تُكره ناحيته رجلاً فاشترى دار غلّة، ترى أن أنزلها بأجر؟ قال: لا.

قال أبو وهب: قال أبو عبد الله، يعنى المبارك، فى رجلٍ يشتري جاريةً من رجل، فإذا هى ضافئة^(١). قال: يردها على الذى كانت له، ولا يردها على الذى اشتراها منه وهى ضافئة. وذكره عن سفيان.

عباس العنبرى، عن رجل قال: كنت مع عبد الرحمن بن مهدى بعبادان، وكنا نغسل أيدينا من ماء السبيل وكان هو لا يفعل، يأمر غلامه فيجىء من ماء البحر. عبد الصمد بن مقاتل قال: كانوا يكتبون الكتاب ولا يُتربّونه من دور السبيل، يرسلون فيأخذون من طين البحر. قال: وكتب إلينا ابن خشرم، وكتب فى كتابه أن بشرًا كان لا يشرب بعبادان من الحياض التى اتخذها الملوك، وكان يشرب من ماء البحر.

روينا عن سعيد بن خيثم، عن محمد بن خالد قال: مرَّ إبراهيم النخعى على امرأة يقال لها أم بكر من مراد، وهى تغزل، فقال: يا أم بكر، أما آن لك أن تتركينه؟ فقالت: يا أبا عمران، كيف أتركه وقد سمعت على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه يقول: إنه من أطيب الكسب.

قلت لأبى عبد الله: إنَّ حسنًا مولى ابن المبارك حكى عن سعيد بن عبد الغفار

(١) ضافئة: من الضّفن وهو القصير، أو الأحمق فى عظم خلق.

أنه قال لابن المبارك: ما تقول في رجلين دخلا على من تُكره ناحيته فأجازهما، فقبل واحد، ولم يقبل الآخر، فخرج الذى قبل، فاشتري منه الذى لم يقبل، ما تقول؟ فسكت ابن المبارك. فقال له ابن سعيد: ما يسكتك؟ لم لا تحببني؟ فقال: لو علمت أن الجواب خير لى ولك لأجبتك. قال سعيد: أليس أصلنا على الكراهة؟ قال ابن المبارك: نعم. فقال أبو عبد الله: ومن يقوى على هذا؟ قال له: فما تقول في رجل أجازة فاشتري داراً، ترى أن أنزلها؟ فسكت ابن المبارك. فقال: لم لا تحببني؟ فقال: هذا أضيق، أكره أن أجيبك.

فقلت له: إن الثورى قال: ما فى أيدى الحشم^(١) سُحْت. فأنكر أبو عبد الله أن عبد الوهاب قال فى الرجل: يجاز ثم يدفعها إلى الآخر، إن المال عنده شيء واحد، فقال: هذا شديد. قلت: إذا أعطى تكرهه للأول، والثانى لا ترى به بأساً؟ قال: إنما أكرهه للأول من طريق المحاباة، والثانى ليس هو مثل عطية الأول.

قال: من أعطى هذا المال، أو حوبى على أثره، فليقبل وليفرق كما فعل أصحاب رسول الله ﷺ؛ بعث عمر رضى الله عنه بمال إلى أبى عبيدة ففرق، وبعث مروان إلى أبى هريرة ففرق، وبعث إلى ابن عمر ففرق، وبعث إلى عائشة رضى الله تعالى عنها ففرقت. قلت: فعلى أى وجه قبلها منهم ابن عمر، فإن قومًا يحتجون يقولون: لو لم يكن مباحًا ما أخذ؟ فأنكر ذلك، وقال: إنه لما رأى أنه حوبى كره أن يرد إليهم، وفرقه بالسوية. قلت: فإن معاذًا يروى عنه أنه فضل عنده دينار، فطلبته منه امرأته فأعطاه. فقال: كانت محتاجةً إليه. فقلت له: أنت تقول: من بلى من هذا المال بشيءٍ فليعدل فى تفريقه، وعائشة رضى الله تعالى عنها لما شكى ابن المنكدر إليها، قالت: لو أن عندى عشرة آلاف لأعنتك، فلما خرج أرسل إليها بعشرة آلاف فبعثت خلفه فأعطته. فقال: إنها كانت بليت بقولها، ومع هذا قد أخرجته، وذكر من زهدا وورعها، وقال: كان أصحاب محمد ﷺ يسألونها، مثل أبى موسى الأشعرى وغيره، ولم يكن فى أزواج النبى

(١) الحشم: خاصة الرجل الذين يغضبون لغضبه ولما يصيبه من مكروه، من عبيد أو أهل أو جيرة.

ﷺ مثلها، وإنما كانت ابنة ثمانية عشرة سنة.

أبو يحيى الناقد قال: حدثنا أبو طالب قال: قلت: حدثوني عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير، عن أبيه، عن رجل من الأنصار، أن النبي ﷺ نهى عن أذن القلب، فقال: نعم هكذا قلت، ما هذا الحديث؟ قال: نهى عن أكل أذن القلب، قال: لا يؤكل.

وعن عبد الله بن أحمد قال: قلت لأبي: الغدة؟ فقال: لا تؤكل، النبي ﷺ كرهها في حديث الأوزاعي عن واصل عن مجاهد.

وروينا عن عبد الله بن يزيد عن أم سلمة سألتها النبي ﷺ عن أذن القلب فقالت: ألقيته، فقال: طاب قدرُك.

وهذا آخر كتاب المعاش وما اتصل به من الآثار في الورع، والله تعالى أعلم.

الفصل الثامن والأربعون

كتاب تفصيل الحلال والحرام، وما بينهما من الشبهات،
وفضل الحلال، وذم الشبهة، وتمثيل ذلك بصور الألوان

روينا عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ: «يأتى على الناس زمان لا يبقى فيه أحدٌ إلا أكل الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره». يعنى - والله أعلم - أنه يدخل عليه وإن لم يعمل به، من غير قصد له ولا اكتساب، كما يدخل الغبار فى المشام للمجتاز، لفشوِّ الربا وانتشار مداخله مما لا يمكن التحرز منه.

وفى الخبر: «درهم من ربا أعظم عند الله عز وجل من ثلاثين زنية فى الإسلام».

وما توعّد الله عز وجل ولا تهدّد فى معصية مثل ما توعّد فى أكل الربا، فإنه عز وجل عظم شأنه بوصفين عظيمين؛ إعظاماً له وترهيباً منه، فذكر فى أوله المحاربة لله عز وجل ولرسوله ﷺ، وفى آخره الخلود فى النار، ينتظم ذلك فى قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾، ثم اشترط للإيمان ترك الربا بقوله: ﴿إِنْ﴾ وهى للشرط والجزاء، ثم قال: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، ثم أوجب التوبة منه بعد إعلامه الظلم منه فقال: ﴿وَإِنْ تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٨ - ٢٧٩]، ثم نصّ على تحريمه فى قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، ثم توعّد بالخلود بعد ذلك كله فقال: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]. وهذا من شديد الخطاب وعظيم العذاب.

وروى عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي ﷺ: «طلب الحلال فريضة بعد الفريضة»، فسوّى بينه وبين العلم فى الفرض، فأوجب الطلب لهما، مثل فرض

الحلال للأكل مثلاً طلب العلم للجاهل . والفرائض إذا شرعت ثبتت إلى يوم القيامة . فإذا أمر بطلبها دلّ على وجودها؛ لأنه لا يؤمر بطلب مفترض علينا يكون معدوماً . فالحلال موجود من حيث افترض علينا، وأمرنا بطلبه، ولكن طريقه ضيق، ووجوه غامضة، والتسبب إليه فيه مشقة، والحاصل منه فيه خشونة وقلة، ومع ذلك فإن المعاون عليه قليل والطالب غريب، وهذه أسباب تكرهها النفوس، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم .

ثم إن الفرائض لها علوم وأحكام؛ فمن لم يعرف علومها، ولم يقيم بأحكامها، فكأنه لم يعلمها . وكان عمر رضى الله عنه يضرب أهل السوق بالدرّة ويقول: لا يتّجر في سوقنا إلا من تفقه، وإلا أكل الربا .

وكان بعض العلماء يقول: تفقه ثم ادخل السوق، فبع واشتر، وتأول معنى قول النبي ﷺ: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» قال: هو طلب علم الحلال والحرام والبيع والشراء، إذا أراد الإنسان أن يدخل فيه افترض عليه علمه . ففى الخبر: «مَنْ سعى على عياله من حلّه فهو كالمجاهد فى السبيل الله عز وجلّ، ومن طلب الدنيا حلالاً فى عفافٍ كان فى درجة الشهداء» .

ويقال: إن أول لقمة يأكلها العبد من حلال يُغفر له ما سلف من ذنوبه، ومن أقام نفسه فى مقام ذلٍّ فى طلب الحلال، تساقطت عنه ذنوبه كما يتساقط ورق الشجر فى الشتاء إذا يبس .

وكان بعض العلماء يقول لبعض المجاهدين: أين أنت من عمل الأبطال: كسب الحلال والنفقة على العيال؟

وقد كان شعيب بن حرب وغيره يقول: لا تحقر دانقاً من حلال تكسبه، تنفقه على نفسك وعيالك، أو أخ من إخوانك، فلعله لا يصل إلى جوفك أو لا يصل إلى غيرك حتى يُغفر لك .

وفى الخبر: «من أكل الحلال أربعين يوماً نور الله قلبه، وأجرى ينابيع الحكمة من قلبه» . وفى بعض الروايات: «زهّد الله فى الدنيا» .

ويقال: من أكل حلالاً وعمل في سنة فهو من أبدال هذه الأمة.

وقد كان سهل يقول: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يأكل الحلال بالورع.

وروينا عن إبراهيم بن أدهم، وفضيل بن عياض رضى الله عنهما: لم ينبل من نبل بالحج ولا بالجهاد ولا بالصوم ولا بالصلاة، وإنما ينبل عندنا من كان يعقل ما يدخل جوفه. يعنى: الرغيف من حله.

وقال يوسف بن أسباط لشعيب بن حرب: أشعرت أن الصلاة جماعة سنة، وأن كسب الحلال فريضة؟ قال: نعم.

وسأل رجل إبراهيم بن أدهم قال: أنا رجل أكتسب في السوق، فإذا عملت فأتنى الصلاة في جماعة، فأیما أحب إليك: أصلى في جماعة، أو اكتسب. فقال: اكتسب من حلال وأنت في جماعة. وقد كان إبراهيم بن أدهم يعمل هو وإخوانه في الحصاد في شهر رمضان، فكان يقول لهم: انصحو في عملكم بالنهار حتى تأكلوا حلالاً ولا تصلوا بالليل، إن لكم ثواب الصلاة في جماعة، وأجر المصلين بالليل.

وقال بعض السلف: أفضل الأشياء ثلاث: عمل في سنة، ودرهم حلال، وصلاة في جماعة.

وكان سهل رحمه الله يقول: لا يبلغ العبد حقيقة من هذا الأمر حتى يؤدي هذه الأربع: أداء الفرائض بالسنة، وأكل الحلال بالورع، واجتناب النهي في الظاهر والباطن، والصبر على ذلك إلى الممات.

وقال: من لم يكن مطعمه من حلال لم يكشف الحجاب عن قلبه، ولم ترفع العقوبة عن قلبه، ولم يبال بصلاته وصيامه، إلا أن يغفوَ الله عز وجل عنه.

وقال: من أحب أن يرى خوف الله في قلبه، ويكشف بآيات الصديقين، لا يأكل إلا حلالاً، ولا يعمل إلا في سنة أو ضرورة. وكان يقول: إنما حرّموا مشاهدة الملكوت وحجّبوا عن الوصول بشيئين: سوء الطعمة، وأذى الخلق. وكان يقول: بعد سنة ثلاثمائة لا تصح لأحد توبة. قيل: ولم؟ قال: يفسد الخبز، وهم

لا يصبرون عنه^(١).

وقد روى مرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه عن النبي ﷺ: «جسم غُدِّي بحرام لا يدخل الجنة، النار أولى به». وفى الخبر: «أنه أكل من كسب غلامه ثم سأله عنه فقال: رقيت لقوم فأعطوني. وفى لفظ آخر: تكهنت لهم. فأدخل يده فى فيه وجعل يقىء حتى استقاه عن آخر لقمة. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما حملت العروق وخالط الأمعاء». وقد روى أن رسول الله ﷺ أخبر بذلك فقال: «أرأى ما علمتم أن الصديق لا يدخل جوفه إلا طيباً». وفى الخبر: «أن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه سأل رسول الله ﷺ أن يجعله الله مستجاب الدعوة، فقال: يا سعد، أطب طُعْمَتِكَ تُسْتَجِبْ دَعْوَتُكَ».

وقال العلماء: الدعاء محجوبٌ عن السماء بِفَسَادِ الطُّعْمَةِ. ويقال: إن الله لا يستجيب دعاء عبدٍ حتى يصلح طعمته ويرضى عمله. ويقال: من أكل الشبهة أربعين يوماً أظلم قلبه. وهو فى تأويل قوله عز وجل: ﴿كَلَّا بَلْ رَأَىٰ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٤]. قيل: غلاف القلب من مكاسب الحرام^(٢).

وقال جماعة من السلف: الجهاد عشرة أجزاء؛ تسعة فى طلب الحلال. وقال على بن فضيل لأبيه: يا أبت، إنَّ الحلالَ عزيزٌ، فقال: يا بنى، إنه وإنَّ عزَّ فقليله عند الله كثيرٌ. يقال: إنَّ مَنْ صلى وفى جوفه طعامٌ حرامٌ، أو على ظهره سِلْكٌ من حرام، لم تُقبل صلاته.

وقال بعض السلف: يا مسكين، إذا صمت فانظر عند مَنْ تفطر وطعام من تأكل، فإنَّ العبد ليأكل الأكلة فيتقلب قلبه وَيَنْغَلُ^(٣) كما يَنْغَلُ الأديم، فلا يعود إلى حاله أبداً. وهذا أحدُ التأويلين فى قوله ﷺ: «كم من صائم حظه من صيامه

(١) بل الخير فى أمة الحبيب لا ينقطع، والحلال أيضاً لا ينقطع، وإنَّ عزَّ. وفى كل زمان تظهر أنواع من المكاسب على حسب البيئة والزمان، منها الحلال الطيب ومنها دون ذلك، فلا يغلق هذا الباب أبداً، والله الحمد والمنة

(٢) من قوله: «ويقال من أكلة الشبهة» إلى هنا ساقط من المطبوعة.

(٣) يَنْغَلُ: يَنْسَدُ.

الجوع والعطش»، قال: هو الذى يصوم ويفطر على الحرام. وفى الخبر: «من طلب الدنيا حلالاً مفاخرًا مكاثراً لقي الله عزّ وجل وهو عليه غضبان».

وحدثونا من آثار السلف أنّ الواعظ والمذكّر كان إذا جلس للناس، ونصب نفسه، سئل أهل العلم عن مجالسته، فكانوا يقولون: تفقدوا منه ثلاثاً: انظروا إلى صحة اعتقاده، وإلى غريزة عقله، وإلى طعمته، فإن كان معتقداً لبدة فلا تجالسوه فإنه عن لسان الشيطان ينطق، وإن كان سىء الطعمة فاعلموا أنه ينطق عن الهوى، وإن كان غير ممكن العقل، فإنه يُفسد بكلامه أكثر مما يُصلح، فلا تجالسوه. وهذا التفقد والبحث طريقٌ قد مات، فمن عمل به فقد أحياه.

وذكر النبىُّ ﷺ الحريصَ على الدنيا فذمه ثم قال: «رُبَّ أشعث أغبرٍ مشرّدٍ فى الآفاق، مطعمه حرامٌ وملبسه حرامٌ، غُذّي بالحرام، يرفع يده فى صلاته يقول: يا رب يا رب، فأنتى يستجاب له ذلك».

وفى الحديث عن ابن عباس عن النبىِّ ﷺ: «إنّ لله عزّ وجلّ ملكاً على بيت المقدس ينادى فى كل ليلة: مَنْ أكل حراماً لم يُقبل منه صرف ولا عدل». قيل: الصرف: النافلة، والعدل: الفريضة.

وفى حديث أبى هريرة: «المعدة حوض البدن، والعروق إليها واردة، فإذا صحّت المعدة صدرت العروق إليها بالصّحة، وإذا سقمت المعدة صدرت العروق إليها بالسّقم، ومثلُ الطّعمة من الدّين مثل الأساس من البنيان؛ فإذا ثبت الأساس وقوى استقام البناء وارتفع، وإذا ضعف الأساس واعوجّ انهار البنيان ووقع». وقد قال الله أحسن الخالقين: ﴿أَقْمَنَ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمَّنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ [التوبة: ١٠٩].

وفى الحديث عن النبىِّ ﷺ: «من اكتسب مالاً من حرام، فإن تصدّق به لم يُقبل منه، وإن تركه وراءه كان زاده إلى النار». وقيل فى معنى قول الله عزّ وجلّ: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]. قيل: من أكل حراماً فقد قتل نفسه، لأنه كان سبب هلاكها

وتعذيبها. وفي الأخبار المشهورة عن عليٍّ وغيره: إن الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب.

وقال يوسف بن أسباط وسفيان الثوري رحمهما الله: لا طاعة للوالدين في الشبهة. وقال الفضيل بن عياض: من قام في موقف ذُلٍّ في طلب الحلال حشره الله مع الصديقين، ورفعته إلى الشهداء في موقف القيامة. وقال أبو سليمان أو غيره من العلماء: لا يفلح من استحيا من طلب الحلال.

وفي بعض التفسير: ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ [طه: ١٢٤]، قيل: أكل الحرام. كما قيل في قوله: ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: ٩٧] قال: نرزقه حلالاً. وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٢] قيل: من الحلال. كما قال: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ [المؤمنون: ٥١] أى: من الحلال، فأمر بأكل الحلال قبل العمل الصالح.

وهكذا قال بعض العلماء: زكاة الأعمال بأكل الحلال، فكلما كانت الطعمة أحلَّ كان العمل أذكى وأنفع.

وكان بشر بن الحارث إذا ذكر أحمد بن حنبل يقول: قد فضّل عليّ بثلاث: صبره على العيال وأنا أضيق عن ذلك، وهو يطلب الحلال لنفسه ولغيره، وأنا أطلبه لنفسى. وكان يقول: ما أترك الطيبات زهداً فيها وإنما أتركها لأنه لا يصفو لى درهمها، ولو صحّ لى الدرهم الذى أشتريها به لأكلتها.

وكان^(١) ميمون بن مهران يقول: لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزاً من الحلال. وكان ابن مسعود يقول: إياكم وحزّاز القلوب، ما حزّ فى قلبك من شيءٍ فدعه.

قال أبو بكر المروزي: سألت أبا عبد الله عن الشبهة، فقال لى: وتعرّفُ الشبهة؟ قلت: هو الشيء الذى لا يقال له حلال، ولا يقال له حرام. فقال أبو

(١) من أول هذه الفقرة ساقط من المطبوعة، وثبته من (م).

عبد الله: هو الشيء بين الحلال والحرام.

وسألته عن الشبهة يشتري الرجل منها الثوب يتجمل به. فقال: كيف؟ وإنما أمر الرجل بالوقوف عندها، وكره ذلك. قلت: هل للوالدين طاعة في الشبهة؟ قال: ما أحب أن يقيم معهما عليها، وما أحب أن يغضبهم، يداريهم، ولا ينبغي للرجل أن يقيم على الشبهة مع والديه، لأن النبي ﷺ قال: «مَنْ تَرَكَ الشَّبَهَةَ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرِضِهِ».

وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب العبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزاً من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه.

وقال ابن عمر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإنى لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرّمها.

وقيل لأبى عبد الله: كيف تعرفون توبة الرجل إذا اكتسب مالا من غير جهته؟ قال: يُخرج ما في يديه^(١).

وقد قال علماء الظاهر: إن الحلال من عشرة أوجه. ومنهم من قال: يوجد من سبعة أشياء. وأصل ذلك كله يرجع إلى ثلاثة أشياء: تجارة بصدق، وصناعة بنصح، وعطية بحكم. ثم تنقسم العطية أربعة أقسام؛ فيكون فيئاً، أو ميراثاً، أو هبة عن طيب نفس، أو صدقة مع وجود فقر.

ومدار ذلك كله وقطبه: أن الحلال مشتق من اسمه بمعنيين؛ ما انحل الظلم عنه، أو حلّ العلم فيه، فما انحل الظلم عنه انحلت المطالبة عنه، وما حلّ فيه العلم حلّت الإباحة والأمر به.

والحلال عند العلماء: ما لم يُعصَ الله عزّ وجلّ في أخذه، قال بعض علماء الباطن: الحلال ما لم يُعصَ الله عزّ وجلّ في أوله، ولم يُنسَ في آخره، وذَكَرَ عن تناوله، وشكّر بعد فراغه. وكان سهل إذا سُئل عن الحلال يقول: هو العلم. وقال: لو فتح العبد فمه إلى السماء، وشرب القطر، ثم تقوى بذلك على

(١) آخر ما سقط من المطبوعة، وهو من (م).

معصية، أو لم يطع الله عز وجل بتلك القوة، لم يكن ذلك حلالاً. وقالت طائفة من أهل العلم: إن المتصنّع للناس والمتزّين لهم يأكل حراماً، لأنه لم ينصح مولاه في عمله. وقال بعض الموحدين: لا يكون حلالاً حتى لا يشهد فيه سوى الله تعالى، وإنّ من أشرك في رزق الله العبادَ فذلك شبهة، وإن حلّ من طريق الأحكام. واحتجوا بقول عيسى عليه السلام: يأكلون رزقه، ويشركون فيه خلقه.

ومن الأبدال من يقول: الحلال ما لم يؤخذ من أيدي الخلق، ولم ينتقل إلى أملاكهم. وكان بعضهم لا يأكل إلاّ مما أنبتت الأرض التي هي غير مملوكة. وقال آخر: إنّ الحلال ما لم يؤخذ من أيدي الظالمين، وما أخذ من أيدي المتقين.

وحدثت عن بعض الأبدال في قصة طويلة ذكرها: أن بعض العامة من السياحين دفع إليه شيئاً من الطعام فلم يأكله، فسأله عن امتناعه، فقال: نحن لا نأكل إلاّ حلالاً، فلذلك تستقيم قلوبنا على الزهد في الدنيا، وتدوم على حالة واحدة، ونكاشف بالملكوت ونُشاهدُ الآخرة، ثم قال: لو أكلتُ مما تأكلون ثلاثة أيام لَمَّا رجعنا إلى شيءٍ مما نحن عليه من علم اليقين، ولذهب الخوف والمشاهدة من قلوبنا، في كلام طويل. قال له الرجل في آخره: فإني أصوم الدهر، وأختم القرآن في كل شهر ثلاثين ختمة، فقال له البَدَلُ: هذه الشربةُ من اللبن التي رأيتني قد شربتها أحبُّ إليّ من ثلاثين ختمة في ثلاثمائة ركعة من أعمالك. وكانت شربةً من لبنٍ من أروى وحشيّة، وهو الأثني من الوَعْل.

وقال بعض السائحين: قلتُ لبعض الأبدال وقد حدثه عن أكل الحلال بمثل هذا الحديث. أنتم تقدرون على الحلال، ولا تطعمون إخوانكم من المسلمين، فقال: لا يصلح لجملة الخلق، ولم نؤمر بذلك؛ لأنهم لو أكلوا كلّهم حلالاً لبطلت المملكة، وتعطلت الأسواق، وخربت الأمصار، ولكنه قليل في قليل من الخلق، وخصوص في مخصوصين، أو معنى هذا الكلام.

وقال بعض العلماء: لا أعلم حلالاً لا شك فيه إلاّ ماء الغُدران، وما أنبتت أرضٌ غير مملوكةٍ، أو هدية من أخ صالح، أو معاملة تقيٍّ بصدقٍ ونصح.

وكان يحيى بن معين قد صحب أحمد بن حنبل رضى الله عنه فى السفر سنين، ولم يكن أحمد يأكل معه لأجل كلمة بلغته عنه، وهو أنه قال: أنا لا أسأل أحداً شيئاً، ولو أعطانى الشيطان شيئاً لأكلته، فهجره أحمد رضى الله عنه، حتى اعتذر إليه يحيى، وقال: إنما كنتُ أمزح. قال: تمزح بالدين، أما علمت أن الأكل من الدين قدّمه الله على العمل، فقال: ﴿كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً﴾ [المؤمنون: ٥١].

وقد كان كثير من الورعين يقول: منذ أربعين سنة ما دخل جوفى إلا ما أعلم من أين هو. وبعضهم يقول: منذ ستين سنة ما أكلتُ إلا من حيث أعلم. وكان وهب بن الورد لا يأكل إلا من حيث يعلم، أو يشهد عنده شاهدان بصحته. وقد كان بشر يقول: من تَفَقَّدَ جاع، ومن تغافل شبع. وعند العلماء: إن من طلب الدنيا حلالاً فهو أزهق فيها ممن أكل الشبهات من غير طلب. وفى الخبر: «من لم يبال من أين مطعمه لم يبال الله تعالى من أى أبواب النار أدخله»، وقيل: ذلك فى التوراة مكتوب.

• ذكر تفصيل الحلال من الشبهة:

والأصلُ فى ذلك حديث النعمان بن بشير: «الحلال بينٌ والحرام بينٌ، والشبهات بين ذلك لا يعلمها كثيرٌ من الناس، مَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ يَرْتِعْ حَوْلَ الْحِمَى يوشك أن يُوْاقِعَهُ، وَإِنْ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنْ حِمَى اللَّهِ فى أرضه محارمه».

يقال: إن هذا الحديث ثلث العلم؛ فالحلال ما ظهر وتبين، وكنتَ على يقين منه، واطمأنَّ به قلب المؤمن العالم، والحرام أيضاً ما تبين وانكشفَ على يقين منه، ولم يختلف أحد من المسلمين فيه، ونفَرَ قلبُ المؤمن واشمأز منه، وقد تَطَمَّنُ بعض القلوب إلى شىءٍ لقلّة ورعها، وقد تنفر بعض القلوب من شىءٍ لقصور علمها، وليس يقع بمثل هذين القلبين اعتبار، وإنما الاعتبار بقلب المعيار الذى قد جعل كالمحك، يختبر به معادن الملكوت، وهو قلب المؤمن الموقن العالم،

وهذا القلب فى القلوب أعزُّ من الذهب الإبريز فى سائر المعادن . وهذا القلب هو الذى ردَّ إليه رسول الله ﷺ فى الحكم لما سُئل عن البرِّ والإثم ، فقال : « البرُّ ما اطمئن إليه القلبُ ، والإثم حوَّاز القلوب » . وقال : « الإثم ما حاك فى صدرك » . وقال : « استفت قلبك ، فإن القلب يسكن إلى الحلال ، ويطمئن » . وقال : « وإن أفتاك المفتون » يعنى من أهل الظاهر ، وهم علماء الألسنة من غير أهل القلوب ^(١) .

وقد روينا عن بعض السلف فى تفسير قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ نُوَكِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٩] ، قال : إذا فسدت أعمال الناس جعل عليهم ولأهَّ يشبهون أعمالهم . وقال بعض العلماء فى معناه : إذا فسدت أديان الناس فسدت أرزاقهم .

والشبهات على وجوه ؛ أحدها : ما أشبه الحلال من وجهه ، وما اختلط أيضاً بها ، فاختلط ولم يتميز منهما .

والشبهة أيضاً : ما دلَّ باطن العلم على تحليله فهو حلال الحكم ، وأظهر باطن الورع الوقوف عنه .

والشبهة : ما أباحه علم الظاهر وكرهه علماء الباطن ، لحبك القلوب وحوازها ، ولعدم الطمأنينة ومواجيد القلوب ، كنحو ما روى عن النبى ﷺ : « إنكم تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْخَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَقْضَى لَهُ عَلَى مَا أَسْمَعُ مِنْهُ وَهُوَ يَعْلَمُ خِلَافَهُ ؛ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ عَلَى أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ » . فأخبر النبى ﷺ أنه يحكم بظاهر الأمر ، وردَّهم إلى حقيقة علم العبد بما شهد وعرف من عيب نفسه المستتر عن الأبصار .

والشبهة أيضاً : ما اختلف فيه لخفاء أدلته ولتكافؤها بالسوية ، وما لم تره عينك فتقطع على غيبه ، والحلال والحرام ما أجمعوا عليه ، وظهرت الأدلة عليه .

والشبهة أيضاً : ما حل سببه وصُودف فيه حكمه ، إلا أن عينه مجهولة غير متيقن تحليلها .

(١) من أول قوله : « وهذا القلب هو الذى ردَّ » إلى هنا ساقط من المطبوعة ، وهو من (م) .

والشبهة أيضاً: ما فُقد منه بعضُ القيام بالأحكام، أو ما اعتلَّ سببه الذى يوصل العبد ويتطرق إليه من فضول جهل، أو حدوث آفة من آفات النفوس.

فهذه الأنواع كلها من الشبهات، ثم تختلف نفسُ الشبهات، فيكون ذلك شبهة الحلال، وتكون شبهة الحرام، وتكون شبهة كدرة، وتكون شبهة متقاربة، لأن الحلال عند علماء الباطن على ثلاث مقامات: حلال كاف، وهذا عموم، وكأنه ما حلَّ من طريق الحكم. وحلالٌ صافٍ، وهذا خصوص وكأنه ما ظهرت الأدلة فيه، وحلَّ سببه ووجدت السنة فيه. وحلالٌ شافٍ، وهذا خصوص الخصوص، وكان ذلك ما علَّم أصله وأصلَّ، وجرى على أيدي المتقين، ولم يخالطه جهل.

فلذلك تفاوتت الشبهات لتفاوت حلال ضدها. فأما الحرام فطعمة الفاسقين؛ أكله فسوق، وطلبه فسوق، وإطعامه فسوق، والمعاونة عليه فسوق، والمدمن عليه فاسق، وهو من الكبائر، وليس من حاجة المسلمين ولا يغنيهم.

والحلال هو ما أحله الكتاب والسنة، وحللتها الأحكام والعلوم من سائر الأسباب والمعاني المطلقة، والمباحة التصرف فى العلم، وهو بُغية المؤمنين، وطعمة المتقين، ومقام الصالحين؛ فطلبه جهاد، وإطعامه برٌّ، والمعاونة عليه تقوى، وأكله عبادة، والمدمن عليه مؤمن تقى.

والشبهة ما اختلف العلماء فيه ولم يجمعوا عليه، أو ما التبس باطنه فاشتبه لغموض الأدلة، أو خفاء الاستدلال، فلم يكن بيتاً، فلم يجمع أهل الظاهر والورع عليه، كما قال ﷺ: «لا يعلمه كثيرٌ من الناس»، فهذه طعمة عموم المسلمين، فإن ابتليت بهذا فخذ منها حاجتك وضرورتك من كلِّ شيء، تكن بذلك فاضلاً، ويصح لك مقامٌ فى الورع، والاستكثار منه والاقتناء مكروه، وتركه إذا أمكن أفضل؛ لأن فى الخبر: «من تركه فقد استبرأ لدينه» أى تنزه وتنظف، وتفقد دينه واحتاط له. وقيل: إن الإيمان نزهة نظيف، فتنظفوا وتنزهوا؛ ومعنى التنزه: التباعد من الدناءة والأوساخ. ومن ذلك قيل: خرجنا نتنزه، وخرج فلان فى نزهة، إذا تباعد عن المصّر، وفارق جملة الناس. ثم قال: «وعرضه» أى استبرأ لعرضه أن يتكلم الناس فيه بسوء، وينسبوه إلى فحش.

وقد جعلنا الشبهة طريقاً إلى الحرام وموقعاً فيه؛ لأن في الخبر: «من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه»، أى من يطلب الشبهة ويدمن عليها ويستكثر منها يسرع الوقوع في الحرام؛ أى تسرع إليه وتدخله فيه.

وقال بعض العلماء: ما أخذ من يد تقى عدل بحكم جائز فهو حلال، وما أخذ من يد من لا يعرف بعدالة ولا جرح فهو شبهة، وما أخذ من يد ظالم أو فاجر فهو حرام وإن أخذ بحكم جائز. وهذا القول يقرب من الحق.

ومثله من المقال مثل ما قال بعض أهل العلم: إن من لم يعرف أن ماله خالطه خيانة ولا معاملة ظالم، فذلك حلال، ومن خالط الظلمة واكتسب المال من خيانات فما في يده حرام، وإن اختلط ماله فلم يتميز، وكان يعامل بعض الظلمة ويعامل أهل التقوى والإيمان فما في يده شبهة.

وقد تقدم تفصيل هذا المعنى بالورع في الآثار المتقدمة التي نقلناها عن أحمد بن حنبل والورعين في الجزء^(١) الذي قبل هذا.

وقد جاء في الخبر الشافى: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، فإن الخير طمأنينة، وإن الشر ريبة؛ معناه: دع ما تشك فيه أنه حلال إلى شيء آخر لا شك فيه، فإن الشر ريبة، وليس بيقين، وفي لفظ آخر: «الإثم حيك الصدور».

وقد جاء في الحديث: «الإثم حواز القلوب» أى ما حز في القلب وأثر فيه بنكت، فهو إثم، لأن الله تعالى علّق الإثم بالقلب وجعله من أوصافه في قوله عز وجل: ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣]. وفي الخبر: «البر ما اطمأن إليه القلب وسكنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس»، فدعه لأنه قال: «المؤمنون شهداء الله»، وقال: «ما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح»، كما قال سبحانه: ﴿فَسِيرِ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ١٠٥]؛ لأن كراهتك نظر الله إليك دليل على وجود الريبة فيك.

(١) يقصد الفصل السابع والأربعين السابق لهذا.

وفصلُ الخطاب من ذلك أنه ليس على العبد أكثر من جهده وطاقته، وأن يعمل في دينه بمبلغ علمه، وما يؤدي إليه اجتهاده ووُسْعُهُ، وأن لا يخبأ لنفسه خبيثة، ولا يرخص لنفسه بهواه رُخصةً، فإن قَصُرَ علمه استعان بعلم غيره، فما أخطأ حقيقته وراء ذلك فهو معفوُ الخطأ.

وبعض الورعين يقول: الحلال ما لم يتناوله أيدي الظالمين. وقال بعضهم: ما لم تجر عليه يدُ ظنم. وقال بعض العلماء: لا يكون حلالاً حتى لا يتخالج في القلب منه شيء، وحتى يسكن القلب إليه ويطمئن به. وقال آخر: الحلال ما عُرض على أهل الظاهر والباطن، فإذا لم ينكروا منه شيئاً فذلك الحلال.

وقد كان اجتمع جماعة من العلماء يتذكرون أى الأعمال أشد، فقال بعضهم: الجهاد. وقال بعضهم: الصيام والصلاة. وقال آخر: مخالفة الهوى. وقال بعضهم: الورع. فأجمعوا على الورع، ورجعوا إلى هذا القول.

وقال حسان بن أبى سنان: ما شيء عندى أسهل من الورع. قيل: وكيف؟ قال: إذا حاك في صدرى شيء تركته. وهذا سهل على مَنْ ساعده القدر بالزهد وقوّاه على ذى النفس الشهوانية، كما أن الزهد سهل على من أمدّه الله بروح التأييد باليقين، وعزّيزٌ على من ابتلى بحبّ الدنيا.

وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أفضل الأعمال، والذي نُقيم به وجوهنا عند الله عز وجل، هو الورع. فقال له أصحاب النبي ﷺ: صدقت.

ولعمري إن اليقين إذا وُجد، والزهد إذا حصل، سهل الورع والإخلاص، وهما عمدة الأعمال. وحكى عن يوسف بن أسباط، وحذيفة المرعشى، وغيرهم من عبّاد أهل الشام، أن قائلهم^(١) يقول: منذ ثلاثين سنة ما حاك في صدرى شيء إلا تركته. وبعضهم يقول: منذ أربعين سنة ما وقف قلبى عن شيء وتخالج منه إلا تركته. وقال بعضهم: منذ ثلاثين سنة ما أبالى على أى حالٍ رآنى الناس إلا أن يكون حاجة الإنسان.

(١) فى (م): «قبائلهم».

وحكى أن بعض الورعين وقع منه دينار فانكب ليأخذه، فوجد دينارين فلم يعرف ديناره منهما، فتركهما معاً. وحكى أن امرأة من المتعبدات من أهل القلوب سألت إبراهيم الخواص عن تغير وجدته في قلبها، فقال: عليك بالتفقد. فقالت: قد تفقدت، فما وجدت شيئاً أعرفه. فأتى ساعاً ثم قال: ألا تذكرين ليلة المُسْعِل؟ فقالت: بلى. فقال: هذا التغير من ذلك. فذكرت أنها كانت تغزل فوق سطح لها فانقطع خيطها، فمرَّ مُسْعِلُ السلطان، فغزلت في ضوئه خيطاً، وأدخلته في غزلها، ونسجت منه قميصاً فلبسته. قال: فزعت القميص وباعته، وتصدقت بثمانه، فرجع قلبها إلى الصفا.

قد حكى عن ذى النون المصرى رحمه الله فوق ذلك أنه لما سُجِنَ لم يأكل طعاماً ولم يشرب أياماً، فوجهت إليه امرأة يعرفها من العابدات بطعام إلى السجن، وقالت: هذا من حلال، فلم يأكله، فقالت له بعد ذلك، فقال: ذلك الطعام من حلال، إلا أنه جاءنى فى طريق حرام فلم آكله. فقال: وكيف ذلك؟ قال: جاءنى فى يد السجنان وهو ظالمٌ، فلذلك لم آكله. وهذه خصال الورعين.

والورع هو باب الزهد، ومفتاح الخوف، وحقيقة الصدق، فعموم الورع أول عموم الزهد، وخصوصه أول خصوص الزهد.

فينبغى للعبد أن يتبدى بطلب الحلال، فيكون هو همّه وقصده، فيجعل ما استطاب من المكاسب وأعلى ما قدر عليه مما يسلم فيه، فيجعل ذلك لحاجة نفسه فيما يطعم ويلبس، ويجعل ما دخل عليه من الشبهات مما فى نفسه منه حَزَازَات فى مؤونة عياله، وفيما يرتفق به من مؤونة البيت، مما لا يطعم ولا يلبس؛ مثل الحطب والبزّ وأجرة البيت، وما أشبه ذلك. وسنذكر تمثيل ذلك بصور الألوان حتى تعرفه. وفى هذه رخصة، وله فيه مجاهدة وحسن نية ومعاملة، إذا أخذ نفسه به وصبر عليه، وكان ذلك من باله وهمّه، فاحتسب فى ذلك ما عند الله عز وجل، وتحزّر بذلك لدين الله عز وجل، فإن الله عز وجل يشكر له سعيه ويجزل عليه أجره، وهذا طريق يوصل إلى الله عز وجل، وهو محجة كثير من السلف. ولو أن عبداً شك فى شيء فتحزّر منه، شكر الله له نيته، وإن كان قد أخطأ حقيقة

الشيء عنده، فكان الشيء حلالاً في علم الله عز وجل، ولو أنه أقدم على شيء بقلة مبالاة فلم يدعه، فتناول شيئاً على أنه حلال عنده، كان مأزوراً لسوء نيته وقلة ورعه. وإن كان أصاب الحقيقة عند الله فهو أفضل، وله أجران: أجر العلم، ومقام التوفيق. ومن قصد ترك العلم وأخطأ الحقيقة عند الله عز وجل، فعليه وزران: وزر الجهل، ونقص العصمة. ومن عمل بعلم فأخطأ الحقيقة فله أجر واحد. ومن عمل بجهل فأصاب الحقيقة فعليه إثم الجهل، وهو معصوم في الفعل.

وحكى وهب اليماني مما نقل من الزبور أن الله عز وجل أوحى إلى داود عليه السلام: قل لبنى إسرائيل: إني لا أنظر إلى صيامكم ولا إلى صلاتكم، ولكن أنظر إلى من شك في شيء فتركه لأجلي، ذلك الذي أؤيده بنصري، وأباهى به ملائكتي.

وقد كان بعض العلماء يقول لأهله: ارفقوا بدهن المصباح، فإنما توقدون بلحمي ودمي. قيل: وكيف؟ قال: لأنكم توقدون من كسبي، وكسبي من ديني، وديني من لحمي ودمي.

وقد كان يقال: من تفقد من أين يكسب الدرهم تبصر أين يضعه، ومن لم يبال من أين اكتسب لم يبال فيما أنفقه. وقد قال بعض العلماء لرجلٍ رآه بطالاً وكان ذا عيال، قال له: احترف فإنه إذا كان لك كسب أكل عيالك دنياك، وإن لم يكن لك كسب أكلوا دينك.

وروى أن بعض الزهاد وقعت منه قطعة، فجعل يطلبها عامة يومه، فقيل له: أنت قد زهدت في الدنيا كلها وأنت تطلب هذه القطعة هذا الطلب؟! فقال: إن طلبى هذه القطعة من زهدى في الدنيا، لأنى لا أعتاض منها غيرها، لأنها من حيث أعلم، وأنا لا أكل إلا من حيث أعلم.

وقد كان بشر يقول: المال إذا اجتمع من الشبهات لا يُنفق إلا في الشهوات.

وقال سري السقطي: لا يصبر على ترك الشبهات إلا من ترك الشهوات.

وفى الخبر أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن كسب الحجام، فنهاه عنه، فأعاد مسأله عنه فقال: إن لى غلاماً حجاماً، فقال النبي ﷺ: «إن كان لا بدّ فأعلفه ناضحك»^(١) وأطعمه رقيقك».

وفى الخبر أن رسول الله ﷺ سئل عن فأرة وقعت فى سمن فماتت، فقال: «لا تأكلوه». وفى خبر آخر: «إن كان جامداً فألقوها، وإن كان ذائباً فاستصبحوا»^(٢) به.

وعن جماعة من علماء الكوفة: لا بأس بشحوم الميتة تُطلى بها السفن، ويدبغ بها الجلود.

وقد روينا فيه حديثاً مسنداً، فهذا حجة فيما ذكرناه من أن حكم الشبهات أن ينفق منها فيما لا يُطعم ولا يُلبس، إلا أن يضطر إليها فيتناول منها مقدار الحاجة. وروى عن النبي ﷺ أنه أتى بلبن، فسأل عن أصله فأخبر به، فسأل عن أصل ثم تعرف أصله، فإذا صح لك أصله وأصل أصله سقط عنك ما وراء ذلك، فإن لم تعلم رأى عينٍ وأخبرك مسلم تقى، قام خبر ذلك مقام علمك.

وفى الخبر: «لا تأكل إلا طعام تقى ولا يأكل طعامك إلا تقى»؛ لأن التقى قد استبرأ لدينه، واجتهد بعلمه واحتاط لنفسه، فقد سقط عنك البحث والاجتهاد، لأنه قد ناب عنك فيه وقام لك به، فكفاك كُلفه، فغنيت عن تكلفه. فلذلك جاءت الأحاديث على هذا المعنى: إذا دخل أحدكم إلى منزل أخيه، فقدم إليه طعاماً، فليأكل من طعامه ولا يسأل، ويشرب من شرابه ولا يسأل، لأنه قد كُفى، والسؤال عما قد كفى تكلف، والتكلف ليس مما يعنى المسلم.

وفى الخبر الآخر: «من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»، فلهذا سقط عنا السؤال من البحث، ولذلك كان المتقدمون يستحبون أكلَ طعام العلماء والصالحين.

(١) الناضح: الدابة يُستقى عليها. الجمع: نواضح.

(٢) استصبح بالزيت: أمدّه به مصباحه.

وأما من لا يحتاط لنفسه، ولا يستبرئ لدينه، ولا يتقى في مكسبه حتى لا يبالى من أين أكل، ولا من أين اكتسب، ولا من أين جاء الدرهم أبداً، فهذا غير تقى، فحينئذ يلزمك أنت البحث لنفسك، والاجتهاد والاحتياط لدينك، إذا لم يقم به غيرك، ولم يكلفه أخوك. ففي مثل هذا جاء الخبر: «لا يأكل طعامك إلا تقى ولا تأكل إلا طعام تقى»، والتقى هو الورع الدين المتقى للحرام المجتنب للآثام. ففي دليل خطابه: لا تأكل طعام غير تقى، فلا يصح التقوى من عبد يتصرف حتى يكون مستعملاً في تجارته وصناعته حكم الكتاب والسنة، ويشهد له العلم بسلامته وبراءة دينه من الخيانة والمكر في المعاملة، ومن الكذب والغش في التجارة والصناعة، بالصدق والنصح في جميع ذلك، وحتى يحل السبب المتعاض منهما.

وكلُّ تجارة وصناعة يخالف العبد فيها حكم الكتاب والسنة فليست بتجارة ولا صناعة حلال، وإن كان الاسم موجوداً، لعدم المعنى الذى تصح به الأسماء فى الحكم، لأن وجود الأسماء فارغة لا يغنى مع عدم صحة المعانى لموافقتها شيئاً. فإذا كان ما يسميه الجاهلون تجارةً وصناعةً، وما يسميه المستحلون بيعاً وشراءً ومعاملة، وهو غير موافق للعلم، فليس ذلك بتجارة ولا صناعة ولا معاملة، ولا يستحلُّ به أكل الحلال؛ لأنه باطل، واسمه عند العلماء خيانة وخلافة، أو غيلة، أو حيلة، أو مُخاتلة. وهذه أسماء محرمة للمكاسب، لفساد معانيها، وعدم حقائقها يتعلق عليها أحكام مذمومة، لا يحلّ بها أخذ المال، لأن التسمية إلى العلماء، يسمون على صحة المعانى بوقوع الأحكام إذ كانوا هم الحكماء، فقد اعتلّ هذا التصرف. وإن وجد فيه الاسم المبيح؛ لفقد المعنى الصحيح، وهو حكم الكتاب والسنة. فإن وجد الاسم بحقيقة المعنى حتى تسميه العلماء تجارة وصناعة، إلاّ أنهما لم يصادفا حكم الله تعالى فيه بالسلامة من الربا، واجتناب البيوع الفاسدة، فهذا حرام أيضاً، لعدم حكم الله عزّ وجلّ فيه بالإطلاق. وإن كان الشراء مباحاً وصدوف الأحكام فيه، إلاّ أنّ عين المأخوذ المتعاض حرام رأى عينٍ أو خبرٍ من صدق، فهذا الكسب حرام أيضاً، لأننا على يقين من وجود الحرام فيه،

حتى يصفو العوض المشتبه من عين الحرام بأحد معنيين: إما بيقين أنه حلال الأصل، وحلال أصل الأصل، بأن لا نعلم في عينه حراماً رأيناه ولا أخبرناه، فيحلّ به حينئذ أكل المال، ونسميه مع ذلك شبهة، وهو شبهة الحلال، إذ لسنا على يقين من حلاله، لا مكان دخول الحرام فيه، لغلبة الأموال المأكولة بالباطل، وبالأسباب المكروهة من قبل الأجناد، ومن قلة المتقين واختلاط ذلك بالأُملاك الصحيحة، وبأموال التجار والصناع. فما كنّا من حلاله على علم ظنّ سميناه شبهة؛ لفقد علم اليقين.

وفى الخبر: جاء عقبة بن الحارث إلى رسول الله فقال: إنّي تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء فزعمت أنها قد أرضعتنا، وهى كاذبة، فقال: «دعها»، فقلتُ: إنّها كاذبة، فقال: «وكيف، وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ لا خير لك فيها، دعها عنك». وفى لفظ آخر: «كيف وقد قيل؟».

وفى حديث عبد الله بن زمعة أن النبى ﷺ قضى بالولد له؛ لأنه وُلد على فراشه، وأبطل دعوى الرجل فيه وإن كان منه، فلما رأى النبى ﷺ شبهاً بيننا بعتبة بوالده، قال لسودة: «احتجى عنه يا سودة»، وهى أخته، وإن كان قد قضى به لأخيها، ثم قال: «الولد للفراش»، سترًا من الله على عباده، وتنفيذًا لحكمه بما أظهر فى بلائه^(١).

وكذلك تجب التقوى فى الشبهات^(٢) للورع، وأن الأحكام على الظاهر تجيزها فيكون تركها مقامًا للورعين.

والحلال عند الورعين اسم ما انحلت عنه المطالبة أو حلّ فيه العلم على حلال المقتبس فى قوله عزّ وجل: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]، وحلائل جمع حليلة، وقيل: إنما سُميت المرأة حليلة الرجل، لأنه يحلّ معها أين حلّت؛ أى يوجد عندها ويقيم، كأنها فعيلة من فعول، أى حلول. والمعنى الآخر: سُميت حليلة والرجل حليلة؛ لأن الآثام قد انحلت بينهما؛ أى لأنها تحلّ له ويحلّ لها.

(١) من قوله: «سترًا من الله» إلى هنا ساقط من المطبوعة.

(٢) فى المطبوعة: «فى الفراش».

والحلال فى العلم اسمٌ لما أباحه الكتابُ والسنةُ بسببِ جائزٍ مباحٍ. وكان الحلال هو ما وُجد فيه ثلاث معانٍ: سببٌ مباح فى العلم، وعلمٌ بأصل الدرهم والمعتاض به، وبأصل أصله أنه خالص من شبهة، ومصادفةً حكم الله عز وجل فى المعاملة، فإذا فُقد أحد هذه المعانى فهو شبهة إلى الحلال أقرب، وإذا فُقد معنيتان فهى شبهة الحرام، فإذا فقدت المعانى الثلاث حتى يكون السبب الذى وصل به الدرهم والمعتاض منه مكروهاً، أو يكون عينُ الدرهم مكروهاً مجهولاً، ولم يصادف فيه حكم الشرع فى البيع والشراء أو الهبة بطيب نفس، فهذا هو الحرام بعينه.

• ذكر تمثيل الحرام والحلال وشبهتيهما بصور الألوان وتقريب ذلك للعقول^(١)،

والحرام والحلال ضدان ظاهران، والشبهات - أعنى شبهة الحلال وشبهة الحرام - مشتبهان مشكلان؛ فهى تشبه الحلال من وجه، وتشبه الحرام من وجه، أو فيهما من معنييهما اختلاط أكثر، أو متساويين بالخلطة، فمثل الحلال والحرام من أصول الألوان مثل البياض والسواد؛ هما أصلان ليسا فرعين فيهما عين لشيء، ولا متوالدين من شيء ومثل شبهة الحلال كمثال الصفرة، لأنه لونٌ متولد من البياض. ومثل شبهة الحرام كالخضرة؛ لونٌ متولد من السواد. فإن رأيت الصفرة فهى علامة شبهة الحلال، رددتها إليه، وحكمت عليها به، كما أن الصفرة أقرب إلى البياض. وإن رأيت الخضرة فهى شبهة الحرام، رددتها إليه، وحكمت عليها به، كما أن الخضرة أقرب إلى السواد، فإن اجتمع فى لون صفرة وخضرة فهى مثل الشبهات المخلطة فى الشيء، فانظر إلى الأغلب فيهما الأكثر، فاحكم عليه.

فإن كانت الصفرة هى الأكثر والأغلب، فهذا شبهة الحلال؛ تناول منه غير متسع فيه، إذ ليس حلالاً صافياً، وهذا مثل أموال التجار والصناع المختلطة بأرزاق الجند والمعاملات.

وإن رأيت الخضرة أكثر وأغلب، فهذا شبهة الحرام؛ خذ منه ضرورتك إذ ليس بشبهة صافية، وهذا مثل لأملاك أولياء السلطان، لالتباس ملك أيديهم فى خدمتهم

(١) هذا العنوان الجانبي ساقط من المطبوعة.

لأمرائهم، حتى ترى البياض المحض الذى هو علامة الحلال، فخذ كيف شئت واتسع، لا جناح عليك، على أنك لا تكون زاهداً بذلك. وهذا مثلٌ لَفِيءِ المشركين والغنائم فى سبيل الله، ومثل المواريث الطيبة وما أنبتت الأرض التى هى غير مغصوبة، ومثل ماء السماء والسيح فى الأنهار وصيد البر والبحر. وإن رأيتَ السوادَ الغريب فهو علامة الحرام، فاجتنبه، ولا تأخذ منه شيئاً، فإن فعلتَ كنتَ بذلك فاسقاً، وأكلُ الحرام من الكبائر. وهذا مثل المغصوب والجنايات، وما أكل بأسباب المعاصى، وما تملَّك من غير طيب نفس من الواهب.

واعلم أن الحلال والحرام فرعان للتقوى والفجور، والعلم والجهل. والعلم والتقوى هما حلالان للمتقين العلماء. فإذا كثر المتقون ووُجد المؤمنون كان الحلال أظهر وأكثر، ووجود الحرام بظهوره وكثرته بكثرة وجود الجهل والفجور، وهما حالاً الجاهلين الفجّار، فإذا كثر الجاهلون وظهر الفاسقون كان الحرام أغلب وأكثر.

وأصل وجود الحلال فى الكافة عدل الأئمة واستقامة الولاة، وطاعة أوليائهم لله فى فعالهم معهم فى سبيل الله عزّ وجلّ لصالح الدين وحيطة المسلمين. كما أن أصل ظهور الحلال وانتشاره هو الرعية، فإذا قلَّ ذلك أو كانت الأمراء^(١) على ضده غمُض الحلال واختفى، فظهر الحرام وفشا، فكان الحلال قليلاً عزيزاً، وكان فى خصوص من المسلمين يخصّ الله به من يشاء، ويصرفه إلى من أحبّ، كيف أحبّ، من طريق التوفيق والهداية، وبمعنى العصمة والوقاية.

وقد جاء فى الخبر: «إذا فسدت أديان الناس فسدت أرزاقهم». وقال بعض أهل التفسير فى قوله عزّ وجلّ: ﴿وَكَذَلِكَ نُؤَلِّى بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٩] قال: إذا فسدت أعمال الناس جعل عليهم أئمة يشبهون أعمالهم.

وقد روينا عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: «رِزْقُ الْمُؤْمِنِ مِثْلُ قَطْرِ الْحَبِّ». فهذا يحتمله معنيان؛ أحدهما: الضيق والقلّة، والثانى: فى الصفاء.

(١) فى المطبوعة: «وكان الأمر على».

وهذا على معنى ما قال سهل رحمه الله: لو كانت الدنيا دماً غبيطاً لكان قوت الموت منها حلالاً. فهذا على معنيين؛ أحدهما: أن المؤمن موفق معصوم، قد عمل لله عز وجل بما علم، والله قد حفظه من حيث لا يعلم بأن يستخرج له الحلال من الحرام، باختياره من عمله كما يستخرج له العلم من الجهل والتوحيد من الشرك بلطف قدرته. فمن تذكّر به وتبصر به، أقامه مقام التوحيد من الحكمة. والمعنى الثانى: المؤمن عنده لا يتناول شيئاً إلا فاقّة أو ضرورة، فقد حلت له وإن حرّمت على غيره. وهذا هو المؤمن الصديق.

وقد قيل لابن المبارك: يظهر بعد المائتين عدل؟ فقال: تذاكرنا ذلك عند حماد ابن سلمة، فغضب وقال: إن استطعت أن تموت بعد المائتين فمت، فإنه يحدث فى ذلك الزمان أمراء فجرة، ووزراء ظلمة، وأمناء خونة، وقراء فسقة، حديثهم فيما بينهم التلاوم، يسمون عند الله الأتنان. وقال بعض السلف الصالح: إني لأستحى من الله عز وجل أن أسأله بعد المائتين أن يرزقنى حلالاً، ولكنى أسأله رزقاً لا يعذبني عليه.

وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: ما ترك لنا بنو فلان من الحلال شيئاً، يعنى الملوك والأمراء. ويقال: إن علياً رضى الله عنه لم يأكل بعد قتل عثمان ونهب الدار إلا طعاماً مختوماً عليه. وروى فى خبر: العالم الذى أراد على رضى الله عنه أن يستعمله على الصدقات، قال: فدعا بطينة مختومة ظننت أن فيها جوهرًا أو تبرًا، ففرض ختامها، فإذا فيها سويق شعير، فنثره بين يديّ وقال: كُل من طعامنا. فقلت: أتختم عليه يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، هذا شيء اصطفيته لنفسى، وأخاف أن يختلط فيه ما ليس منه. والحديث فيه طول فاختصرت هذا منه.

وروى أن جماعة من الصحابة ما شبعوا من الطعام منذ قُتل عثمان رضى الله عنه، لاختلاط أموال أهل المدينة بنهب الدار؛ منهم ابن عمر، وسعد، وأسامة بن زيد، رضى الله عنهم. وكان يوسف ووكيع بن الجراح يقولان: الدنيا عندنا على ثلاث منازل: حلال وحرام وشبهات، فحلالها حساب، وحرامها عقاب، وشبهاتها عتاب. فخذ من الدنيا ما لا بدّ منه، فإن كان ذلك حلالاً كنت زاهداً،

وإن كان شُبْهَةً كنت ورعاً، وكان فى عتاب يسير . وقد روينا عنهما أنهما قالَا : لو زهد أحدٌ فى زماننا هذا حتى يكون كأبى ذر وأبى الدرداء فى الزهد ما سَمَّيناه زاهداً . قيل : ولم؟ قالَا : لأنَّ الزهد عندنا إنما يكون فى الحلال المحض ، والحلال المحض لا يُعرف اليوم . ومات يوسف ووکیع قبل المائتين .

وقد كان وکیع بن الجراح أشبه العلماء بالسلف ، وكان يُشَبَّه بعبد الله بن مسعود ، وقد كان يشدد فى الطُّعْمَة ، فسُئِلَ عن الحلال ، فجعل يعزِّره ويقول : أين الحلال؟ وكيف لى بالحلال؟ ثم قال : لو سألنا مُسْتَرشِدٌ عن عِلْمِنا فى الحلال فقلنا له : كُلْ أصول البردى ، وألق ثوبك ، وادخل فى الفرات . قيل : وأنت يا أبا سفيان من أين تأكل؟ قال : آكل من رزق الله وأرجو عفو الله .

وقد كان بشر بن الحارث من المتقدمين ، سئل عن الحلال ، قيل له : من أين تأكل يا أبا نصر؟ فقال : من حيث تأكلون ، وليس من يأكل وهو يبكى كمن يأكل وهو يضحك . وقال مرة أخرى فى رواية عنه : ولكن يدٌ أقصر من يدٍ ، ولقمةٌ أصغر من لقمة . وسأله رجل عما لا يسكر من النيذ ، فقال : انظر فى الدرهم الذى تشتري به التمر من أين هو ، فإن كان حلالاً وإلا هلك ، دع عنك ما لا يسكر .

وقد كان سرى السقطى يتحرى فى أكل الحلال ، ولم يكن يأكل إلا من حيث يعرف ، وكان إذا ذكر لأحمد بن حنبل رضى الله عنه أثنى عليه وقال : تعنون ذلك الفتى المعروف بطيب الغذاء . ويقال : إن بشر بن الحارث كان يأكل من قبله . وذكر لنا أن سرى السقطى وقف على بشر وهو يتكلم ، فاطَّلَعَ فى حلقة وقال : يا بشر ، نعل بِدانِقين تلبسها وتستريح من هذا الاسم ، يعنى : قولهم : بشر الحافى . فسكت بشر ، فظن من كان من أصحاب سرى عند بشر أنه قد وَجَدَ عليه ، فقالوا : يا أبا نصر ، إنه لم يرد إلا خيراً ، فقال : سبحان الله ، هو سرى كما سَمَى سرى . وكان سرى رحمه الله قد وجه إلى أحمد بن حنبل رضى الله عنه بمال فردّه ، فجاء سرى فكلمه بكلام من هذا العلم ، فعرفّه فيه ما يَدِقُّ من آفة الردّ ، فقبل منه ، ولم يكن بعد ذلك يردّ عليه شيئاً .

وحدثونا عنه أنه قال: انتهيتُ ذات يوم في سفرٍ إلى نبات من الأرض، وعند غدير ماء. قال: وكنت جائعاً فأكلتُ من الحشيش، وشربتُ من ذلك الماء بكفى، ثم استندت على ظهري، ثم خطر ببالي أني إن كنتُ أكلت حلالاً فاليوم. فهتف بي هاتف يقول: يا سري زعمت أنك أكلت حلالاً، فالقوة التي بلغتكَ إلى ههنا من أين هي؟ قال: فاستغفرت الله تعالى مما كان وقعَ في قلبي.

وكان شقيق البلخي رحمه الله يقول: إنّ المكاسب اليوم قد فسدت، وإن التجارات والصناعات شُبّهات كلها، لا يحل الاستكثار والادخار منهما لوجود الغش وعدم النصيح. قال: وإنّما ينبغي للمسلمين أن يدخلوا فيها ضرورة. وقال: الناس كقَتْلَةِ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم أعانوا على إماتة السنن، ودرَس طرق الآخرة، ومن أبطل سنن نبي فكأنما قتله. هذا قوله في سنة تسعين ومائة.

فإذا كان الأمر أيها المسلم الموقن بوعد الله ووعيده على هذا عند العلماء من السلف والأخيار من الخلف، في ذلك الوقت، فكيف بوقتكَ هذا؟ وقد افترض عليك الزهد في الدنيا، وقد وجب عليك الأخذُ بالْبُلْغَةِ مما لا بدّ منه من كل شيء، فإن استكثرت أو جمعتَ من مثل هذه الأشياء كان ذلك معصية. وكلُّ ما يظهره الله عزّ وجلّ لك من غير الأمور وبديّات المصائب، فإنّما هو تزهد لك في الدنيا، إن فطنت لذلك، وكل ما صرف عنك مثل هذا فهو خيرٌ وإن كرهت. وفي الخبر: «ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطن، حسب ابن آدم لقيمات يشدّ بهن صلبه، فإن كان لا بدّ فثلث طعام، وثلث شراب، وثلث نفْس»، فقد صار الأكل في ثلث البطن خيراً من ملئه لأنه شر، وما نقص من الشرّ فهو خير. وفي الخبر: «ما شيء أبغضُ إلى الله من بطن ملئ ولو من حلال».

وقد جاء في الخبر: «لا يعذب الله عبداً جعل رزقه في الدنيا قوتاً». وفي قوله تعالى: ﴿وَرَزَقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [طه: ١٣١]، قيل: يوم بيوم، وقيل: القناعة.

وقد كان المسلمون يتورعون عن الشبهات في وقت العدل، ومع وجود الفضل. حدثونا أن فضيل بن عياض، وابن عيينة، وابن المبارك، رضى الله عنهم،

اجتمعوا عند وهيب بن الورد بمكة، فذكروا الرطب، فقال وهيب: هو أحب الطعام إلى إلا أنى لا أكله. قيل: ولم؟ قال: لأنه قد اختلط رطب مكة بهذه البساتين التى اشتروها هؤلاء، يعنى زبيدة وأشباهاها. فقال له ابن المبارك: رحمك الله، إن نظرت إلى مثل هذا ضاق عليك الخبز. فقال: وما سببه؟ قال: نظرت فى أصول الضياع بمصر فإذا هى قد اختلطت بالصوافى. قال: فغشى على وهيب. فقال له سليمان: ما أردت بهذا؟ قتلت الرجل.

قال ابن المبارك: والله ما أردت إلا أن أهون عليه.

قال: فلما أفاق وهيب قال: لله على أن لا أكل خبزاً أبداً حتى ألقاه. قال: فكان يشرب اللبن. قال: فأتته أمه بلبن فقال: من أين لك هذا؟ قالت: من شاة بنى فلان. قال: ومن أين لهم ثمنها؟ قالت: من كذا وكذا؛ فرضيه. فلما أدناه من فيه، قال: قد بقى شىء، فأين ترعى هذه الشاة؟ فسكتت. فقال: لتخبرينى، فإذا هى ترعى مع غنم لابن عبد الصمد الهاشمى أمير مكة فى الحى. فقال: هذا اللبن للمسلمين فيه حق، لا يحل لى أن أشربه دونهم، وهم شركائى فيه. فقالت له أمه: اشربه فإن الله يغفر لك. فقال: ما أحب أنى شربته وأنه غفر لى. قالت: ولم؟ قال: أكره أن أنال مغفرته بمعصية.

وقد كان لطاووس اليمانى بضاعة يتجر له فيها من التمر، فاشترى مضاربه بضاعة أديماً من بعض أولياء السلطان، وكتب إليه بذلك، فكتب إليه طاووس: أفسدت علينا مالنا، ما أحب أن أتلبس بشىء منه، فبع الأديم باليمن وتصدق بثمانه، ولا تدخل منه إلى الحرم درهماً واحداً، وأنا أستغفر الله من طعمة الفقراء، وأرجو أن أنجو كفافاً لا على ولا لى. فيقال: إن ذلك كان سبب فقره ولم يكن له مال غيره، فبقى بغير معلوم من دنيا.

وكان خالد القشبرى لما ولى مكة بعد ابن الزبير أجرى نهراً فى طريق أهل اليمن إلى مكة، فكان طاووس ووهب بن منبه اليمانيان رضى الله عنهما إذا مرّا عليه لم يتركا دوابهما أن تشرب منه.

وقد كان سهل رحمه الله يقول: رجل بات فى قرية جائعاً، قام إلى الغداة لم

يقدر أن يصلى من الجوع، أعطاه الله في منزله جميع صلاة المصلين القائمين في قريته. قيل: وكيف ذلك؟ قال: طلب الحلال فلم يجده، فكّره أن يدخل جوفه حراماً، فبات طاوياً، فله أجر المصلين القائمين في تلك الليلة.

وكان^(١) سليمان التيمي رحمه الله ترك أكل الخنطة. ف قيل له في ذلك، فقال: إنها تطحن في هذه الرّحى. يقال: المسلمون شركاء في الماء، وهؤلاء يأخذون خراجها دون سائر الناس.

وحدثت أنّ امرأة أهدت إلى بشر بن الحارث سلّة عنب، فقالت: هذه من ضيعة أبى، فردّها بشر عليها. فقالت: سبحان الله تشكّ في كرم أبى وفى صحة ملكه وميراثى منه وشهادتك مكتوبة فى كتاب الشراء. فقال: صدقت، ملكك أبىك، ولكنك أفست الكرم. قالت: بماذا؟ قال: سقيته من نهر طاهر، يعنى طاهر بن الحسين بن مصعب بن عبد الله بن طاهر صاحب المأمون، وهذا النهر هو الخندق المعترض فى الجانب الغربى، لم يكن يشرب من الخندق، ولا يمشى على الجسر.

وقد كان بشر يقول: منذ ثلاثين سنة أشتهى شواء، وما أتركه زهداً فيه، ولو صح لى درهمه لأكلته.

فهذه سيرة المتقدمين وطريق السالفين؛ من سلكها لحقّ بهم وكان كأحدهم، ومن خالفها فليس على سنة السلف، ولا من صالحى الخلف، وتّسعهُ رحمة الله الواسعة بمشيئته السابقة. فاعتبروا يا أولى الأبصار.

وقد كان من سيرة القدماء من أهل الورع أن لا يستوعب أحدهم كلفة حقّه، بل يترك شيئاً خشيةً أن يستوفى الحلال كله، فيقع فى الشبهة. فإنه يقال: من استوعب الحلال حام حول الحرام. فكانوا يستحبون أن يتركوا بينهم وبين الحرام من حقهم حاجزاً من الحلال؛ لقول الرسول ﷺ: «من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقع». ومنهم من كان يترك من حقّه شيئاً لغير هذه النية، ولكن لقول الله عز

(١) فى المطبوعة: «وهو»، وأثبت ما فى الأصول.

وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠]. قالوا: فالعدل أن تأخذ حقك كله، وتعطي الحق. والإحسان: أن تترك بعض حقك وتبذل فوق ما عليك من الحق؛ لتكون محسنًا، ولأن الله تعالى كما أمر بالعدل قد أمر بالإحسان؛ لقوله: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٨٠]، وقوله: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦].

وهذه الطريقة قد جهلت، من عمل بها فقد أظهرها. حدثونا عن بعضهم قال: أتيت بعض الورعين بدين له على وكان خمسين درهماً. قال: ففتح يده فعددت فيها إلى تسع وأربعين درهماً، فقبض يده، فقلت: هذا درهم قد بقي لك من حقك. قال: قد تركته لك، إنني أكره أن أستوعب مالى كله، فأقع فيما ليس لى. وقد كان عبد الله بن المبارك وغيره يقول: من اتقى من تسعة وتسعين شيئاً ولم يتق من شيء واحد، لم يكن من المتقين، ومن تاب من تسعة وتسعين ذنباً ولم يتب من ذنب واحد لم يكن من التوابين، ومن زهد فى تسعة وتسعين شيئاً ولم يزهد فى شيء واحد، فليس من الزاهدين.

وقد روى عطية السعدى عن النبى ﷺ: «لا يكون الرجل من المتقين حتى يترك ما لا بأس به حذراً مما به بأس».

وروينا عن أبى الدرداء: إنما التقوى أن يتقى الله العبد فى مثقال ذرة، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراماً، يكون حجاباً بينه وبين الحرام. وبمعنى هذا ما روى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال: كنا نترك سبعين باباً من الحلال مخافة باب واحد من الحرام.

وهذا طريق قد مات أهله، فمن سلكه فقد أحيأها وأحيأهم.

فأما أموال التجار والصناع والمتصرفين فى المعاش المباحة بالأسباب الجائزة فى العلم، مع موافقة الكتاب والسنة، فهى شبهات، ثم تتنوع بنوعين: فتكون شبهة حلال إذا عاملت المتقين وأخذت من الورعين، وتكون شبهة حرام إذا عاملت قليلى التقوى والورع.

وأما غير ذلك من أموال الجند، فإنه حرامٌ لفساد سببه ولمخالفة الأحكام، فما كان عن معاملة لهم وكَسَب ولم تعلم شيئاً بعينه غَصَباً ولا جناية فهو أسهل، وما علمته فهو نص الحرام.

فإنَّ اللهَ في نفسك، انظر أيها المسكين لمعادك واحفظ لدينك، فإن كَسَبك من دينك وطعمتك من إيمانك، فإن تهاونت بذلك فقد تهاونت بالدين، ونبذت الأحكام، وضيعت اليوم نفسك، ولم تنظر فيما قدّمت لغد، ونعوذ بالله من سوء القضاء. ويقال: إن العدو إذا ظفر من العبد بسوء الطعمة لم يعترض عليه في الأعمال، وقال: قد ظفرتُ منك بحاجتي، اعمل الآن ما شئت. ولم يَعدُ عليه من أعماله إلا ظلمةٌ في قلبه، وقسوةٌ وضعفٌ في عَزَمِهِ، وفتورٌ ومعصيةٌ، وحُرْمُ التوفيق والعصمة، ولم يُورثَ عِلْمَ الْمَلَكُوتِ والحكمة.

فإن كان المتسبب للمعاش والمتصرف في الأسواق على هذه الأوصاف المحمودة، وبهذه الشروط المبرورة، فإنما بحكم حاله، حافظاً لمقامه، فإنه في سبيل الله أفعاله، وآثاره حسنات، وكلّ ما تسبّب به إلى الآخرة، وكان قولاً له عليها، وطريقاً له إليها من الدنيا، فهو من آخرته، وكان أزهد في الدنيا ممن زهد فيها ورفضها، إلا أنه يغمض في تناولها، ولا يبالي من أين جاءته.

وإذا خالف هذه الشروط، ولم يستعمل العلم في أحواله، وفارق التقوى في تصرفه، أو كان ساعياً للجمع والمنع، أو للتكاثر والتفاخر، حريصاً على الدنيا، جزوعاً على ما فاتته منها، منوعاً لما في يديه، لا يبالي ما ذَهَبَ من دينه وخَسِرَ إذا سَلِمَت دنياه وربِحَ، ولا يبالي من أين كسب وفيما أنفق، هِمَّتْهُ أَخَذُ الدَّرْهِمِ من أى وجهٍ ظهر، وبأى سببٍ عليه قَدِرَ، غير متّقي في كسبه، ولا مراعي لدين الله عز وجل فيه وحكمه، فهذا يَتَقَلَّبُ في المعاصي والمكاريه ظهراً لبطن، متعرضاً للمقت من الله، يعمل في البعد والهرب منه، غير مستعدٍّ للموت، ولا متزّزٍ للستر بالتقوى، وهو آكلٌ للمال بالباطل، قاتل لنفسه، مفسد لدينه، غاشٌّ لإخوانه المسلمين، والله لا يصلح عمل المفسدين، كما لا يضيع أجر المصلحين. ومع ذلك فهو غير ناصحٍ لله تعالى، ولخلقه في الدين، ومن لم يَلْقَ ناصحاً في سعيه لله

تعالى فى تجارتہ، وللمسلمين فى معاملته، فمقامه الظلم وحاله الهوى، والله لا يحب الظالمين. فهذا مأمورٌ بالتوبة من جميع تصرفه، مفترض عليه الإنابة فى جميع تقلبه، قبل أن يبيغته الموت، ويفجأه الفوت، فيقع فى خسره إلى الأبد، ويلقى الله ظالماً ذا هوى، مُصراً على الخطايا، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: ١١]، وقال تعالى: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾^(١) [الشعراء: ٢٢٧].

وقال بعض الحكماء: الدنيا بحرٌ عجاج، والتجار فيه غاصّة، فواحدٌ يغوص فيُخرج درّاً، وهؤلاء أبناء الآخرة الذين لها يعملون. وآخر يغوص فيُخرج أجراً، وهؤلاء عمال الدنيا الذين عليها يحرصون. وآخر يُخرج سمكاً، وهؤلاء المقتصدون. وآخر فى قعره قد غرق، وهؤلاء المطرودون عن الطاعة إلى الأسواق، كلّما أرادوا أعمال البرّ طردوا عنها إلى السوق وشغلوا، فقد غرقوا فى بحر الخطايا. وآخر طاف مع الأمواج يضطرب يطلب النجاة، كلّما رفعته موجة طمع فى النجاة، ثم تغطّيه موجة أخرى، فيخاف الهلكة، وهؤلاء المريدون للاستقامة فى زماننا هذا، ترفعهم التوبة إلى النجاة، وتخفضهم العادة إلى الهلكة.

ورويانا عن رسول الله ﷺ: «لا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا». وأوحى الله عز وجل إلى بعض أنبيائه: «لا تتخذوا الأهل والمال فى زمن العقوبات».

آخر كتاب قوت القلوب. والحمد لله رب العالمين، وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم^(٢).

(١) من أول قوله: «فإن كان المتسبب للمعاش» إلى هنا زيادة من (م)، سوى أسطر قليلة جداً واردة بالمطبوعة ونسختى (د، هـ).

(٢) فى نسخة (م): «آخر كتاب قوت القلوب. والحمد لله رب العالمين، وسلام على عباده الذين =

= اصطفى، وصلى الله على سيدنا سيّد المرسلين محمدّ النبي، وآله وأصحابه، وسلّم تسليمًا. وفرغت من تحرير هذا الكتاب، محمد بن الحسن بن منصور، يوم الأربعاء، وقت العصر، عاشر شعبان سنة سبعين وخمسمائة، حامدًا ومصلّيًا.

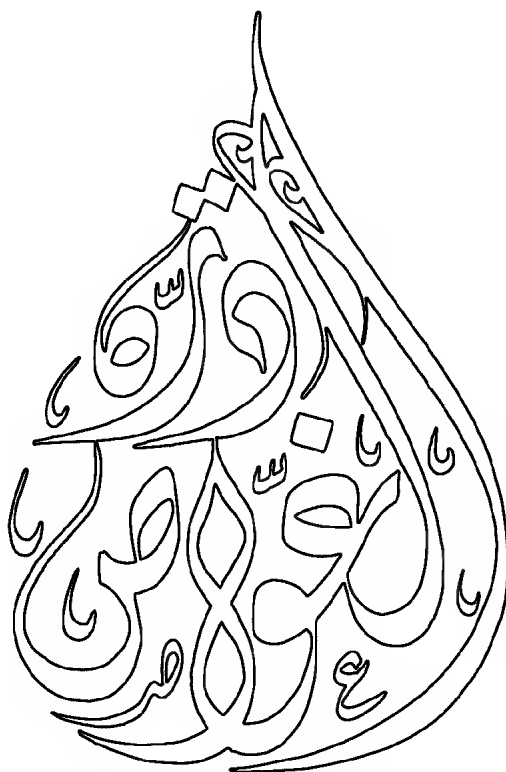
وفى آخر نسخة (د): «كامل جميع الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وذلك من نسخة كتبت بالأسكندرية في رمضان سنة اثنين وتسعين وأربعمائة».

وفى آخر نسخة (هـ): «آخر كتاب قوت القلوب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وأتباعه وسلم كثيرًا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ووافق الفراغ منه في سادس رجب عظم الله بركاته من سنة ثمان وخمسين وخمسمائة، غفر الله لمن نظر فيه، ودعا لمصنّفه وكتبه وصاحبه بالمغفرة، والتجاوز عن الزلل ولكافة المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم».

وبعد، فيقول الفقير إلى عفو ربه، الذي حطّمته العيوب وأضعفته الذنوب، محمود بن إبراهيم الرضواني:

تمّ الفراغ من نسخه ومقابلته بالنسخ المخطوطة وتحريره بفضل الله وحمده فجر يوم الثلاثاء: ٢٩ من جمادى الأولى ١٤٢١ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس ٢٠٠٠ م.

فحمدك يا الله، يا من هيأت القلوب للتيقظ لمرضاتك، وفتحت أقفالها بأسرار معرفتك وأنوار هباتك، ونصّلّي وسلّم على من أرسلته بطب القلوب، وأيدته بما أنزلت عليه من قوت القلوب وتبيين الغيوب، وعلى آله الذين تحقّقوا بريضة النفوس، وأصحابه السائرين على منهجه المبين، والحمد لله رب العالمين.

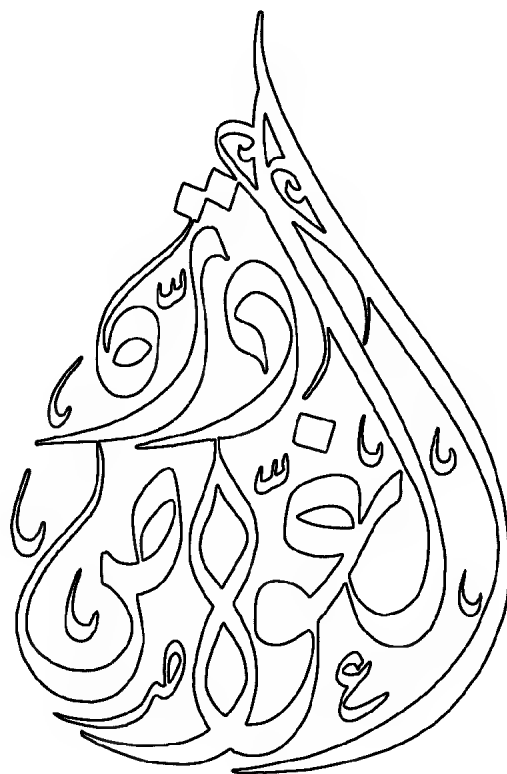
فهرس موضوعات الجزء الثالث

الموضوع	الصفحة
الفصل الثالث والثلاثون: فى ذكر دعائم الإسلام الخمس التى بنى عليها	١١٧١
● شرح أول ما بنى الإسلام عليه: شهادة التوحيد	١١٧١
* ذكر فرض شهادة الرسول ﷺ	١١٧٣
* ذكر فضائل شهادة الرسول ﷺ	١١٧٤
* ذكر فضائل شهادة التوحيد ووصف توحيد الموقنين	١١٧٦
● شرح ثانى ما بنى الإسلام عليه من الخمس: وهو الصلاة	١١٨٩
* ذكر أحكام الصلاة	١١٨٩
* ذكر فرائض الاستنجاء	١١٨٩
* ذكر فرائض الوضوء	١١٩١
* ذكر فرائض الطهارة	١١٩٢
* ذكر سنن الوضوء	١١٩٢
* ذكر فضائل الطهارة وما يقال عند غسل كل عضو من الأذكار	١١٩٢
* صفة الغسل من الجنابة	١١٩٥
● كتاب الصلاة	١١٩٦
* ذكر فرائض الصلاة قبل الدخول فيها	١١٩٦
* ذكر سنن الصلاة	١١٩٧
* ذكر أحكام الصلاة فى الفوت والإدراك	١١٩٩
* ذكر هيئات الصلاة وآدابها	١٢٠١
* ذكر فضائل الصلاة وآدابها وما يزكو به أهلها ووصف صلاة الخاشعين	١٢٠٦
* ذكر الحث على المحافظة على الصلاة وطريقة المصلين من الموقنين	١٢١٤
* ذكر أحكام الخواطر فى الصلاة	١٢٢٣
● شرح ثالث ما بنى الإسلام عليه: وهو الزكاة	١٢٢٨
* ذكر فضائل الصدقة وآداب العطاء وما يزكو به المعروف ويفضل به المتفقون	١٢٢٨

الموضوع	الصفحة
● شرح رابع ما بنى الإسلام عليه: وهو الصيام	١٢٤٥
* ذكر فرائض الصيام	١٢٤٥
* ذكر فضائل الصوم ووصف الصائمين	١٢٤٥
● شرح خامس ما بنى الإسلام عليه: وهو الحج	١٢٤٨
* ذكر فرائض الحج	١٢٤٨
* ذكر فضائل الحج وآدابه وهيئاته وفضائل الحجاج وطريق السلف السالكين	١٢٤٨
للمنهاد	١٢٤٩
* ذكر فضائل الحاجين لوجه الله	١٢٦١
* ذكر فضائل البيت الحرام وما جاء فيه	١٢٦٤
* ذكر من كرهه المقام بمكة	١٢٦٥
الفصل الرابع والثلاثون: فى تفصيل الإسلام والإيمان وعقود شرح معاملة القلب	
من مذاهب أهل الجماعة	١٢٦٩
● شرح معاملة القلب من العلم الظاهر	١٢٨١
* ذكر مباني الإسلام وأركان الإيمان	١٢٨١
الفصل الخامس والثلاثون: فى ذكر اتصال الإيمان بالإسلام فى المعنى والحكم	
وافتراقهما فى التفصيل والاسم	١٢٨٣
* باب ذكر تفصيل بيان ما نقل عن المحدثين من التفرقة بينهما وما جاء فى	
معناه	١٢٩٢
* ذكر الاستثناء فى الإيمان والإشفاق من النفاق وطريقة السلف فى ذلك	١٢٩٦
الفصل السادس والثلاثون: فى فضائل أهل السنة ووصف طرائق السلف من الأئمة	١٣٠٦
* ذكر عرى الإيمان وجمل الشريعة	١٣١٠
* ذكر شرط المسلم الذى يكون به مسلماً	١٣١٠
* ذكر حسن إسلام المرء وعلامة محبة الله تعالى له	١٣١١
* ذكر حق المسلم على المسلم، وهو وجوب حرمة الإسلام على المسلمين	١٣١٢
* ذكر سنن الجسد	١٣١٤
* ذكر ما فى اللحية من المعاصى والبدع	١٣١٦

- ١٣٢٠ * ذكر ما جاء فى فعل بعض ذلك واستحبابه
- ١٣٢٥ * باب ما ذكر من نوافل الركوع وما يكره من النقصان منه
- الفصل السابع والثلاثون: كتاب شرح الكبائر التى تحبط الأعمال وتوبى العمال
- ١٣٢٩ وتفصيل ذلك ومنازل أهلها فيها ومسألة محاسبة الكفار
- ١٣٣٨ * مسألة محاسبة الكفار
- الفصل الثامن والثلاثون: كتاب الإخلاص وشرح النيات والأمر بتحسينها فى
- ١٣٤٢ تصريف الأحوال والتحذير من دخول الآفات عليها فى الأفعال
- ١٣٤٥ * تفسير قوله: «نية المؤمن خير من عمله»
- ١٣٦٥ * فصل
- ١٣٦٦ * فصل
- ١٣٦٧ * فصل
- ١٣٧٣ الفصل التاسع والثلاثون: كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أو بزيادة الأوقات
- * ذكر رياضة المريد فى المأكول وفضل الجوع وطريقة السلف فى التقلل
- ١٣٧٨ من الأكل
- ١٤٠٥ الفصل الأربعون: كتاب الأطعمة
- * ذكر ما يجمع الأكل من الآداب والسنن وما يشتمل على الطعام من
- ١٤٠٥ الكراهة والاستحباب
- ١٤٢٤ * باب فى الضيافة وإكرام الضيف
- * ذكر أخبار روينها فى الآثار جاءت مشورة فى الأطعمة والأكل من بين
- ١٤٥٨ نقص وفضل
- ١٤٦١ * ذكر أخبار جاءت فى التقلل والحمية وذم البطنة
- ١٤٧١ * ذكر أخبار وردت فى طعام السلف ومآكل العرب
- ١٤٧٨ * من الزيادات عن أهل الطب فى الطبائع والمأكول
- ١٤٨٠ * ما ذكر به السويق
- ١٤٨١ * من كتاب الطب
- ١٤٨٦ * باب ذكر من لا ينبغى أن تجاب دعوته، والشئ الذى يخرج من أجله

الموضوع	الصفحة
الفصل الحادى والأربعون: فى ذكر فضائل الفقر وفرائضه ونعت عموم الفقراء	١٤٩٣
وخصوصهم وتفضيل قبول العطاء ورده وطريقة السلف فيه	١٥٠٢
* ذكر حكم من لا معلوم له من الأسباب	١٥١٥
* ذكر اختلافهم فى إخفاء العطاء وإظهاره ومن رأى أن الإظهار أفضل	١٥١٨
وتفصيل ذلك	١٥١٩
* النوع الثانى من التفصيل	١٥١٩
* نوع آخر من التفصيل فى الآخذ للفقير	١٥٢٠
* النوع الرابع من التفصيل	١٥٢٣
* تفصيل آخر	١٥٣٣
الفصل الثانى والأربعون: كتاب حكم المسافر والمقاصد فى الأسفار	١٥٤٧
الفصل الثالث والأربعون: كتاب حكم الإمام ووصف الإمامة والمأموم	١٦٠٣
الفصل الرابع والأربعون: كتاب الأخوة فى الله تبارك وتعالى، والصحة والمحبة	١٦٤٩
للإخوان فيه، وأحكام المؤاخاة وأوصاف المحبين	١٦٥٤
الفصل الخامس والأربعون: كتاب ذكر التزويج وتركه أيهما أفضل، ومختصر	١٦٨٠
أحكام النساء فى ذلك	١٦٩٥
الفصل السادس والأربعون: كتاب ذكر دخول الحمام	١٦٩٦
الفصل السابع والأربعون: فى ذكر حكم المتسبب للمعاش وما يجب على التاجر	١٧١١
من شروط العلم	١٧١٩
ذكر ما رويناه من الآثار فى البيوع والصنائع وطريقة الورعين من السلف	١٧٢٩
* ذكر ما رأى أحمد بن حنبل الخروج منه	١٧٤١
* ذكر الورع فى أشياء	
الفصل الثامن والأربعون: كتاب تفصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات،	
وفضل الحلال وذم الشبهة وتمثيل ذلك بصور الألوان	
* ذكر تفصيل الحلال من الشبهة	
* ذكر تمثيل الحرام والحلال وشبهتهما	
فهرس الموضوعات	

عبادات کے ظاہری و باطنی آداب پر مشتمل
تصوف کی پہلی مبسوط کتاب

تصوف القلوب

(اردو)

مترجم جلد اول

مصنف: امام ابن حجر سیدنا شیخ أبو طالب مکی علیہ الرحمۃ
المترجم: ۱۳۸۶ھ

تصوف القلوب

(اردو)

عبادات کے ظاہری و باطنی آداب پر مشتمل تصوف کی پہلی ميسوٲ کتاب

قُوَّةُ الْقُلُوْبِ

جلد اوّل

مُصَنِّف

امام اجل حضرت سيدنا شيخ ابوطالب كمي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي
(الْمُتَوَفَّى ٣٨٦هـ)

پيش كش: مجلس الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّة
(شعبه تراجم كتب)

ناشر
مكتبة المدينة باب المدينة كراچی

نام کتاب : قُوَّتُ الْقُلُوبِ مترجم (جلد: 1)

مؤلف : امام اجل حضرت سيدنا شيخ ابوطالب کملی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی (الْمَيُتُو فی ۳۸۶ھ)

مترجمین : مدنی علما (شعبہ تراجم کتب)

سن طباعت : صفر المظفر ۱۴۳۴ھ بمطابق جنوری 2013ء

تعداد : 5000

قیمت :

مکتبۃ المدینہ کی شاخیں

- فون: 021-32203311 کراچی: شہید مسجد، کھارادر
- فون: 042-37311679 لاہور: داتا دربار مارکیٹ، گنج بخش روڈ
- فون: 041-2632625 سردار آباد: (فیصل آباد) امین پور بازار
- فون: 058274-37212 کشمیر: چوک شہید اس، میرپور
- فون: 022-2620122 حیدرآباد: فیضانِ مدینہ، آفندی ٹاؤن
- فون: 061-4511192 ملتان: نزد پتیل والی مسجد، اندرون بوٹر گیٹ
- فون: 044-2550767 اوکاڑہ: کالج روڈ بالمقابل غوثیہ مسجد، نزد تحصیل کونسل ہال
- فون: 051-5553765 راولپنڈی: فضل داد پلڑہ، کمپنی چوک، اقبال روڈ
- فون: 068-5571686 خان پور: ڈرائی چوک، نہر کنارہ
- فون: 0244-4362145 نواب شاہ: چکر بازار، نزد MCB
- فون: 071-5619195 سکھر: فیضانِ مدینہ، میراج روڈ
- فون: 055-4225653 گوجرانوالہ: فیضانِ مدینہ، شیخوپورہ موڑ
- فون: 055-4225653 پشاور: فیضانِ مدینہ، گلبرگ نمبر 1، النور سٹریٹ، صدر

E.mail.ilmia@dawateislami.net

مدنی الشیخہ: کسی اور کو یہ کتاب چھاپنے کی اجازت نہیں

[illegible]

اجمالی فہرست

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
	فصل 6	6	اس کتاب کو پڑھنے کی 23 نیتیں
131	نماز فجر کے بعد کے معمولات	7	المَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة (تعارف)
	فصل 7	8	پیش لفظ
136	دن کے معمولات	10	پہلا مرحلہ: علم و عمل کی اہمیت
	فصل 8	19	دوسرا مرحلہ: تَصَوُّف
156	رات کے معمولات	22	تیسرا مرحلہ: تاریخِ تَصَوُّف
	فصل 9	30	چوتھا مرحلہ: کچھ صاحبِ قُوت شیخ ابوطالب کئی کے بارے میں
170	سُنَّتِ فِجْر اور وتر کی ادا و قضا کے احکام	55	پانچواں مرحلہ: کچھ قُوتِ الْقُلُوب کے بارے میں
	فصل 10	64	چھٹا مرحلہ: قُوتِ الْقُلُوب اور اَلْمَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة
175	زوالِ شمس اور سایہ کی بیشی کا بیان	71	مُقَدِّمَةُ الْمُؤَلَّف
	فصل 11		فصل 1
182	رات اور دن کی نمازوں کی فضیلت	76	قرآن کریم میں خالق و مخلوق کا معاملہ
	فصل 12		فصل 2
197	نماز و شَرک کا بیان	78	قرآن کریم میں روزِ اندادِ راد پڑھنے کا بیان
	فصل 13		فصل 3
200	مَسْنُونِ دَعَاؤں کا بیان	80	مُریدِ صادق کے یومیہ معمولات
	فصل 14		فرائض اور فضائلِ مُسْتَحَبَات
217	رات کی تقسیم اور عابدین کے فضائل		فصل 4
	فصل 15		نماز فجر کے بعد کے وظائف
238	دن اور رات کے اذکار و تسبیحات	86	فصل 5
	فصل 16		نماز فجر کے بعد کی مَسْنُونِ دُعائیں
256	تلاوت اور آدابِ تلاوت کا بیان	94	

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
483	مُراقبہ کا پہلا مقام	282	فصل 17 کلامِ مفصل اور موصول کا بیان
489	مُراقبہ کا دوسرا مقام		فصل 18 غافلین کے ناپسندیدہ اوصاف کا بیان
497	مُراقبہ کا تیسرا مقام	287	فصل 19 مجہزی اور سبزی قراءت کا بیان
502	اہل یقین کے مُراقبہ کا چوتھا مقام	297	فصل 20 افضل دنوں اور راتوں کا بیان
513	مُقرَّبین اہل یقین کے مُراقبہ کا پانچواں مقام	309	فصل 21 جمعہ کا بیان
518	مُقرَّبین کے مشاہدہ کا چھٹا مقام	314	فصل 22 روزہ اور اس کے آداب و احکام کا بیان
523	اہل یقین کے مشاہدہ کا ساتواں مقام		فصل 23 محاسبہ نفس کا بیان
	فصل 29 مُقرَّبین اور غافلین کے درمیان فرق کا بیان	357	فصل 24 وِز وِسا لکین کی کیفیت اور حالِ عارفین کے اوصاف کا بیان
530		400	فصل 25 نفس اور عارفین کی وجدانی کیفیات کے تغیر کا بیان
	فصل 30 وسوسوں کا بیان	414	فصل 26 اہل مُراقبہ کے مشاہدے کا بیان
546	خیالات کی ایک اور نوع کا بیان	432	فصل 27 مریدوں کی بنیادی باتوں کا بیان
593	معانی کے تفصیلی بیان کا تذکرہ	456	فصل 28 مُراقبہ مُقرَّبین اور مقاماتِ اہل یقین کا بیان
596	خیالات کی تقسیم اور ان کے نام		
607	فصل 31 علم اور علما کا بیان		
613	علمِ باطن کی علمِ ظاہر پر فضیلت		
657	علمائے دنیا و آخرت کے درمیان فرق اور علمائے شیعہ کی مذمت		
661	علم کے اوصاف، سلف صالحین کا طریقہ اور من گھڑت قصوں کی مذمت		
693	مترکہ یا تلخیص شدہ عربی عبارات		
775	تفصیلی فہرست		
787	ماخذ و مراجع		
813			

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”فیضانِ قلوبِ جا رہی ہے گا“ کے 23 عُرُوت کی نیت سے اس کتاب کو پڑھنے کی ”23 نیتیں“

فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: **نِیَّتَہٗ اَنْتُمْ مِّنْ خَیْرِ مَّنْ عَمِلَہٗ** یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔
(۱) بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔
(۲) جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ۔

﴿۱﴾ ہر بار حمد و ﴿۲﴾ صلوٰۃ اور ﴿۳﴾ تعویذ و ﴿۴﴾ تسمیہ سے آغاز کروں گا (اسی صفحہ پر اوپر دی ہوئی دو عربی عبارات پڑھ لینے سے چاروں نیتوں پر عمل ہو جائے گا) ﴿۵﴾ رضائے الہی کیلئے اس کتاب کا اول تا آخر مطالعہ کروں گا ﴿۶﴾ حَقِّ النُّسُحِ اِس کا باؤضو اور ﴿۷﴾ قبلہ رُو مطالعہ کروں گا ﴿۸﴾ قرآنی آیات اور ﴿۹﴾ احادیثِ مبارکہ کی زیارت کروں گا ﴿۱۰﴾ جہاں جہاں اللہ کا نام پاک آئے گا وہاں غُذُوں اور ﴿۱۱﴾ جہاں جہاں سرِ حمار کا اُتمِ مبارک آئے گا وہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پڑھوں گا ﴿۱۲﴾ ﴿۱۳﴾ اس کتاب کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے اس کے مؤلف اور دیگر بزرگانِ دین کو ایصالِ ثواب کروں گا ﴿۱۴﴾ (اپنے ذاتی نسخے پر) عِنْدَ الضَّرُورَتِ خاص خاص مقامات پر انڈر لائن کروں گا ﴿۱۵﴾ (اپنے ذاتی نسخے کے) یادداشت والے صفحہ پر ضروری زکات لکھوں گا ﴿۱۶﴾ اولیا کی صفات کو اپناؤں گا ﴿۱۷﴾ دوسروں کو یہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا ﴿۱۸﴾ ﴿۱۹﴾ اس حدیثِ پاک ”تَهَادَوْا تَحَابُّوْا“ یعنی ایک دوسرے کو تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی۔ پر عمل کی نیت سے (ایک یا حسبِ توفیق) یہ کتاب خرید کر دوسروں کو تحفہ دوں گا ﴿۲۰﴾ اس کتاب کے مطالعہ کا ثواب ساری اُمت کو ایصال کروں گا ﴿۲۱﴾ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے روزانہ فکرِ مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ پر کیا کروں گا اور ہر اسلامی ماہ کی ذیل تاریخ تک اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروادیا کروں گا اور ﴿۲۲﴾ عاشقانِ رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کیا کروں گا ﴿۲۳﴾ کتابت وغیرہ میں شَرَعِ غَلَطِی ملی تو ناشرین کو تحریری طور پر مُطَّلَع کروں گا (ناشرین وغیرہ کو کتابوں کی غلط صنف زبانی بتانا خاص منیہ نہیں ہوتا)۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
اَمَّا بَعْدُ ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

المدينة العلمية

از: شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی اِحْسَانِہٖ وَبِفَضْلِ رَسُوْلِہٖ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تبلیغِ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ”دعوتِ اسلامی“ نیکی کی دعوت، احیائے سنت اور اشاعتِ علم شریعت کو دنیا بھر میں عام کرنے کا عزمِ مُصمم رکھتی ہے، ان تمام اُمور کو بحسنِ خوبی سرانجام دینے کے لئے مُتَعَدِّدِ مجالس کا قیامِ عَمَل میں لایا گیا ہے جن میں سے ایک مجلس ”المدينة العلمية“ بھی ہے جو دعوتِ اسلامی کے علما و مفتیانِ کرام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی پر مشتمل ہے، جس نے خالص علمی، تحقیقی اور اشاعتی کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔
اس کے مندرجہ ذیل چھ شعبے ہیں:

(۱) شعبہ کُتبِ اعلیٰ حضرت	(۲) شعبہ درسی کُتب	(۳) شعبہ اصلاحی کُتب
(۴) شعبہ تراجم کتب	(۵) شعبہ تفتیش کُتب	(۶) شعبہ تخریج

”المدينة العلمية“ کی اولین ترجیح سرکارِ اعلیٰ حضرت، امامِ اہلسنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پر دانہ شمع رسالت، مُجَرِّدِ دین و ملت، حامیِ سنت، ماحیِ بدعت، عالمِ شریعت، پیرِ طریقت، باعثِ خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کی گراں مایہ تصانیف کو عصرِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق حَتّٰی اَلْوَسْعِ سَهْلِ اُسْلُوْب میں پیش کرنا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس علمی، تحقیقی اور اشاعتی مدنی کام میں ہر ممکن تعاون فرمائیں اور مجلس کی طرف سے شائع ہونے والی کُتب کا خود بھی مُطالعہ فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔

اللہ عزوجل ”دعوتِ اسلامی“ کی تمام مجالس بِثُمُوْل ”المدينة العلمية“ کو دن گیارہویں اور رات بارہویں ترقی عطا فرمائے اور ہمارے ہر عمل خیر کو زیورِ اخلاص سے آراستہ فرما کر دونوں جہاں کی بھلائی کا سبب بنائے۔ ہمیں زیرِ گنبدِ خضرا شہادت، جنتِ البقیع میں مدفن اور جنتِ الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔

اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

رمضان المبارک ۱۴۲۵ھ

پیش لفظ

آسمانِ رشد و ہدایت کے چمکدار ستاروں یعنی صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ نے ہادیِ عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے براہِ راست فیض اور تربیت حاصل کی اور اپنی وفا شعار و اخلاص کی بدولت بارگاہِ ربوبیت سے یہ مُرْتَدَّہ جانفزا پایا: ﴿رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَرَضُوا عَنْہُ﴾^(پ ۳۰، البینۃ: ۸) ترجمۂ کنز الایمان: اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ مگر مُرَوِّزِ زمانہ کے ساتھ ساتھ جب دُنیا سرکارِ دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بارگاہ سے فیض پانے والی ان بابرکت ہستیوں کی برکتوں سے محروم ہونے لگی اور لوگ مال و دولت کی فراوانی اور آسائشوں کی کثرت کی بنا پر مختلف دینی اُمور کی بجا آوری میں سُستی کا شکار نظر آنے لگے تو سرورِ ذی شان، عالمِ ماکان و مایکون صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے دین کی حفاظت و خدمت پر مامور وارثانِ علومِ نبوت یعنی صَلْحًا و عُلَمَاءَ اُمّت عَلَیْہِم رَحْمۃُ رَبِّ الْعِزّت نے زندگی کے ہر پہلو (خواہ اس کا تعلق ظاہر سے تھا یا باطن سے) کو مدِ نظر رکھتے ہوئے مختلف علومِ مدوّن فرمائے۔ انہی علوم میں ایک علمِ تصوف بھی ہے جس کا تعلق باطنی طہارت سے ہے اور اسے علمِ معرفت بھی کہتے ہیں۔

پیشِ نظر کتاب ”قُوْتُ الْقُلُوب“ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس کتاب میں موجود نایاب و نادر مدنی پھولوں سے قلوب کو مُنَوَّر اور سانسوں کو مُعَطَّر کرنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔

یہ باتیں درج ذیل چھ مراحل میں مذکور ہیں:

پہلا مرحلہ

تَصَوُّف چونکہ علم و عمل کا نام ہے لہذا سب سے پہلے مرحلے میں علم و عمل، ان کی اہمیت اور ظاہر و باطن کے اعتبار سے آپس میں ان کے باہمی تعلق کی وضاحت کی گئی ہے۔

دوسرا مرحلہ

دوسرے مرحلے میں تَصَوُّف کیا ہے؟ اس کی اصل اور بنیادی خصوصیات وغیرہ بیان کی گئی ہیں۔

تیسرا مرحلہ

اس مرحلے میں تاریخی حقائق کی روشنی میں مختصراً چار صد سالہ ادوار پر ایک سرسری نظر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے

تاکہ پیش نظر کتاب کے مطالعہ سے قبل یہ معلوم ہو سکے کہ صاحبِ قوتِ امامِ آجَل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے زمانے تک کیسے کیسے نامور صوفی بزرگ گزرے اور انہوں نے دینِ متین کی سربلندی کے لیے کیا خدماتِ جلیلہ سرانجام دیں۔

چوتھا مرحلہ

اس مرحلے میں صاحبِ قوتِ امامِ آجَل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی حیاتِ طیبہ کے مختلف گوشوں کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صاحبِ قوت کا تصوّف میں مَشْرَبِ بیان کرنے سے پہلے آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے زمانے میں موجود مختلف اسالیبِ طریقت کی بھی مختصر اوضاحت کر دی گئی ہے۔

پانچواں مرحلہ

پانچویں مرحلے میں قوتِ القلوب کے نام کی انفرادیت سے لے کر اُسلوبِ بیان اور مضامین و مفہیم وغیرہ کا ایک سرسری جائزہ لیا گیا ہے۔

چھٹا مرحلہ

چھٹے اور آخری مرحلے میں مختصر اُس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ **مجلس المدینۃ العلمیہ** میں قوتِ القلوب پر کام کا طریقہ کار کیا رہا اور دورانِ کام کن باتوں کو پیش نظر رکھا گیا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ ”دعوتِ اسلامی“ کی تمام مجالس بشمول ”**المدینۃ العلمیہ**“ کو دن گیارہویں اور رات بارہویں ترقی عطا فرمائے اور ہمارے ہر عملِ خیر کو زیورِ اخلاص سے آراستہ فرما کر دونوں جہاں کی بھلائی کا سبب بنائے۔ ہمیں زیرِ گنبدِ خضرِ اشہادت، جنتِ البقیع میں مدفن اور جنتِ الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔

اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

شعبہ تراجم کتب

(مجلس المدینۃ العلمیہ)

پہلا مرحلہ

علم و عمل کی اہمیت اور باہمی تعلق

علم

علم کی اہمیت و فضیلت سے انکار ممکن نہیں، قرآن و حدیث میں اس کے متعلق بے شمار فرامینِ مبارکہ موجود ہیں اور اللہ عزوجل کے ہاں علم کی اہمیت جاننے کے لیے یہی دو باتیں کافی ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے انہیں علم کی دولت سے ہی نوازا گیا اور ہمارے بیٹھے بیٹھے آقا، کئی مدنی مضافاً صد اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم پر بھی سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ بھی علم کے متعلق ہی تھی۔ چنانچہ،

منقول ہے کہ علم ایک نور ہے جسے اللہ عزوجل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔^① اور سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فرمانِ عظمت نشان ہے: ”علم حاصل کرو کیونکہ“ اس کا حاصل کرنا اللہ عزوجل کی خشیّت اسے طلب کرنا عبادت اس کا درس دینا تسبیح اس میں بحث کرنا جہاد بے علم کو علم سکھانا صدقہ اور اس کی اہلیت رکھنے والوں تک اسے پہنچانا اللہ عزوجل کا قرب حاصل کرنا ہے یہ تنہائی میں غمخوار خلوت کا ساتھی خوشی و غمی پر دلیل دوستوں کے ہاں زینت اجنبی لوگوں کے ہاں قرا بتدار اور راہِ جنت کا مینار ہے اللہ عزوجل اس کے سبب قوموں کو بلند یوں سے نوازتا ہے اور انہیں نیکی و بھلائی کے کاموں میں ایسا رہنما اور ہادی بنا دیتا ہے کہ ان کی پیروی کی جاتی ہے ہر خیر و بھلائی کے کام میں ان سے رہنمائی لی جاتی ہے ان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے ان کے اعمال و افعال کی اقتدا کی جاتی ہے ان کی رائے حرفِ آخر ہوتی ہے فرشتے ان کی دوستی کو مرغوب جانتے ہیں اور انہیں اپنے پروں سے چھوتے ہیں ہر خشک و تر شے یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں کیڑے کوڑے خشکی کے درندے اور جانور آسمان اور

① الدر المنثور، پ ۲۲، الفاطر، تحت الاية ۲۸، ج ۷، ص ۲۰

ستارے سب ان کی مغفرت چاہتے ہیں۔ کیونکہ علم اندھے دلوں کی زندگی تاریک آنکھوں کا نور اور کمزور بدنوں کی قوت ہے بندہ علم کے سبب نیک لوگوں کے مراتب اور بلند درجات تک جا پہنچتا ہے علم میں غور و فکر کرنا روزے رکھنے کے برابر اور اسے پڑھنا رات کے قیام کے مساوی ہے علم کے ذریعے ہی اللہ عزوجل کی عبادت و فرمانبرداری ہوتی ہے اسی سے توحید اور وزع و تقویٰ ملتا ہے اسی کے سبب صلہ رحمی کی جاتی ہے علم امام ہے اور عمل اس کا تابع علم نیک بخت لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے جبکہ بد بختوں کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے۔^①

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ علم کثرتِ روایت کا نام نہیں بلکہ علم تو خشیتِ الہی (یعنی خوفِ خدا) کو کہتے ہیں۔^② جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ^③ ترجمہ کنز الایمان: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ (ب ۲۲، فاطرہ: ۲۸)

علم و عمل

علم بغیر عمل کے فائدہ مند نہیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ رحمۃ الرحیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اے میرے لختِ جگر! جس طرح کھیت پانی اور مٹی کے بغیر دُرُست نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایمان، علم و عمل کے بغیر دُرُست نہیں رہ سکتا۔“^④ اور ایک مرتبہ حضور نبی رحمت، شفیع اُمّت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا: ”شیطان بعض اوقات تم سے علم میں سبقت لے جاتا ہے۔“ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم! وہ علم میں ہم سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا: ”وہ کہتا ہے علم حاصل کرو لیکن اس پر اس وقت تک عمل مت

① جامع بیان العلم و فضلہ، باب جامع فی فضل العلم، الحدیث: ۲۴۰، ص ۷۷۔ بتغیر

② الزہد للامام احمد بن حنبل، باب فی فضل ابی ہریرۃ، الحدیث: ۸۱۷، ص ۱۸۰

③ قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون، ج ۱، ص ۲۳۴

کرو جب تک کہ عالم نہ بن جاؤ، علم کے حصول میں یہی کبتا رہتا ہے اور عمل کے سلسلے میں ٹال مٹول سے کام لیتا رہتا ہے یہاں تک کہ بندہ اس حال میں مر جاتا ہے کہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا ہوتا۔“^①

منقول ہے کہ علمِ عمل کو پکارتا ہے اگر عمل اس کی پکار پر تیسیک (میں حاضر ہوں) کہے تو علم رک جاتا ہے ورنہ کوچ کر جاتا ہے۔^② اور امامِ آجَل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے قُوٰتِ الْقُلُوْب میں حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ علم اتنا ہی حاصل کرو جس پر تم عمل کرنا چاہتے ہو، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں علم پر اس وقت تک اجر عطا نہیں کرے گا جب تک تم اس پر عمل نہ کرو گے۔^③

عَمَل سے زندگی بستی ہے جنت بھی، جہنم بھی
یہ خانی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

ظاہری و باطنی علم

علم درحقیقت روایت و درایت^④ کا نام ہے اور حضرت سیدنا امامِ آجَل شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی اپنی کتابِ مُسْتَطَاب (عمدہ و مبارک) قُوٰتِ الْقُلُوْب میں فرماتے ہیں کہ عام لوگ صرف روایت کا عزم کرتے ہیں اور خاص لوگ درایت کا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ بھی صاحبِ روایت کے بجائے صاحبِ درایت کی پروا کرتا ہے۔^⑤ بہر حال علمِ روایت کا ہو یا درایت کا، اس کا تعلق انسان کے ظاہری و باطنی اعمال سے ہی ہوتا ہے مگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ علم ظاہر ہے اور یہ باطن کیونکہ علمِ زبان پر آنے سے پہلے دل میں ہو تو علمِ باطن کہلاتا ہے اور زبان سے ادا ہونے کے بعد اسے علمِ ظاہر کہتے ہیں۔ اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ علمِ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ ظاہری علوم وہ ہیں جن پر ظاہری اعضائے جسمانی سے عمل ہوتا ہے۔ جیسے ہر قسم کی عبادات (طہارت، نماز، زکوٰۃ، حج اور

①..... الجامع لاحلاق الراوی للخطیب بغدادی باب النیة فی طلب الحدیث، الحدیث: ۳۵، ج ۱، ص ۸۹

②..... تاریخ مدینہ دمشق، ج ۵۶، ص ۶۶

③..... قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون، ج ۱، ص ۲۳۰

④..... روایت سے مراد کسی کی بات کو آگے بیان کرنا ہے اور درایت سے مراد کسی بات کو عقلی طور پر پرکھنا ہے کہ آیا وہ درست ہے یا غلط۔

⑤..... قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون، ج ۱، ص ۲۳۰

جہاد وغیرہ) اور احکامات (حدود، نکاح و طلاق، خرید و فروخت وغیرہ)۔ باطنی علوم وہ ہیں جن پر باطنی اعضاء جسمانی یعنی قلب (دل) سے عمل ہوتا ہے۔ جیسے ایمان، تصدیق، یقین، صدق، اخلاص، معرفت باری تعالیٰ، توکل، محبت، رضا، ذکر، شکر، انابت (رجوع الی اللہ)، خشیت، تقویٰ، مراقبہ، خوف ورجا اور صبر و قناعت وغیرہ۔

اللہ عزوجل کا پارہ 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے:

وَاسْبِعْ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا
ترجمہ کنز الایمان: اور تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں ظاہر (ب) ۲۱، لقمان: ۲۰ اور چھپی۔

صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی عَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی نے ”خزائن العرفان“ میں اس آیت مبارکہ کے تحت کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

..... ظاہری نعمتوں سے دُرُستی اعضاء و حواسِ خمسہ ظاہرہ ^(۱) اور حُسن و شکل و صورت مراد ہیں اور باطنی نعمتوں سے علم معرفت و ملکاتِ فاضلہ (اضافی خصوصیات) وغیرہ۔

..... حضرت ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے فرمایا کہ نعمتِ ظاہرہ تو اسلام و قرآن ہے اور نعمتِ باطنہ یہ ہے کہ تمہارے گناہوں پر پردے ڈال دیئے تمہارا افشائے حال نہ کیا، ہزار میں جلدی نہ فرمائی۔

..... بعض مفسرین نے فرمایا کہ نعمتِ ظاہرہ دُرُستی اعضاء اور حُسن صورت ہے اور نعمتِ باطنہ اعتقادِ قلبی۔

..... ایک قول یہ بھی ہے کہ نعمتِ ظاہرہ رِزق ہے اور باطنہ حُسنِ خَلق۔

..... ایک قول یہ ہے کہ نعمتِ ظاہرہ احکامِ شرعیہ کا ہلکا ہونا ہے اور نعمتِ باطنہ شفاعت۔

..... ایک قول یہ ہے کہ نعمتِ ظاہرہ اسلام کا غلبہ اور دشمنوں پر فتحِ یاب ہونا ہے اور نعمتِ باطنہ ملائکہ کا امداد کے لئے آنا۔

..... ایک قول یہ ہے کہ نعمتِ ظاہرہ رسول صَیِّ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا اتباع ہے اور نعمتِ باطنہ ان کی محبت۔

رَزَقْنَا اللّٰہُ تَعَالٰی اِتِّبَاعَهُ وَ مَحَبَّتَهُ صَیِّ اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم۔

..... یعنی پانچ ظاہری حواس: باصرہ (دیکھنے کی حس)، سامعہ (سننے کی حس)، شامہ (سونگھنے کی حس)، ذائقہ (چکھنے کی حس) اور لامسہ (چھونے کی حس)۔

علم و عمل کے باہمی تعلق کی صورتیں

علم و عمل کے اس ظاہری و باطنی تعلق کی تین صورتیں ہیں:

(1)..... ظاہری تعلق (2)..... باطنی تعلق اور (3)..... ظاہری و باطنی تعلق۔

(1)..... ظاہری تعلق

اس سے مراد وہ عبادات (طہارت، نماز، زکوٰۃ، حج اور جہاد وغیرہ) یا احکام (حدود، نکاح و طلاق، خرید و فروخت وغیرہ) ہیں جن کا تعلق فقط انسان کے ظاہری عمل سے ہے۔ چنانچہ،

طہارت یعنی وضو کے متعلق اللہ ﷻ نے ارشاد فرمایا:

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ^{ط (پ ۶، المائدہ: ۶)}

ترجمہ کنز الایمان: تو اپنے منہ دھوؤ اور کہنیوں تک ہاتھ
اور سروں کا مسح کرو اور گتوں تک پاؤں دھوؤ۔

پانی کی عدم دستیابی پر تیمم کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَبُّوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ^{ط (پ ۶، المائدہ: ۶)}

ترجمہ کنز الایمان: اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں
کوئی قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی
اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو
اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔

(2)..... باطنی تعلق

اس سے مراد وہ عبادات یا احکام ہیں جن کا تعلق فقط انسان کے باطن یعنی دل سے ہے۔ جیسے ایمان،
تصدیق، یقین، صدق، اخلاص، معرفت باری تعالیٰ، توکل، محبت، رضا، ذکر، شکر، انابت (رجوع الی اللہ)، خشیت،
تقویٰ، مراقبہ، خوف ورجا اور صبر و قناعت وغیرہ۔ چنانچہ،

تَوَكَّلْ كے متعلق اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ط

ترجمہ کنز الایمان: تو اے محبوب تم ان سے چشم پوشی کرو

اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ (پ ۵، النساء: ۸۱)

اور ایک مقام پر خشیت (ڈر، خوف) کے متعلق ارشاد فرمایا:

الْيَوْمَ يَيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ دِينِكُمْ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ط (پ ۶، المائدہ: ۳)

ترجمہ کنز الایمان: آج تمہارے دین کی طرف سے
کافروں کی آس ٹوٹ گئی تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔

(3)..... ظاہری و باطنی تعلق

اس سے مراد وہ وہ عبادات یا احکام ہیں جن کا تعلق انسان کے ظاہر سے بھی ہے اور باطن سے بھی۔ چنانچہ،
فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالٍ
يُرْآءُونَ النَّاسَ ط (پ ۵، النساء: ۱۲۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہمارے
جی سے لوگوں کا دکھاوا کرتے ہیں۔

پس اس آیت مبارکہ میں منافقین کی نماز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ نماز کی ادائیگی میں سستی و کاہلی کا مظاہرہ
کرتے ہیں اور باطن کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان کی یہ نماز حقیقی نہیں بلکہ دکھاوے و ریاکاری کی علامت ہے۔

یہی آئینِ قدرت ہے، یہی اسلوبِ فطرت ہے

جو ہے راہِ عمل میں گام زن، محبوبِ فطرت ہے

علمِ قال و علمِ حال

علمِ قال سے مراد ظاہری علوم یعنی علمِ حدیث و فقہ وغیرہ ہیں اور علمِ حال سے مراد علمِ باطن یعنی علمِ معرفتِ باری
تعالیٰ ہے مگر علمِ قال ہو یا علمِ حال، ان تمام علوم کا منبع و سرچشمہ معلمِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہی
ہیں، صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام نے یہ تمام علوم آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے سیکھ کر بعد والوں کو سکھائے اور یہ
سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ جسکی تائید کئی روایات و آثار اور بزرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ الْعَلِیْمِ کے اقوال سے ہوتی ہے۔ چنانچہ،

اللہ عزوجل نے جب ایمان والوں کو اپنی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی یعنی ان میں اپنے محبوب سید عالم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو مبعوث فرمایا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سب سے پہلے انہیں اللہ عزوجل کی کتاب قرآن مجید، فرقان حمید کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائیں حالانکہ اُن کے کان اس سے پہلے کلام حق اور آسمانی وحی سے آشنا نہ تھے۔ پھر ان کا تزکیہ نفس فرمایا یعنی ان کے نفوس و ارواح کو کفر و ضلالت اور ارتکاب محرمات و معاصی، ناپسندیدہ خصائل اور گھٹیا خصائص سے پاک کر کے حجاب اٹھادیئے اور انہیں اس قابل بنادیا کہ ان کے دل کے آئینے میں حقائق و معارف کی جلوہ گری ہو سکے۔ اس کے بعد انہیں احکاماتِ الہیہ کی ایسی تفصیل بیان فرمائی جس کی روشنی میں وہ منشائے ایزدی کے مطابق ان احکامات پر عمل کرنے لگے اور اس طرح نہ صرف ان کے نفس کی قوتِ علیہ اور علمِ دونوں کی تکمیل ہوئی بلکہ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے انہیں علمِ اسرار و حکمت کی دولت سے بھی خوب نوازا جس کے نتیجے میں وہ لوگ جو حق و باطل اور نیک و بد میں امتیاز نہ رکھتے تھے اور جہل و نابینائی میں مبتلا تھے فرشتہ سیرت بن گئے، جنہیں کوئی اپنا غلام بنانا بھی پسند نہ کرتا تھا اچانک آئینِ جہان بانی میں دنیا بھر کے اُستاد بن گئے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۱۲۳﴾

ترجمہ کنز الایمان: بیشک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں

(پ ۴، العمران: ۱۲۳) تھے۔

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ ”میں نے اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے دو طرح کا علم حاصل کیا، ایک کو میں نے لوگوں میں پھیلا دیا جبکہ دوسرے کو اگر میں نے ظاہر کیا تو ”قُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ“ یہ کلا کاٹ دیا جائے گا۔“ ①

مُقَسِّرِ شَہِید، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں

کہ ”مجھے حضور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے دو قسم کے علم ملے، ایک عِلْمُ شَرِیْعَتِ جو میں نے تمہیں بتا دیا۔ دوسرا عِلْمُ اسرار و طریقت و حقیقت کہ اگر وہ ظاہر کروں تو عوام نہ سمجھیں اور مجھے بے دین سمجھ کر قتل کر دیں۔“ مزید فرماتے ہیں:

”اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ شرعی مسئلے بے دھڑک بیان کیے جائیں مگر تَصَوُّف کے اسرارِ نااہل کو نہ بتائے جائیں۔ دوسرے یہ کہ غیر ضروری چیزیں جن کے اظہار سے فتنہ پھیلتا ہو ہرگز ظاہر نہ کی جائیں۔“ ①

معلوم ہوا کہ حضرت سَیِّدُنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے سرکارِ والا تَبَّار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے دو علوم سیکھے، یعنی ایک عِلْمُ قَال اور دوسرا عِلْمُ حَال مگر یہ صرف حضرت سَیِّدُنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا ہی خاصہ نہیں تھا بلکہ دوسرے کئی صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہِمْ اَجْمَعِیْن بھی بخوبی عِلْمُ الہی سے آگاہ تھے۔ چنانچہ،

حضرت سَیِّدُنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا وصال ہوا تو حضرت سَیِّدُنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: ”میرے خیال میں وہ علم کے دُل میں سے نُوحے اپنے ساتھ ہی لے گئے ہیں۔“ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ہم میں جلیلُ القدر صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان ابھی موجود ہیں۔ تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا:

”میری مراد وہ علم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ میری مراد تو عِلْمُ الہی ہے۔“ ②

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان میں سے اگرچہ بعض حضرات ایسے بھی تھے جنہیں ایک خاص قسم کا علم خُصُوصِیَّت کے ساتھ حاصل تھا۔ مثلاً حضرت سَیِّدُنا حذیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو حضور نبی پاک، صاحبِ لُؤْلَاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے آنے والے فتنوں اور منافقین کے ناموں کا علم عطا فرمایا تھا اور یہی وجہ ہے کہ انہیں راتِ دَانِ رَسُوْل بھی کہا جاتا تھا یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بھی ان سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کہیں وہ تو ان منافقین میں سے نہیں۔

عِلْمُ الہی کو عِلْمُ یَقِیْن بھی کہا جاتا ہے اور صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان یقین کے جس مرتبے پر فائز تھے اسے اس روایت

①سراۃ المناجیح، ج ۱، ص ۲۲

②قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون، ج ۱، ص ۲۴۱

سے بخوبی جانا جاسکتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے ایک انصاری صحابی حضرت سَیِّدُنا حَارِثَہ بن نُعْمَان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے دریافت فرمایا: اے حارِثہ! صُحْب کیسے کی؟ تو حضرت سَیِّدُنا حارِثہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: یَا رَسُولَ اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! اَصْبَحْتُ مُؤَمَّنًا حَقًّا یعنی میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ پر سچے ایمان کی حالت میں صُحْب کی۔ تو سرکارِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اے حارِثہ! اَنْظُرْ مَا تَقُولُ؟ دیکھ کیا کہہ رہا ہے؟ بے شک ہر ایک شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ تو حضرت سَیِّدُنا حارِثہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: میرے نَفْس نے دنیا سے منہ پھیر لیا ہے (اب میری نظر میں دنیا و مافیہا کی کوئی حیثیت نہیں) میں (مَحَبَّتِ الہی کے جام پینے کے لیے) رات بھر جاگتا رہتا ہوں اور دن بھر پیاسا رہتا ہوں (کہ کب رات ہوگی؟)۔ میری یہ کیفیت ہے گویا کہ میں عرشِ الہی کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، جَنَّتِیوں کو جَنَّتِ میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے اور اہلِ جہنم کو چلاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تو اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اَبْصُرْتَ فَاَلْزَم۔ اے حارِثہ! تو نے (حق کو کھلی آنکھوں سے) دیکھ لیا ہے، اب اس کو مضبوطی سے تھام لے۔ اور ایک روایت میں ہے: عَرَفْتَ فَاَلْزَم۔ یعنی اے حارِثہ! تجھے عرفانِ الہی کی دولت نصیب ہو گئی ہے اب اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دوبارہ ارشاد فرمایا اور مزید فرمایا کہ حارِثہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے دلوں میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے نورِ ایمان کی شمع فروزاں کر رکھی ہے۔ چنانچہ ایک دن صُحْب کے وقت اچانک جہاد کا اعلان ہوا تو یہی حضرت سَیِّدُنا حارِثہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہو کر نہ صرف میدانِ جہاد میں پہنچے بلکہ سب سے پہلے اپنی جان بھی جانِ آفرین کے پیڑ و کر دی۔ ان کی شہادت کی خبر سن کر ان کی والدہ ماجدہ بارگاہِ نبوت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی: یَا رَسُولَ اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! مجھے میرے لَحْتِ جَلَر کے متعلق بتائیے وہ کہاں ہے؟ اگر جَنَّتِ میں ہے تو نہ میں اس پر رَوَّوں اور نہ غم زدہ ہوں اور اگر جہنم میں ہے تو جب تک میں زندہ ہوں اس پر روتی رہوں۔ تو تَحْسِنِ کَا نَا ت، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اے حارِثہ کی ماں! جنت ایک نہیں بلکہ بہت سی ہیں اور حارِثہ تو جنت کے سب سے اعلیٰ مقام یعنی فردوسِ اعلیٰ میں ہے۔^①

دوسرا مرحلہ

تَصَوُّف

تصوف کیا ہے؟

حضرت سیدنا حارثہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ یَقِیْنُ وَمَعْرِفَت کے جس مرتبے پر فائز تھے اسی کا نام عِلْمُ حَال یعنی تَصَوُّف ہے۔ تصوف کیا ہے؟ اس کے مُتَعَلِّق بُزْزِکَانِ دین رَحْمَتُ اللہِ الْبَیِّنِ سے بے شمار اقوال منقول ہیں، کیونکہ ہر ایک نے اپنے مقام و مرتبہ اور حال کے اعتبار سے تصوف کی تعریف کی ہے۔ چنانچہ، امام ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی (متوفی ۳۶۵ھ) رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا رُوَیْم بن احمد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ السَّمَد سے تصوف کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: تصوف یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو اپنے رب کی مرضی پر چھوڑ دے کہ وہ جو چاہے اس سے کام لے اور جب حضرت سیدنا جُنَید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی سے تصوف کے متعلق پوچھا گیا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: تَصَوُّف یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَل کے سوا کسی سے بھی کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔^①

صوفی کون؟

حضرت سیدنا ابوالحسن قنّاو عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْجَوَاد سے جب صُوفِی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ عَزَّوَجَل کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتا ہے۔^② شیخ ابونضر سراج طوسی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی مزید ایک قول نقل فرماتے ہیں کہ صوفی وہ لوگ ہیں جو اللہ عَزَّوَجَل کو خوب پہچانتے ہیں، اس کے احکام کا علم رکھتے ہیں، جو کچھ اللہ عَزَّوَجَل کے علم میں ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ عَزَّوَجَل ان سے جو کام لینا چاہتا ہے یہ اس کو پورا کرنے کے لیے ثابت قدمی دکھاتے ہیں، پختہ عمل کی بدولت وہ اللہ عَزَّوَجَل سے کچھ پالیتے ہیں اور جو کچھ ملتا ہے اس کی وجہ سے فنا ہو جاتے ہیں اور ایسا ہوتا ہی رہتا ہے کہ ہر پالینے والا آخر کار فنا ہو جایا کرتا ہے۔^③

①..... الرسالة القشيرية، باب التصوف، ص ۳۱۳

②..... اللمع فی التصوف، ص ۴۷

③..... اللمع فی التصوف، ص ۴۶

تصوف کی اصل

تعلیماتِ تصوف پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تصوف میں دو باتیں اصل کی حیثیت رکھتی ہیں: تزکیہ نفس اور احسان۔ تزکیہ نفس کا ذکر قرآن کریم میں بعثت نبوی کے مقاصد میں بار بار آیا ہے اور احسان کا ذکر حدیث پاک میں ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث جبریل کو تصوف کی اصل سمجھا جاتا ہے جس میں احسان کی تعریف کی گئی ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے: ”مجھ سے (دین کی باتیں) پوچھا کرو۔“ مگر بارگاہِ نبوت کا ادب بجالانے اور غلبہٴ ہیبت کی وجہ سے صحابہ کرام علیہم السلام کو سوالات کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ لہذا حقائقِ دینیہ سکھانے کے لیے اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا تا کہ وہ سوال کریں اور معلّم کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جواب میں اس طرح نایاب موتی نچھاور فرمائیں کہ صحابہ کرام علیہم السلام کا دامنِ علی جوہر پاروں سے بھر جائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر جو سوالات پوچھے وہ دین کی اساس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ ان سوالات کے جو جوابات سرورِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے وہ کل علومِ دینیہ کا خلاصہ و نچوڑ کہے جاسکتے ہیں۔ مثلاً شارع ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی دینی علوم پر مشتمل کل احادیثِ مبارکہ کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے تو صورت کچھ یوں بنے گی:

(۱)..... آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی بعض احادیثِ مبارکہ ایسی ہیں جن

میں دین کے اصول و نظریات یعنی عقائد کی تعلیم مروی ہے۔

(۲)..... بعض احادیثِ اعمالِ ظاہرہ کی اصلاح سے متعلق ہیں۔

(۳)..... اور بعض اصلاحِ باطن سے متعلق ہیں۔

پس حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے پوچھے گئے سوال مَا الْإِيْمَانُ؟ ایمان کیا ہے؟ کے جواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاحِ عقائد کے حوالے سے دین کے اصول و نظریات کچھ یوں بیان فرمائے

کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ عَزَّوَجَلَّ، اسکے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور ہر خیر و شر کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تقدیر سے وابستہ مانو۔ ﴿..... مَا إِلَّا سَلَامٌ؟﴾ اسلام کیا ہے؟ کے جواب میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اعمال ظاہرہ کی اصلاح یوں فرمائی کہ تم توحید و رسالت کی گواہی دو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان شریف کے روزے رکھو اور اگر توفیق ہو تو حج کرو۔ ﴿..... اور مَا إِلَّا حَسَنٌ؟﴾ احسان کیا ہے؟ کے جواب میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اصلاح باطن کے حوالے سے کچھ یوں ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو دیکھ رہے ہو اور اگر اس مقام کو نہ پاسکو تو یہ یقین رکھو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہی تصوف کی اصل ہے۔

تصوف کی بنیادی خصوصیات

حضرت سید علی بن عثمان جلابی المعروف حضور داتا گنج بخش بھجوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعْدِ اپنی شہرہ آفاق کتاب کَشْفُ الْمَحْجُوب کے صفحہ ۳۹ پر سید الطائفہ حضرت سیدنا عبید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعْدِ کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ تصوف کی بنیادی خصوصیات آٹھ ہیں: ﴿۱﴾..... سخاوت ﴿۲﴾..... رضا ﴿۳﴾..... صبر ﴿۴﴾..... اشارہ ﴿۵﴾..... غزبت ﴿۶﴾..... گدڑی (لباس) ﴿۷﴾..... سیاحت اور ﴿۸﴾..... فقر۔

یہ آٹھ خصالتیں آٹھ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کی سُنَّت ہیں۔ چنانچہ،

﴿۱﴾..... **سخاوت** حضرت سیدنا ابراہیم عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کی سُنَّت ہے۔ کیونکہ آپ نے راہِ خدا میں اپنے جگر گوشہ کی قربانی دینے سے بھی گریز نہ کیا۔

﴿۲﴾..... **رضا** حضرت سیدنا اسماعیل عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کی سُنَّت ہے۔ کیونکہ آپ نے رب کی رضا کے لیے اپنی جان عزیز کو بھی بارگاہِ خداوندی میں پیش کر دیا۔

﴿۳﴾..... **صبر** حضرت سیدنا ایوب عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کی سُنَّت ہے۔ کیونکہ آپ نے بے انتہا مصائب پر صبر کا دامن نہ چھوڑا اور اپنے رب کی آزمائش پر ثابت قدم رہے۔

﴿۴﴾..... **اشارہ** حضرت سیدنا زکریا عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کی سُنَّت ہے۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا:

اَلَا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمَزًا ط ترجمہ کنزالایمان: تین دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر (پ ۳، العمران: ۴۱) اشارہ سے۔

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۝ (پ ۱۶، مریم: ۳) ترجمہ کنزالایمان: جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا۔

﴿۵﴾..... غُربت حضرت سیدنا یحییٰ عَلَیْہِ السَّلَامُ کی سُنَّت ہے کہ انہوں نے اپنے وطن میں بھی مسافروں کی طرح زندگی بسر کی اور خاندان میں رہتے ہوئے بھی اپنوں سے بیگانہ رہے۔

﴿۶﴾..... گڈڑی (صوف کا لباس) حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَامُ کی سُنَّت ہے جنہوں نے سب سے پہلے پشمینی لباس زیب تن فرمایا۔

﴿۷﴾..... سیاحت حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَامُ کی سُنَّت ہے جنہوں نے تنہا زندگی گزاری اور ایک پیالہ و کنگھی کے سوا کچھ بھی پاس نہ رکھا۔ بلکہ ایک مرتبہ کسی کو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر پانی پیتے دیکھا تو پیالہ بھی توڑ دیا اور جب کسی کو دیکھا کہ انگلیوں سے بالوں میں کنگھی کر رہا ہے تو کنگھی بھی توڑ دی۔

﴿۸﴾..... فخرِ محسن کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سُنَّت ہے جنہیں رُوئے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عنایت فرمائی گئیں مگر آپ نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کی: اے خدا! میری خواہش تو یہ ہے کہ ایک روز شکرِ غیر ہوں تو دو روز فاقہ کروں۔

تیسرا مرحلہ

تاریخ تصوف

چند جملوں میں پورے دین کا خلاصہ بیان کر دینا پیغمبرانہ مجزہ ہے۔ لہذا حدیث جبریل کو بلاشبہ جَوَامِعُ التَّحْلِیمِ ① کی اعلیٰ صورت کہا جاسکتا ہے جس میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دین کے ان تینوں حصوں کی

① جَوَامِعُ التَّحْلِیمِ سے مراد ایسے کلمات ہیں جو عبارت کے لحاظ سے مختصر اور معانی و مطالب کے لحاظ سے جامع ہوں۔ (کنز العمال، ص ۵۵)

کما حقہ تشریح بیان فرمائی۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ بھی چونکہ گلستانِ رسالت کے خوشہ چین تھے، لہذا ان میں بھی جامعیت کی یہی شان کافی حد تک موجود تھی مگر مُرَوِّدِ زمانہ کے ساتھ ساتھ اس جامعیت میں کمی آتی گئی۔ اس لیے علمائے اُمت عَلَیْہِمُ رَحْمَةُ رَبِّ الْعِزَّت نے دین کی حفاظت و خدمت کے لیے ان تینوں شعبوں کو تین مُسْتَقِل عَلِیحدہ علیحدہ علوم میں مدوّن کر دیا۔ چنانچہ،

تصحیح عقائد کے سلسلہ میں کتاب و سنت میں جو ہدایات دی گئیں ان کی حفاظت و خدمت کے لیے عِلْمِ کلام مدوّن ہوا۔ اعمالِ ظاہرہ کے متعلق جو رہنمائی کتاب و سنت نے کی ہے، اس کی تشریح کے لیے عِلْمِ فِقْہِ مدوّن ہوا اور اصلاحِ باطن کے متعلق جو باتیں کتاب و سنت نے بتائیں ان کی تفصیلات کے لیے عِلْمِ الاخْصَان جسے عِلْمِ الاخْلَاق اور عِلْمِ التَّصَوُّف بھی کہتے ہیں، مدوّن ہوا۔ اور ان تمام علوم میں کامل دُشْتَرَس رکھنے والے کو کامل عالمِ دین سمجھا جانے لگا۔ یہ علوم چونکہ پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پیاری اُمت کی آسانی کے لیے مدوّن کیے گئے تھے اور قرآن و سنت کے خلاف بھی نہ تھے بلکہ کتاب و سنت کی روح اور ان کے ثمرات تھے، لہذا ان میں سے ہر ایک کے جاننے والے کو ایک الگ نام سے جانا و پہچانا جانے لگا۔ عِلْمِ کلام جاننے والے متکلمین کے نام سے معروف ہوئے، عِلْمِ فِقْہ جاننے والے فقیہ کے نام سے مشہور ہوئے اور عِلْمِ تَصَوُّف جاننے والے زاہد و صوفی کے نام سے جانے و پہچانے جاتے۔ یہ اصفیاء ہر زمانے اور ہر دور میں اعلیٰ کلمۃ الحق کے لیے کمر بستہ رہے اور اس سلسلے میں کبھی کسی کی پروا نہ کی۔ لہذا آئیے دورِ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کے بعد سے لے کر تقریباً چار صدیوں تک کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس دور میں کیسے کیسے جو انمردوں نے اس قوم کی دُوبتی نیا (کشتی) کو سہارا دینے کی کوشش کی۔

پہلا دور

یہ دور اُموی خلافت^① کے آغاز سے لے کر اس کے اختتام اور عباسی خلافت^② کے آغاز یعنی 40 ہجری سے لے کر 132ھ تک محیط ہے۔ چنانچہ بنو اُمیہ نے جب خلافت کا اقتدار سنبھالا تو اس وقت موجود اکثر صحابہ کرام عَلَیْہِمُ

①..... اُموی دور خلافت سے مراد حضرت سیدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے شروع ہونے والا خاندان بنو اُمیہ کی خلافت کا دور ہے۔

②..... عباسی دور خلافت سے مراد حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے خُلفاء کا دور ہے، جس کا

آغاز ابو العباس عبد اللہ بن محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس المعروف ابو العباس سَاقِاح کی خلافت سے ہوا۔

الْزُّنُونِ دینِ اسلام کی اشاعت کے لیے مَضرُوفِ عَمَل تھے جنہوں نے باقاعدہ سلسلہ درس و تدریس شروع کر رکھا تھا اور بے شمار تشکّانِ عُلُوم دینیہ اپنی علمی پیاس بجھانے اور دراز سے ان کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام سے اِکتسابِ فیض کرنے والوں کو تابعینِ عَظَمَاء رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے 57ھ میں اس جہانِ فانی سے کوچ کے بعد گنتی کے چند صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام بَقِیْدِ حیات رہ گئے جنہوں نے یہ سلسلہ مزید جاری رکھا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غُیُوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے جن صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام نے سب سے آخر میں دارِ بقا کی جانب کوچ فرمایا ان میں سے چند کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

..... حضرت سیدنا بَریدہ السَلَمی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ (متوفی ۶۲ھ) کا خُراسان میں وصال ہوا۔^①

..... حضرت سیدنا عبد اللہ بن ابی آؤفی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ (متوفی ۸۶ھ) کا کوفہ میں وصال ہوا۔^②

..... حضرت سیدنا سہیل بن سعد ساعدی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ (متوفی ۹۱ھ) کا تنوّلال کی عمر میں مدینہ منورہ میں۔^③

..... حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ (متوفی ۹۳ھ) کا بصرہ میں۔^④

..... اور حضرت سیدنا ابو طفیل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ (متوفی ۱۰۰ھ) کا وصال مکہ مکرمہ میں سب سے آخر میں ہوا۔^⑤

پس جب ایک صدی ہجری پوری ہوئی تو سطحِ زمین پر کوئی ایسی آنکھ باقی نہ رہی جس نے حُسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ ربِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زیارت کی ہو۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم کی 40ھ میں شہادت کے بعد جب اُمت کے افکار میں آہستہ آہستہ افراق و انتشار کی کیفیات وسیع ہونے لگیں اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے بعد

①..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۵۰، ج ۲، ص ۱۹

②..... تاریخ مدینہ دمشق، ج ۳، ص ۴۸

③..... المستدرک، کتاب معرفۃ الصحابہ، ذکر سہیل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، الحدیث: ۶۴۴، ج ۳، ص ۶۱۲

④..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۷۱، ج ۱، ص ۲۵۰

⑤..... صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایضاً بلیغ الوجه، الحدیث: ۲۳۴۰، ص ۲۷۵

آنے والے حکمران صحیح معنوں میں اسلامی حکومت کی مثال قائم نہ رکھ سکے تو اس وقت موجود صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین رَحْمَةُ اللهِ الْبَرِّینِ حکمرانوں کی طرف سے نہ صرف مایوس ہونے لگے بلکہ مُتَعَدِّدِان سے بدظن بھی ہو گئے۔ یہ سب چونکہ دُنیاوی نعمتوں پر اُخروی نعمتوں کو ترجیح دیا کرتے تھے اور عیش و عشرت سے بھرپور زندگی کو اچھا سمجھنے کے بجائے شہنشاہِ مدینہ، قمرِ اَرباب و سینہ، فیضِ گنجینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سادہ زندگی کے اتباع کی پیروی پر زور دیتے تھے، لہذا انہوں نے سیاست سے منہ موڑ کر خالص علمی و عملی حیثیت سے دینِ اسلام کی ترویج کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور لوگوں کو سچا مسلمان بنانے کے لیے ان کی ظاہری و مَعْنَوِی حیثیت سے مدنی تربیت فرمانا شروع کر دی۔ علمِ یقین، فسادِ اعمال، قلبی خَوَاطِر (خیالات) اور نفسانی وسوسے اور ان کا علاج تَصَوُّف کے اہم موضوعات اسی دور کی یادگار ہیں۔

تابعینِ عَظَمَاء رَحْمَةُ اللهِ السَّلَام کے اس دور میں صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان سے سب سے زیادہ اکتسابِ فیض کرنے اور علمِ تَصَوُّف میں امام کی حیثیت رکھنے والے حضرت سَیِّدُنا حَسَنُ بَہْرَمِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی (متوفی 110ھ) ہیں جن کے بارے میں اِمَامِ اجَلِّ حضرت سَیِّدُنا شَیخِ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے 70 بدری صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کے علاوہ کل 300 صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کی زیارت کی۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی پیدائش امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا عمر بن خطاب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ (متوفی ۲۳ھ) کی خلافت میں 20 ہجری پورے ہونے سے دُودن پہلے ہوئی۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی والدہ ماجدہ اُمُّ الْمُؤْمِنِین حضرت سَیِّدَتُنَا اُمُّ سَلَمَہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا (متوفی ۶۳ھ) کی آزار کردہ لونڈی تھیں۔

منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ شہیدِ رورہے تھے تو اُمُّ الْمُؤْمِنِین حضرت سَیِّدَتُنَا اُمُّ سَلَمَہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے شفقت فرماتے ہوئے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو اپنی چھاتی سے لگالیا اور آپ نے ان کی چھاتی مبارک سے دودھ پیا۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی باتیں سرکارِ مکہ مکرمہ، سردارِ مدینہ منورہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی باتوں کے مُشَابَہ تھیں۔ ① آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے بنو اُمیہ کے پہلے خُلَفَاء کا عہدِ حکومت اور اس کے عبرت انگیز حالات

اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے علاوہ اس دور کے مشہور بزرگانِ دین رَحْمَتُ اللهِ عَلَیْہِمْ اجمعین میں سے چند ایک یہ ہیں: حضرت سیدنا یوسف بن اَسْباط (متوفی ۹۶ھ)، حضرت سیدنا ثابت بُنّانی (متوفی ۱۲۷ھ)، حضرت سیدنا مالک بن دینار (متوفی ۱۳۰ھ) اور حضرت سیدنا ایوب سجستانی (متوفی ۱۳۱ھ) رَحْمَتُ اللهِ تَعَالٰی۔

دوسرا دور

یہ دور (132ھ تا 232ھ) پر مشتمل ہے۔ عباسی خلافت کا یہ دور سیاسی اور علمی اعتبار سے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے، اسی دور میں اہل سنت و جماعت کے چاروں فقہی مذاہب کے اصول و قوانین وضع ہوئے یعنی فقہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی اسی دور کی یادگاریں ہیں۔ احادیث مبارکہ کی باقاعدہ تدوین پر بھی توجہ اسی دور میں شروع ہوئی، بے شمار علوم و فنون نے اس دور میں خوب ترقی کی، علمِ کیمیا، علمِ فلکیات، فلسفہ، جغرافیہ اور ریاضی کی یادگار کتب اس دور میں تصنیف ہوئیں۔ مال و دولت کی فراوانی کا عالم یہ تھا کہ عباسی سلطنت کے فرمانرواؤں کو دولت خرچ کرنے کا بہانہ درکار ہوتا۔ جب مال و دولت کی اس چکاچوند اور فراوانی نے مسلمانوں کو عملی طور پر دین سے دور کرنا شروع کر دیا، یونانی فلسفہ کی وجہ سے بعض نا سمجھ لوگ دین کو عقل کے پیمانے پر تو لے لگے اور باطل فرقے قدرتیہ، جبریتیہ، مزجیتیہ و معتزلیہ وغیرہ خیالات کے حامیوں کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق (متوفی ۱۴۸ھ)، حضرت سیدنا امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت (متوفی ۱۵۰ھ)، حضرت سیدنا سفیان ثوری (متوفی ۱۶۱ھ)، حضرت سیدنا ابراہیم بن اڈہم (متوفی ۱۶۱ یا ۱۶۲ھ)، حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید (متوفی ۱۷۱ھ)، حضرت سیدنا امام مالک بن انس (متوفی ۱۷۹ھ)، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض (متوفی ۱۸۷ھ)، حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی (متوفی ۲۰۴ھ) اور حضرت سیدنا معروف کرخی (متوفی ۲۱۵ھ) وغیرہ بزرگانِ دین رَحْمَتُ اللهِ عَلَیْہِمْ اجمعین نے خوب ڈٹ کر نہ صرف ان عقل کے ماروں کا مقابلہ کیا بلکہ توحید و رسالت کے عشق و مستی سے بھرپور جام بھر بھر کر لوگوں کو پلائے اور دنیاوی عیش و عشرت کو ترک کر کے لاکھوں انسانوں کو راہِ ہدایت پر ثابت قدم رہنے کا درس دیا۔

تیسرا دور

یہ دور 233ھ تا 334ھ پر مشتمل ہے۔ عباسی خلافت کے اس دور کی ابتدا تو بڑی اچھی رہی مگر انتہائی فراق

وانتشار کی کیفیت میں ہوئی۔ البتہ! پچھلے دور میں جن علمی سرگرمیوں کا آغاز ہوا تھا وہ اپنی آب و تاب سے جاری و ساری رہیں اور فنِ تعمیر، خوش نویسی و خطاطی وغیرہ کو خوب عروج ملا، علم طب نے بھی خوب ترقی کی اور سلطنتِ عباسیہ کے طول و عرض میں بڑے بڑے ہسپتال بنائے گئے، پچھلے دور میں علم فقہ مدون ہوا تو اس دور میں علم حدیث کے امام پیدا ہوئے جنہوں نے صحاحِ ستہ^① کی صورت میں ایک عظیم اور بیش بہا علمی سرمایہ رہتی دنیا تک کے تمام مسلمانوں کو عطا کیا۔ مگر سیاسی طور پر مسلمان جس وحدت کے علمبردار تھے اسے قائم نہ رکھ سکے اور بے شمار محلاتی سازشوں کا شکار ہونے لگے، اسی دور میں طوائفِ الملوکی کا ظہور ہوا مگر خلافتِ عباسیہ کا سکہ کسی نہ کسی طرح چلتا ہی رہا۔ اس دور میں بہت سے باطل فرقوں نے سراٹھایا جن کی ریشہ دوانیوں سے مسلمانوں کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچا جس کی ایک مثال یہی کافی ہے کہ اسماعیلی فرقہ سے تعلق رکھنے والے قرامطی باغیوں میں اس قدر جرأت پیدا ہو گئی کہ انہوں نے 315ھ میں مکہ معظمہ پر چڑھائی کر کے چاہِ زمزم کو پاٹ دیا اور خانہ کعبہ کی دیواروں سے حجرِ آشود کو نکال کر عمان لے گئے جہاں انہوں نے اسے اپنے بنائے ہوئے کعبے کی دیوار میں نصب کر دیا۔ اور بالآخر 24 سال کے بعد 339ھ میں خلیفہ المطیع اللہ نے ان باغیوں کی سرکوبی کی اور حجرِ اسود کو اپنی اصلی جگہ یعنی بیت اللہ شریف کی دیوار میں نصب کرایا۔ یہی وہ دور ہے جس میں صاحبِ ثبوت حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَوِیْ مکہ مکرمہ رَاہِ اللہِ شَرَفًاو تَعَفُّظًا کی پُر نور فضاؤں میں اکتسابِ فیض میں مضر و فہم عمل تھے۔

مسلمان چونکہ اس دور میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فراموش کر کے دنیاوی جاہ و حُشمت کے دلدادہ ہو چکے تھے لہذا ان کی سنتوں بھری تربیت کرنے اور انہیں راہِ خدا میں اپنا تن من دھن قربان کرنے کی مدنی سوچ دینے کے لیے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس دور میں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل (متوفی ۲۴۱ھ)، حضرت سیدنا شیخ حارث محاسبی (متوفی ۲۴۳ھ)، حضرت سیدنا داؤد التؤن مصری (متوفی ۲۴۵ھ)، حضرت سیدنا سُرّی سقطی (متوفی ۲۵۳ھ)، حضرت سیدنا بایزید بسطامی (متوفی ۲۶۱ھ)، حضرت سیدنا بشر حافی (متوفی ۲۷۷ھ)، حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ کُستری (متوفی ۲۸۳ھ)، حضرت سیدنا جُنید بغدادی (متوفی ۲۹۷ھ) اور حضرت سیدنا امام محمد بن جریر طبری (متوفی ۳۱۰ھ) وغیرہ ایسے بزرگان

① احادیثِ مبارکہ کی وہ چھ معتبر کتابیں جن کی حُجّت پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے۔ یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ اور سنن نسائی۔

وین رَحْمَةُ اللهِ الْبَیِّنُ پیدا فرمائے جنہوں نے اپنی شبانہ روزِ جد و جہد اور کد و کاوش (چھان بین، کوشش) سے پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پیاری اُمّت کو ظاہری شان و شوکت اور پاکیزگی کے بجائے باطنی زیب و زینت اور پاک و طہارت اپنانے کی ترغیب دی۔

چوتھا دور

یہ دور 334ھ تا 436ھ پر مشتمل ہے۔ اس دور کا آغاز اس حال میں ہوا کہ مملکتِ اسلامیہ مختلف شیرازوں (کلڑوں) میں بٹ چکی تھی، عباسی خلافت کے متوازی دوزمید خلافتیں دولتِ سامانیہ^① اور خلافتِ فاطمیہ^② نمودار ہو چکی تھیں۔ نیز مختلف علاقوں کے فرمانرواؤں نے خود مختار بادشاہیاں اور سلطنتیں قائم کر لیں تاہم یہ اُمرا و سلاطین خلیفہ بغداد کو اپنا پیشوا مانتے اور دربارِ خلافت سے سُنَدِ خوشنودی حاصل کرنے کو اپنے اقتدار کے استحکام کے لیے ضروری سمجھتے۔ بلاشبہ اس دور کو بدامنی اور انارکی (Anarchy) کا دور کہا جاسکتا ہے۔ اسی دور میں بُت شکن سلطان محمود غزنوی ایسا اُولُو الْعِزْمِ بَطْلِ جَلِیل پیدا ہوا جس نے کُفرِ ستان کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا۔

بدامنی و انارکی کے اس دور میں جب ہر ایک قلبی و ذہنی انتشار کا شکار ہوتا جا رہا تھا اور دولت کی ریل پیل نے اسے خدائے وحدہ لا شریک کا بندہ بننے کے بجائے درہم و دینار کا غلام بنا دیا تھا، اعلیٰ اخلاقی اقدار نایاب ہوتی جا رہی

① دولتِ سامانیہ کی حکومت خلافتِ عباسیہ کے خاتمے کے بعد 874ھ بمطابق ۲۶۱ھ میں ماوراء النہر میں قائم ہوئی۔ اپنے مورثِ اعلیٰ اسد بن سامان کے نام پر یہ خاندان سہ ماہی کہلاتا ہے۔ فخر بن احمد بن اسد سامانیوں کی آزاد حکومت کا پہلا حکمران تھا۔ ماوراء النہر کے علاوہ موجودہ افغانستان اور خراسان بھی اس حکومت میں شامل تھا۔ اس کا دار الحکومت بخارا تھا۔ سامانیوں نے 1005ء تک یعنی کل 134 سال حکومت کی۔ اس عرصے میں ان کے دس حکمران ہوئے۔ جن کے نام یہ ہیں: نصر اول 261ھ تا 279ھ، اسماعیل 279ھ تا 295ھ، احمد 295ھ تا 301ھ، نصر دوم 301ھ تا 331ھ، نوح اول 331ھ تا 343ھ، عبدالملک 343ھ تا 350ھ، منصور اول 350ھ تا 366ھ، نوح دوم 366ھ تا 387ھ، منصور دوم 387ھ تا 389ھ، عبدالملک 389ھ تا 395ھ۔

② خلافتِ فاطمیہ شمالی افریقہ میں خلافتِ عباسیہ کے خاتمے کے بعد ۲۹۷ھ میں قیروان شہر میں قائم ہوئی۔ اس سلطنت کا بانی عبید اللہ المہدی چونکہ خاتونِ جنت حضرت سیدتنا فاطمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کی اولاد ہونے کا دعویدار تھا، اس لئے اس کی قائم کردہ سلطنت کو فاطمی خلافت کہا جاتا ہے۔ عبید اللہ تاریخ میں مہدی کے لقب سے مشہور ہے۔ اس خلافت کے ۵۶۷ھ تک ۲۷۰ سالہ دور میں ۱۲ خلفاء نے حکومت کی۔ جن کے نام یہ ہیں: مہدی، قائم، منصور، مجتہد، عزیز، حاکم، ظاہر، مستنصر، مستنصر، امر، حافظ، ظافر، قاضی، عاصم۔

تھیں، باطل فرقی سیاسی طور پر مضبوط ہوتے جا رہے تھے یہاں تک کہ ۳۴۱ھ میں بغداد میں ایک باطل فرقے نے تَنَاسُخ^① کے عقیدے کا اظہار کیا اور ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی رُوح مبارک اس میں حُلُول کر گئی ہے، اس کی بیوی بھی اس سے کسی طرح پیچھے نہ رہی اور اس نے بھی جھٹ یہ دعویٰ کر دیا کہ خاتونِ جَنّت حضرت سیدتنا فاطمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کی رُوح اس میں حُلُول کر گئی ہے، ادھر ایک شخص کے سر میں سودا (پاگل پن) سمایا اور اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس میں رُوحِ جبریل حُلُول کر گئی ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہونے لگی تو عام مسلمانوں نے ایسے لوگوں کو خوب آڑے ترچھے ہاتھوں لیا یعنی ناراضی و غصے کا اظہار کیا مگر افسوس صد افسوس! اس وقت کے کٹھ پتلی عباسی فرماٹروا کے وزیر مُعزّ الدّولہ نے ایسے لوگوں کی سرکوبی کرنے کے بجائے ان کی تعظیم بجالانے کا حکم دیدیا اور اس طرح مسلمانوں کے عقائد پر بدعتوں کے بے شمار ہر آلود تیروں کی لگاتار بوجھاؤ شروع ہو گئی، ہر طرف باطل پرستوں کا راج دکھائی دینے لگا۔ چنانچہ ان دگرگوں (الٹ پلٹ) حالات میں بُزُرگانِ دین رَحْمَتُ اللہِ الْبَیِّن کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا جنہوں نے لوگوں کو اس دور کی بدعتوں سے نہ صرف دور رکھنے کی سر توڑ کوشش کی بلکہ دلوں میں سنتوں کا پیکر بنے رہنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان اور دیگر سلف صالحین رَحْمَتُ اللہِ الْبَیِّن کے نقش پا پر چلنے کی تڑپ پیدا کرنے کا جذبہ بھی بیدار کیا۔

اسی دور میں تصوف کی نہ صرف اضطرارِ حیات مرتب ہوئیں بلکہ ان بُزُرگانِ دین رَحْمَتُ اللہِ الْبَیِّن نے اس سلسلے میں کافی گراں مایہ علمی سرمایہ بھی عطا کیا جن سے بعد والوں نے خوب استفادہ کیا۔ حضرت سیدنا ابونضر سراج طوسی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی کتاب اللَّصَعُ فِی التَّصَوُّف اور حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کلّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی قُوْتُ الْقُلُوب اسی زمانے کی یادگار تصانیف ہیں۔

① تَنَاسُخ سے مراد یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ایک شخص کی روح اس کے مرنے کے بعد کسی دوسرے انسان کے جسم میں چلی جاتی ہے۔ نیز کسی کا ایک صورت سے دوسری صورت اختیار کرنا بھی تَنَاسُخ کہلاتا ہے اور اصل میں یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، جسے آواگون کہتے ہیں۔ (فیروز اللغات، مفہوم)

چوتھا مرحلہ

کچھ صاحب قوت شیخ ابوطالب مکی
عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوَى کے بارے میں

نام و نسب

آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنِهِ کا نام محمد بن علی بن عَطِيَّة حَارِثِي اور کُنْيَت ابوطالب ہے، خاص و عام آپ کو شیخ ابوطالب مکی عَلَيْنِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوَى کے نام سے جانتے و پہچانتے ہیں۔

ولادت

آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنِهِ عراق کے جبل نامی علاقے میں پیدا ہوئے۔ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنِهِ کی تاریخ پیدائش کے متعلق حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا البتہ! ایک محتاط اندازے کے مطابق آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنِهِ تیسری صدی ہجری کے آخر یا چوتھی صدی ہجری کی ابتدا میں پیدا ہوئے۔

تعلیم و ہجرت

تمام مؤرخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَيْنِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوَى نو عمری ہی میں عراق سے مکہ مکرمہ آئے تھے اور وہیں پلے بڑھے اور تعلیم حاصل کی، مگر کہیں بھی یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنِهِ کے آبائی وطن کو خیر آباد کہنے کے اسباب کیا تھے اور آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنِهِ نے ایسا کیوں کیا؟ اور نہ ہی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنِهِ نے کس دور میں مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار فرمائی۔

بہر حال سبب کچھ بھی ہو آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنِهِ نے عجمی ہونے کے باوجود دین اسلام کے مرکز اُمّ القریٰ مکہ مکرمہ کی زبان اور بود و باش کو پسند کیا اور ابتدائی زندگی کی بہت سی قیمتی بہاریں حرم مقدس کی پر کیف فضا میں علم کے مدنی پھول چٹنے میں گزار دیں۔ جس طرح کتب آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنِهِ کی مکہ مکرمہ میں آمد کے متعلق خاموش ہیں اسی طرح

یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کَب تک حرم پاک کی فضاؤں سے فیض یاب ہوتے رہے۔ اَلْبَتَّہ! ایک واقعہ ایسا ملتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ۳۴۶ھ سے قبل مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر بغداد مُعَلِّیٰ پینچ چکے تھے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سَمَاع ① کے جواز کے قائل تھے جبکہ بغداد شریف کے شیخ الحدیث سَیِّدُنا عَبْدِ الصَّمَدِ بن علی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی اس کے برعکس موقف رکھتے تھے۔ چنانچہ، جب ایک مرتبہ شیخ عبد الصمد بن علی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی نے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو سَمَاع کے جواز کا قائل ہونے کی وجہ سے سخت انداز میں روکنے کی کوشش فرمائی تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے برامانے بغیر یہ شعر پڑھا:

فَیَا لَیْلَ کَمْ فِیْکَ مِنْ مُّتَعَةٍ وَیَا صُبْحٍ لَیْسَ لَکَ لَمْ تَقْتَرِبَ

یعنی اے شب تجھ میں کس قدر مزے ہیں اور اے صبح! کاش! تو قریب بھی نہ آتی۔

اسے سُن کر شیخ عَبْدِ الصَّمَدِ بن علی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصہ بعد آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ چونکہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا انتقال ۳۴۶ھ میں ہوا، لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیخ عَبْدِ الصَّمَدِ بن علی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی کے وصال الی الْاٰخِر سے پہلے حضرت سَیِّدُنا شیخ ابوطالب مَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی بغداد میں تھے۔

①..... اعلیٰ حضرت، امام ابلسنت، مُجَرِّد دِیْن وِلَیّت، پروانہ شَرِیع رسالت، مولانا شاہ احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی فتاویٰ رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الشیوخ قَدِیْس سِرْکَانِی عَوَاف شَرِیف میں پہلے ایک باب قبول و پسند سَمَاع میں تحریر فرمایا اور اس میں بہت احادیث و ارشادات ذکر فرمائے۔ اور فرمایا: بیشک شیخ ابوطالب مَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی نے کچھ ایسے دلائل و شواہد بیان فرمائے جو سَمَاع کے جواز پر دلالت کرتے ہیں اور بہت سے اسلاف، صحابہ کرام اور تابعین عظام اور ان کے علاوہ دوسرے اکابرین سے نقل فرمایا اور شیخ ابوطالب مَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی کا قول معتبر اور مستند ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہ کثیر علم سے معمور ہیں، حال میں صاحب کمال ہیں۔ اور اسلاف کے حالات کو بخوبی جانتے ہیں۔ اور تقویٰ و ورع میں ان کا ایک خاص مقام ہے۔ اور زیادہ صواب اور زیادہ بہتر امور میں گہری سوچ اور فکر کامل رکھتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: سَمَاع میں حلال، حرام اور شبہ کی اقسام ہیں، لہذا جس نے نفس مشاہدہ، شہوت اور خواہش کے پیش نظر سَمَاع سنا تو یہ حرام ہے۔ اور جس نے معقولیت کے پیش نظر مباح طریقے سے لونڈی یا اہلیہ سے استفادہ سَمَاع کیا تو اس صورت میں شُبہ پیدا ہو گیا کیونکہ اس میں کھیل داخل ہو گیا اور جس شخص نے ایسے نفسِ دل کے ساتھ سَمَاع سنا جو ایسے معانی کا مشاہدہ کر رہا تھا جو دلیل کی راہنمائی کرتے ہیں۔ اور اس کے لئے رب جلیل کے راستے گواہ ہوں۔ لہذا یہ سَمَاع مباح ہے۔ شیخ ابوطالب مَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی کا یہ ارشاد ہے اور یہی صحیح ہے۔ (فتاویٰ رضویہ بخرجد، ج ۲۲، ص ۵۵۷)

شیوخ

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ التَّقْوٰی کے شیوخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے شیوخ میں فقیہ بھی تھے، محدث بھی اور صوفی بھی۔ یہی وجہ ہے کہ قُوتُ القلوب میں آپ کے ان تمام شیوخ کی تھوڑی بہت جھلک ضرور نظر آتی ہے۔ آپ کے شیوخ میں بلند پایہ مقام رکھنے والے چند شیوخ یہ ہیں:

(1) عبد اللہ بن جعفر بن فارس (2) ابوبکر آجری (3) ابوزید مَزَوِی (4) ابوبکر بن خُلاَّد نَصِیْبی۔

حضرت سیدنا ابن فارس رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۳۶۶ھ) اصفہان کے محدث تھے اور حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ التَّقْوٰی نے ان سے روایت حدیث کی اجازت بھی حاصل کی۔

حضرت سیدنا ابوبکر آجری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ التَّقْوٰی (متوفی ۳۶۰ھ) بغداد سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں آئے تھے اور حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ التَّقْوٰی کی ان سے ملاقات مکہ مکرمہ ہی میں ہوئی۔ چنانچہ ان کی مکہ مکرمہ میں آمد کے متعلق لکھتے ہوئے حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ التَّقْوٰی قُوتُ القلوب میں فرماتے ہیں: یہ مکہ مکرمہ میں ہمارے پاس ۳۳۰ھ میں تشریف لائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر آجری رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا شمار حدیث کے قابل اعتماد راویوں اور حُفَاطِ حدیث میں ہوتا ہے۔ اور اعلام للزکلی میں آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا ذکر فَحِیْمَہٗ شَافِعِیُّ مَحَدِّثُ کے القابات سے ملتا ہے۔

حضرت سیدنا ابوزید مَزَوِی رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۳۷۱ھ) کا شمار جید شافعی فُقہائے کرام میں ہوتا ہے، آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو صحیح بخاری کی روایت کا شرف حاصل تھا چنانچہ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ التَّقْوٰی نے آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے بخاری شریف کے بعض حصّوں کو روایت کرنے کی اجازت حاصل کی۔

حضرت سیدنا ابوبکر بن خُلاَّد نَصِیْبی رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۳۵۹ھ) بھی ایک ثقہ محدث تھے جن سے امام دارقطنی اور امام ابونعیم وغیرہ نے بھی احادیث روایت کی ہیں۔

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفُورِی کے ان شیوخ کی تربیت کا اثر آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی کتاب قوت القلوب میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔

اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفُورِی نے راہِ طریقت کی منزلیں طے کرنے کے لیے کس شیخ کا دامن تھا۔ چونکہ مُرورِ زمانہ کے ساتھ صوفیوں کے اُسلوبِ طریقت میں بھی نمایاں تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ لہذا پہلے حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفُورِی کے دور میں رائج مختلف اُسالیبِ طریقت کو جاننا بہت ضروری ہے۔

اُسالیبِ طریقت

حضرت سید علی بن عثمان جلالی المعروف حضور داتا گنج بخش بجزویری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفُورِی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب کَشْفُ الْمَحْجُوب میں صوفیوں کے جن 12 گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ سب تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ صوفیوں کے بارہ گروہوں میں سے دو گروہ مردود اور دس مقبول ہیں۔ ان مقبول گروہوں میں ایک گروہ مُحَاسِبِیوں کا، دوسرا قِصَارِیوں کا، تیسرا طِیفُورِیوں کا، چوتھا جُنَیدِیوں کا، پانچواں نُورِیوں کا، چھٹا سُنْہِلِیوں کا، ساتواں حَکِیمِیوں کا، آٹھواں حِرازِیوں کا، نوواں خَفِیْفِیوں کا اور دسواں ستاریوں کا ہے۔ یہ دس گروہ محقق اور اہل سنت و جماعت ہیں لیکن وہ دو گروہ جو مردود ہیں ان میں سے ایک حُلُولِیوں کا جو حُلُول و اِمْتِزَاج سے منسوب ہے اور سالی اور مُشَبَّہ ان سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرا گروہ حَلَاجِیوں کا ہے جو تزکِ شریعت کے قائل ہیں، انہوں نے اِلْحاد کی راہ اختیار کی جس سے وہ مُلحد و بد دین ہو گئے، اِباحِثی و فارسی گروہ بھی ان ہی سے متعلق ہیں۔

1..... مُحَاسِبِیہ

اس گروہ کے پیشوا حضرت سیدنا ابو عبد اللہ حارث بن اسد مُحَاسِبِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفُورِی (متوفی ۲۴۳ھ) ہیں۔ آپ کے مذہب کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ رضائے الہی کو مقام کے بجائے طریقت کا ایک حال سمجھتے تھے۔ چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ رضا احکامِ الہی کے نفاذ پر دل کے مطمئن رہنے کا نام ہے اور دل کا سکون و اطمینان

اختیاری عمل نہیں بلکہ وہی و عطائی ہے۔ اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ رضا ایک مقام نہیں بلکہ حال ہے کیونکہ یہ مجاہدے و ریاضت کے ذریعہ حاصل نہیں کیا جاسکتا بلکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔

﴿2﴾..... قِصَارِیہ

اس گروہ کے پیشوا حضرت سیدنا ابوصالح بن حمدون بن احمد بن عمارہ قصار علیہ رَحْمَةُ اللّٰهِ السَّادَات (متوفی ۲۷۱ھ) ہیں، ان کا مُسَلِّک و مُشَرَّب ملامت ① کی نَشْر و اَشَاعَت ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَا کرتے کہ لوگوں کو جتانے کے مُقَابِلہ میں تمہارا عِلْمُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ کے متعلق بہت بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، یعنی خَلَوَات میں اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ تمہارا معاملہ اس سے بہتر ہونا چاہیے جو تم لوگوں کے ساتھ ظاہر میں کرتے ہو کیونکہ راہِ حق میں سب سے بڑا حجاب یہ ہے کہ تمہارا دل لوگوں کے ساتھ مشغول ہو۔

﴿3﴾..... طَیْفُورِیہ

اس گروہ کے پیشوا و امام حضرت سیدنا ابویزید طیفور بن سروشاں بُشْطَامِی قُدِّسَ سِرُّہُ السَّامِی (متوفی ۲۶۱ھ) ہیں۔ آپ کا طریقہ غلبہ ① و سکر ہے۔ خلیفہ مُفْتٰی اعظم ہند شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی علیہ رَحْمَةُ اللّٰهِ النُّعَوِی مَعْمُولاتُ الْاَبْرَار میں فرماتے ہیں کہ وہ مشائخ جو بادۂ عرفانِ الہی سے اس درجہ مخمور و سرشار ہو جاتے ہیں کہ غلبہ احوال و کیفیات میں دامنِ عقل و ہوش تار تار کر دیتے ہیں اور دُنْیائے بیداری و ہشیاری سے بیزار ہو کر مستی و

①..... ملامت سے مراد اپنے نفس کو بُرا بھلا کہنا ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں: (۱) بندہ احکامِ الہی بجالانے میں کامل احتیاط برتتا ہے لیکن لوگ اپنی عادت کے مطابق پھر بھی اسے بُرا بھلا کہتے ہیں مگر وہ ان کی ملامت کی پروا نہیں کرتا (۲) بندہ اپنے رب کی یاد میں رکاوٹ بننے والے لوگوں سے چھٹکارا پانے کے لیے جان بوجھ کر کوئی ایسی راہ اختیار کرے کہ لوگ اسے ملامت کریں اور اس سے متنفذ ہو کر بُرا ہو جائیں اور ایسے عمل سے شریعت میں بھی کوئی خلل واقع نہ ہو اور (۳) بظاہر شریعت کا تابع فرمان نہ ہوتا کہ لوگ اسے بُرا بھلا کہیں اور اس کی حقیقت سے دور رہیں مگر باطن میں مضبوط و بندار ہو۔ (کشف المعجوب، ص ۱۰)

②..... غلبہ و خجہ متواتر کا نام ہے، و خجہ بکلی کی طرح ظاہر ہو کر ختم ہو جاتا ہے مگر غلبہ کی صورت میں یہ تجلّی متواتر نمودار ہوتی ہے اور اس وقت سارے کی قوت تیز باقی نہیں رہتی، و خجہ بہت جلد ختم ہوتا ہے مگر غلبہ باقی رہتا ہے۔ (عواد المعارف، ص ۳۰۹)

مذہب کی عالم میں رہتے ہیں۔ ان بزرگوں کو ”آذباب سُکر“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔^①

﴿4﴾..... جُنَیدِیہ

اس گروہ کے پیشوا حضرت سیدنا ابوالقاسم جُنَید بن محمد بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی (متوفی ۲۹۷ھ) ہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا طریقہ حضرت سیدنا بایزید بُسْطَامِی قُدَّسَ سَیْدُ السَّامِی کے اُشْلُوبِ طَرِیقَتِ سُکر کے برعکس ہے۔ یعنی آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ صَحْو کے قائل تھے اور باطن کا مُراقبہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے گروہ کا امتیاز ہے۔ خلیفہ مُفتی اعظم ہند شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبدالمصطفیٰ عظیمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَرِی مَعْمُولَاتُ الْاِبرار میں فرماتے ہیں کہ اکثر صوفیہ ایسے گزرے ہیں کہ معرفتِ الہی و وصالِ حقیقی کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد ان کو مَنجَانِبِ اللہ ایسے وسیع ظُرف سے نواز گیا کہ کیفیات و احوال سے مَغْلُوب ہو کر دامنِ ہوش و خردان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا اور ان کی بیداری و ہوشیاری میں ایک لمحہ کے لئے بھی فتور نہیں پیدا ہوا۔ یہ لوگ ”آذبابِ صَحْو“ کہلاتے ہیں۔^②

﴿5﴾..... نُورِیہ

حضرت سیدنا ابوالحسن احمد بن محمد نورِی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۲۷۵ھ) اس گروہ کے پیشوا ہیں۔ آپ کے مذہب کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے نزدیک تَصَوُّف، فقر سے افضل ہے۔ نیز آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ صُحْبَت میں اپنے رفیق کے حق کو اپنے حق پر ترجیح دیتے اور ایثار کے بغیر صُحْبَت کو ہی حرام سمجھتے اور فرمایا کرتے کہ درویشوں کے لیے صحبت فرض اور گوشہ نشینی ناپسندیدہ ہے، نیز آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے کہ ایک ہم نشین پر دوسرے ہم نشین کے لیے ایثار فرض ہے۔

﴿6﴾..... سَہِیلِیہ

اس طبقہ کے پیشوا و سرخیل حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ تَشَرُّی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۲۸۳ھ) ہیں۔ یہ

① معمولات الابرار ص ۱۱۵

② معمولات الابرار ص ۱۱۴

تصوف میں اپنے زمانے کے سلطانِ وقت اور طریقت میں اہلِ حِلّ و عقد اور صاحبِ اسرار تھے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے دلائل بہت واضح اور حکایات فہمِ عقل سے بہت بلند ہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے مذہب کی خصوصیت اجتہاد، مجاہدہٴ نفس اور ریاضتِ شاقہ ہے۔ مریدوں کو مجاہدے سے درجہ کمال تک پہنچا دیتے تھے۔ چنانچہ،

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے واقعات میں مشہور ہے کہ ایک مرید سے فرمایا: خوب جدوجہد کرو یہاں تک کہ پورا دن یا اللہ یا اللہ ہی کہتے رہو۔ پھر فرمایا: اب دن کے ساتھ رات بھی شامل کر لو اور یہی کہتے رہو۔ چنانچہ مرید نے اس پر عمل کیا اور سوتے جاگتے یہی کہتا رہا یہاں تک کہ یہ اس کی طبعی عادت بن گئی۔ اس کے بعد فرمایا: اب اس سے لوٹ آؤ اور یادِ الہی میں مشغول ہو جاؤ۔ اس مرید کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ ہمہ وقت اسی میں مُستغرق رہنے لگا، ایک دن اپنے گھر میں تھا کہ ہوا کی وجہ سے ایک وزنی لکڑی گری جس نے اس کا سر پھاڑ دیا۔ سر سے خون کے جو قطرے ٹپک کر زمین پر گرتے تھے وہ بھی اللہ اللہ لکھتے جاتے تھے۔

الغرض مجاہدے و ریاضت کے ذریعہ مریدوں کی تربیت سہیلیوں کا طریقہ ہے اور صاحبِ قوتِ القلوب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کُنِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ التَّوَّابِ کا تعلق بھی اسی گروہ سے ہے۔

﴿7﴾.....حکمیہ

اس گروہ کے پیشوا حضرت سیدنا ابو عبد اللہ محمد بن علی حکیم ترمذی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ التَّوَّابِ (متوفی ۳۲۰ھ) ہیں۔ ان کے مذہب کی خصوصیت اثباتِ ولایت اور اس کے قواعد و درجات کا بیان ہے، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حقیقت کے معانی اور اولیا کے درجات اس ترتیب اور ایسے انداز سے واضح فرماتے گویا کہ وہ ایک بحرِ بے کنار ہوں۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے مذہب کی ابتدائی وضاحت یہ ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ہر شخص کو یہ بتانا اور سکھانا چاہتے تھے کہ اولیائے کرام رَحْمَتُ اللهِ السَّلاَمِ کی شان یہ ہے کہ حق تعالیٰ ان کو مخلوق میں سے چُن لیتا ہے اور انہیں ہر قسم کے دنیاوی تعلقات سے مُنقطع فرمانے کے ساتھ ساتھ نفسانی خواہشات کے تقاضوں سے بھی آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔

﴿8﴾.....خَرَّازِيہ

اس طبقہ کے بانی و پیشوا حضرت سیدنا ابوسعید خَرَّازِی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۲۷۷ھ) ہیں۔ فَاوْبَقَا^① کے حال پر سب سے پہلے آپ نے گفتگو فرمائی اور طریقت کے تمام رُمُوز کو آپ نے ان دو کلموں میں پوشیدہ فرما دیا۔ چنانچہ، آپ فرماتے ہیں کہ فَنَایہ ہے کہ بندہ اپنی بندگان کی دید سے فانی ہو اور بقایہ ہے کہ بندہ مُشاہدہ حق سے باقی ہو۔

﴿9﴾.....خَفِیْفِیہ

اس گروہ کے پیشوا حضرت سیدنا ابوعبد اللہ محمد بن خفیف شیرازی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۳۷۱ھ) ہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے مُسَلِّک و مُشْرِب کا اَصْل اُصُول غِیْبَت و حُضُور^② ہے۔

﴿10﴾.....سَیَّارِیہ

یہ طبقہ حضرت سیدنا ابوالعباس سَیَّارِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۳۴۲ھ) سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے مَذْہَب کی بُنیادی خصوصیت مَجْمَع و تَفَرُّقہ^③ ہے۔

①..... سید شریف جرجانی حَفَی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۸۱۶ھ) تصوف کی ان دو اصطلاحات کے متعلق فرماتے ہیں کہ بُرے اوصاف کا خاتمہ فَنَایہ اور اچھے اوصاف سے مُتَّعِف ہونا بقایہ ہے۔ فَنَایہ کی دو صورتیں ہیں ایک تو بُرے اوصاف کا خاتمہ ہے اور یہ صورت عبادت و ریاضت کی کثرت سے حاصل ہوتی ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ مُشاہدہ حق میں اس طرح کھوجائے کہ اسے کسی شے کا ہوش نہ رہے۔ (کتاب التعرُّفات، ص ۱۲۰) مزید تفصیلات کے لیے کَشْفُ الْمُحْجُوب، عَوَارِفُ الْمَعَارِف اور رسالہ قُشَیرِیہ وغیرہ کا مطالعہ کیجئے۔

②..... غِیْبَت و حُضُور دو مُتَضَادِّ صِفَتیں ہیں، چنانچہ غِیْبَت سے مراد یہ ہے کہ دل مَاسُو اللّٰہ سے غائب ہو جی کہ اپنے آپ سے بھی غائب ہو۔ جس کی علامت یہ ہے کہ دل رُحی احکام تک سے کنارہ کشی اختیار کر لے اور جب وہ ہر شے سے غائب ہو جائے گا تو بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہوگا کیونکہ دل کا مالک حق تعالیٰ ہے۔ (کشف المحجوب، ص ۲۷۱) مزید تفصیلات کے لیے اللُّمَع، کشف المحجوب، عوارِفُ الْمَعَارِف اور رسالہ قُشَیرِیہ وغیرہ کا مطالعہ کیجئے۔

③..... مَجْمَع و تَفَرُّقہ بھی تصوف کی اصطلاحات ہیں، شیخ شہاب الدین سُہرَوَرْدِی عَوَارِفُ الْمَعَارِف میں فرماتے ہیں: بِعِلْمٍ مَعْرِفَتِ خُداوندی جمع ہے اور عِلْمِ احکام خداوندی تَفَرُّقہ ہے۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔ کیونکہ ”لَا جَمْعَ اِلَّا بِتَفَرُّقِہ“ یعنی جمع کی دُرُستی تَفَرُّقہ پر اور تَفَرُّقہ کی دُرُستی جمع پر موقوف ہے۔ (عوارِفُ الْمَعَارِف، ص ۳۰۸) مزید تفصیلات کے لیے اللُّمَع، کشف المحجوب، عَوَارِفُ الْمَعَارِف اور رسالہ قُشَیرِیہ وغیرہ کا مطالعہ کیجئے۔

شیخ ابوطالب مکی کا مشرب

امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن بن سالم علیہ رحمۃ اللہ الحاکم کے واسطے سے حضرت سیدنا شیخ ابو محمد سہیل بن عبد اللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے مشلک و مشرب سے منسلک تھے اور ہمیشہ اپنے شیخ کی رائے کو ترجیح دیتے، اس کے علاوہ آپ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے بھی حد درجہ متاثر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے قوت القلوب میں ان دونوں ہستیوں (یعنی حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی اور حضرت سیدنا ابو محمد سہیل بن عبد اللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ القوی) کے متعدد اقوال ذکر کئے ہیں۔ چنانچہ،

فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی علم معرفت میں ہمارے امام ہیں، ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور انہی کے راستے پر رواں دواں ہیں اور ان کے چراغ ہی سے روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں اللہ عزوجل کے اذن سے اپنا امام بنایا ہے، اس طرح کہ دورِ حاضر سے لے کر ان کے زمانے تک اس فن کی امامت اُن پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ ان کا شمار بلند پایہ تابعین عظام رحمہم اللہ السلام میں ہوتا ہے۔ چنانچہ، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چالیس سال تک اپنے سینے میں حکمت کے موتی اکٹھے کئے، پھر زبان سے ان کا اظہار کیا۔^①

شیخ الحدیث حضرت سیدنا عبد الصمد بن علی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے پیش آنے والے واقعہ کے بعد چونکہ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا جی بغداد میں نہ لگا۔ لہذا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بصرہ کا رخ کیا اور وہاں حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن بن سالم علیہ رحمۃ اللہ الحاکم (متوفی ۳۶۰ھ) کی صحبت اختیار کر کے سلوک کی راہیں طے کیں۔ اس صحبت کی مدت تو بڑی قلیل تھی مگر اس کے اثرات آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی پر کافی گہرے مرتب ہوئے۔^② اگرچہ کئی مؤرخین کے نزدیک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بصرہ اس وقت گئے جب حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن

① قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، ج ۱، ص ۲۵۷

② قوت القلوب، مقدمة التحقيق، ج ۱، ص ۹

بن سالم عَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْخَاكِمِ اس جہانِ فانی سے کوچ فرما چکے تھے مگر یہ دُرُست نہیں جیسا کہ امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذہبی عَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نے تاریخ الاسلام میں حضرت سیدنا سہل تَسْتَرِی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَیْہِ کے شاگردوں کا تذکرہ کرتے ہوئے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَکِّی عَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نہ صرف حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن بن سالم عَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْخَاكِمِ کی صُحبت میں رہے بلکہ ان سے علم بھی حاصل کیا۔ پھر حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن بن سالم عَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْخَاكِمِ کے متعلق مزید فرماتے ہیں کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَیْہِ حضرت سیدنا سہل تَسْتَرِی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَیْہِ کے شاگردِ رشید ہیں اور ان کی تعلیمات کا پرچار کرتے ہوئے اکثر اوقات انہی کی باتیں کرتے رہتے تھے۔^① اور حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَکِّی عَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نے خود بھی قوت القلوب میں حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن بن سالم عَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْخَاكِمِ سے ملاقات کی صراحت فرمائی ہے۔^②

ممکن ہے دیگر مؤرخین نے جو حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن بن سالم عَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْخَاكِمِ کے جہانِ فانی سے کوچ کے بعد شیخ ابوطالب مَکِّی عَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی کے بصرہ جانے کا ذکر کیا ہے وہ دوسری مرتبہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَیْہِ اس بار زیادہ دیر بصرہ میں نہ رہے بلکہ اپنے شیخ کی صفحہ قرطاس پر رقم تعلیمات کو سرمایہ حیات جان کر سینے سے لگائے دوبارہ بغداد واپس لوٹ آئے اور بغداد کی جامع مسجد میں وعظ و نصیحت کے مدنی پھولوں سے عوام الناس کے دلوں کو معطر کرنے لگے۔

وعظ و نصیحت

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَکِّی عَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی کے دور میں بغداد میں باطل فرقوں کا دورِ دورہ تھا۔ چنانچہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَیْہِ اپنے شیوخ کے طریقہ کار کے برعکس بغداد میں ہر خاص و عام کو علم و عرفان کی دولت سے مالا مال کرنے لگے یہاں تک کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَیْہِ کا حلقہ درس اس قدر وسعت اختیار کر گیا کہ جن مؤرخین نے آپ

①..... تاریخ الاسلام، الجزء السادس والعشرون، ص ۲۲۶

②..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون، ج ۲، ص ۱۵۸

رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہٖ کا تذکرہ فرمایا ہے انہوں نے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہٖ کو جامع بغداد کا واعظ ضرور قرار دیا ہے۔ حالانکہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہٖ کے شیخ حضرت سیدنا ابوالحسن بن سالم عَلَیْہِہٖ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْہِہٖ صرف خاص لوگوں سے ہی کلام کرتے تھے اور عام لوگوں کو علم و عرفان کی دولت کا اہل نہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ،

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہٖ قُوۡتُ الْقُلُوۡبِ میں اپنے شیخ حضرت سیدنا ابوالحسن بن سالم عَلَیْہِہٖ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْہِہٖ کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایک بار مسجد میں کافی لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے ایک شخص کو حضرت سیدنا ابوالحسن بن سالم عَلَیْہِہٖ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْہِہٖ کی خدمت میں یہ عرض کرنے بھیجا کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہٖ کے اصحاب مسجد میں موجود ہیں اور آپ سے ملنا اور آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، اگر مناسب خیال فرمائیں تو ان کے پاس چلئے۔ مسجد ان کے گھر کے قریب ہی تھی، ابھی قاصدان کی خدمت میں حاضر بھی نہ ہوا تھا کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہٖ گھر سے باہر تشریف لائے اور قاصد سے پوچھا: ”یہ کون لوگ ہیں؟“ اس نے بتایا کہ فلاں فلاں اور فلاں ہیں تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہٖ نے ارشاد فرمایا: ”یہ میرے اصحاب نہیں، بلکہ یہ تو اصحاب مجلس ہیں۔“ یہ کہا اور ان کے پاس نہ گئے، گویا کہ انہوں نے ان تمام لوگوں کو عام افراد شمار کیا جو ان کے خاص علم کے قابل نہ تھے۔ (صاحب قوت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہٖ بطور درس ارشاد فرماتے ہیں) اسی طرح عالم اپنی خلوت کو عزیز سمجھتا ہے، ہاں اگر خاص رُفقا میسر ہوں تو پھر ان کی صحبت کو خلوت پر ترجیح دیتا ہے۔ اس طرح وہ عالم ان خاص افراد کے ایمان میں زیادتی کا باعث بنتا ہے۔ لیکن اگر اسے ایسے خاص افراد کی ہم نشینی میسر نہ ہو تو اپنی خلوت پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ حالانکہ حضرت سیدنا ابوالحسن بن سالم عَلَیْہِہٖ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْہِہٖ اپنے خاص اصحاب کے پاس ضرور تشریف لاتے اور جنہیں اپنے علم کے موزوں خیال کرتے ان کے پاس بیٹھ کر علمی باتیں کرتے۔^①

حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن بن سالم عَلَیْہِہٖ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْہِہٖ نے سلسلہ سہیلیہ کے بانی حضرت سیدنا شیخ ابو محمد سہیل تَسْتَرَمِی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہٖ کے زیر تربیت راہ سلوک کی منزلیں طے کی تھیں جو مجاہدہ نفس اور ریاضت شاقہ سے اپنے مریدوں کو درجہ کمال تک پہنچا دیتے تھے۔ پس یہی وجہ ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہٖ کی زندگی پر حضرت سیدنا شیخ ابو

محمد سہل تَسْتَرِي رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كِي تَرْبِيَّتِ كِ گہرے نُفُوشِ شَبْتِ رِہے اور بعد میں اسی تَرْبِيَّتِ كا اثر حضرت سَيِّدُ نَاشِخِ ابوالحسن بن سالم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كِي ابوطالب مَلَّى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى كِي حَيَاتِ طَبِيبِ پَر بھی ديكھنے ميں آيا۔ چنانچہ،

آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نِے قُوَّةُ الْقُلُوبِ ميں حضرت سَيِّدُ نَاشِخِ ابومحمد سہل تَسْتَرِي رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ سِے مروى بہت سِے اقوال ميں سِے ايك قول كچھ يوں نُقْلَ فرمايا ہِے كہ عالم كِ پاس تين قسم كِ علوم ہوتے ہيں۔ ايك علم ظاہر ہِے جس كا اظہار وہ عام لوگوں پَر كرتا ہِے اور دوسرا علم باطن ہِے، اس كا اظہار اہل باطن كِ سوا كسى سِے كرنا جائز نہيں اور تيسرا علم بندے اور اس كِ خالق كِ درميان راز ہِے جو بندے كِ ايمان كِي حقيقت پَر دلالت كرتا ہِے اور اس كا اظہار عام لوگوں كِ سامنے دُرُشْتِ ہِے نہ خاص لوگوں كِ سامنے۔^①

بطورِ واعظِ تعليمات اور مخالفت كا سامنا

حضرت سَيِّدُ نَاشِخِ ابوطالب مَلَّى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى كِي حَيَاتِ طَبِيبِ پَر بطورِ واعظِ نگاہ ڈالى جائے تو اس بات كو سمجھنا زيادہ دُشوار نہ ہوگا كہ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كِ مَوَاعِظِ حُسْنِہ كا مَوْضُوعِ سُخْنِ كِيسا ہوگا۔ كيونكہ آپ كِ دور ميں جس طَرَحِ لوگ اَسْلَافِ كِ طورِ طَرِيقوں سِے مُنہ موڑ كر دُنْياوى فراوانى كِ سيلاب ميں بہے چلے جا رہے تھے، ہر طرف طَوَافُ الْمُلُوكِ (بدنظمى، اُبھرى، سياسى انتشار، لا قانونيت) كا عالم تھا، خِلافَتِ عِباسِيہ كِي وَحدت ختم ہونے كو تھى، خليفہ وقت وُزَرَا كِ ہاتھوں كٹھ پتلى بنا ہوا تھا، بہت سِے اُمَرَا و سلاطين اپنے اپنے علاقوں ميں الگ الگ سلطنتوں كِ مالِك تھے، جو اپنى مَن ماني كرتے، كوئى كسى كو جوابدہ نہ تھا، وہ ہر وقت دوسروں كِ علاقے ميں گھس كر انہيں بيدخل كر كِ اپنا اثر و رُسُوخ قائم كرنے كِي تِگ دو دو ميں مصروف رہتے، باطلِ فرقے قُوَّتِ پکڑتے چلے جا رہے تھے، لہذا افراتفرى كِ اس عالم ميں ضَرورت اس امر كِي تھى كہ كوئى مر و قلد ر لوگوں كِ ضمير كو جھنجھوڑ كر انہيں راہِ حق كِي طرف كا مزن كر دے۔ چنانچہ حضرت سَيِّدُ نَاشِخِ ابوطالب مَلَّى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى كِي خَوَانِى نُوَاہى وَعظ و نصيحت كا يہ عظيم بيڑا اٹھاليا كيونكہ آپ

① قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون، ج ۲، ص ۱۴۸

رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ نَهْ صَرَفِ اسلاف کے احوال سے بخوبی آگاہ تھے بلکہ صالحین کے بے شمار اقوال بھی آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کے خزینہٴ دل میں موتیوں کی طرح جگمگا رہے تھے۔ پس آپ نے دلوں کی طہارت اور نیتوں کے اخلاص کے ساتھ ساتھ ہر معاملے و مسئلے میں سلف صالحین رَحْمَهُمُ اللهُ الْهٰمِین کے طریقوں کو بیان کیا اور دُنیاوی چمک و دمک کے سیلاب میں ہچکولے کھاتی پیارے آقا صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم کی پیاری اُمّت کی کشتی کو ایک ماہرِ ملاح کی طرح چلانے کی کوشش شروع فرمائی تو شمعِ حق کے دیوانے ہر طرف سے پروانہ دار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کے گرد روز بروز پروانوں کا یہ بڑھتا ہوا کثیرِ جُجوم بعض جاہ و شہمت کے متوالوں کو ایک آنکھ نہ بھایا اور انہوں نے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کے خلاف ایک محاذ بنا لیا اور آپ کی جانب مختلف قسم کی غلط باتیں منسوب کرنے لگے تاکہ لوگوں کو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ سے دُور کیا جاسکے۔ چنانچہ وہ سیاق و سباق کو حذف کر کے آپ کی بیان کردہ باتیں لوگوں کو بتانے لگے اس طرح حقیقت سے ناواقف لوگوں نے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ سے دُور ہونے میں ہی عافیت جانی اور جب آپ کو معلوم ہوا کہ بعض نااندیش آپ کے خلاف اس قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ نے مسلمانوں کو اپنے بارے میں مزید غلط فہمیوں کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے وعظ و نصیحت کی دنیا ترک کر دی اور سلف صالحین کے طریقے پر چلتے ہوئے دنیا اور دنیا والوں سے دُور رہنے ہی میں عافیت جانی۔

اعلیٰ حضرت اور شیخ ابوطالب مکیؒ

اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مُجَدِّدِ دین و مِلّت، پروانہٴ شیعِ رسالت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَٰحِلِن نے اپنے شہرہ آفاق فتاویٰ رضویہ شریف میں کئی مقامات پر حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَاقِی کے اقتباسات بطور دلیل نہ صرف نقل فرمائے ہیں بلکہ جس انداز میں آپ کے القابات ذکر کیے ہیں انہیں پڑھ کر دل بے اختیار جھوم جاتا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ وَبِ الْعِزَّتِ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَاقِی کا نام نامی فتاویٰ رضویہ شریف میں مُتَفَرِّق مقامات پر ذکر کرتے ہوئے کچھ یوں فرماتے ہیں:

..... إِمَامٌ أَجَلٌ عَارِفٌ بِاللَّهِ سَيِّدِي أَبُو طَالِبٍ مَكِّي قُدَّسَ سِرُّهُ الْبَلَدِي أَسَى كُوفَتُهَا كِرَامٌ وَأَوَّلِيَا عِظَامٌ قُدِّسَتْ أَمْرَاؤُهُمْ كَانِزُهُ بَقَرَارٌ دِيْتِ هُنَّ، كِتَابُ مُسْتَطَابٍ، جَلِيلُ الْقَدْرِ، عَظِيمُ الْفَخْرِ، قُوْتُ الْقُلُوبِ فِي مُعَامَلَةِ الْمُحِبُّوبِ كِي فَضْلُ ۳۱ مِثْلٍ فَرَمَاتِي هُنَّ: بَعْضُ وَهْ بَاتِي هُنَّ جِنِّ كِي سَبَبُ رَاوِي هُنَّ كُو ضَعِيفٌ أَوْرَانِ كِي حَدِيثُ هُنَّ كُو غَيْرِ صَحِيحٍ كَبَرٌ دِيَا جَاتَا هُنَّ، فُقُهَا وَعُلَمَا كِي نَزْدِي كِي بَاعِثُ ضَعْفٍ وَجَرَحٍ نَحِي هُنَّ، جِي سِي رَاوِي كَامْجُولِ هُونَا اس لِي كِي اس نِي گَمَنَامِي پَسِنْدِ كِي كِي خُودِ شَرَعِ مُطَهَّرِ نِي اس كِي تَرْغِيبِ فَرَمَائِي يَا اس كِي شَاگَرْدِ كَمْ هُونِي كِي لُوكُونِ كُو اس سِي رَوَايَتِ كَا اِتِّفَاقِ نِهْ هُوَا۔^①

..... إِمَامٌ أَجَلٌ شَيْخُ الْعُلَمَاءِ وَالْعُرَفَاءِ سَيِّدِي أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَكِّي قُدَّسَ اللَّهُ بِرُّهُ الْبَلَدِي كِتَابُ جَلِيلِ الْقَدْرِ، عَظِيمِ الْفَخْرِ، قُوْتُ الْقُلُوبِ فِي مُعَامَلَةِ الْمُحِبُّوبِ مِثْلٍ فَرَمَاتِي هُنَّ: فَضَائِلُ أَعْمَالٍ وَتَفْصِيلُ صَحَابَةِ كِرَامٍ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ كِي حَدِيثِي كِي سِي هِي هُونِ هِرْ حَالِ مِثْلٍ مَقْبُولِ وَمَخُوزِ هُنَّ، مَقْطُوعِ هُونِ خَوَاهِ مُرْسَلٍ۔ نِهْ اُنْ كِي مُخَالَفَتِ كِي جَائِي نِهْ اُنْ هِي رَدُّ كَرِي هُنَّ، اُنْمِ سَلَفِ كَا يَهِي طَرِيقَتِهْ تَهَا۔^②

..... قَالَ وَمِنْ كِتَابِ الْقَوْتِ (أَيِ السَّيِّدِي أَبِي طَالِبِ الْمَكِّي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى) قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ كَمِ مِنْ رَجُلٍ بَارِضٍ خَرَّاسَانٍ اقْرَبَ إِلَى هَذَا الْبَيْتِ مِمَّنْ يَطُوفُ بِهِ۔ مِلْتَقَطاً۔ اَوْرَفَرَمَايَا كِتَابِ الْقَوْتِ (لِلْإِمَامِ ابِطَالِبِ كِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى) مِثْلٍ بَعْضِ اَسْلَافِ سِي هِي بَهْتِ سِي خُرَّاسَانِ مِثْلٍ رَهَا كَشِ پَنْدِيرِ (لُوكِ) اس بِيْتِ اللَّهِ كِي اِنِ لُوكُونِ سِي زِيَادِهْ قَرِيبِ هُنَّ جُو اس كَا طَوَافِ كَرِ هِي هُنَّ، بَعْضِ نِي فَرَمَايَا: بِنْدِهْ اِپَنِي شَهْرِ مِثْلٍ هُوَا اَوْر اس كَا دِلِ اللَّهِ تَعَالَى كِي گَهْرِ سِي مُتَعَلِّقِ هُوِي هِي اس سِي بَهْتَرِ هِي كِي بِنْدِهْ بِيْتِ اللَّهِ مِثْلٍ هُوَا اَوْر دِلِ كِي اَوْر شَهْرِ كِي سَا تَهْ وَابَسْتِهْ هُوَا هِي اِخْتِصَاراً۔^③

①..... فتاویٰ رضویہ، ج ۵، ص ۴۴۵

②..... فتاویٰ رضویہ، ج ۵، ص ۴۷۹

③..... فتاویٰ رضویہ، ج ۱۰، ص ۶۹۰

شیخ ابوطالب مکی کے اوصاف حمیدہ

..... شیخ ابوطالب مکی کا عقیدہ

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفُورِ اہل سنت و جماعت کے عظیم بزرگان دین رَحْمَتُ اللہِ الْبَرِّ میں سے ہیں اور آپ بد مذہبوں کو بالکل پسند نہ فرماتے تھے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفُورِ جب بھی آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ کا ذکر خیر فرماتے تو اِمَامِ اَجَلِّ، شَیْخُ الْعُلَمَاءِ وَالْعُرَفَاءِ اور سَیِّدِی وغیرہ جیسے القابات سے یاد فرماتے۔

آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ کے اہل سنت و جماعت کے مذہب پر ہونے اور بد مذہبوں کو پسند نہ کرنے کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ کے دور میں چونکہ باطل فرقی سیاسی طور پر کافی مضبوط ہو چکے تھے اگرچہ عباسی خلفا تو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے تھے مگر چند امرا و سلاطین بد مذہب تھے۔ چنانچہ آپ نے بد مذہبیت کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور زبان و قلم سے ہمیشہ عقائد اہل سنت کی ترجمانی کی۔

..... آپ ماحی بدعت تھے

قوت القلوب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ نے اپنی یہ کتاب مُسْتَطَابِہِ بد مذہبوں کے رد میں لکھی۔ کیونکہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ کے دور میں جہاں تناسخ و حلول وغیرہ کے عقائد عباسی وزیر مُعِزُّ اللہِ وَلَہِ کی سرپرستی میں بغداد میں پھلنا پھولنا شروع ہوئے تو دوسری طرف بعض لوگ عقل سے ماوراء قسے کہانیاں سنا سنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرنے لگے۔ لہذا آپ نے اپنی ساری زندگی بدعتوں کو جڑ سے اکھاڑنے میں صرف کردی اور ہر لمحہ مسلمانوں کے دین میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کا رد فرمایا۔ چنانچہ،

قصہ گوئی کی مذمت

قُوْتُ الْقُلُوبِ میں ایک مقام پر فرماتے ہیں: جُمُوعُہِ کے دن جب کوئی شخص علم کی مجلس میں حاضر نہ ہو سکے تو اس

کا نماز پڑھتے رہنا اور اللہ عزوجل کے دین میں غور و فکر کرنا قصہ گوئی ① کی محفل میں شریک ہونے اور قصے کہانیاں سننے سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ کیونکہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کے نزدیک قصہ گوئی ایک بدعت ہے اور وہ قصہ گو افراد کو جامع مسجد سے نکال باہر کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا ایک دن مسجد میں اپنی مخصوص نشست کے پاس آئے تو وہاں ایک قصہ گو کو قصے سناتے ہوئے پایا، لہذا اس سے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ جا، لیکن اس نے کہا: ”میں نہیں اٹھوں گا، میں اس جگہ بیٹھ چکا ہوں۔“ یا پھر اس نے یہ کہا کہ میں آپ سے پہلے بیٹھ چکا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے سپاہی بلا کر اسے اس جگہ سے اٹھا دیا۔ ② پس اگر قصہ گوئی سنت ہوتی تو حضرت سیدنا ابن عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا اس قصہ گو کو کبھی اس جگہ پر بیٹھنے کے بعد اٹھانا جائز نہ سمجھتے بالخصوص اس صورت میں جبکہ وہ آپ سے پہلے اس جگہ بیٹھ چکا تھا اور یہ کیونکر ہو سکتا ہے؟ حالانکہ آپ سے ہی سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگارِ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا یہ فرمانِ عالیشان مروی ہے کہ ”تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس جگہ نہ بیٹھے، بلکہ وسعت اور کُشادگی اختیار کر لیا کرو۔“ ③

سب سے پہلی بدعت

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَوٰی نمازِ جمعہ کے لیے جلد جانے کے متعلق اسلاف کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ بعض بزرگ تو نمازِ جمعہ کے لئے شبِ جمعہ جامع مسجد میں بسر کیا کرتے اور کچھ تو ایسے بھی تھے جو

① دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 98 صفحات پر مشتمل کتاب ”نیکی کی دعوت کے فضائل“ صفحہ 60 پر ہے: مساجد میں ایسے قصہ گو اور وعظین کا کلام کرنا جو خلافِ شرع باتیں کرتے ہوں (منع ہے)۔ لہذا درس دینے والا اگر جھوٹی اور غلط باتیں بیان کرے تو وہ فاسق ہے اور اسے منع کرنا واجب ہے اور ایسا بدعتی و بد مذہب جو اللہ عزوجل کی صفات میں نازیبا کلمات کہتا ہو اسے منع کرنا واجب اور اس کی محفل میں جانا جائز نہیں۔ ہاں! اگر اس کا رد کرنا مقصود ہو تو جانا جائز ہے (لیکن یہ ملا کا کام ہے)۔ مسجد میں وعظ و نصیحت کرنے والوں کو اجازت دینے سے پہلے ان کی حقیقتِ حال سے باخبر ہو لینا ضروری ہے (کہ کہیں وہ بد مذہب تو نہیں)۔

② شرح السنۃ للبقوی، کتاب العلم، باب التوقی عن الفتیان، ج ۱، ص ۲۴۱

③ صحیح مسلم، کتاب السلام، باب تحریم اقامۃ الانسان... الخ، الحدیث: ۵۶۸۴/۵۶۸۶، ص ۱۰۶۵

ہفتے کی رات بھی جامع مسجد ہی میں بسر کیا کرتے تاکہ جمعہ کی مزید برکتیں بھی نصیب ہوں۔ اکثر اسلاف جمعہ کے دن نمازِ فجر جامع مسجد میں ادا کرتے اور پھر وہیں بیٹھ کر نمازِ جمعہ کا انتظار کرتے رہتے تاکہ جلدی آنے کے سبب پہلی ساعت پانے کا اجر و ثواب حاصل کر سکیں اور اس لئے بھی کہ قرآن کریم ختم کر سکیں۔ جبکہ عوام الناس اپنے محلے کی مسجد میں نمازِ فجر ادا کرتے اور پھر جامع مسجد کا رخ کرتے۔ چنانچہ، منقول ہے کہ سب سے پہلی بدعت اسلام میں یہ پیدا ہوئی کہ جامع مسجد میں جلدی جانا چھوڑ دیا گیا۔

کیا آپ کو حیا نہیں آتی؟

مزید فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن سحری کے وقت اور نمازِ فجر کے بعد دیکھا کرتے تھے کہ تمام راستے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو گلیوں میں پیدل چل رہے ہوتے اور جامع مسجد کی جانب جانے والے راستوں میں اچھی خاصی بھیڑ ہوتی جیسا کہ آج کل عید کے دنوں میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ عمل کم ہوتا گیا اور جیسے لوگ اسے جانتے ہی نہ ہوں اور پھر اسے مکمل طور پر چھوڑ دیا گیا۔ کیا آپ کو اس بات سے حیا نہیں آتی کہ ذمی لوگ آپ کے جامع مسجد جانے سے پہلے صبح سویرے اپنے عبادت خانوں کا رخ کرتے ہیں؟ اور کیا آپ جامع مسجد کے ساتھ موجود کھلی جگہوں میں چیزیں بیچنے والے تاجروں کو ملاحظہ نہیں فرماتے کہ وہ دنیا کمانے کی خاطر صبح سویرے ان میدانوں کا رخ کرتے ہیں اور لوگوں کے اپنے رب عزوجل کی جانب جانے اور آخرت کا سرمایہ اکٹھا کرنے کی خاطر جانے سے پہلے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں؟ لہذا مناسب یہ ہے کہ نمازی ایسے لوگوں سے قبل اللہ عزوجل کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں سبقت لے جائے اور جلدی کرے۔^①

.....آپ وقت کے قدر ران تھے

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی زندگی کا ہر لمحہ یادِ الہی میں بسر ہوتا، آپ کا تعلق صوفیہ کے جس مکتبہ فکر سے تھا گویا کہ وہ یادِ الہی سے غفلت میں لی جانے والی سانس کو سانس ہی شمار نہ کرتے۔ جیسا کہ تصوف

① قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون، ج ۱، ص ۱۲۷

کے اسالیب میں حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ تشریفی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی کے ایک مُرید کا واقعہ بیان ہو چکا ہے کہ کثرتِ یادِ الہی کی وجہ سے اس کے خون کا ہر قطرہ اللہ اللہ پکارنے لگا تھا۔ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی میں بھی چونکہ اپنے مُرشد حضرت سیدنا شیخ سہیل بن عبد اللہ تشریفی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی کی تربیت کی جھلک موجود تھی جس کی وجہ سے آپ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے نہ صرف دن رات کو اپنے اوراد و وظائف وغیرہ کے لیے مُخْتَص کر رکھا تھا بلکہ راہِ سُلوک پر چلنے والوں کو بھی وقت کی اہمیت کا احساس دلاتے رہتے تھے۔ فُتُوۃُ الْقُلُوۡب میں کئی مقامات پر اس کی مثالیں موجود ہیں۔ چنانچہ،

ایک مقام پر فرماتے ہیں: اہلِ مُراقبہ میں سے کسی کے مُشاہدہ کی ابتدا یہ ہے کہ وہ اس بات کو یقینی طور پر جان لے کہ کسی بھی وقت میں اگرچہ وہ وقت کتنا ہی مُختصر کیوں نہ ہو، تین باتوں سے خالی نہ ہو:

(۱)..... اس وقت میں اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کوئی فرض لازم ہوگا، جس کی دو صورتیں ہیں: وہ امر ایسا ہوگا جس کے بجا لانے یا چھوڑ دینے کا اسے حکم دیا گیا ہوگا۔ اسے مَنہیات سے اجتناب کرنا بھی کہتے ہیں۔

(۲)..... وہ وقت کسی مُستحب کام کی ادائیگی میں بسر کر دے یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قُرْب کا باعث بننے والے خیر و بھلائی کے کسی امر کی ادائیگی میں سَبَقَت لے جائے اور نیکی کا کام وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے فوراً ادا کر لے۔

(۳)..... وہ اس وقت میں کوئی ایسا مُباح کام سرانجام دے جس میں جسم اور دل دونوں کا فائدہ ہو۔

مؤمن کے لئے ان مذکورہ اوقات کے علاوہ کوئی چوتھا وقت نہیں، اگر اس نے کوئی چوتھا وقت نکالا تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حُدود سے تجاوز کرنے والا شمار ہوگا اور جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حُدود سے تجاوز کرتا ہے وہ اپنے ہی نفس پر ظلم کرنے والا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دین میں نئی راہیں پیدا کرنے والا شمار ہوگا اور جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دین میں نئی باتیں پیدا کرے وہ مُتَقِن کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے والا ہے۔ ①

..... آپ کا زہد

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی چونکہ حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن بن سالم عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْخَاکِم کے

واسطہ سے حضرت سیدنا شیخ ابو محمد سہیل تشریٰ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے اُسلوبِ طریقت سے وابستہ تھے، جس کا آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے قُوْتُ الْقُلُوب میں کئی مقامات پر اظہار بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ،
ایک مقام پر حضرت سیدنا شیخ ابو محمد سہیل تشریٰ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کا قول کچھ یوں نقل فرماتے ہیں:
..... ایمان کی علامت محبتِ باری تعالیٰ ہے۔

..... محبتِ باری تعالیٰ کی علامت محبتِ کلامِ باری تعالیٰ ہے۔

..... محبتِ کلامِ باری تعالیٰ کی علامت محبتِ محبوبِ باری تعالیٰ ہے۔

..... محبتِ محبوبِ باری تعالیٰ کی علامت اتباعِ محبوبِ باری تعالیٰ ہے۔

..... اور اتباعِ محبوبِ باری تعالیٰ کی علامت زُہد (یعنی دنیا سے کنارہ کشی) ہے۔

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل بن عبد اللہ تشریٰ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے اس فرمان کی روشنی میں جب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ پابندِ سنت اور ماحیِ بدعت تھے، یقین کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے کلام کی، محبوبِ باری تعالیٰ صَلَّ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور آپ کی سنتوں کی محبت آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اسی وجہ سے آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو اولیائے کاملین کے سرداروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ،

آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی دنیا و لذاتِ دنیا سے کنارہ کشی کے متعلق شیخ طریقت، امیرِ اہلسنت، بانیِ دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ اپنی شہرہ آفاق کتاب فیضانِ سنت میں نقل فرماتے ہیں کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ ایک مدت تک کھانا ہی چھوڑ دیا تھا، فَقَطْ مُبَاحِ خُودِ رُوْگَہَا (یعنی قدرتی طور پر اُگ جانے والی گھاس) کھا کر گزارہ فرماتے رہے، صرف سبز سبز گھاس کھاتے تھے اس لئے آپ کی کھال سبز ہو گئی تھی۔ ①

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کا دنیا کی نعمتوں سے منہ موڑ کر صرف گھاس پر گزارہ کرنا اس

بات کی دلیل ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ رِزْقِ حَلال کا کس قدر اہتمام فرماتے اور مُشتبہ رِزْق سے کس قدر پرہیز فرماتے۔ دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی ہی چونکہ تصوف کی اصل ہے۔ لہذا آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے نہ صرف خود دنیا سے منہ موڑا بلکہ قُوَّتُ الْقُلُوب میں راہِ طریقت کے مسافروں کو بھی اس پُرخطر راہ پر چلنے کے ایسے نایاب قیمتی مدنی پھول عطا فرمائے جو اپنی مثال آپ ہیں۔ چنانچہ،

ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ ایک مُرید میں سائت باتوں کا پایا جانا بہت ضروری ہے:

(۱)..... ارادے میں سچائی کا ہونا۔ اس کی علامت ہے آخرت کے لیے زادِ راہ کا تیار ہونا۔

(۲)..... طاعت کے اسباب اختیار کرنا۔ اس کی علامت ہے بُرے دوستوں کو چھوڑ دینا۔

(۳)..... حالِ نفس کی معرفت رکھنا۔ اس کی علامت ہے آفاتِ نفس سے آگاہ ہونا۔

(۴)..... عالمِ ربّانی کی مجلس میں بیٹھنا۔ اس کی علامت ہے عالمِ ربّانی کو دوسروں پر ترجیح دینا۔

(۵)..... توبہِ نصوح کا ہونا تاکہ اس کے سبب حلاوتِ طاعت پائے اور ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ توبہ کی علامت

ہے خواہشِ نفس کے اسباب کا خاتمہ اور نفس کو اس کی مرغوب اشیاء سے دور رکھنا۔

(۶)..... ایسی حلال اشیاء کھانا جو مذموم نہ ہوں۔ اس کی علامت ہے رِزْقِ حلال تلاش کرنا اور اس میں شرعی حکم

سے موافقت رکھنے والے کسی مُباح سبب کی بنا پر علم کو پیش نظر رکھنا۔

(۷)..... نیک کام میں مدد کرنے والے کسی رفیق کا ہونا۔ اچھے رفیق کی علامت ہے اس کا نیکی اور تقویٰ کے کام

میں تعاون کرنا اور گناہ و سرکشی سے منع کرنا۔

پس یہی سائت عادتیں اور خصلتیں ارادت کی غذا ہیں جن کے بغیر ارادت قائم نہیں ہو سکتی اور ان سائت باتوں

پر عمل کرنے کے لئے چار چیزوں سے مدد حاصل کی جاسکتی ہے اور یہی چاروں چیزیں مُرید کے لئے نہ صرف اصل کی

حیثیت رکھتی ہیں بلکہ انہی کے سبب وہ دیگر فرائض و ارکان کی ادائیگی پر قُوَّت و توانائی بھی حاصل کرتا ہے:

(۱)..... بھوک (۲)..... شب بیداری (۳)..... خاموشی اور (۴)..... خلوت۔^①

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِہ کا یہ قول اپنے شیخ کے شیخ حضرت سیدنا مہمل تَسْتَرٰی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِہ کے ایک قول سے ماخوذ ہے جو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِہ نے کچھ یوں نقل فرمایا ہے: ساری بھلائیاں چار باتوں میں جمع ہو گئی ہیں جن کے سبب ابدال ابدال بنتا ہے اور وہ یہ ہیں: (۱) پیٹوں کا خالی ہونا (۲) خاموشی (۳) شب بیداری اور (۴) لوگوں سے کنارہ کشی۔ مزید فرماتے ہیں کہ جو شخص بھوک اور تکلیف پر صبر نہ کر پائے وہ کبھی بھی اس امر کو ثابت نہیں کر سکتا۔^①

پس شیخ طریقت، امیر اہلسنت دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ کی ذکر کردہ بات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلٰی عَلَیْہِہ رَحْمَةُ اللهِ الْفَوٰی میں یہ چاروں اوصاف بدرجہ اتم پائے جاتے تھے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلٰی عَلَیْہِہ رَحْمَةُ اللهِ الْفَوٰی کے بھوک (پیٹ کے قفلِ مدینہ) کے متعلق عطا کردہ یہ مدنی پھول تو ہر مرید کو ہمیشہ یاد رکھنے چاہئیں:

..... بھوک زہد کی چابی اور آخرت کا دروازہ ہے۔

..... اس میں نفس کی ذلت، اہانت، کمزوری اور عاجزی پنہاں ہے۔

..... اس میں دل کی زندگی اور اس کی صحت کا راز پوشیدہ ہے۔

..... بھوکا شخص عموماً خاموش رہنے کو ترجیح دیتا ہے اور خاموشی ہی میں سلامتی ہے۔

..... پیٹ بھر کر کھانا دنیا میں رغبت رکھنے کا ذریعہ ہے۔

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلٰی عَلَیْہِہ رَحْمَةُ اللهِ الْفَوٰی شکرِ سیری (پیٹ بھر کر کھانے) کے متعلق فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانا دنیا میں رغبت رکھنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان سے منقول ہے کہ شہنشاہِ خوش خصال، پیکرِ حُسن و جمال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے بعد سب سے پہلی بدعت پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی پیدا ہوئی۔^②

کیونکہ جب لوگوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں تو ان کی شہوتیں بھی بے لگام ہو جاتی ہیں۔^③

①..... قوت القلوب، الفصل السابع والعشرون، ج ۱، ص ۱۷۰

②..... موسوعة لاین الدنيا، کتاب الجوع، الحدیث: ۲۲، ج ۲، ص ۸۲

③..... قوت القلوب، الفصل السابع والعشرون، ج ۱، ص ۱۷۲

.....آپ کی قرآن کریم سے محبت

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا فرمان ہے: تم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ صرف قرآن کریم کے متعلق ہی کسی سے سوال کیا کرے، اگر وہ قرآن کریم سے محبت کرے گا تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے بھی محبت کرنے والا ہوگا اور اگر قرآن کریم سے محبت نہ ہوگی تو اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے بھی محبت نہ ہوگی۔

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِیْ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا یہ فرمان ذکر کرنے کے بعد جو کلام کیا ہے وہ اس بات کا یقین ثبوت ہے کہ آپ کو اپنے رب عَزَّوَجَلَّ اور اس کے کلام سے کس قدر محبت تھی۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا ہے کیونکہ جب آپ کسی بات کرنے والے کو محبوب جانیں گے تو یقیناً اس کے کلام کو بھی پسند فرمائیں گے اور اگر اسے ناپسند کرتے ہوں گے تو یقیناً اس کی باتوں کو بھی ناپسند کریں گے۔^①

یقیناً مخلوق پر حجاب ڈال دیا گیا ہے کہ وہ کلام باری تعالیٰ کی حقیقت سمجھے اور اس کی مراد کے راز کی معرفت حاصل کرے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی معرفت کی حقیقت لوگوں سے چھپا رکھی ہے اور انہیں اسی قدر اپنے کلام کی معرفت عطا فرمائی ہے جس قدر انہیں اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائی ہے، اس لئے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کلام سے اس کی صفات، افعال اور احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس لئے بھی کہ اس کا کلام درحقیقت اس کی صفات کا ہی ایک حصہ ہے۔ پس یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں آسانی بھی ہے اور سختی بھی، اُمید بھی ہے اور خوف بھی کیونکہ رحمت اور لطف، انتقام و گرفت اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کے اوصاف ہیں۔ پس اگر کسی کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت اس طرح نصیب نہ ہو جیسے کوئی خود کو جانتا ہے تو سوائے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کوئی بھی اس کے کلام اور اوصاف کی حقیقت نہ جان سکتا۔

لہذا مخلوق میں جو سب سے زیادہ کلام باری تعالیٰ کے معانی جانتا ہے وہی سب سے زیادہ اس کی صفات کے معانی کا عارف ہوتا ہے اور جو سب سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اوصاف، اخلاق اور احکام کا مفہوم جاننے والا ہوتا ہے وہی خطاب

کے رازوں، حُرُوف کی شکل اور کلام کے باطنی مفہوم کا عارف ہوتا ہے اور سب سے زیادہ وہی اس کا حقدار ہے جو سب سے زیادہ اللہ عزوجل سے ڈرنے والا ہے اور جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے اور سب سے زیادہ قریب وہی ہوتا ہے جسے وہ اپنے کرم سے ترجیح دے کر خاص کر لیتا ہے۔^①

معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ عارف باللہ تھے، اور آپ کو قرآن کریم سے حد درجہ محبت تھی، نیز آپ علوم قرآن سے بھی خوب آگاہ تھے جس کی بے شمار مثالیں قُوتُ الْقُلُوب میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ بالخصوص 16 سے لے کر 19 تک کی فصلوں میں تلاوت اور آداب تلاوت وغیرہ کے متعلق اُسلاف کے طریقہ ہائے کار مذکور ہیں۔ اور سترہویں فصل میں حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے قرآن کریم کے غریب (یعنی انوکھے، مشکل اور عجیب) الفاظ کی جو تفسیر بیان کی ہے، وہ آپ کے علم کا منہ بولتا ثبوت ہے، اس فصل میں خالص علمی بحث کی گئی ہے جو عوام کی عقل سے بالاتر ہے اور صرف اہل علم ہی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

..... عبادت و ریاضت

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کے متعلق حضرت سیدنا امام عقیف الدین عبد اللہ بن اسعد بن علی یافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ (متوفی ۷۶۸ھ) اپنی کتاب مِرَاةُ الْجَنَان میں فرماتے ہیں: حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے راہِ سلوک کی منزلیں سخت مجاہدے کر کے طے کیں اور پھر آخر عمر میں صاحبِ انحرار و مُشاہدہ بزرگانِ دین میں شمار ہونے لگے۔^②

حضرت سیدنا امام یافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے ابتدائی دور میں راہِ سلوک کی منزلیں طے کرتے ہوئے کس قدر جانفشانی سے مجاہدے و ریاضت سے کام لیا۔ اس کی ایک جھلک قُوتُ الْقُلُوب کے ابتدائی چند ابواب سے سمجھی جا سکتی ہے جن میں حضرت سیدنا شیخ

① قوت القلوب، الفصل السادس عشر، ج ۱، ص ۹۲

② مِرَاةُ الْجَنَان وعبرة البقطان، ج ۲، ص ۳۲۳

ابوطالبؑ کی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی نے دن اور رات کے اوقات کو نہ صرف مختلف ذکر و اذکار کے لیے تقسیم فرمایا ہے بلکہ بے شمار اور دو وظائف مع فضائل ذکر کئے ہیں۔ حُجَّۃُ الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْوَالِی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں تقریباً جس قدر اور دو وظائف وغیرہ ذکر کئے ہیں ان کا ماخذ قُوْتُ الْقُلُوب ہی ہے۔

تعریفی کلمات

امام یافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْکافی نے مِرَاۃُ الْجَنَان میں آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کُو شَیْخُ الْاِسْلَام فَذْوُہُ الْاَوَّلِیَّاءِ الْکِرَام یعنی اولیائے کرام رَحْمَتُ اللّٰہِ السَّلَام کے سردار و پیشوا کے لقب سے یاد فرمایا ہے۔^① اور اَعْلَامُ لِلزُّکَلٰی میں آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کُو و اعظم، زاہد، فقیہ کے القابات سے یاد فرمایا گیا ہے۔^② ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر بن خَلِیْکَانَ (متوفی ۶۸۱ھ) وَفِیَّاتِ الْاَعْيَان میں فرماتے ہیں کہ آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا شمار ان صالحین میں ہوتا ہے جو بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔^③

اعلیٰ حضرت عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ دَبِ الْعِزَّت نے حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؑ کی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی کو جن پیارے القابات سے یاد فرمایا ہے ان کا تذکرہ بالتفصیل گزر چکا ہے۔ اور عاشقِ اعلیٰ حضرت، شیخِ طریقت، امیرِ اہلسنت، بانیِ دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ فیضانِ سنت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو طالبؑ المکی پائے کے عالم، مُحَدِّث و مُفَكِّر بہت بڑے وَلِیُّ اللّٰہ اور تَصَوُّف کے زبردست امام گزرے ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْوَالِی نے تَصَوُّف میں ان کی کتاب قُوْتُ الْقُلُوب سے خوب استفادہ فرمایا ہے۔^④

① مِرَاۃُ الْجَنَان و عِبْرۃُ الْبِقَطَان، ج ۲، ص ۳۲۳

② اَعْلَامُ لِلزُّکَلٰی، ج ۶، ص ۴۴

③ وَفِیَّاتِ الْاَعْيَان، ج ۴، ص ۱۲۱

④ فیضانِ سنت، ج ۱، ص ۶۷۱ المنتظم لابن جوزی، ج ۱۲، ص ۳۸۵

وصال

شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہمُ
العالیہ فیضانِ سنت میں نقل فرماتے ہیں: بوقتِ وفات کسی نے حضرت سیدنا ابوطالبؑ کی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی خدمت
سراپا عظمت میں عرض کیا: حُضُور مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ فرمایا: اگر میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے تو میرے جنازے پر
بادام و شکر لٹانا۔ عرض کیا: مجھے کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا: میرے پاس بیٹھے رہو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو اگر میں نے
تمہارا ہاتھ بَقُوْتُ دبا لیا تو سمجھ لینا میرا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ چنانچہ، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جب وقتِ رخصت
قریب آیا تو آپ نے اس کا ہاتھ زور سے دبا لیا اور روحِ قَفَسِ عُصْرِی سے پرواز کر گئی، جب جنازہ مبارکہ اٹھایا گیا تو
اس پر شکر اور بادام لٹائے گئے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا یومِ عُرْس ۶ جمادی الآخرہ ۳۸۶ھ ہے۔ بغدادِ معلیٰ میں مقبرہ
مالکیہ میں آپ کا مزار فائِض الانوار زیارت گاہِ خواص و عام ہے۔^①

عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے
محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے

تصانیف

آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے تصوف اور توحید پر کتب تحریر فرمائیں، آپ کی مشہور تصنیف ”قوت القلوب“
ہے جس کے متعلق کَشْفُ الظُّنُون میں ہے کہ طریقت کی باریکیوں میں اسلام میں اس کی مثل کوئی کتاب نہیں لکھی
گئی اور نہ ہی حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؑ کی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے پہلے کسی نے تصوف کی ان باریکیوں کو احاطہ تحریر
میں لانے کی جرات کی تھی۔^②

① فیضانِ سنت، ج ۱، ص ۶۷۱

② کشف الظنون، ج ۲، ص ۱۳۶۱

پانچواں مرحلہ

کچھ قوتِ القلوب کے بارے میں

قُوْتُ الْقُلُوبِ کا شمار تصوف کی ابتدائی اور بنیادی کُتُب میں ہوتا ہے مگر یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے اس موضوع پر پہلی کتاب ہے، چوتھی صدی ہجری میں اگرچہ علم تصوف پر دو کتابیں لکھی گئی یعنی الْمَمْع اور قوت القلوب۔ دونوں علما و مشائخ رَحْمَتُہُمُ اللہُ تَعَالٰی کے ہاں مقبول ہوئیں مگر قُوْتُ الْقُلُوبِ نے فقید المثال مقبولیت حاصل کی جس کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ اکثر بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللہُ النِّبِیُّن نے اس سے نہ صرف استفادہ کیا بلکہ اس کے اُسلوب کو بھی اپنایا ہے۔

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِیَّ عَلَیْہِ رَحْمَتُہُ اللہِ الْقَوِی کی کتاب قُوْتُ الْقُلُوبِ کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ سے پہلے اس اُسلوب بیان کو کسی نے اختیار نہیں کیا، اس میں آپ نے جہاں علم تصوف کے بند دروازوں کو کھولا ہے وہیں دُرُثَمْتَ معانی اور خوبصورت الفاظ بھی اس کتاب میں جَمْع کر دیئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ علوم مع اُصول و فروع اس طرح ذکر کیے ہیں کہ بلاشبہ یہ کتاب اُس علم و فن کی کسی بھی کتاب کا بدل قرار دی جاسکتی ہے مگر اس علم کی کوئی بھی کتاب قُوْتُ الْقُلُوبِ کا بدل نہیں بن سکتی مثلاً قُوْتُ الْقُلُوبِ کو علم تصوف کے ساتھ ساتھ بلاشبہ اُصول حدیث^① کی کسی بھی ابتدائی و بنیادی کتاب کا بدل قرار دیا جاسکتا ہے مگر اُصول حدیث کی کوئی بھی کتاب قُوْتُ الْقُلُوبِ کا بدل نہیں بن سکتی اور یہی اس کتاب کی اِنْفِرَادِیَّت ہے۔ اگرچہ بعض کُتُب میں یہی اُسلوب اپنانے کی کوشش کی گئی ہے مگر ان سب کی اُصل قُوْتُ ہی ہے۔

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِیَّ عَلَیْہِ رَحْمَتُہُ اللہِ الْقَوِی کو ان کے علم کے تناظر میں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ

① قوت القلوب کی 31 ویں فصل کے آخری حصہ کا مطالعہ کرنے سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ بلاشبہ صاحب قوت نے جو بنیادی اُصول بیان کیے ہیں ان کی بنا پر اسے کسی بھی اُصول حدیث کی کتاب کا بدل قرار دیا جاسکتا ہے یہاں تک کہ آپ کے ذکر کردہ انہی اُصولوں میں سے ایک اُصول کو اعلیٰ حضرت نے بھی فتاویٰ رضویہ شریف میں بطور دلیل ذکر کیا ہے۔ جس کا مطالعہ آپ اسی مقدمہ میں ”اعلیٰ حضرت اور صاحب قوت“ کے عنوان کے علاوہ احادیث و آثار سے استدلال کے عنوان کے تحت بھی کر سکتے ہیں۔

رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بہترین قاری، خطیب، شیریں بیاں واعظ ہونے کے ساتھ ساتھ تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ و اصول فقہ اور علمِ توقیت و ہیئت وغیرہ ایسے علوم کے جاننے والے بھی تھے۔ کیونکہ بہت سے علوم کے مُبادیات کے متعلق آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے کسی نہ کسی حد تک قُوَّتُ الْقُلُوبِ میں کلام فرمایا ہے۔ چنانچہ قُوَّتُ الْقُلُوبِ کے مطالعہ سے آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کی شخصیت پر پڑے ہوئے حجاب خود بخود کھلتے جاتے ہیں۔ لہذا آئیے قُوَّتُ الْقُلُوبِ کا سرسری جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے اپنی اس نایاب کتاب میں کن علوم کا تذکرہ فرمایا ہے اور آپ ان علوم میں کس قدر مُمَارَسَت و مہارت رکھتے تھے، کیونکہ علم خواہ کیسا بھی ہو اگر اسے جاننے والا اس علم کے اُصول و فروع کے ساتھ ساتھ اس کے بر محل استعمال سے بھی واقف ہو اور موقع محل کے مطابق استدلال کا ملکہ رکھتا ہو تو اسے بجا طور پر اس علم کا بخوبی جاننے والا کہا جاسکتا ہے۔

مگر یہ سب جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ صاحب قوت کا اُسلوب بیان جان لیا جائے تاکہ ان کا مزاج جان کر کتاب کے مطالعہ سے کما حقہ فائدہ اٹھایا جاسکے۔ چنانچہ،

نام میں انفرادیت

اگر صرف قُوَّتُ الْقُلُوبِ کے نام پر ہی غور کر لیا جائے کہ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے اپنی اس تصنیف کا یہ نام کیوں رکھا تو اس سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کس قدر پیارے آقائے اللہ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پیاری امت کی اصلاح کی کوشش فرمانے والے تھے، کیونکہ قُوَّتُ الْقُلُوبِ کا مطلب ہے دلوں کی غذا۔ یعنی آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ یہ کہنا چاہتے ہیں ہر ذی رُوح کو زندہ رہنے کے لیے چونکہ ظاہری غذا کی ضرورت ہے اور وہ بقائے حیات کے لیے دل کی دھڑکنوں کا محتاج ہے مگر اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جسم کی نشوونما اور صحت و سلامتی کے لیے دل کی تندرستی لازم ہے لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ جسم کی غذا کے ساتھ ساتھ دل کی غذا کا خاص خیال رکھا جائے اور دل جس غذا سے راحت و فرحت پاتے ہیں وہ تقویٰ و طہارت اور ذکرِ خداوندی ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

الْاَبْنُ كَرِ اللَّهُ تَظْمِنُ الْقُلُوبُ ﴿۲۸﴾ ترجمہ کنز الایمان: سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین (پ ۱۳، الرعد: ۲۸) ہے۔

پس آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے نَفْسِ مُطْمَئِنِّہ کے مقام تک رسائی پانے اور اطمینانِ قلبی کے حُصُول کے لیے قُوتِ الْقُلُوب میں ایسے نادر و نایاب مدنی پھول عطا فرمائے ہیں جن کی مہک سے آج بھی لوگوں کے قلوب و اذہان مُعَطَّر ہیں۔

اسلوب بیان

امامِ آجَل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِی نے قُوتِ الْقُلُوب چونکہ راہِ طریقت پر چلنے کی خواہش رکھنے والے ان نُو و اَرَدوں کی رہنمائی کے لیے لکھی ہے جو اس راہِ پُر خُطَر کی دشواریوں سے تو انجان ہیں مگر منزلِ مقصود پانے کی آرزو اور تڑپ رکھتے ہیں۔ لہذا آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے انتہائی سہل اُسْلُوبِ بیان اپنانے کی کوشش فرمائی تاکہ ہر خاص و عام اس کتابِ مُسْتَطَاب سے اِسْتِفَادہ کر سکے۔ چنانچہ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ اپنے نُقْطہ نظر کو واضح کرنے کے لیے سب سے پہلے بطور دلیل قرآنِ کریم کی آیاتِ بینات پیش کرتے ہیں، اس کے بعد احادیثِ مبارکہ، پھر سَلَفِ صالحین رَحْمَتُ اللَّهِ الْبَیِّن کے اقوال اور طریقے بیان کرتے ہیں۔ یہ اسلوب اگرچہ ہر کوئی اپناتا ہے مگر ان آیاتِ بینات و احادیثِ مبارکہ اور سَلَفِ صالحین رَحْمَتُ اللَّهِ الْبَیِّن کے اقوال کی روشنی میں حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِی سادگی کے لیے جو مہکے مہکے مدنی پھول پیش کرتے ہیں وہ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ ہی کا خاصہ ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے:

قرآن مجید سے استدلال

آیاتِ بینات سے آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ کا اندازِ استدلال بڑا ہی مدبرانہ و مُحَقِّقانہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے قُوتِ الْقُلُوب کی پہلی دو فصلوں میں سوائے آیاتِ بینات کے کچھ کلام ذکر نہیں کیا۔ مگر ان فصلوں کے عنوانات سے ظاہر ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ کیا استدلال فرما رہے ہیں۔ ان فصلوں میں آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے صرف آیاتِ بینات سے بندے اور اس کے رب کے تعلق کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مُجاہدہ و ریاضت کے

احکام بھی بیان کر دیئے ہیں جو یقیناً آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے عَارِفِ بِاللّٰہ اور عَالِمِ رَبَّانِی ہونے کا مظہر ہیں۔

بطور مثال تلاوت کا حق ادا کرنے والوں کے متعلق آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا قول پیش خدمت ہے:

تلاوت کا حق صرف ایمان والے ہی ادا کرتے ہیں کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جب بندہ مومن کو حقیقتِ ایمان کی دولت سے نوازتا ہے تو اسے اس کی مثل ایسے معانی و مفاہیم بھی عطا فرماتا ہے جن کا سرچشمہ حقیقتِ مشاہدہ ہے۔ اس طرح بندے کی تلاوت تو مشاہدہ سے ہوتی ہے مگر اس کے ایمان میں زیادتی تلاوت کے معانی و مفاہیم سمجھنے سے ہوتی ہے اور یہی حقیقتِ ایمان کا معیار ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَإِذَا ثَلِثْتَ عَلَيْهِمْ آيَتَهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ط
ترجمہ کنز الایمان: اور جب اُن پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے۔ (پ ۹، الانفال: ۲)

اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ط (پ ۹، الانفال: ۳)
ترجمہ کنز الایمان: یہی سچے مسلمان ہیں۔

پس بندہ مومن کو اس وقت حضوری کا شرف ملتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عذاب سے ڈرانے والوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے، خاص طور پر ایمان کی زیادتی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتوں کی بشارتیں دینا اس کے حصے میں آتا ہے۔ چنانچہ، قرآن کریم میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضوری و انذار کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ
وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ط (پ ۲۶، الاحقاف: ۲۹)
ترجمہ کنز الایمان: پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف ڈر سنا تے پلٹے۔

اور ایمان کی زیادتی اور استبشار (یعنی خوش ہونے) کا تذکرہ ان آیاتِ بینات میں کیا:

فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ط (پ ۱۱، التوبة: ۱۲۴)
ترجمہ کنز الایمان: ان کے ایمان کو اس نے ترقی دی اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔

احادیث و آثار سے استدلال

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ نقوی پائے کے محدث تھے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو روایت بخاری کی اجازت بھی حاصل تھی جیسا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیوخ کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قوت القلوب میں درج احادیث مبارکہ اور اقوال و آثار کے متعلق 31 ویں فصل کے اختتام پر فرماتے ہیں کہ ”ہم نے اس کتاب میں سرور کائنات، فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایات نقل کی ہیں یا صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین و تبع تابعین عظام رحمہم اللہ السلام کے اقوال ذکر کئے ہیں وہ سب اپنی قوت حافظہ سے قلم بند کئے ہیں اور تقریباً تمام آثار و اخبار میں روایت بالمعنی^① کا اہتمام کیا ہے، مگر بعض روایات ایسی بھی ہیں جو ہمارے پاس تھیں یا ان تک ہماری رسائی ممکن تھی تو ہم نے ان میں الفاظ کا بھی خیال رکھا ہے اور جو ہماری پہنچ سے دور تھیں اور ہم انہیں حاصل بھی نہ کر سکے تو ان کی خاطر زیادہ کوشش بھی نہ کی۔ اب ہم اس سلسلے میں اگر حق پر ثابت قدم رہے ہیں تو یہ اللہ عزوجل کی عطا کردہ بہترین توفیق اور تائید کی بدولت ہے اور اگر اس میں کوئی خطا ہو گئی ہے تو یہ ہماری غلطی ہے جو غفلت کا نتیجہ ہے۔ یا ہم سے کہیں نسیان و غفلت کا مظاہرہ ہوا ہے تو یاد رکھیں کہ نسیان و غفلت کا مظاہرہ ہمیشہ شیطانی عمل دخل سے ہوتا ہے۔ لہذا ہم بھی وہی کہیں گے جو حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے سے فیصلہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا یعنی ہمارا قول ان کی رائے کے تابع ہے۔ سرکارِ مدینہ، قرار قلب وسیدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بیان اور ثابت قدمی اللہ عزوجل کی عطا ہے اور غفلت و نسیان شیطان کی پیداوار ہے۔“^② یعنی غفلت و نسیان کا واسطہ و سبب شیطان ہے اور دوسرا یہ کہ بندے پر اس وقت توفیق کی کمی ہوتی ہے۔ (مزید فرماتے ہیں کہ) میں نے جہاں کثیر روایات میں الفاظ کا اہتمام نہیں کیا تو وہیں تمام روایات میں مفہوم و معنی سے بھی روگردانی نہیں کی کیونکہ میرے نزدیک الفاظ کا اہتمام لازم و ضروری نہیں بشرطیکہ جب آپ روایت بالمعنی کریں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ کلام میں ہونے والی تبدیلی اور مختلف معانی و مفہیم کے فرق

① روایت بالمعنی سے مراد یہ ہے کہ کسی حدیث یا روایت کو اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کرنا کہ اس کا معنی و مفہوم تبدیل نہ ہو۔

② مسند ابی یعلیٰ، مسند انس بن مالک، الحدیث: ۲۲۰، ج ۳، ص ۲۴۳

کو بخوبی جانتے ہوں اور تحریف یا لفظی ہیر پھیر سے بھی اجتناب کریں۔

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کی ایک جماعت نے بھی رِوَايَتِ بِالْمَعْنٰی میں رُخْصَت دی ہے۔ ان میں امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم، حضرت سیدنا ابن عباس، حضرت سیدنا انس بن مالک، حضرت سیدنا واثلہ بن اُسَیْقَع اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رِضْوَانُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن بھی شامل ہیں۔ اور تابعین کی بھی ایک کثیر تعداد روایت بالمعنی کی قائل تھی۔ جن میں امامُ الاممہ حضرت سیدنا حسن بصری، امام شعبی، عمرو بن دینار، ابراہیم نخعی، مجاہد و عکرمہ رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی جیسے جلیلُ القدر بُرُگ ہیں۔ ہم نے ان کی کتابوں سے یہ اخبار و آثار الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ نقل کئے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام ابن سیرین عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ السَّیِّئِن فرماتے ہیں کہ میں ایک ہی حدیث دس راویوں سے سنتا تو سب کے الفاظ مختلف ہوتے مگر مفہوم ایک ہی ہوتا۔

یہی وجہ ہے کہ سرکارِ ابد قرار صَیُّ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی احادیثِ مبارکہ کی روایت میں صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان سے اختلاف مروی ہے۔ کیونکہ ان میں سے بعض کمالِ روایات بیان کرتے تو بعض مختصر اور بعض صرف معنی و مفہوم کو ہی کافی جانتے اور بعض دو مترادف لفظوں میں تغیر و تبدل کی وسعت پاتے کہ معنی و مفہوم میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو تو ایک لفظ کو دوسرے سے بدل دیتے۔ مگر ایسا وہ اپنی خواہش سے نہ کرتے اور نہ ہی ان کا جھوٹ باندھنے کا کوئی ارادہ ہوتا بلکہ ان سب کا مقصد تو سچ بیان کرنا اور جو سرکار صَیُّ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے سنا اس کا مفہوم بیان کرنا ہوتا۔ پس اس لئے احادیث کی روایت میں انہوں نے وسعت سے کام لیا اور وہ کہا کرتے کہ جھوٹ کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو جان بوجھ کر جھوٹ بولے۔

(مزید کچھ آگے فرماتے ہیں کہ) ہم نے اپنی اس کتاب میں بعض مُرْسَل ① اور مَقْطُوع ② روایات بھی ذکر کی ہیں

① وہ حدیث جس کی سند کے آخر سے تابعی کے بعد صحابی کا نام حذف کر کے اسے براہِ راست سرکار صَیُّ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے روایت کیا جائے۔

② وہ حدیث جس کی سند میں سے کوئی بھی راوی ساقط ہو جائے عموماً اس کا اطلاق اس حدیث پر ہوتا ہے جس میں تابعی سے نیچے درجے کا کوئی شخص صحابی

سے روایت کرے۔ مثال: زَوٰی عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الشَّوَرِيِّ عَنْ ابْنِ اسحاق عَنْ زَيْدِ بْنِ یَسَیجٍ عَنْ حَدِیْقَةَ مَرْفُوعاً: اِنْ وَلَّیْتُمْوْہَا

اَبَا یَغْرِیْقَ فَقَوٰی اَمِیْنٌ۔ اس حدیث کی سند سے ایک راوی ساقط ہے جس کا نام شریک ہے یہ راوی ثوری اور ابو اسحاق کے درمیان سے ساقط ہے

کیونکہ ثوری نے یہ حدیث ابو اسحاق سے نہیں سنی بلکہ شریک سے سنی ہے اور شریک نے ابو اسحاق سے۔ (نصاب اسول حدیث، ص ۶۲)

اور بعض ایسی روایات بھی ہیں جن کی سند میں کلام کیا گیا ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ ایک مُقْطُوع و مُرْسَل روایتِ سند کے بعض راویوں کے لحاظ سے صحیح بھی ہو سکتی ہے بشرطیکہ وہ راوی ائمہٴ حدیث ہوں۔

اس کے بعد آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ایسی روایات کو قُوْتُ الْقُلُوب میں نقل کرنے کی بعض وجوہات ذکر کی ہیں۔ پھر آخر میں اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو چند باتیں ذکر کی ہیں یہ معرفتِ حدیث میں اُصول کا درجہ رکھتی ہیں اور معرفتِ حدیث ایک ایسا علم ہے جو صرف عارفین ہی جانتے ہیں اور یہی ایک ایسا راستہ ہے جس پر وہ چلتے ہیں۔ مگر سلفِ صالحین رَحْمَتُ اللهِ الْبَیِّنِ کے بعد اب ایک ایسی قوم پیدا ہو چکی ہے جن کے پاس نہ تو کوئی خاص علم ہے اور نہ ہی ان کی علمی حالت قابلِ ذکر ہے بلکہ ان کا تو عبادت سے بھی کوئی کام نہیں۔ انہوں نے سلفِ صالحین رَحْمَتُ اللهِ الْبَیِّنِ کا راستہ چھوڑ کر اپنے نفوس کے بہلاوے کے لئے ایک ایسا علم بنا لیا ہے جس میں نہ صرف خود مُصْرُوفِ عَمَل ہیں بلکہ جو ان کی باتیں سنتا ہے وہ بھی اس علم میں مشغول ہو جاتا ہے۔ پس یہ لوگ کتابیں لکھنے میں مُصْرُوف ہیں اور انہوں نے اخبار و آثار کے نقل کرنے والوں کے مُتَعَلِّق ان کے مَعْقُول ہونے کے بارے میں کلام کرنا شروع کر دیا ہے اور ہر وقت وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ ناقِلین احادیث کی لغزشوں کو جان سکیں۔ اس طرح انہوں نے بد مذہبوں کے لئے یہ راستہ فراہم کیا کہ جب وہ روایات میں طُغْن دیکھیں تو سُنُّن کو رد کر دیں اور رائے اور قیاس کو ترجیح دیں اور جب لوگوں کو بالخصوص اس زمانے میں سُنَّت سے ہٹا ہوا پائیں تو اپنے نظرو قیاس پر عمل کرنے پر رُشک کریں۔ لہٰذا جان لیجئے کہ وہ تمام احادیثِ مبارکہ جو امورِ آخرت کی ترغیب دلائیں، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے پر آمادہ کریں، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وعیدوں سے ڈرائیں اور اعمال و اصحاب کے فضائل و مناقب کے بارے میں مروی ہیں، ہر حال میں قبول کی جائیں گی۔ خواہ مُقْطُوع و مُرْسَل ہی ہوں۔ ان سے منہ پھیرا جاسکتا ہے نہ انہیں رد کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح جن احادیثِ مبارکہ میں قیامت کی ہولناکیوں، اس کے زلزلوں اور دوسری بڑی بڑی مُصِیْبَتوں کا ذکر ہے، انہیں عَقْل کے پیمانے پر تو لیتے ہوئے ماننے سے انکار نہ کیا جائے گا بلکہ انہیں قبول کیا جائے گا۔ سلفِ صالحین رَحْمَتُ اللهِ الْبَیِّنِ کا یہی طریقہ تھا۔ کیونکہ علم اسی بات پر دلالت کرتا ہے اور اُصول بھی اسی بارے میں مروی ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ جسے کتاب و سُنَّت سے کوئی فضیلت معلوم ہو اور وہ اس پر (ثواب کی امید رکھتے ہوئے) عمل کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے

اس پر عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے اگرچہ ویسا نہ ہو جیسے کہا گیا تھا۔^①

مضامین و مفاہیم

قوت القلوب کے 48 فصول میں بیان کردہ بے شمار مختلف قسم کے مضامین ہی اس کی انفرادیت کے لیے کافی ہیں اگرچہ ان مضامین پر بعد کے اکثر بزرگان دین نے بھی کلام فرمایا ہے۔ مثلاً حضرت سیدنا امام غزالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَالِی (متوفی ۵۰۵ھ) کی احیاء علوم الدین ہو یا شیخ شہاب الدین سہروردی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۵۳۹ھ) کی عوارف المعارف، ہر ایک میں قوت القلوب کا فیض نظر آتا ہے۔ لہذا آئیے قوت القلوب کے مضامین و مفاہیم پر ایک نظر ڈالتے ہیں:

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَالِی نے سب سے پہلے راہ طریقت پر چلنے والوں کی رہنمائی کے لیے ابتدائی آٹھ فصول میں قرآن وحدیث سے مُستنبط متفرق اوراد و وظائف ذکر کیے ہیں جن پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت سیدنا امام غزالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَالِی نے بھی انہیں تقریباً بعینہ احیاء علوم الدین میں نقل فرمایا ہے۔ اس کے بعد نویں فصل میں ایک سالک کو فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دن کا آغاز نماز فجر سے کرے اور پھر دسویں فصل میں آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اوقات کی پہچان کے حوالے سے علم توقیت کے جو مدنی پھول نقل فرمائے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ایک ماہر توقیت داں ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین ہیئت داں بھی تھے۔ اس کے بعد آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے 15 ویں فصل تک دن رات میں پڑھے جانے والے مختلف نوافل اور دیگر سرانجام دی جانے والی عبادات کا تذکرہ فرمایا اور 16 ویں سے لے کر 19 ویں فصل تک صرف قرآن اور آداب قرآن سے متعلق سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے۔ اگر کوئی حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَالِی کے قرآن منہی سے متعلق علم کو جاننا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ قوت القلوب کی 17 ویں فصل کا ضرور مطالعہ کرے۔ 21 ویں فصل میں جُمُعہ اور اس کے آداب اور 22 ویں میں روزہ اور اس کے آداب وغیرہ درج ہیں۔

23 ویں سے 30 ویں فصل تک سالکین راہ طریقت کی رہنمائی کے لیے نفس، محاسبہ نفس، مراقبہ، مشاہدہ اور

① جمع الجوامع، قسم الاقوال، حرف المیم، الحدیث: ۲۱۵۹۰، ج ۷، ص ۱۲۲

مقامات یقین و علامات اہل یقین کے متعلق انتہائی مفید معلومات بیان کی گئی ہیں۔ 31 ویں فصل سے ایک عام انسان کو علم اور علمائے حق کی نہ صرف پہچان ہوتی ہے بلکہ اس پر یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ علم باطن علم ظاہر سے کیوں افضل ہے۔ 32 ویں فصل تصوف کی جان ہے، اس فصل میں آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے بالتفصیل مقامات یقین مثلاً توبہ، صبر، شکر، رجا، خوف، زہد، توکل، رضا اور محبت کے متعلق کلام کیا ہے۔ 33 ویں فصل میں ارکان اسلام اور ان کے آداب و احکام ہیں۔ اس کے بعد 37 ویں فصل تک آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے علم کلام کی دقیق احاث کو آسان پیرائے میں بیان کیا ہے تاکہ راہِ طریقت پر چلنے والے راہِ حق پر ثابت قدم رہیں اور مسلک اہل سنت و جماعت پر کار بند رہتے ہوئے کبھی بھی بد مذہبوں کے ہتھے نہ چڑھیں۔ 38 ویں فصل میں نیت اور اس کے ثمرات کا تذکرہ ہے۔ 39 ویں اور 40 ویں میں کھانا کھانے کے آداب، 41 ویں میں فقر کے فضائل و فرائض وغیرہ، 42 ویں میں سفر اور مسافر کے احکام، 43 ویں میں امامت اور اس کے احکام، 44 ویں میں اخوت و بھائی چارے کے احکام، 45 ویں میں نکاح وغیرہ کے احکام، 46 ویں میں حمام میں جانے کے احکام، 47 ویں میں تجارت اور تاجر کے احکام اور 48 ویں فصل میں حلال و حرام وغیرہ کے احکام کا بیان ہے۔

قُوْتُ الْقُلُوبِ کی اہمیت

قُوْتُ الْقُلُوبِ کی اہمیت و افادیت سے اہل علم خوب آگاہ ہیں انہیں بتانے کی حاجت نہیں، عام لوگوں کے لیے یہی ایک مثال کافی ہے کہ آٹھویں صدی ہجری کے ایک عظیم مؤرخ اور بزرگ صلاح الدین خلیل بن ایک بن عبد اللہ صفری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ میں نے خانقاہ سریا قوس کے شیخ المشائخ حضرت سیدنا شیخ مجدد الدین اقصرای رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس قُوْتُ الْقُلُوبِ کا ایک نسخہ دیکھا، اس کی مثل کوئی کتاب میں نے آج تک نہ دیکھی تھی، کاش! اگر میرے لیے اس کو خریدنا ممکن ہوتا تو میں تین ہزار درہم کے بدلے بھی اسے خرید لیتا مگر وہ کتاب اس خانقاہ کے نام پر وثف تھی۔

چہٹا مرحلہ

قوت القلوب اور المدینۃ العلمیۃ

..... کام کرنے والوں کا انتخاب

ایک زبان سے دوسری زبان میں بیان کی گئی عبارت کو ”ترجمہ“ کہتے ہیں، بظاہر یہ کام آسان لگتا ہے مگر حقیقت میں ایک زبان کو دوسری زبان میں منتقل کرنا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ہر زبان کی اپنی اصطلاحات، محاورے، اشارے کنائے اور مخصوص لب و لہجہ ہوتا ہے اور جب معاملہ دینی کتب کا ہو تو یہ دشواری دو چند ہو جاتی ہے کیونکہ دینی باتوں کے بیان میں بے حد احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے بالخصوص اگر کتاب تصوف (علم معرفت/ تزکیہ نفس) کے موضوع پر ہو کہ حضرات صوفیا کرام دینی مسائل کو انتہائی باریک بینی سے بیان کرتے ہیں، الغرض ترجمہ کی دشواری گزرا گھاٹیوں کو وہی شخص عبور کر سکتا ہے جو دونوں زبانوں سے واقفیت کے ساتھ ساتھ کتاب میں بیان کردہ علم سے بھی آشنائی رکھتا ہو، بصورت دیگر ترجمہ کی غلطیاں پڑھنے والوں کو غلط راہ پر ڈال سکتی ہیں، ناواقف شخص کو ترجمہ سے اُسی طرح پرہیز کرنا چاہیے جس طرح شوگر کا مریض شکر سے پرہیز کرتا ہے ورنہ اس کے پسماندگان کا جو حال ہوتا ہے وہی غلط ترجمہ پڑھنے والوں کا ہوگا۔

کسی بھی کام کو بخوبی پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے متعلقہ کام کے ماہرین درکار ہوتے ہیں، زیر نظر کتاب کے ترجمہ کا کام کس قدر اہمیت کا حامل ہے اس کا اندازہ اسے پڑھ کر ہی کیا جاسکتا ہے۔ اس کتاب میں جگہ جگہ حضرت مصنف حضرت سپیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی (متوفی ۸۶ھ) نے علوم و معارف کے جن بیش بہا خزانوں کو صفحہ قرطاس پر انمول موتیوں کی طرح بکھیرا ہے ان کے ترجمہ و تفہیم کے لئے دعوت اسلامی کی خالص علمی، تحقیقی اور اشاعتی مجلس ”مجلس المدینۃ العلمیۃ“ نے علوم و معارف کے اس انمول خزانے کو طشت از بام کرنے کی ذمہ داری شعبہ تراجم کتب (عربی سے اردو) کو سونپ دی۔ شعبہ تراجم میں اس وقت جتنے بھی مدنی علمائے کرام کَثَمُ اللہُ تَعَالٰی ترجمہ، تقابیل، تفتیش اور تخریج وغیرہ کی خدمت سرانجام دے رہے تھے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم اور اپنی

مسل کاوشوں کے نتیجے میں ان کاموں میں غیر معمولی مہارت و مہارت (تجربہ) رکھتے تھے، آپ کے ہاتھوں میں موجود اس کتاب کی پہلی جلد کا ترجمہ اور مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والے دیگر تراجم اس پر شاہد عدل ہیں۔ اللہ عزوجل اپنے حبیب مکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے طفیل مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین

..... کام کا آغاز

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! شعبۂ تراجم کتب اپنے آغاز سے تادم تحریر 27 کتب کو عربی سے اردو کے قالب میں ڈھال چکا ہے، اس شعبہ سے اب تک طبع ہونے والے ترجمہ کے صفحات کی تعداد 11231 ہے۔ مجلس المدینۃ العلمیۃ کے تراجم اپنے غیر معمولی معیار، حسن صوری و حسن معنوی اور عام فہم ہونے کی بدولت نہ صرف عوام بلکہ علمائے دین و مفتیان شرع متین کے درمیان بے حد مقبول ہیں اور یہ سارا فیضان حضور قبلہ امیر اہلسنت، شیخ طریقت حضرت علامہ، مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری زید مجدہ کے خلوص وللہیت اور شریعت و طریقت سے کامل وابستگی کا نتیجہ ہے۔ ذوالحجۃ الحرام ۱۴۲۹ھ کے پہلے عشرے میں جب کتاب ”اَلزَّوْجَرُ عَنْ اَفْتِیْرِ اَفِ الْکُبَّائِرِ“ کی دوسری جلد کا ترجمہ (بنام: جہنم میں لے جانے والے اعمال) تکمیل کو پہنچا تو اسی مہینے کے پہلے عشرے میں کتاب مستطاب قوت القلوب کے ترجمہ کا کام شروع کر دیا گیا۔

..... کام کا انداز اور دشواریاں

المَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة کے طے شدہ مدنی پھولوں کے مطابق تیس فصلوں کا سلیس اور با محاورہ ترجمہ اور کام کے اکثر مراحل مکمل ہو چکے تھے کہ مجلس کی طرف سے شعبۂ تراجم میں کام کرنے کے کچھ نئے مدنی پھول طے ہوئے اگرچہ ان کا نفاذ آئندہ کتب کے تراجم پر ہونا تھا مگر قُوْتُ الْقُلُوْب پر بھی ان کے نفاذ کا فیصلہ کیا گیا مثال کے طور پر ان میں سے ایک مدنی پھول یہ بھی تھا کہ ”عوام الناس کی سمجھ سے بالاتر خالص فنی اور مشکل و پیچیدہ اسحات وغیرہ کو ترک کر دیا جائے۔“ چونکہ ایسی اسحات کا تعلق خالصتاً علما کے ساتھ ہے اور وہی ان سے مستفیض ہو سکتے ہیں لہذا عوام کی آسانی کے لیے ایسے مقامات کو حذف کر دیا جائے۔ لہذا اس مدنی پھول کی روشنی میں از سر نو نظر ثانی کا کام شروع ہوا اور یوں قوت القلوب کی پہلی جلد جو ۱۴۳۱ھ میں شائع ہوئی تھی مزید تاخیر کا شکار ہو گئی۔

نئے مدنی پھولوں کی روشنی میں قوت القلوب کی چیدہ چیدہ چند عبارات کے علاوہ دو فصلوں 10 ویں اور 17 ویں کی اکثر اشخاص کو حذف کرنا پڑا۔ کیونکہ 10 ویں فصل خالص علمِ توحید کی دقیق امحاث پر مشتمل تھی اگرچہ اس فصل کی چند مفید اور اہم باتیں رہنے دی گئی ہیں مگر اہل ذوق پر لازم ہے کہ وہ ضرور اصل کتاب کی طرف رجوع فرمائیں۔ اسی طرح 17 ویں فصل میں حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی علیہ رحمۃ اللہ نقوی نے قرآن کریم کے ایجاز و اختصار کی ایسی مثالیں دی ہیں کہ علمائے کرام بھی انگشت بدنداں ہیں اور آپ کے متعلق یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر آپ صوفی بزرگ تھے یا کوئی مفسر قرآن۔ علمائے کرام کی آسانی اور اہل ذوق افراد کے ذوق کی تسکین کے لیے ان دو فصلوں کی مکمل عربی عبارت کتاب ہذا کے آخر میں شامل کر دی گئی ہے۔

..... ترجمہ قرآنی آیات

کتاب میں موجود قرآن کریم کی آیاتِ مقدسہ کا ترجمہ خصوصیت کے ساتھ اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مجددِ دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۴۰ھ) کے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن ”کنز الایمان“ سے لیا گیا ہے۔ نیز کتاب کی عبارت میں اگر کہیں قرآنی آیاتِ مبارکہ سے اقتباس یا دُعا مذکور ہوئی تو اس کا ترجمہ کرتے وقت بھی ”کنز الایمان“ کے ترجمہ کو پورے طور پر ملحوظ رکھا گیا ہے۔

..... ترجمہ احادیث طیبہ

حدیث شریف کا ترجمہ کرتے وقت ان باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس حدیث شریف کے دُرود کا سبب کیا تھا، وہ کس موقع پر ارشاد فرمائی گئی اور حضرات شارحین رحمہم اللہ النبیین نے اس کی شرح میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ، احادیث طیبہ کا ترجمہ کرتے وقت یہ کوشش رہی ہے کہ اس حدیث شریف کی شرح تلاش کی جائے اور شرح کے آئینہ میں اس کا ترجمہ کیا جائے، نیز اکابرین اہلسنت دامت فیوضہم کے تراجم کو بھی خصوصیت کے ساتھ دیکھا گیا۔

..... تخریج کا اہتمام

تخریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احادیث، اقوال یا حکایات کو ان کُتب کی طرف منسوب کیا جائے جن میں وہ

ابتداءً بیان ہوئی ہوں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث، قول یا حکایت کو کن ائمہ فن نے اپنی کتابوں میں کن مقامات پر بیان کیا ہے۔ علمیہ کی کتب میں حتیٰ المقدور کوشش کی جاتی ہے کہ روایات کو ان کے اصل ماخذ سے تلاش کر کے اس کا حوالہ درج کیا جائے اور جب مقدور بھر کوشش کے باوجود اصل ماخذ سے نہ ملے تو دیگر مُسْتَدْرِك و مُعْتَبَر کتب سے حوالہ لکھا جاتا ہے۔ چنانچہ زیرِ نظر کتاب میں احادیث مبارکہ، آثارِ صحابہ، اقوالِ سلفِ صالحین وغیرہ کے حوالہ جات، کتاب، باب، فصل، جلد اور صفحہ نمبر کی قید کے ساتھ درج کئے گئے ہیں (مثلاً: صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب اثبات حوض نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصفاتہ الحدیث: ۱/۵۹۷، ص ۱۰۸۳) اور ہر کتاب کا مطبوعہ حوالے میں درج کرنے کے بجائے آخر میں ماخذ و مراجع کی فہرست، مُصَنِّفین و مُؤَلِّفین کے ناموں اور ان کے سن وفات کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ نیز آخر میں مَجْلِسُ الْمَدِينَةِ الْعِلْمِيَّة کی طرف سے پیش کردہ کتب و رسائل کی فہرست بھی دی گئی ہے۔

.....عنوانات و بند سازی

مطالعہ کرنے والوں کی دلچسپی برقرار رکھنے اور ذوق بڑھانے کی غرض سے متعلقہ مضمون کے مطابق عنوانات (درمیانی و بغلی سرخیوں) کا اہتمام کیا گیا ہے اور ایک مضمون کی تکمیل کے بعد دوسرا مضمون نئے پیرے اور نئی سطر سے شروع کیا گیا ہے کیونکہ عنوانات و بند سازی (یعنی پیرا گرافنگ Paragraphing)، کسی بھی کتاب کے حُسنِ صُوری کی عکاسی کرتے ہیں۔

.....شکل الفاظ کے معانی و اعراب

اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ترجمہ میں جہاں کہیں عربی عبارات یا مشکل الفاظ آئے ہیں ان پر اعراب بھی لگایا گیا ہے اور ہلالین ”(.....)“ میں مرادوی معانی بھی لکھ دیئے گئے ہیں تاکہ پڑھنے والوں کو آسانی رہے۔

.....آیات مبارکہ کی پیسٹنگ

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کمپیوٹر (COMPUTER) نے انسانی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسی کمپیوٹر کی بدولت اب کتابوں کی ہاتھ سے کتابت کے کٹھن، جاں سوز اور وقت طلب مرحلہ سے نجات مل گئی اور اب کتابوں کو

کمپوز کر لیا جاتا ہے مگر اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ کتابت کی غلطیاں اُردو کُتُب کا مُقَدَّر بن کے رہ گئیں جو کہ ہاتھ سے کتابت کے مُقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ یہ تجربہ سے ثابت ہے کہ ہاتھ سے کتابت میں غلطیاں بہت کم ہوتی ہیں۔ مسئلہ صرف عام جُملوں کا نہیں بلکہ عقائد اور فقہی مسائل کا ہے کہ ان میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآنی آیاتِ مبارکہ کا مسئلہ تھا کہ کمپوزنگ کی صورت میں ان میں بھی کہیں کوئی حرف رہ جاتا اور کہیں کوئی حرکت (یعنی زبر، زیر وغیرہ) چھوٹ جاتی ہے۔ ہماری خوش قسمتی کہ کچھ عرصہ قبل دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے قرآنِ کریم شائع کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کی چھپائی کے لئے ایک درد مند اسلامی بھائی نے مکتبۃ المدینہ کو Q.P.S یعنی قرآن پبلیشنگ سوفٹ ویئر خرید کر ہدیہ (DONATE) کیا جس کی مدد سے قرآنِ کریم کا مُسَوَّدہ تیار کیا گیا۔ قبلہ شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ کی خواہش تھی کہ اَلْمَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة کی کُتُب میں بھی اس سوفٹ ویئر سے آیات پیسٹ کی جائیں۔ چنانچہ قبلہ امیر اہلسنت دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ کی خواہش کے احترام میں مجلسِ اَلْمَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة نے یہ اُصُول بنا لیا ہے کہ آیاتِ قرآنیہ کی کمپوزنگ کے بجائے ہر آیت طیبہ کو پیسٹ کیا جائے گا اور اس کے بغیر وہ کتاب نامکمل تَصَوُّر کی جائے گی۔ پیش نظر کتاب پر بھی تقریباً تمام آیاتِ مبارکہ Q.P.S سے پیسٹ کی گئی ہیں۔

..... علاماتِ ترقیم

تحریر کے معیار، ظاہری حُسن اور اس کی تفہیم میں آسانی کے لئے تقریباً ہر زبان میں کچھ نہ کچھ علامات ضرور استعمال ہوتی ہیں تاکہ بیان کردہ معانی و مفہام سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ اسی طرح اردو جو ایک عالمگیر زبان ہے، کی علامات بھی اہل زبان نے مُقرر کر رکھی ہیں جنہیں ”علاماتِ ترقیم“ یا ”رُمُوزِ اَوَاقاف“ کہا جاتا ہے جیسے کاما (،) اور فُل اسٹاپ (-) وغیرہ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ! اَلْمَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة کی تقریباً تمام کُتُب میں حتیٰ المُقَدُّوران کا اہتمام کیا جاتا ہے۔

..... اجمالی فہرست

علمی ذوق رکھنے والوں کی آسانی کے لئے کتاب کی فصلوں کے اعتبار سے ایک اجمالی فہرست شروع میں شامل کر دی گئی ہے تاکہ مطلوبہ فصل تلاش کرنا آسان رہے۔

..... فہرست کتاب

کسی بھی کتاب کی اہمیت اور یہ جاننے کے لئے کہ اس میں کیا بیان ہوا ہے، فہرست بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس کی مدد سے مطالعہ اور تحقیقی کام کرنے والے اپنے مطلوب تک جلد رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کم و بیش علمیہ کی تمام کتب میں فہرست کا اہتمام ہوتا ہے۔ چنانچہ، قُوْتُ الْقُلُوب میں دیئے گئے عنوانات و موضوعات کی مفصل فہرست بھی آخر میں بنادی گئی ہے۔

..... شعبہ تراجم کتب

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! تبلیغِ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ”دعوتِ اسلامی“ کی مُتَعَدِّدِ مجالس میں سے ایک ”مَجْلِسُ الْمَدِیْنَةِ الْعِلْمِیَّہ“ بھی ہے جس نے خالص علمی، تحقیقی اور اشاعتی کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس کے شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ”تراجم کتب“ بھی ہے۔ جس کی ذمہ داری اپنے اکابرین علمائے اسلام کی عربی میں لکھی گئی کتب اور رسائل کے اردو زبان میں تراجم کرنا ہے۔ محض لفظی ترجمہ نہیں بلکہ تحقیقی و با محاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ شعبہ تراجم میں بالترتیب ہونے والے کاموں کی تفصیل یہ ہے: (1)..... سلیس اور با محاورہ ترجمہ (2)..... حتی الامکان آسان و عام فہم الفاظ کا استعمال (3)..... ترجمہ کی کمپوزنگ (4)..... ترجمہ کا تقابلی (5)..... نظر ثانی بلحاظ اردو ادب (6)..... علاماتِ ترقیم (رموزِ اوقاف) کا اہتمام (7)..... پروف ریڈنگ۔ کم از کم دو بار خصوصاً آیاتِ قرآنیہ کی تین بار (8)..... ضروری و مفید حواشی کا اہتمام (9)..... فارمیشن (بڑی و ذیلی سرخیوں اور عربی وارد و عبارات کے لئے جدا جدا نوٹ کا استعمال وغیرہ) (10)..... شرعی تفتیش (11)..... بیان کردہ تفسیری عبارات، احادیثِ مبارکہ، اقوال اور واقعات کی تخریج کا حتی المقدور اہتمام (12)..... ستخراج کی کمپوزنگ، تفتیش اور پیسٹنگ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کروڑہا کروڑ شکر کہ ذُو الْحِجَّۃِ الْحَرَام (۱۴۳۳ھ) تک شعبہ تراجم کتب کے مدنی علمائے کرام رَحْمَہُمُ اللہُ الْہَمِیْن کی 27 کتب و رسائل زیورِ ترجمہ سے آراستہ ہو کر شائع ہو چکی ہیں۔ فَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِک

..... شرعی تقشیر

شعبہ تراجم کتب جب اپنے حصے کا کام مکمل کر لیتا ہے تو پھر ”ترجمہ“ کو دارالافتاء اہلسنت کے مدنی علمائے کرام دَامَتْ فُیُوضُہُمْ کے سپرد کر دیتا ہے اور وہ اس ترجمہ کو عقائد، کفریہ عبارات، اخلاقیات، فقہی مسائل اور عربی عبارات وغیرہ کے حوالے سے مقدور بھر ملاحظہ فرماتے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں میں موجود قوت القلوب مترجم (جداول) بھی اس مرحلہ سے ہو کر آپ تک پہنچی ہے۔

..... میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ! آج اس کتاب کی پہلی جلد زیور ترجمہ سے آراستہ ہو کر آپ کے ہاتھوں میں ہے اور مزید کام جاری ہے۔ اس ترجمہ میں جو بھی خوبیاں ہیں وہ یقیناً اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی عطاؤں، اولیائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام کی عنایتوں اور شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دَامَتْ بَرَکَاتُہُمْ اَعْلٰیہ کی پر خلوص دعاؤں کا نتیجہ ہے اور جو خامیاں ہیں ان میں ہماری کوتاہی کا دخل ہے۔ لہذا اگر کوئی شرعی غلطی پائیں تو برائے کرم تحریراً اس سے آگاہ فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں وُزشتی کی جاسکے۔ علم دین اور تقویٰ کے حُصُول اور اللہ و رسول عَزَّوَجَلَّ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی اطاعت و فرمانبرداری پر استقامت پانے اور ”اپنی اور ساری دُنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش“ کا مُقدس جذبہ اُجاگر کرنے کے لئے خود بھی اس کتاب کا مُطالعہ کیجئے اور حسبِ استطاعت دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ہدیہ حاصل کر کے دوسرے اسلامی بھائیوں بالخصوص مفتیانِ کرام اور علمائے اہلسنت دَامَتْ فُیُوضُہُمْ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیجئے۔

اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں

اے دعوتِ اسلامی! تیری دھوم مچی ہو

اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

شعبہ تراجم کتب

(مجلس المدینۃ العلمیۃ)

مَقْدِمَةُ الْمُؤَلِّفِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أُحَمِّدُ لِلَّهِ الْأَوَّلِ الْأَزَلِيِّ قَبْلَ الْكَوْنِ وَالْمَكَانِ، مِنْ غَيْرِ أَوَّلٍ وَلَا بِدَايَةٍ، الْأَخِيرِ الْآخِرِيِّ بَعْدَ فَنَاءِ
الْمَكُونَاتِ وَالْأَزْمَانِ بِغَيْرِ آخِرٍ وَلَا غَايَةٍ، الظَّاهِرِ فِي عُلُوِّهِ بِقَهْرِهِ عَنْ غَيْرِ بَعْدٍ، وَالْبَاطِنِ فِي
دُنُوِّهِ بِقُدْرِهِ مِنْ دُونِ مَسٍّ، الَّذِي أَحْسَنَ بِلُطْفِهِ كُلَّ شَيْءٍ بَدَأَهُ وَآتَقَنَ صُنْعَ كُلِّ شَيْءٍ أَنْشَأَهُ،
وَدَبَّرَتْ الْأَحْكَامَ حِكْمَتُهُ وَصَرَّفَتْ الْمَحْكُومَاتِ مَشِيئَتُهُ، فَأَظْهَرَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَطِيفَ
قُدْرَتِهِ وَعَمَّ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ خَلْقَهُ بِنِعْمَتِهِ، وَنَشَرَ عَلَى مَنْ أَحَبَّ مِنْهُمْ فَضْلَهُ، وَبَسَطَ
بِحَمِيصِهِ عِزَّهُ، وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ بِتَعْرِيفِهِمْ إِيَّاهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، بِهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِمْ
بِاجْتِبَائِهِ إِيَّاهُمْ إِلَيْهِ، وَأَفْضَلَ عَلَيْهِمْ بِتَيْسِيرِ كَلَامِهِ لَهُمْ، وَمَنَّ عَلَيْهِمْ بِبَعْثِهِ رَسُولًا مِّنْ
أَنْفُسِهِمْ إِلَيْهِمْ، فَنَسَأَلُهُ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ وَالْإِلَهِ، وَأَنْ يُؤْزِرَ عَنَّا بِفَضْلِهِ وَشُكْرِ نِعَمِهِ، وَيُعْرِفُنَا خَفَى
قُدْرِهِ، وَصَلَّى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، رَسُولِهِ الْمُفَضَّلِ بِالشَّفَاعَةِ
وَالْحَوْصِ الْمَوْرُودِ، الْمُتَخَصُّصِ بِالتَّوَسُّلَةِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ، وَعَلَى إِخْوَانِهِ السَّالِفِينَ فِي
الْأَزْمَانِ، وَأَنْصَارِهِ التَّالِبِينَ بِإِحْسَانٍ۔

ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لئے ہیں جو کون و مکان سے قبل، اول اور ازلی ہے، اس کی کوئی ابتدا ہے نہ ہی کوئی آغاز،
زمان و مکان کے فنا ہونے کے بعد ابد تک رہے گا، اس کی کوئی انتہا ہے نہ کوئی اختتام، وہ اعلیٰ و ارفع ہونے میں اپنی شانِ قہر و برکت
کے ساتھ ظاہر ہے کہ جس میں کسی قسم کا بعد اور دوری نہیں، وہ اپنے ہی قُرب میں چھپا ہوا ہے کہ اس قُرب کے باوجود اسے چھونا و مس
کرنا ممکن نہیں، اس نے اپنے لطف و کرم سے ہر شے کے آغاز کو کُسن کی دولت بخشی اور اپنی تخلیق کردہ ہر شے کی بناوٹ کو مرتبہ کمال
عطا فرمایا، اس کی حکمت نے احکام کی تدبیر کی اور اسی کی مَشِیئَت تمام مخلوق کو چلاتی ہے۔ پس جس نے عالم ظاہر و باطن میں اپنی شان
قدرت کی لطافت کا اظہار کیا، اپنی نعمتوں کو دنیا و آخرت میں مخلوق پر عام فرمایا، ان میں سے جسے محبوب جانا اس پر اپنا خاص فضل و
کرم فرما کر سب کے لئے میزانِ عدل پھیلا یا اور اپنی معرفت کی دولت پانے والوں کو خصوصی انعام سے نوازا وہی پاک اور برتر و
اعلیٰ ہے، عزت و جلالت اسی کے لئے ہے، اس نے مخلوق میں سے بعض کو اپنا محبوب بنا کر ان پر احسان کیا اور ان پر اپنا کلام آسن

فرما کر فضل فرمایا اور انہیں میں سے ان کی طرف اپنا پیارا رسول (صَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) مبعوث فرما کر احسان جتایا۔ پس ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ حضور نبی کریم، رَءُوْفٌ رَّحِیْمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور ان کی آل پر درود بھیجے اور یہ کہ ہمیں اپنے فضل و کرم اور اپنی نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا فرما کر اپنی کھفی قدرت کے عرفان کی دولت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اولین و آخرین کے سردار پر رحمتیں نازل فرمائے کہ جنہیں شفاعت اور حوضِ کوثر عنایت فرما کر فضیلت دی گئی ہے اور جو وسیلہ و مقامِ محمود کے ساتھ خاص ہیں اور (وصفِ نبوت میں) آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ان ہم منصبوں پر جو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے زمانہ سے قبل گزر گئے اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ان جاں نثاروں پر جنہوں نے کمالِ حسن سے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پیروی کی۔

بعد از حمد و صلوة! اس کتاب کا نام ہے:

﴿قُوَّةُ الْقُلُوبِ فِي مَعَامَلَةِ الْمَصْبُوبِ وَوَصْفِ طَرِيقِ الْمُرِيدِ إِلَى مَقَامِ التَّوْحِيدِ﴾

(مرید صادق کے لئے مقامِ توحید تک رسائی حاصل کرنے کے راستے اور محبوب کے معاملے میں دلوں کی غذا)
یہ تصنیف (حضرت سیدنا شیخ) ابوطالب محمد بن علی بن عطیہ حارثی کَلْبی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْحِی کی ہے جو درج ذیل
اڑتالیس ﴿48﴾ فصلوں پر مشتمل ہے:

- فصل ﴿1﴾:** معاملات کے ذکر پر دلالت کرنے والی آیات کریمہ کا بیان۔ **فصل ﴿2﴾:** شب و روز کے اُزاد و وظائف کے ذکر پر مشتمل آیات کریمہ کا بیان۔ **فصل ﴿3﴾:** دن اور رات کے معمولات کا بیان۔
- فصل ﴿4﴾:** نمازِ فجر میں سلام پھیرنے کے بعد مُسْتَحَب ذکر اور مخصوص آیات کریمہ کی قِرْاعَت کا بیان۔
- فصل ﴿5﴾:** نمازِ فجر کے بعد مقبول دعاؤں کا بیان۔ **فصل ﴿6﴾:** نمازِ فجر کے بعد کے معمولات کا بیان۔
- فصل ﴿7﴾:** دن کے سات اُزاد کا بیان۔ **فصل ﴿8﴾:** رات کے پانچ اُزاد کا بیان۔
- فصل ﴿9﴾:** نمازِ فجر کے وقت کا بیان۔ **فصل ﴿10﴾:** قدموں کے ذریعہ وقتِ زوال اور سائے کی کمی بیشی کی پہچان کا بیان۔ **فصل ﴿11﴾:** دن اور رات میں نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ **فصل ﴿12﴾:** وِثْر اور صلوة اللیل کی فضیلت کا بیان۔ **فصل ﴿13﴾:** نیند سے اٹھنے اور صبح بیدار ہوتے وقت کی مُسْتَحَب دعائیں۔
- فصل ﴿14﴾:** رات کے قیام اور قیام کرنے والوں کے اوصاف کا بیان۔ **فصل ﴿15﴾:** دن رات میں تسبیح،

ذکر اور نماز وغیرہ جیسے معمولات، باجماعت نماز اور قبولیت دُعا کے اوقات کی فضیلت اور صلوة التَّسْبِيح کا بیان۔

فصل ﴿16﴾: تلاوت کرنے اور خُشوع و خُضوع کے ساتھ کما حقہ تلاوت کرنے والوں کے اوصاف کا بیان۔

فصل ﴿17﴾: مُفَصَّل اور مُتَّصِل کلام کی ایک قسم کا تذکرہ اور اس پر عمل کرنے والوں کی مدح اور غافلین کی

نَدَمَت کا بیان۔ **فصل ﴿18﴾:** غافلوں کی ناپسندیدہ عادات و اوصاف کا بیان۔ **فصل ﴿19﴾:** قرآنِ کریم

کی جہر تِلاوت کرنے اور اس کی نیتوں کا بیان، نیز جہر (بلند آواز سے پڑھنے) اور اخفا (آہستہ آواز سے پڑھنے)

کے حکم کی تفصیل۔ **فصل ﴿20﴾:** فضیلت والی راتوں کا تذکرہ جن میں عبادت مُسْتَحَب ہے اور فضیلت والے

دنوں میں مُسْتَسْلِل اور او دو وظائف کا بیان۔ **فصل ﴿21﴾:** جُمُعَةُ الْمُبَارَك، آدابِ جمعہ، روزِ جمعہ اور شبِ جمعہ میں

ذکر کرنے کا بیان۔ **فصل ﴿22﴾:** روزہ، اسکی ترتیب اور روزہ داروں کے اوصاف کا بیان۔ **فصل ﴿23﴾:**

مُحَاسَبَةُ نَفْس اور رعایتِ وقت کا بیان۔ **فصل ﴿24﴾:** مُرید کے وَدُو وظيفہ کی کيفِيَّت اور عارف کے حال کا بیان۔

فصل ﴿25﴾: تعریفِ نفس اور عارفین کی وَجْدانی کيفِيَّت و حالت کا بیان۔ **فصل ﴿26﴾:** مُشاہدات کا

بیان۔ **فصل ﴿27﴾:** مُریدوں کی بنیادی باتوں کا بیان۔ **فصل ﴿28﴾:** مُراقبہ کا بیان۔ **فصل ﴿29﴾:**

مُقَرَّبِین، عابدین اور غافلین کا تذکرہ اور انکی پہچان کا بیان۔ **فصل ﴿30﴾:** وسوسوں کا بیان۔

فصل ﴿31﴾: علم اور علما کی فضیلت، علمِ معرفت کی بقیہ تمام علوم پر فضیلت، سَلَفِ صالحین، علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہ

السَّلَام کے طریق کی وضاحت، علمِ باطن کی علمِ ظاہر پر فضیلت، علمائے دُنیا و علمائے آخرت کے درمیان فرق اور

اپنے علوم سے دنیا کمانے والے علمائے سُوء کا بیان، علم کے اوصاف اور سَلَفِ صالحین کا طریقہ، سَلَفِ صالحین کے

برعکس متاخرین علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہ السَّلَام اور لوگوں کی پیدا کردہ بدعتیں، علمِ ایمان و یقین کی تمام علوم پر فضیلت

اور اس میں کسی قسم کی لغزش سے بچنے کا بیان، اخبار و احادیثِ مبارکہ کی وضاحت اور آثار کے طُرُق کا بیان۔

فصل ﴿32﴾: مقاماتِ یقین کی شرح، اہل یقین کے احکام اور مقاماتِ یقین کی اُس اصل کا بیان جس کی جانب

احوالِ مُتَّقِین کی فُرُوع لُوثی ہیں اور وہ 9 ہیں: (۱) توبہ (۲) صبر (۳) شکر (۴) رجا (امید) (۵) خوف (۶) زُہد

(۷) تَوَكُّل (۸) رضا (۹) مَحَبَّت۔

فصل ﴿33﴾: پانچوں ارکانِ اسلام کی شرح: (۱) اہل ایمان کے لئے توحید کی گواہی کا فرض ہونا اور اس کے فضائل کا بیان، مُقَرَّبِین کی گواہی، سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی (رسالت کی) گواہی دینے کا تذکرہ اور اہل یقین کے لئے اس کی فضیلت (۲) نماز کی شرح کا بیان اور اس میں سب سے پہلے استیجا کے فرائض وُثْن، پھر وُضُو کے فرائض وُثْن اور فضائل اور اس کے بعد نماز کے فرائض وُثْن اور نمازی کے لئے نماز فوت ہو جانے اور پالینے کی صورت میں احکام، نماز کے متعلقات، ہیئت (ہے۔ ا۔ ث) و کیفیت اور آداب (۳) زکوٰۃ کی تشریح اور اس کی ادائیگی کے وقت کا بیان، صدقہ کے فضائل، عطا و بخشش کے آداب اور احوالِ فقرا کے اوصاف کا تذکرہ (۴) ماہِ رمضان کے روزوں کی تشریح اور (۵) حج کا بیان جو کہ شریعتِ مطہرہ اور ملتِ اسلامیہ کی تکمیل ہے۔

فصل ﴿34﴾: اسلام و ایمان کی تفصیل، معاملاتِ سُنَّت اور اعتقاداتِ قلب کا بیان، علمِ ظاہر سے لوگوں کے معاملات کی وضاحت، اسلام اور ایمان کے ارکان کا تذکرہ، اسلام و ایمان اور قلوب و عمل کا آپس میں تعلق، اسلام اور ایمان میں فرق، ایمان میں استثنا اور نفاق سے بچاؤ اور اس میں سَلَفِ صالحین کا طریقہ کار۔

فصل ﴿35﴾: سُنَّت، اس کے فضائل کی تشریح اور آدابِ شریعت کا بیان، ظاہری علم میں دلوں کے عقائد کا تذکرہ جو کہ 16 ہیں: یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ (۱) ایمان قول و عمل کا نام ہے ^① (۲) قرآنِ کریم اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے (۳) اللہ عَزَّوَجَلَّ کی صفات کے متعلق مروی احادیثِ مبارکہ کو تسلیم کرنا (۴) سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صحابہ کرام رَضَوْنَ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ کو نہ صرف افضل جاننا بلکہ عقیدہ بھی رکھنا (۵) جس کو اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مُقَدَّم ٹھہرایا ہو اسے ہی مُقَدَّم سمجھنا (۶) یہ عقیدہ رکھنا کہ امامت قیامت تک قریش ہی میں رہے گی (۷) (ارتکابِ معاصی کی وجہ سے) کسی مسلمان کو کافر قرار نہ دینا (۸) اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تمام تقدیروں، یعنی خیر و شر کی تصدیق کرنا (۹) مُنْکَرِ کبیر کے سوال جواب کو حق جاننا (۱۰) عذابِ قبر کو حق ماننا (۱۱) میزان پر ایمان لانا (۱۲) پلِ صراط کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا (۱۳) تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے حوضِ کوثر پر ایمان رکھنا

① دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہارِ شریعت“، جلد اول صفحہ 173 پر

صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: اصلِ ایمان صرف تصدیقِ کانام ہے، اعمالِ بدنِ اصلاً جزوِ ایمان نہیں۔

(۱۴) رُؤُوسُ بَارِی تعالیٰ پر ایمان لانا (۱۵) اہل توحید کے جہنم سے نکالے جانے پر ایمان لانا اور (۱۶) حساب و کتاب پر ایمان رکھنا۔ اس میں ایک ضمنی فصل ہے جس میں مفہومِ اجماع سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ بدعتی لوگ اہل سنت سے خارج ہیں اور پھر فضائلِ سنت اور احسان کی اتباع کرنے والے سلفِ صالحین کے طریقوں کا تذکرہ ہے۔

فصل ﴿36﴾: ایمان و شریعت کا تذکرہ، مسلمان ہونے کی شرط کا بیان، بہترین اسلام اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بندے سے محبت کی علامت، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق کا تذکرہ یعنی مسلمانوں پر حرمتِ اسلام کا واجب ہونا، بدن کی سنتوں کا بیان، (حد شرعی سے کم) داڑھی رکھنے کے معاملہ میں گناہ اور بدعت کا بیان، مذکورہ اشیاء میں بعض کی فضیلت اور ان کے مُسْتَحْسَن ہونے کا تذکرہ، رُکوع کی زیادتی اور اس میں کمی سے کراہت کا تذکرہ۔

فصل ﴿37﴾: کبیرہ گناہوں کی تشریح و تفصیل اور محاسبہ کُفَّار کا بیان۔

فصل ﴿38﴾: اخلاص کا بیان اور احوال کے تصرف میں اس کو مُسْتَحْسَن قرار دیئے جانے کی تشریح اور پھر افعال میں ان احوال پر آفات کے داخل ہونے سے بچنے کا بیان۔

فصل ﴿39﴾: کمی بیشی کے ساتھ غذا کی ترتیب کا بیان۔ **فصل ﴿40﴾:** کھانوں اور کھانے کی سنتوں اور

آداب کا تذکرہ، نیز پسندیدہ و ناپسندیدہ کھانوں کا بیان۔ **فصل ﴿41﴾:** فقر کے لوازمات و فضائل، عام اور خاص فقر کے اوصاف، عطا و بخشش کے قبول کرنے اور لوٹانے کی تفصیل اور اس میں سلفِ صالحین کا طریقہ کار۔

فصل ﴿42﴾: مُسَافِر کے احکام اور سفر کے مقاصد کا بیان۔ **فصل ﴿43﴾:** امام کا حکم، امامت اور مُشْتَدِی کے

اوصاف کا بیان۔ **فصل ﴿44﴾:** اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کی خاطر اُخُوَّت، دوستی اور بھائی چارے کا بیان، مُوَآخَات

کے احکام اور محبت کرنے والوں کے اوصاف۔ **فصل ﴿45﴾:** شادی کرنے اور نہ کرنے کا بیان کہ ان دونوں

میں سے افضل کیا ہے؟ اور عورتوں کے مختصر احکام کا بیان۔ **فصل ﴿46﴾:** حمام میں داخل ہونے کا بیان۔

فصل ﴿47﴾: صُنْعَت، معیشت اور خرید و فروخت اور ان شرائطِ علم کا بیان جو ایک تاجر اور کارِ گِمر پر احکام

تَصَرُّف میں واجب ہیں۔ **فصل ﴿48﴾:** حلال و حرام اور ان کے مابین مُشْتَبَہات کی تفصیل، حلال کی فضیلت،

مُشْتَبَہ کی مَدَمَّت اور مختلف رنگوں کی صورتوں کے ساتھ اس کی مثال دینے کا بیان۔

قرآن کریم میں خالق و مخلوق کا مطالعہ

درج ذیل آیات مبارکہ میں بندے کا اپنے پروردگار غیبی سے جو تعلق ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے:

﴿۱﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا ۝ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور جو آخرت چاہے اور اس کی سی کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو انہیں کی کوشش ٹھکانے لگی۔

﴿۲﴾ مَنْ كَانَ يَرْثُ الْآخِرَةَ نَزَدْنَاهُ فِي حَرْثِهِ ۚ وَمَنْ كَانَ يَرْثُ الدُّنْيَا نُوتِمْ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَّصِيبٍ ۝ (پ ۲۵، الشوری: ۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لئے اس کی کھیتی بڑھائیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔

﴿۳﴾ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۖ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۝ (پ ۲۷، النجم: ۴۱ تا ۳۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی پھر اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔

﴿۴﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝ (پ ۲۹، العاقۃ: ۲۴)

ترجمہ کنز الایمان: کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔

﴿۵﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ (پ ۸، الانعام: ۱۳۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہر ایک کے لئے ان کے کاموں سے درجے ہیں۔

﴿۶﴾ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۖ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعِيفِ بِمَا

ترجمہ کنز الایمان: اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قُرب تک پہنچائیں مگر وہ جو ایمان لائے اور نیکی کی ان کے لئے دُونا دوں (کئی گنا)

صلہ اُن کے عمل کا بدلہ۔

عَمَلُوا (پ ۲۲، سب: ۳۷)

ترجمہ کنزالایمان: اور ندا ہوئی کہ یہ جنت تمہیں میراث ملی
صلہ تمہارے اعمال کا۔

﴿7﴾ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُقِيتُ لَكُمْ فِيهَا مِمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۷۳﴾ (پ ۸، الاعراف: ۴۳)

ترجمہ کنزالایمان: تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک
ان کے لئے چھپا رکھی ہے صلہ اُن کے کاموں کا۔

﴿8﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾

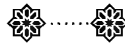
(پ ۲۱، السجدة: ۱۷)

ترجمہ کنزالایمان: کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا۔ وہ جنہوں
نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

﴿9﴾ نِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿۵۱﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۵۹﴾ (پ ۲۱، العنکبوت: ۵۸، ۵۹)

ترجمہ کنزالایمان: ان کے لئے سلامتی کا گھر ہے اپنے
رب کے یہاں اور وہ ان کا مولیٰ ہے یہ ان کے کاموں کا
پھل ہے۔

﴿10﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۷﴾ (پ ۸، الانعام: ۱۲۷)

دنیا و آخرت کی کھیتی کے طلب گار

پارہ 25 سورۃ اشوریٰ کی آیت نمبر 20 میں اللہ عزوجل کے فرمان کا مفہوم ہے: جو آخرت کی کھیتی چاہے یعنی جس کو اپنے اعمال سے نفع آخرت مقصود ہو، اللہ عزوجل اس کے لئے اس کو نیکیوں کی توفیق دے کر، اس کے لئے خیرات و طاعات کی راہیں آسان کر کے اور اس کی نیکیوں کا ثواب بڑھا کر اس کی کھیتی کو بڑھا دیتا ہے۔ مگر جو شخص دنیا کی کھیتی چاہے یعنی جس کا عمل محض دنیا حاصل کرنے کے لئے ہو اور وہ آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، اللہ عزوجل اسے دنیا میں اتنا ہی عطا فرماتا ہے جتنا اس کے لئے مقدر کیا ہے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوتا کیونکہ اس نے آخرت کے لئے عمل کیا ہی نہیں۔ (ترجمہ کنزالایمان مع تفسیر خواتین العرفان، پ ۲۵، الشوری: ۲۰)

قرآن کریم میں روزِ اکابر اور اپنی کاپیان

درج ذیل آیات مبارکہ میں دن اور رات کے اوراد و وظائف کا ثبوت ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی اس کے لئے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ کرے۔

ترجمہ کنز الایمان: بیشک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔
ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو۔

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے اور کچھ رات گئے اس کی تسبیح کرو اور نمازوں کے بعد۔

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو جب تم کھڑے ہو اور کچھ رات میں اس کی پاکی بولو اور تاروں کے پیڑھ دیتے۔

ترجمہ کنز الایمان: بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ باؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔

ترجمہ کنز الایمان: اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم راضی ہو۔

﴿۱﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿۱۲﴾ (پ ۱۹، الفرقان: ۶۲)

﴿۲﴾ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿۱۳﴾ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَتَذَكَّرُ ﴿۱۴﴾ (پ ۲۹، الزمیل: ۷۸)
﴿۳﴾ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿۱۵﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿۱۶﴾ (پ ۲۹، الدهر: ۲۶، ۲۵)

﴿۴﴾ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿۱۷﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُودِ ﴿۱۸﴾ (پ ۲، ق: ۳۹، ۴۰)
﴿۵﴾ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿۱۹﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿۲۰﴾ (پ ۲، الطور: ۲۸، ۲۹)

﴿۶﴾ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَ أَقْوَمُ قِيلاً ﴿۲۱﴾ (پ ۲۹، الزمیل: ۶۰)

﴿۷﴾ وَمِنْ أَمَّا يَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴿۲۲﴾ (پ ۱۶، طہ: ۱۳۰)

ترجمہ کنز الایمان: کیا وہ جسے فرمانبرداری میں رات کی گھڑیاں نرسیں سجود میں اور قیام میں آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان۔

ترجمہ کنز الایمان: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے۔
ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لئے سجدے اور قیام میں۔

ترجمہ کنز الایمان: وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے۔

ترجمہ کنز الایمان: نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک اور صبح کا قرآن بیشک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کرو یہ خاص تمہارے لئے زیادہ ہے۔

ترجمہ کنز الایمان: اور نماز قائم رکھو دن کے دنوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں بیشک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔
ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو۔

﴿۸﴾ اَمِنْ هُوَ قَانَتْ اَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَّ قَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو اَرْحَمَ رَبِّهِ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ (ب ۲۳، الزمر: ۹)

﴿۹﴾ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ (پ ۲۱، السجدة: ۱۶)
﴿۱۰﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا ۖ (ب ۱۹، الفرقان: ۲۳)

﴿۱۱﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۖ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۖ (ب ۲۶، الفرقان: ۱۷، ۱۸)
﴿۱۲﴾ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْ اِنَّ الْفَجْرَ ۚ اِنَّ قُرْ اِنَّ الْفَجْرَ كَانَ مَشْهُودًا ۖ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۷۸، ۷۹)

﴿۱۳﴾ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذٰلِكَ ذِكْرُ الَّذِي لَدُنَّ كَرِيْمٌ ۚ (پ ۱۲، ہود: ۱۱۴)
﴿۱۴﴾ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تَسُوْنُ وَحِيْنَ تَصْبُوْنَ ۚ وَلَهٗ الْحَمْدُ فِی السُّبُوْتِ وَالْاَمْرِضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۚ (پ ۲۱، الروم: ۱۷، ۱۸)

مرید صادق کے یومیہ معمولات و فرائض اور فضائل مستحبات

طلوع فجر کا وقت

جب ستارے ڈوب جاتے ہیں اور آسمان کے مشرق میں عرضاً (یعنی شمالاً جنوباً) رات کی سیاہی سے سفیدی ظاہر ہوتی ہے تو اسے فجر کا طلوع ہونا کہتے ہیں۔ ستاروں کے ڈوبنے سے مُراد ان کا مُنتشر ہونا اور صبح کی روشنی کے غالب آنے کی وجہ سے ان کی روشنی کا ماند پڑ جانا ہے۔ یہ وہی وقت ہے جس میں اللہ عزوجل نے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿۳۹﴾
ترجمہ کنزالایمان: اور کچھ رات میں اس کی پاکی بولو اور
تاروں کے پیڑھ دیتے۔ (پ ۲۷، الطور: ۴۹)

طلوع فجر کے وقت مستحب عمل

طلوع فجر کے وقت فجر کی دو رکعت سُنتیں ادا کرنا مستحب ہے۔

سُنّت فجر میں پہلی مسنون قراءت

سُنّت فجر میں ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ اور ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھیں۔ اکثر روایات میں ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان دور کعتوں میں یہی سورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

سنت فجر میں سِری یا جہری قراءت

فجر کی سُنّتوں میں سِری (آہستہ آواز سے) قراءت کریں اور چاہیں تو جہری (بلند آواز سے) بھی کر سکتے ہیں کہ دونوں طرح کی احادیثِ مبارکہ مروی ہیں۔

سِری قراءت پر ائمہ المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے مروی حدیثِ پاک دلالت کرتی

ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے سر تاج، صاحبِ معراج صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو فجر کی ستیٹیں اتنی مختصر ادا فرمایا کرتے کہ میں خیال کرتی، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھی یا نہیں؟“ ①

اور جہری قراءت کے متعلق حدیثِ پاک حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے۔ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: ”میں نے 20 روز تک حُسْنِ اخلاق کے پیکر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے معاملات کا بغور مشاہدہ کیا اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو فجر کی ستیٹوں میں ﴿قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْکٰفِرُوْنَ﴾ اور ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ تلاوت کرتے سنا۔“ ②

دوسری مسنون قراءت

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے پہلی رکعت میں سورۃ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

قُولُوا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا
اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرٰہِمَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ
وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِیَ مُوسٰی وَعِیْسٰی وَمَا
اُوْتِیَ النَّبِیُّوْنَ مِنْ رَّبِّہُمْ لَا نَفْرِقُ بَیْنَ اَحَدٍ
مِّنْہُمْ وَنَحْنُ لَہٗ مُسْلِمُوْنَ ③ (پ ۱، البقرہ: ۱۳۱)

ترجمہ کنز الایمان: یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور انکی اولاد پر اور جو عطا کئے گئے موسیٰ و عیسیٰ اور جو عطا کئے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں۔

اور دوسری رکعت میں یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: ④

رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اُنْزِلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ
فَاکْتُبْنَا مَعَ الشّٰہِدِیْنَ ⑤ (پ ۳، آل عمران: ۵۳)

ترجمہ کنز الایمان: اے رب ہمارے ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اُتارا اور رسول کے تابع ہوئے تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔

①..... سنن النسائي، كتاب الافتتاح، باب تخفيف ركعتي الفجر، الحديث: ۹۴، ص ۲۱۹ دون قوله ”املا“

②..... جامع الترمذی، ابواب الصلاة، باب ما جاء في تخفيف..... الخ، الحديث: ۴۱۷، ص ۱۶۸ بتغير قليل

③..... سنن النسائي، كتاب الافتتاح، باب القراءة ركعتي الفجر، الحديث: ۹۴، ص ۲۱۸

پس کبھی کبھار ان آیاتِ مبارکہ کی بھی سُنّتِ فجر میں قراءت کرنی چاہئے۔

سُنّتِ فجر کے بعد کے معمولات

..... سُنّتِ فجر کے بعد 70 مرتبہ یہ استغفار پڑھیں:

﴿اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِي لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ﴾

ترجمہ: میں اس عظمت والے پروردگار عَزَّوَجَلَّ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کا سوال بھی کرتا ہوں۔

..... اس کے بعد ان چار مختصر اور جامع کلمات کو 100 مرتبہ پڑھیں، یہ کلمات قرآن سے ثابت ہیں اگرچہ اس انداز سے موجود نہیں: ﴿سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ﴾

ترجمہ: اللہ عَزَّوَجَلَّ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لائق ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سب سے بڑا ہے۔

..... اس کے بعد ایک مرتبہ ﴿اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَتَبَارَكَ اللّٰهُ﴾ پڑھیں اور یہ دعا مانگیں کیونکہ ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روزِ شمارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سُنّتوں کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: ”مجھے (میرے والد ماجد) حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہنشاہِ خوش خصال خصالِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ بابرکت میں بھیجا، میں شام کے وقت حاضر خدمت ہوا جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری خالہ اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صلوٰۃ اللیل ادا فرمائی اور جب نمازِ فجر سے قبل دو رکعت سُنّتیں ادا کیں تو یہ دعا مانگی:

﴿اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ تَهْدِيْ بِهَا قَلْبِيْ. وَتَجْمَعُ بِهَا شَمْلِيْ. وَتَلْمُبُّ بِهَا شَعَثِيْ. وَتَرْدُّ بِهَا اُلْفَتِيْ. وَتُصْلِحُ بِهَا عَلَانِيَتِيْ. وَتَقْضِيْ بِهَا دِيْنِيْ. وَتَحْفَظُ بِهَا غَائِبِيْ. وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِيْ. وَتُرْكِبُنِيْ بِهَا عَمَلِيْ. وَتَبَيِّضُ بِهَا وَجْهِيْ. وَتُلْقِنِيْ بِهَا رُشْدِيْ. وَتَعْصِمُنِيْ بِهَا مِنْ كُلِّ سَوْءٍ. اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ اِيْمَانًا صَادِقًا وَبِقِيْنًا لَّيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ. وَرَحْمَةً اَنَالَ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْفَوْزَ عِنْدَ الْقَضَاءِ. وَمَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ. وَعَيْنِ الشُّعَدَاءِ. وَمُوافَقَةً

الْأَنْبِيَاءَ. وَالتَّصَرَّ عَلَى الْأَعْدَاءِ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُنْزِلْ بِكَ حَاجَتِیْ وَاِنْ قَصُرَ رَایِیْ. وَضَعْفَ عَمَلِیْ. وَافْتَقَرْتُ اِلٰی رَحْمَتِكَ. فَاسْئَلُكَ یَا قَاضِیَ الْأُمُورِ وَیَا شَافِیَ الصُّدُورِ كَمَا تُجِیْزُ بَيْنَ الْبُحُورِ اَنْ تُجِیْزَنِیْ مِنْ عَذَابِ السَّعِیْرِ. وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ۔ اَللّٰهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَایِیْ وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِیَّتِیْ. وَلَمْ تَبْلُغْهُ اُمْنِیَّتِیْ مِنْ خَیْرٍ وَعَدْتَهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ خَیْرٍ اَنْتَ مُعْطِیْهِ اَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَاتِّیْ اَرْغَبَ اِلَيْكَ فِیْهِ وَاسْئَلُكَ یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِیْنَ مَهْدِیِّیْنَ غَیْرَ ضَالِّیْنَ وَلَا مُضِلِّیْنَ كَرْبًا لِاَعْدَائِكَ وَسَمًّا لِاَوْلِیَائِكَ. نُحِبُّ بِحُبِّكَ النَّاسَ. وَنُعَادِیْ بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ۔ اَللّٰهُمَّ هَذَا الدَّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْاِجَابَةُ وَهَذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ. فَإِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ذِی الْحَبْلِ الشَّدِیْدِ وَالْأَمْرِ الرَّشِیْدِ. اَسْئَلُكَ الْاَمْنَ یَوْمَ الْوَعْدِ وَالْجَنَّةَ یَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِیْنَ الشُّهُودِ. وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَالْمُوفِیْنَ بِالْعُهُودِ. اِنَّكَ رَحِیْمٌ وَدُودٌ. اَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِیْدُ۔ سُبْحَانَ الَّذِیْ تَعَطَّفَ بِالْعِزِّ وَقَالَ بِهِ. سُبْحَانَ الَّذِیْ لَیْسَ الْمَجْدُ وَتُكْرَمُ بِهِ. سُبْحَانَ الَّذِیْ لَا یَنْبَغِیْ التَّنْسِیْخُ اِلَّا لَهُ. سُبْحَانَ ذِی الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ. سُبْحَانَ ذِی الْقُدْرَةِ وَالْكَرَمِ. سُبْحَانَ الَّذِیْ اَخْصَى كُلَّ شَیْءٍ بِعِلْمِهِ۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّیْ نُورًا فِی قَلْبِیْ وَنُورًا فِی قَبْرِیْ وَنُورًا فِی سُنْعِیْ وَنُورًا فِی بَصَرِیْ وَنُورًا فِی شَعْرِیْ وَنُورًا فِی بَشَرِیْ وَنُورًا فِی لَحْصِیْ وَنُورًا فِی دُمِیْ وَنُورًا فِی عِظَامِیْ وَنُورًا مِنْ بَیْنِ یَدَیْ وَنُورًا مِنْ خَلْفِیْ وَنُورًا عَنْ یَمِیْنِیْ وَنُورًا عَنْ شِمَالِیْ وَنُورًا مِنْ فَوْقِیْ وَنُورًا مِنْ تَحْتِیْ۔ اَللّٰهُمَّ زِدْنِیْ نُورًا وَاعْطِنِیْ نُورًا وَاجْعَلْ لِّیْ نُورًا ﴿١﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں جس سے تو میرے دل کو ہدایت کی دولت عطا فرما کر میری دل بچی فرما دے، میری پراگندگی کو درست فرما دے، میری اُلُفّت کو ناسد دے، میرا ظاہر درست کر دے، میرا قرض ادا فرما دے، میرے باطن کی حفاظت فرما کر میرے ظاہر کی اصلاح فرما دے، میرا عمل پاک کر کے میرا چہرہ روشن کر دے اور مجھے رشد و ہدایت القا فرما کر ہر بُرائی سے بچا لے۔ اے اللہ عزوجل! مجھے ایمان صادق عطا فرما اور ایسے یقین کی دولت سے مالا مال فرما جس کے بعد کوئی کفر نہ ہو اور

۱۱..... جامع الترمذی، ابواب الدعوات، باب منہ (دعاء..... الخ) الحدیث: ۳۴۱۹، ص ۲۰۰۳

صحیح ابن خزمہ، جامع ابواب الرکعتین قبل الفجر، باب الدعاء بعد رکعتی الفجر، الحدیث: ۱۱۱۹، ج ۲، ص ۱۶۵

ایسی رحمت سے سرفراز فرما جس سے میں دنیا و آخرت میں تیرے فضل و کرم کا شرف حاصل کر لوں۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے موت کے وقت کامیابی عطا فرما اور شہیدوں کے درجات، سعادت مندوں کی زندگی، انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کی مُصَاحَبَت اور دشمنوں پر فَخْر و نُفُور عطا فرما۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تیری بارگاہِ بیکس پناہ میں اپنی حاجت کے پورا ہونے کے لئے حاضر ہوں اگرچہ میری رائے ناقص اور میرا عمل کمزور ہے اور میں تیری ہی رحمت کا محتاج ہوں۔ پس اے اُمور کا فیصلہ فرمانے والے! اے سینوں کو شفا عطا فرمانے والے! میں تجھ ہی سے سوال کرتا ہوں کہ جس طرح تو ستمندوں میں پناہ دیتا ہے اسی طرح مجھے آگ کے عذاب سے، ہلاکت و بربادی کی پکار سے اور قُبُور کے نقتے سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! جس بھلائی کا تو نے کسی مخلوق سے وعدہ فرما رکھا ہے یا اپنے بندوں میں سے کسی کو وہ بھلائی عطا فرمانے والا ہے اور میرا خیال اس سے غافل اور عمل کمزور ہے اور میری نیت اور خواہش و ارادہ کی وہاں تک رسائی نہیں تو میں بھی اس بھلائی کے حُصول کی خاطر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور اے تمام جہانوں کے پالنے والا! تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہمیں ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے کہ نہ تو خود گمراہ ہوں اور نہ ہی دوسروں کو گمراہ کریں اور اپنے دشمنوں سے جہاد کرنے والا اور اپنے دوستوں سے صلح و امن سے رہنے والا بنا دے، ہم تیری مَحَبَّت کی وجہ سے لوگوں سے محبت کریں اور ہر اس مخلوق سے دشمنی کریں جس نے تجھ سے دشمنی کی۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! یہ ایک دعا ہے اور اس کا قبول کرنا تیرے ذمہ کرم پر ہے۔ یہ تو محض ایک کوشش و مجاہدہ ہے اور تجھ پر ہی بھروسہ ہے، یقیناً ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد کے بغیر نہ تو کوئی نیکی کرنے کی قُوَّت ہے اور نہ ہی بُرائی سے بچنے کی کوئی طاقت، جو زبردست قوت اور امرِ رشید (یعنی ہدایت یافتہ امر) کا مالک ہے۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے روزِ جزا امن و امان اور روزِ مُحَلَّد (یعنی جنت کے دن) جنت کا سوال کرتا ہوں اور وہ بھی مقررین، رکوع و سجود کرنے والوں اور ایقائے عہد کرنے والوں کے ہمراہ، بیشک تو رحم فرمانے والا اور انتہائی مَحَبَّت فرمانے والا ہے، تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے عزت کی چادر اوڑھی اور اسے بیان بھی کیا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے بزرگی اور کرامت کا لباس پہنا، پاک ہے وہ جس کے سوا کسی کی پاکی بیان کرنا مناسب نہیں، پاک ہے فضل و انعام والی ہستی، پاک ہے قدرت و کرم کا مالک، پاک ہے وہ جس نے اپنے علم سے ہر شے کو شمار کر رکھا ہے۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میرے دل میں نور ڈال دے، میری قبر میں نور پیدا فرما دے، میری سماعت میں، میری بصارت میں، میرے بالوں میں، میری کھال میں، میرے گوشت میں، میرے خون میں، میری ہڈیوں میں، میرے آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، اوپر اور نیچے نور کر دے۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میرے نور میں اضافہ و زیادتی فرما اور مجھے نور کی دولت سے مالا مال فرما اور میرے لئے نور بنا۔

تاجدارِ رسالت، محسنِ انسانیت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے جسمِ اقدس کے ہر حصے میں ان انوار کے پیدا کرنے کا سوال کیا تا کہ نورِ حق سے عطا کردہ نور سے آنکھیں ہمیشہ ہر سنگون و حرکت میں ذاتِ باری تعالیٰ کی صفتِ قیومی کا مشاہدہ کرتی رہیں کہ اسی ذاتِ برحق کی نظرِ کرم سے بندہ مامون و محفوظ رہتا ہے اور اسی کی شفقت و مہربانی سے مرتبہٴ ولایت پاتا ہے، پس بندہ اس کی رحمت کی طرف ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے تاکہ اس کی حفاظت و پناہ میں رہے اور اس کی نگاہوں میں کچی پیدا نہ ہو، نہ وہ سرکش ہو اور نہ ہی نفسانی خواہش اسے بارگاہِ ذوالجلال سے دور کرے۔

پس سنتِ فجر کے بعد یہ دعا مانگنی چاہئے لیکن اس سے پہلے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے سراپا رحمت، شافعِ اُمّت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور ان کی آل پر درود بھیجنے کا سوال کر لیا جائے تاکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ دعا کو شرفِ قبولیت عطا فرمائے اور اسے رد نہ کر دے۔ چنانچہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جب تم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے کسی حاجت کا سوال کرو تو سب سے پہلے مجھ پر درودِ پاک پڑھ لیا کرو کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ حد درجہ کریم ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے دو حاجتوں کا سوال کیا جائے اور وہ ایک عطا فرمائے اور دوسری رد کر دے۔“ ①

رات بھر قیام کرنے سے افضل

اس کے بعد نمازِ فجر باجماعت ادا کرے تاکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذمہ حفاظت میں رہے، چنانچہ ایک روایت میں حُزْنِ جُود و سخاوت، پیکرِ عظمت و شرافت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے: ”نمازِ فجر باجماعت ادا کرنا رات بھر قیام کرنے سے افضل ہے اور نمازِ عشا باجماعت آدھی رات کے قیام سے افضل ہے۔“ ②

چاہئے کہ دل و دماغ کی یکسوئی و مکمل بیداری اور حُسنِ توجہ سے نماز میں کھڑا ہو اور قرآن مجید میں غور و فکر کرے اور اسے ترتیل سے یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اور قرآنِ کریم کے مقصود کو سمجھے۔

جب سلام پھیر لے تو مَسْنُونِ اَذْکار پڑھے۔ (جن کا تذکرہ اگلی فصل میں ہو رہا ہے)

① اتحاف السادة المتقين، کتاب الادکار والدعوات، الباب الثانی، ج ۵، ص ۲۵۶

② صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب فضل صلاة العشاء..... الخ، الحديث: ۱۴۹۱، ص ۷۹ بتغییر قلیل

شہائی فوج کے بعد کے وظائف

احادیث مبارکہ میں مذکور مستحب اذکار

احادیث و آثار مبارکہ سے ثابت ہے کہ نماز فجر کا سلام پھیرنے کے بعد درج ذیل اذکار پڑھنا مستحب ہے:

﴿۱﴾..... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ- اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ. وَ مِنْكَ السَّلَامُ. وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلَامُ. فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

ترجمہ: اے اللہ غزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج۔ اے اللہ غزوجل! تو ہی سلام ہے اور تیری طرف سے ہی سلامتی آتی ہے اور تیری ہی جانب سلامتی لوٹی ہے، پس اے ہمارے پروردگار غزوجل! ہمیں سلامتی کی زندگی عطا فرما اور سلامتی کے گھر میں داخل فرما، تو بڑی برکت والا ہے اے عظمت و بزرگی والے!

﴿۲﴾..... اس کے بعد تین باریہ کلمات کہے: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ﴾

ترجمہ: عظمتوں والا اللہ غزوجل پاک ہے اور اسی کی حمد ہے۔

﴿۳﴾..... پھر تین بار استغفار پڑھے اور ﴿۴﴾..... اس کے بعد یہ دعائے مانگے:

﴿اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ﴾

ترجمہ: اے اللہ غزوجل! جس کو تو عطا فرمائے کوئی روکنے والا نہیں اور جس کو تو عطا نہ فرمائے اسے کوئی دے نہیں سکتا اور تیری بارگاہ میں مالدار کو مال داری کام نہ آئے گی۔

﴿۵﴾..... اس کے بعد حالت تشہد میں بیٹھ کر دس مرتبہ یہ پڑھے: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

ترجمہ: اللہ غزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا و تنہا ہے کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اس کے لئے ہی تمام تعریفیں ہیں، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور خود زندہ ہے، اسے کبھی موت نہ آئے گی، اسی کے قبضہ اختیار میں ہر قسم کی خیر و بھلائی ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔

۱..... صحیح البخاری، کتاب الاداب، باب الذکر بعد الصلاۃ، الحدیث: ۸۲۴، ص ۶

۲..... المسند للإمام احمد بن حنبل، حدیث عبد الرحمن بن غنم، الحدیث: ۱۸۰۱۲، ج ۱، ص ۲۸۹

﴿۶﴾..... اس کے بعد اسی حالت میں بیٹھا رہے اور دُعا بار سورہ اخلاص پڑھے۔

﴿۷﴾..... اور پھر دُعا مرتبہ یہ کہے: ﴿اعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّيِّعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. رَبِّ اعُوْذُ بِكَ

مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ﴾ ①

ترجمہ: سننے اور جاننے والے اللہ عزوجل کی میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اے میرے پروردگار عزوجل! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں میرے رب عزوجل! اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔

﴿۸﴾..... اس کے بعد تین مرتبہ یہ آیات مبارکہ پڑھے: ②

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ③
وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ④ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ⑤
ترجمہ کنز الایمان: پاکی ہے تمہارے رب کو عزت والے
رب کو ان کی باتوں سے اور سلام ہے پیغمبروں پر اور سب
خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب ہے۔
(ب ۲۳، الصفت: ۱۸۰ تا ۱۸۲)

﴿۹﴾..... اس کے بعد تین مرتبہ درج ذیل آیات مبارکہ پڑھے:

فَسُبْحَنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تَصْبِحُوْنَ ⑥
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّلٰوٰتِ وَالْاَمْرِضِ وَعَشِيًّا
وَحِيْنَ تَضَاهَرُوْنَ ⑦ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْاَمْرِضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ⑧
ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب
صبح ہو اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور کچھ دن
رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو۔ وہ زندہ کو نکالتا ہے مُردے سے اور
مُردے کو نکالتا ہے زندہ سے اور زمین کو جلاتا (نہر سبز و شاداب کرتا)
ہے اس کے مرے پیچھے اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔
(ب ۲۱، الروضۃ: ۱۹)

﴿۱۰﴾..... اس کے بعد 33 بار سُبْحَانَ اللّٰهِ، 33 بار الْحَمْدُ لِلّٰهِ اور 34 بار اللّٰهُ اَكْبَرُ کہے۔ اس طرح یہ

تعداد پوری 100 ہو جائے گی اور اگر چاہے تو سب کو 25، 25 مرتبہ پڑھے اور اس پر ﴿لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ﴾ زیادہ کر
لے اور اگر ذیل کا کلمہ ہی 25 مرتبہ پڑھ لے تو اس سے بھی تعداد پوری 100 ہو جائے گی اور اس پر بیشکی اختیار کرنا
بھی زیادہ آسان ہے۔ یعنی یہ پڑھنا: ﴿سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ﴾

①..... الدر المنثور، پ ۳۰، الاخلاص، ج ۸، ص ۲۸۱

②..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۵۱۲۲، ج ۵، ص ۲۱۱

﴿۱۸﴾..... اس کے بعد سورہ فتح کی آخری تین آیتیں پڑھے۔ ①

أَمْ نُوَاوِعِلُّو الصَّالِحِينَ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ (پ ۲۶، الص: ۷۷، ۲۹)

﴿۱۹﴾..... اس کے بعد سورہ حدید کی پہلی پانچ آیات مبارکہ پڑھے۔ ①

﴿۲۰﴾..... پھر سورہ حشر کی تین آخری آیات پڑھے۔ ②

﴿۲۱﴾..... اور اس کے بعد سات مرتبہ یہ دعائے گے:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَرَمٍ وَجْهِكَ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے تیری ذات کے جمال و جلال کے صدقے کئی مدنی سلطان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور ان کی آل پر رحمت بھیجنے کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور دوزخ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔

دنیا و آخرت کی بھلائی کا مختصر وظیفہ

﴿۲۲﴾..... حضرت سیدنا قیصر بن محرق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے صاحبِ جود و نوال، رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی: ”مجھے ایسے کلمات سکھا دیجئے جن کی وجہ سے اللہ عزوجل مجھے فائدہ دے، لیکن وہ مختصر ہوں کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور پہلے جو اعمال کیا کرتا تھا ان میں سے بھی کئی ایک پر عمل سے قاصر ہوں۔“ تو سراپا رحمت، شافعِ اُمّت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”دنیا کے لئے تو یہ وظیفہ ہے کہ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد تین مرتبہ یہ پڑھا کرو: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ جب تم نے یہ الفاظ کہہ لئے تو اندھے پن، جذام، برص اور فالج سے محفوظ ہو جاؤ گے اور آخرت کے لئے یہ

①..... سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ لَكَ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۝ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۝ يَعْلَمُ مَا يَدْبُرُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا ۝ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۝ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ لَكَ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ ۝ (ب-۲۸، احسن: ۵۱)

②..... هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۝ عَلِيمُ الْغُيُوبِ وَالشَّهَادَةِ ۝ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ ۝ هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۝ اَلَيْكَ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ ۝ الْمُنِىُّ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۝ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الْعَالِمُ الْبَارِئُ ۝ الْمُصَوِّرُ ۝ الَّذِي سَخَّرَ الْاَرْضَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (ب-۲۸، احسن: ۲۲۴)

③..... ترجمہ: اللہ عزوجل پاک ہے اور اسی کی حمد ہے، عظمتوں والا اللہ پاک ہے اور اسی کی حمد ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی طرف سے۔

وظیفہ ہے: ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاهْدِنِي مِنْ عِنْدِكَ وَافْضُ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَأَنْشُرْ عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ﴾^① اس کے بعد سرکارِ نامدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”قیامت کے دن جب کوئی ان دعاؤں کا بدلہ پائے گا تو دیکھے گا کہ ان میں سے کسی کو ترک نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی خاطر جنت کے چار دروازے کھولے جائیں گے کہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔“^②

جامع الوظائف خضری تحفہ

صبح کی نماز کے بعد 7، 7 بار یہ دُعا وظائف پر پڑھیں جو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابراہیم تیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کو عطا فرمائے اور وصیت فرمائی کہ صُبح و شام پڑھا کریں۔^③ مزید ارشاد فرمایا کہ انہیں یہ وظیفہ نبیوں کے سلطان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس وظیفہ کے فضائل اور اس کے عظیم الشان ہونے کا تذکرہ کیا۔ پس کوئی ایسا سعادت مند انسان ہی اس پر ہمیشہ عمل کر سکتا ہے جس پر اللہ غلّوغل کی خاص نظر کرم ہو۔ یہاں ہم اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس وظیفہ کے فضائل کا تذکرہ حذف کر رہے ہیں۔ اس کی فضیلت کے لئے یہی کافی ہے کہ جو بھی اس وظیفہ پر عمل کرے گا اور اس پر مداومت (مُ-دا-و-مت یعنی بیشگی) اختیار کرے گا تو اُسے وہ تمام فضائل حاصل ہوں گے جو ہم نے مختلف مذکورہ دعاؤں کے ضمن میں بیان کئے ہیں۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا سعید بن سعید علیہ رحمۃ اللہ الحنید سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابوطیبہ رحمۃ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ حضرت سیدنا گرز بن وبرة رحمۃ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ جو کہ ابدال تھے، سے روایت فرماتے ہیں: ”میرے ایک برادر محترم شام سے تشریف لائے اور مجھے ایک تحفہ عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اے گرز! میری جانب سے یہ تحفہ قبول کر لیں کہ یہ ایک بہترین تحفہ ہے۔“ میں نے ان سے عرض کی: ”اے میرے بھائی! آپ کو یہ تحفہ کہاں سے ملا؟“ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے حضرت سیدنا ابراہیم تیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے عطا فرمایا ہے، میں نے پھر پوچھا: ”کیا آپ نے ان سے

① ترجمہ: اے اللہ غلّوغل! (حضرت سیدنا) محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور آلِ محمد پر رحمت فرما اور مجھے بھی اپنی خاص ہدایت سے نوازا اور مجھ پر اپنا فضل و کرم فرما اور مجھ پر اپنی رحمت پھیلا اور اپنی برکتیں نازل فرما۔

② عمل الیوم واللیلۃ لابن سنی، باب ما یقول فی دبر صلاۃ الصبح، الحدیث: ۱۳۳، ص ۹ بتغیر قلیل

③ احیاء علوم الدین، کتاب ترتیب الاوراد، الباب الاول، ج ۱، ص ۴۲

یہ دریافت نہ فرمایا کہ انہیں یہ کس نے دیا؟“ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں میں نے دریافت کیا تھا، پس انہوں نے بتایا: ”ایک مرتبہ میں کعبہ مُشَرَّفہ کے صحن میں تَسْبِيح و تَحْمِيد اور تَهْلِيل (یعنی سُبْحَانَ اللّٰہ وَالْحَمْدُ لِلّٰہ اور لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ پڑھنے) میں مشغول تھا کہ ایک بزرگ نے میرے پاس آکر سلام کیا اور میرے دائیں جانب بیٹھ گئے، میں نے ان سے زیادہ حسین چہرے، عمدہ لباس، گوری رنگت اور بہترین خوشبو والے کسی فرد کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ چنانچہ میں نے ان سے پوچھا: ”اے بندہ خدا! آپ کون ہیں؟ اور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟“ تو انہوں نے بتایا: ”میں ”خضر“ ہوں۔“ میں نے دوبارہ پوچھا کہ میرے پاس کس غرض سے تشریف لائے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: ”میں تو صرف آپ کو سلام کرنے اور آپ کی پُر وَز دگار عَزَّوَجَلَّ سے جو محبت ہے اس کی وجہ سے آیا ہوں، نیز میرے پاس ایک تحفہ ہے جو آپ کو دینا چاہتا ہوں۔“ میں نے پوچھا: وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سورج طلوع ہونے اور زمین پر اس کی روشنی پھیلنے سے پہلے اور اسی طرح اس کے غروب ہونے سے بھی پہلے یہ وظیفہ پڑھا کریں:

(۱)..... سائے بار احمد شریف (۲)..... سائے بار سورہ ناس (۳)..... سائے بار سورہ فلق (۴)..... سائے بار سورہ
اخلاص (۵)..... سائے بار سورہ کافرون (۶)..... سائے بار آیت الکرسی (۷)..... سائے بار ﴿سُبْحَانَ اللّٰہِ
وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَكْبَرُ﴾ (۸)..... سائے بار درود پاک (۹)..... سائے بار اپنے لئے، اپنے
والدین اور ان کی اولاد کے لئے، اپنے اہل و عیال، تمام مومنین و مومنات اور زندہ و فوت شدہ افراد کے لئے دعائے
مَغْفِرَت کیا کریں اور (۱۰)..... پھر سات بار یہ دعا مانگیں:

﴿اَللّٰهُمَّ يَا رَبِّ اَفْعَلْ بِنِي وَبِهِمْ عَاجِلًا وَّ اَجَلًا فِي الدِّیْنِ وَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مَا اَنْتَ لَهٗ اَهْلٌ
وَلَا تَفْعَلْ بِنَا یَا مَوْلَا ی مَا نَحْنُ لَهٗ اَهْلٌ۔ اِنَّكَ غَفُوْرٌ حَلِیْمٌ جَوَادٌ کَرِیْمٌ رَّءُوْفٌ رَّحِیْمٌ﴾ ①

اور (پھر حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا) یہ خیال رکھیں کہ صبح و شام ان وظائف میں سے کوئی رہ نہ

جائے۔

① ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میرے اور ان کے ساتھ دین و دنیا اور آخرت کے معاملے میں جلدی اور دیر سے ایسا سلوک فرما جو تیری شان کے لائق ہے اور اے میرے پُر وَز دگار! ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ نہ فرمانا جو ہمارے لائق ہے، بے شک تو ہی بخشنے والا، بردبار، جواد، کرم کرنے والا، مہربان، رحم فرمانے والا ہے۔

حضرت سیدنا ابراہیمؑ بھی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ النَّوِی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کی: ”میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس بات سے بھی آگاہ فرمائیں کہ آپ کو یہ تحفہ کس نے عطا فرمایا ہے؟“ تو انہوں نے بتایا: ”مجھے یہ تحفہ وعطیہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے عطا فرمایا ہے۔“ میں نے پھر عرض کی: ”مجھے اس کا اجر و ثواب بھی بتائیں۔“ تو انہوں نے فرمایا: ”جب آپ کی ملاقات تاجدارِ رسالت صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے ہوگی تو خود ہی اس کا ثواب دریافت فرمالیجئے گا، یقیناً وہ آپ کو آگاہ فرمادیں گے۔“

حضرت سیدنا ابراہیمؑ بھی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ النَّوِی فرماتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے خواب دیکھا کہ فرشتے ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں اٹھا کر جنت میں داخل فرمادیا، انہوں نے جنت کے انعامات و اکرامات دیکھے اور جو کچھ دیکھا تھا اس کے اوصاف بھی بیان کئے اور پھر ارشاد فرمانے لگے کہ میں نے فرشتوں سے سوال کیا یہ سب کچھ کس کے لئے ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ سب کچھ اس کے لئے ہے جو ویسا ہی عمل کرے جو آپ کرتے ہیں۔

اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جنتی پھل کھائے اور فرشتوں نے مجھے جنتی مشروب بھی پلایا، اسی اثنا میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تشریف لے آئے، آپ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ہمراہ 70 انبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی 70 قطاریں بھی تھیں، ہر قطار مشرق سے مغرب تک طویل تھی۔ آپ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مجھے ”السَّلَامُ عَلَیْکُمْ“ کہا اور میرا ہاتھ تھام لیا، میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! حضرت سیدنا خضرؑ عَلَیْہِ السَّلَام نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے یہ حدیث پاک آپ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے سماعت فرمائی ہے۔“ تو آپ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”خضرؑ نے سچ کہا ہے اور انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ حق ہے اور وہ اہل زمین کے عالم اور ابدالوں کے سردار ہیں، نیز وہ زمین میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لشکر میں سے ہیں۔“

میں نے دوبارہ عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! جو یہ عمل کرے لیکن ان انعامات کا مشاہدہ نہ کر سکے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں تو کیا اسے بھی ویسے ہی نوازا جائے گا جیسے مجھے نوازا گیا ہے؟“ تو آپ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا! یقیناً

رَبِّ قَدْ وَسَّ عَزَّوَجَلَّ ہر اس شخص کو ان انعامات سے نوازے گا جو اس وظیفہ پر عمل کرنے والا ہوگا خواہ اس نے نہ تو میری زیارت کی ہو اور نہ ہی جنت کا مشاہدہ کیا ہو، بلکہ پڑ و زوگار عَزَّوَجَلَّ اس کی تمام بڑی بڑی لغزشیں تک معاف فرما کر اس سے اپنی ناراضی ختم فرما دے گا اور بائیں کندھے والے فرشتے کو حکم دے گا کہ سال بھر تک اس کی بُرائیاں نہ لکھنا اور اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا! یہ عمل صرف وہی شخص بجالائے گا جس کو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سعادت مند و خوش بخت بنا کر پیدا کیا ہوگا اور اس عمل کو ترک بھی صرف وہی کرے گا جو بد بخت ہوگا۔“ ①

حضرت سیدنا عائشہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا سَلَامُ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ مِثْلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے چار ماہ تک نہ تو کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا، ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ حالت اس خواب کے بعد ہوئی ہو۔ (وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ)
یہ سب سے بہترین اُردو و عَطَاف ہیں جنہیں صُحُح کی نماز کے بعد پڑھا جاسکتا ہے، ان کے فضائل بکثرت اخبار و احادیث مبارکہ میں وارد ہیں لیکن اختصار کے پیش نظر ہم نے ان تمام کے تذکرے سے گریز کیا ہے۔

پہاڑ برابر قرض سے نجات کا وظیفہ

ایک مُکَاتَب (یعنی وہ غلام جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا مُعَاہِدہ کیا ہو۔ مختصر القدوری، ص ۱۷۱) نے حضرت مشکل کشا، علی المرتضیٰ شیر خدا کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم کی بارگاہ میں عرض کی: میں اپنی کتابت (یعنی آزادی کی قیمت) ادا کرنے سے عاجز ہوں، میری مدد فرمائیے۔ آپ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم نے فرمایا: میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو سُرور کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مجھے سکھائے ہیں، اگر تم پر جبَلِ صِر (صیر) ایک پہاڑ کا نام ہے۔ (النهاية، ج ۳، ص ۶۱) جتنا دین (یعنی قرض) ہوگا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہاری طرف سے ادا کر دے گا، تم یوں کہا کرو: اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَنْ سَوَاكَ۔

(سنن الترمذی، ج ۵، ص ۳۲۹، حدیث: ۳۵۷۴)

نہائی فحجر کے بعد کی مسنون دعائیں

اس فصل میں نماز فجر کے بعد کی ان جامع اور مختصر دعاؤں کا بیان ہے جو مختلف احادیث مبارکہ میں وارد ہیں۔

دعا شروع کرنے کا مسنون طریقہ

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اس طرح دعا شروع فرمایا کرتے تھے:

﴿سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَّابِ﴾^① ترجمہ: پاک ہے میرا بزرگ و برتر اور انتہائی زیادہ عطا کرنے والا پُر و دگار۔

اس کے علاوہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان الفاظ سے بھی آغاز فرمایا کرتے تھے:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ.

بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَهْلُ التَّعَمُّدِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

ترجمہ: اللہ غُذُج کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لئے بادشاہی ہے اور اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں، وہی زندگی عطا فرماتا ہے اور موت بھی دیتی ہے اور وہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہ آئے گی، اسی کے دستِ قدرت میں خیر و بھلائی ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ غُذُج کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نعمتوں والا، فضل و کرم والا اور بہترین تعریف کا مالک ہے، اللہ غُذُج کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اس کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے اگرچہ کافرا سے ناپسند کریں۔

جامع اور کامل دعا

مروی ہے کہ حسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ رَبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اُمُّ الْمُؤْمِنِین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کو جامع اور کامل دعائیں مانگنے کے متعلق ارشاد فرمایا اور یہ دعا سکھائی:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ. وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ

مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. وَأَسْأَلُكَ

الْجَنَّةَ. وَمَا قَرُبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ. وَمَا قَرُبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ. وَاسْأَلْكَ مِنَ الْخَيْرِ مَا سَأَلْتُكَ بِهِ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. وَاسْتَعِينُكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. وَاسْأَلْكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرِ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ﴿١﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت فرما..... اور تجھ سے ہر قسم کی جلد اور دیر سے آنے والی خیر و بھلائی کی بھیک مانگتا ہوں خواہ اس سے میں آگاہ ہوں یا نہ ہوں..... اور میں ہر جلد اور دیر سے آنے والے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں خواہ میں اس شر سے آگاہ ہوں یا نہ ہوں..... اور تجھ سے جنت اور اس کے قریب کر دینے والے قول و عمل کا سوال کرتا ہوں..... اور دوزخ اور اس کے قریب کر دینے والے قول و عمل سے پناہ مانگتا ہوں..... اور تجھ سے ہر بروہ شے مانگتا ہوں جو تیرے بندے اور رسول حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طلب کی..... اور تجھ سے ہر اس شے سے پناہ مانگتا ہوں جس سے تیرے بندے اور رسول حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والے! تو نے میرے متعلق جو فیصلہ فرمایا ہے میں تجھ سے تیری رحمت کے صدقے اس کے انجام کے بہتر ہونے کا سوال کرتا ہوں۔

سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نصیحت

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت، شفیع اُمّت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا: اے فاطمہ! میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، توجہ سے سنو اور یوں دعا مانگا کرو:

﴿يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ فَأَعِثْنِيْ وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ ظَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ﴾ ﴿١﴾

ترجمہ: اے زندہ! اے دوسروں کے قائم رکھنے والے! تیری رحمت کے بھروسے پر میں مدد مانگ رہا ہوں پس میری مدد فرما اور مجھے

[۱]..... المسند للإمام أحمد بن حنبل، مسند السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، الحديث: ۲۵۱۹۱، ۲۵۱۹۲، ج ۹، ص ۴۸۱، ۴۸۲ دون قوله

”الصلاة على محمد وآله“

[۲]..... السنن الكبرى للنسائي، كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقول إذا أسس، الحديث: ۴۰۵، ج ۶، ص ۱۴۷، دون قوله ”فاغشي“

ایک لمحے کے لئے بھی میرے نفس کے حوالے مت فرما بلکہ میرے ہر معاملے کی اصلاح فرما دے۔

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی گئی دعا

محبوب ربِّ داور، شفیع روزِ محشر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی:

﴿قُلِ اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِمُحَمَّدٍ نَّبِیِّکَ وَاِبْرٰہِیْمَ خَلِیْلِکَ وَمُوسٰی نَجِیِّکَ وَکَلْبِیْمَکَ وَعِیْسٰی رُوحَکَ وَکَلْبَتِکَ وَبِکَلَامِ مُوسٰی وَاَنْجِلِ عِیْسٰی وَزَبُورَ دَاوُدَ وَفُرْقَانَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم وَکُلِّ وَحٰی اَوْ حِیْتَهٗ اَوْ قَضَاۃٍ قَضٰیْتَهٗ اَوْ سَاۡئِلٍ اَعْطٰیْتَهٗ اَوْ غَنٰی اَفْنِیْتَهٗ اَوْ فَقِیْرٍ اَغْنٰیْتَهٗ اَوْ ضَالٍّ هَدٰیْتَهٗ وَاَسْئَلُکَ بِاَسْمِکَ الَّذِیْ اَنْزَلْتَهٗ عَلٰی مُوسٰی وَاَسْئَلُکَ بِاَسْمِکَ الَّذِیْ ثَبِتَ بِہٖ اَزْوَاقُ الْعِبَادِ وَاَسْئَلُکَ بِاَسْمِکَ الَّذِیْ وَضَعْتَهٗ عَلٰی الْاَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ وَاَسْئَلُکَ بِاَسْمِکَ الَّذِیْ وَضَعْتَهٗ عَلٰی السَّمٰوٰتِ فَاسْتَقَلَّتْ وَاَسْئَلُکَ بِاَسْمِکَ الَّذِیْ وَضَعْتَهٗ عَلٰی الْجِبَالِ فَارْسَتْ وَاَسْئَلُکَ بِاَسْمِکَ الَّذِیْ اِسْتَقَلَّ بِہٖ عَرْشُکَ وَاَسْئَلُکَ بِاَسْمِکَ الظَّہْرِ الظَّاهِرِ الْاَحَدِ الصَّمَدِ الْوَحْدِ الْمُبْتَدِیِّ فِی کِتَابِکَ مِنْ لَدُنْکَ مِنَ النُّوْرِ الْمُبِیْنِ وَاَسْئَلُکَ بِاَسْمِکَ الَّذِیْ وَضَعْتَهٗ عَلٰی النَّہَارِ فَاسْتَنَارَ وَعَلٰی اللَّیْلِ فَاطْلَمَ وَبِعَظَمَتِکَ وَکِبَرِیَّاتِکَ وَبُنُوْرٍ وَجْہِکَ اَنْ تُصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ نَّبِیِّکَ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَنْ تُزَوِّجَنِی الْفُرَانَ وَالْعِلْمَ وَتُخَلِّطَهٗ بِلَحْظِی وَدَمِّی وَسَبْغِی وَبَصْرِی وَتُسْتَعِیْلَ بِہٖ جَسَدِی بِحَوْلِکَ وَقُوَّتِکَ فَانَّہٗ لَا حَوْلَ لِی وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ۝﴾^①

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے تیرے نبی حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور تیرے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم اور تیرے نبی و کلیم حضرت سیدنا موسیٰ اور تیری روح اور کلمے حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کے صدقے سوال کرتا ہوں..... اور حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کے کلام، حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی انجیل، حضرت سیدنا داود عَلَیْہِ السَّلَام کی زبور اور حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے قرآن مجید کے وسیلہ سے تجھ سے مانگتا ہوں..... اور اس وحی کے وسیلہ سے (بھی مانگتا ہوں) جو تو نے کسی کی جانب کی..... یا ہر اس فیصلے کے واسطے سے جو تو نے کیا..... یا ہر اس سائل کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس کو تو نے عطا فرمایا..... یا اس

① جامع الاصول للجزیری، الكتاب الاول فی الدعاء، الفصل التاسع فی دعاء الحفظ، الحدیث: ۲۳۰۲، ج ۴، ص ۲۴۹

کتاب الدعاء للطبرانی، باب الدعاء لحفظ القرآن، الحدیث: ۱۳۳۴، ص ۳۹۷

غنی کے وسیلہ سے جس کو تو نے مال عطا کیا..... یا اس فقیر کے وسیلہ سے جس کو تو نے غنی فرما دیا..... یا ہر اس گمراہ کے صدقہ جس کو تو نے ہدایت کی دولت عطا فرمائی..... اور میں تجھ سے تیرے اس بابرکت نام کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام پر اتارا..... اور تیرے اس بابرکت نام کے وسیلہ سے مانگتا ہوں جس سے بندوں کو رزق عطا کیا جاتا ہے..... اور تجھ سے تیرے اس بابرکت نام کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جس کو تو نے زمین پر نازل فرمایا تو وہ قرار پکڑ گئی..... اور تجھ سے اس بابرکت نام کے وسیلہ سے مانگتا ہوں جس کو تو نے آسمانوں پر رکھا تو وہ جم گئے..... اور تیرے اس بابرکت نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس سے تیرا عرش بلند ہوا..... اور تیرے بابرکت نام اَلْطَّاهِرِ. اَلْاَحَدِ. اَلْصَّمَدِ. اَلْوَحْدِ کے واسطے سے سوال کرتا ہوں..... اور تیرے ہر اس نازل کردہ بابرکت نام کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جو تیری کتاب میں ہے..... اور تیرے اس بابرکت نام کے واسطے سے بھی مانگتا ہوں جو تو نے دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا اور رات پر رکھا تو وہ تاریک ہو گئی..... اور تجھ سے تیری عظمت اور کبریائی کے واسطے اور تیرے نور کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے نبی محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور ان کی آل پر رحمت فرما اور مجھے قرآن کریم اور علم کی دولت عطا فرما اور اسے میرے گوشت، میرے خون، میری سماعت اور میری بصارت میں ملا دے کہ میرا جسم تیری عطا کردہ قُوَّت و طاقت سے اسے استعمال کر سکے کیونکہ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے! تیری عطا کردہ توفیق کے بغیر مجھ میں نہ تو نیکی کرنے کی کوئی قُوَّت ہے اور نہ ہی بُرائی سے بچنے کی کوئی طاقت۔

سیدنا جبرائیل امین عَلَیْہِ السَّلَام کی دعا

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل عَلَیْہِ السَّلَام رَحْمَتِ عَالَمِ، نُورِ مُجَسَّم صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بارگاہِ ناز میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ دعا پڑھا کریں:

﴿يَا نُورَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا جَمَالَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا صَرِيحَ الْمُسْتَضَرِّ خَيْنَ يَا غَوْثَ الْمُسْتَغِيثِينَ يَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاعِبِينَ وَالْمُفْرِجَ عَنِ الْمَكْرُوبِينَ وَالْمُرَوِّحَ عَنِ الْمَغْمُومِينَ وَمُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ وَكَاشِفَ الشُّوْءِ وَأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَاللَّهِ الْعَالَمِينَ مَنْزُولٌ بِكَ كُلُّ حَاجَةٍ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ﴾^①

① کتاب الدعاء للطبرانی، باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم..... الخ، الحدیث: ۱۲۵۹، ص ۳۰ دون قولہ ”یا جمال السموات والارض“

ترجمہ: اے آسمانوں اور زمین کے نور! اے آسمانوں اور زمین کے جمال! اے آسمانوں اور زمین کے سہارے! اے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی نمونہ کے پیدا کرنے والے! اے عظمت و بزرگی والے! اے پکارنے والوں کی پکار سننے والے! اے فریادیوں کے مددگار! اے رغبت رکھنے والوں کی رغبت کی انتہا! اور اے مصیبت زدوں کی مصیبت دور فرمانے والے! اور اے غمزدوں کو راحت و سکون عطا فرمانے والے! اور اے مجبور اور بے کسوں کی دعاؤں کے قبول فرمانے والے! اور اے تکلیفوں کے دور فرمانے والے! اور اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے! اور اے تمام جہانوں کے معبود! ہر حاجت تیری بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، اے سب سے بڑھ کر رحم و کرم فرمانے والے!

حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی روزانہ کی دعا

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم صُبح و شام یہ دعا مانگا کرتے اور کبھی ناغہ نہ فرماتے:

﴿اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَافِیَۃَ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ. وَ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَۃَ فِی دِیْنِیْ وَ دُنْیَایْ. وَ فِیْ اَهْلِیْ وَ مَالِیْ. اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِیْ وَ اَمِنْ رَوْعَاتِیْ. وَ اَقْلِنِیْ عَشْرَاتِیْ. اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِیْ مِنْ بَیْنِ یَدَیْ وَ مِنْ خَلْفِیْ وَ عَنِ یَمِیْنِیْ وَ عَنِ شِمَالِیْ وَ مِنْ قَوْقِیْ. وَ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِیْ﴾^①

ترجمہ: اے اللہ غُذُجُل! میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگتا ہوں اور اپنے دین و دنیا اور مال و اولاد میں عفو و عافیت طلب کرتا ہوں، اے اللہ غُذُجُل! میری پردہ پوشی فرما، مجھے خوف سے امن عطا فرما اور میری نچڑشوں کو مُعَاف فرما۔ اے اللہ غُذُجُل! میرے سامنے اور پیچھے سے اور میرے دائیں، بائیں اور اوپر سے میری حفاظت فرما اور میں زمین میں دھنسائے جانے سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔

عطائے خداوندی

حضرت سیدنا بُرَیْدہ اَشْلَمِی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ”اے بُرَیْدہ! کیا میں تمہیں چند کلمات نہ سکھا دوں کیونکہ اللہ غُذُجُل جسے اپنی خیر و

① سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب ما یقول اذا أصبح، الحدیث: ۵۰۷۴، ص ۱۵۹۴

سنن ابن ماجہ، کتاب الدعاء، باب ما یدعو بہ الرجل، الحدیث: ۳۸۷۱، ص ۲۷۰۸

بھلائی سے نوازا جا رہا ہے اسے ہی یہ کلمات سکھاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ان کلمات کو کبھی نہیں بھولتا۔“ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ ﷺ اے اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیوں نہیں ضرور سکھائیں۔“ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”یہ پڑھا کرو:

﴿اللَّهُمَّ اِنِّیْ ضَعِیْفٌ فَقَرٍ فِیْ رِضَاكَ ضُعْفِیْ. وَخُذْ اِلَیَّ الْخَبِیْرَ بِنَاصِیْتِیْ، وَاجْعَلِ الْاِسْلَامَ مُنْتَهٰی رِضَایِ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ضَعِیْفٌ فَقَرٍ فِیْ رِضَاكَ ضُعْفِیْ وَ اِنِّیْ ذَلِیْلٌ فَاَعِزِّنِیْ وَ اِنِّیْ فَقِیْرٌ فَاغْنِنِیْ بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ﴿۱﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میں کمزور ہوں میرے ضعف کو اپنی رضا میں قوت عطا فرما، میری پیشانی کو خیر و بھلائی کی جانب کر دے اور اسلام کو میری رضامندی کی انتہا بنا دے، اے اللہ عزوجل! میں کمزور ہوں مجھے قوت عطا فرما، میں ذلیل ہوں مجھے عزت عطا فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے! میں فقیر ہوں مجھے اپنی رحمت سے غنی بنا دے۔

دنیا و آخرت کی جامع الخیر دعا

حضرت سیدنا ابوالکاشحی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے مجھے بتایا کہ ہم صبح کے وقت محبوب رب داور، شفیع روزِ محشر ﷺ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک مرد یا ایک عورت نے حاضر ہو کر عرض کی: ”یا رسول اللہ ﷺ اے اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! میں صبح کے وقت کیا دعا مانگوں؟“ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”یہ دعا مانگا کرو، دنیا و آخرت کی خیر و برکت تمہارے لئے جمع کر دی جائے گی:

﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَاٰلِہٖ وَاعْفِرْ لِیْ وَارْحَمْنِیْ وَاهْدِنِیْ وَارْزُقْنِیْ وَعَافِنِیْ وَاجْبُرْنِیْ ﴿۱﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد ﷺ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت اور رزق عطا فرما اور مجھے عافیت دے اور میرے حال کو درست فرما۔

شیطان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی دعا

حضرت سیدنا ابوزررہ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبہریرہ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے میرے ایک

۱..... الجامع الصغير للسيوطي، الحديث: ۲۸۸۲، ص ۷۲، بتغير قليل

۲..... صحيح ابن خزيمة، كتاب الصلاة، باب جامع الدعاء بعد الصلاة، الحديث: ۳۳، ج ۱، ص ۳۶۱

خط کے جواب میں مکتوب بھیجا اور دورانِ ملاقات بھی آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے یہ بتایا کہ شیطان اس شخص کے قریب نہیں جاتا صبح و شام یہ دعائیں تین مرتبہ پڑھ لیا کرے:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِاسْمِكَ وَكَلِمَاتِكَ الشَّامَةِ مِنْ شَرِّ السَّامَةِ وَالْهَامَةِ وَأَعُوذُ بِاسْمِكَ وَكَلِمَاتِكَ الشَّامَةِ مِنْ شَرِّ عَذَابِكَ وَشَرِّ عِبَادِكَ وَأَعُوذُ بِاسْمِكَ وَكَلِمَاتِكَ الشَّامَةِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمَائِكَ وَكَلِمَاتِكَ الشَّامَةِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ مَا تُعْطِي وَمَا تُسْأَلُ وَمِنْ خَيْرٍ مَا تُخْفِي وَخَيْرٍ مَا تُبْدِي. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِاسْمِكَ وَكَلِمَاتِكَ الشَّامَةِ مِنْ شَرِّ مَا يَجْرِي بِهِ النَّهَارُ﴾ إِنَّ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿^①

ترجمہ: اے اللہ غُذَلْ! ہرزہ ریلے جانور اور تمام تکلیف دینے والے کیڑے مکوڑوں کے شر سے تیرے میں تیرے بابرکت نام اور تیرے کامل کلمہ کی پناہ طلب کرتا ہوں..... اور میں پناہ مانگتا ہوں تیرے بابرکت نام اور تیرے کامل کلمات کی تیرے عذاب اور تیرے بندوں کے شر سے..... اور میں پناہ مانگتا ہوں تیرے بابرکت نام کی اور تیرے کامل کلمات کی شیطان مردود کے شر سے۔ اے اللہ غُذَلْ! بے شک میں تیرے بابرکت نام اور تیرے مکمل کلمات کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج..... اور میں تجھ سے یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ جو خیر و بھلائی کسی کو عطا کی جاسکتی ہے یا کسی سے مانگی جاسکتی ہے اور جو خفی و ظاہر ہو وہ خیر و بھلائی مجھے عطا فرما۔ اے اللہ غُذَلْ! میں تیرے بابرکت نام کی اور تیرے کامل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں ﴿اس شر سے جو دن کے وقت آتا ہے﴾ بے شک میرا پڑوز دگار وہ اللہ غُذَلْ ہے جس کے سوا کوئی مقبوض نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرشِ عظیم کا بھی رب ہے۔

شام کے وقت ﴿مِنْ شَرِّ مَا يَجْرِي بِهِ النَّهَارُ﴾ کے بجائے ﴿مِنْ شَرِّ مَا جَاءَ بِهِ اللَّيْلُ﴾ پڑھیں۔

آفات سے بچنے کی دعا

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے حضرت سیدنا محمد بن عبید اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت بیان کی کہ حضرت سیدنا ابوالدرداء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ تشریف لائے، انہیں بتایا گیا کہ ان کا گھر جل گیا ہے تو فرمانے لگے: ”اللہ غُذَلْ ایسا نہیں ہونے دے گا۔“ پھر ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی: ”اے ابودرداء! آگ

آپ کے گھر کے قریب پہنچ چکی تھی کہ خود بخود بجھ گئی۔“ تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”میں جانتا تھا۔“ ان سے عرض کی گئی: ”ہم نہیں جانتے کہ آپ کی ان دونوں باتوں میں زیادہ عجیب کونسی ہے؟“ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”میں نے رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے سن رکھا ہے کہ جو شخص دن یا رات میں یہ کلمات کہے کوئی شے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی اور میں نے ان کلمات کو پڑھ لیا تھا اور وہ یہ ہیں:

﴿اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَبِّي كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، أَعْلَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^①

ترجمہ: اے اللہ غُذَّجُل! تو ہی میرا پُر و ز دگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا ہے اور تو ہی عرشِ عظیم کا رب ہے، بزرگ و برتر اللہ غُذَّجُل کی مدد کے سوا تو کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی برائی سے بچنے کی کوئی قدرت، میرا پُر و ز دگار اللہ غُذَّجُل جو چاہے وہی ہوتا ہے اور جو نہ چاہے وہ کبھی نہیں ہوتا، میں جانتا ہوں بیشک اللہ غُذَّجُل ہر شے پر قادر ہے اور بیشک اللہ غُذَّجُل کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ اے اللہ غُذَّجُل! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس اور ہر اس جاندار کے شر سے جس کی پیشانی تیرے دستِ قدرت میں ہے، بیشک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔

اہم امورِ آخرت سے محفوظ رہنے کی دعا

حضرت سیدنا ابوالدرداء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے روزانہ سات مرتبہ یہ کلمات پڑھے اللہ غُذَّجُل اسے آخرت میں درپیش تمام امور میں کافی ہوگا خواہ وہ ان کلمات میں سچا ہو یا جھوٹا اور وہ کلمات یہ ہیں: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾^②

ترجمہ: پھر اگر وہ نہ پھیریں تو تم فرمادو: مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرشِ عظیم کا مالک ہے۔

غم کو خوشی سے بدلنے والی دعا

رسولِ بے مثال، پیکرِ حسن و جمال صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ رحمت نشان ہے: ”جو کوئی کسی قسم کے غم

①..... کتاب الدعاء للطبرانی، باب القول عند الصباح والمساء، الحديث: ۳۴۳، ص ۸۱۲

②..... عمل اليوم والليلة لابن سني، ما يقول اذا أصبح، الحديث: ۱۷، ص ۳۱ بتغير قليل

اور پریشانی میں مبتلا ہو اور یہ کلمات کہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے غم اور پریشانی کو دور فرما کر خوشی و مسرت سے بدل دے گا۔“ دعا یہ ہے: ﴿اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ. اِبْنُ عَبْدِكَ. اِبْنُ اَمَّتِكَ. نَاصِیْقِیْ بِیْدِكَ. مَاضٍ فِیْ حُكْمِكَ. عَدَلٌ فِیْ قَضَاؤُكَ. اَسْأَلُكَ اَللّٰهُمَّ بِکُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَبِّیْتُ بِهِ نَفْسَکَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِیْ کِتَابِکَ اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِکَ اَوْ اسْتَأْثَرْتُ بِهِ فِی عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَکَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی نَبِیِّکَ وَحَبِیْبِکَ مُحَمَّدٍ وَّآلِہٖ وَاَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِیْعَ قَلْبِیْ وَنُورَ صَدْرِیْ وَجَلَاءَ حُزْنِیْ وَذِهَابَ هَمِّیْ وَغَیْبِیْ﴾

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! بیشک میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پریشانی تیرے دست قدرت میں ہے، میرے متعلق تیرا ہی حکم نافذ ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ سراپا عدل ہے، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے ہر اس بابرکت نام کے واسطے سے جو تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا کسی کو سکھایا یا علم غیب کے ساتھ خاص رکھا، سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے نبی اور حبیب محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور یہ کہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور اور میری تکلیف ختم کرنے والا اور فکر و غم دور کرنے والا بنادے۔

راوی فرماتے ہیں کہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا ان کلمات کو سیکھ لیا جائے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو بھی ان کلمات کو سنے اسے چاہئے کہ انہیں سیکھ لے۔“^①

دن اور رات کا شکر ادا کرنا

حضرت سیدنا ابراہیم عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کے متعلق مروی ہے کہ وہ صبح کے وقت یہ دعا مانگا کرتے: ﴿اَللّٰهُمَّ هٰذَا خَلْقٌ جَدِیْدٌ فَافْتَحْہٗ عَلٰی بِطَاعَتِکَ وَاخْتِنِہٗ لِیْ بِمَغْفِرَتِکَ وَرِضْوَانِکَ وَاَزْرِ قَلْبِیْ فِیْہِ حَسَنَةً تَقْبَلُہَا مِنِّیْ وَزَكِّیْہَا وَضَعِّفْہَا لِیْ وَمَا عَمِلْتُ فِیْہِ مِنْ سَیِّئَةٍ فَاعْفُ عَنِّیْ اِنَّکَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ﴾

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! یہ ایک نئی تخلیق ہے، پس اس کا آغاز مجھ پر اپنی اطاعت و فرمانبرداری سے فرما اور اختتام اپنی مغفرت و رضامندی سے فرما اور مجھے اس میں ایسی بھلائی و نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما جسے تو مجھ سے قبول بھی فرما لے اور اسے پاک فرما کر میرے لئے اس کے اجر کو دے اور میں نے اس میں جس بھی گناہ کا ارتکاب کیا اسے معاف فرما دے کیونکہ تو ہی مغفرت فرمانے

① المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن مسعود، الحدیث: ۳۷۱۲، ج ۲، ص ۱۲۱ دون قولہ ”ان تصلى... الى... والہ

والا، رحم فرمانے والا، محبت کرنے والا اور کرم فرمانے والا ہے۔

پس جو صبح و شام یہ دعا پڑھ لے اس نے دن رات کا شکر ادا کر لیا۔ ①

اللہ عزوجل کا بندے کو راضی کرنا

ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: ”جو شخص صبح اور شام تین تین مرتبہ یہ کلمات کہے تو اللہ عزوجل کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے:

﴿رَضِیْتُ بِاللّٰہِ عَزَّ وَجَلَّ رَبًّا وَبِاِیْسَ لَامٍ دِیْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نَبِیًّا﴾ ①

ترجمہ: میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ

صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا

حضرت سیدنا مہمَّر رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حضرت سیدنا جَعْفَر بن بُرْقَان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الْعَالَمِ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم عَلَیْہِ السَّلَام یوں دعا مانگا کرتے: ﴿اللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَصْبَحْتُ لَا اَسْتَطِیْعُ دَفْعَ مَا اَکْرَهُ وَلَا اَمْلِکُ نَفْعَ مَا اَرْجُوْ وَاَصْبَحَ الْاَمْرُ بِیْدِکَ لَا بِیْدِ غَیْرِکَ وَاَصْبَحْتُ مُرْتَهَنًا بِعَمَلِیْ فَلَا فَقِیْرٌ اَفْقَرُ مِنِّیْ. اَللّٰہُمَّ لَا تُشْهِبْ لِیْ عَدُوِّیْ وَلَا تُسِئْ لِیْ صَدِیْقِیْ وَلَا تَجْعَلْ مُصِیْبَتِیْ فِیْ دِیْنِیْ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْیَا اَکْبَرَ حَیْثِیْ وَلَا مَبْدَعٌ عَلَیَّ وَلَا غَايَةَ اَمَلِیْ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَیَّ مَنْ لَا یَزِیْ حَسْبِیْ﴾ ②

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میں نے اس حال میں سُج کی ہے کہ اپنی ناپسندیدہ اشیاء کو دور نہیں کر سکتا اور نہ کسی ایسی شے کے نفع کا مالک ہوں جس کی اُمید رکھتا ہوں، بلکہ ہر قسم کا معاملہ تیرے ہی دستِ قدرت میں ہے، میری جان اپنے عمل میں گروی رکھی ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی (تیری رحمت و بخشش کا) محتاج نہیں، اے اللہ عزوجل! مجھ پر میرے دشمنوں کو نہ تو خوشیاں عطا فرما اور نہ ہی میرے دوست کو میری

① اتحاف السادة المتقين، کتاب الاذکار، دعاء الخلیل ابراہیم، ج ۵، ص ۳۰۸

② سنن ابی داود، کتاب الادب، باب ما یقول اذا اصبح، الحدیث: ۵۰۷۲، ص ۱۵۹۴

المستدرک، کتاب الدعاء والتکبیر، باب من قال وضیت الخ، الحدیث: ۱۹۲۸، ج ۲، ص ۲۰۱

③ کتاب الجامع لمصرع المصنف لعبد الرزاق، باب القول حین یمسی الخ، الحدیث: ۲۰۰۵، ج ۱۰، ص ۹۳

طرف سے دکھ پہنچا، میرے دین کے معاملے میں نہ تو مجھے کسی مُصِیبت میں مبتلا فرما اور نہ ہی دنیا کو میرا سب سے بڑا مقصد بنا کر اسے میرے علم و اُمید کی انتہا بنا اور نہ ہی مجھ پر اس شخص کو مُسَلِّط فرما جو مجھ پر رحم نہ کرے۔

جلنے، ڈوبنے اور چوری سے محفوظ رہنے کی دعا

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے منقول ہے کہ ہر موسم میں حضرت سیدنا خضر اور حضرت سیدنا الیاس عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلٰیہِمَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ آپس میں ملاقات فرماتے ہیں اور جب ایک دوسرے سے جدا ہونے لگتے ہیں تو یہ کلمات کہتے ہیں: ﴿بِسْمِ اللّٰهِ. مَا شَاءَ اللّٰهُ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. مَا شَاءَ اللّٰهُ. كُلُّ نِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ. مَا شَاءَ اللّٰهُ. اَلْخِیْرُ كُلُّہٗ بِیْدِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. مَا شَاءَ اللّٰهُ. لَا یُضْرِیْ السُّوْءُ اِلَّا اللّٰهُ. مَا شَاءَ اللّٰهُ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ﴾

ترجمہ: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بابرکت نام سے، اللہ عَزَّوَجَلَّ جو چاہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہے نہ بُرائی سے بچنے کی کوئی قُوَّت، اللہ عَزَّوَجَلَّ جو چاہے، ہر نعمت اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کی جانب سے ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ جو چاہے، ہر قسم کی خیر و بھلائی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دستِ قدرت میں ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ جو چاہے، سوائے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کوئی بھی بُرائی دور نہیں کر سکتا، اللہ عَزَّوَجَلَّ جو چاہے، نہ تو نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہے اور نہ ہی بُرائی سے بچنے کی کوئی قوت بجز اللہ عَزَّوَجَلَّ کے۔

فائدہ: جو کوئی صبح کے وقت یہ کلمات تین مرتبہ پڑھے جلنے، ڈوبنے اور چوری سے محفوظ رہے گا۔^①

استغفارِ حضرت سیدنا خضر عَلَیْہِ السَّلَام

منقول ہے کہ حضرت سیدنا خضر عَلَیْہِ السَّلَام کا استغفار یہ ہے:

﴿اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ ثُبْتُ اِلَیْكَ مِنْہٗ ثُمَّ عُدْتُ فِیْہِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ عَقْدٍ عَقَدْتُهُ لَكَ ثُمَّ لَمْ اَفِ لَكَ بِہٖ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ اَنْعَمْتَ بِہَا عَلَیَّ فَقَوَّيْتُ بِہَا عَلٰی مَعْصِیَتِكَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ عَمِلْتُهُ لَوْ جُہَاكَ خَالَطَہٗ مَا لَیْسَ لَكَ﴾^②

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے ہر اس گناہ کی معافی چاہتا ہوں جو میں نے توبہ کے بعد کیا، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے ہر اس عہد

① کتاب الضعفاء للعقيلي، الرقم ۲۷۳ الحسن بن رزین، ج ۱، ص ۲۴۲ بتغیر قلیل

② شعب الایمان للبيهقي، باب في معالجة كل ذنب بالتوبة، الحديث: ۱۴۸، ج ۵، ص ۲۳۳ بتغیر

کی مُعافی چاہتا ہوں جو میں نے تجھ سے کیا لیکن پورا نہ کر سکا، اے اللہ غُذَجَل! میں تجھ سے ہر اس نعمت کی مُعافی چاہتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی لیکن میں نے اس نعمت سے تیری نافرمانی پر قوت حاصل کی، اے اللہ غُذَجَل! میں تجھ سے ہر اس عمل کی مُعافی چاہتا ہوں جو میں نے خالص تیری رضا کے لئے کیا لیکن اس میں ایسی شے شامل ہوگئی جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہ تھی۔

ڈرا اور خوف دور کرنے کی دعا

حضرت سیدنا سعید بن ابی روحا جَمال رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ایک بار رات کے وقت میں ایک ویران جگہ تنہا رہ گیا، مجھے وحشت و تنہائی محسوس ہوئی تو گھبرا گیا۔ اچانک میں نے ایک شخص کو دیکھا، اسے دیکھ کر میری گھبراہٹ اور زیادہ ہوگئی اور جب میں نے اس کی آواز سنی تو اسے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے پایا، پھر اس شخص نے مجھ سے کہا: ”کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ ﴿﴾ جب تم خوف محسوس کرو تو تمہاری گھبراہٹ جاتی رہے ﴿﴾ جب راستہ سے بھٹک جاؤ تو راستہ پا لو اور ﴿﴾ جب بے خوابی کا شکار ہو تو نیند آجائے۔“ میں نے عرض کی: ”اللہ غُذَجَل! آپ کے حال پر رحم فرمائے مجھے ضرور ایسی دعا سکھائیے۔“ تو اللہ غُذَجَل کے اس نیک بندے نے کہا: ”یہ دعا پڑھا کرو:

بِسْمِ اللّٰهِ ذِي الشَّانِ الْعَظِيمِ الْبُزْهَانِ شَدِيدِ السُّلْطَانِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ لَا
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ﴿١﴾

ترجمہ: اللہ غُذَجَل کے نام سے شروع جو شان والا، عظیم برہان والا، شدید سلطنت والا ہے، جسے ہر دن ایک کام ہے، اس بڑبڑگ و برتر ذات کی مدد کے علاوہ نہ تو نیکی کرنے کی کوئی قوت ہے اور نہ ہی بُرائی سے بچنے کی کوئی طاقت۔

دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی پانے کے دس کلمات

حضرت سیدنا یعقوب بن عبد الرحمن عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن حسان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے حضرت سیدنا معروف کرخی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: ”کیا میں تمہیں دس ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جن میں سے پانچ دنیا اور پانچ آخرت کے لئے ہیں، جو بھی ان کلمات سے اللہ غُذَجَل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے انعاماتِ باری تعالیٰ پاتا ہے۔“ میں نے عرض کی کہ انہیں تحریر فرمادیں تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”نہیں! میں تحریر نہیں کروں گا بلکہ میں بھی اسی طرح بار بار تمہیں پڑھ کر سناؤں گا جیسا کہ حضرت سیدنا بکر بن

۱..... موسوعة لابن ابي الدنيا، كتاب الهوائف، باب هوائف الدعاء، الحديث: ۶۴، ج ۲، ص ۲۶۹

حُبِيش رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نَے مجھے سنائے تھے۔“ وہ کلمات یہ ہیں:

﴿حَسْبِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِدِينِي. حَسْبِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِدُنْيَايَ﴾ ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ الْكَرِيمُ لِمَا أَهَمَّنِي﴾ ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ الْحَكِيمُ الْقَوِيُّ لِمَنْ بَغَى عَلَيَّ﴾ ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ الشَّدِيدُ لِمَنْ كَادَنِي بِسُوءٍ﴾ ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ الرَّحِيمُ عِنْدَ الْمَوْتِ﴾ ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ الرَّؤُوفُ عِنْدَ الْمُسْتَلَكَةِ فِي الْقَبْرِ﴾ ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ الْكَرِيمُ عِنْدَ الْحِسَابِ﴾ ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ اللَّطِيفُ عِنْدَ الْمِيزَانِ﴾ ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ الْقَدِيرُ عِنْدَ الصِّرَاطِ﴾ ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾^①

ترجمہ: مجھے میرے دین کے معاملے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، مجھے میری دنیا کے معاملات میں بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، جن باتوں نے مجھے غم زدہ کر دیا ہے ان میں بھی مجھے کریم اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، مجھ پر سرکشی اختیار کرنے والے کے معاملہ میں بھی مجھے حکمت و قوت والا اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، جو مجھے دھوکا و فریب دینا چاہے اس کے معاملہ میں بھی مجھے شدت و طاقت والا اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، موت کے وقت بھی مجھے رحم فرمانے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، قبر میں سوال جواب کے وقت بھی مجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے جو کہ رءوف ہے، حساب کے وقت بھی مجھے کرم فرمانے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، میزان کے پاس بھی مجھے لطف و کرم فرمانے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، پل صراط سے گزرتے وقت بھی مجھے قدرت والا اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، مجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرشِ عظیم کا مالک ہے۔

اور اس کے بعد یوں دعا کرے:

﴿اَللّٰهُمَّ يَا هَادِيَ الْمَضِلِّينَ وَرَاحِمَ الْمُدْنِيْنَ وَمُقِيلَ عَثَرَاتِ الْعَاثِرِيْنَ اِزْحَمْ عَبْدَكَ ذَا الْخَطَرِ الْعَظِيْمِ الْمُسْلِمِيْنَ كُلَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الْاَحْيَاءِ الْمَرْزُوقِيْنَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ اٰمِيْنَ۔ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ!﴾

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے! اور اے گناہگاروں پر رحم فرمانے والے! اے خطاکاروں کی خطائیں معاف فرمانے والے! اے عظیم قدر و منزلت کے مالک! اپنے (اس) بندے اور تمام مسلمانوں پر رحم فرما اور ہمیں ان رزق دیئے گئے زندوں میں سے بنادے جن پر تو نے انعام فرمایا یعنی نبیوں، صدیقیوں، شہیدوں اور نیک لوگوں میں سے۔ آمین! یا رب العالمین!

① نواذر الاصول للحکیم، الاصل الخامس والسبعون والمائة، باب فی سر الکلمات..... الخ، ج ۲، ص ۲۷۲ بتغیر قلیل

مَثَقُول ہے کہ حضرت سیدنا عثمانہ غلام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کُوْخُوَاب میں دیکھا گیا تو انہوں نے (دخولِ جَنّت کا سبب پوچھنے پر) بتایا کہ میں انہی دعاؤں کی برکت سے جَنّت میں داخل ہوا ہوں۔^①

مذکورہ دعا کے بعد یہ دعا مانگئے:

﴿اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْخَفِيَّاتِ. رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ. ذَا الْعَرْشِ. تُلْقَى الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِكَ عَلَى مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ. غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ. شَدِيْدَ الْعِقَابِ. ذَا الطَّوْلِ. لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ. اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ﴾^②

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! اے مخفی و پوشیدہ اشیاء کو جاننے والے! اے درجات کو بلند کرنے والے! اے عرش کے مالک! روح تیرے حکم سے تیری منشا و مرضی کے مطابق تیرے بندوں میں ڈالی جاتی ہے، اے گناہ معاف کرنے والے! اور اے توبہ قبول فرمانے والی ذاتِ بابرکات! اے سخت عذاب کے مالک! تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔

حضرت سیدنا ابراہیم صانع رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کُوْخُوَاب میں دیکھ کر پوچھا: ”آپ کو کس شے کے سبب نجات ملی؟“ تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے بتایا کہ یہی مذکورہ دعائیں میری نجات کا سبب ہیں۔

دعائے مولا مشکل کشا کَرَّمَ اللهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْکَرِیْمُ

مَثَقُول ہے کہ حضرت سیدنا خضر عَنَیْہِ السَّلَام نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْکَرِیْم کو یہ دعا سکھائی، الفاظ یہ ہیں:

﴿يَا مَنْ لَا يُشْغِلُهُ سَبْعٌ عَنْ سَبْعٍ وَلَا تَشْتَبِيهِ الْأَصْوَاتُ. يَا مَنْ لَا تُغْلِطُهُ الْمَسَائِلُ وَلَا تَخْتَلِفُ عَلَيْهِ اللُّغَاتُ. يَا مَنْ لَا يَتَكَبَّرُ بِإِلْحَاحِ الْمُلْجِنِينَ. أَذِقْنِي بَرْدَ عَفْوِكَ وَحَلَاوَةَ رَحْمَتِكَ﴾^③

ترجمہ: اے وہ ہستی جسے کسی ایک کا سنا دوسرے کو سننے سے غافل نہیں کرتا اور نہ ہی جس پر آوازیں مشتبه ہوتی ہیں! اے وہ بابرکت ذات کہ جس پر سوالات غلطِ مغلط نہیں ہوتے اور نہ ہی زبانوں کا اختلاف اس پر اثر انداز ہوتا ہے! اے آہ و زاری کرنے والوں کی آہ و زاری سے نہ اکتانے والے! مجھے اپنے عفو و درگزر کی ٹھنڈک اور اپنی رحمت کی حلاوت عطا فرما۔

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۶۷، عنہ الغلام، الحدیث: ۸۵۱۶، ج ۶، ص ۲۵۶

②..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی تعظیم القرآن، فصل فی فضائل السورۃ، الحدیث: ۲۴۸۱، ج ۲، ص ۸۶۴

③..... المجالسۃ وجواهر العلم، الحدیث: ۱۰۳، ج ۱، ص ۶۱ بدون بعض الالفاظ

تسبیحاتِ ابی البُعثَر

یہ تسبیحات حضرت سیدنا ابو مُعْتَمِر سلیمان تیمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے مروی ہیں، جن کی فضیلت کے متعلق مروی ہے کہ حضرت سیدنا یونس بن عبید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے بلادِ روم میں شہید ہونے والے ایک شخص کو خواب میں دیکھ کر پوچھا: ”تو نے وہاں (جنت میں) سب سے بہتر کس عمل کو پایا ہے؟“ تو اس نے جواب دیا: ”تسبیحات ابو مُعْتَمِر کا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ ہے۔“

حضرت سیدنا مُعْتَمِر بن سلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ میں نے عبد الملک بن خالد کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا: ”تیرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟“ اس نے بتایا کہ بہت اچھا۔ میں نے کہا: ”ہمیں تو گناہگار کے حق میں سزا کا خطرہ تھا۔“ تو بولا: ”تسبیحات ابو مُعْتَمِر سے محبت کرو، کیونکہ وہ بہت ہی اچھی ہیں۔“

تسبیحات حضرت سیدنا ابو مُعْتَمِر یہ ہیں:

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ. عَدَدَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ وَعَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ. وَزِنَةَ مَا خَلَقَ وَزِنَةَ مَا هُوَ خَالِقٌ. وَمِلْءَ سَمَوَاتِهِ وَمِلْءَ أَرْضِهِ. وَمِثْلَ ذَلِكَ وَأَضْعَافَ ذَلِكَ. وَعَدَدَ خَلْقِهِ. وَزِنَةَ عَرْشِهِ. وَمُنْتَهَى رَحْمَتِهِ. وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ. وَمَبْلَغَ عَلَيْهِ رِضَاهُ. وَحَتَّى يَرْضَى وَإِذَا رَضِيَ. وَعَدَدَ مَا ذَكَرَهُ بِهِ خَلْقُهُ فِي جَنِّيعٍ مَا مَضَى وَعَدَدَ مَا هُمْ ذَاكِرُوهُ فِيمَا بَقِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَشَهْرٍ وَجُمُعَةٍ وَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَسَاعَةٍ مِّنَ السَّاعَاتِ وَنَسَمَةٍ وَشَيْءٍ وَنَفْسٍ وَلَنَحْوَةٍ وَظَرْفَةٍ. مِّنَ الْأَكْبَدِ إِلَى الْأَكْبَدِ. أَبَدِ الدُّنْيَا وَأَبَدِ الْآخِرَةِ. وَاکْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. لَا يَنْقَطِعُ أَوَّلُهُ وَلَا يَنْقُذُ آخِرُهُ ①

ترجمہ: اللہ عَزَّوَجَلَّ پاک ہے ۱ اور تمام تعریفیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں ۲ اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں ۳ اور اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی سب سے بڑا ہے ۴ اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد کے بغیر نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ برائی سے بچنے کی قوت۔ ۵ (اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تسبیح و تحمید ہو) اس نے جو مخلوق پیدا کی اور جو پیدا کرے گا سب کی تعداد کے برابر ۶ اور اس کی وہ مخلوق جو اس نے پیدا کی اور جو پیدا کرے گا اس کے وزن کے برابر ۷ اور جو اس نے پیدا کیا اور جو پیدا کرے گا اس کے بھرنے کے برابر ۸ اور آسمانوں کے اور زمینوں کے

① موسوعة لابن امي الدنيا، كتاب الصلوات، باب ما روى من الشعر في الصلوة، الحديث: ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ج ۳، ص ۱۰۲

بھرنے کی مقدار اور ان کی مثل مزید ﴿﴾ بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ ﴿﴾ اور اس کی مخلوق کی تعداد اور اس کے عرش کے وزن کے برابر ﴿﴾ اور اس کی رحمت کی انتہا اور اس کے کلمات کی سیاحتی کے برابر ﴿﴾ اور اس کے علم و رضا کی حد کے برابر ﴿﴾ اور یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے ﴿﴾ اور جب وہ راضی ہو جائے اس کے برابر ﴿﴾ ماضی میں اس کی مخلوق نے جس قدر اس کا ذکر کیا اور آئندہ زمانہ میں جو کرے گی اس کے برابر ﴿﴾ ہر سال میں، ہر مہینے، ہر جمعہ، ہر دن، ہر رات اور ہر گھڑی میں سب گھڑیوں سے اور ہر ذات، ہر سو گھنٹے میں اور ہر سانس میں اور ہر لمحہ اور پلک جھپکنے میں، ابتدائے زمانہ سے لے کر آخر زمانہ تک، دنیا کی ابتدا سے لے کر آخرت کی ہیمنگی تک اور اس سے بھی بڑھ کر، نہ تو اس کی ابتدا منقطع ہو اور نہ ہی اس کی انتہا کا اختتام ہو۔

دعائے توبہ و حاجت ﴿﴾

اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جب حضرت سیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَام کی توبہ قبول کرنے کا ارادہ فرمایا تو انہیں بیت اللہ شریف کے طواف کے سات چکروں کی توفیق عطا کی، اس وقت وہاں کوئی عمارت نہ تھی بلکہ سرخ رنگ کا ایک ٹیلا تھا۔ طواف کے بعد انہوں نے دو رکعت نماز ادا کی اور یہ دعا مانگی:

﴿اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي فَأَقْبِلْ مَعْذِرَتِي. وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَعْطِنِي سُؤْلِي. وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْسَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَالرِّضَا بِمَا قَسَمْتَ لِي يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! بیشک تو میرا ظاہر و باطن جانتا ہے پس میری معذرت قبول فرما اور تو میری حاجت و ضرورت بھی جانتا ہے پس میرا سوال پورا فرما دے اور تو وہ بھی جانتا ہے جو میرے دل میں ہے پس میری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! بیشک میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں گھر کر جائے اور ایسے یقین کا سوال کرتا ہوں جو سچا ہو یہاں تک کہ مجھے یہ یقین ہو جائے کہ کوئی مصیبت مجھے نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو تو نے میری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اور میں تجھ سے تیری اس رضا کا سوال کرتا ہوں جو تو نے میری قسمت میں لکھ دی ہے، اے عظمت و بزرگی والے!

اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی طرف وحی فرمائی: ”میں نے تمہاری توبہ قبول فرمائی ہے اور تمہاری اولاد میں سے جو تمہاری طرح ان الفاظ سے مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی بھی مغفرت فرما دوں گا، اس کی تکالیف دور کر

اسم اعظم

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ الْحَمْدَ لَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمُنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ﴾^١ يَا حَيُّ! حِينَ لَا حَيَّ فِي دِينِ مَوْتِهِ وَمُلْكِهِ وَبَقَائِهِ. يَا حَيُّ! مُحْيِي الْمَوْتَى. يَا حَيُّ! مُبْنِي الْأَحْيَاءِ. وَارِثُ أَهْلِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِاسْمِكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾^٢ ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْأَجَلِ الْأَعَزِّ الْأَكْرَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ﴾^٣ يَا نُورَ النُّورِ يَا مُدَبِّرَ الْأُمُورِ يَا عَالِمَ مَا فِي الصُّدُورِ يَا سَبِيعَ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبَ الدُّعَاءِ يَا لَطِيفًا لِبَائِسَاءَ يَا رَوْوْفُ يَا رَحِيمُ يَا كَبِيرُ يَا عَظِيمُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ. يَا إِلَهِي وَإِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اللَّهُ. اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. أَنْتَ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا-

“الطيب، المبارك، الاحب”

كَهَيْعَصَ حَمَّ عَسَقَ الرَّحْمَنِ، يَا وَاحِدُ، يَا قَهَّارُ، يَا عَزِيزُ، يَا جَبَّارُ، يَا أَحَدُ، يَا صَدُّ، يَا وَدُودُ،
يَا غَفُورُ، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ - ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ بِاسْمِكَ الْمَكْنُونِ الْمَخْزُونِ الْمُنْزَلِ
السَّلَامِ، الظَّهِيرِ الطَّاهِرِ، الْقُدُّوسِ الْمُقَدَّسِ﴾ ① يَا دَاهُو، يَا دَيْهُورُ، يَا دَيْهَارُ، يَا أَبَدِ يَا أَزَلُ، يَا مَنْ
لَمْ يَزَلْ، وَلَا يَزُولُ، هُوَ يَا هُوَ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا هُوَ إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُوَ، يَا
كَانَ! يَا كَيْنَانُ! يَا رُوحُ! يَا كَائِنٌ قَبْلَ كُلِّ كَوْنٍ! يَا كَائِنٌ بَعْدَ كُلِّ كَوْنٍ! يَا مَكْنُونٌ لِكُلِّ كَوْنٍ، إِهْيَا
أَشْرُ إِهْيَا أَذْنَايَ أَصْبَاوْتُ يَا مُجَلِّي عَظَائِمِ الْأُمُورِ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ - ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدٌ مَّجِيدٌ﴾ ②

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بے شک ہر قسم کی حمد تیرے لئے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بہت مہربان،
حدر جہا احسان فرمانے والا، آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والا، صاحب جلال و اکرام ہے، تو یکتا و بے نیاز ہے، نہ تو
نے کسی کو جنما اور نہ ہی کسی سے جنما گیا اور نہ ہی کوئی تیرا ہمسر ہے، اے زندہ، اے قائم رکھنے والے! اے اس وقت سے زندہ جب
تیری سلطنت کے دوام و بقا میں کوئی زندہ نہ تھا!، اے زندہ! مردوں کو زندگی عطا فرمانے والے! اے زندہ! زندوں کو موت دینے
والے! اور اے زمین و آسمان کے مالک! اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے تیرے بابرکت نام یعنی (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ) کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے اس بابرکت نام (لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا
نَوْمٌ) یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا، نہ تو اسے اونگھ آتی ہے اور نہ ہی نیند کے واسطے سے سوال کرتا ہوں۔
اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے تیرے اسم اعظم کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو انتہائی عظمت و جلالت اور عزت و کرامت والا ہے کہ
جب بھی تجھے اس کے وسیلے سے پکارا جائے تو تُو پکار کو قبول کرتا ہے اور جب بھی تجھ سے اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو عطا فرماتا
ہے۔ اے نور کے نور! اے اُمور کی تدبیر فرمانے والے! اے دلوں کی باتیں جاننے والے! اے سمیع! اے قریب! اے دعاؤں کے

①..... کتاب الدعاء للطبرانی، باب الدعاء لحفظ القرآن، الحدیث: ۱۳۳۴، ص ۳۹

②..... صحیح البخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب قول اللہ تعالیٰ واتخذ ابرہیم خلیلاً، الحدیث: ۳۳۷۰، ص ۲۷۴

قبول فرمانے والے! اے جس پر چاہے لطف فرمانے والے! اے رؤوف! اے رحیم! اے کبیر! اے عظیم! اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اے رحمن! اے صاحب جلال و اکرام! اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، تمام چہرے جھک گئے اسی زندہ و قائم رکھنے والے کی خاطر، اے میرے اور ہر شے کے مَعْبُود! اے تہا و یکتا معبود! تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے تیرے بابرکت نام اللہ اللہ اللہ کے تَوَسُّل سے سوال کرتا ہوں، وہ اللہ کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، بہت بلندی والا ہے اللہ سچا بادشاہ، کوئی معبود نہیں سوا اس کے، عزت والے عرش کا مالک، تو ہی اول و آخر، ظاہر و باطن ہے، تیری رحمت اور علم میں ہر شے سمائی ہے، کَلْهَيْحَصَّ حَمَّ عَسَقِ الرَّحْمَنِ، اے واحد! اے زبردست! اے غالب! اے جبار! اے یکتا! اے بے نیاز! اے بے حد محبت رکھنے والے! اے بخشنے والے! وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر نہاں و عیاں کا جاننے والا ہے، وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا، کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو، بے شک میں ہی تصور واروں سے ہوں۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھے پکارتا ہوں تیرے اس بابرکت نام سے جو مخفی، مخزون اور نازل شدہ ہے یعنی السَّلَام۔ اَلطَّهَر۔ اَلطَّاهِر۔ اَلْقُدُّس۔ اَلْمُقَدَّس کے واسطے سے۔ اے دَہْر، اے دَیْهَوْر، اے دَیْهَآر، اے ابد، اے ازل، اے وہ ہستی جو نہ تو کبھی فنا ہوئی اور نہ ہی کبھی ہوگی، اے ذات حق! جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اے وہ کہ جس کی مثل کوئی نہیں، اے وہ ہستی و ذات! جس کے سوا کوئی اس کی ذات کی حقیقت نہیں جانتا، اے کائن! (ہستی و وجود)، اے کینان! اے روح! اے ساری کائنات سے پہلے موجود! اور اے تمام کائنات کے بعد بھی موجود رہنے والے! اے ہر کائنات کی ہر شے سے پوشیدہ! اِهْيَا اَشْرُوْا اِهْيَا (عبرانی لفظ ہیں مراد یا حئی یا قیوْم ہے) اَدْنَاہِیْ اَصْبَاوُتْ اے امور عظیمہ کے ظاہر فرمانے والے! پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سندا دیکھتا ہے۔ یا اللہ عَزَّوَجَلَّ! سَیِّدُنا مُحَمَّدٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور انکی آل پر رحمتیں بھیج جیسا کہ تو نے حضرت سَیِّدُنا ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام پر اور ان کی آل پر بھیجیں اور حضرت سَیِّدُنا مُحَمَّدٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرما جیسا کہ تو نے حضرت سَیِّدُنا ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام پر اور انکی آل پر نازل فرمائیں، بیشک تو ہی ہے سب خوبیوں والا عزت والا۔

نماز فجر کے بعد کی مسنون دعائیں

یہ سب دعائیں مختلف احادیث مبارکہ میں مروی ہیں:

﴿1﴾... ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْغَنَاءَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَعَمَلًا مُتَّقِبًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ﴾

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿۱﴾ یعنی اے اللہ غُذَّجُل! میں تجھ سے ہر معاملے میں ثابت قدمی اور رُشد و ہدایت پر پختہ مزاجی کا سوال کرتا ہوں ﴿۱﴾ اور میں تجھ سے تیری نعمت کا شکر ادا کرنے اور اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں ﴿۲﴾ اور اے اللہ غُذَّجُل! میں تجھ سے قلب سلیم، سچی زبان اور مقبول عمل کی بھیک مانگتا ہوں ﴿۳﴾ اور اس خیر و بھلائی کا طالب ہوں جو تو جانتا ہے اور اس برائی و شر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جسے تو جانتا ہے ﴿۴﴾ اور مغفرت چاہتا ہوں ہر اس گناہ سے جس کو تو جانتا ہے، بے شک تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو ہی تمام غیبیوں کو جاننے والا ہے۔

﴿۲﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿۵﴾ یعنی اے اللہ غُذَّجُل! تو حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور ان کی آل پر درود بھیج اور معاف فرما دے میرے اگلے پچھلے گناہ اور جو علانیہ چھپ کر کئے، اس لئے کہ تو ہی اَلْمُقَدِّمُ اور اَلْمُؤَخِّر ہے اور تو ہی ہر شے پر قادر ہے اور ہر غیب کی بات کا شاہد و گواہ ہے۔

﴿۳﴾... ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا لَا يَزِيدُكَ وَنِعْمَانًا لَا يَنْقُصُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ أَبَدٍ وَمُرَافَقَةً لِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ﴾ ﴿۶﴾ یعنی اے اللہ غُذَّجُل! میں تجھ سے ایسا ایمان چاہتا ہوں جس کے بعد کفر نہ ہو اور ایسی نعمتیں چاہتا ہوں جو ختم نہ ہوں اور دائمی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ابدی اعلیٰ جنت میں تیرے مہی حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی رفاقت کا طالب ہوں۔

﴿۴﴾... ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ وَفِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ۔ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ وَتَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فَتَنَةً فَأَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ يَأْأَرَحُمُ الرَّاحِمِينَ﴾ ﴿۷﴾ یعنی اے اللہ غُذَّجُل! میں تجھ سے پاک چیزوں، نیک کام کرنے، برائیاں چھوڑنے اور مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں ﴿۸﴾ اے اللہ غُذَّجُل! اے میرے پُروردگار! میں تجھ سے حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور ان کی

۱..... جامع الترمذی، ابواب الدعوات، باب منہ، الحدیث: ۳۴۰۷، ص ۲۰۰۲

۲..... صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب قول النبی..... الخ، الحدیث: ۶۳۹۸، ص ۵۳۸، قولہ ”وعلی کل عیب شہید“

۳..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبداللہ بن مسعود، الحدیث: ۴۲۵۵، ج ۲، ص ۱۵۵

۴..... جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب سورة ص، الحدیث: ۳۲۳۳، ۳۲۳۵، ج ۲، ص ۱۹۸۲

المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۱۶۲۲۱، ج ۵، ص ۵۸۵

ساری آل پر درود بھیجنے کا سوال کرتا ہوں ﴿۵﴾ اور میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری محبت اور ہر اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور ہر اس عمل کی محبت جو تیری محبت کے قریب کر دینے والا ہو اور یہ کہ تو میری توبہ قبول فرما اور میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما ﴿۶﴾ اور جب تو کسی قوم کو کسی فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرمائے تو مجھے اس میں مبتلا کئے بغیر اپنی بارگاہ میں بلا لینا۔ اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے!

﴿۵﴾... ﴿۵﴾ اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَخْبِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّيْ وَتَوَفَّنِيْ اِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ۔ اَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ يَا رَبِّ! خَشِيَّتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْعَدْلِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَالْقَصْدِ فِي الْغَنَى وَالْفَقْرِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ اِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلَى لِقَائِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءٍ مُّضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ۔ اَللّٰهُمَّ يَا رَبِّ! زَيِّنَا بِزَيْنَةِ الْاِيْمَانِ وَاَجْعَلْنَا هُدًى مُّهْتَدِيْنَ ﴿۱﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! اپنے علم غیب اور اپنی مخلوق پر قادر ہونے کے واسطے مجھے اس وقت تک زندگی کی دولت عطا فرما جب تک یہ میرے لئے بہتر ہو اور جب موت میرے لئے بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما۔ اے اللہ عزوجل! اے میرے رب! میں تجھ سے غیب و حاضر میں تیری خَشِیَّت، رِضا و عدم رِضا میں کلمہ عدل، غنا و فقر میں راہ اعتدال (درمیانی راہ)، تیری رحمت و ذات کی جانب دیکھنے کی لذت اور تیری ملاقات کا شوق مانگتا ہوں اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر قسم کے تکلیف دہ دکھ اور گمراہ کر دینے والے فتنے سے۔ اے اللہ عزوجل! اے میرے رب! ہمیں زینتِ ایمان سے مزیّن فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا۔

﴿۶﴾... ﴿۶﴾ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَاَقْسِمُ لَنَا مِنْ خَشِيَّتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَّتِكَ وَمَنْ طَاعَتِكَ مَا تُدْخِلُنَا بِهٖ جَنَّتِكَ وَمَنْ الْيَقِيْنَ مَا تَهْوُوْنَ بِهٖ عَلَيْنَا مَصَآئِبُ الدُّنْيَا ﴿۱﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور ان کی آل پر درود بھیج اور ہمیں ایسی خَشِیَّت عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے اور ایسی اطاعتِ شعاری عطا فرما جس کی وجہ سے تو ہمیں اپنی جنت میں داخل فرما دے اور ایسا یقین عطا فرما جس کی وجہ سے ہم پر دنیا کے مصائب آسان ہو جائیں۔

﴿۷﴾... ﴿۷﴾ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَاَرْزُقْنَا حُزْنَ خَوْفِ الْوَعْدِ وَسُوْرَ رَجَاءِ الْوَعْدِ حَتّٰی نَجِدَ لَذَّةَ مَا نَطْلُبُ وَغَمَّ مَا مِنْهُ نَهْرُبُ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ

۱..... السنن الکبری للسنائی، کتاب صفة الصلاة، باب ۹۴، نوع اخر، الحدیث: ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ج ۱، ص ۳۸۸

۲..... جامع الترمذی، ابواب الدعوات، باب دعاء اللہ اقسام... الخ، الحدیث: ۳۵۰۲، ۲۰۱۲ بتغییر قلب

وَالْآخِرِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ وَالْبَسْ وَجُوهَنَا مِنْكَ الْحَيَاءَ وَأَمْلَأْ قُلُوبَنَا بِكَ فَرَحًا. وَآسِكِينَ فِي نُفُوسِنَا مِنْ عَظَمَتِكَ. وَذَلِّلْ جَوَارِحَنَا لِخِدْمَتِكَ وَاجْعَلْكَ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِمَّا سِوَاكَ وَاجْعَلْنَا أَحْشَى لَكَ مِمَّا سِوَاكَ ﴿۱﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور ہمیں وعید کے ڈر کا غم اور جن انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے ان کی امید کا لطف و مہر و عطا فرمایاں تاکہ کہ ہم اپنی مطلوب شے کی لذت اور اس شے کا غم پالیں جس سے بھاگتے ہیں۔ اے اللہ عزوجل! سید الاولین و الآخرین حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی تمام آل پر درود بھیج اور ہمارے چروں کو حیا کا لبادہ اوڑھادے، ہمارے دلوں کو خوشی سے لبریز فرمادے، ہماری سانسوں میں اپنی عظمت بسا دے اور ہمارے اعضاء کو اپنی خدمت کی خاطر بجز واکسار کا پیکر بنادے اور خود کو اپنے ماسوا سے بڑھ کر ہمارا محبوب بنادے اور ہمیں اپنے ماسوا سے بڑھ کر خود سے ڈرنے والا بنادے۔

﴿۸﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ﴾ ﴿۱﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور میں تجھ سے تیرے ذکر، شکر اور حسن عبادت پر مدد مانگتا ہوں۔

﴿۹﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاسْأَلْكَ تَبَاةَ النِّعَةِ بِتَمَامِ التَّوْبَةِ وَذَوَامَ الْعَافِيَةِ بِدَوَامِ الْعِصَةِ وَادَاءَ الشُّكْرِ بِحُسْنِ الْعِبَادَةِ﴾ ﴿۲﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور میں تجھ سے کامل توبہ کے ذریعے کامل نعمت اور دائمی پرہیزگاری کے ذریعے دائمی عافیت اور حسن عبادت کے ذریعے ادائے شکر کی توفیق مانگتا ہوں۔

﴿۱۰﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى وَفِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَيْقِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ﴾ ﴿۳﴾ ﴿وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غِنًى مُطْغِيٍّ وَمِنْ فَقْرٍ مُنْسِيٍّ وَمِنْ هَوًى مُرْدِيٍّ وَقَرِينٍ مُخَوِيٍّ﴾ ﴿۴﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں فقر و غنا کے فتنہ سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں دل کی تنگی، امور کی پراگندگی اور عذاب قبر سے۔ میں

۱..... سنن ابی داود کتاب الوتر، باب فی الاستغفار، الحدیث: ۵۲۲، ص ۱۳۵

۲..... جامع الترمذی، ابواب الدعوات، باب دعاء عرقہ..... الخ، الحدیث: ۳۵۲۰، ص ۲۰۱، ۲۰۱

۳..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الدعاء، باب دعاء داود النبی علیہ السلام، الحدیث: ۱، ج ۷، ص ۵۹

سرکش بنانے والی دولت مندی، بھلانے والے فقر، ہلاکت آفرین نفسانی خواہش اور گمراہ کن دوست سے پناہ مانگتا ہوں۔

﴿11﴾... اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الصَّلَاةَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَسْئَلُكَ الْهُدٰی وَالتَّقٰی وَالْعَفَاةَ وَالْغِنٰی ﴿۱﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور ان کی آل پر درود بھیجنے کا اور تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاکدامنی اور غنا مانگتا ہوں۔

﴿12﴾... اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ نَبِیِّکَ وَصَفِیِّکَ وَلَا تُقَدِّرْ لِّیْ لِعَذَابٍ وَلَا تُؤْخِزْ لِّیْ لِسَبِیِّ الْفِتَنِ ﴿۲﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! اپنے نبی اور صفی حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر درود بھیج اور مجھے نہ تو عذاب کی خاطر آگے بڑھا اور نہ ہی فتنوں کے براہونے کی وجہ سے پیچھے چھوڑ۔

﴿13﴾... اَعُوْذُ بِکَ یَا اَللّٰهُ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَہَرَ مِنْہَا وَمَا بَطَنَ ﴿۳﴾ وَاَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْبَحَنِ مَا خَفٰی مِنْہَا وَمَا عَلَنَ ﴿۴﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان فتنوں سے جو ظاہر ہو چکے ہیں اور ان سے بھی جو ابھی پوشیدہ ہیں اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان تکالیف سے جو ابھی پوشیدہ و مخفی ہیں اور جو ظاہر ہو چکی ہیں۔

﴿14﴾... اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الصَّلَاةَ عَلٰی نَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَسْئَلُكَ خَیْرَ ہٰذَا الْیَوْمِ وَخَیْرَ مَا فِیْہِ وَاَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّہٖ وَشَرِّ مَا فِیْہِ ﴿۵﴾ وَاَعُوْذُ بِکَ اَللّٰهُمَّ یَا رَبِّ! مِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّیْلِ وَالتَّہَارِ وَمِنْ بَغْعَاتِ الْأُمُورِ وَفَجَاةِ الْأَقْدَارِ وَمِنْ شَرِّ کُلِّ طَارِقٍ یَّطْرُقُ إِلَّا طَارِقًا یَّطْرُقُ مِنْکَ بِخَیْرٍ۔ یَا رَحْمٰنَ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِیْمَہُمَا ﴿۶﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے تیرے نبی حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور ان کی آل پر درود بھیجنے کا سوال کرتا ہوں اور آج کے اس دن کی اور اس میں موجود خیر و برکت مانگتا ہوں اور اس دن کے اور اس میں موجود شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ عزوجل! اے میرے رب! میں پناہ مانگتا ہوں دن اور رات کے وقت آنے والوں کے شر سے اور بے خبری میں آنے والے امور سے اور اچانک پیش آمدہ تقدیر سے اور رات کے وقت ہر آنے والے کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں سوائے اس آنے والے کے جو تیری جانب سے خیر و برکت لے کر آئے اے دنیا و آخرت کے مہربان اور دونوں جہانوں پر رحم فرمانے والے!

۱..... صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب فی الادعیۃ، الحدیث: ۶۹۰۴، ص ۱۱۵

۲..... الدر المنثور، البقرة، تحت الاية: ۱۵۸، ج ۱، ص ۳۸۹

۳..... صحیح مسلم، کتاب الجنة، باب عرض مقعد البيت، الحدیث: ۱۷۱۳، ص ۱۷۵

۴..... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب ما یقول اذا اصبح، الحدیث: ۵۰۸۴، ص ۱۵۹۵

المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۷۰، ج ۲، ص ۲۲ بتغیر قلیل

۵..... کتاب الجامع لمعجم مع المصنف لعبد الرزاق، باب القول حين یسبی، الحدیث: ۲۰۰۱، ج ۱، ص ۹۲ دون قوله ”بغيات الامور وفجاة الاقدار، الدنيا... الخ“

﴿15﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاجْعَلْ يَوْمَنَا هَذَا أَوَّلَهُ صَلَاحًا وَأَوْسَطَهُ فَلَاحًا وَآخِرَهُ نَجَاحًا﴾^① ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ أَوَّلَهُ رَحْمَةً وَأَوْسَطَهُ نِعْمَةً وَآخِرَهُ تَكْرِمَةً﴾
یعنی اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور آج کے دن کے آغاز کو بے عیب، درمیان کو کامیابی اور اختتام کو کامرانی بنا دے۔ اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور اس دن کی ابتدا کو رحمت، وسط کو نعمت اور آخر کو قابل عزت بنا دے۔

﴿16﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَعَلَى آلِهِ وَاعُوذُ بِكَ أَنْ أُرِلَ أَوْ أُضِلَّ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَّاؤُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ﴾^② یعنی اے اللہ عزوجل! اپنے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ میں خود پھسلوں یا کسی کو پھسلاؤں، خود گمراہ ہوں یا کسی کو گمراہ کروں، کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، جہالت کا مظاہرہ کروں یا مجھ سے جاہلانہ برتاؤ کیا جائے، تیری پناہ غالب ہے اور تیری حمد و ثناء بزرگ و برتر ہے اور تیرے اسمائے حسنیٰ برکت والے ہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

﴿17﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ﴾^③ ﴿وَإِذَا أَرَدْتُ بِقَوْمٍ سُوءًا أَوْ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُبَدِّلٍ وَلَا مَفْتُونٍ﴾^④ یعنی اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی و موت کے فتنہ سے اور مسیح دجال کے فتنہ سے اور جب تو کسی قوم کے متعلق سزا یا کسی آزمائش کا ارادہ فرمائے تو مجھے اپنی بارگاہ میں اس حال میں بلا لینا کہ نہ تو میری صورت تبدیل کی گئی ہو اور نہ ہی میں آزما یا گیا ہوں۔

①..... الزهد لابن مبارک، الحديث: ۱۰۸۵، ص ۳۸۴ بتغير قليل

②..... سنن أبي داود، كتاب الادب، باب ما يقول اذا خرج من بيته، الحديث: ۵۰۹۴، ص ۱۵۹۶

جامع الترمذی، ابواب الدعوات، باب دعاء دفع الارق، الحديث: ۳۵۲۳، ص ۲۰۱۴ دون قوله ”وتبارك اسماءك“

③..... صحيح البخاری، كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر، الحديث: ۱۳۷۷، ص ۱۰۷

④..... جامع الترمذی، ابواب تفسير القرآن، باب من سورة ص، الحديث: ۳۲۳۳، ص ۱۹۸۲ مفهوما

﴿18﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ۔ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي﴾^① ﴿وَأَسْأَلُكَ خَيْرَ الْحَيَاةِ وَبَرَكَاتِهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْوَفَاةِ وَأَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا بَيْنَهُمَا وَخَيْرَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ. أَحْيِنِي حَيَاةَ السُّعْدَاءِ حَيَاةً مَنْ تُحِبُّ بَقَاءَهُ وَتَوَفَّنِي وَفَاةَ الشُّهَدَاءِ مَنْ تُحِبُّ لِقَاءَهُ. يَا خَيْرَ الرَّازِقِينَ! وَيَا أَحْسَنَ التَّوَابِينَ! وَيَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ! وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ! وَيَا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾^② یعنی اے اللہ عزوجل! حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج۔ یا اللہ! جب تک زندگی میرے لئے خیر و برکت والی ہو مجھے زندگی عطا فرما اور جب موت میرے لئے خیر والی ہو تو مجھے موت عطا فرما اور میں تجھ سے زندگی کی بھلائیاں اور موت کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں ان دونوں (یعنی زندگی و موت) کے درمیان کی خیر و بھلائی کا اور زندگی کے بعد کی بھلائی کا، مجھے ان سعادتمندوں جیسی زندگی عطا فرما جن کی بقا تجھے محبوب ہے اور مجھے شہیدوں کی موت عطا فرما کہ جن کی ملاقات تجھے محبوب ہے، اے سب سے اچھا رزق عطا فرمانے والے! اے بہترین توبہ قبول فرمانے والے! اے سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے! اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے! اے تمام جہانوں کے رب! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے جو زمین میں داخل ہو اور اس سے جو زمین سے خارج ہو اور اس کے شر سے جو آسمان سے نازل ہو اور جو آسمان کی طرف بلند ہو۔

﴿19﴾... ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزَّتِهِ وَخَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِمَلِكِهِ وَاسْتَسَلَّمَ كُلُّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِهِ﴾^③ ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَكَنَ كُلُّ شَيْءٍ لِهَيْبَتِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَظْهَرَ كُلُّ شَيْءٍ بِجَهَنَّتِهِ وَتَضَاعَرَ كُلُّ شَيْءٍ لِكِبَرِ يَأْتِهِ﴾ یعنی تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس کی عظمت کے سامنے ہر شے عاجز ہے اور جس کی طاقت کے سامنے ہر شے حقیر ہے اور جس کی سلطنت کے سامنے ہر شے سرگلوں (عر۔ن۔گوں یعنی مطیع و فرمانبردار) ہے اور جس کی قدرت کے آگے ہر شے سر تسلیم خم کئے ہوئے ہے اور تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس کی ہیبت سے ہر شے سارکت ہے اور تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے ہر شے کو اپنی حکمت سے ظاہر فرمایا ہے اور جس کی کبریائی کے سامنے ہر شے حقیر ہے۔

①..... صحیح البخاری، کتاب المرضى، باب تمنی المریض الموت، الحدیث: ۵۶۱، ص ۲۸۶

②..... موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب مکیات الشیطان، الباب الثانی، الحدیث: ۶۹، ج ۴، ص ۵۳۸

③..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۳۵۶۲، ج ۱۲، ص ۳۲۲

﴿20﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَبِيدٌ مَجِيدٌ كَرِيمٌ﴾ ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الرَّسُولِ الْأَمِينِ وَاعْطِهِ الْمَقَامَ الْمَحْصُودَ يَوْمَ الدِّينِ﴾ یعنی اے اللہ غُذَّجُل! اپنے نبی حضرت محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور ان کی آل، ازواجِ مطہرات اور ذریت پر تمام جہانوں میں درود بھیج، بے شک تو خوبیوں والا بزرگی والا، کرم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ غُذَّجُل! اپنے بندے، نبی اور رسول حضرت محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر درود بھیج جو کہ اُمّی نبی اور امین رسول ہیں اور انہیں روزِ جزا مقامِ محمود پر فائز فرما۔

﴿21﴾... ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ حِدَّةِ الْجَزِصِ وَشِدَّةِ الطَّنَعِ وَسُورَةِ الْغَضَبِ وَسِنَةِ الْغَفْلَةِ وَتَعَاطِلِ الدَّلِيلَةِ. أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُبَاهَاةِ الْكُثْرَيْنِ وَالْإِزْرَاءِ عَلَى الْمُقِلِّينِ وَأَنْ أَنْصَرَ ظَالِمًا أَوْ أُخْذَلَ مَظْلُومًا وَأَنْ أَقُولَ فِي الْعِلْمِ بِغَيْرِ الْعِلْمِ وَأَعْمَلَ فِي الدِّينِ بِغَيْرِ يَقِينٍ﴾ ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ﴾^① ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ اتِّبَاعِ خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ وَشُرْكِهِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَقَبُولِ أَمْرِهِ فِي السُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ﴾ یعنی اے اللہ غُذَّجُل! میں پناہ مانگتا ہوں حرص کی تیزی، طمع کی شدت، جوشِ غضب، غفلت کی اونگھ اور زلت سے۔ دولت مندوں کی آپس کی مباحثات (یعنی فخر کرنا) اور غریبوں پر عیب لگانے سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ میں کسی ظالم کی مدد کروں یا کسی مظلوم کو ذلیل کروں اور اس سے بھی کہ میں بغیر علم کے کوئی بات کہوں اور بغیر یقین کے دین پر عمل کروں۔ اے اللہ غُذَّجُل! بیشک میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ شریک ٹھہراؤں اور میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں ہر اس بات سے جس کا مجھے علم نہیں۔ اے اللہ غُذَّجُل! میں شیطان کے نقشِ قدم کی پیروی کرنے اور مال اور اہل و عیال میں اس کے شریک ہونے سے اور بُرائی اور بے حیائی کے کاموں میں اس کی بات ماننے سے پناہ چاہتا ہوں۔

﴿22﴾... ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّلَاةَ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَسْأَلُكَ حُسْنَ الْإِخْتِيَارِ وَصِحَّةَ الْإِعْتِبَارِ وَصِدْقَ الْإِفْتِقَارِ﴾ یعنی اے اللہ غُذَّجُل! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی حضرت محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور ان کی آل پر درود بھیجنے کا اور تجھ سے بہترین رضا، اچھی سمجھا اور سچا فخر مانگتا ہوں۔

﴿23﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَافْتَحْ بِخَيْرٍ وَاخْتِمِ بِخَيْرٍ وَأَنْتَ الْفَتْاحُ الْعَلِيمُ﴾ یعنی اے اللہ غُذَّجُل! حضرت محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور ان کی آل پر درود بھیج اور خیر و بھلائی سے آغاز فرما اور خیر و بھلائی کے ساتھ ہی اختتام فرما اور تو ہی بہت فیصلہ فرمانے والا، جاننے والا ہے۔

﴿24﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَازْحَمْ مَا خَلَقْتَ وَاعْفُزْ مَا قَدَرْتَ وَطَيِّبْ مَا رَزَقْتَ وَتَبِّهْ مَا أَنْعَمْتَ وَتَقَبَّلْ مَا اسْتَعْبَلْتَ وَاحْفَظْ مَا اسْتَحْفَظْتَ وَلَا تَهْتِكْ مَا سَتَرْتَ فَإِنَّهُ لَا إِلَهَ لَنَا إِلَّا أَنْتَ - اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ لَذَّةٍ بِغَيْرِ ذِكْرِكَ وَمِنْ كُلِّ رَاحَةٍ بِغَيْرِ خِدْمَتِكَ وَمِنْ كُلِّ سُوءٍ بِغَيْرِ قُرْبِكَ وَمِنْ كُلِّ فَرْحٍ بِغَيْرِ مَجَالِسَتِكَ وَمِنْ كُلِّ شُغْلٍ بِغَيْرِ مُعَامَلَتِكَ﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! اپنے نبی حضرت محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور ان کی آل پر درود بھیج اور رحم فرما اپنی مخلوق پر اور جو مقدر کیا ہے اسے معاف فرما دے اور جو رزق دیا ہے اسے پاک کر دے اور جو انعامات دیے ہیں انہیں مکمل کر دے اور جس عمل کی توفیق دے اسے قبول بھی فرما لے اور جسے (گناہوں سے) محفوظ رکھا ہے اس کی حفاظت فرما اور جس کی پردہ پوشی فرما رکھی ہے اس کا پردہ چاک نہ فرمانا، کیونکہ ہمارا سوائے تیرے کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس لذت سے جو تیرے ذکر کے بغیر ہو اور ہر اس راحت سے جو تیری خدمت کے بغیر ہو اور ہر اس سرور سے جو تیرے قُرب کے بغیر ہو اور ہر اس خوشی سے جو تیری ہم نشینی کے بغیر ہو اور ہر اس کام سے جو تیرے معاملہ کے بغیر ہو۔

﴿25﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَوْلِيَّائِكَ الْمُتَّقِينَ وَحِزْبِكَ الْمُفْلِحِينَ وَعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاسْتَعْمِلْنَا بِمَرْضَاتِكَ عَنَّا وَوَفِّقْنَا لِمَحَابِبِكَ مِنَّا وَصَرِّفْنَا بِحُسْنِ اخْتِيَارِكَ لَنَا﴾ ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ. وَنَسْأَلُكَ جَوَامِعَ الْخَيْرِ وَقَوَاتِحَهُ وَخَوَاتِمَهُ﴾^① ﴿وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ جَوَامِعِ الشَّرِّ وَقَوَاتِحِهِ وَخَوَاتِمِهِ﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! حضرت محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور ان کی آل پر درود بھیج اور ہمیں بنا دے اپنے متقی و پرہیزگار اولیائے کرام، فلاح پانے والے گروہ اور نیک بندوں میں سے۔ اے اللہ عزوجل! حضرت محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور ان کی آل پر درود بھیج اور ہم سے اپنی مرضی و منشا کے موافق کام لے، ہمیں اپنی محبت کی توفیق عطا فرما اور ہمارے رُخ اپنی رضا کی طرف موڑ دے۔ اے اللہ عزوجل! اپنے نبی حضرت محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور ان کی آل پر درود بھیج اور ہم تجھ سے مانگتے ہیں جامع خیر و بھلائی اور اس بھلائی کا آغاز و انجام اور پناہ مانگتے ہیں جامع شر و برائی سے اور اس کے آغاز و انجام سے۔

﴿26﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنَا فِيْهَا أَمْرًا تَنَّا وَاحْفَظْنَا عَمَّا نَهَيْتَنَا وَاحْفَظْ

① کتاب الدعاء للطبرانی، باب ما کان النبی بدعوہ فی سائر نھاہ، الحدیث: ۱۴۲۲، ص ۴۲۱

لَنَا مَا آعْطَيْتَنَا يَا حَافِظَ الْحَافِظِينَ! وَيَا ذَا كِرِّ الذَّاكِرِينَ! وَيَا شَاكِرَ الشَّاكِرِينَ! بِحِفْظِكَ حُفِظُوا
وَبِذِكْرِكَ ذُكِرُوا وَبِفَضْلِكَ شُكِرُوا. يَا غَوْثُ! يَا مُغِيثُ! يَا مُسْتَعَاثُ! يَا غِيَاكَ الْمُسْتَعِيثِينَ! لَا تَكُنْ لِي
إِلَى نَفْسِي يَا رَبِّ! طَرْفَةً عَيْنٍ فَأَهْلِكَ وَلَا تَكُنْ لِي إِلَى الْخَلْقِ فَأَضْيَعُ. اِكْلَانِي كِلَاءَ عَالِي الْوَلِيدِ وَلَا تَخِلْ عَنِّي
وَتَوَلَّيْنِي بِمَا تَتَوَلَّى بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ﴿

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور ہماری حفاظت فرما ان امور میں جن کا تو
نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہماری حفاظت فرما ان امور سے جن سے تو نے ہمیں منع فرمایا ہے اور ہمارے لئے ان انعامات کی حفاظت فرما
جو تو نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اے حفاظت کرنے والوں کی حفاظت کرنے والے! اور اے یاد کرنے والوں کا چرچا کرنے والے!
اور اے شکر کرنے والوں کا شکر قبول فرمانے والے! تیری ہی حفاظت سے وہ محفوظ ہوئے اور تیرے ذکر کی وجہ سے ان کا ذکر کیا گیا اور
تیرے فضل و کرم کی بنا پر ان کا شکر قبول ہوا۔ اے مددگار! اے فریادرس! اے وہ ذات جس سے مدد طلب کی جاتی ہے! اے فریادیوں
کے فریادرس! اے میرے پروردگار! مجھے ایک لمحہ کے لئے بھی میرے نفس کے سپرد نہ فرمانا کہ میں ہلاک ہو جاؤں اور نہ ہی مجھے مخلوق
کے حوالے کرنا کہ میں برباد ہو جاؤں، بلکہ ایک نوزائیدہ بچے کی طرح میری حفاظت فرما اور مجھے تنہا نہ چھوڑ اور مجھ سے اسی طرح محبت
فرما جس طرح تو اپنے نیک و صالح بندوں سے فرماتا ہے۔

﴿27﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَبِقُدْرَتِكَ عَلَى ثُبِّ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ الثَّوَابُ الرَّحِيمُ.
وَبِحَبْلِكَ عَنِّي أَعْفُ عَنِّي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفَّارُ وَبِعِلْمِكَ بِي اذْفُقْ بِي إِنَّكَ أَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَبِسُلْطَانِكَ بِي
مَلِكُنِي نَفْسِي وَلَا تُسَلِّطْهَا عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ الْمَلِكُ الْجَبَّارُ﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور اپنی قدرت کے واسطے سے
میری توبہ قبول فرما کیونکہ تو ہی حد درجہ توبہ قبول فرمانے والا رحم کرنے والا ہے۔ اپنے علم و برزڈ باری کے صدقے مجھے معاف فرما دے
کیونکہ تو ہی بخشنے والا ہے اور اپنے علم کے وسیلے سے مجھ پر شفقت و مہربانی فرما کہ تو ہی مہربان رحم فرمانے والا ہے اور تو میرا مالک ہے
اس کے صدقے مجھے اپنے نفس کا مالک بنا دے اور اسے مجھ پر غلبہ نہ عطا فرما اس لئے کہ تو ہی جبار بادشاہ ہے۔

﴿28﴾... ﴿سُبْحَانَكَ وَبِحَبْلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. عَمِلْتُ سُوءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ

رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ﴿١﴾

ترجمہ: پاک ہے تو اپنی حمد کے ساتھ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے برا عمل کیا ہے اور اپنی جان پر ظلم کیا ہے پس میرا گناہ معاف فرما دے کہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں کیونکہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا۔

﴿29﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِنِي رُشْدِي وَقِنِي شَرَّ نَفْسِي﴾ ﴿١﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج اور مجھے رشد و ہدایت عطا فرما اور مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ فرما۔

﴿30﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَآزِدْنِي حَلَالًا لَا تُعَاقِبُنِي عَلَيْهِ وَقْتِنِي بِسَارِ زَقَاتِي

وَأَسْتَعِزِّنِي بِهِ صَالِحًا تُقْبِلُهُ مِنِّي﴾ ﴿٢﴾ ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَحُسْنَ الْيَقِينِ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ ﴿٣﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج اور مجھے ایسا حلال رزق عطا فرما کہ تو جس پر مجھے سزا دے اور مجھے اپنی عطا کردہ روزی پر قناعت عطا فرما اور مجھ سے ایسے نیک کام لے جنہیں تو قبول بھی فرمائے۔ اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج اور میں تجھ سے دنیا و آخرت میں معافی، عافیت، حسن یقین اور بخشش مانگتا ہوں۔

﴿31﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَعُوذُ بِعِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ

مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ. لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ﴾ ﴿٤﴾ ﴿أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ

۱..... السنن الكبرى للنسائي، كتاب عمل اليوم والليلة، باب كفارة ما يكون في المجلس، الحديث: ۱۰۲۶۰، ج ۶، ص ۱۱۳ دون قوله ”ذنبى انك انت ربى لا اله الا انت“

۲..... جامع الترمذی، كتاب الدعوات، باب قصة تعليم الدعاء، الحديث: ۳۲۸۳، ص ۲۰۱ و”وقنى“ بدله ”اعذبنى“

۳..... المستدرک، كتاب التفسير، باب اجمع اية في القرآن للخير والنشر، الحديث: ۳۴۱۱، ج ۳، ص ۱۰۲ مختصراً

۴..... سنن ابن ماجه، كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل، الحديث: ۳۸۷۱، ص ۲۷۰۸

المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند ابي بكر الصديق، الحديث: ۶، ج ۱، ص ۱۸

۵..... سنن النسائي، كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة براء الله، الحديث: ۵۵۳۴، ص ۲۴۴

صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، الحديث: ۱۰۹۰، ص ۷۵۲

إِيَّاكَ وَأَبُوؤُ بَدُنُوْنِي إِلَيْكَ. هَذِهِ يَدَايِ بِمَا كَسَبْتُ ﴿٣٢﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج اور میں تیرے عفو کی پناہ طلب کرتا ہوں تیری سزا سے اور تیری رضا کی پناہ طلب کرتا ہوں تیری ناراضی سے اور تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری حمد و ثناء شمار نہیں کر سکتا تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی ثابیان کی ہے۔ میں تیری بارگاہ میں تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، یہ ہیں میرے دونوں ہاتھ جن سے میں نے یہ اعمال سرانجام دیئے۔

﴿٣٢﴾... ﴿٣٢﴾ اَنَا عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ. نَاصِيَتِي بِيَدِكَ. جَارٍ فِي حُكْمِكَ. نَافِذٌ فِي قَضَائِكَ ﴿٣٣﴾ عَذَلٌ فِي مَشِيئَتِكَ. اِنْ تُعَذِّبْ فَاهْلُ ذَلِكَ اَنَا. وَاِنْ تَرْحَمْ فَاهْلُ ذَلِكَ اَنْتَ فَاَفْعَلْ ﴿٣٤﴾ اَللّٰهُمَّ يَا مُوَلَّائِ! يَا اَللّٰهُ! يَا رَبِّ! اَفْعَلْ بِي مَا اَنْتَ لَهٗ اَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ اَللّٰهُمَّ يَا رَبِّ! يَا اَللّٰهُ! بِي مَا اَنَا لَهٗ اَهْلٌ فَاِنَّكَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٣٥﴾ يَا مَنْ لَا تُضِرُّهُ الذُّنُوبُ وَلَا تُنْقِصُهُ الْمَغْفِرَةُ. هَبْ لِي اَللّٰهُمَّ يَا رَبِّ! مَا لَا يَضُرُّكَ وَاَعْطِنِي مَا لَا يَنْقُصُكَ ﴿٣٦﴾

ترجمہ: (اے اللہ عزوجل!) میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے دست قدرت میں ہے، میرے متعلق تیرا حکم جاری ہے، مجھ پر تیری قضا نافذ ہے۔ تیری مشیت میں عدل ہے، اگر تو مجھے عذاب دے تو میں اس کا اہل ہوں اور اگر مجھ پر رحم فرمائے تو تو اسی شان کے لائق ہے۔ پس میرے ساتھ (اپنے ثابیان شان) سلوک فرما۔ اے اللہ عزوجل! اے میرے مولا! اے اللہ عزوجل! اے میرے رب! میرے ساتھ ایسا سلوک فرما جو تیرے ثابیان شان ہے اور اے اللہ عزوجل! اے میرے رب! اے اللہ عزوجل! میرے ساتھ ایسا سلوک نہ فرما جس کا میں اہل ہوں، کیونکہ تو ہی تقویٰ و مغفرت کا مالک ہے۔ اے وہ ذات! جس کی رحمت کو گناہ نقصان نہیں دیتے اور نہ ہی بخشش و مغفرت اسے کوئی نقصان پہنچاتی ہے، اے اللہ عزوجل! اے میرے رب! مجھے ایسی نعمتیں عطا فرما جو تیری رحمت کو کمزور نہ ہوں اور ایسی برکتیں بھی عطا فرما جو تیری رحمت میں کمی کا باعث نہ بنیں۔

﴿٣٣﴾... ﴿٣٣﴾ اَللّٰهُمَّ يَا رَبِّ! اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّفْنَا مُسْلِدَيْنِ وَالْحِفْنَا بِالصَّالِحِينَ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَاسْتَبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً اِنَّا هُدْنَا

۱..... المسند للامام احمد بن حنبل، بسند عبد الله بن مسعود، الحديث: ۸/۴۳۱، ج ۲، ص ۱۲۸ بتغير قبيل

۲..... الفردوس بمانور الخطاب، الحديث: ۱۹۱۳، ج ۱، ص ۴۰..... المجالسة وجواهر العلم، الجزء السابع عشر، الحديث: ۲۲۱، ج ۲، ص ۳۸۴

إِلَيْكَ . رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٣٤﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! ہم کو صبر عطا فرما اور ہمیں مسلمان اٹھا اور ہمیں نیک و صالحین لوگوں کے ساتھ ملا دے، تو ہی ہمارا مولا ہے ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو ہی سب سے بہتر بخشنے والا ہے اور ہمارے لئے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں بھی، بیشک ہم تیری ہی طرف رجوع لائے، اے ہمارے رب! ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا، تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔

﴿٣٤﴾... ﴿٣٥﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفُ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٦﴾

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے، اے ہمارے رب! بیشک تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔

﴿٣٥﴾... ﴿٣٦﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

ترجمہ: اے ہمارے رب! بخش دے ہمارے گناہ اور جو زیادتیاں ہم نے اپنے کام میں کیں اور ہمارے قدم ہمارے قدم ہمیں کافر لوگوں پر مدد دے۔

﴿٣٦﴾... ﴿٣٧﴾ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿٣٨﴾

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے رحمت اور ہمارے کام میں ہمارے لئے راہ یابی کے سامان کر۔

﴿٣٧﴾... ﴿٣٨﴾ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٣٩﴾

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے بچا۔

﴿٣٨﴾... ﴿٣٩﴾ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی نَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَاَسْئَلُكَ الصِّیَّانَةَ وَالْعُوْنَ

عَلٰی الطَّاعَةِ وَالْعِصْمَةَ مِنَ الْمَعْصِیَةِ وَاَفْرَاغَ الصَّبْرِ فِی الْخِدْمَةِ وَاِیْرَاقَ الشُّكْرِ عَلٰی النِّعْمَةِ وَاَسْئَلُكَ یَا

مَوْلَایَ! یَا اِلٰهَ! یَا رَبَّ! الصَّلَاةَ عَلٰی نَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَحُسْنَ الْخَاتِمَةِ ﴿٣٩﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج

اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محفوظ کا، اطاعت و فرمانبرداری پر مدد کا، گناہوں سے محفوظ رہنے کا، عبادت میں خوب صبر کرنے کا اور

نعمت پر شکر ادا کرنے کا اور اے اللہ عزوجل! اے میرے مولا! اے میرے رب! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیجنے کا اور اچھے خاتمہ کا۔

﴿٣٩﴾... ﴿٤٠﴾ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی نَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَاَسْئَلُكَ الْیَقِیْنَ وَحُسْنَ

الْمُعْرِفَةِ بِكَ وَأَسْأَلُكَ الْمَحَبَّةَ وَحُسْنَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا وَحُسْنَ الْمُنْقَلَبِ إِلَيْكَ ﴿

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیجنے کا سوال کرتا ہوں اور میں مانگتا ہوں تجھ سے یقین اور تیری بہترین معرفت اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنی محبت اور حُسنِ توکل عطا فرما اور میں تجھ سے تیری رضا اور اچھے انجام کا سوال کرتا ہوں۔

﴿40﴾... ﴿رَبَّنَا إِنَّا سِغْنَآ مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْآبَرَارِ﴾

ترجمہ: اے رب ہمارے! ہم نے ایک مُنادی کو سنا کہ ایمان کے لئے ندا فرماتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لائے، اے رب ہمارے! تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری بُرائیاں ختم فرما دے اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ فرما۔

﴿41﴾... ﴿رَبَّنَا وَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْبِعَادِ﴾

ترجمہ: اے رب ہمارے! اور ہمیں دے وہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کی معرفت اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بیشک تو وعدہ خلاف نہیں کرتا۔

﴿42﴾... ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

ترجمہ: اے رب ہمارے! ہمیں نہ پکڑا اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے رب ہمارے! اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا، اے رب ہمارے! اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہارا (برداشت) نہ ہو اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے اور ہم پر مہر (رحم) کر تو ہمارا مولیٰ ہے۔ تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔

﴿43﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَطَهِّرْ قُلُوبَنَا فِي قُلُوبِ الْآبَرَارِ. وَزَكِّ أَعْمَالَنَا فِي عَمَلِ الْآخِيَارِ وَصَلِّ عَلَى أَرْوَاحِنَا فِي أَرْوَاحِ الشَّهَدَاءِ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ! يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ! يَا أَزْهَمَ الرَّاحِمِينَ!﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج اور ہمارے دلوں اور اعمال کو نیک لوگوں

کے دلوں اور اعمال کے ساتھ پاک فرما اور ہماری روحوں پر شہدائے کرام کی ارواح کے ساتھ رحم فرما۔ اے سب سے زیادہ کرم فرمانے والے! اور اے سب سے زیادہ عطا فرمانے والے! اور اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے!

﴿44﴾... ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ وَرَزَقْنَاكَ مَا فِي الْآخِرَةِ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَرَزَقْنَاكَ مَا فِي الْآخِرَةِ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَرَزَقْنَاكَ مَا فِي الْآخِرَةِ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی، علم، زہد، عبادت، امن اور رزق حلال اور آخرت میں اپنی رضا اور جنت عطا فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے سہارے جہنم اور قبر کے عذاب سے بچا اور ہمیں اپنی ناراضی و غضب اور اپنے عذاب اور اس کی بولناکیوں سے خواہ جلدی ہوں یا دیر سے محض اپنی رحمت کے صفحے دین و دنیا اور آخرت میں محفوظ فرما، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے!

تسبیحات باری تعالیٰ

صبح و شام ان کلمات طیبات سے اللہ عزوجل کی حمد و ثنا کرنا چاہئے جن سے باری تعالیٰ نے خود اپنی حمد بیان فرمائی ہے۔ ان تسبیحات کا جو ثواب مروی ہے وہ راہِ حق کے ہر طالب کا مقصود ہے۔ چنانچہ،

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ سرکارِ والاخبار، ہم بے کسوں کے مددگارِ مصلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فرمانِ خوشبودار ہے: ”اللہ عزوجل روزانہ ان الفاظ سے اپنی بزرگی کا اظہار فرماتا ہے:

﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْحَيُّ الْقَيُّومُ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْغَفُورُ الْغَفُورُ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مُبْدِي كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَى يَعُودُ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْوَاحِدُ الْوَحِيدُ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا خَالِقُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْوَاحِدُ الْوَاحِدُ الْفَرْدُ الصَّبْدُ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْفَرْدُ الْوَحِيدُ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْمَلِكُ

الْقُدُّوسُ. اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّنُ. اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا الْعَزِيزُ
الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ. اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا الْخَالِقُ الْبَارِئُ. اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا الْاَحَدُ الْمُبْصُرُ.
اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا الْكَبِیْرُ الْمُتَعَالِ. اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا الْمُفْتَدِرُ الْقَهَّارُ. اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا
اِلٰهَ اِلَّا اَنَا الْحَكِیْمُ الْكَبِیْرُ. اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا الْقَادِرُ الرَّزَّاقُ. اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا اَهْلُ
الْثَنَاءِ وَالْمَجْدِ. اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا اَعْلَمُ السِّرِّ وَآخِیْ. اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَوْقَ الْخَلْقِ
وَالْخَلِیْقَةِ. اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ﴿

ضروری وضاحت:

ان کلمات سے دعا مانگنے والے کو چاہئے کہ وہ متکلم کے بجائے حاضر کی ضمائے استعمال کرے یعنی: ﴿اِنِّیْ اَنَا
اللّٰهُ﴾ کے بجائے ﴿اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ﴾ اور ﴿اَلَا اَنَا﴾ کے بجائے ﴿اَلَا اَنْتَ﴾ کہے۔
یعنی مذکورہ دعا اس طرح پڑھے: ﴿اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ. اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْحَیُّ
الْقَیُّوْمُ. اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ. اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْعَفُوُّ الْغَفُوْرُ.
اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ مُبْدِئُ كُلِّ شَیْءٍ وَآلِیْكَ یَعُوْدُ. اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ لَمْ تَلِدْ وَلَمْ
تُوَلَدْ. اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ. اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ مَالِکُ یَوْمِ
الدِّیْنِ. اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ. اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَالِقُ الْخَیْرِ
وَالشَّرِّ. اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَالِقُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْوَاحِدُ
الْاَحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْفَرْدُ الْوَحْدُ.
اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ. اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ.
اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّنُ. اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ
الْمُتَكَبِّرُ. اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْخَالِقُ الْبَارِئُ. اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الْمُبْصُرُ.
اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْكَبِیْرُ الْمُتَعَالِ. اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْمُفْتَدِرُ الْقَهَّارُ. اِنَّكَ
اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْحَكِیْمُ الْكَبِیْرُ. اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْقَادِرُ الرَّزَّاقُ. اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ. إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَعْلَمُ السِّرَّ وَتَخْفِي. إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَوقَ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ. إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ﴿۱﴾

ترجمہ: بیشک تو ہی معبود ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو آپ زندہ، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی بزرگ و برتر ہے، بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی معاف فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہر شے کا آغاز فرمانے والا ہے اور ہر شے کو تیری ہی جانب لوٹنا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، نہ تو تُو نے کسی کو جتنا اور نہ ہی کسی سے جتنا گیا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، غالب حکمت والا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، روز جزا کا مالک ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی رحمن و رحیم ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی خیر و شر کا پیدا کرنے والا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی جنت و دوزخ کا پیدا کرنے والا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو واحد و یکتا و تنہا ہے، تو بے نیاز ہے، تو نے کوئی بیوی بنائی نہ ہی کوئی بیٹا۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا و طاق ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو عالم الغیب و الشہادۃ ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بادشاہ و قُدُّوس ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی عزت والا، عظمت والا، تکبر والا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا اور ہر ایک کو صورت دینے والا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی سب سے بڑا، سب سے بلند ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی عظیم قدرت والا سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی دانا و سب سے بڑا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی قدرت والا، رزق دینے والا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی حمد و ستائش اور بزرگی کے لائق ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو جانتا ہے مخفی اور خفی ترین کو۔ تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مخلوق سے برتر و بلند ہے۔ تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی جبار و مُتَكَبِّر ہے۔

اس کے بعد یہ پڑھ کر دعا ختم کر دے:

﴿قَسْبَحَانَ اللَّهَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ ترجمہ: پس عرشِ عظیم کا مالک اللہ عزوجل پاک ہے۔

فائدہ و ثواب

جو شخص مذکورہ اسمائے مبارکہ کے ساتھ دعا کرے اسے ایسے شکر گزار، سجدہ کرنے والوں اور صالحین میں لکھا جائے گا جو دارِ جلال میں صاحبِ جود و نوال، رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا موسیٰ، حضرت سیدنا عیسیٰ اور دیگر انبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کا پڑوسی ہوگا اور اسے آسمانوں اور زمینوں کے تمام عبادت گزاروں کا ثواب ملے گا۔^①

اختتام

﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَلِحَقِّقَهُ آدَاءً. وَاعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ. وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ. وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ. وَاجْزِهِ أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ. وَاعْطِهِ الشَّرَفَ وَالشَّفَاعَةَ يَوْمَ الدِّينِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَسَيِّدِ الْأُمَّةِ وَعَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ النَّبِيِّينَ وَصَلِّ عَلَى آبِنَا أَدَمَ وَأُمَّنَا حَوَّاءَ وَمَنْ وَلَدَا بَيْنَهُمَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَالْمُسْلِمِينَ. وَصَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ أَجْمَعِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ. وَصَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ! وَاعْفُ رِئَاؤِي وَلِيَّوَالِدَيَّ وَمَا تَوَلَّيْتُ. وَأَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا. وَاعْفُ رِئَاؤِي لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ. رَبِّ اغْفِرْ وَأَرْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَنَّا تَعَلَّمْ. وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَخَيْرُ الْغَافِرِينَ. وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رُجْعُونَ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ﴾

ترجمہ: اے اللہ غفور! حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور ان کی آل پر ایسا درود بھیج جو نہ صرف تیری رضا کا باعث ہو بلکہ ان کا حق بھی ادا ہو جائے اور انہیں وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں اس مقامِ محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا

① اتحاف السادة المتقين، کتاب الاذکار، دعاء علی بن ابی طالب، ج ۵، ص ۳۱۴

حلیۃ الاولیاء، الرفہ ۲۵۰ و ہب بن متیہ، الحدیث: ۳۶۷۳، ج ۴، ص ۷۷ منہویا

ہے اور انہیں ہماری جانب سے ایسی جزا عطا فرما جو ان کے شایانِ شان ہو اور انہیں ہر اس جزا سے افضل جزا عطا فرما جو تو نے کسی نبی کو اس کی اُمت کی طرف سے عطا فرمائی ہے اور روزِ قیامت انہیں شرف و شفاعت عطا فرما۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اِنِّیْ الرَّحْمَۃُ سَيِّدُ الْاُمَّۃِ حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور تمام اُنبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام پر درود بھیج اور ہمارے باپ حضرت سیدنا آدم اور ہماری ماں حضرت سیدتنا حوا عَلَیْہِمَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام پر اور ان سے پیدا ہونے والے ہر نیک اور مسلمان پر رحم فرما اور اپنی رحمت کے صدقے آسمانوں اور زمینوں کے تمام فرشتوں پر اور ان کے ساتھ ہم پر بھی رحم فرما، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے! اور میری اور میرے والدین کی اور ان کی تمام اولاد کی مغفرت فرما اور ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی اور تمام زندہ و مردہ مومن مردوں و عورتوں اور مسلمان مردوں و عورتوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے رب! مغفرت فرما اور رحم فرما اور جو تو جانتا ہے اس سے درگزر فرما اور تو ہی سب سے زیادہ عزت والا، کرم والا ہے اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے اور ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مال ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پھرنا ہے اور ہمیں کوئی طاقت اور کوئی قدرت سوائے بزرگ و برتر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد کے اور ہمیں اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور ہمیں یکتا و تنہا اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

یہ مجموعہ ان سب دعاؤں پر مشتمل ہے جو شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، صحابہ کرام رَضِوْا اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِم اَجْمَعِیْنَ اور اَئِمَّۃُ دِیْن رَحِمَہُمُ اللہُ الْبَہِیْمِین سے مروی ہیں اور ہم نے اختصار کے پیشِ نظر ان کے فضائل کا تذکرہ نہیں کیا۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے بعد روزانہ ان دعاؤں کو پڑھنا چاہئے اور اگر کوئی ہر فرض نماز کے بعد انہیں پڑھ لیا کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے اس پر کامل فضل و کرم ہوگا۔

جدائی قربت میں بدل جائے

جس کے عزیز و اقارب جدا ہو گئے ہوں، وہ چاشت کے وقت غسل کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے 10 بار یا جامع پڑھے اور ہر بار میں ایک انگلی بند کر تا جائے پھر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرے اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ تھوڑے عرصہ میں سب جمع ہو جائیں گے۔ (مدنی پنج سورہ، ص ۲۵۸)

نماز فجر کے بعد کے معمولات

نماز فجر کے بعد کے معمولات یہ ہیں:

..... بندہ تلاوت قرآن کریم کرتا رہے۔

..... مختلف قسم کے اذکار میں مشغول رہے یعنی اللہ عزوجل کی تسبیح اور حمد و ثنا کرتا رہے۔

..... اللہ عزوجل کی عظمت، اس کی نعمتوں، مسلسل احسانوں اور نوازشوں کے متعلق غور و فکر کرے خواہ انہیں شمار کر

سکتا ہو یا نہ کر سکتا ہو اور اس کی کرم نوازیوں کے متعلق بھی سوچے خواہ ان سے آگاہ ہو یا نہ ہو۔

..... ظاہری و باطنی نعمتوں کا شکر بجالانے سے قاصر ہونے اور اللہ عزوجل نے جس اطاعت کا اور نعمتوں کے دائمی

شکر بجالانے کا حکم دیا ہے اسے کما حقہ بجالانے سے عاجز ہونے کے متعلق بھی غور و فکر کرے۔

..... مستقبل میں پیش آنے والے فرائض و مستحبات کے متعلق سوچے۔

..... اللہ عزوجل کے بخشنے لطف و کرم کے متعلق بھی سوچے اور اس حجاب کی کثافت (مونائی) پر غور کرے جو اللہ عزوجل

نے اس کے عیوب پر ڈالا ہوا ہے۔

..... کوتاہیوں اور نافرمانیوں میں مبتلا ہونے کے متعلق فکر کرے۔

..... ان اوقات کو بھی یاد کرے جو نیک اعمال سے خالی رہ گئے ہوں۔

..... یاد رکھے کہ عالم ظاہر میں اللہ عزوجل کا حکم نافذ ہے اور عالم غیب میں بھی اسی کی قدرت کا فرمان ہے اور ان

دونوں جہانوں میں اسی کی نشانیاں اور نعمتیں جلوہ کر ہیں۔

..... اللہ عزوجل کی عقوبات اور ظاہری و باطنی آزمائشوں کے متعلق فکر میں مبتلا رہے۔ چنانچہ،

اس کے متعلق فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا۔

وَذَكِّرْهُمْ بِأَيِّمِ اللَّهِ ط (پ ۱۳، ابراہیم: ۵)

مَثَقُول ہے کہ اللہ عزوجل کے ایام سے اسکی نعمتیں مراد ہیں اور ایک قول کے مطابق اس کی سزائیں مراد ہیں۔

ایک مقام پر ہے:

فَاذْكُرُوا الْآلَاءَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۹﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ کہیں تمہارا

(پ ۸، الاعراف: ۱۹) بھلا ہو۔

اسی طرح ایک مقام پر ارشاد ہے:

فِيَا أَيُّ الْآلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْفِرَانِ ﴿۱۲﴾ (ب ۲، الرحمن: ۱۲) ترجمہ کنز الایمان: تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب

کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔

یعنی اے جن و انس کے گروہ! کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کاش! تم اس کی قدرت رکھتے۔

ذکر و فکر اور عبادت و مشاہدہ

غور و فکر کی جو صورتیں بیان ہوئی ہیں وہ سب اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر ہی ہیں۔ کیونکہ ذکر کو عبادت بھی کہتے ہیں اور عبادت سے مراد ہر وہ شے ہے جو بندے کو فکر کی جانب لے جائے اور پھر فکر خوفِ الہی میں داخل کر دے۔ یاد رکھئے کہ ذکر قوی ہو کر مشاہدہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ ذکر کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اولاً یہ ارشاد فرمایا:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيًّا وَقُعُودًا ۭ وَّ عَلٰی جُنُوبِهِمْ ﴿۱۹﴾ (پ ۲، العنبران: ۱۹) ترجمہ کنز الایمان: جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے۔

اس کے بعد فرمایا:

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ﴿۲۰﴾ (پ ۲، العنبران: ۲۰) ترجمہ کنز الایمان: اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔

اور پھر ارشاد فرمایا:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۹۱﴾ (پ ۲، العنبران: ۹۱) ترجمہ کنز الایمان: اے رب ہمارے تو نے یہ بیکار نہ بنایا پاکی ہے تجھے تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔

لیکن مشاہدہ یقین کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور یقین ایمان کی روح، اس کی زیادتی اور مومن کے کمال کا نام ہے۔

لمحہ بھر غور و فکر کا ثواب

تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ہدایت نشان ہے: ”لمحہ بھر کا غور و فکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔“^①

تفکر سے مراد

بعض علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام نے مذکورہ حدیثِ پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہاں ایسا تَفْکُرُ مراد ہے جو بندے کو ناپسندیدگی سے نکال کر پسندیدگی کی جانب اور رغبت و حرص سے نکال کر قناعت و زہد کی جانب لے جائے اور ایک قول کے مطابق ایسا تَفْکُرُ مراد ہے جس کا اظہار مُشاہدہ اور تقویٰ کے ذریعے ہو اور زبان پر ذکر اور ہدایت بن کر جاری ہو۔ چنانچہ،

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کے متعلق تین مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا ہے:

﴿۱﴾ **وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** (پ ۱، البقرة: ۱۳)
ترجمہ کنزالایمان: اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔

﴿۲﴾ **لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا** (پ ۱۶، طہ: ۱۱۳)
ترجمہ کنزالایمان: کہ کہیں انہیں ڈر ہو یا ان کے دل میں کچھ سوچ پیدا کرے۔

﴿۳﴾ **يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ** (پ ۲، البقرة: ۲۱۹، ۲۲۰)
ترجمہ کنزالایمان: اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو۔

یعنی وہ دنیا و آخرت میں باقی رہنے والے اعمال بجالائیں اور ہمیشہ رہنے والے اعمال کی ادائیگی میں رغبت رکھیں اور فانی اعمال کی بجا آوری سے کنارہ کش رہیں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے البیان (یعنی قرآن کریم) کے ذریعے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

① کتاب العظيمة لابی الشیخ، باب ما ذکر من الفضل فی المتفکر فی ذلك، الحدیث: ۲/۴۲، ص ۳۳ عبادۃ سنة بدله عبادۃ سنتین سنة

يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾ ترجمہ کنزالایمان: اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو۔ (پ، المائدہ: ۸۹)

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٩٠﴾ ترجمہ کنزالایمان: اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ (پ، البقرہ: ۹۰)

اور اس کے بعد اس نے اپنے دشمنوں کے اوصاف اس طرح بیان فرمائے:

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِهِ ﴿٩١﴾ ترجمہ کنزالایمان: وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا۔ (پ، الکہف: ۱۰۱)

سیدنا ابو ذر راء رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اور فکر آخرت ﴿٩٢﴾

حضرت سیدنا اُمّ ذر راء رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ذر راء رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کی سب سے بڑی عبادت تفکر تھی۔ ①

حضرت سیدنا ابو ذر راء رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ تین سو درہم راہِ خدا میں خرچ کرنے سے ملنے والی راحت مجھے آخرت کے معاملہ میں تفکر سے زیادہ خوش نہیں کر سکتی۔ وجہ پوچھی گئی تو آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ارشاد فرمایا کہ راہِ خدا میں خرچ کرنا کہیں مجھے تفکر سے غافل نہ کر دے۔

نماز فجر کے بعد کے مزید معمولات ﴿٩٣﴾

..... (نماز فجر کے بعد) اچھی اچھی نیتیں کرے اور اپنے اور خالق حقیقی عَزَّوَجَلَّ کے مابین، نیز اپنے اور مخلوق کے مابین تعلقات و معاملات کی (دُرستی میں) بھی اچھی اچھی نیتیں کرے۔

..... اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مغفرت طلب کرتا رہے اور گزشتہ عمر میں ہونے والی کوتاہیوں پر روزانہ توبہ کرے اور آئندہ گناہوں سے باز رہے۔

..... عاجزی و انکساری اور خُشوع و خُضوع سے پُر خلوص دُعا مانگے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے تمام ممنوع کاموں سے بچائے اور نیک اعمال بجالانے کی توفیق دے اور اس پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ دعا کرتے ہوئے اسکی حالت یہ ہو کہ دل ہر شے سے خالی ہو، دعا کی قبولیت کا یقین ہو اور ربِّ کریم عَزَّوَجَلَّ کی عطا پر راضی ہو۔

..... خیر و بھلائی کی باتیں کرے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب بلائے، اپنی باتوں سے اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچائے اور کم علم کو علم دین سکھائے۔

مُتَّقِدِین کے اذکار اور بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین کے غور و فکر کا یہی انداز رہا ہے۔ ذکر و فکر عابدین کی عبادت سے افضل ہے اور یہی وہ مختصر راستہ ہے جو ربُّ العالمین کی بارگاہ تک لے جاتا ہے۔ پس بندہ مذکورہ طریقوں میں سے کوئی بھی اختیار کرے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنے والا ہی کہلائے گا۔

ذکر و فکر کی کیفیت

ذکر و فکر میں مشغول ہونے کی حالت یہ ہونی چاہئے کہ بندہ جہاں نماز پڑھے اسی جگہ قبلہ رخ بیٹھا رہے اور مُشْتَبَح یہ ہے کہ کسی سے بات نہ کرے یا مذکور اذکار و اعمال کے علاوہ دیگر اعمال و وظائف میں لگن رہے۔ بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین طُلُوعِ فجر سے لے کر طُلُوعِ آفتاب تک خیر و بھلائی کے علاوہ کلام کرنے کو ناپسند سمجھتے تھے اور ان میں سے بعض تو ان اوقات میں خیر و بھلائی کی باتوں کے علاوہ ہر قسم کی گفتگو کو بھی بہت مذموم خیال کرتے تھے، یہ ایک سُنَّت ہے جو چھوڑ دی گئی ہے، پس جس نے اس پر عمل کیا اس نے اسے یاد رکھا۔

نافرمان، فرمانبردار بن جائے

صبح (طلوعِ آفتاب سے پہلے پہلے) نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے جو 21 بار یا شَہِیدُ پڑھے اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ اُس کا وہ بچہ یا بچی نیک بنے۔

(مدنی پنج سورہ، ص ۲۵۳)

دن کے معمولات

دن کے معمولات سات ہیں جن کی تفصیل یہ ہے۔

پہلا وظیفہ

پہلے وظیفہ کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک ہے اور اس سے مراد وہی اذکار ہیں جن کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں اور صبح سے مراد وہ وقت ہے جس کے متعلق اللہ عزوجل نے قسم ارشاد فرمائی:

وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾ (پ ۳۰، التکویر: ۱۸) ترجمہ کنز الایمان: اور (قسم ہے) صبح کی جب دم لے۔

صبح کے سانس لینے سے مراد طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت ہے یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ عزوجل نے اپنے بندوں کے لئے سایہ پھیلا یا، پھر اس پر روشنی پھیلا کر اسے سمیٹ دیا اور اس کے ظہور کو اپنی نشانی قرار دیا اور سورج کو اس کا ظاہر کرنے والا اور اس پر دلیل بنا دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ﴿٢٥﴾ ترجمہ کنز الایمان: اے محبوب کیا تم نے اپنے رب کو نہ

دیکھا کہ کیسا پھیلا یا سایہ۔ (پ ۱۹، الفرقان: ۲۵)

مراد یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا تو اسے ایک ہی حالت پر ساکت و جامد بنا دیتا کہ وہ حرکت ہی نہ کر پاتا۔

ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٢٦﴾ (پ ۱۹، الفرقان: ۲۶) ترجمہ کنز الایمان: پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل کیا۔

اللہ عزوجل کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سورج کے ذریعے سائے کو واضح کیا، جو اس بات پر دلیل ہے کہ وہی مشکل سے پردہ ہٹاتا ہے اور شبہات دور فرماتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ارشاد فرمایا:

ثُمَّ قَبْضُهِ الْيَبَا قَبْضًا بَسِيرًا ﴿٢٧﴾ ترجمہ کنز الایمان: پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی

طرف سمیٹا۔ (پ ۱۹، الفرقان: ۲۷)

یعنی سایہ سورج کے نیچے ہلکا سا سمٹا ہوا ہے جو نہ تو عقل و فہم میں آتا ہے اور نہ ہی دیکھا جاتا ہے، پس سایہ اللہ عزوجل کی قدرت سے سورج میں اس طرح شامل ہے جیسے اندھیرا اُس وقت روشنی کے پردے میں چھپ جاتا ہے جب اُس

پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمت داخل ہوتی ہے اور اسے ہی صبح اور فلق کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے صبح کے ساتھ اپنی حمد بیان کی کہ وہ ہی اسے پیدا کرنے والا ہے اور ہمیں اس وقت اپنی پاکی بیان کرنے اور ان اوقات میں پیدا کردہ تمام مخلوقات کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

فَالِقُ الْاَصْبَاحِ ﴿۷۱﴾ (پ ۷، الانعام: ۹۶)

ترجمہ کنزالایمان: تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا۔

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

فَسُبْحَنَّ اللّٰهَ حِيْنَ تُسُوْنُ وَ حِيْنَ تَصْبُوْنَ ﴿۷۲﴾ (پ ۲۱، الروم: ۱۷)

ترجمہ کنزالایمان: تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو۔

یعنی ان دو اوقات میں نماز کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پاکی بیان کیا کرو۔

اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿۷۳﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿۷۴﴾ (پ ۳۰، الفلق: ۱، ۲)

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی سب مخلوق کے شر سے۔

بندہ جب فتنے، لایعنی (فضول) گفتگو اور شبہات میں مبتلا کرنے والے اقوال سننے سے محفوظ ہو اور ناپسندیدہ اشیاء، ذکر اللہ سے غافل کر دینے والی یا دنیا کے تذکرے میں مبتلا کر دینے والی اشیاء کی جانب متوجہ ہونے سے بھی محفوظ ہو تو وہ بناوٹی و مصنوعی آرائش و زیبائش جیسی آفات و بکلیات میں مبتلا ہونے سے بھی محفوظ رہتا ہے اور اپنے مولا کی خدمت میں مصروف ہونے اور غیث اللہ سے منہ موڑ کر خالص اسی کا ہونے کا شرف پاتا ہے۔

ہم نے جن اذکار کے مصلے (یعنی جائے نماز) پر پڑھنے کا تذکرہ کیا ہے ان کا اس مسجد میں پڑھنا زیادہ افضل ہے جہاں نماز باجماعت کا اہتمام بھی ہوتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں مساجد کے بلند کرنے کا حکم دیا ہے:

فِيْ بُيُوْتٍ اٰذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ ﴿۷۵﴾ (پ ۱۸، النور: ۳۶)

ترجمہ کنزالایمان: ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔

اور اگر فتنے سے محفوظ نہ ہو اور ناپسندیدہ کام میں مبتلا ہو جانے یا کسی کے تقیہ (ڈر کی وجہ سے حق پوشی کرنے) پر مجبور کر دینے یا لایعنی (فضول) گفتگو میں مبتلا ہو جانے کا خوف لاحق ہو یا ایسا کلام سننے کا اندیشہ ہو جسے سننا پسند نہ ہو تو نماز فجر کے بعد مسجد سے گھریا کسی دوسری خلوت گاہ میں چلا جائے۔

نماز فجر کے بعد گھر جانے سے پہلے دو مسنون عمل

..... اپنی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے حالتِ تشهد میں بیٹھے بیٹھے دل مرتبہ پہلے یہ پڑھے:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحُكْمُ. يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

ترجمہ: اللہ غُذُل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لئے ہی ہے ساری بادشاہی اور اسی کے لئے ہے ہر قسم کی حمد، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے جبکہ خود ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں، اسی کے دستِ قدرت میں ہر قسم کی خیر و بھلائی ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔

..... اور اس کے بعد گفتگو کرنے سے پہلے دل مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔

یہ دونوں وظائف پڑھنے کے متعلق دو احادیثِ مبارکہ مروی ہیں، لیکن ان میں ترکِ کلام شرط ہے۔ چنانچہ اس کے بعد گھریا کسی مقامِ خلوت میں قبلہ رو ہو کر بقیہ معمولات ادا کرے اور یہ حالت نہ صرف افضل ہے بلکہ اس کی یکسوئی کے لئے بھی زیادہ بہتر ہے۔^①

طلوعِ آفتاب سے پہلے تسبیح و ذکر کی دو صورتیں

نماز فجر کے بعد اور طلوعِ آفتاب سے پہلے اللہ غُذُل کی پاکی بیان کرنے اور ذکر کرنے کی دو صورتیں ہیں: اگر نیکی و پرہیزگاری پر معاوضت مقصود ہو تو ایسا کرنا اس پر لازم ہوگا یا پھر مُشْتَب، اس کی بھی دو صورتیں ہیں: اس سے مقصود خاص اپنی ذات کا نفع ہوگا یا پھر اس کے نفع کا تعلق کسی دوسرے سے ہوگا۔ یہ معمولات بھی انہی معمولات سے تعلق رکھتے ہیں جن کے وقت کے ختم ہو جانے کے بعد ان کے نفع کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

① جامع الترمذی، ابواب الدعوات، باب فی ثواب کلمۃ..... الخ، الحدیث: ۳۴۷۴، ص ۲۰۹..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۲۳۲، ج ۲، ص ۹۲

دوسری صورت یہ ہے کہ علم حاصل کرے یا دین و آخرت کی بہتری کی کوئی ایسی بات سُنے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قُرب کا باعث ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا سے بے رغبتی بھی دلائے۔ اس طرح ان علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام سے محبت پیدا ہوگی جن کے علم پر بھروسہ کیا جاتا ہے، جو علمائے آخرت بھی ہیں اور صاحب یقین و ہدایت بھی اور دنیا کی فضولیات سے دور رہنے والے بھی۔ جو بندہ نمازِ فجر کے بعد مسجد سے اٹھ کر جائے تو راستے میں دُوبلے سے کوئی ایک کام کرے: ﴿اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ﴾ کا ذکر کرتا رہے ﴿يَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ﴾ کی معرفت کے بارے میں دانشمندی کے ذکر کردہ اقوال میں تفکر کرتا رہے۔ اگر یہ دونوں باتیں اکٹھی ہو جائیں تو ان کی جانب جانا مصلے پر بیٹھ رہنے سے افضل ہے کیونکہ یہ دونوں باتیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر بھی ہیں اور اس پر عمل بھی اور ایک مخصوص صفت پر اس کی جانب جانے کا ایک بہترین ذریعہ بھی۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَةِ
وَالْعِشِيِّ (پ ۷، الانعام: ۵۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو
پکارتے ہیں صبح اور شام۔

یعنی وہ لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے طالب ہیں۔

علم کی فضیلت

سید عالم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ رحمت نشان ہے: ”جو شخص اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کی نیت سے نکلے تو واپس لوٹنے تک وہ راہِ خدا میں ہوتا ہے۔“^①

حضرت سیدنا ابنِ مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: ”عالم بنویا اس سے علم حاصل کرنے والا بنویا اس کی بات سننے والا بنواور چوتھا امت بنوور نہ ہلاک ہو جاوے گا۔“^②

فرشتے پر پکھا دیتے ہیں

سرکارِ والا مبارک، شفیعِ روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: ”جو شخص گھر سے علم حاصل کرنے

① جامع الترمذی، ابواب العلم، باب فضل طلب العلم، الحدیث: ۲۶۲۷، ص ۱۹۱۸ بدون من یتبہ وغدا بادلہ خرج

② سنن الدارمی، المقدمة، باب فی ذهاب العلم، الحدیث: ۲۲۸، ج ۱، ص ۹۱

کے لئے نکلے واپس لوٹے تک راہِ خدا میں ہوتا ہے اور جو اپنے گھر سے علم کی جستجو میں نکلتا ہے فرشتے اُس کے اس فعل سے راضی ہو کر اُس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور زمین کے چوپائے، آسمان کے فرشتے، ہوا کے پرندے اور پانی کی مچھلیاں سب اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔“ ①

مجلسِ علم کی فضیلت

حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ علم کی مجلس میں حاضر ہونا ہزار رکعت نفل پڑھنے، ہزار جنازوں میں شرکت کرنے اور ہزار مریضوں کی عیادت کرنے سے بہتر ہے۔ عرض کی گئی: ”اور کیا قرآن کریم کی تلاوت سے بھی افضل ہے؟“ تو ارشاد فرمایا: ”کیا قرآن کریم کا بغیر علم کے پڑھنا بھی فائدہ دے سکتا ہے؟“ ②

پس اگر ان دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جائے تو بندے کا مذکورہ ذکر و فکر کی صورتوں میں سے کسی صورت پر عمل کرتے ہوئے اپنے مصلے پر ہی بیٹھ رہنا یا ایسی مسجد میں جہاں باجماعت نماز پڑھی ہو یا اپنے گھر میں یا کسی خلوت گاہ میں بیٹھ جانا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ،

شہنشاہِ مدینہ، صاحبِ معطرِ پسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے: ”نمازِ فجر سے لے کر طلوعِ آفتاب تک مسجد میں ہی بیٹھ کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتے رہنا مجھے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔“ ③
حُسنِ اخلاق کے پیکر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے متعلق مروی ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جب نمازِ فجر ادا فرما لیتے تو نماز کی جگہ پر ہی تشریف فرما رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ ④

① جامع الترمذی، ابواب العلم، باب فضل طلب العلم، الحدیث: ۲۶۲۷، ص ۱۹۱۸ بدون من بیتہ

سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل العلماء والحث علی طلب العلم، الحدیث: ۲۲۳، ۲۲۶، ص ۲۹۱ مفہوم وابتغیر وبدون الطیر الهواء

② اتحاف السادة المتقین، کتاب العلم، الباب الاول فی فضل العلم..... الخ، ج ۱، ص ۱۵۰

③ سنن ابی داود، کتاب العلم، باب فی القصص، الحدیث: ۳۶۶۷، ص ۱۴۹۵

المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث رجل من اصحاب بدن الحدیث: ۵۸۹۹، ص ۳۸۶

④ صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب فضل الجلوس فی مصلاہ بعد الصبح وفضل المساجد، الحدیث: ۱۵۲۶، ص ۷۸۲

ایک روایت میں ہے کہ (اس کے بعد) آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم دو رکعت نماز ادا فرمایا کرتے۔^① پس یہ مُسْتَحَب ہے اور نمازِ فجر کے بعد طُلُوعِ آفتاب تک بیٹھے رہنے اور پھر دو رکعت نماز ادا کرنے کی بہت بڑی فضیلت مروی ہے، ہم نے یہاں اختصار سے کام لیا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا حَسَن رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ رَحِمَتِ عَالَم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اللہُ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”اے ابنِ آدم! نمازِ فجر اور نمازِ عصر کے بعد کی ساعتوں میں میرا ذکر کیا کر، میں ان دونوں اوقات میں تیرے لئے کافی ہوں گا۔“^②

دن کا دوسرا وظیفہ

جب سورج بلند ہو کر خوب روشن ہو جائے تو نمازِ چاشت کی آٹھ رکعت ادا کرنا چاہئے اور یہی وہ وقت ہے جس کا تذکرہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے:

يَسِيْحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ۝ (پ ۲۳، ص: ۱۸) ترجمہ کنز الایمان: تسبیح کرتے شام کو اور سورج چمکتے۔

طلوعِ آفتاب کے بعد افضل امور

نمازِ چاشت کے بعد یہ کام کرنے کی کوشش کرے:

- ✽..... اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ مریض ہے تو اس کی عیادت کرے۔
- ✽..... اگر کوئی جنازہ آجائے تو اس میں شرکت کرے۔
- ✽..... اگر کوئی نیکی و پرہیزگاری کے کام پر معاوَنَت چاہے تو اس میں کوشش کرے۔
- ✽..... اگر کسی بھائی کو کوئی حاجت و ضرورت ہو تو اسے پورا کرے۔
- ✽..... اگر کسی فریضہ کی ادائیگی لازم ہو تو فوراً اسے سرانجام دے۔
- ✽..... اگر اسے کسی مُسْتَحَب کام کی فضیلت معلوم ہو تو اس کے رہ جانے سے پہلے پہلے اسے ادا کر لے۔

①..... جامع الترمذی، ابواب السفس، باب ما ذکر ما مستحب من..... الخ، الحدیث: ۵۸۶، ص ۷۰۳

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۴۰۱، محمد بن صبیح، الحدیث: ۱۹۸۹، ج ۸، ص ۲۳۳

صبح کے وقت ذکر و فکر کے بعد سب سے افضل اعمال یہی ہیں۔ نماز فجر سے فراغت کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے اور مذکورہ امور میں سے کسی پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر امور ذیل میں سے کسی پر عمل کرے:

..... نفل نماز میں مشغول ہو جائے۔

..... تلاوت قرآن کریم کرنے لگے۔

..... مختلف مروی اذکار میں مشغول رہے، خواہ وہ فرض ہوں یا مستحب۔

..... اعمال گزشتہ میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔

..... نفس کو آئندہ درپیش مشکلات سے باہر نکالنے کی کوشش کرے۔

..... ہر حال میں اپنے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ کی رحمت کی جانب متوجہ رہے۔

ان امور میں مصروف رہے یہاں تک کہ سورج کی روشنی خوب پھیل جائے یعنی خوب دن چڑھ آئے۔ یہی دن کا دوسرا وظیفہ ہے اور یہی وہ چاشت کا وقت ہے جس کی قسم اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان الفاظ میں یاد فرمائی ہے:

وَالضُّحَىٰ ① (ب ۳۰، الضحیٰ: ۱)

ترجمہ کنز الایمان: چاشت کی قسم۔

یعنی چاشت کے وقت سے مُراد وہ وقت ہے جب سورج کی گرمی و تپش سے پاؤں جلنے لگیں۔

جب بندے نے اس بات پر عمل کیا تو اس نے یقینی طور پر ان احکام کی پیروی کی جو اس کے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ نے

اس کی جانب نازل فرمائے ہیں۔ کیونکہ اس نے کہا تھا:

إِنَّمَا أَمَرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ
الَّذِي حَرَّمَهَا (ب ۳۰، النمل: ۹۱)

ترجمہ کنز الایمان: مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ پوچوں اس شہر کے رب کو جس نے اسے حرمت والا کیا ہے۔

اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے یہ حکم دیا:

إِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

ترجمہ کنز الایمان: اے لوگو اس پر چلو جو تمہاری طرف

تمہارے رب کے پاس سے اُترا۔ (پ ۸، الاعراف: ۳)

اور پھر بندے نے یہ کہا:

ترجمہ کنز الایمان: اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کروں۔

وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ ۚ (ب ۲۰، النمل: ۹۲)

تو اللہ عزوجل نے یہ ارشاد فرمایا:

ترجمہ کنز الایمان: اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اور نماز قائم فرماؤ بیشک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بُری بات سے اور بیشک اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ (ب ۲۱، العنکبوت: ۴۵)

پس اس وقت نماز چاشت ادا کرنا افضل ہے اور اس کا حقیقی وقت وہی ہے جو اس کے نام یعنی ضحیٰ سے سمجھ میں آتا ہے۔ چنانچہ سید عالم، نور مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ معظم ہے: ”نماز چاشت کا وقت وہ ہے جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلے لگیں۔“ ①

ایک بار سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ اَجْمَعِیْنَ کے پاس تشریف لائے تو وہ نمازِ اشراق ادا کر رہے تھے، پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بلند آواز سے ارشاد فرمایا: ”خبردار! نمازِ آواہین (یعنی اللہ عزوجل کی بارگاہ میں ہر وقت توبہ کرنے والوں کی نماز) کا وقت وہ ہے جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلے لگیں۔“ ②

دن کا تیسرا وظیفہ

نماز چاشت کے بعد بندے کو چاہئے کہ یہ کام کرنے کی کوشش کرے:

..... مُسْتَحَبَّ کاموں میں یا مُباح روزی کمانے میں لگ جائے اور سچائی کے ساتھ تجارت کرے
..... یا غُلُوص کے ساتھ کسی صُحُت کاری میں مصروف ہو جائے بشرطیکہ اسے اس کی ضرورت ہو اور اتنا ہی کمائے جتنا اسے کافی ہو اور سب سے کم تر کام یہ ہے کہ وہ خاموش رہے یا سو جائے کہ ان دونوں میں گناہوں سے اور لوگوں سے میل جول سے محافِظت پائی جاتی ہے۔

① مسند ابی عوانہ، باب الترغیب فی الصلاة الخ، الحدیث: ۲۱۳۳، ص ۱۳ الضحی بدلہ الاوابین

② المعجم الکبیر، الحدیث: ۵۱۱۳، ج ۵، ص ۲۰۷ دون قولہ فنادی باعلی صوتہ

فتنہ کے زمانے میں نیند کی فضیلت

مروی ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں افضل ترین علم خاموشی اور افضل ترین عمل نیند ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے لئے سو جانا ہی سب سے بہتر ہے اور کاش کہ بندہ حالتِ بیداری میں بھی سونے والے کی طرح ہو جائے کیونکہ نیند میں بندہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے جبکہ حالتِ بیداری میں معاصی سے محفوظ رہنا ایک مشکل امر ہے اور فضیلت صرف انہی صاحبِ فضل لوگوں کا حق ہے جو گناہوں سے محفوظ و مامون ہونے اور احسان اور فضل و کرم کے باعث عدل کرنے میں دوسروں سے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کا سبب کلام میں غلطیاں شامل ہونا، احوال میں آفات کا پایا جانا اور اعمال کا اخلاص سے خالی ہونا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو فارغ ہوں تو سلامتی حاصل کرنے کے لئے سو جائیں۔ ①

بعض لوگوں کا سونا ہی سب سے بہتر کام ہوتا ہے اور کاش کہ بندے کی حالتِ بیداری میں بھی نیند جیسی ہو جائے کیونکہ وہ نیند میں گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس حالت میں اس کا سب سے افضل عمل بھی یہی ہے (یعنی گناہوں سے محفوظ رہنا) اور فضیلت کا حق بھی صرف انہی صاحبِ فضل لوگوں کو ہے جن کا مقام و مرتبہ گناہوں سے محفوظ و سالم رہنے اور احسان و کرم کا حق ادا کرنے سے مزید زیادہ ہو جاتا ہے۔ پس اگر کوئی بندہ اس وقت سو جائے تو یہ قیلولہ کرنے والے شخص کی سی نیند ہوگی اور اس وقت یعنی چاشت سے لے کر زوالِ شمس تک روزی کمانے کے اسباب پر بھی عمل کر سکتا ہے۔ پس یہ دن کا تیسرا عمل ہے۔

دن کا چوتھا وظیفہ

ہمیشہ نمازِ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے وضو کر لیا کرے۔ اگر دن کے اوقات میں اس وقت تک اس دن کی روزی وغیرہ بقدرِ ضرورت حاصل کر چکا ہو تو بازار چھوڑ دے اور گھر چلا جائے یا پھر اپنے پَرِ وَر دگار غَزَّوَجَلَّ کے گھر (یعنی مسجد میں) بیٹھ جائے اور آخرت کا زورِ اِراہ تیار کرنے کی خاطر عبادت میں مشغول ہو جائے۔ سلفِ صالحین کا یہی طریقہ

رہا ہے۔ مَثَقُول ہے مومن صرف تین جگہوں میں پایا جانا چاہئے: (۱) ایسی مسجد میں جسے آباد کر رہا ہو (۲) ایسے گھر میں جو اسے پردہ مہیا کرنے والا ہو (۳) کسی ایسے کام اور ضرورت میں مگن ہو جسکے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔^①

زوال کے بعد چار رکعتی نماز

زوال (یعنی نماز ظہر کا وقت شروع ہونے) کے بعد آسمان کے دروازے نمازیوں اور ذاکرین کے لئے کھول دیئے جاتے ہیں اور مومنین کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ یہ دن کا چوتھا وظیفہ ہے۔ لہذا زوال کے بعد چار رکعت نماز ادا کرے جن میں سورہ بقرہ یا دوسو آیتوں والی دوسورتیں یا پھر مثنیٰ^② میں سے چار سورتیں پڑھے۔ ان میں طویل قراءت کرے اور بڑی خوبی سے ادا کرے اور دن کے اوقات میں ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جانے والی چار رکعتی نماز کی طرح اس نماز کو بھی ایک ہی سلام کے ساتھ ادا کرے۔

اس وظیفہ کا وقت وہی دوپہر ہے کہ جس میں اللہ عزوجل نے اپنی حمد کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے:

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السُّبُوتِ وَالْأَمْرِضِ وَعَشِيًّا
وَحِينَ تَظْهَرُ^③ (پ ۲۱، الروم: ۱۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو۔

مکروہ اوقات

جب سورج عین سر کے اوپر ہو تو بندے کو چاہئے کہ نماز کی ادائیگی سے بچے، یہ زوال شمس سے پہلے کا وہ وقت ہے جب ہر شے کا سایہ سنٹ کر اس کے پاؤں تلے ہوتا ہے۔ پس جب سایہ ڈھلنے لگتا ہے تو زوال شمس بھی شروع ہو جاتا ہے۔ استواء شمس موسم سرما میں دن کے چھوٹے ہونے اور سورج کے آسمان کے وسط سے ہٹ کر چلنے کی وجہ سے انتہائی کم ہوتا ہے، بلکہ سورج اس موسم میں اُفق میں عرضاً چلتا ہے اور غروب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لہذا اس موسم میں استواء شمس کا اندازہ اسی حساب سے لگایا جاسکتا ہے جتنی مقدار میں قرآن کریم کے ایک پارے کی یا اس کے برابر

① مسند ابی الجعد، احباب ابی الخطاب..... الخ، الحديث: ۱۰۵۱، ص ۱۶۳

② ... مُفْتَرٍ فَخِيرٍ، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ ”مِرَاةُ الْمَنَاجِیح“ جلد ۳ صفحہ 288 پر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تقسیم یوں ہے کہ اول قرآن کا نام مثنیٰ ہے اس کے بعد مثنیٰ، پھر تواتر یا توابع پھر مفصل، سورہ حجرات سے آخر قرآن کا نام مفصل ہے، مثنیٰ سورت فاتحہ کا نام بھی ہے اور سارے قرآن کریم کا بھی اور اس کی اگلی ساکت سورتوں کا بھی۔

قراعت سے چار رکعت نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ دن کے تیسرے وظیفہ کے اختتام کا اصل وقت استواء شمس ہی ہے۔

اوقات مکروہہ اور ان میں مستحب عمل

جب سورج عین سر کے اوپر ہو تو تلاوت کرنا، ① اللہ عزوجل کی پاکی بیان کرنا اور فکر آخرت کرنا مستحب ہے۔ یہ وقت ان پانچ اوقات مکروہہ ② میں سے ایک ہے جن میں سرکارِ والا تبار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ باقی چار اوقات یہ ہیں: (۱) طلوع شمس کا وقت۔ یہاں تک کہ سورج دونوں کی مقدار دیکھنے والے کی نظر میں بلند ہو جائے (۲) غروب کے قریب ہونے کا وقت۔ یہاں تک کہ سورج چھپ جائے (۳) نماز فجر کے بعد اور (۴) نماز عصر کے بعد۔

بہترین وقت عمل

بندے کے لئے سب سے بہتر یہ ہے کہ اذان و اقامت کے درمیانی وقت کو نماز سے زندہ رکھے کیونکہ اس میں ایک ساعت ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے اور اس میں آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اعمال کا تزکیہ ہوتا ہے۔

نفل نماز میں پڑھی جانے والی آیات مبارکہ

دن کے اوقات میں سب سے بہتر اوقات وہ ہیں جن میں فرائض ادا کئے جائیں۔ اگر کسی نے دونوں اذانوں کے درمیان تلاوت قرآن نہیں کی تو اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ نفل نماز میں ان آیات کریمہ کی تلاوت کرے جن میں دعا ہے جیسا کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی آخری آیتیں اور مندرجہ ذیل آیات کریمہ ہیں:

① دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ

455 پر ہے ان (مکروہہ) اوقات میں تلاوت قرآن مجید بہتر نہیں، بہتر یہ ہے کہ ذکر و درود شریف میں مشغول رہے۔

② ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ 454 پر حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: طلوع و غروب و نصف

النہار ان تینوں وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں نہ فرض نہ واجب نہ نفل نہ ادا نہ قضا، یوں ہیں سجدہ تلاوت و سجدہ سہو بھی ناجائز ہے البتہ اس

روز اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی تو اگرچہ آفتاب ڈوبتا ہو پڑھ لے مگر اتنی تاخیر کرنا حرام ہے حدیث میں اسکو منافق کی نماز فرمایا۔

ترجمہ کنزالایمان: تو ہمارا مولیٰ ہے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر مہر (رحم و کرم) کر اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔
ترجمہ کنزالایمان: اے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔

﴿۱﴾ اَنْتَ وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْغَفِرِيْنَ ﴿۱۵۵﴾ (پ ۹، الاعراف: ۱۵۵)

﴿۲﴾ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا (پ ۳، الاعراف: ۸)

ترجمہ کنزالایمان: اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔

﴿۳﴾ رَبَّنَا عَلَيْنِكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَاؤُا إِلَيْكَ الْبَصِيْرُ ﴿۲۸﴾ (پ ۲۸، المسحطہ: ۳)

اگر ایسی آیات کریمہ کی قراءت کرے جن میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عظمت، تسبیح اور اَشْمَائے حُسنیٰ ہیں تو یہ زیادہ اچھا ہے، مثلاً سورہ حدید کی ابتدائی اور سورہ حشر کی آخری آیات، آیت الکرسی اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرے تاکہ تلاوت اور دعا دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور نماز کے ساتھ ساتھ اَشْمَائے حُسنیٰ کے ذریعے حمد و ثنا بھی ہو جائے۔ پھر نماز ظہر باجماعت ادا کرے اور نماز سے قبل چار اور بعد میں دو رکعت کے بعد پھر چار رکعت کبھی بھی ترک نہ کرے۔ یہ عمل دن کے چوتھے وظیفہ کی انتہا ہے اور تمام اوراد و وظائف میں سب سے زیادہ مختصر اور سب سے افضل ہے۔

دن کا پانچواں وظیفہ

اگر کوئی زوال سے قبل سوچا کہ ہو تو اب نہ سوئے، کیونکہ دن میں دو بار سونا ایسے ہی مکروہ ہے جیسا کہ شب بیداری نہ کرنے والے کے لئے دن میں سونا مکروہ ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی کے تین اسباب

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تین باتوں کی بنا پر ناراض ہوتا ہے: (۱) بغیر وجہ کے ہنسنا (۲) بغیر بھوک کے کھانا (۳) بغیر شب بیداری کئے دن کے وقت سونا۔^①

① الزهد للإمام احمد بن حنبل، اخبار معاذ بن جبل، الحديث: ۱۰۲۲، ص ۲۰۲

آٹھ گھنٹے سونا مستحب ہے

اگر کوئی ظہر سے پہلے نہ سوئے تو بہتر یہ ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان سو جائے تاکہ اس سے شب بیداری پر قوت حاصل کر سکے کیونکہ ظہر کے بعد کی نیند آنے والی رات کے لئے ہوگی اور ظہر سے قبل کی گزشتہ رات کے لئے تھی اور اگر ہمیشہ شب بیداری کرتا ہو اور دن کے اوراد و وظائف بھی اس سے مُتَّصِل ہوں تو بہتر یہ ہے کہ ظہر سے قبل سو جایا کرے تاکہ گزشتہ رات کی نیند پوری ہو جائے اور ظہر کے بعد بھی سوئے تاکہ آنے والی رات آسانی سے بسر ہو سکے۔ لیکن مُستَحَب یہ ہے کہ دن اور رات میں آٹھ گھنٹوں سے زائد نہ سوئے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر دن اور رات میں اتنے گھنٹے آرام نہ کیا تو اس کا بدن کمزور ہو جائے گا کیونکہ نیند جسم کی غذا اور اس کی راحت ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۙ (پ ۳۰، النبا: ۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور تمہاری نیند کو آرام کیا۔

جس طرح کہ یہ فرمانِ عالیشان ہے:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۖ (پ ۳۰، النبا: ۱۱)

ترجمہ کنزالایمان: اور دن کو روزگار کے لئے بنایا۔

لیکن اگر بیدار رہنا کسی کی عادت ہو تو پھر جاگتے رہنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اس لئے کہ عادتِ فطرت جیسا کام کرتی ہے اور عُرف سے خارج ہوتی ہے، لہذا کسی کی عادت پر قیاس نہ کیا جائے گا۔

ظہر و عصر کے درمیان اسلاف کا طریقہ

ظہر و عصر کے درمیان نفل نماز پڑھنا رات کو نوافل پڑھنے کی طرح ہے اور اسے صَلَوةُ الْعَقَلَةِ کہتے ہیں۔ ظہر اور عصر کے درمیان مسجد میں اعتکاف مُستَحَب ہے اور بُرْزُگانِ دین اس وقت ذکر میں اس لئے مشغول رہتے کہ اعتکاف اور نمازِ عصر کے انتظار میں بیٹھنا دونوں عمل ایک ساتھ ہو جائیں۔ چنانچہ مَثْقُول ہے کہ ظہر و عصر کے درمیان کوئی مسجد میں داخل ہوتا تو شہد کی مکھیا کی بھٹھنہاٹ کی طرح نمازیوں کی تلاوت کی بلکی بلکی آوازیں سنتا۔

اگر کسی کا گھر عبادت اور دل جمعی کے لئے زیادہ محفوظ ہو تو وہاں آجائے کیونکہ جو جگہ زیادہ محفوظ و سالم ہو وہی عبادت کے لئے افضل ہوتی ہے۔ تیسرا وظیفہ (جو چاشت سے لے کر زوال تک ہے) اس پانچویں سے بہتر ہے، کیونکہ

بندہ اس میں رات کے رہ جانے والے معمولات سرانجام دے سکتا ہے۔ ان دونوں اوقات کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان اوقات میں لوگ عام طور پر طلب دنیا اور خواہشاتِ نفسانیہ کے حصول میں مگن ہوتے ہیں اور بیدار دل کا مالک اپنے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ کی حاضری کے لئے ان دونوں اوقات میں فارغ ہوتا ہے اور راحت و سکون پاتا ہے اور عامل اپنے عمل، توجہ اور فراغت کی علاوت و لذت حاصل کرتا ہے۔ نیز مخلوق سے کنارہ کش ہونے اور اپنے خالق عَزَّوَجَلَّ سے لو لگانے کے سبب برکت اور فضل بھی پاتا ہے۔

ان دونوں صورتوں میں سے ایک کا ذکر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان میں ہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۡ
أَرَادَ أَنۡ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿۱۶﴾ (پ ۱۹، الفرقان: ۲۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی
رکھی اس کے لئے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ کرے۔

وظائف کے اوقاتِ قضا

مذکورہ آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا قائم مقام بنایا ہے، دونوں فضیلت میں ایک دوسرے کے نائب ہیں، پس اگر رات کے کچھ معمولات رہ جائیں تو دن کے ان دو اوقات میں ان کی قضا کی جاسکتی ہے: یعنی پہلا وقت چاشت تا زوال اور دوسرا ظہر تا عصر ہے۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ دن چونکہ رات کا قائم مقام ہوتا ہے لہذا جس کے رات کے کچھ معمولات رہ جائیں وہ دن کے کسی بھی وقت ان کی قضا کر لے اور جس کے دن کے کچھ معمولات رہ جائیں وہ رات میں ان کی قضا کر لیا کرے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے نائب ہیں۔ الغرض جو عمل کسی ایک وقت میں نہ ہو سکے دوسرے وقت میں ادا کیا جاسکتا ہے۔

ذکر اور شکر

ذکر، دل کے تمام اعمال کا ایک جامع نام ہے مثلاً مقاماتِ یقین، علومِ غیبیہ کا مشاہدہ وغیرہ اور شکر کا اطلاق شریعتِ اسلامیہ کے ان تمام اعمال پر ہوتا ہے جو ظاہری اعضاء کے ذریعے سرانجام پاتے ہیں اور یہ دونوں یعنی ذکر و شکر مکمل طور پر بندے کا عمل اور اس کی عبادت کی حقیقت ہیں۔ انہی دونوں کا اظہار حضرت سیدنا موسیٰ کَلِیمُ اللہ عَلَیہِ السَّلَام نے ربِّ جلیل عَزَّوَجَلَّ سے کیا تھا جسے ان آیات مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے:

کُنْ نَسِيحًا كَثِيرًا ۝۳۱ وَذَكَرَكَ كَثِيرًا ۝۳۲ ترجمہ کنز الایمان: کہ ہم بکثرت تیری پاکی بولیں اور بکثرت تیری یاد کریں۔ (ب ۱۶، طہ: ۳۳، ۳۴)

اس آیت مبارکہ میں ظاہر و باطن سے ادا ہونے والے ذکر و تسبیح کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ پانچواں وظیفہ ظہر و عصر کے درمیان کا ہے جو اوقات دن میں سب سے زیادہ طویل ہے اور عبادت کے لئے اس کا وقت بھی سب سے زیادہ کارآمد ہے، نیز یہ وقت تیسرے وظیفہ سے بھی طوالت میں زائد ہے اور یہی دن کا اصل (شام کا وقت) بھی ہے۔

یہ وقت شام کے ان اوقات میں سے ایک ہے جن کا تذکرہ اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں کیا ہے کہ اس وقت ہر شے سجدہ ریز ہوتی ہے، نیز اس وقت کو صبح کے اوقات کے ساتھ ذکر کیا، چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَاللّٰهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلُّهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاُصَالِ ۝۱۵ (ب ۱۳، الرعد: ۱۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی سے خواہ مجبوری سے اور ان کی پرچھائیاں صبح و شام۔

یہ بات کتنی بری ہے کہ بے جان و مردہ اشیاء تو اپنے پُروردگار عزوجل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور اس کے ذکر میں مشغول ہوں لیکن جیتا جاگتا انسان اپنے پُروردگار عزوجل سے غافل ہو۔

دن کا چھٹا وظیفہ

اس کے بعد نماز عصر سے قبل چار رکعت ادا کرے اور اذان و اقامت کے درمیان نماز کو غنیمت جانے جیسا کہ ابھی پانچویں وظیفہ میں تذکرہ ہوا کہ اس میں ایک مقبول ساعت ہے۔ پس جب وقت عصر شروع ہوتا ہے تو دن کے چھٹے وظیفہ کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ عزوجل نے اس وقت کا تذکرہ پارہ 30 سورہ عصر کی پہلی آیت مبارکہ ﴿وَالْعَصْرِ﴾ میں قسم کے ساتھ فرمایا ہے۔ آیت کریمہ کی ایک تفسیر کے مطابق یہاں وقت عصر مراد ہے اور قرآن کریم میں ﴿اُصَال﴾ کے متعلق مروی ایک قول میں یہی وقت مراد ہے، نیز اس وقت کو عیشی کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے کہ جس میں اللہ عزوجل کی تسبیح و تہنیز اور حمد بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٩﴾ (پ ۲۱، الروم: ۱۸) ترجمہ کنز الایمان: اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دو پہر ہو۔ اس وظیفہ میں اذان و اقامت کے مابین چار رکعت (سُتّ غیر مُؤکّدہ) کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے، البتہ نماز عصر کے بعد جو چاہے ظاہری و باطنی عبادت کرے، خواہ ایسا کرنا اس پر فرض ہو یا مُشْتَبّہ۔ افضل یہ ہے کہ غور و فکر اور تریل کے ساتھ (یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر) قرآن کریم کی تلاوت کرے اور مُتَشَابِہ آیات میں مُنْقُول تاویلات کو پیش نظر رکھے۔

دن کا ساتواں وظیفہ

جب سورج زردی مائل ہو جائے اور اس کی حرارت ختم ہو جائے اور وہ دیواروں کے اطراف اور درختوں کے سروں کی مقدار بلند رہ جائے یعنی اس کی حالت طُلوع جیسی ہو جائے تو یہ وقت دن کے ساتویں وظیفہ کے آغاز کا ہے۔ اس وقت ذکر و تسبیح اور تلاوت و استغفار وغیرہ کرے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔

طلوع و غروب آفتاب کے وقت افضل عمل

اس وقت اور اس جیسے یعنی ابتدائے دن کے وقت سب سے افضل عمل یہ کہنا ہے:

﴿اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِدُنْيِيْ وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ بِحَمْدِ رَبِّيْ﴾

ترجمہ: میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں اور پاک ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی حمد کے ساتھ۔

یہ اس لئے پڑھے تاکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تسبیح (پاک بیان کرنا) اور استغفار (مَغْفِرَت چاہنا) دونوں ایک ہی کلمے میں جمع ہو جائیں جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا ہے:

وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٥٥﴾ (پ ۲۴، المؤمن: ۵۵)

اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح اور شام اس کی پاکی بولو۔

اور اگر یہ استغفار پڑھے تو بھی بہتر ہے کیونکہ اس کی فضیلت آثار میں مروی ہے: ﴿اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّوْمَ وَ اَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهِ﴾ ترجمہ: میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جو خود زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے اور اس سے توبہ کا سوال کرتا ہوں، پاک ہے عظمتوں والا اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی حمد کے ساتھ۔

سب سے بہتر استغفار وہ ہے جو اسمائے حسنیٰ پر مشتمل ہو جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی مثالیں موجود ہیں:

﴿اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًاۙ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًاۙ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌۙ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ التَّوَّابَ الرَّحِيْمَۙ رَبِّ اَغْفِرْ وَاِزْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَۙ فَاَغْفِرْ لَنَا وَاِزْحَمْۙ وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ﴾

ترجمہ: میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مغفرت طلب کرتا ہوں کیونکہ وہی غفار ہے، میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے بخشش چاہتا ہوں کیونکہ وہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ وہی غفور ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مغفرت چاہتا ہوں کیونکہ وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، اے میرے پُروردگار! مغفرت فرما اور رحم فرما اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے، پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو ہی سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔

اس وظیفہ کی فضیلت بھی وہی ہے جو طُلُوعِ فجر سے لے کر طُلُوعِ آفتاب تک کے وظیفہ کی ہے۔ یہی شام کا وہ وقت ہے جس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی پاکی بیان کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿۲۱﴾ (پ ۲۱، الروم: ۱۷)

ترجمہ کنزالایمان: تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو۔

یہاں فعل (سَبِّحُوا یعنی پاکی بولو) کی جگہ اسم (سُبْحَانَ یعنی پاک) ذکر فرمایا گیا ہے اور یہی وقت دن کا دوسرا کنارہ ہے جس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے پاکی بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ، ارشاد فرمایا:

فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْهَقَ ﴿۲۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: اس کی پاکی بولو اور دن کے کناروں پر

اس امید پر کہ تم راضی ہو۔ (پ ۱۶، طہ: ۱۳۰)

غروب آفتاب سے پہلے کے مستحب معمولات

سورج غروب ہونے سے پہلے یہ سورتیں پڑھنا مستحب ہے:

﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ اور ﴿مُعَوِّذَتَيْنِ﴾ (یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس)۔

جب سورج غروب ہو رہا ہو تو استغفار پڑھنا چاہئے کہ اس وقت یہی ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہر وہ تسبیح و حمد اور دعا و ذکر جو دن کی ابتدا میں طُلُوعِ آفتاب کے وقت مُسْتَحَب ہے اسے غروب آفتاب سے قبل پڑھنا بھی مُسْتَحَب ہے

کیونکہ اللہ عزوجل نے ان دونوں اوقات کا تذکرہ ایک ساتھ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿1﴾ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴿ب ۱۶، طہ: ۱۳۰﴾
﴿2﴾ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴿۱۲۰﴾
(ب ۱۶، طہ: ۱۳۰) راضی ہو۔

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی
پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔
ترجمہ کنز الایمان: اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم
صبح اور شام اس کی پاکی بولو۔
ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح
کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی سب مخلوق کے شر سے اور
اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے۔
(ب ۳۰، الفلق: ۱ تا ۳)

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی عینہ رحمۃ اللہ انقوی فرماتے ہیں کہ) بہتر یہ ہے کہ بندہ اس وقت دوبارہ
وہی اور ادو وظائف پڑھ لے جن کا تذکرہ ہم نے پہلے وظیفے میں کیا ہے۔

اذانِ مغرب و فجر کے بعد کی دعا

مغرب کی اذان کے بعد یہ پڑھئے:

﴿اللَّهُمَّ هَذَا اقْبَالُ لَيْلِكَ وَادْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ وَخُصُوفُ صَلَاتِكَ وَشُهُودُ مَلَائِكَتِكَ. صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! یہ وقت تیری رات کے آنے اور دن کے جانے کا ہے اور تیری دعوت دینے والوں کی آوازوں (یعنی
اذانوں)، نماز اور فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، پس اے میرے پُروردگار! حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل
پر درود بھیج اور انہیں وسیلہ و فضیلت کا مقام عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔

اس کے بعد تین مرتبہ یہ پڑھئے جیسا کہ حدیث پاک میں مروی ہے: ﴿رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا

وَبِسُحَيْدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا ﴿١﴾ ترجمہ: میں اللہ عزوجل کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔

اذانِ فجر کے بعد وہی الفاظ پڑھے جو اذانِ مغرب کے بعد پڑھے جاتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ ﴿اللَّهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِذْبَارُ نَهَارِكَ﴾ کے بجائے یہ پڑھا جائے: ﴿اللَّهُمَّ هَذَا إِذْبَارُ لَيْلِكَ وَإِقْبَالُ نَهَارِكَ﴾ ترجمہ: اے اللہ عزوجل! یہ وقت تیری رات کے جانے اور دن کے آنے کا ہے۔

نوٹ: یاد رہے کہ مذکورہ دعا صرف نمازِ مغرب کے متعلق مروی ہے۔

معمولاتِ اسلاف کی کیفیت

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرمایا کرتے تھے کہ بعض بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَیِّنِ شام کے وظائف میں انتہائی شدت سے کام لیتے اور بعض دن کے ابتدائی وظائف میں سختی کرتے تھے اور بعض کے متعلق منقول ہے کہ وہ دن کے ابتدائی حصے کو دنیاوی معاملات کے لئے اور آخری حصے کو آخرت کے لئے مقرر فرماتے۔ ﴿٢﴾

پس جب سورج چھپ جائے تو دن کے سات اور دو وظائف کا وقت بھی ختم ہو گیا۔

مقامِ فکر

اے بندہ مسکین! ذرا غور کر کہ تو نے اس دن میں کیا پایا؟ کیا کھو یا؟ اور نجانے تیرے متعلق کیا فیصلہ ہوا؟ تیری عمر عزیز کا ایک حصہ ختم ہو گیا اور تیری زندگی کے ایام میں سے ایک دن ختم ہو گیا۔ (اب سوچ کہ) تو نے کتنا سفر طے کر لیا؟ اور جو دن کم ہو گیا ہے اس میں اگلے دن کے لئے کیا بچا یا؟

سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا فرمانِ باقرینہ ہے: ”لوگ اس حال میں صبح کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کو (نارِ دوزخ سے) آزاد کر دیتے ہیں یا پھر اسے گروی رکھ کر ہلاک کر دیتے ہیں۔“ ﴿٣﴾

﴿١﴾..... کتاب الدعاء للطبرانی، باب القول عند الاذان، الحديث: ۴۳۵، ص ۱۵۴

سنن النسائی، کتاب الاذان، باب الدعاء عند الاذان، الحديث: ۶۸۱، ۶۸۰، ص ۲۱۳۰

﴿٢﴾..... اتحاف السادة المتقين، کتاب ترتیب الاوراد، بیان اعداد الاوراد، ج ۵، ص ۴۵۳

﴿٣﴾..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد الله، الحديث: ۱۲۴۲۸، ج ۵، ص ۶۴ مفہوما

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے پیارے حبیب، حبیبِ لبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے قول کی تصدیق میں ارشاد فرمایا:
اِنَّ سَعِیْکُمْ لَشَقِیٌّ ۝ (پ ۳۰، البیل: ۴)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔

اسی قسم کا مفہوم اس فرمانِ عالیشان میں بھی ہے:

کُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِیْنَةٌ ۖ اِلَّا اَصْحَابَ الْیَمِیْنِ ۝ (پ ۲۹، المدثر: ۳۸، ۳۹)

ترجمہ کنزالایمان: ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے۔ مگر
 وہی طرف والے۔
 رسولِ اکرم، شہنشاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ معظم ہے: ”میرے اس دن میں کوئی برکت نہیں
 جس دن میں خیر و بھلائی کے امور میں زیادتی نہ کروں۔“ ①

ایک روایت میں تمام نبیوں کے سَر و رِصَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جس کے دو دن ایک
 جیسے ہوں تو وہ دھوکا کھایا ہوا شخص ہے اور جس کا آج گزشتہ دن سے بُرا ہو تو وہ مُرُوم ہے۔“ ②

اس کے بعد رات کے پانچ اوراد و وظائف شروع ہو جائیں گے، لہذا اب اے بندہ خدا! دن کے اوقات میں
 اگر کوئی وظیفہ رہ گیا ہے تو رات کے اوقات میں ادا کر لے۔

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرورِ دُیْنِشان، محبوبِ رَحْمٰنِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا
 فرمانِ عبرت نشان ہے: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ہر موٹے بہت زیادہ کھانے والے، مغرور، خیل، بازاروں میں شور کرنے والے،
 رات کے مردار (یعنی عبادت نہ کرنے والے)، دن کے گدھے (یعنی گدھے کی طرح دنیا میں لگے رہنے والے)، اُمورِ دنیا
 سے باخبر اور اُمورِ آخرت سے بے خبر بندے کو ناپسند فرماتا ہے۔“ ③

①..... نوادر الاصول للحکیم، الاصل الثامن والخمسون، فی اخلاق المعرفة، ج ۴، ص ۶ خیر ابدلہ علما

②..... الفردوس بماثور الخطاب، الحدیث: ۹۱۰، ج ۳، ص ۱۱۱

③..... السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الشهادات، باب مکارم الاخلاق، الحدیث: ۲۰۸۰۴، ج ۱۰، ص ۳۲۷

رات کے معمولات

رات میں کل پانچ وظائف ہیں۔

رات کا پہلا وظیفہ

رات کے پہلے وظیفے اور عمل کی ابتدا نمازِ مغرب کے بعد چھ رکعت ادا کرنے سے ہوتی ہے۔ مُسْتَحَب یہ ہے کہ ان کی ادائیگی سے قبل کسی سے بات نہ کی جائے۔ پہلی دو رکعتوں میں ﴿قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ﴾ اور ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ پڑھے اور نمازِ مغرب کے بعد کسی سے بات کرنے اور کسی دوسرے کام میں مشغول ہونے سے قبل ان دو رکعتوں کی ادائیگی میں جلدی کرے۔

نمازِ مغرب کی دو سنتوں میں جلدی کرنا

سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: ”مغرب کے بعد دو رکعتوں کی ادائیگی میں جلدی کیا کرو، اس لئے کہ یہ دو بھی نمازِ مغرب کے ساتھ ہی بلند ہوتی ہیں۔“^①

مغرب کی سنتیں گھر میں ادا کرنا

اگر کسی کا گھر قریب ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دو رکعتوں کو گھر میں ادا کرے اور بقیہ چار رکعت طویل پڑھے۔ البتہ! حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَوَّل فرماتے ہیں: ”مُسْتَحَب ہے کہ بندہ یہ دو رکعت گھر میں ادا کرے۔“ وہ خود بھی ایسا ہی کیا کرتے اور ارشاد فرماتے کہ یہ سُنَّت ہے۔^②

مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم یہ دو رکعت مسجد کے ایک طرف واقع اپنے کاشانۂ اقدس (یعنی گھر) میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ نیز آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ رکعتیں مسجد میں بھی ادا فرمائی ہیں۔

①..... مشکاة المصابیح، کتاب الصلاة، باب السنن وفضلها، الحدیث: ۱۱۸۵، ج ۱، ص ۲۳۲

②..... سنن النسائی، کتاب الامامة، باب الصلاة بعد الظهر، الحدیث: ۸۷۴، ص ۲۱۴۳

شفق ثانی سے مراد

اس کے بعد مغرب اور عشا کے درمیان شفقِ ثانی ① غروب ہونے تک جس قدر ممکن ہو نفل نماز پڑھتا رہے اور یہی عشا کا وقت ہے۔

مذکورہ وقت کا قرآن کریم میں تذکرہ

یہ رات کے وظائف میں سے پہلے وظیفہ کا اختتامی وقت ہے اور اس وقت نماز پڑھنا رات کی ساعتوں ہی میں نماز پڑھنا ہے کیونکہ یہ رات کی ان ساعتوں میں سے پہلی ساعت ہے جن کا تذکرہ اللہ عزوجل نے یوں فرمایا ہے:

﴿۱﴾ وَمِنْ أَمَّا إِلَيْهِ فَسَبِّحْ (ب ۱۶، طہ: ۱۳۰) ترجمہ کنزالایمان: اور رات کی گھڑیوں میں اسکی پاکی بولو۔

﴿۲﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ② (پ ۳۰، الانشاق: ۱۲) ترجمہ کنزالایمان: تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی۔

یہاں مغرب و عشا کا درمیانی وقت مراد ہے، یہ صلاۃ الاولیٰین کا وقت ہے اور اسے صلاۃ الغفلة بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل کے فرمان عالیشان ﴿تَجَانِيْ جُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ (پ ۲۱، السجدة: ۱۶) ③ سے مراد مغرب اور عشا کی درمیانی نماز ہے۔

نمازِ مغرب و عشا کے درمیان سونا

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مغرب اور عشا کے درمیان سو جانے والے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا نہ کرے کیونکہ یہ ایک ایسی ساعت ہے جس میں اللہ عزوجل نے مومنین کے قیام کرنے کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: ﴿تَجَانِيْ جُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾

① دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب ”بہارِ شریعت“ جلد اول صفحہ 55 پر ہے:

شفق ہمارے مذہب میں اس پبیدی کا نام ہے جو جانبِ مغرب میں سرفی ڈوبنے کے بعد جنوباً شمالاً صبح صادق کی طرح پھیلی ہوئی رہتی ہے۔

② ترجمہ کنزالایمان: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواہنگاہوں سے۔

النَّصَاجِع (پ ۲۱، السجدة: ۱۶) یعنی وہ مغرب و عشا کے درمیان نماز پڑھتے رہتے ہیں۔

صلاة الأوابین کی فضیلت

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ النَّصَاجِعِ﴾ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اس سے مُراد مغرب اور عشا کے درمیان نماز پڑھنا ہے۔“ ① اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا: ”تم پر مغرب اور عشا کی درمیانی نماز کی حفاظت لازم ہے، کیونکہ یہ نماز اوّل دن کی لغویات کو ختم کرتی ہے اور آخر دن کو مُہذب بناتی ہے۔“ ②

مُراد یہ ہے کہ یہ نماز بندے سے باطل اور لہو و لعب دور کر دیتی ہے اور بندے کے باطن کو پاکیزہ بناتی ہے۔ اس وقت میں یعنی مغرب و عشا کے دوران مسجد میں نماز اور تلاوتِ قرآنِ کریم کی غرض سے اعتکاف کرنا مُستحب ہے کہ اس کی فضیلت بھی مروی ہے، ہاں اگر مسجد میں کسی لغو کام میں بُٹکلا ہو جانے کا اندیشہ ہو اور اس کا گھرانہ امور سے بچنے کے لئے زیادہ محفوظ ہو تو جو جگہ زیادہ محفوظ ہو وہی زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے۔

رات کا دوسرا وظیفہ

اس کے بعد نمازِ عشا سے قبل چار رکعت اور اس کے بعد پہلے دو پھر چار رکعت ادا کرے۔

عشا کے بعد گھر میں چار رکعت پڑھنے کی فضیلت

مُثَقُول ہے کہ نمازِ عشا کے بعد گھر میں چار رکعت ادا کرنا شَبِ قَدْر میں نماز پڑھنے کی طرح ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ مَلِکِ مَدَنی سرکارِ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم گھر میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے چار رکعت ادا فرمایا کرتے۔ ③ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ہر فرض نماز کے بعد اتنی ہی تعداد میں رکعتیں ادا کرنے کو ناپسند جانتے۔ چنانچہ بزرگانِ دین اس بات کو مُستحب خیال کرتے کہ فرض نماز کے بعد دو رکعت ادا کرنے کے بعد پھر

① موسوعة لابن ابی الدنيا، کتاب التہجد و قیام اللیل، الحدیث: ۴۹۱، ج ۱، ص ۳۴۵

② الفردوس بماثور الخطاب، الحدیث: ۳۰۲۹، ج ۳، ص ۱۸ | تہذیب بدلة مہدنة

③ عوارف المعارف، الباب السابع والا ربعون فی ادب الانتباه من النوم والعمل باللیل، ص ۲۱۶

چار رکعت ادا کی جائیں۔^①

اگر کوئی ان چار رکعتوں میں درج ذیل آیات کریمہ پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے:

(۱)..... پہلی رکعت میں آیت الکرسی اور اس کے بعد والی دو آیات (۲)..... دوسری رکعت میں سورہ بقرہ کی آخری آیت سے پہلی دو آیتیں (۳)..... تیسری رکعت میں سورہ حدید کی ابتدائی چھ آیات اور (۴)..... چوتھی رکعت میں سورہ حشر کی آخری تین آیتیں۔

صلاۃ اللیل کی رکعات کی تعداد

اگر ان چار رکعتوں کے بعد مزید تیرہ رکعتیں بشمول وتر ادا کرے تو زیادہ پسندیدہ بات ہے کیونکہ اکثر روایات میں ہے کہ سرکارِ نامدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رات کے وقت اتنی مقدار میں نماز ادا فرمایا کرتے، ہاں ایک روایت میں سترہ رکعتیں بھی مروی ہیں۔ مگر مشہور یہی ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم گیارہ یا تیرہ رکعت ادا فرمایا کرتے تھے، ہو سکتا ہے کہ بعض نے فجر کی دو رکعت سنتوں کو بھی ساتھ میں شمار کر لیا ہو (اور اس طرح تعداد تیرہ ہو گئی ہو)۔

صلاۃ اللیل میں مستحب قراءت

صلاۃ اللیل میں درج ذیل تین سو یا اس سے زائد آیات تلاوت کرنا مستحب ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو غافلین میں شمار نہ ہوگا بلکہ اس کا شمار عابدین میں ہوگا۔ چنانچہ مَثَقُول ہے کہ عقل مند و دانا افراد رات کے ابتدائی اوقات اختیار کرتے ہیں اور قوی و توانا افراد اپنے اوراد و وظائف رات کے آخری حصے میں ادا کرتے ہیں۔^②

✽..... اگر کوئی سورہ فرقان اور سورہ شعراء تلاوت کرے تو بہتر ہے کیونکہ ان کی آیات 300 ہیں۔

✽..... اگر ان آیات مبارکہ کی تلاوت نہ ہو سکے تو طویل مُفَصَّل^③ میں سے ایسی پانچ سورتیں پڑھ لے جن کی آیات

①..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب صلاۃ التطوع، الامامة، باب من کرہ ان یصلی..... الخ، الحدیث: ۴، ج ۲، ص ۱۱۱

②..... المطالب العالیہ، کتاب النوافل، باب الوتر، الحدیث: ۲۸، ج ۲، ص ۲۸ مفہوما

③..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہارِ شریعت“ جلد اول صفحہ 546 پر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: حجرات سے آخر تک قرآن مجید کی سورتوں کو مفصل کہتے ہیں، اس کے یہ تین حصے ہیں، سورہ حجرات سے بروج تک طویل مفصل اور بروج سے لم یکن تک اوساط مفصل اور لم یکن سے آخر تک قصار مفصل۔

300 ہوں یعنی سورہ واقعہ، سورہ نون، سورہ حاقہ، سورہ مدثر اور سورہ سَمْتَلِ (یعنی سورہ معارج)۔

..... اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر سورہ طارق سے لے کر سورہ ناس تک پڑھ لے کیونکہ یہ بھی تقریباً 300 آیات ہیں۔

..... یہ مناسب نہیں کہ بندہ مومن نمازِ عشا کے بعد مذکورہ رکعات میں اتنی مقدار تلاوت کرنے سے قبل سو جائے اور اگر کوئی نمازِ عشا کے بعد سونے سے قبل ایک ہزار آیاتِ مبارکہ کی تلاوت کرے تو وہ کامل فضیلت پانے والا ہوگا اور اس کے لئے ایک قِطَار (ایک وزن ہے جو مختلف ملکوں میں مختلف ہوتا ہے) اجر لکھا جائے گا۔ نیز اسے قَانِتِین (اطاعت گزاروں) میں شمار کیا جائے گا۔

..... حروف کی زیادتی کی وجہ سے لمبی آیات کی تلاوت کرنا زیادہ بہتر ہے اور اگر کوئی سُستی کی وجہ سے چھوٹی آیات پر اکتفا کر لے تو بھی ہزار کی تعداد پوری ہونے کی وجہ سے فضیلت حاصل کر لے گا۔ سورہ ملک سے لے کر آخر قرآن تک ایک ہزار آیات بن جاتی ہیں۔

..... اگر یہ تلاوت نہ کر سکے تو پھر ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ دو سو پچاس (۲۵۰) مرتبہ تیرہ رکعتوں میں پڑھ لے۔ کیونکہ اس طرح بھی ایک ہزار آیات مکمل ہو جائیں گی، اس کی بھی بہت فضیلت مروی ہے۔ چنانچہ، حضور نبی پاک، صاحبِ لؤلؤ لاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عظمت نشان ہے کہ جو سورہ اخلاص دُنِ مرتبہ پڑھے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔

رات کے وقت تلاوتِ قرآنِ کریم میں سنت ﴿﴾

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے روزانہ تلاوت کی جانے والی سورتوں کے بارے میں تین احادیث مروی ہیں: (۱)..... سب سے زیادہ مشہور روایت یہ ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نہ سوتے یہاں تک کہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک تلاوت فرمالیا کرتے۔ (۲)..... اس کے بعد جو روایت زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زُمر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ (۳) اور

[۱]..... جامع الترمذی، ابواب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل سورة الملك، الحديث: ۲۸۹۲، ص ۱۹۴۲

[۲]..... المرجع السابق، باب قراءة سورة بنی اسرائیل..... الخ، الحديث: ۲۹۲۰، ص ۱۹۴۵

(۳)..... تیسری روایت جو اسی قدر مشہور ہے اس میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہر رات مُسَبِّحَات ① سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے اور ارشاد فرمایا کرتے کہ ان سورتوں کی تلاوت کرنا ایک ہزار آیات کی تلاوت سے بہتر ہے۔ ②

ایک قول کے مطابق علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام نے ان کو چھ شمار کیا ہے اور ان میں ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰی﴾ کا اضافہ کیا ہے۔ چنانچہ،

ایک روایت میں ہے کہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰی﴾ کو پسند فرمایا کرتے تھے جو اس بات پر دلیل ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اکثر اس کی قراءت فرمایا کرتے۔ ③ پس بندے کو چاہئے کہ رات کو ان چار سورتوں کی قراءت کبھی بھی ترک نہ کرے: (۱) سورہ یس (۲) سورہ لقمان (۳) سورہ دخان اور (۴) سورہ ملک۔ اگر ان کے ساتھ سورہ واقعہ، سورہ صف، سورہ حاقہ اور سورہ زمر بھی ملا لے تو بہت ہی اچھا اور مُشْتَبِّح ہوگا۔

نماز وتر

اب اگر کوئی شخص نماز تہجد کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی روایت کی بنا پر وتر ادا کر لے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ سید عالم، نورِ مُجَسَّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مجھے وصیت کی کہ میں وتر پڑھے بغیر نہ سویا کروں۔ ④

①..... مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ دَحْمَةُ الْحَثَّان "مرآۃ المناجیح" جلد ۳ صفحہ ۲۴۷ پر مُسَبِّحَات کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جن سورتوں کے اول میں سَبِّحْ یَا سَبِّحْ یَا سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ یَا سَبِّحْ ہے وہ سورتیں پڑھتے تھے یہ سورتیں کل سات ہیں سورہ اسراء، حدید، ہشر، صف، جمعہ، تغابن، اعلیٰ۔

②..... جامع الترمذی، ابواب فضائل القرآن، باب سورۃ بنی اسرائیل..... الخ، الحدیث: ۲۹۲۱، ص ۱۹۴۵

③..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند علی، الحدیث: ۴۶۱، ج ۱، ص ۲۰۶

④..... صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب صیام البیض..... الخ، الحدیث: ۱۹۸۱، ص ۱۵۵ مفہوماً

اگر نماز تہجد کا عادی ہو تو نماز تہجد کے آخر تک وتر مؤخر کرنا افضل ہے یا پھر وقت سحر تک بھی مؤخر کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ صلاۃ اللیل دو دو رکعت ہے اور جب صبح ہونے میں وقت تھوڑا رہ گیا ہو تو دو رکعتوں میں مزید ایک رکعت ملا کر وتر بنا دے۔^①

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی روایت میں ہے کہ سرکارِ والا تیار، ہم بے کسوں کے مددگارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے رات کے ابتدائی، درمیانی اور آخری حصے (یعنی تینوں اوقات) میں وتر پڑھے ہیں یعنی وتر کا آخری وقت سحر تک ہے۔^②

اگر وتر پڑھ کر سو گیا تھا اور پھر نماز تہجد کے لئے کھڑا ہوا تو اب دوبارہ وتر نہ پڑھے بلکہ وہی پہلے وتر ہی حدیث پاک کی وجہ سے اس کے لئے کافی ہیں۔ جیسا کہ مروی ہے کہ ”ایک رات میں دو وتر نہیں۔“^③

وتر کے بعد دو رکعت بیٹھ کر پڑھنا سنت ہے

شہنشاہِ مدینہ، قمرِ اقلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم وتر کے بعد دو رکعت نماز بیٹھ کر ادا فرمایا کرتے تھے۔^④ پس چاہئے کہ ان دو رکعتوں میں بیٹھ کر سورۃ زلزال اور سورۃ نکاث پڑھے، اس بارے میں دو احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا المبلّغین، رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِمْ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان دو رکعتوں میں یہی دو سورتیں تلاوت فرمایا کرتے کیونکہ ان سورتوں میں خوفِ الہی اور وعظ و نصیحت ہے اور دوسری روایت میں (سورۃ نکاث کی جگہ) ﴿قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْکٰفِرُوْنَ﴾ پڑھنا مروی ہے کیونکہ سورۃ کافرون میں اللہ عزوجل کے علاوہ تمام معبودانِ باطلہ سے براءت اور عبادت کا صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لئے ثابت ہونا ہے۔^⑤

دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سوتے وقت سورۃ کافرون پڑھا کرتے اور آپ

①..... صحیح البخاری، کتاب الصوم، کتاب الوتر، باب ماجاء فی الوتر، الحدیث: ۹۹۰، ص ۷۸

②..... صحیح مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین و قصرھا، باب صلاۃ اللیل و عدد رکعات..... الخ، الحدیث: ۱۷۳۷، ص ۹۴

③..... سنن ابی داود، کتاب الوتر، باب فی نقض الوتر، الحدیث: ۱۴۳۹، ص ۱۳۰

④..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۸۱۳۲، ج ۶، ص ۹۷

⑤..... اتحاف السادة المتقين، کتاب ترتیب الاوراد، بیان اوراد اللیل، ج ۵، ص ۶۷

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم نے ایک شخص کو سوتے وقت اس کے پڑھنے کی وصیت بھی فرمائی۔^①

جو صلوٰۃ اللیل کا عادی نہ ہو اور جس پر نیند غالب آ جاتی ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ سونے سے قبل وتر پڑھ لے اور جو طلوع فجر سے قبل نماز تہجد کا عادی ہو تو بہتر ہے کہ وتر مؤخر کر دے۔ وتر کے سلام کے بعد یہ دعائیں مرتبہ مانگی جائیں:

﴿سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ. رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ. جَلَلَتْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ بِالْعَظَمَةِ
وَالْجَبُّوَتْ وَتَعَزَّزَتْ بِالْقُدْرَةِ وَقَهَّزَتْ الْعِبَادَ بِالْمَوْتِ﴾^②

ترجمہ: پاک ہے بادشاہ جو فرشتوں اور روح کا پڑ وڑ دگا رہے، اے اللہ عزوجل! تو نے آسمانوں اور زمین کو اپنی عظمت و جبروت کے ساتھ ڈھانپ لیا اور تو اپنی قدرت سے غالب ہوا اور بندوں پر تو نے ہی موت مسلط فرمائی۔

یہ رات کا دوسرا وظیفہ ہے جس کا وقت نماز عشا کے بعد لوگوں کے سونے تک ہے، جس کا تذکرہ اللہ عزوجل نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں قسم کے ساتھ کچھ یوں فرمایا ہے:

وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ^③ (ب ۳۰، الانشقاق: ۷۱)
ترجمہ کنز الایمان: اور (مجھے قسم ہے) رات کی اور جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں۔

اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۷۸)
ترجمہ کنز الایمان: رات کی اندھیری تک۔

رات کی نیند کی اہمیت

اس کے بعد اگر چاہے تو سو جائے لیکن بہتر یہ ہے کہ با وضو ذکر کرتا ہوا سوئے۔ بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ النِّجین کے متعلق مروی ہے کہ جب نیند غالب آتی تب ہی سوتے اور جان بوجھ کر سونے کو یعنی عادت بنا لینے کو ناپسند خیال کرتے اور بعض اس لئے سوتے تا کہ نیند سے رات کے درمیانی اور آخری حصہ میں نماز پڑھنے پر قوت و توانائی حاصل کر سکیں کیونکہ اس کی فضیلت مروی ہے اور بعض اس وقت سوتے جب نیند کے غلبہ کی بنا پر نماز اور ذکر سے عاجز آ جاتے۔

① المعجم الکبیر، الحدیث: ۳۷۰۸، ج ۴، ص ۸۱

السنن الکبریٰ للسنائی، کتاب عمل الیوم واللیلۃ، باب قراءة قل یا ایہا الکافرون، الحدیث: ۱۰۶۳۶، ج ۲، ص ۲۰۰ مفہوم

② جمع الجوامع، قسم الاقوال، حرف الهمزة، الحدیث: ۳۸۳۴، ج ۲، ص ۵۳ المحاسبۃ، الجزء الثانی غشش الحدیث: ۱۶۲۸، ج ۲، ص ۱۵۲

البتہ! سُنَّتِ یہ ہے کہ اس وقت سویا جائے جب کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھ کر سونے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔^①

ایک مرتبہ سرکارِ نامدارِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”رات کو مشقت میں مبتلا نہ ہوا کرو۔“^② ایک بار رسولِ اکرم، شہنشاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی گئی کہ فلاں عورت رات کے وقت نماز پڑھتی رہتی ہے اور جب اس پر نیند غالب آتی ہے تو خود کورسی سے باندھ لیتی ہے۔ پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا: ”رات کے وقت تم میں سے ہر ایک کو اپنی طاقت کے مطابق نماز پڑھنی چاہئے اور جب اس پر نیند غالب آرہی ہو تو اسے چاہئے کہ سو جائے۔“^③

نیز سیدُ الْمُبَلِّغِیْنَ رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِمْ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اتنا ہی بوجھ اٹھایا کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنا فضل نہیں روکتا جب تک کہ تم اکتانہ جاؤ۔^④

ایک بار حضور نبی پاک، صاحبِ لُؤلَاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی گئی کہ فلاں شخص بغیر سوئے رات بھر نماز پڑھتا رہتا ہے اور ہمیشہ روزے سے رہتا ہے کبھی بغیر روزہ نہیں رہتا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اس دین کی سب سے اچھی بات وہ ہے جو سب سے آسان ہو۔“ پھر ارشاد فرمایا: ”میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور بغیر روزہ بھی رہتا ہوں، پس یہی میری سُنَّتِ ہے۔ جس نے میری سُنَّتِ کو ترک کیا وہ مجھ سے نہیں۔“^⑤ ایک مرتبہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اس دین میں سختی مت پیدا کرو، یہ پختہ و پائیدار ہے، لہذا جو اس میں سختی کرے گا یہ اس پر غالب آجائے گا، نیز خود کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت

①.....تفسیر روح البیان، پ ۲۹، المزمّل، تحت الاية ۲۰، ج ۱۰، ص ۲۲۰

②.....الفر دوس بمائور الخطاب، الحديث: ۴۲۰، ج ۵، ص ۶۰

③.....صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب ما یکرہ من التشدید فی العبادۃ، الحديث: ۱۱۵۰، ص ۸۹ مفہوماً

④.....سنن ابی داود، کتاب التطوع، باب ما یومر بہ من القصد فی الصلاة، الحديث: ۱۳۶۸، ص ۱۲۲

⑤.....صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح، الحديث: ۵۰۶۳، ص ۴۳۸

المسنَد للامام احمد بن حنبل، حدیث محجن بن الادرج، الحديث: ۱۸۹۹۸، ج ۷، ص ۱۲

سے متفرق نہ کرو۔“ ①

رات کا تیسرا وظیفہ

تیسرے وظیفے کا وقت لوگوں کے سوکراٹھنے کے بعد ہے یعنی تہجد کا وقت، اس کا تذکرہ اللہ عزوجل نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں کیا ہے:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ③
ترجمہ کنز الایمان: اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کرو یہ خاص تمہارے لئے زیادہ ہے۔ (ب ۱۵، بنی اسرائیل: ۷۹)

تہجد کا وقت نیند کے بعد ہی ہوتا ہے اور اس نیند سے مراد وہی ہُجوع ہے جس کا تذکرہ اللہ عزوجل نے رات کے اوقات میں نماز پڑھنے والوں کے متعلق ان الفاظ میں کیا:

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ④
ترجمہ کنز الایمان: وہ رات میں کم سویا کرتے۔ (ب ۲۶، الذاریات: ۱۷)

یہ وظیفہ رات کے تمام وظائف میں وسط کی حیثیت رکھتا ہے جس طرح دن کے وظائف میں درمیانی وظیفہ سب سے افضل ہے اسی طرح یہ بھی رات کے وظائف میں سب سے افضل ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے اس وقت کی قسم یاد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ⑤ (ب ۳۰، الضحیٰ: ۲)

ایک قول کے مطابق رات کے پردہ ڈالنے سے مراد اس کا ٹھہر جانا ہے یعنی اللہ عزوجل کے سوا باقی ہر شے رات کے وقت سو جاتی اور غافل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پَر وَرَد گارایا زندہ ہے کہ اسے اونگھ آتی ہے نہ نیند۔

قبولیت دعا کا وقت

نبیوں کے تا جو رَصَلَّ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی گئی کہ رات کے کس حصے میں دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ تو

① شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصیام، القصد فی العبادۃ، الحدیث: ۳۸۸۵، ۳۸۸۲، ج ۳، ص ۴۰۱

صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب الدین، الحدیث: ۳۹، ص ۵

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”رات کے درمیانی (یعنی آدھی رات کے بعد والے) حصے میں۔“^①

حضرت سیدنا داود عَلَیْہِ السَّلَام کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے عرض کی: ”اے میرے پروردگار! مجھے تیری عبادت پسند ہے، تو کس وقت قبول فرماتا ہے؟“ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی طرف وحی فرمائی: ”اے داود! رات کے ابتدائی حصے میں عبادت کرو نہ آخری حصے میں، کیونکہ جو رات کی ابتدا میں سو جائے وہ آخر میں بھی سویا ہی رہے گا اور جو آخری حصے میں قیام کرے وہ ابتدائی حصے میں قیام نہ کرے گا، بلکہ رات کے درمیانی حصے میں قیام کیا کرو یہاں تک کہ تم خلوت میں اپنی حاجات میری بارگاہ میں پیش کیا کرو۔“^②

رات کا چوتھا وظیفہ

رات کے چوتھے وظیفے کا وقت دو صبحوں کے درمیان ہے، ایک صُبح سے مراد صبح کا ذب ہے کہ جب سورج کی کرنوں کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور سفیدی آسمان کے وسط میں پھیل جاتی ہے، یہ سفیدی صبح کا ذب کے طلوع ہونے کی مقدار تک اپنا سفر طے کرنے کے بعد غروب ہو جاتی ہے۔ پس اس وقت وہ سفیدی نہ صرف ختم ہو جاتی ہے بلکہ رات کی تاریکی دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ یہ رات کی تیسری تہائی ہے۔ اسی وقت کے متعلق مروی ہے کہ عرش حرکت کرتا ہے، جنت عدن سے ہوائیں چلتی ہیں، جبار عَزَّوَجَلَّ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔

اسی وقت کے متعلق ایک روایت میں ہے کہ جب محبوب ربِّ داور، شفیع روزِ محشر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے دریافت کیا گیا کہ رات کا کون سا حصہ افضل ہے؟ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”رات کا بقیہ آدھا حصہ۔“^③

رات کا پانچواں وظیفہ

اس کا وقت صبح صادق سے کچھ دیر پہلے ہے کہ جس میں سحری کرنا مستحب ہے۔ جس نے صبح کا ذب میں سحری نہ

①..... سنن ابی داود، کتاب التطوع، باب من رخص فیہما..... الخ، الحدیث: ۱۲۷۷، ص ۱۳۱۸

المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث ابی ذر الغفاری، الحدیث: ۲۱۶۱۱، ج ۸، ص ۱۳۳

②..... اتحاف السادة المتقين، کتاب ترتیب الاوراد، بیان اوراد اللیل، ج ۵، ص ۲۸۲

③..... المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث ابی ذر الغفاری، الحدیث: ۲۱۶۱۱، ج ۸، ص ۱۳۳

کی تو اس پر صبح صادق اچانک کسی لمحہ بھی طلوع ہو سکتی ہے، اس وقت کی مقدار قرآن کریم کا ایک پارہ پڑھنے کے برابر ہے۔ اس پانچویں وظیفے میں استغفار اور تلاوت قرآن کریم مستحب ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کا تذکرہ یوں فرمایا ہے:

وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿۱۷﴾ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۷۸)

میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

مَثَقُول ہے کہ اس وقت رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس صلاۃ الْوُطْی کی محافظت کی تلقین اللہ عَزَّوَجَلَّ نے فرمائی ہے، اس کی عظمت و شرافت کا اعتبار کرتے ہوئے اہل حجاز اس سے نماز فجر مراد لیتے ہیں کیونکہ یہ وقت رات کے اختتام اور دن کی ابتدا کی حیثیت رکھتا ہے۔

یہ وظیفہ رات کے وظائف میں انتہائی مختصر لیکن بہت زیادہ فضیلت والا ہے، اس کا وقت صبح کا ذب کے بعد صبح صادق کے طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے کا ہے۔ البتہ رات کی عبادت میں نصف رات کی نماز سے بہتر کوئی شے نہیں جو کہ رات کے وظائف میں تیسرا وظیفہ ہے۔ جو شخص رات کے اس حصے میں بیدار ہو تو اس کے لئے نماز پڑھنا بہتر ہے کہ اس میں نماز پڑھنا فضل و شرف ہے جو رات کی ابتدا میں مغرب اور عشا کے درمیان نماز پڑھنے کے مشابہ ہے۔

ایک طویل روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے بھائی حضرت سیدنا ابودرداء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے جس رات ملاقات کی تو انہیں اسی وقت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ اس روایت کے آخر میں ہے کہ جب رات کے وقت حضرت سیدنا ابودرداء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نماز کے لئے جانے لگے تو حضرت سیدنا سلمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”سوئے رہیں۔“ وہ سو گئے اور جب دوبارہ جانے لگے تو پھر ارشاد فرمایا: ”سوئے رہیں۔“ وہ پھر سو گئے اور جب صبح کا وقت قریب ہوا تو حضرت سیدنا سلمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا کہ اب اٹھ جائیں، پھر دونوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد حضرت سیدنا سلمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”اے ابودرداء! یقیناً آپ پر آپ کے نفس کا، آپ کی بیوی کا، آپ کے رب کا اور آپ کے مہمان کا یعنی سب کا حق لازم ہے، پس ہر ایک حقدار کا حق اسے دیا کریں۔“ اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابودرداء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی زوجہ محترمہ نے حضرت سیدنا سلمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو بتایا تھا کہ وہ رات بھر آرام نہیں فرماتے۔ راوی فرماتے ہیں کہ صبح دونوں تاجدار رسالت صَلَّی اللہُ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی بارگاہِ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا ہے۔^①

پانچواں وظیفہ یعنی صبح صادق سے قبل کا یہ وقت فضیلت میں غروبِ آفتاب سے قبل دن کے ساتویں وظیفے سے مُشابہ ہے اور صبح صادق^② سے مُراد سورج کی اس سفید روشنی کا ظاہر ہونا ہے جس کے بعد سُرخی ہوتی ہے اور اسے شفقِ ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ پس یہ وقت رات کے پانچویں وظیفے کے اختتام کا ہے۔ اس وقت وِتر ادا کرنے چاہئیں۔ جب فجر طُلوع ہو جائے تو رات کے پانچوں وظائف کا وقت ختم ہو کر دن کے وظائف کا آغاز ہو جاتا ہے۔

محاسبہٴ نفس

اے بندہٴ مسکین! ذرا غور تو کر کہ جب رات آئی تو تیرا شمار عابدین میں ہوا یا رات گزر جانے پر پھر غافلین میں شامل ہو گیا اور فکر کر کہ تو نے اس رات میں کیسا لباس زیب تن کیا؟ کیونکہ رات کو بھی ایک لباس بنایا گیا ہے، تو کیا تو نے اس میں بیدار رہ کر نورانی لباس پہنا کہ جس سے تجھے کبھی ختم نہ ہونے والا نفع حاصل ہوتا؟ یا پھر تجھے اس رات نے تاریکی کا لباس پہنا دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو تیری غفلت کی وجہ سے تیرا شمار ان لوگوں میں ہونے لگا ہے جن کے جسمِ مُردہ ہونے کی وجہ سے دل بھی مُردہ ہو چکے ہیں۔

رات کے وظائف ختم ہونے کے بعد کا وقت

بندے کو چاہئے کہ رات کے وظائف ختم ہونے کے بعد دو رکعت نمازِ فجر ادا کرے اور یہی مفہوم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان میں بیان کیا گیا ہے:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ^③ ترجمہ کنز الایمان: اور کچھ رات میں اس کی پاکی بولو اور تاروں کے پیڑھ دیتے۔ (پ ۲، الطور: ۴۹)

① جامع الترمذی، ابواب الزہد، باب فی اعطاء حق النفس، الحدیث: ۲۴۱۳، ص ۱۸۹۴

② دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۲۵۰ صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہارِ شریعت“، جلد اول صفحہ ۵۵ پر ہے:

صبح صادق ایک روشنی ہے کہ مشرق کی جانب جہاں سے آج آفتاب طلوع ہونے والا ہے اس کے اوپر آسمان کے کنارے میں جنوباً شمالاً دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے۔

یہاں تسبیح سے مراد فجر کی دو رکعتیں ادا کرنا ہے، اس کے بعد یہ پڑھے: ﴿نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ سَخَطِكَ﴾ ① اور پھر یہ آیت مبارکہ پڑھے:

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ
وَاُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِاِقْسَاطٍ ۚ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ ① (پ ۳، ال عمران: ۱۸)

اس کے بعد یہ دعا مانگے: ﴿اَنَا اَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ اللّٰهُ بِهٖ لِنَفْسِهٖ وَشَهِدْتُ بِهٖ مَلٰٓئِكَتُهٗ وَوُلُو الْعِلْمِ مِنْ
خَلْقِهٖ، وَاسْتَوْدِعَ اللّٰهُ الْعَظِيْمَ هٰذِهِ الشَّهَادَةَ وَهِيَ لِيْ عِنْدَ اللّٰهِ وَدِيْعَةٌ حَتّٰى يُّوَدِّيَهَا وَاَسْأَلُهٗ حِفْظَهَا حَتّٰى
يَتَوَفَّانِي اللّٰهُ عَلَيْهَا ۝ اَللّٰهُمَّ احْطُظْ بِهَا عَنِّيْ وَزُرَّا ۝ وَاجْعَلْ لِّيْ بِهَا عِنْدَكَ ذُخْرًا ۝ وَاحْفَظْنِيْ بِهَا وَاحْفَظْهَا
عَلَيَّ ۝ وَتَوَفَّنِيْ عَلَيْهَا حَتّٰى اَلْقَاكَ بِهَا غَيْرَ مُبَدَّلٍ تَبْدِيْلًا﴾

ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی جس کی گواہی اللہ عزوجل نے بذات خود دی اور اس کے فرشتوں نے اور اس کی مخلوق میں سے صاحب علم لوگوں نے دی ہے، میں اس گواہی کو اللہ عزوجل جو عظمتوں والا ہے کی بارگاہ میں بطور امانت پیش کرتا ہوں کہ یہ گواہی اس کی بارگاہ میں میری امانت ہو یہاں تک کہ وہ اسے ادا کر دے اور میں اس سے اس گواہی کی حفاظت کا سوال کرتا ہوں یہاں تک کہ وہ مجھے اسی گواہی پر موت عطا فرمائے۔ اے اللہ عزوجل! اس گواہی کی وجہ سے میرے گناہوں کا بوجھ مجھ سے دور فرما دے، اسے میرے لئے اپنی بارگاہ میں ذخیرہ بنا، اس کی اور اس کے صدقے میری حفاظت فرما اور مجھے اسی گواہی پر موت عطا فرما یہاں تک کہ میں تجھ سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو۔

رات اور دن کے وظائف میں سے سب سے افضل کام اپنے ذمہ واجب الادا فرائض کی بجا آوری اور اپنے کسی مومن بھائی کی ضرورت پوری کرنا ہے، نماز قرآن کریم میں غور و فکر کرنے اور اللہ عزوجل کا مشاہدہ کرنے میں بندے کی معاون ہوتی ہے کیونکہ یہ جملہ عبادات کا مجموعہ ہے۔

اس کے بعد حاضر دماغی اور دل سے ہر چیز کو نکال کر قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ پھر اس کے بعد ذکر و فکر میں سے جس کی بھی توفیق ہو تو خشوع و خضوع اور مشاہدہ غیب کے ساتھ کرے، کیونکہ یہ تمام اعمال سے افضل ہے۔

① ترجمہ: ہم اللہ عزوجل کی پناہ مانگتے ہیں اس کی ناراضی سے۔

سُنَن فِجْرِ اور وُتْرِ کی اَدَاؤُن کا حکم

اس فصل میں نمازِ فجر کا وقت، اس کی سنتوں کے ادا و قضا اور وتر اور اس کی ادا و قضا کا حکم بیان کیا گیا ہے۔

وقتِ فجر کی پہچان

ماہِ قمری میں دو راتیں ایسی ہیں جن میں وقتِ فجر معلوم ہو سکتا ہے:

۱..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہارِ شریعت“ جلد اول صفحہ 447 پر ہے: وقتِ فجر طلوعِ صبح صادق سے آفتاب کی کرن چمکنے تک ہے۔ صبح صادق ایک روشنی ہے کہ پُرب (شرق) کی جانب جہاں سے آج آفتاب طلوع ہونے والا ہے اسکے اوپر آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے اور اس سے قبل بچ آسمان میں ایک دراز سپیدی ظاہر ہوتی ہے، جسکے نیچے سارا افق سیاہ ہوتا ہے، صبح صادق اسکے نیچے سے چھوٹ کر جنوباً شمالاً دونوں پہلوؤں پر پھیل کر اوپر بڑھتی ہے، یہ دراز سپیدی اس میں غائب ہو جاتی ہے، اسکو صبحِ کاذب کہتے ہیں، اس سے فجر کا وقت نہیں ہوتا یہ جو بعض نے لکھا کہ صبحِ کاذب کی سپیدی جا کر بعد کو تاریکی ہو جاتی ہے، محض غلط ہے، صحیح وہ ہے جو ہم نے بیان کیا۔ مقدار یہ ہے کہ نمازِ فجر صبح صادق کی سپیدی چمک کر ذرا پھیلی شروع ہو اس کا اعتبار کیا جائے اور عشا اور سحری کھانے میں اس کے ابتدائے طلوع کا اعتبار ہو۔ صبح صادق چمکنے سے طلوع آفتاب تک ان بلاد (یعنی بریلی شریف) میں کم از کم ایک گھنٹا اٹھارہ منٹ ہے اور زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹا تینتیس منٹ نہ اس سے کم ہو گا نہ اس سے زیادہ، آکس مارچ کو ایک گھنٹا اٹھارہ منٹ ہوتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ۲۲ جون کو پورا ایک گھنٹا ۳۵ منٹ ہو جاتا ہے پھر گھنٹا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ ۲۲ ستمبر کو ایک گھنٹا ۱۸ منٹ ہو جاتا ہے، پھر بڑھتا ہے، یہاں تک کہ ۲۲ دسمبر کو ایک گھنٹا ۲۴ منٹ ہوتا ہے، پھر کم ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ ۲۱ مارچ کو وہی ایک گھنٹا اٹھارہ منٹ ہو جاتا ہے، جو شخص وقت صحیح نہ جانتا ہو اسے چاہیے کہ گرمیوں میں ایک گھنٹا ۴۰ منٹ باقی رہنے پر سحری چھوڑ دے خصوصاً جون جولائی میں اور جاڑوں میں ڈیڑھ گھنٹا رہنے پر خصوصاً دسمبر جنوری میں اور مارچ و ستمبر کے اواخر میں جب دن رات برابر ہوتا ہے، تو سحری ایک گھنٹا چونتیس منٹ پر چھوڑے اور سحری چھوڑنے کا جو وقت بیان کیا گیا اس کے آٹھ دس منٹ بعد اذان کہی جائے تاکہ سحری اور اذان دونوں طرف احتیاط رہے، بعض ناواقف آفتاب نکلنے سے دوپونے دو گھنٹے پہلے اذان کہہ دیتے ہیں پھر اسی وقت سنت بلکہ فرض بھی بعض دفعہ پڑھ لیتے ہیں، نہ یہ اذان ہونہ نماز، بعضوں نے رات کا ساتواں حصہ وقتِ فجر سمجھ رکھا ہے یہ ہرگز صحیح نہیں ماہِ جون و جولائی میں جب کہ دن بڑا ہوتا ہے اور رات تقریباً اُٹل گھنٹے کی ہوتی ہے، ان دنوں تو البتہ وقتِ صبح رات کا ساتواں حصہ یا اس سے چند منٹ پہلے ہو جاتا ہے، مگر دسمبر جنوری میں جب کہ رات چوڑا گھنٹے کی ہوتی ہے، اس وقت فجر کا وقت نواں حصہ بلکہ اس سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ ابتدائے وقتِ فجر کی شناخت دشوار ہے، خصوصاً جب کہ گرد و غبار ہو یا چاندنی رات ہو لہذا ہمیشہ طلوع آفتاب کا خیال رکھے کہ آج جس وقت طلوع ہو اور دوسرے دن اسی حساب سے وقت متذکرہ بالا کے اندر اندر اذان و نماز فجر ادا کی جائے۔ (ازافادات رضوی)

..... جس رات چاند صبح کا ذب کے وقت طلوع ہوتا ہے، یہ مہینے کی چھبیسویں رات ہے۔
 اور جس رات چاند صبح صادق کے وقت غائب ہوتا ہے، یہ مہینہ کی بارہویں رات ہوتی ہے۔

نماز وتر کی ادا اور قضا کا وقت

نماز وتر کی ادائیگی کا وقت نماز عشا کے بعد سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک ہے۔ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد وتر کی ادائیگی کا وقت ختم ہو جاتا ہے مگر قضا کا وقت اب بھی باقی ہے، جس نے ابھی تک وتر ادا نہ کئے ہوں اسے چاہئے کہ نماز فجر سے پہلے ادا کر لے کہ اگر اس نے صبح کی نماز یعنی نماز فجر پڑھ لی تو وُتروں کی قضا کا وقت بھی نہ رہے گا۔^①

سُنّت فجر کی ادا اور قضا کا وقت

سُنّت فجر کی ادائیگی کا وقت طلوع صبح صادق ہے۔ مُستحب یہ ہے کہ نمازی فجر کی دُوسُتیں اپنے گھر میں اور فرضوں سے پہلے ادا کرے، ان میں چھوٹی سورتیں پڑھنا مشنوں ہے۔ اگر کوئی فجر کے فرض ادا کر لے اور اس نے ابھی تک سنتیں ادا نہ کی ہوں تو ان کی ادائیگی کا وقت تو ختم ہو گیا مگر قضا کا وقت باقی ہے، پس وہ ٹھہرا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور نماز پڑھنا جائز ہو جائے کیونکہ نماز اشراق سے لے کر نماز ظہر تک کا وقت سنت فجر کی قضا کا ہے۔ اگر کسی نے ظہر کی نماز ادا کر لی لیکن ابھی تک سنت فجر ادا نہ کی تھیں تو اب ان کی قضا کا وقت بھی ختم ہو گیا۔^②

①..... عَنْدُ الْاَخْنَف: وتر کی نماز قضا ہو گئی تو قضا پڑھنی واجب ہے اگرچہ کتنا ہی زمانہ ہو گیا ہو، قصداً قضا کی ہو یا بھولے سے قضا ہو گئی اور جب قضا پڑھے، تو اس میں قنوت بھی پڑھے۔ البتہ قضا میں تکبیر قنوت کے لئے ہاتھ نہ اٹھائے جب کہ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہو کہ لوگ اس کی تفسیر پر مُطَّلَع ہوں گے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۶۵)

②..... عَنْدُ الْاَخْنَف: فجر کی نماز قضا ہو گئی اور زوال سے پہلے پڑھ لی تو سنتیں بھی پڑھے ورنہ نہیں علاوہ فجر کے اور سنتیں قضا ہو گئیں تو ان کی قضا نہیں۔ فجر کی سنت قضا ہو گئی اور فرض پڑھ لئے تو اب سنتوں کی قضا نہیں۔ البتہ امام محمد رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے ہیں کہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لے تو بہتر ہے۔ (غنیۃ) اور طلوع سے پیشتر بالاتفاق ممنوع ہے۔ آج کل اکثر عوام بعد فرض فوراً پڑھ لیا کرتے ہیں یہ ناجائز ہے، پڑھنا ہو تو آفتاب بلند ہونے کے بعد زوال سے پہلے پڑھیں۔ قبل طلوع آفتاب سُنّت فجر قضا پڑھنے کیلئے یہ حیلہ کرنا کہ شروع کر کے توڑ دے پھر ادا کرے یہ ناجائز ہے۔ سنت فجر پڑھ لی اور فرض قضا ہو گئے قضا پڑھنے میں سُنّت کا اعادہ نہ کرے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۶۶)

وظیفہ کی قضا

جس کا کوئی وظیفہ رہ جائے تو مُسْتَحَب یہ ہے کہ یاد آنے پر اسی کی مثل کوئی وِرد اسی وقت یا اس کے بعد والے وقت میں ادا کر لے مگر یاد رکھے کہ یہ قضا نہ ہوگی کیونکہ قضا صرف فرائض کی ہوتی ہے اور ان وظائف کی ادائیگی کا سبب عبادت اور وظیفہ رہ جانے کے نقصان کی تلافی کرنا ہے تاکہ بندے کے پختہ عزم کی وجہ سے نفسِ تاخیر اور گنجائش کا عادی نہ ہو جائے اور اس لئے بھی کہ سرکارِ دو جہان، رحمتِ عالمیان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ہدایت نشان ہے: ”اللہ غُذُّوْجِل کے نزدیک افضل اعمال وہ ہیں جن پر ہمیشگی اختیار کی جائے اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہوں۔“ ①

معمولات میں سستی پر وعید

اُمُّ الْمُؤْمِنِین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا عبادت ترک کر دینے کے متعلق روایت فرماتی ہیں کہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ہدایت نشان ہے: ”جو اللہ غُذُّوْجِل کی عبادت کرتا ہو پھر سستی کے باعث اسے ترک کر دے تو اللہ غُذُّوْجِل اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔“ ②

مزید ارشاد فرماتی ہیں کہ رسولِ بے مثال، نبیِ بی آمنہ کے لال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جب نیند یا کسی مرض کے عارضے کی وجہ سے رات کو عبادت نہ کر سکتے تو دن کے وقت بارہ رکعت ادا فرمالیا کرتے۔ ③

تَحِیَّۃُ الْمَسْجِدِ

جو شخص نمازِ فجر کے لئے مسجد میں داخل ہوا اور اس نے سنتِ فجر گھر میں ادا نہ کی ہوں تو اب ادا کر لے، یہ سنتیں اس کے لئے تَحِیَّۃُ الْمَسْجِدِ کے قائم مقام ہو جائیں گی اور جو شخص انہیں گھر میں ادا کر کے آئے تو اس کا مسئلہ محلِ نظر ہے۔ مثلاً اگر وہ مسجد میں داخل ہوا جبکہ فجر طلوع ہونے والی ہی تھی اور ستارے آپس میں گڈ مڈ تھے تو تَحِیَّۃُ الْمَسْجِدِ ادا کر لے اور اگر اس کے داخل ہونے کے وقت ستارے ختم ہو چکے تھے اور اقامت کا وقت ہو چکا ہو تو

① صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب القصد والمداومة علی العمل، الحدیث: ۶۴۶۴، ص ۵۴۳

② طبقات الشافعیہ الکبری، الطبقة الخامسة، ج ۶، ص ۲۸۹

③ صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل، الحدیث: ۷۳۴، ص ۷۹۵

اب بیٹھ جائے اور تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ ادا نہ کرے تاکہ وہ نماز فجر اور نماز تہجد کے درمیان کوئی اور دوسری نماز پڑھنے والا نہ بن جائے۔^①

طلوع صبح صادق کے بعد سوائے سُنَّتِ فجر کے کوئی نماز نہیں اور جس نے ابھی تک سُنَّتِ فجر ادا نہ کی ہوں تو اگر اقامت سے قبل وقت ہو تو انہیں ادا کر لے اور اگر وقت اقامت ہو چکا ہو اور امام نماز شروع کر چکا ہو تو اب انہیں ادا نہ کرے بلکہ فرض نماز ادا کرے کیونکہ یہی افضل ہے اور دوسرا اس لئے بھی کہ ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ سرکارِ والا تبار، شفیع روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: ”جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت سوائے فرض نماز کے کوئی نماز نہیں“۔^②

تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ نہ پڑھنے کی صورت

جو شخص مسجد میں تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ ادا کئے بغیر بیٹھے اسے چاہئے کہ یہ کلمات چار مرتبہ پڑھ لیا کرے:

①..... ایسے وقت مسجد میں آیا جس میں نفل نماز مکروہ ہے مثلاً بعد طلوع فجر یا بعد نماز عصر وہ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ نہ پڑھے بلکہ تسبیح و تہلیل و درود شریف میں مشغول ہو حق مسجد ادا ہو جائے گا۔ فرض یا سنت یا کوئی نماز مسجد میں پڑھ لی تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ ادا ہو گئی اگر چہ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ کی نیت نہ کی ہو۔ اس نماز کا حکم اسکے لیے ہے جو بہ نیت نماز نہ گیا بلکہ درس و ذکر وغیرہ کے لیے گیا ہو۔ اگر فرض یا اقتدا کی نیت سے مسجد میں گیا تو یہی قائم مقام تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ ہے بشرطیکہ داخل ہونے کے بعد ہی پڑھے اور اگر عرصہ کے بعد پڑھے گا تو تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ نہ پڑھے۔ بہتر یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ نہ پڑھے اور بغیر پڑھے بیٹھ گیا تو ساقط نہ ہوئی اب پڑھے۔ ہر روز ایک بار تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ کافی ہے ہر بار ضرورت نہیں۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۶۷۴)

②... جماعت قائم ہونے کے بعد کسی نفل کا شروع کرنا جائز نہیں سوائے فجر کے کہ اگر یہ جانے کہ سنت پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے گی، اگرچہ قعدہ ہی میں شامل ہوگا تو سنت پڑھ لے مگر صف کے برابر پڑھنا جائز نہیں، بلکہ اپنے گھر پڑھے یا بیرون مسجد کوئی جگہ قابل نماز ہو تو وہاں پڑھے اور یہ ممکن نہ ہو تو اگر اندر کے حصہ میں جماعت ہوتی ہو تو باہر کے حصہ میں پڑھے، باہر کے حصہ میں ہو تو اندر اور اگر اس مسجد میں اندر باہر دو درجے نہ ہوں تو سنتوں یا پیڑ کی آڑ میں پڑھے کہ اس میں اور صف میں حائل ہو جائے اور صف کے پیچھے پڑھنا بھی ممنوع ہے اگرچہ صف میں پڑھنا زیادہ بُرا ہے۔ آج کل اکثر عوام اس کا بالکل خیال نہیں کرتے اور اسی صف میں گھس کر شروع کر دیتے ہیں یہ ناجائز ہے اور اگر ہنوز جماعت شروع نہ ہوئی تو جہاں چاہے سنتیں شروع کرے خواہ کوئی سنت ہو۔ مگر جانتا ہو کہ جماعت جلد قائم ہونے والی ہے اور یہ اُس وقت تک سنتوں سے فارغ نہ ہوگا تو ایسی جگہ نہ پڑھے کہ اس کے سبب صف قطع ہو۔ امام کو رکوع میں پایا اور یہ نہیں معلوم کہ پہلی رکعت کا رکوع ہے یا دوسری کا تو سنت ترک کرے اور مل جائے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۶۷۴)

③..... صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب کراهية الشروع في نافلة، الحديث: ۱۶۲۴، ص ۷۸۹

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ﴾ کیونکہ یہ کلمات فضیلت میں دو رکعتوں کے برابر ہیں۔^①

اسی طرح جو مسجد میں بے وضو داخل ہو یا مسجد میں سے گزرے تو وہ بھی مذکورہ کلمات چار مرتبہ پڑھ لیا کرے اور جو مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ دو رکعت ادا نہ کر لے اور (صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں کہ) مجھے کسی کا بے وضو مسجد میں داخل ہونا اور بیٹھنا ناپسند ہے۔

تین پیسے کا وبال

دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب ”فیضانِ سنت“ صَفَحَہ 900 پر شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ فرماتے ہیں: میرے آقا اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن سے قرضے کی ادائیگی میں سستی اور جھوٹے حیل (ح-بی-ن) و حجت کرنے والے شخص زید کے بارے میں استفسار ہوا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: ”زید فاسق و فاجر، مرتکب کبائر، کذاب، مُسْتَحَقِّ عَذَاب ہے، اس سے زیادہ اور کیا القاب اپنے لئے چاہتا ہے! اگر اس حالت میں مر گیا اور دین (قرض) لوگوں کا اس پر باقی رہا، اس کی نیکیاں ان (قرض خواہوں) کے مطالبہ میں دی جائیں گی۔ کیونکر دی جائیں گی (یعنی کس طرح دی جائیں گی۔ یہ بھی سن لیجئے!) تقریباً ”تین پیسہ“ دین (قرض) کے عوض (یعنی بدلے) ساٹھ سو نمازیں باجماعت (دینی پڑیں گی)۔ جب اس (قرض) دبا لینے والے کے پاس نیکیاں نہ رہیں گی اُن (قرض خواہوں) کے گناہ اس (مقروض) کے سر پر رکھے جائیں گے اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ (فتاویٰ رضویہ، ج ۲۵، ص ۶۹، ملخصاً)

① صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب استحباب نعیۃ المسجد، الحدیث: ۱۶۵۴، ص ۷۹۰ مفہوماً

زوالِ شمس اور سایہ کی کمی بیشی کا بیان

اس فصل ① میں سورج کے زوال، سایہ کی کمی بیشی اور موسم سرما و گرمیاں اس کے مختلف ہونے کا بیان ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے اس کے متعلق اپنی قدرت کا اظہار اس طرح فرمایا ہے:

الْمُتَرَاتِلِ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ② (پ ۱۹، الفرقان: ۳۵)

ترجمہ کنز الایمان: اے محبوب کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ کیسا پھیلا یا سایہ اور اگر چاہتا تو اسے ٹھہرایا ہوا کر دیتا پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل کیا۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ③ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا تو رات کی نشانی مٹ ہوئی رکھی اور دن کی نشانی دکھانے والی کی کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور برسوں کی گنتی اور حساب جانو۔

اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ④ (پ ۲، الرحمن: ۵)

ترجمہ کنز الایمان: سورج اور چاند حساب سے ہیں۔

حضرت سیدنا ابودرداء اور حضرت سیدنا کعب الأحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس امت کے اوصاف کے متعلق مروی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے کی خاطر سایوں کا خیال رکھیں گے اور اللہ عزوجل کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندے وہ ہوں گے جو ذکر کرنے کے لئے سورج، چاند اور سایوں کا خیال رکھیں گے۔ ⑤

① یہ فصل صاحب قوت حضرت سیدنا شیخ ابوبالبل کلّی علیہ رحمۃ اللہ القدی کے علم ہیئت و توقیت میں کمال پر دلالت کرتی ہے، چونکہ یہ فصل خالص علمیبحاث پر مشتمل ہے، اس لیے عوام الناس کی معلومات کے لیے صرف اس فصل کے مفید اور چیدہ چیدہ مقامات کا ہی ترجمہ کیا گیا ہے، اہل علم حضرات اصل کتاب کی عربی عبارات کتاب ہذا کے آخر میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

② السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الصلاة، باب إعادة أدلة المواقيت، الحدیث: ۴۸۲، ج ۱، ص ۵۵۸

نمازوں کے اوقات

نمازوں کے اوقات میں سے ایک وقت وہ ہے جب سورج زوال سے کچھ دیر قبل سر کے اوپر ٹھہر جاتا ہے، اس کے بعد جب تھوڑی سی مقدار بھی ڈھلنا شروع کرتا ہے تو ظہر کا ابتدائی وقت شروع ہو جاتا ہے اور پھر جب ہر شے کا سایہ زوال کے بعد ساکت قدموں سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ عصر کی ابتدا اور ظہر کی انتہا کا وقت ہوتا ہے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ سورج جب ایک تسمہ کی مقدار ڈھل جائے تو وہ ظہر کا وقت ہے یہاں تک کہ ہر شے کا سایہ اس کی مثل ہو جائے، پس یہ وقت ظہر کے ختم ہونے اور عصر کے شروع ہونے کا ہے۔^①

اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے پہلے دن اسی وقت نماز ادا فرمائی اور دوسرے دن ظہر اس وقت ادا فرمائی جب ہر شے کا سایہ اس کی مثل ہو گیا،^② جس سے معلوم ہوا کہ یہ وقت ظہر کی انتہا اور عصر کی ابتدا کا ہے، پھر اس کے بعد نماز عصر اس وقت ادا فرمائی جب ہر شے کا سایہ دو مثل ہو گیا اور ارشاد فرمایا کہ ان نمازوں کے اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہیں۔^③

① مسائل احمد بن حنبل، کتاب الصلاة، باب المواقیف، الحدیث: ۱۸۰، ص ۵۲

② سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب فی المواقیف، الحدیث: ۳۹۳، ص ۱۲۵۲

③ ... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ 449 پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ النقی فرماتے ہیں: وقت ظہر آفتاب ڈھلنے سے اس وقت تک ہے، کہ ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کے دو چند ہو جائے اور ہر دن کا سایہ اصلی وہ سایہ ہے، کہ اس دن آفتاب کے خط نصف النہار پر پڑنے کے وقت ہوتا ہے اور وہ موسم اور بلاد کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا ہے، دن جتنا گھٹتا ہے، سایہ بڑھتا جاتا ہے اور دن جتنا بڑھتا ہے، سایہ کم ہوتا جاتا ہے، یعنی جاڑوں میں زیادہ ہوتا ہے اور گرمیوں میں کم اور ان شہروں میں کہ خط استوا کے قرب میں واقع ہیں، کم ہوتا ہے، بلکہ بعض جگہ بعض موسم میں بالکل ہوتا ہی نہیں جب آفتاب بالکل سمت راس پر ہوتا ہے، چنانچہ موسم سرما ماہ دسمبر میں ہمارے ملک کے عرض البلد پر کہ ۲۸ درجہ کے قریب پر واقع ہے، ساڑھے آٹھ قدم سے زائد یعنی سوائے کے قریب سایہ اصلی ہو جاتا ہے اور مکہ معظمہ میں جو ۲۱° (ساڑھے کیس) درجہ پر واقع ہے، ان دنوں میں سات قدم سے کچھ ہی زائد ہوتا ہے، اس سے زائد پھر نہیں ہوتا اسی طرح موسم گرما میں مکہ معظمہ میں ۲۷° مئی سے ۳۰ مئی تک دوپہر کے وقت بالکل سایہ نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر وہ سایہ الٹا ظاہر ہوتا ہے، یعنی سایہ جو شمال کو پڑتا تھا، اب مکہ معظمہ میں جنوب کو ہوتا ہے اور ۲۲ جون تک پاؤ قدم تک بڑھ کر پھر گھٹتا ہے، یہاں تک کہ پندرہ جولائی سے اٹھارہ جولائی تک پھر معدوم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر شمال کی طرف ظاہر ہوتا ہے اور ہمارے ملک میں نہ کبھی جنوب میں پڑتا ہے، نہ کبھی معدوم ہوتا بلکہ سب سے کم سایہ ۲۲ جون کو نصف قدم باقی رہتا ہے۔ (از افادات رضویہ) اور وقت عصر بعد ختم ہونے وقت ظہر کے یعنی سوا سایہ اصلی کے دو مثل سایہ ہونے سے، آفتاب ڈوبنے تک ہے۔

زوال کی مکمل معلومات حاصل کرنا فرض نہیں بلکہ جب سورج کے زوال کا یقین ہو جائے تو نماز ظہر فرض ہو جاتی ہے پس اب آپ نماز ظہر اس وقت تک ادا کر سکتے ہیں جب تک کہ ہر شے کا سایہ اس کی مثل نہ ہو جائے، کہ یہ ظہر کا آخری اور عصر کا ابتدائی وقت ہے، اس کے بعد نماز عصر ادا کریں یہاں تک کہ ہر شے کا سایہ اس کے سایہ کا دو مثل ہو جائے، پس یہ عصر کا آخری مستحب وقت ہے، اس کے بعد بھی عصر کا وقت رہتا ہے یہاں تک کہ سورج زردی مائل ہو جائے اور غروب کے لئے جھک جائے، یہ وقت ضروریات ہے جس میں نماز ادا کرنا مریض یا معذور شخص کے علاوہ سب کے لئے مکروہ ہے۔ چنانچہ،

سلطان بن عمر وَرَضَیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ وَآلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ہے کہ جس نے سورج کے غروب ہونے سے قبل عصر کی ایک رکعت بھی پالی اس نے نماز پالی اور جس نے نماز فجر کی ایک رکعت سورج کے طلوع ہونے سے قبل پالی ① اس نے نماز پالی۔ ①

فرائض کی قبولیت میں یقین ضروری ہے

فرائض صرف یقین کی وجہ سے قبول ہوتے ہیں پس وقت شروع ہونے کا یقین ہو جانے پر نماز کی ادائیگی اس بات سے افضل ہے کہ اسے مشکوک وقت میں ادا کیا جائے۔ کیا آپ نے صاحبِ جود و نوال، رسولِ بے مثال صلی اللہ

①..... مُفَسِّرٌ شَہِیْرٌ، حَکِیْمُ الْاُمَمِ مَفْتِیْ اَحْمَد یَارْحَمَہُ اللّٰہُ عَنْہُ فرماتے ہیں: ”خیال رہے کہ اس بارے میں احادیث متعارض ہیں اس حدیث سے تو معلوم ہوا کہ طلوع و غروب کے وقت نماز صحیح ہے مگر دوسری روایت میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان وقتوں میں نماز پڑھنے سے سخت منع فرمایا، لہذا قیاس شرعی کی ضرورت پڑی جو ان میں سے ایک حدیث کو ترجیح دے، قیاس نے حکم دیا کہ اس صورت میں عصر درست ہوگی اور فجر فاسد ہو جائے گی کیونکہ عصر میں آفتاب ڈوبنے سے پہلے وقت مکروہ بھی آتا ہے یعنی سورج کا پہلا پڑنا، لہذا یہ شروع بھی ناقص ہوئی اور ختم بھی ناقص۔ لیکن فجر میں آخر تک وقت کامل ہے، اس صورت میں نماز شروع تو کامل ہوئی اور ختم ناقص۔ لہذا عصر میں اس حدیث پر عمل ہے اور فجر میں ممانعت کی حدیث پر، اس کی زیادہ تحقیق ہماری کتاب جاء الحق حصہ دوم میں دیکھو غرض کہ سورج نکلنے وقت کوئی نماز درست نہیں اور سورج ڈوبتے وقت اس دن کی عصر جائز ہے اگرچہ مکروہ ہے۔“ (برائۃ الصاحب، کتاب الصلاۃ، باب یفعل الصلاۃ، ج ۱، ص ۳۸۳ تا ۳۸۴)

اور دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ 107 پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: وقت میں اگر تحریر یہ باندھ لیا تو نماز قضا نہ ہوئی بلکہ ادا ہے۔ (در مختار) مگر نماز فجر و جمعہ و عیدین کہ ان میں سلام سے پہلے بھی اگر وقت نکل گیا نماز جاتی رہی۔

②..... صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب من ادرك ركعة من... الخ، التعلیل: ۱۳، ص ۷۷

تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا: ”اگر تم پر بادل چھائے ہوئے ہوں تو شعبان کے 30 دن پورے کرو۔“ ①

پس جو شخص نماز ادا کرے اور اس کا یہ خیال ہو کہ وہ وقت میں ادا کر رہا ہے یا پھر اس نے قبلہ مجہول ہونے کی صورت میں کسی طرف کو قبلہ جان کر نماز ادا کی، بعد میں واضح ہوا کہ اس نے وقت سے پہلے یا قبلہ سے ہٹ کر نماز ادا کی تھی تو ایسے شخص کو چاہئے کہ ذرا غور کر لے (کیونکہ وقت سے پہلے پڑھی گئی نماز ہوتی ہی نہیں اور) اگر وقت ابھی باقی ہو یا اسے گزرے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہو تو احتیاطاً دوبارہ ادا کر لے اور اگر وقت کافی گزر چکا ہو تو اب اس پر کچھ بھی لازم نہیں بلکہ اسکی خطا معاف ہے، البتہ! بہتر یہ ہے کہ جب بھی یہ نماز یاد آ جائے تو دُہرا لے۔ ②

سورج کے سات زوال

سورج کے سات زوال ہیں۔ ان میں تین ایسے ہیں جنہیں کوئی انسان نہیں جانتا:

- (۱)..... سورج کے پہلے زوال کا وقت اللہ عزوجل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
- (۲)..... دوسرے زوال کا وقت اللہ عزوجل کی مخلوق میں سے صرف وہ فرشتے جانتے ہیں جو سورج کے نگہبان ہیں۔
- (۳)..... تیسرے زوال کے وقت کو زمین کے فرشتے جانتے ہیں۔
- (۴)..... چوتھا زوال وہ ہے جسے اہل نجوم فلک کی بینائش اور افلاک کی ترکیب سے پہچانتے ہیں۔
- (۵)..... پانچویں زوال کو حساب دان اور تقویم کے ماہرین آلات وغیرہ کے ذریعے جان لیتے ہیں۔
- (۶)..... چھٹے زوال کا علم مؤذنوں اور وقت کا دھیان رکھنے والے افراد کو ہوتا ہے۔
- (۷)..... اور ساتویں زوال کے وقت کو تمام لوگ پہچانتے ہیں۔ اس وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے۔

①..... صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب قول النبی..... الخ، الحدیث: ۱۹۰۹، ۱۹۰۷، ص ۹۴

②..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ 489 پر صدر الشریعہ، بدر الصریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: تحریر کر کے نماز پڑھی، بعد کو معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی، ہوگئی، اعادہ کی حاجت نہیں۔

سورج کی رفتار

مروی ہے کہ سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا جبرائیل عَلَیْہِ السَّلَام سے دریافت فرمایا: ”کیا زوالِ شمس کا وقت ہو گیا ہے؟“ انہوں نے عرض کی: ”نہیں، ہاں۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی: ”میرے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے صرف ”نہیں، ہاں“ کہنے کے دوران سورج نے فلک میں پچاس ہزار فرسخ کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔“ ①

نمازوں کی ادائیگی کے افضل اوقات

نمازِ مغرب کا افضل وقت

نمازِ مغرب کا افضل وقت یہ ہے کہ جب سورج کی ٹکلیہ آنکھوں سے غائب ہو تو فوراً نماز ادا کر لی جائے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ایک بار نمازِ مغرب تاخیر سے ادا کی حتیٰ کہ ایک ستارہ طلوع ہو گیا تو آپ نے ایک غلام آزاد کیا اور حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے ایک بار نمازِ مغرب تاخیر سے ادا کی یہاں تک کہ دو ستارے طلوع ہو گئے تو انہوں نے دو غلام آزاد کئے۔ ②

نمازِ عشا کا افضل وقت

نمازِ عشا کی ادائیگی کا بہتر وقت اگرچہ شفقِ ثانی یعنی مغرب کی جانب نظر آنے والی سفیدی کے ختم ہو جانے اور اس کی جگہ تاریکی کے چھا جانے کے بعد ہے لیکن اسے رات کے چوتھائی حصے ③ تک مؤخر کرنا زیادہ افضل ہے

① ارشاد الساری، کتاب مواقیات الصلاة، باب وقت الظهر عند الزوال، تحت الحدیث: ۵۴۰، ج ۲، ص ۱۸، خمسين الف فرسخ بدله مسيرة خمس مائة عام

② اتحاف السادة المتقين، کتاب اسرار الصلاة، الباب السابع، القسم الاول، ج ۳، ص ۵۸۲

③ عشا میں تہائی رات تک تاخیر مستحب ہے اور آدھی رات تک تاخیر مباح یعنی جب کہ آدھی رات ہونے سے پہلے فرض پڑھ چکے اور اتنی تاخیر کہ رات ڈھل گئی مکروہ ہے، کہ باعثِ تقلیل جماعت ہے۔ نماز عشا سے پہلے سونا اور بعد نماز عشا دنیا کی باتیں کرنا، قصے کہانی کہنا سنتا مکروہ ہے، ضروری باتیں اور تلاوت قرآن مجید اور ذکر اور دینی مسائل اور صالحین کے قصے اور مہمان سے بات چیت کرنے میں حرج نہیں۔

(بہارِ شریعت، ج ۱، ص ۵۳)

شرطیکہ نیند نہ آئے۔ مگر اس کی ادائیگی سے قبل سو جانا انتہائی مکروہ ہے۔ نمازِ عشا کی ادائیگی کا مَسْنُون وقت یہ ہے کہ تیسری رات کا چاند جس وقت غائب ہوتا ہے اس وقت پڑھی جائے، یہ تقریباً رات کا ساڑھے ساتواں حصہ بنتا ہے، چنانچہ، مروی ہے کہ رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے نمازِ عشا اس وقت ادا فرمائی جب تیسری رات کا چاند غائب ہو گیا تھا۔^①

نمازِ فجر کا افضل وقت

نمازِ فجر کی ادائیگی میں افضل وقت وہ ہے جب صبح صادق طلوع ہو جائے^② اور نمازِ فجر میں مَسْنُون یہ ہے کہ طویل مُفَصَّل^③ یا مثنیٰ^④ میں سے کوئی سورت تلاوت کی جائے، اس لئے کہ یہ (تعدادِ رکعات میں) چھوٹی ہے اور اس میں طویل قیام کرنا اس کے چھوٹے ہونے کا عوض بن جائے گا۔ جب فجر کا وقت مُتَوَسِّط ہو اور نمازیوں کی کثرتِ تعداد مقصود ہو تو ستارے ڈوبنے سے پہلے یہ نماز پڑھنا بہتر ہے، لیکن نمازیوں کی کثرت کا لحاظ کرتے ہوئے اتنی تاخیر کرنا کہ سُرخ کی نیچے روشنی پھیلنے لگے صحیح نہیں، البتہ نمازی تھوڑے ہوں تو منہ اندھیرے نماز ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔

اول وقت میں نماز کی ادائیگی کے فضائل

تمام نمازوں کے ابتدائی اوقات کی حفاظت کرنا سب سے بہتر عمل ہے اور اس کے متعلق صاحبِ جُود و نوال،

①..... سنن ابی داود، کتاب الصلاۃ، باب وقت العشاء الاخرۃ، الحدیث: ۴۱۹، ص ۱۵۴ دون قولہ لیلۃ

②..... فجر میں تاخیر مستحب ہے، یعنی اسفار میں (جب خوب اجالا ہو یعنی زمین روشن ہو جائے) شروع کرے مگر ایسا وقت ہونا مستحب ہے، کہ چالیس سے ساٹھ آیت تک ترتیل کے ساتھ پڑھ سکے پھر سلام پھیرنے کے بعد اتنا وقت باقی رہے، کہ اگر نماز میں فساد ظاہر ہو تو طہارت کر کے ترتیل کے ساتھ چالیس سے ساٹھ آیت تک دوبارہ پڑھ سکے اور اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ طلوع آفتاب کا شگ ہو جائے۔ (بہارِ شریعت، ج ۱، ص ۳۵۱)

③..... حجرات سے آخر تک قرآن مجید کی سورتوں کو مفصل کہتے ہیں، اس کے یہ تین حصے ہیں، سورہ حجرات سے بروج تک طویل مفصل اور بروج سے لم یکن تک اوساط مفصل اور لم یکن سے آخر تک قصار مفصل۔ (بہارِ شریعت، ج ۱، ص ۵۴۶)

④..... مُفْتَرِّقٌ شَہِیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللّٰہِ "مرآۃ المناجیح" جلد 3 صفحہ 288 پر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تقسیم یوں ہے کہ اول قرآن کا نام مثنیٰ ہے اس کے بعد مثنیٰ، پھر تواتر یا توالیع پھر مفصل، سورہ حجرات سے آخر قرآن کا نام مفصل ہے مثنیٰ سورت فاتحہ کا نام بھی ہے اور سارے قرآن کریم کا بھی اور اس کی اگلی سات سورتوں کا بھی۔

رسول بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ہے کہ ابتدائی وقت میں ادا کی گئی نماز کو آخر وقت میں ادا کی گئی نماز پر ایسی فضیلت حاصل ہے جو آخرت کو دنیا پر ہے۔^① ایک روایت میں ہے کہ بندہ آخری وقت میں نماز ادا کرتا ہے حالانکہ ابتدائی وقت اس کے لئے دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔^②

ایک مشہور روایت میں ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”نماز کو وقت پر ادا کرنا۔“^③ ایک روایت میں ہے کہ نماز کا وقتِ اوّل اللہ عَزَّوَجَل کی رضا مندی کی علامت ہے اور وقتِ اخیر اللہ عَزَّوَجَل کے عفو و کرم کی علامت ہے۔^④

مَنْقُول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَل کی رضا نیکو کاروں کے لئے ہے اور اس کا عفو و کرم گناہ گاروں کے لئے ہے۔^⑤ پس نماز کا ابتدائی وقت دین کی عَزِّیْمَت اور نماز کی حفاظت کرنے والوں اور اسے قائم کرنے والوں کا طریقہ ہے اور وقتِ ثانی دین میں رخصت، اللہ عَزَّوَجَل کی وسعت اور غافلین کے لئے رحمت ہے۔

قیامت کا سب سے پہلا سوال

شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے: قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ (کنز العمال، الحدیث: ۱۸۸۸۳، ج ۷، ص ۱۱۵)

①..... اخبار اصحابان لابی نعیم، باب العین من اسمہ علی، الحدیث: ۲۰۰۸۰، ج ۵، ص ۳۸۷

②..... السنن دارقطنی، کتاب الصلاة، باب النہی عن الصلاة..... الخ، الحدیث: ۹۶۸، ج ۱، ص ۳۱ مفہوم

③..... صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب سمی النبی..... الخ، الحدیث: ۵۳۴، ص ۶۲۹

④..... السنن الکبری للبیہقی، کتاب الصلاة، باب الترغیب فی التعجیل..... الخ، الحدیث: ۲۰۲۸، ج ۱، ص ۶۳۹

⑤..... شرح السنة للبعوی، کتاب الصلاة، باب تعجیل الصلوات، ج ۲، ص ۱۶

دلت اور دن کی نشانوں کی فضیلت

گھر آتے جاتے نفل پڑھنے کی فضیلت

حضرت سیّدنا ابوسلمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور حضرت سیّدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے، آپ دونوں فرماتے ہیں کہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ہدایت نشان ہے: ”جب تم اپنے گھر سے باہر نکلنے لگو تو دو رکعت ادا کر لیا کرو، وہ تمہیں باہر کی بُرائی سے محفوظ رکھیں گی اور جب اپنے گھر میں داخل ہو تو بھی دو رکعت ادا کر لیا کرو کہ یہ تمہیں گھر کے اندر کی بُرائی سے محفوظ رکھیں گی۔“ ①

حج اور عمرہ کا ثواب

حضرت سیّدنا انس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرکارِ والا تبار، شفیع روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے نمازِ فجر کے متعلق ارشاد فرمایا: ”جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر اس مسجد کی جانب چلا جس میں نماز پڑھی جاتی ہے تو ہر قدم کے بدلے اسے ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، جبکہ نیکی کا اجر دُلّ گناہ ہوتا ہے اور جب وہ نماز ادا کر کے طلوعِ آفتاب کے وقت واپس لوٹتا ہے تو اس کے جسم پر موجود ہر ہر بال کے عوض ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور وہ ایک مبرور حج کا ثواب پا کر لوٹتا ہے، لیکن اگر وہ وہیں بیٹھ جائے اور نفل پڑھتا رہے تو اس کے ہر جلسہ کے عوض دُلّ لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جو نمازِ عشا ادا کرے اس کے لئے بھی اسی قدر نیکیاں لکھی جاتی ہیں لیکن وہ عمرہ اور حجِ مبرور کا ثواب لے کر لوٹتا ہے۔“ ②

ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں

شہنشاہِ مدینہ، صاحبِ معطرِ پسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے: ”جو زوال کے بعد چار رکعت ادا کرے اور ان میں خوب عمدگی سے قرأت اور رکوع و سجود کرے تو 70 ہزار فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے

① شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصلوات، فضل الاذان..... الخ، الحدیث: ۸۰۷۸، ج ۳، ص ۱۲۴

② تاریخ مدینہ دمشق، الرقم ۲۴۶۷، سعید الحدیث: ۱۳۷۱، ج ۲، ص ۴۷

ہیں جو شام تک اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔“ ①

آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں

سرکارِ مدینہ، باعثِ نزولِ سکینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کبھی بھی زوال کے بعد کی چار رکعت ترک نہ فرمائیں، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان میں طویل قرائت فرمایا کرتے اور ارشاد فرماتے کہ اس ساعت میں آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ اس وقت بھی میرا عمل بلند ہو۔ پس عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا ان چار رکعتوں میں سلام فاصل (یعنی دو رکعت کے بعد سلام) بھی ہے۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”نہیں۔“ ②

عصر کی سنتوں کی فضیلت

سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ رحمت نشان ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے چار رکعت پڑھتا ہے۔ ③

اتوار کے دن نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ رسولوں کے سالار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: ”جس نے اتوار کے دن چار رکعت ادا کیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ﴾ ایک مرتبہ آخر تک پڑھی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے ہر نصرانی مرد و عورت کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اسے ایک نبی جیسا ثواب عطا فرماتا ہے اور ایک حج اور عمرہ کا اور ہر رکعت کے بدلے ایک ہزار نمازوں کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے، نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ہر حرف کے بدلے جنت میں مُشْکِ اَوْفَرِکا (یعنی انتہائی تیز خوشبودار) ایک شہر بھی عطا فرمائے گا۔“ ④

①..... طبقات الشافعیۃ الکبری، الطبقة الخامسة، ج ۱، ص ۲۹۶

②..... المسند للإمام احمد بن حنبل، حدیث ابی ایوب انصاری، الحدیث: ۲۳۵۹۱، ج ۹، ص ۱۳۸ مفہوماً

③..... سنن ابی داؤد، کتاب التطوع، باب الصلاة قبل العصر، الحدیث: ۱۲۷۱، ص ۱۳۱ ”عبداً“ بدلہ ”امری“

④..... اتحاف السادة المنقین، کتاب اسرار الصلاة، الباب السابع، القسم الثاني، ج ۳، ص ۶۱

حالت نصاریٰ سے چھٹکارے کی نماز

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ بخون جو دو سخاوت، پیکرِ عظمت و شرافت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے: ”اتوار کے روز کثرتِ نماز کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وَحْدَانِیَّت کا تذکرہ کیا کرو، کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ پس جو اتوار کے دن نمازِ ظہر کے فرض ادا کرنے کے بعد چار رکعت نفل ادا کرے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ سجدہ اور دوسری میں فاتحہ کے بعد سورہ ملک پڑھے، پھر تشہد پڑھے اور سلام پھیر دے۔ پھر کھڑا ہو کر دوسری دو رکعتیں ادا کرے جن میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ جمعہ پڑھے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اپنی کسی حاجت کا سوال کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ پر حق ہے کہ وہ اس کی حاجت پوری فرمائے اور نصاریٰ جس حالت پر ہیں اسے اس سے بری فرمادے۔“ ①

پیر کے دن نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا جابر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ مہرِ رسالت، منبعِ جو دو سخاوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ مغفرت نشان ہے: ”جو شخص پیر کو دن چڑھے دو رکعت نفل ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی، ایک مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ اور ایک ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے، جب سلام پھیرے تو دس مرتبہ استغفار اور دس مرتبہ درودِ پاک پڑھے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے تمام گناہ معاف فرمادیتا ہے۔“ ②

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ شفیع روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: جو پیر کے دن بارہ رکعت نوافل ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھے، پھر نماز کے بعد بارہ مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ (سورہ اخلاص) اور بارہ مرتبہ اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ پڑھے تو قیامت کے دن ندا دی جائے گی: ”فُلان بن فُلان کہاں ہے؟“ تاکہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اپنا ثواب حاصل کر لے اور جو سب سے پہلا ثواب اسے دیا جائے گا وہ ایک ہزار حصے ہوں گے اور اسے تاج پہنایا جائے گا اور کہا جائے گا جنت میں

① اتحاف السادة المتقين، کتاب اسرار الصلاة، الباب السابع، القسم الثانی، ج ۳، ص ۶۱۹

② المرجع السابق، ص ۶۱۷

داخل ہو جا، جہاں ایک لاکھ فرشتے اس کا استقبال کریں گے جن میں سے ہر ایک کے پاس ہدیہ ہوگا، وہ اسے پیش کریں گے یہاں تک کہ وہ روشن نور والے ایک ہزار محلات کی سیر کرے گا۔^①

منگل کے دن نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ نبی مکرم، نور مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ رحمت نشان ہے: ”جو منگل کے دن دوپہر کے وقت دس رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی اور تین مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ پڑھے تو 70 دن تک اسکی کوئی خطا نہیں لکھی جائے گی، اگر وہ ان 70 دنوں میں فوت ہو جائے تو اسے شہید لکھا جائے گا اور اسکے 70 سال کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔“^②

بدھ کے دن نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ سُلْطَانُ الْمُتَوَكِّلِیْن، رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ دلنشین ہے: جو بدھ کو دن چڑھے بارہ رکعت نفل ادا کرے جن میں سورہ فاتحہ کے بعد تین بار ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ اور تین تین بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے تو عرش سے ایک فرشتہ پکارتا ہے: ”اے اللہ عزوجل کے بندے! نئے سرے سے اپنے عمل شروع کر دے کہ تیرے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں۔“ اور اللہ عزوجل اس سے قبر کا عذاب، اس کی تنگی و تاریکی دور فرما دیتا ہے اور اس سے قیامت کی سختیاں بھی دور فرما دی جاتی ہیں، نیز اس کے لئے اس روز کا ثواب ایک نبی کے عمل کی مقدار اٹھایا جاتا ہے۔^③

جمعرات کے دن نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ شہنشاہِ ابرار صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ تقرب نشان ہے: ”جو جمعرات کے دن ظہر اور عصر کے درمیان دو رکعتیں ادا کرے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے

①..... اتحاف السادة المتقين، کتاب اسرار الصلاة، الباب السابع، القسم الثانی، ج ۳، ص ۲۲۱

②..... المرجع السابق، ص ۲۲۲

③..... المرجع السابق، ص ۲۲۳

بعد (100) مرتبہ آیت الکرسی اور دوسری میں (100) مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھے اور پھر (100) مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اس شخص کے برابر ثواب دیتا ہے جس نے رجب، شعبان اور رمضان کے روزے رکھے ہوں اور اس کے لئے بیٹ اللہ شریف کاجج کرنے والے کی مثل ثواب ہے، نیز اس کے لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ پر ایمان لانے والوں اور اس پر بھروسہ کرنے والوں کی تعداد کے برابر ثواب بھی لکھا جاتا ہے۔^①

جمعہ کے دن نماز کی فضیلت

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْکَرِیْمُ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ارشاد فرماتے سنا: جمعہ کا پورا دن نماز کا ہے، جو بھی سورج کے نیزہ بھریا اس سے زائد بلند ہونے کے بعد کامل وضو کرے، پھر ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے دو رکعت نماز چاشت ادا کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے 200 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کی 200 بُرائیاں مٹا دیتا ہے اور جو چار رکعتیں ادا کرے اللہ عَزَّوَجَلَّ جنت میں اس کے 400 درجات بلند کرتا ہے اور جو آٹھ رکعت ادا کرے اس کے 800 درجات بلند فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے تمام گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے اور جو بارہ رکعت ادا کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے 1200 نیکیاں لکھتا ہے اور 1200 گناہ مٹا دیتا ہے نیز جنت میں اس کے 1200 درجات بلند فرماتا ہے۔^②

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ پیکرِ حُسن و جمال، دافعِ رُج و مَلال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جو شخص جمعہ کو نمازِ فجر باجماعت ادا کرے، پھر مسجد میں بیٹھ کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے تو اس کے لئے جنتِ الفردوس میں ایسے 70 درجے ہوں گے کہ ہر دو درجوں کے درمیان ایک تیز رفتار گھوڑے کے 70 سال دوڑنے کی مقدار کے برابر فاصلہ ہوگا اور جو نمازِ جمعہ باجماعت ادا کرے تو اس کے لئے جنتِ الفردوس میں 50 ایسے درجات ہوں گے کہ ہر دو درجوں کے درمیان ایک تیز رفتار گھوڑے کے 50 سال دوڑنے کی مقدار کے برابر فاصلہ ہوگا اور جو نمازِ عصر باجماعت ادا کرے تو گویا اس نے

① اتحاف السادة المتقين، کتاب اسرار الصلاة، الباب السابع، القسم الثاني، ج ۳، ص ۲۲۴

② المرجع السابق

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تمام اولاد میں سے آٹھ افراد کو آزاد کیا اور جس نے نماز مغرب باجماعت ادا کی گویا اس نے ایک مقبول حج و عمرہ کیا۔^①

حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرِ ایا رحمت، شافعِ اُمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عظمت نشان ہے: ”جو جمعہ کے دن جامع مسجد جائے اور نمازِ جمعہ سے قبل چار رکعت نفل ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے یا اسے دکھانہ دیا جائے۔“^②

ہفتہ کے دن نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بخرانِ جود و سخاوت، پیکرِ عظمت و شرافت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے: ”جس نے ہفتہ کے دن چار رکعتیں ادا کیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ تین مرتبہ پڑھی، پھر سلام کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی تو اللہ عزوجل اس کے لئے ہر حرف کے بدلے ایک حج اور عمرے کا ثواب لکھے گا اور اسے ہر حرف کے عوض سال بھر میں دن کے اوقات میں روزوں اور رات میں نوافل پڑھنے کے برابر اجر دیا جائے گا اور اسے ہر حرف کے بدلے ایک شہید کا ثواب بھی عطا ہو گا، نیز وہ انبیاء اور شہداء کے ساتھ عرش کے سائے تلے ہوگا۔“^③

نماز باجماعت کی فضیلت

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ جنت نشان ہے: ”جو 40 دن اس طرح باجماعت نماز ادا کرے کہ اس کی تکبیرِ اولیٰ فوت نہ ہو تو اللہ عزوجل اس کیلئے دو براءتیں لکھ دیتا ہے: ایک آگ سے اور دوسری نفاق سے۔“^④

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصلوات، فصل فی الجماعة، الحدیث: ۲۸۷۰، ج ۳، ص ۶۰ صلاة الجمعة بدله صلاة العصور عن انس

②..... اتحاف السادة المتقين، کتاب اسرار الصلاة، الباب السابع، القسم الثاني، ج ۳، ص ۲۲۵

③..... المرجع السابق، ص ۲۲۱

④..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصلوات، فصل فی الجماعة، الحدیث: ۲۸۸۲، ج ۳، ص ۶۱ عن انس

رات کی نمازوں کی فضیلت کا تذکرہ

شب اتوار نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک، صاحبِ کواکب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ارشاد فرماتے سنا: ”جو اتوار کی رات بینِ رکعت ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پچاس مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ اور ایک ایک مرتبہ ﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ پڑھے۔ پھر سومرتبہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مغفرت طلب کرے، پھر سومرتبہ اپنے اور اپنے والدین کے لئے استغفار کرے اور سومرتبہ نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر درود پاک پڑھے اور اپنی قدرت و طاقت سے براءت کا اظہار کر کے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قدرت و طاقت سے مدد مانگے (یعنی لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ پڑھے) اور یہ کہے:

﴿اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ اَدَمَ صَفُوَّةُ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی وَفِطْرَتُهُ وَاِبْرٰهِيْمَ حَلِيْلُ اللّٰهِ وَمُوسٰی كَلِيْمُ اللّٰهِ وَعِيسٰی ذُوْنُ اللّٰهِ وَمُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم حَبِيْبُ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی﴾ ①

تو اس کے لئے ان تمام لوگوں کی تعداد کے برابر ثواب ہوگا جو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دعا کرتے ہیں اور ان کے برابر بھی جو دعا نہیں کرتے، اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے قیامت کے دن ان لوگوں کے ہمراہ اٹھائے گا جو محفوظ و مامون ہوں گے اور قیامت کے دن اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذمہ کرم پر ہوگا کہ وہ اسے انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔“ ②

شب پیر نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا انس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ رسولوں کے سالار، شہنشاہ ابراہیم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا

① ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں..... اور میں یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَام اللہ عَزَّوَجَلَّ کے چنے ہوئے اور اس کے بنائے ہوئے ہیں..... اور حضرت سیدنا ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خلیل ہیں..... اور حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کلم ہیں..... اور حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام روح اللہ ہیں..... اور حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حبیب ہیں۔

② اتحاف السادة المتقين، کتاب اسرار الصلاة، الباب السابع، القسم الثاني، ج ۳، ص ۲۲۸

فرمانِ خوشبودار ہے: جو پیر کی شب چار رکعت ادا کرے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ 10 مرتبہ، دوسری میں 20 مرتبہ، تیسری میں 30 مرتبہ اور چوتھی میں 40 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد تشہد پڑھے اور سلام پھیر دے۔ پھر قل شریف 75 مرتبہ، اپنے اور اپنے والدین کے لئے استغفار (یعنی اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ لِوَالِدَيَّ) 75 مرتبہ اور درودِ پاک بھی 75 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اپنی حاجت کا سوال کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی مانگی ہوئی شے اسے عطا فرمائے۔ اسے صَلَٰةُ الْحَاجَةِ بھی کہتے ہیں۔^①

حضرت سیدنا ابوامامہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ سلطانِ بحر و بر صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ عالیشان ہے کہ جو پیر کی شب دو رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ پندرہ پندرہ مرتبہ پڑھے۔ پھر سلام کے بعد آیتِ اکرسی اور استغفار بھی پندرہ پندرہ مرتبہ پڑھے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے جنتیوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اگرچہ وہ جہنمیوں میں سے ہو اور اسکے سختی و علانیہ سب گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اور اسکی پڑھی گئی ہر آیت کے بدلے ایک حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے اور ایک پیر سے دوسرے پیر کے درمیان اسکی موت واقع ہو جائے تو وہ شہید کی موت مرے گا۔^②

شبِ منگل نماز کی فضیلت

مروی ہے کہ جس نے شبِ منگل بارہ رکعت ادا کیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پندرہ مرتبہ سورہ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ﴾ پڑھی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دے گا جس کی لمبائی اور چوڑائی دنیا کی وسعت سے سائے گنا زیادہ ہوگی۔^③

شبِ بدھ نماز کی فضیلت

مروی ہے کہ جو شبِ بدھ دو رکعت ادا کرے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ دن مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ دن مرتبہ پڑھے تو ہر آسمان سے 70

① اتحاف السادة المتقين، کتاب اسرار الصلاة، الباب السابع، القسم الثانی، ج ۳، ص ۲۲۹

② المرجع السابق

③ المرجع السابق، ص ۲۳۱

④ المرجع السابق، ص ۲۳۰

ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں جو قیامت تک اس نماز کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔^①

شب جمعرات نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید المبلغین، رَحْمَةُ لِّلْعَالَمِينَ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ رحمت نشان ہے کہ جو شب جمعرات مغرب اور عشا کے درمیان دو رکعت ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پانچ پانچ مرتبہ آیت الکرسی، قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھے، پھر نماز سے فارغ ہو کر پندرہ بار استغفار پڑھ کر اس کا ثواب اپنے والدین کو بخش دے تو اس نے ان کا حق ادا کر دیا اگرچہ وہ نافرمان ہی کیوں نہ ہو اور اللہ عزوجل اسے صدیقین اور شہداء جیسا مرتبہ عطا فرمائے گا۔^①

شب جمعہ نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شفیع روز شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: ”جو شب جمعہ نماز مغرب و عشا کے درمیان بارہ رکعت ادا کرے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پڑھے تو گویا اس نے بارہ سال اللہ عزوجل کی اس طرح عبادت کی کہ دن بھر روزہ رکھا اور رات بھر قیام کیا۔“

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہِ مدینہ، صاحبِ معطرِ پسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے کہ جس نے شب جمعہ نماز عشا باجماعت ادا کی اور دو رکعت سنت بھی ادا کیں، پھر اس کے بعد ذل رکعات ادا کیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ایک مرتبہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھی، پھر تین وتر ادا کئے اور اس کے بعد دائیں پہلو کے بل قبلہ رو ہو کر سو گیا تو گویا اس نے شب قدر میں عبادت کی۔

شب جمعہ درودِ پاک کی کثرت کیا کرو

سُلْطَانُ الْمُتَوَكِّلِينَ، رَحْمَةُ لِّلْعَالَمِينَ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ دل نشین ہے: ”شب جمعہ اور

① تفسیر روح البیان، پ ۲۱، لقمان، تحت الاية ۱۲، ج ۷، ص ۷۹

روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو۔“ ①

شب ہفتہ نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ شہنشاہ ابرار صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے کہ جس نے ہفتہ کی رات نمازِ مغرب اور عشا کے درمیان بارہ رکعتیں ادا کیں اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے جنت میں ایک محل بنائے گا اور گویا اس نے ہر مومن مرد و عورت پر صدقہ کیا اور یہودی عورت (کے شر) سے بری ہو گیا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔

صَلَاةُ الْاَوَّابِیْن کی فضیلت

حضور نبی پاک، صاحبِ نواک، سیاحِ افلاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ایک آزاد کردہ غلام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فرض نماز کے علاوہ بھی کسی نماز کا حکم دیا کرتے تھے؟ تو اس نے بتایا کہ مغرب اور عشا کے درمیان کی نماز کا۔ ② اور حضرت سیدنا محمد بن مُکَلَّد رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان، سرورِ دیشان صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ راحت نشان ہے: ”جس نے مغرب اور عشا کے درمیان نماز پڑھی تو اس کی یہ نماز صَلَاةُ الْاَوَّابِیْن (یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز) ہوگی۔“ ③

ساعتِ غفلت

حضرت سیدنا عبد الرحمن بن اَحْمَد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَدِیْمُ اپنے والدِ محترم سے روایت کرتے ہیں کہ میں جب بھی حضرت سیدنا عبد اللہ بن مُشْعُوذ رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ کے پاس ان اوقات میں آتا تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے پاتا، لہذا میں نے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا: یہ (مغرب و عشا کا درمیانی وقت) غفلت کی ساعت ہے۔ ④

① شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصلوات، فضل الصلوة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۳۰۳۲، ج ۳، ص ۱۱۱

② الزہد لابن مبارک، باب استغنت باللہ، الحدیث: ۱۲۵۸، ص ۴۴

③ جمع الجوامع، قسم الاقوال، حرف المیم، الحدیث: ۲۰۸۴۲، ج ۷، ص ۷۷

④ المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب صلاة التطوع، باب فی الصلوة بین المغرب والعشاء، الحدیث: ۱، ج ۲، ص ۱۰۲

دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ایک آزاد کردہ غلام سے دریافت کیا گیا کہ مغرب و عشا کے درمیان جب آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم گھر تشریف لاتے تو رضائے الہی کے لئے کیا کرتے تھے؟ تو اس نے بتایا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔

حضرت سیدنا ثابِت بنانی مُجَدِّس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ مغرب و عشا کے درمیان نماز ادا کیا کرتے اور فرماتے کہ یہ نَاشِئَةُ اللَّیْلِ (یعنی شب بیداری کا آغاز) ہے۔^①

حضرت سیدنا ابان بن ابی عیاش رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت سیدنا انس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے نمازِ عشا سے پہلے سو جانے کے متعلق پوچھا تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ آیت کریمہ ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ (پ ۲۱، السجدة: ۱۶) اسی وقت کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

حضرت سیدنا احمد بن ابی حواری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَارِئِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی مُجَدِّس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے عرض کی: ”میں دن کے اوقات میں روزہ رکھوں اور مغرب و عشا کے درمیان بیٹھ کر کھانا کھاتا رہوں یہ آپ کو زیادہ پسند ہے یا دن کو روزہ نہ رکھوں اور اس وقت نماز پڑھتا رہوں؟“ تو انہوں نے فرمایا: ”اگر تم ان دونوں باتوں کو جمع کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔“ میں نے عرض کی کہ اگر میں اس کی طاقت نہ رکھوں تو پھر کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا: ”تب پھر دن کے وقت بھلے روزہ نہ بھی رکھو، مگر مغرب و عشا کے درمیان نماز ضرور پڑھا کرو۔“

سونے یا چاندی کے دو محل

اُمُّ الْمُؤْمِنِین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ میرے سر تاج، صاحبِ معراج صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عظمت نشان ہے: ”بے شک اللہ غَزَل کے نزدیک نماز مغرب سب نمازوں سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس نے نہ تو اس نماز میں کسی مسافر سے کوئی کمی کی اور نہ ہی کسی مُقِیم سے، بلکہ اس نماز کے ذریعے رات کی نماز کا افتتاح فرمایا اور دن کی نماز کا اختتام فرمایا، پس جو نماز مغرب ادا کرے اور اس کے بعد دو رکعت ادا

① الزہد لابن مبارک، باب استغنت بالله، الحدیث: ۱۲۶۳، ص ۴۲۶

② ... ترجۃ کنز الایمان: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواہاں ہوں سے۔

کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے جنت میں دُخُل بنائے گا۔ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ سونے کے ہوں گے یا چاندی کے اور جو نمازِ مغرب کے بعد چار رکعت ادا فرمائے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے بیس سال کے گناہ بخش دے گا یا پھر یہ ارشاد فرمایا کہ چالیس سال کے گناہ بخش دے گا۔^①

ایک سال کی عبادت کا ثواب

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ سے مروی ہے کہ مدینے کے تاجدار، شہنشاہِ ابرار صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ تقرب نشان ہے: ”جو نمازِ مغرب کے بعد چھ رکعت ادا کرے تو وہ اس کے لئے ایک سال کی عبادت کے برابر ہوں گی۔“ یا پھر یہ ارشاد فرمایا: ”گو یا اس نے شبِ قدر میں نماز ادا کی۔“^②

مغرب و عشا کے درمیان اعتکاف کا ثواب

حضرت سیدنا ثوبان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ سے مروی ہے کہ کُحْرَن جو دو سخاوت، پیکرِ عظمت و شرافت صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے: ”جو مغرب و عشا کے درمیان باجماعت نماز ادا کر کے مسجد میں ہی اعتکاف کرے اور نماز پڑھنے یا قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ کسی سے کلام نہ کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ پر حق ہے کہ اس کے لئے جنت میں دو ایسے محل بنائے جن کا آپس میں فاصلہ ایک سو سال کی مسافت کے برابر ہو اور ان کے درمیان ایک ایسا درخت لگائے کہ اگر تمام دنیا والے اس کے گرد چکر لگائیں تو وہ ان سب کو کافی ہو۔“^③

نورِ مجسم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو مغرب و عشا کے درمیان دُل رکعتیں ادا کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کیلئے جنت میں ایک محل بنائے گا۔“ حضرت سیدنا عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! تب تو ہمارے محل کثرت سے ہوں گے۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ بہت بڑا اور فضیلت والا ہے۔“ یا پھر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بہت پاک ہے۔^④

①..... تفسیر القرطبی، البقرة، تحت الاية ۲۳۸، ج ۲، ص ۱۵۹

②..... سنن ابن ماجہ، کتاب اقامة الصلوات، باب ماجاء فی الصلاة بین المغرب والعشاء، الحديث: ۱۳۷۴، ص ۵۵۸ دون قوله او كانہ... الخ

③..... الترغیب فی فضائل الاعمال لابن شاہین، فضل صلاة المغرب، الحديث: ۷۵، ج ۱، ص ۸۳

④..... الزهد لابن مبارک، باب استغنت بالله، الحديث: ۱۲۶۴، ص ۴۲۶

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ باقرینہ ہے: ”جو باجماعت نمازِ مغرب کے بعد کسی سے کوئی بات نہ کرے، پھر دو رکعت اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدا سے دس آیات اور درمیان سے ﴿وَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ سے لے کر دو آیتیں، اس کے بعد ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پندرہ مرتبہ پڑھے، پھر رکوع و سجود کرے اور جب دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہو تو اس میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور اس کے بعد کی دو آیتیں ﴿هُمُ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ تک اور سورہ بقرہ کی آخری تین آیتیں یعنی ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ﴾ سے لے کر آخر تک اور پھر ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پندرہ مرتبہ پڑھے تو..... اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے جنتِ عدن میں موتی اور یاقوت کے ہزار شہر بنادے گا۔

..... ہر شہر میں ہزار محل ہوں گے۔ ہر محل میں ہزار گھر ہوں گے

..... ہر گھر میں ہزار کمرے ہوں گے ہر کمرے میں ہزار قطاریں ہوں گی

..... ہر قطار میں ہزار خیمے ہوں گے ہر خیمے میں مختلف قسم کے جواہر سے بنی ہوئی ہزار چار پائیاں ہوں گی

..... ہر چار پائی پر ہزار بستر ہوں گے، جو اندر سے (ریشم کی ایک قسم) کے اور باہر سے نور کے ہوں گے، نیز

ہر چار پائی پر ہزار تکیے ایک طرف اور ہزار تکیے دوسری طرف ہوں گے۔

..... ہر بستر پر حورِ عین میں سے ایک بیوی ہوگی، جس کے اوصاف ناقابلِ بیان ہیں، بلکہ اوصاف بیان کرنے سے

اس کے حسن و کمال میں زیادتی ہوتی ہے، اسے کسی مُقَرَّب فرشتے نے دیکھا ہوگا نہ کسی نبی مُرْسَل نے، وہ بھی دیکھ لیں تو

اس کے حسن کو پسند فرمائیں۔

..... ان میں سے ہر بیوی پر ایک ہزار ایسے لباس ہوں گے کہ کوئی لباس دوسرے کو نہیں چھپائے گا اور نہ ہی تمام

لباس مل کر جسم کی رنگت کو چھپائیں گے بلکہ وہ ایک دوسرے کے نیچے سے ایسے دکھائی دیں گے جیسے یاقوت میں ریشمی

دھاگہ دکھائی دیتا ہے اور جس طرح شفاف شیشے کے جام میں سُرخ شراب دکھائی دیتی ہے۔

..... ہر بیوی کے ایک لاکھ غلام، ایک لاکھ لونڈیاں اور ایک لاکھ دربان ہوں گے، جو ان کے محلات اور سامان پر

مُتَعَيِّن ہوں گے اور یہ سب خُدام خاص انہی کے ہوں گے، ان کے شوہروں کے خُدام ان کے علاوہ ہوں گے۔
 *..... ہر خیمہ میں ایک نہرِ تنہیم کی اور ایک کوثر کی ہوگی اور ایک ایک چشمہ کا فور، زنجبیل اور سَلْسَبیل کا ہوگا اور ایک ایک ٹہنی شجرِ طوبیٰ اور سِدْرۃُ الْمُنْتَهٰی کی ہوگی۔

*..... ہر خیمہ میں موتی و یاقوت کے ایک ہزار دسترخوان ہوں گے جن میں سب سے چھوٹا دسترخوان بھی بَقْدَرِ دُنیا ہوگا
 *..... ہر دسترخوان پر ایک ہزار جواہرات سے آراستہ سونے کی پلیٹیں ہوں گی۔
 *..... ہر پلیٹ میں ہزار قسم کے کھانے ہوں گے جن کے ذائقے، رنگ اور خوشبو مختلف ہوگی۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے مومن ولی کو قُوت عطا فرمائے گا کہ وہ یہ سب کھانے اور ان کی شِش پینے والی اشیاء کھاپی سکے، نیز تمام بیویوں سے دنیا کے دنوں میں سے ایک دن کی مقدار کے برابر عِجائِعت کر سکے۔ پاک ہے وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جو بادشاہ ہے، حد درجہ عطا کرنے والا اور ہر کام پر قدرت رکھنے والا ہے جو چاہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔“

سِرْکَا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کی زیارت کا وظیفہ

حضرت سیدنا کرز بن وَبَرہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا وبرہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ جو کہ ابدال تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا خضر عَلَیْہِ السَّلَام سے عرض کی: ”مجھے کوئی ایسا عمل سکھائیں جو میں رات کو کیا کروں۔“ تو انہوں نے فرمایا: ”نمازِ مغرب ادا کرنے کے بعد کسی سے کوئی بات نہ کریں اور پھر نمازِ عشاءِ عام معمول کے مطابق ادا کریں، اس کے بعد دو رکعت پڑھیں اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللہُ اَحَدٌ﴾ پڑھیں۔ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو اپنے گھر جائیں اور کسی سے بات نہ کریں، دو رکعت ادا کریں، ان میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللہُ اَحَدٌ﴾ پڑھیں، پھر سلام کے بعد سجدہ کریں اور سات مرتبہ اِسْتِغْفَار پڑھیں، سات مرتبہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر درودِ پاک پڑھیں اور سات مرتبہ یہ پڑھیں: ﴿سُبْحَانَ اللہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَا اِلٰہَ اِلَّا اللہُ وَاللّٰہُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ﴾ اس کے بعد سجدہ سے سر اٹھائیں اور سیدھے بیٹھ کر اپنے ہاتھ بلند کر لیں اور یہ دعا مانگیں:

يَا حَيُّ. يَا قَيُّوْمُ. يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. يَا إِلَهَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ. يَا رَحْمٰنَ
الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ. وَرَحِيْمَهُمَا. يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! يَا رَبِّ!

ترجمہ: اے بذاتِ خود زندہ! اے دوسروں کو قائم رکھنے والے! اے عزت و بزرگی والے! اے اوّلین و آخرین کے معبود!

اے دنیا و آخرت کے رحمن اور رحیم! اے میرے رب! اے میرے رب! اے میرے رب! یا اللہ! یا اللہ! یا اللہ!

پھر اسی طرح ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے کھڑے ہو کر یہی کلمات کہیں، اس کے بعد جہاں جی چاہے قبلہ کی جانب دائیں کروٹ لیٹ کر درودِ پاک پڑھتے ہوئے سو جائیں۔“ حضرت سیّدنا و برہ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے ہیں کہ میں نے ان سے دریافت کیا: ”میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ نے یہ دعا کس سے سیکھی؟“ تو انہوں نے بتایا: ”جب تاجدارِ رسالت صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو یہ دعا بتائی گئی اور آپ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی جانب وحی کی گئی تو اس وقت میں بھی آپ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خدمت میں حاضر تھا اور یہ سب کچھ میری موجودگی میں ہوا، پس میں نے بھی اس سے یہ دعا یاد کر لی جسے آپ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سکھائی۔“^①

پس منقول ہے کہ جو اس نماز اور کلمات کو ہمیشہ حُسنِ یقین اور صدقِ نیت سے پڑھے تو وہ دنیا سے رخصت ہونے سے قبل خواب میں شہنشاہِ خوش خصال، پیکرِ حُسن و جمال صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زیارت سے مُشَرَّف ہوگا اور بعض افراد نے یہ عمل کیا تو دیکھا کہ وہ جنت میں داخل ہو چکے ہیں اور اس میں اُنبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کو دیکھا اور سیّدُ الْمُرْسَلِیْنَ، رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِمْ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زیارت کی، ان سے کلام کیا اور علم بھی حاصل کیا۔ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں ہم نے انہیں مختصر اُ ذکر کیا ہے۔

فتاویٰ و تر کابیان

صحابہ کرام عَلَیْہِہِ الرِّضْوَانُ اور نماز وتر

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ عقل مند و دانا لوگ رات کے ابتدائی اوقات میں اور قوی و توانا رات کے آخری حصے میں نماز وتر ادا کرتے ہیں اور یہی افضل ہے۔^①

ایک بار صاحبِ جود و نوال، رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے دریافت فرمایا کہ وہ وتر کس وقت ادا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی: ”سونے سے قبل رات کے ابتدائی حصے میں۔“ اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے دریافت فرمایا کہ وتر کب ادا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی: ”رات کے آخری حصے میں۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا کہ اس احتیاط پر ثابت قدم رہو اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا کہ اس پر مضبوطی سے قائم رہو۔^②

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے تو رات کی ابتدا میں نماز وتر ادا کر لے اور پھر دو دو رکعت نفل پڑھتا رہے اور اگر کوئی چاہے تو نماز وتر میں تاخیر کرے یہاں تک کہ یہی اس کی رات کی آخری نماز ہو۔^③

حضرت سیدنا مجاہد عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْوَاحِد حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے روایت کرتے ہیں کہ ”نماز عشا کے بعد چار رکعت ادا کرنے کا اجر و ثواب شبِ قدر میں نماز ادا کرنے جیسا ہے۔“^④

①..... اتحاف الخیرۃ المہرۃ، کتاب التوافل، باب الوتر فی اول اللیل، الحدیث: ۲۴۰۶، ج ۳، ص ۱۴۶

②..... معرفۃ السنن والاتار للبیہقی، کتاب الصلوۃ، باب الوتر فی اول اللیل ووسطی وآخرہ، الحدیث: ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ج ۲، ص ۳۲۵

③..... السنن الکبری للبیہقی، کتاب الصلاۃ، باب من قال لا ینقض القائم..... الخ، الحدیث: ۴۸۵۰، ج ۳، ص ۵۴

④..... المصنف لابن امی شیبۃ، کتاب صلاۃ التطوع، باب فی اربع رکعات بعد العشاء، الحدیث: ۱، ج ۲، ص ۲۳۹ کعدلہن بدلہ کقدرہن

حُسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ ربِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ تَقَرُّبِ نشان ہے: ”اے اہلِ قرآن! ہر رات کے وتر ادا کیا کرو۔“ ①

اُمِّ الْمُؤْمِنِینِ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، داناۓ غُیُوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے رات کی ابتدا، وسط اور انتہائے سحر تک (تینوں اوقات میں) وتر ادا کئے ہیں۔ ② ایک روایت میں ہے کہ پیکرِ عظمت و شرافت، محبوبِ ربِّ العزت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اس وقت وتر پڑھتے جب اذان کا وقت قریب ہوتا، پھر اقامت کے قریب دو رکعت (سنتِ فجر) ادا فرمایا کرتے تھے۔ ③

امیرِ المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے ایک شخص نے نمازِ وتر کے وقت کے متعلق پوچھا تو آپ خاموش رہے، اس کے بعد جب اذانِ فجر کے قریب تشریف لائے تو ارشاد فرمایا کہ وتر کے متعلق پوچھنے والا شخص کہاں ہے؟ وہ جان لے کہ وتر کا سب سے بہتر وقت یہی ہے۔ ④

ذکر اور دعا کا بہترین وقت

حضرت سیدنا عمرو بن عَبَسَہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ میں نے مَحْسِنِ اِنْسَانِیَّت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب آدھی رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اگر تو طاقت رکھے کہ تیرا شمار بھی اس وقت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنے والوں میں ہو جائے تو ایسا ہی کیا کر۔“ ⑤ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ میں نے مکی مدنی سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! رات کے کس حصے میں نماز پڑھنا افضل ہے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”رات کے دوسرے نصف حصہ میں۔“ ⑥

①..... جامع الترمذی، ابواب الوتر، باب ماجاء فی الوتر بسبع، الحدیث: ۴۷۷، ص ۱۶۸۸

②..... سنن ابن ماجہ، ابواب اقامۃ الصلاۃ، باب ماجاء فی الوتر اخر اللیل، الحدیث: ۱۱۸۵، ص ۲۵۴۶

③..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند علی، الحدیث: ۶۵۹، ج ۱، ص ۱۸۹

④..... المرجع السابق، الحدیث: ۹۸۷، ص ۲۵۸

⑤..... سنن النسائی، کتاب مواقیب الصلاۃ، باب النهی عن الصلاۃ بعد العصر، الحدیث: ۵۷۳، ص ۲۱۲۳

⑥..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند انصار حدیث ابی ذر الغفاری، الحدیث: ۲۱۶۱، ج ۸، ص ۱۳۳

مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ، صاحبِ معطرِ پسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا جبرائیل عَلَیْہِ السَّلَام سے دریافت فرمایا کہ رات کے کس حصے میں زیادہ دعائیں سُنی جاتی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا: ”عرشِ سحری کے وقت حرکت کر رہا ہوتا ہے۔“^①

مروی ہے کہ رات میں ایک ساعت ایسی ہے جس میں بندہ مُسَلِم اللہُ عَزَّوَجَل سے خیر و بھلائی کا سوال کرے تو وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔^② ایک روایت میں ہے کہ اس ساعت میں نماز پڑھتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو وہ قبول کر لی جاتی ہے اور ایسا ہر رات ہوتا ہے۔^③

مَثْقُول ہے کہ رات میں ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں ہر ذی روح کی آنکھ غافل یا سو جاتی ہے سوائے اس زندہ کے جسے موت نہیں، ہو سکتا ہے یہی وہ قبولیت کی ساعت ہو۔

صاحبِ بُجود و نوال، رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے اس ساعت کے متعلق مروی ہے کہ یہ وقت نصف رات گزر جانے کے بعد ہے اور ایک دوسری روایت میں الفاظ کچھ یوں ہیں کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جائے تو جبارِ عَزَّوَجَل آسمانِ دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے: ”میرا بندہ میرے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگتا، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔“ ایسا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔^④

حضرت سیدنا عمر و بنِ عَتْبَہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی روایت میں ہے کہ تجھ پر رات کے آخری حصے کی نماز لازم ہے، کیونکہ یہ نماز مشہود و مخضوّر ہے۔ یعنی اس وقت رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

- ①..... تفسیر القرطبی، پ ۳، ال عمران، تحت الادلہ ۷، ج ۲، ص ۳۰
 - ②..... صحیح مسلم، کتاب صلوة المسافرين، باب فی اللیل ساعة، الحدیث: ۱۷۷۱، ص ۷۷
 - ③..... تاریخ مدینہ دمشق، الرقم ۷۹۳۷، نوافل فضائل، ج ۶۲، ص ۵۰۳
 - ④..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۲۵۵۸، ج ۵، ص ۵۱..... مسند ابی یعلیٰ، مسند ابی ہریرۃ، الحدیث: ۵۹۱۰، ۵۹۱۱، ج ۵، ص ۲۶۶
- المسند للامام احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرۃ، الحدیث: ۵۱۲، ج ۳، ص ۷۱

مستحق دعاؤں کا بیان

دعاے صبح

صبح سویرے بیدار ہو کر یہ دعا کرنی چاہئے:

﴿أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ. وَالْعِظْمَةُ لِلَّهِ، وَالسُّلْطَانُ لِلَّهِ. وَالْبَهَاءُ لِلَّهِ. وَالْقُدْرَةُ لِلَّهِ. وَالْعِزَّةُ لِلَّهِ. وَالتَّسْبِيحُ لِلَّهِ. أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكِتَابَةِ الْإِخْلَاصِ. وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةِ آبَائِنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ اَنْ تَبْعَثَنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا اِلَى كُلِّ خَيْرٍ. وَتَعُوْذُ بِكَ اَنْ نَجْتَرِحَ فِيْهِ سُوْءًا اَوْ نَجْرُهُ اِلَى مُسْلِمٍ. فَاِنَّكَ قُلْتَ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّأَكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضَى اَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ اَللّٰهُمَّ فَالِقَ الْاِصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ حُسْبَانًا. اَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا فِيْهِ. وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا فِيْهِ. بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ. لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. مَا شَاءَ اللّٰهُ. كُلُّ نِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ. مَا شَاءَ اللّٰهُ. الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِ اللّٰهِ. بِسْمِ اللّٰهِ. لَا يَضُرُّكَ السُّوْءُ اِلَّا اللّٰهُ. رَضِيْتُ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ رَبًّا. وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا. وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. رَبَّنَا عَلَيْنِكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ اَتَيْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ﴾

ترجمہ: ہم نے اور تمام ملک نے اللہ عزوجل کے لئے صبح کی، تمام عظمت اللہ عزوجل کے لئے ہے، ہر سلطنت اللہ عزوجل کے لئے ہے، ہر قسم کی رونق اللہ عزوجل کے لئے ہے، تمام قدرت اللہ عزوجل کے لئے ہے، تمام عزت اللہ عزوجل کے لئے ہے، ہر قسم کی تسبیح بھی اللہ عزوجل کے لئے ہے، ہم نے فطرت اسلام پر اور کلمہ اخلاص پر ثابت قدم رہتے ہوئے اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر صبح کی جو مشرکین میں سے نہ تھے۔ تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی اور اسی کی جانب لوٹنا ہے۔ اے اللہ عزوجل! ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو آج ہمیں ہر قسم کی بھلائی کی توفیق عطا فرما اور ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ آج کوئی برائی کرنے کی جرأت کریں، یا اس برائی کا رخ کسی مسلمان بھائی کی جانب کر دیں، پس یہ تیرا ہی فرمان ہے: ”اور وہی ہے جو

رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے کہ ٹھہری ہوئی بیعاد پوری ہو۔“ اے اللہ غُذَّجَل! اے تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والے! اور اے رات کو باعثِ سُکون بنانے والے! اور سورج اور چاند کو حساب کے ذرائع بنانے والے! میں تجھ سے اس دن کی اور اس میں موجود ہر خیر و بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس دن کی اور اس میں موجود ہر بُرائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ غُذَّجَل کے نام سے، جو اللہ غُذَّجَل چاہے، اللہ غُذَّجَل کی مدد کے بغیر کوئی قوت نہیں، جو اللہ غُذَّجَل چاہے، ہر نعمت اللہ غُذَّجَل کی جانب سے ہے، جو اللہ غُذَّجَل چاہے، ہر طرح کی خیر و بھلائی اللہ غُذَّجَل کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ غُذَّجَل کے نام سے، بُرائی کو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ غُذَّجَل کے، میں اللہ غُذَّجَل کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے نبی ہونے پر راضی ہوا، اے ہمارے رب! ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔

اس کے بعد سورہ فُلَق اور سورہ ناس پڑھنا چاہئے۔

شام کے وقت کی دعائیں

شام کے وقت بھی یہی دعا کرنی چاہئے لیکن اس میں ﴿أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلَكُ لِلَّهِ﴾ کے بجائے : ﴿أَمْسَيْنَا. وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ﴾ کہنا چاہئے اور ﴿أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ﴾ کے بجائے یہ کہئے : ﴿أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ﴾ یعنی جہاں ﴿الْيَوْمِ﴾ کے الفاظ ہیں وہاں ﴿اللَّيْلَةِ﴾ کہئے۔ نیز کبھی بھی رات کے وقت اس دعا کا ناغہ نہ کرے :

﴿بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. وَهُوَ السَّيِّعُ الْعَلِيمُ. أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ. وَأَسْمَائِهِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ وَبَرَأ. وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ. وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ. أَنْتَ اخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا. إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

ترجمہ: اللہ غُذَّجَل کے نام سے کہ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ سمیع و علیم ہے اور میں اللہ غُذَّجَل کے پورے اور کامل کلمات اور اس کے تمام اسمائے حسنی کے وسیلہ سے پناہ مانگتا ہوں ہر پیدا کردہ مخلوق کے شر سے اور ہر شر والی چیز کے شر سے اور ہر چوپائے کے شر سے، اے میرے پُر و ز دگار غُذَّجَل! سب کچھ تیرے قبضے میں ہے، بے شک میرا پُر و ز دگار غُذَّجَل صراطِ مستقیم پر ملتا ہے۔

اگر یہ دعا سحری کے وقت بیٹ اٹھا میں داخل ہونے سے پہلے پڑھے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ ذکر سے غافل نہ ہو، اکثر صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اس دعا کو دن کے آخری حصے میں یا رات کے ابتدائی حصے میں پڑھا کرتے اور یہی بہتر ہے۔ صبح کے وقت بیٹ اٹھا جانا طبی لحاظ سے بھی جسم کے لئے بہت مفید ہے اور طہارت کے لئے بھی زیادہ بہتر ہے۔ خاص طور پر ان افراد کے لئے جو دن کے وقت کھانا کھاتے ہیں۔

سوتے وقت کی دعائیں

﴿..... جب بندہ سونے کے لئے بستر پر جائے تو اسے چاہئے کہ یہ دعا پڑھے:

﴿يَا سَيِّدَ رَبِّي وَصَلِّ عَلَىَّ وَبَارِكْ فِيَّ اَرْفَعُهُ. اَللّٰهُمَّ اِنْ اُمْسَكَتَ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لَهَا وَاَرْحَمَهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاعْصِمْهَا وَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصّٰلِحِيْنَ﴾

ترجمہ: اے میرے پروردگار! تیرے نام سے میں نے اپنے پہلو کو رکھا اور اسی کے سہارے اسے اٹھاؤں گا۔ اے اللہ غُذِّل! اگر تو میری جان لے لے تو اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو اسے محفوظ رکھا اور ان چیزوں سے اس کی حفاظت فرما جن سے تو نے اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرمائی ہے۔

﴿..... تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا براء بن عازب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا کہ جب وہ رات کے وقت بستر پر جائیں تو یہ دعا مانگا کریں:

﴿اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْہَیْ اِلَیْکَ. وَفَوَضْتُ اَمْرِیْ اِلَیْکَ. وَالْجَأْتُ ظَہْرَیْ اِلَیْکَ رَہْبَةً وَرَغْبَةً اِلَیْکَ. لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْکَ اِلَّا اِلَیْکَ. اٰمَنْتُ بِکِتَابِکَ الَّذِیْ اَنْزَلْتَ. وَبِرَّسُوْلِکَ الَّذِیْ اَرْسَلْتَ﴾^①

ترجمہ: اے اللہ غُذِّل! میں نے اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اور ڈرتے ہوئے اور تیری بارگاہ میں رغبت رکھتے ہوئے اپنی پشت تیری پناہ میں دی کہ تیرے سوا کوئی ٹھکانا ہے نہ پناہ گاہ، میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل فرمائی اور تیرے اس رسول پر بھی ایمان لایا جسے تو نے بھیجا۔

﴿..... مروی ہے کہ سرکارِ والا تَبَارَکَ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سوتے وقت یہ پڑھا کرتے: ﴿اَللّٰهُمَّ قِنِّیْ

① صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب قوله ”انزلہ بعلمہ..... الخ، الحدیث: ۴۸۸، ص ۶۲

عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعُثُ عِبَادَكَ ﴿١﴾ ترجمہ: اے اللہ عزوجل! مجھے اس دن کے عذاب سے بچا جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔

﴿.....﴾ پیکرِ حُسن و جمال، دافعِ رنج و ملال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ کلمات پڑھنے کا حکم دیا:

﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ عَلَا فَقْہَرُ. الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ بَطَنَ فَجَبَرُ. الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ

مَلَکَ فَقَدَرُ. الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هُوَ یُحْیِی الْمَوْتُ. وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ﴾ ﴿١﴾

ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لئے ہیں جو بلند شان اور قدرت والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لئے ہیں جو الباطن اور الجبار ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لئے ہیں جو مالک و قادر ہے، تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لئے ہیں جو مردوں کو زندگی دیتا ہے اور ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔

﴿.....﴾ اس کے بعد یہ دعا پڑھے:

﴿اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الرَّاحَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ. وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ

اَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَسُوءِ عِقَابِكَ وَشَرِّ عِبَادِكَ وَشَرِّ الشَّیْطٰنِ وَشَرِّ کَیْہِمُ﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں موت کے بعد راحت کا اور حساب کے وقت عفو و درگزر کا، اے اللہ عزوجل! میں

تیری پناہ مانگتا ہوں تیرے غضب سے، تیری سخت سزا سے، تیرے بندوں کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور ان کے شرک سے۔

قرآن کریم حفظ کرنے کا نسخہ ﴿﴾

﴿.....﴾ اس کے بعد قرآن کریم کی یہ آیات مبارکہ پڑھے: سورہ بقرہ کی پانچ ابتدائی اور تین آخری آیات،

آیت الکرسی اور اس کے بعد والی دو آیات۔ اس کے بعد یہ دو آیات مبارکہ پڑھے:

وَاللّٰهُمَّ اِلٰہَ وَّاحِدٌ لَا اِلٰہَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ﴿١﴾ اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّہَابِ وَالْاَرْضِ وَ

اِخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ وَالْفُلْکِ الَّتِیْ تَجْرِیْ فِی الْبَحْرِ بِاَیْنِفَعُ النَّاسِ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ

ترجمہ کنز الایمان: اور تمہارا معبود ایک معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا۔ بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کا بدلتے آنا اور کشتی کہ

دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے اور وہ جو اللہ

1..... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب ما یقول عند النوم، الحدیث: ۵۰۴۵، ص ۱۵۹۲ مفہوما

2..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی تعدد نعم اللہ..... الخ، فصل فی النوم وادابہ، الحدیث: ۴۱۴، ج ۴، ص ۶۷۱

مَثَقُول ہے کہ جو یہ آیات مبارکہ سوتے وقت پڑھے اسے قرآن کریم یاد ہو جاتا ہے اور کبھی نہیں بھولتا۔

﴿سُورَةُ الْكَافِ﴾ کی پہلی اور آخری دس آیات پڑھنی چاہئیں، یہ آیات رات کے نوافل کے لئے ہیں۔^①

..... سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سوتے وقت ﴿قُلْ يَا كُفْرُؤْنَ﴾ پڑھنے کا حکم دیا۔^②

..... آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ارشاد فرمایا کرتے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی شخص کی عقل کامل ہو اور وہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَیْہِ﴾ سے لے کر آخر تک ﴿پڑھے بغیر سو جائے۔^③

۳..... اتحاد السادة المتقين، کتاب ترتیب الاوراد فی الاوقات، بیان اوراد اللیل، ج ۵، ص ۷۸

فرشتوں کی عبادت کا ثواب

..... سوتے وقت کی ایک دعا یہ بھی ہے:

﴿اللَّهُمَّ اَيِّقِظْنِي فِي أَحَبِّ السَّاعَاتِ إِلَيْكَ وَاسْتَغْفِرْنِي بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ لَدَيْكَ الَّتِي تَقَرِّبُنِي إِلَيْكَ زُلْفَى وَتُبْعِدُنِي مِنْ سَخَطِكَ بَعْدًا. أَسْأَلُكَ فَتُعْطِيَنِي وَأَسْتَغْفِرُكَ فَتَغْفِرَ لِي وَأَدْعُوكَ فَتَسْتَجِيبَ لِي. اللَّهُمَّ لَا تُؤْمِنُنِي مَكْرَكَ وَلَا تُؤَلِّمْنِي غَيْرَكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنِّي سِتْرَكَ وَلَا تُنْسِنِي ذِكْرَكَ وَلَا تَجْعَلْنِي مِنَ الْغَافِلِينَ﴾^①

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھے اپنی محبوب ساعتوں میں بیدار فرما اور ایسے پسندیدہ اعمال کی توفیق دے جو مجھے تیرے قریب کر کے تیری ناراضی سے انتہائی دور کر دیں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں پس تو مجھے عطا فرما اور میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں پس مجھے بخش دے اور تجھ سے دعا کرتا ہوں میری دعا قبول فرما۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اپنی خفیہ تہذیب سے مجھے بے خوف نہ کرنا اور نہ ہی اپنے سوا کسی کو میرا والی بنانا، نہ مجھ پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹانا، نہ ہی مجھے اپنا ذکر بھلانا اور نہ ہی مجھے غافلین میں سے کرنا۔

منقول ہے کہ جو سوتے وقت یہ کلمات کہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ تین فرشتے زمین پر اتارتا ہے جو اسے نماز کے لئے بیدار کر دیتے ہیں، اب اگر وہ نماز پڑھتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو وہ اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور اگر وہ قیام نہ کرے تو فرشتے فضا میں عبادت کرتے ہیں اور ان کی عبادت کا ثواب اس کے لئے لکھ دیا جاتا ہے۔

..... اس کے بعد 33، 33 بار ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. اللَّهُ أَكْبَرُ﴾ پڑھے اور بہتر یہ ہے کہ 25 بار یہ کلمات پڑھ لے: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ﴾ یہ کلمہ پڑھنے سے مذکورہ کلمات مل کر پورے سو (100) ہو جائیں گے اور اس کو ہمیشہ پڑھنا بھی آسان ہے۔ سرورِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بھی اس کا حکم دیا ہے اور پانچوں نمازوں کے بعد اور سوتے وقت انہیں پڑھنا مستحب ہے۔^②

①..... اتحاف السادة المنقین، کتاب ترتیب الاوراد فی الاوقات، بیان اوراد اللیل، ج ۵، ص ۷۸

②..... سنن ابی داود، کتاب الوتر، باب التسیح بالحصی، الحدیث: ۱۵۰۲، ص ۱۳۳

کتاب الخراج..... الخ، باب فی بیان مواضع..... الخ، الحدیث: ۲۹۸۸، ص ۱۴۷

سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سوتے وقت دعا

..... اُمُّ الْمُؤْمِنِینَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سوتے وقت سب سے آخر میں یہ کلمات پڑھا کرتے جبکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا دایاں ہاتھ رُخِ اُتور تلے ہوتا اور حالت یہ ہوتی گویا اسی رات رُوحِ اقدس پرواز کر جائے گی:

﴿اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ. وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ. مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرْقَانِ. فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى. أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ. وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ. وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ. وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ. اِقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَاعْزِنِي مِنَ الْفَقْرِ﴾ ①

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! اے ساتوں آسمانوں کے رب! اور اے عرشِ عظیم کے پروردگار! اے ہمارے اور ہر شے کے رب! اے تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم نازل فرمانے والے! اے دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے! میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر جاندار کے شر سے، جس کی پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، اے اللہ عزوجل! تو ایسا اول ہے کہ تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا اور تو ہی آخر ہے کہ تیرے بعد بھی کچھ نہ ہوگا، تو ہی ظاہر ہے کہ کچھ بھی تجھ سے بڑھ کر نہیں، تو ہی باطن ہے کہ ہر چیز تیرے بغیر کچھ نہیں، میرا قرض اتار دے اور مجھے فقر کے خوف سے بے پروا کر دے۔

پس یہ تمام دعائیں اور آیاتِ مبارکہ سوتے وقت پڑھنا مستحب ہیں۔

نیند کے آداب

سونے سے پہلے درج ذیل اُمور مستحب ہیں:

..... کامل وضو کر کے سوئے، ورنہ پانی کے ساتھ اعضائے وضو کر لے۔

..... بُزرگانِ دین سوتے وقت مشواک کرنا پسند فرمایا کرتے تھے اور محبوبِ ربِّ داور، شفیعِ روزِ محشر صَلَّی اللہُ

تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا بھی یہی معمول تھا۔ ②

① صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب الدعاء عند النوم، الحدیث: ۶۸۸۹، ص ۱۱۴۹

② معرفۃ الصحابة لابی نعیم، الرقم ۶۶۷، ۲ محرن الحدیث: ۶۲۸۷، ج ۴، ص ۲۸۰

بعض بزرگ سوتے وقت سرہانے مشواک اور وضو کا پانی رکھ لیا کرتے تھے، جب رات کو بیدار ہوتے تو مشواک کرتے اور اعضاء کو پانی سے تر کر لیتے اور بستر پر لیٹے لیٹے ہی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پاکی بیان کرتے رہتے اور تلاوتِ قرآن کریم کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر میں مشغول رہتے اور اسے قیامُ اللیل کے برابر خیال کرتے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اور دیگر صحابہ کرام رَضُوا اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ کے علاوہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے بھی ایسا ہی مروی ہے، نیز آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رات کے وقت جب بھی نیند سے بیدار ہوتے ہر بار مشواک فرمایا کرتے۔^①

پس بندے کو بھی چاہئے کہ مشواک اور وضو کا پانی اپنے سرہانے رکھا کرے اور نماز تہجد کی نیت کر کے سویا کرے اور جب بھی بیدار ہو تو وضو کرے اور نماز پڑھے یا بیٹھا تلاوت کرتا رہے یا دعا میں مشغول رہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرے، اس سے بخشش کا سوال کرے یا پھر اس کی نعمتوں، عظمتوں اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرے، پس ان میں سے کوئی بھی کام کیا تو یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر ہی ہے۔ لہذا اس کو اپنا معمول بنالے کہ اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قرب کا حصول ہے، نیز یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا خاص کرم اور اس کی رحمت بھی ہے۔

سونے سے قبل وصیت کرنا

اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس میں وصیت کرنا ضروری ہو تو اسے چاہئے کہ رات سونے سے قبل وصیت لکھ کر سونے کیونکہ موت کا بھروسہ نہیں اور اس لئے بھی کہ سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایسا کرنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ چنانچہ،

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”کسی بندے کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ دو راتیں اس حالت میں بسر کر دے کہ اس کے پاس کوئی قابلِ وصیت شے ہو اور اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔“^② مَثَقُول ہے کہ جو بغیر وصیت کے جہانِ فانی سے چلا جائے گا قیامت تک عالمِ بَرَزَخ میں اسے کلام کرنے کی

①..... سنن ابی داود، کتاب الطہارۃ، باب السواک لمن قام باللیل، الحدیث: ۵۶، ۵۷، ص ۱۲۲۱ مفہوماً

②..... جامع الترمذی، ابواب الجنائز، باب ما جاء فی الحث علی الوصیۃ، الحدیث: ۹۷۴، ص ۱۷۴

اجازت نہ دی جائے گی۔^① یہ بھی مَنقُول ہے کہ وہ دوسرے مُردوں کو باتیں کرتا ہوا دیکھے گا لیکن قیامت تک خود ان سے بات نہ کر پائے گا اور وہ ایک دوسرے سے کہیں گے: ”یہ بیچارہ بغیر وصیّت کے مر گیا تھا۔“ تو ان کی یہ بات اس کے لئے حسرت بن جائے گی۔

اچانک موت اس مومن فقیر کے لئے راحت کا باعث ہوتی ہے جس کے پاس کوئی مال نہ ہو اور نہ ہی اس پر کوئی قرض ہو لیکن ثواب کی نیت سے اس کے لئے وصیّت کرنا بھی مُستَحَب ہے اور جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا اور اس کے پاس مال بھی ہو یا پھر وہ قرض اتارنے میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہو تو اس کے لئے اچانک موت ایک سزا اور ناپسندیدہ شے ہے۔ بندے کو اس حال میں سونا چاہئے کہ وہ ہر گناہ سے توبہ کرنے والا ہو، تمام مسلمانوں کے لئے اس کا دل صاف ہو، اس کے دل میں کسی پر بھی ظلم کا ارادہ پیدا نہ ہو اور نہ ہی بیداری کے بعد کسی گناہ کا خیال ہو۔ چنانچہ، ایک روایت میں ہے کہ جو بستر پر لیٹے اور کسی پر ظلم کرنے کی نیت کرے نہ کسی کے خلاف کینہ کو دل میں جگہ دے تو اس کی تمام غلطیاں بخش دی جائیں گی۔^②

سونے کا طریقہ

سوتے وقت قبلہ رو ہوں اور قبلہ رو ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں کروٹ سوئیں اور یہ یاد رکھیں کہ موت کے وقت ایسی ہی حالت ہوگی اور قبر میں لیٹنے کا یہی انداز ہوگا۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۖ أَحْيَاءُ ۖ وَأَمْوَاتًا ۖ (پ ۲۹، الرسالت: ۲۵، ۲۶)

کیا تمہارے زندوں اور مُردوں کی۔

مفسرینِ کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ زمین کے زندوں اور مُردوں کو جمع کرنے سے مراد یہ ہے کہ زندہ لوگ زمین کی سطح پر ہیں اور مُردہ زمین کے اندر۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے رات کے وقت سونے اور دن کے وقت فضل تلاش کرنے کو ماننے والوں کے لئے بطورِ دلیل اپنی نشانیوں میں سے قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

ترجمہ کنز الایمان: اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات

① الفردوس بمانور الخطاب، الحديث: ۵۵۶۶، ج ۳، ص ۵۰۵ دون قوله في البرزخ

② تاريخ مدينة دمشق، الرقم ۶۲۶۲، محمد بن صالح، ج ۵۳، ص ۲۷۳ مفهوما

وَابْتَغُواْكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۖ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْعَوْنَ ﴿٢٣﴾ (پ ۲۱، الروم: ۲۳)

اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا بیشک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لئے۔

صَفَّہ کے فقرا اور تابعین میں سے بعض زاہد جب سویا کرتے تو زمین پر کچھ نہ بچھاتے۔ بلکہ ان میں سے بعض تو مٹی پر ہی لیٹ جاتے اور اپنے اوپر کپڑا اوڑھ لیتے اور یہ آیت مبارکہ پڑھا کرتے:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ تَرْجَمَةُ كُنْزِ الْاَيَّانِ: ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے۔ (پ ۱۶، طہ: ۵۵)

گویا وہ زمین سے دور ہونا اور مٹی سے بچنا پسند نہ کرتے بلکہ زمین پر لیٹنے سے دلوں کی نرمی اور عاجزی و انکساری میں زیادتی محسوس کرتے۔

نیند اور برزخ میں مماثلت

اہل حقیقت کے نزدیک نیند کی مثال برزخ کی سی ہے۔ جس طرح برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک مقام کا نام ہے اسی طرح نیند بھی زندگی و موت کے درمیان کی ایک حالت کا نام ہے۔ جب نیند کا حجاب دور ہوتا ہے تو دنیا اپنی حکمتوں کے ساتھ جلوہ گر نظر آتی ہے اور جب حجاب دنیا ہٹتا ہے تو آخرت اپنی قدرت کے ساتھ عیاں دکھائی دیتی ہے اور اس وقت دنیا کی حیثیت نیند میں نظر آنے والے خواب جیسی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ،

اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ

تَرْجَمَةُ كُنْزِ الْاَيَّانِ: اور وہی ہے جو رات کو تمہاری رو حیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ پھر تمہیں دن

میں اٹھاتا ہے۔ (پ ۱۰، الانعام: ۱۰)

بُزُرگانِ دین فرمایا کرتے کہ اس شخص پر تعجب ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد سو جاتا ہے۔ بعض علمائے کرام رَحْمَتُ اللّٰهِ السَّلَامَ نے نقل کیا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”اگر تم میری نافرمانی کرتے ہو تو پھر میری سلطنت و قدرت سے باہر نکل جاؤ اور میرے قبضہ اختیار میں مت سوؤ۔“

حضرت سیدنا لقمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی نصیحت

حضرت سیدنا لقمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اپنے صاحبزادے سے ارشاد فرمایا: ”اے میرے بیٹے! اگر تمہیں موت میں کوئی شک ہو تو موت سونا، کیونکہ جس طرح تو سوتا ہے اسی طرح تجھے مرنا بھی ہے اور اگر تجھے دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک ہو تو جب سوئے تو پھر کبھی بیدار نہ ہونا کیونکہ جس طرح تو سونے کے بعد بیدار ہو جاتا ہے اسی طرح مرنے کے بعد زندہ بھی ہو جائے گا۔“^①

سونے سے پہلے فکرِ مدینہ

..... بندے کو چاہئے کہ سوتے وقت موت کو یاد کیا کرے اور یہ یقین رکھے کہ سونے سے قبل اس کا جو تعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ سے قائم تھا مرنے کے بعد بھی ویسا ہی ہوگا۔..... اس بات پر بھی غور و فکر کر لینا چاہئے کہ سوتے وقت کس حالت پر قائم ہے؟ اور جب اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ہمیشہ کی نیند (یعنی موت) عطا فرمائے گا تو کس غم میں مبتلا ہوگا؟..... اور یہ بھی یاد رکھے کہ قیامت کے دن اسی حالت پر دوبارہ زندہ ہونا ہے کیونکہ بندہ مرتے وقت دنیا میں جس حالت و کیفیت پر ہوگا اسی حالت و کیفیت پر دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس کا حشر اس کے محبوب کے ساتھ ہوگا جیسا کہ ایک سونے والا شخص کسی کی محبت میں سوتا ہے اور پھر اُسی کی محبت کا دم بھرتے ہوئے بیدار ہوتا ہے۔ چنانچہ، شہنشاہِ مدینہ، صاحبِ مُعَظَّرِ پَیْنِہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے کہ انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا اور اس کی جزا بھی اس کے اپنے گمان کے مطابق ہی ہوگی۔^②

باعثِ نُزُولِ سَکِیْنِہ، فیضِ گنجینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ہے کہ جو شخص جس مرتبہ پر مرے گا اسی مرتبہ پر قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوگا۔^③

حضرت سیدنا کعبُ الْأَخْبَارِ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفَّارِ مَاتے ہیں کہ جب سوؤ تو دائیں پہلو کے بل لیٹا کرو اور اپنے چہرے کو قبلہ رو کر لو کہ یہ بھی موت (کی ایک صورت) ہے۔

①..... تفسیر البحر المدید، پ ۲۰، النمل، تحت الاية ۸۶، ج ۵، ص ۳۶۶

②..... جامع الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء ان المرء مع من احب، الحدیث: ۲۳۸۶، ص ۱۸۹۱ ما احتسب بدلہ ما اکتسب

③..... التذکر للقرطبی، الفصل السادس، باب منه فی صفة البعث..... الخ، ص ۲۱۰

بندے کو یہ یقین ہونا چاہئے کہ بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ قبر سے اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ اسی کیفیت کے مطابق سلوک فرمائے گا جو اس کی نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی غور کر لینا چاہئے کہ وہ کس حالت پر زندہ کیا جائے گا؟ چنانچہ، اگر بندہ اپنے مولا عَزَّوَجَلَّ کو مکرم جاننے والا ہو، اس کو عظیم الشان ماننے والا ہو اور اس کی حرمت کو بڑا سمجھتا ہو، اپنے محبوب کی جانب متوجہ رہتا ہو اور اس کی رضا کی دائمی نعمتوں کے حصول میں جلدی کرتا ہو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ بھی آخرت میں اسے اپنی رضا سے عزت عطا فرمائے گا اور اگر بندہ اپنے مولا عَزَّوَجَلَّ کے حق میں سُستی کرنے والا، اس کے احکام کو ہلکا جاننے والا اور اس کے شعائر کو حقیر سمجھنے والا ہو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ بھی اسے اس کی حیثیت کے مطابق ذلیل و رسوا کرے گا۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۖ (ب ۲۴، فاطر: ۱۹) ترجمہ کنز الایمان: اور برابر نہیں اندھا اور آنکھیاں۔

اسی طرح وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ اور گناہ گار افراد ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ایک جگہ انہیں تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۚ (ب ۸، الاعراف: ۳) ترجمہ کنز الایمان: بہت ہی کم سمجھتے ہو۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

أَفَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْجَبْرُمِينَ ۚ (ب ۲۹، الفلق: ۳۵) ترجمہ کنز الایمان: کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں سا کر دیں۔

اور اس کے بعد ان کے حکم کی ندرت اور عیب بیان کرنے کے لئے ارشاد فرمایا:

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۚ (ب ۲۹، الفلق: ۳۶) ترجمہ کنز الایمان: تمہیں کیا ہوا کیسا حکم لگاتے ہو۔

اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُم كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ سَاءَ مَا مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۖ سَاءَ مَا يَخْكُمُونَ ۚ (ب ۲۵، الجاثیة: ۲۱) ترجمہ کنز الایمان: کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے کہ ان کی اُن کی زندگی اور موت برابر ہو جائے کیا ہی بُرا حکم لگاتے ہیں۔

پس زندگی میں اور موت کے بعد اس کے ہاں ان کے متعلق جو فیصلہ ہو چکا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”ان کی اُن کی زندگی اور موت برابر ہو جائے۔“ یعنی جس طرح وہ دنیاوی زندگی میں تھے اسی طرح مرنے کے بعد بھی ہوں گے۔ چنانچہ اس کے نور اُبعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مخلوق کے متعلق اپنے عدل کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّلَوتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ
وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۲۲﴾ (ب ۲۵، الجاثیہ: ۲۲)

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا اور اس لئے کہ ہر جان اپنے کئے کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

یہ کلام عقل مندوں کے لئے نصیحت ہے اور ایک مقام پر تذکر کرنے، اہل عقل و دانش کو اسے یاد رکھنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

كِتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ
لِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۲۹﴾ (پ ۲۳، ص: ۲۹)

ترجمہ کنزالایمان: یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری برکت والی تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقلمند نصیحت مانیں۔

کیا وہ تذکر کرتے ہیں اور پاتے ہیں کہ ہم مُفسِدین کو مُصلِحین کی طرح کریں گے یا مُتَّقین کو فَاسِقین کی طرح بنا دیں گے؟ چنانچہ، اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ
الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿۲۸﴾ (پ ۲۳، ص: ۲۸)

ترجمہ کنزالایمان: کیا ہم انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے ان جیسا کر دیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یا ہم پر ہیزگاروں کو شریر بے حکموں کے برابر ٹھہرا دیں۔

پس تَذَبَّرُ سوچھو اور فہم و دانش کا نام ہے اور تَذَكَّرُ تقویٰ و عمل کا نام ہے۔

بندے کے مقام و مرتبہ کی پہچان

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا فرمانِ دل نشین ہے کہ جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں اپنا مقام و مرتبہ معلوم کرنا پسند ہو اسے اپنے دل میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مقام کے متعلق غور کرنا چاہئے، کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کو وہی

مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے جو بندے کے دل میں پَر وَرَدگار غُڑجل کا ہوتا ہے۔^①

با وضو سونے کی فضیلت

بندہ جب با وضو ہو کر ذکر کرتے ہوئے مُشاہدہ و تَفَكُّر میں مشغول ہوتا ہے تو اس کا بستر ہی اس کی مسجد (یعنی محل عبادت) بن جاتا ہے اور بیدار ہونے تک نمازی لکھا جاتا ہے اور (حالتِ نیند میں) ایک فرشتہ اس کے لباس میں داخل ہو جاتا ہے، اگر بندہ نیند میں حرکت کرتے ہوئے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے لئے دعا کرتا ہے اور بخشش طلب کرتا ہے۔ چنانچہ، ایک حدیثِ پاک میں ہے کہ ”بندہ جب با وضو ہوتا ہے تو اس کی روح عرش کی جانب پرواز کر جاتی ہے اور اس حالت میں اس کے خواب سچے ہوتے ہیں۔“^② اور اگر وہ وضو کر کے نہ سوئے تو اس کی روح وہاں تک نہیں پہنچ پاتی اور اس صورت میں اس کے خواب بھی ناقابلِ تعبیر ہوتے ہیں جو سچے نہیں ہوتے۔

اگر (با وضو سونے والے) بندے پر نیند غالب آجائے یہاں تک کہ وہ صبح تک سوتا رہے تو اس کے لئے رات بھر کا قیام لکھا جاتا ہے اور اس کی نیند اس پر ایک زائد نعمت شمار ہوتی ہے اور جس کی سوتے وقت یہی حالت ہو تو وہ ان کثیر بندوں سے سبقت لے جاتا ہے جو غفلت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔

عالم کی نیند

ایک حدیثِ پاک میں مَرُوی ہے کہ عالم کی نیند عبادت ہے اور اس کا سانس لینا تسبیح ہے۔^③

وقتِ تہجد کے اذکار اور دعائیں

..... جب رات کو تہجد کے وقت بیدار ہو تو یہ دعا پڑھے: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانِي بَعْدَ إِذْ تَوَفَّانِي وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾^④ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں کہ جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی اور اسی کی جانب لوٹنا ہے۔

①..... المعجم الاوسط، الحديث: ۲۵۰۱، ج ۲، ص ۵۷

②..... المعجم الاوسط، الحديث: ۵۲۲۰، ج ۲، ص ۶۳

③..... الفردوس بمأثور الخطاب، الحديث: ۶۴۳۱، ج ۲، ص ۲۷

④..... المسند للإمام أحمد بن حنبل، حذيفة بن يمان، الحديث: ۲۳۳۳۱، ج ۹، ص ۷۹

..... پھر سورہ آل عمران کی آخری دس آیات مبارکہ پڑھے۔ مشواک کرے اور وضو کرے اس کے بعد یہ دعا مانگے:

﴿سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. أَسْتَغْفِرُكَ. وَأَسْأَلُكَ التَّوْبَةَ فَاعْفُرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ. وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ. وَاجْعَلْنِي صَبُورًا شَكُورًا. وَاجْعَلْنِي أَذْكُوكَ كَثِيرًا وَأَسْبِحُكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾^①

ترجمہ: تُو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تجھ سے توبہ کا سوال کرتا ہوں پس مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک توبہ بہت توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے، اے اللہ غُذِلْ! مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنادے اور طہارت حاصل کرنے والوں سے بنادے اور بہت زیادہ صبر و شکر کرنے والا بنادے اور مجھے اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنادے اور مجھے ایسا بنادے کہ میں صبح و شام تیری ہی پاکی بیان کرتا رہوں۔

..... اس کے بعد سر آسمان کی جانب اٹھا کر یہ دعا کرے:

﴿أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ. وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ. لَا أُخْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، أَنَا عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ. نَاصِيَتِي بِيَدِكَ. جَارِيٌّ حُكْمُكَ. نَافِذٌ فِي قَضَائِكَ. عَذْلٌ فِي مَشْيِئَتِكَ. هُذِي يَدَايَ بِمَا كَسَبْتُ. هَذِهِ نَفْسِي بِمَا اجْتَرَحْتُ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. عَمِلْتُ سُوءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِي فَاعْفُرْ لِي ذَنْبِي إِنَّكَ أَنْتَ رَبِّي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ﴾^②

ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ غُذِلْ کے، وہ یکتا و تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اللہ غُذِلْ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اے اللہ غُذِلْ! میں پناہ مانگتا ہوں تیرے عفو و درگزر کی تیری سزا سے اور تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضی سے اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں تجھی سے، میں تیری حمد و ثنا اس طرح شمار نہیں کر سکتا جس طرح تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، مجھ پر تیرا حکم جاری ہے، تیری قضا مجھ پر نافذ

① جامع الترمذی، ابواب الطہارۃ، باب ما یقال بعد الوضوء، الحدیث: ۵۵، ص ۱۶۳

② المرجع السابق

ہے، تیری مشیت میں عدل ہے، یہ ہیں میرے ہاتھ جن سے میں نے کمایا اور یہ ہے میرا جسم جس سے میں نے جرموں کا ارتکاب کیا، کوئی معبود نہیں تیرے سوا، تو پاک ہے، میں ظلم کرنے والوں سے ہوں، میں نے بُرا عمل کیا اور اپنی جان پر ظلم کیا ہے پس میرا گناہ بخش دے، بے شک تو ہی میرا رب ہے، یقیناً تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا۔

..... اس کے بعد جب نمازِ تہجد کے لئے کھڑا ہو تو یہ دعا کرے:

﴿اللَّهُ أَكْبَرُ كِبِيرًا. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا. وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَمِينًا﴾ ①

ترجمہ: اللہ عَزَّوَجَلَّ سب سے بڑا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہی کثیر حمد ہے اور تسبیح ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی صبح و شام۔

..... اس کے بعد دن و دن باریہ کلمات پڑھے: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اللَّهُ أَكْبَرُ﴾

..... پھر یہ کہے: ﴿اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبَرِيَاءِ وَالْجَلَالِ وَالْعَظَمَةِ وَالْقُدْرَةِ﴾

ترجمہ: اللہ عَزَّوَجَلَّ سب سے بڑا ہے، ملکوت و جبروت کا مالک ہے، کبریائی و جلال اور عظمت و قدرت والا ہے۔

..... اس کے بعد یہ کلمات پڑھے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ رسولوں کے سالار، شہنشاہِ ابرار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ

وَسَلَّمَ انہیں تہجد کی نماز میں پڑھا کرتے:

﴿اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ. أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلَكَ الْحَمْدُ. أَنْتَ بَهَاءُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ زَيْنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قِيَامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَنْ عَلَيْهِنَّ. أَنْتَ الْحَقُّ. وَمِنْكَ الْحَقُّ. وَلِقَاءُكَ حَقٌّ. وَالْجَنَّةُ حَقٌّ. وَالنَّارُ حَقٌّ. وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ. وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ. اللَّهُمَّ لَكَ أَسَلْتُ. وَبِكَ أَمَنْتُ. وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ. وَبِكَ خَاصَمْتُ. وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ. فَاعْفُ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ! بِي مَا قَدَّمْتُ. وَمَا أَخَّرْتُ. وَمَا أَسْرَرْتُ. وَمَا أَعْلَنْتُ. أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. اللَّهُمَّ إِنِّي نَفْسِي تَقْوَاهَا. اللَّهُمَّ زَكَّاهَا. أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا. أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا. اللَّهُمَّ اهْدِنِي لَأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ. لَا يَهْدِينِي إِلَّا خَيْرُهَا إِلَّا أَنْتَ. وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا. لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ. أَسْأَلُكَ مَسْئَلَةَ الْبَائِسِ الْيَسْكِينِ وَادْعُوكَ دُعَاءَ الْمُفْتَقرِ الذَّلِيلِ فَلَا تَجْعَلْنِي بِدْعَايِكَ رَبِّ

① سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب ما یستفتح به الصلاة من الدعاء، الحدیث: ۷۶۲، ص ۱۲۹

شَقِيْبًا. وَكُنْ اَبِي رَوْوْفًا رَحِيْمًا. يَا خَيْرَ الْمَسْئُوْلِيْنَ! وَيَا اَكْرَمَ الْمُعْطِيْنَ ﴿١﴾

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تیرے لئے ہی حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور تیرے لئے ہی حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کی زینت ہے اور تیرے لئے ہی حمد ہے تو ہی قائم کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے اور جو کچھ ان کے اوپر ہے، تو حق ہے اور تجھ سے ہی حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَامُ حق ہیں، حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم حق ہیں، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تیرے لئے اسلام لایا اور تجھ پر ہی ایمان لایا، تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور تیرے ہی لئے جھگڑا کیا، تیری بارگاہ میں معاملہ پیش کیا، پس اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اے میرے پُروردگار! بخش دے میرے وہ تمام گناہ جو میں نے پہلے کئے اور جو بعد میں کئے، جو پوشیدہ کئے اور جو علانیہ کئے، تو اَلْمُقَدِّم اور اَلْمُوَخَّر ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اس کا ترکیہ فرما، تو ہی سب سے بہتر اس کا ترکیہ فرمانے والا ہے، تو ہی اس کا ولی ہے اور تو ہی اس کا آقا و مولا ہے، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھے حسن عمل کی توفیق دے، کہ تیرے سوا کوئی بھی اچھے اعمال پر نہیں چلا سکتا اور مجھ سے نفس کی بُرائی دور فرما کہ تیرے سوا کوئی بھی اس کی بُرائی دور نہیں کر سکتا۔ میں تجھ سے مسکین و مجبور کے سوال کرنے کی طرح سوال کرتا ہوں اور فقیر و حقیر شخص کی طرح دعا کرتا ہوں پس اے میرے رب! اس دعا کے ساتھ مجھے بد بخت نہ بنا بلکہ مجھ پر رحم و کرم فرما، اے سب سے بہتر مَسْئُوْل (یعنی جس سے سوال کیا جائے)! اور اے سب سے بہتر و زیادہ عطا فرمانے والے!

مُسْتَحْتَب یہ ہے کہ نماز تہجد کی ابتدا دو مختصر رکعتوں سے کرے۔ نیز یہ بھی مستحب ہے کہ کچھ نہ کھائے پئے یہاں تک کہ نماز پڑھنے سے فارغ ہو جائے۔ کیونکہ بندہ جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کا دل ہر قسم کی خواہشات سے خالی ہوتا ہے، پس جب وہ کچھ کھائے پئے گا تو اس کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی۔ لہذا کھانا نہ کھائے یہاں تک کہ فجر کے طلوع ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جائے، اگر اس نے ابھی تک کچھ کھایا یا پیا نہ ہو تو اس وقت فوراً شروع کر دے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد کے بغیر نہ تو نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی بُرائی سے بچنے کی قدرت۔

رات کی تقسیم اور عابدین کے فضائل

عابدین کے فضائل

اس فصل میں رات کے وقت عبادت کرنے، سونے کے اوقات کی تقسیم، عبادت کرنے اور تہجد پڑھنے والوں کے فضائل مذکور ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے رات کے وقت عابدین اور شکر ادا کرنے اور بہترین جزا دینے میں ان کا تذکرہ رسولوں کے سالار، شہنشاہ ابرار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ذکر کے ساتھ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ^ط (پ ۲۹، المزمل: ۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی دو تہائی رات کے قریب کبھی آدھی رات کبھی تہائی اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی۔

اللہ عزوجل نے اس آیت مبارکہ میں خبر دی ہے کہ رات کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنا دل کے لئے انتہائی مؤثر ہے اور اس وقت قرآن پاک کو سمجھنے اور یاد کرنے میں دل زبان کا ساتھ دیتا ہے۔ نیز اللہ عزوجل نے رات کے وقت عبادت کرنے والوں کو علما کے نام سے یاد فرمایا اور انہیں اہل خوف ورجا میں سے شمار کرنے کے علاوہ ان کے لئے بہترین جزا بھی رکھی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْأَخْذَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ^ط (پ ۲۳، الزمر: ۹)

ترجمہ کنز الایمان: کیا وہ جسے فرمانبرداری میں رات کی گھڑیاں گزریں سجود میں اور قیام میں آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے۔

اور اس کے بعد ارشاد فرمایا:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ^ط (پ ۲۳، الزمر: ۹)

ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان۔

یعنی جو شخص عالم ہو اور فرمانبردار و اطاعت گزار ہو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو غافل ہو اور رات بھر سویا

رہتا ہو؟ اسے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اسے کس بات سے ڈرایا جا رہا ہے اور وہ اللہ عزوجل سے کس شے کی امید رکھے۔
اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے دنیاوی و اخروی اوصاف بیان کئے ہیں۔ چنانچہ
دنیا میں ان کے اوصاف کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا
وَقِيَامًا ﴿۱۳﴾ (پ ۱۹، الفرقان: ۱۳)
ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب
کے لئے سجدے اور قیام میں۔

﴿۲﴾ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴿۱۴﴾ (پ ۲۱، السجدة: ۱۶)
ترجمہ کنز الایمان: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں
سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے۔

یعنی وہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، انہیں ڈر اور ثواب کی امید کی وجہ سے کسی پل چین نہیں آتا۔
اور آخرت میں جو ان کے لئے نعمتیں تیار کی ہیں ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾ (پ ۲۱، السجدة: ۱۷)
ترجمہ کنز الایمان: تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک
ان کے لئے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ ”يَعْمَلُونَ“ سے ان کارات بھر عبادت کرنا مراد ہے اور یہ بھی
منقول ہے کہ اس سے مراد اہل خوف ورجا ہیں۔ خوف ورجا دل کے دوا سے عمل ہیں جن سے مشاہدہ غیب حاصل ہوتا
ہے۔ جب علمائے ربانیتین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین اپنے رب عزوجل کی خاطر چھپ کر اعمال بجالاتے ہیں تو ان کا رب عزوجل بھی
ان کے لئے بہترین جزا کے ذخائر ظاہری آنکھوں سے چھپا دیتا ہے اور جس طرح اللہ عزوجل سے محبت کرنے والوں کا
کوئی بھی عمل اپنے رب عزوجل کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا اسی طرح ان کی آنکھیں بھی اپنے رب عزوجل کی رضا کے بغیر کسی
چیز سے ٹھنڈی نہیں ہوتیں۔

نماز تہجد

اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ط (پ ۱، البقرة: ۴۵)
ترجمہ کنز الایمان: اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔

بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ یہاں نماز سے مراد صلاۃُ اللَّیْلِ ہے کہ جس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندے مُجَاهِدِہٖ نَفْس اور دشمن کی اذیتوں پر صبر حاصل کرنے کے لئے مدد طلب کرتے ہیں۔ ①

اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

وَاِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ②

ترجمہ کنز الایمان: اور بیشک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان

پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ (ب، البقرة: ۲۵)

یہاں ”خٰشِعِيْنَ“ سے مراد اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے اور عاجزی و انکساری کرنے والے لوگ ہیں یعنی ان لوگوں پر نماز بوجھ ہوتی ہے نہ وہ اس سے منہ موڑتے ہیں بلکہ نماز تو ان کے لئے آسان ہے اور وہ اس سے لذت پاتے ہیں۔

مروی ہے کہ عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! فُلَاں شخص رات کو نماز پڑھتا رہتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرنے لگتا ہے۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو تم کہہ رہے ہو عنقریب اس کی نماز وہ (برائی) چھڑا دے گی۔“ ③

مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ تَقَرُّبِ نشان ہے: ”نماز (یعنی تہجد) ضرور ادا کیا کرو! کیونکہ یہ تمہارے رب کی رضا کا باعث ہے..... تمہارے گناہوں کو مٹانے والی ہے..... تم سے پہلے نیک بندوں کا یہی طرزِ عمل رہا ہے..... گناہوں کو دور کرنے والی..... بوجھ اتارنے والی..... شیطان کے مکر و فریب کو ختم کرنے والی اور..... جسم سے بیماریوں کو بھگانے والی ہے۔“ ④

نماز تہجد صالحین کی صفت ہے

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے رات کی نماز کو صالحین کا وصف قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

یَسْجُدُوْنَ ۝۱۳ یَوْمُنُوْا بِاللّٰہِ وَاَلِیَوْمِ یَسْتَلُوْنَ اٰیٰتِ اللّٰہِ اِنَّاۤءَ الْبَلِیْلُ وَہُمْ ⑤

ترجمہ کنز الایمان: اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اور سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اور پچھلے دن پر

①..... عوارف المعارف، الباب الثامن والاربعون فی تقسیم قیام اللیل، ص ۲۱۹

②..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند امی ہریرۃ، الحدیث: ۸۵۷۹ ج ۳، ص ۵۷

③..... جامع الترمذی، کتاب الدعوات، باب من فتح لکم باب الدعاء الحدیث: ۳۵۴۹ ج ۳، ص ۲۰۱

الْآخِرَ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٣﴾ (سورہ عمران: ۱۱۳، ۱۱۴)

نماز تہجد کا مستحب وقت

نماز تہجد کا مُسْتَحَب وقت رات کا دو تہائی حصہ ہے اور کم از کم مُسْتَحَب وقت چھٹا حصہ ہے کیونکہ ماہِ مُبْرُکات، مہرِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے متعلق مروی ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کبھی بھی اتنی رات گئے تک قیام نہ کیا کہ صبح ہوگئی ہو بلکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رات کا کچھ حصہ آرام بھی فرمایا کرتے اور کوئی ایسی رات نہیں گزری کہ جس میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے صبح تک آرام نہ کیا ہو بلکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رات کا کچھ حصہ ضرور قیام فرمایا کرتے۔^①

مَنْقُول ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں نماز پڑھنا تہجد گزاروں کا..... نصف شب میں قیام کرنا فرمانبرداروں کا..... آخر شب میں قیام کرنا نمازیوں کا..... اور فجر کے وقت قیام کرنا غافلوں کا طریقہ ہے۔

فرشتہ لوگوں کو بیدار کرتا ہے

حضرت سَيِّدُ نَاعِبِدُ اللہُ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت سَيِّدُ نَافِیْسُ بْنُ مِہْرَانَ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے بتایا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کی صورت مُرْغ جیسی ہے، اس کے پنجے موتیوں کے اور دونوں خار (مُرْغ کی ٹانگ پر وہ کانٹے جو ٹخنے کے اوپر ہوتے ہیں) سبز زبرجد کے ہیں، جب رات کا پہلا آدھا حصہ گزرتا ہے تو وہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہے اور کہتا ہے: ”رات کے وقت نماز پڑھنے والوں کو اٹھ جانا چاہئے۔“ جب رات کا آدھا حصہ گزر جاتا ہے تو وہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہے اور کہتا ہے: ”تہجد پڑھنے والے کھڑے ہو جائیں۔“ اور جب تیسرا تہائی حصہ بھی گزر جاتا ہے تو پھر اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہے اور کہتا ہے: ”نماز پڑھنے والے کھڑے ہو جائیں۔“ اور جب طلوعِ فجر کا وقت ہوتا ہے تو اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہے اور کہتا ہے: ”غافلین بھی اٹھ جائیں کہ ان

① صحیح البغاری، کتاب التہجد، باب من نام..... الخ، الحدیث: ۱۱۴۶، ص ۸۹ مفہوماً

کے بوجھ انہی پر ہیں۔“ ①

عبادت کرنے والوں کی اقسام

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت عبادت کرنے والے تین طرح کے ہوتے ہیں:

(۱)..... ایک تو وہ لوگ ہیں جنہیں رات سفر طے کرتے ہوئے پیچھے چھوڑ کر خود آگے بڑھ جاتی ہے، یہ مُریدین اور وظائف کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے رات کے ابتدائی حصے میں عبادت شروع کی لیکن رات ان پر غالب آگئی اور وہ سو گئے۔ (۲)..... دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رات کو پچھاڑ دیا، یہ صبر کرنے والے علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ کا گروہ ہے جنہوں نے صبر کیا اور غالب آگئے۔

(۳)..... تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے سبب رات اپنا سفر طے کرتی ہے۔ یعنی وہ مجتہدین اور اہل فکر و دانش ہیں، انہیں وہ ہم نشین ہیں، ذکر و مناجات والے ہیں، عاجزی و انکساری کے پیکر اور حضوری والے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو وہ پریشان حال ہو جاتے ہیں اور ان پر نازل ہونے والی نعمتیں انہیں رات کی کمی کا احساس دلاتی ہیں، دیدارِ حبیب ان سے نیند ختم کر دیتا ہے اور فہم و ادراک ان پر قیام کا بوجھ آسان کر دیتا ہے، بارگاہِ قدس سے مخصوص تعلق ان سے تھکاؤ دور کر دیتا ہے اور عتاب کی وعید انہیں بیدار رکھتی ہے۔

بزرگانِ دین کی راتیں

..... مَثَقُول ہے کہ کسی شب بیدار سے پوچھا گیا کہ رات کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا:

”میں نے کبھی خیال ہی نہیں کیا، بس رات اپنا چہرہ دکھا کر لوٹ جاتی ہے اور میں نے کبھی اس کی پروا نہیں کی۔“

..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ایک نیک بندے کا فرمان ہے کہ میں اور رات ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے دو گھوڑوں کی طرح ہیں، کبھی تو وہ فجر تک میرا ساتھ دیتی ہے اور کبھی مجھے غور و فکر سے بھی غافل کر دیتی ہے۔

..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ایک نیک بندے سے پوچھا گیا کہ آپ کی رات کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا:

”اس وقت میری دو حالتیں ہوتی ہیں: یعنی جب رات آتی ہے تو میں اس کی ظلمت و تاریکی سے خوش ہو جاتا

ہوں مگر جب فجر طلوع ہوتی ہے تو میں غم میں مبتلا ہو جاتا ہوں، نہ تو کبھی میری خوشی مکمل ہوتی ہے اور نہ ہی میں نے کبھی اس غم سے شفا پائی ہے۔“

..... ایک عاشق حقیقی سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی رات کیسی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں نہیں جانتا کہ میری اس وقت کیفیت کیسی ہوتی ہے، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ میں بس دیکھنے اور لمحہ بھر ٹھہر جانے کی کیفیت کے درمیان ہوتا ہوں، یعنی رات جب اپنی تاریکی کے ساتھ آتی ہے اور میں اس کی تاریکی میں داخل ہوتا ہوں تو اس سے پہلے کہ میں اس کا لبادہ پہنوں وہ چل دیتی ہے۔“

..... ایک مُرید نے اپنے شیخ سے رات کے وقت دیر تک جاگتے رہنے کی شکایت کی کہ شب بیداری نے اسے مار ڈالا ہے اور پھر عرض کی کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے مجھے نیند آ جایا کرے تو اس کے شیخ نے فرمایا: ”اے میرے بیٹے! دن اور رات میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا و بخشش کے ایسے تحائف ہیں جو صرف بیدار دلوں کو نصیب ہوتے ہیں اور سوئے ہوئے دل ان سے محروم رہتے ہیں، پس ان تحائف کا سامنا کیا کرو کہ انہی میں خیر و بھلائی ہے۔“ یہ سن کر وہ مرید بولا: ”اے شیخ! آپ نے تو میرا یہ حال کر دیا ہے کہ اب رات کو سو سکوں گا نہ دن کو۔“

..... چند لوگ بیٹھے رات کے چھوٹا ہونے کا ذکر کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک نے کہا: ”میری حالت یہ ہے کہ رات میرے پاس حالت قیام میں آتی ہے لیکن میرے بیٹھے (یعنی قعدہ کرنے) سے پہلے ہی چلی جاتی ہے۔“

..... حضرت سیدنا علی بن بکّار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ اَنْعَمَ اَقُول کہ 40 سال تک سوائے طُلُوعِ فَجْرِ کے کسی شے نے مجھے غم میں مبتلا نہ کیا۔ ①

..... حضرت سیدنا فَضِیل رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے کہ سورج غروب ہونے پر اندھیرا اچھا جانے سے خوش ہوتا ہوں کہ اپنے رب کے ساتھ خلوت میں رہوں گا مگر جب فجر طلوع ہوتی ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ اب لوگ میرے پاس آئیں گے۔ ②

① احیاء علوم الدین، کتاب ترتیب الاوراد..... الخ، الباب الثانی، ج ۱، ص ۷۱

② المرجع السابق

..... حضرت سیدنا ابوسلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ فرماتے ہیں: ”شب بیدار نیک بندے رات کے وقت لہو و لُغَب میں

بُئْلاً افراد سے زیادہ لذت پاتے ہیں اور اگر رات نہ ہوتی تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔“^①

..... ایک بار ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ رات کے وقت قیام کرنے والوں کو اگر دنیا ہی میں ان کے اعمال کا بدلہ یعنی

ثواب عطا فرمادے تو وہ اپنے دلوں میں ایسی لذت پائیں گے جو ان کے اعمال سے بھی بڑھ کر ہوگی۔“

..... علمائے کرام رَحْمَتُ اللّٰہِ السَّلَام کا کہنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں جو جنت کی نعمتوں کے مشابہ ہو سوائے اس

وقت کے جس میں اہل مناجات رات کو اپنے دلوں میں مناجات کی حلاوت پاتے ہیں۔

..... کسی کا قول ہے کہ دنیا میں رات کے وقت قیام کرنا، حبیب سے باتیں کرنا اور شہ رگ سے بھی زیادہ قریب

ذات سے مناجات کرنا دنیا کے اعمال نہیں ہیں بلکہ یہ تو جنت کے کام ہیں جنہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا میں اپنے

خاص بندوں کے لئے ظاہر فرمایا ہے، نیز ان کے سوا ان اعمال کی معرفت کسی کو نہیں اور نہ ہی ان اعمال کی بجا

آوری سے ان کے سوا کسی کے دل کو راحت ملتی ہے۔

..... حضرت سیدنا عتبہ غلام رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال تک رات میں مَشَقَّت اٹھاتا رہا اور پھر

20 سال سے اس کی نعمتوں سے لطف آندوز ہو رہا ہوں۔^②

..... حضرت سیدنا یوسف بن اَشْبَاط رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میرے لئے رات کا قیام کرنا ایک ٹوکرا بنانے

سے زیادہ آسان ہے۔ جبکہ ان کے بارے میں مروی ہے کہ وہ روزانہ دُش ٹوکرے بنایا کرتے تھے۔

..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ایک نیک بندے کا قول ہے کہ میں نے رات سے بڑھ کر کوئی عجیب شے نہیں دیکھی کہ جب آپ

اسکے متعلق مُصْطَرَّب ہوں تو یہ آپ پر غالب آجاتی ہے اور اگر آپ اسکے سامنے ڈٹ جائیں تو یہ ٹھہرتی نہیں۔

..... حضرت سیدنا عامر بن عبد اللہ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگے، جب وجہ دریافت

کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں مزید زندہ رہنے کی خواہش میں نہیں رو رہا بلکہ مجھے تو موسم

گرما کی سخت دوپہر میں (روزے کی حالت میں) پیاسا رہنا اور موسم سرما میں راتوں کا قیام کرنا یاد آ رہا ہے۔“^③

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۴۴۶ ابوسلیمان الدارانی، الحدیث: ۱۳۹۴۰، ج ۹، ص ۲۸۸

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۵۵۵ احمد بن ابی الحواری، الحدیث: ۱۴۳۰۵، ج ۱۰، ص ۹

③..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۶۳ عامر بن قیس، الحدیث: ۱۵۸۰، ج ۲، ص ۱۰۴

..... حضرت سیدنا ابنِ مُنْکَدِر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِہ فرماتے کہ دنیا کی صرف تین لذتیں باقی رہ گئیں ہیں: (۱) رات کو قیام کرنا (۲) بھائیوں سے ملاقات کرنا اور (۳) باجماعت نماز ادا کرنا۔

..... کسی عارف کا قول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سحری کے وقت شب بیداروں کے قلوب پر نظرِ کرم فرماتا ہے تو انہیں انوار و تجلیات سے بھر دیتا ہے، جب ان انوار و تجلیات کے فوائد و ثمرات ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ روشن ہو جاتے ہیں اور اسکے بعد بقیہ انوار و تجلیات کی کرنیں ان کے دلوں سے غافلین کے دلوں کی جانب پھیل جاتی ہے۔

..... علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَامُ میں سے کسی کا قول ہے کہ سحری کے وقت اللہ عَزَّوَجَلَّ جنت پر نظرِ رحمت فرماتا ہے تو وہ روشن ہو کر چمک اٹھتی ہے اور وجد میں آ جاتی ہے اور اس کا حسن و جمال ہر طرح سے پہلے کی نسبت دس لاکھ گنا بڑھ جاتا ہے، جنت کہتی ہے: ”مومنین فلاح پا گئے۔ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”اے شاہوں کے ٹھکانے تجھے مبارک ہو! میری عزت و جلال اور بلند شان کی قسم! میں تجھ میں کسی ظالم، بخیل، مُتَنَبِّر اور فخر کرنے والے شخص کو نہیں رہنے دوں گا۔“ اسکے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ عرش پر نظرِ رحمت فرماتا ہے تو وہ دس لاکھ گنا وسیع ہو جاتا ہے اور اس کی یہ فراخی و کشادگی دس لاکھ ایسے جہانوں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے جن میں سے ہر جہان کی وسعت کا علم سوائے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کسی کو نہیں۔ پھر عرش (اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ہیبت سے) کا نپٹے لگتا ہے جس سے حاملینِ عرش پر بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ان میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو دھکیلنے لگتے ہیں حالانکہ ان کی تعداد اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تمام مخلوق کی تعداد کے برابر بلکہ اس سے بھی کئی گنا ہے، پس عرش عرض کرتا ہے: ”پاک ہے تو، جہاں بھی ہے اور جہاں بھی ہو۔“ تو عرش اٹھانے والے فرشتے پکارتے ہیں: ﴿سُبْحَانَ مَنْ لَا يَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ إِلَّا هُوَ، سُبْحَانَ مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُوَ﴾ ترجمہ: یعنی پاک ہے وہ ذات جس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے اور پاک ہے وہ ہستی جس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے۔

مُحِبِّین کی علامات

علمائے مُتَقَدِّمِین سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے ایک صِدِّیق کو یہ باتِ اِلہام فرمائی: ”بیشک میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میں ان سے محبت رکھتا ہوں، وہ میرے مشتاق ہیں، میں ان کا مشتاق

ہوں، وہ میرا ذکر کرتے ہیں، میں ان کا چرچا کرتا ہوں، وہ میری رحمت کی جانب دیکھتے ہیں، میں ان پر نظرِ رحمت فرماتا ہوں، اگر تو بھی ان کے طریقے پر چلے گا تو میں تجھے بھی اپنا محبوب بنالوں گا اور اگر تو ان کے طریقے سے ہٹ جائے گا تو میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا۔“ تو اس صدیق نے عرض کی: ”اے میرے رب! ان بندوں کی علامات کیا ہیں؟“ تو اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: ”وہ دن کے وقت بھی اندھیرے کا اس طرح خیال رکھتے ہیں جس طرح ایک مہربان چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کا خیال رکھتا ہے اور غروبِ آفتاب کے اس طرح دلدادہ ہوتے ہیں جس طرح پرندے غروب کے وقت اپنے گھونسلوں کی جانب جانا پسند کرتے ہیں، جب رات آتی اور اندھیرا چھا جاتا ہے، بستر بچھ جاتے ہیں، قیدی قید کر دیئے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو چاہنے والے خلوت اختیار کر لیتے ہیں تو وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے چہروں کو میری بارگاہ میں بچھا دیتے ہیں، مجھ سے فریاد کرنے لگتے ہیں اور میرے انعامات و اکرامات کی خاطر میری بارگاہ سے لو لگا لیتے ہیں، اس وقت ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی زور زور سے چلا کر روتے ہیں اور کبھی آہستہ آواز سے، کبھی تو آہیں بھرتے ہیں اور کبھی (محبت بھری) التجائیں کرتے ہیں، کبھی حالتِ قیام میں ہوتے ہیں تو کبھی حالتِ قعدہ میں اور کبھی رکوع میں تو کبھی سجدے میں، میری خاطر جو مصائب برداشت کرتے ہیں وہ سب میرے سامنے ہوتے ہیں اور میری محبت میں مبتلا ہونے کی جو التجائیں کرتے ہیں میں وہ بھی سنتا ہوں۔ پس میں سب سے پہلے انہیں اس انعام سے نوازتا ہوں کہ ان کے دلوں میں اپنا خاص نور ڈالتا ہوں جس سے وہ میری خبریں دینے لگتے ہیں جس طرح میں ان کی باتیں بتاتا ہوں۔ دوسرا انعام یہ کرتا ہوں کہ ساتوں آسمان وزمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کے وزن کو ان کے مقابلے میں کم سمجھتا ہوں اور تیسرا انعام یہ ہے کہ میں انکی طرف خاص توجہ کرتا ہوں اور تیرا کیا خیال ہے کہ میں جس کی جانب یوں متوجہ ہوں اسے کیا کچھ عطا کروں گا۔“

قرآن کریم کی تلاوت اور شب بیداری

حضرت سیّدنا مالک بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْعَلْمِیَہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب رات کے وقت نمازِ تہجد ادا کرتے ہوئے ترتیل سے قرآن کریم پڑھتا ہے جس طرح کہ حکم دیا گیا ہے تو اسے اللہ عزوجل کا قُرب حاصل ہوتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل کے ان کے دل کے قریب ہونے کی وجہ سے (ایسا کرنے والے) محسوس کرتے ہیں کہ ان کے

دلوں میں رقت، خلاوت اور انوار و تجلیات مؤثر نہ ہیں۔

حدیث قدسی میں ہے: ”اے میرے بندے! میں اللہ ہوں، تیرے دل کے قریب ہوں اور غیب سے تو میرے نور کو دیکھتا ہے۔“^①

محبوب رب داور، شفیع روزِ محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا فرمانِ خوشبودار ہے: ”اللہ عزوجل نے کسی شے کا حکم (اس طرح) نہیں دیا جس طرح قرآن پاک کو اچھی آواز سے پڑھنے کا دیا ہے۔“^②

یعنی اللہ عزوجل کوئی کلام اس قدر توجہ سے سماعت نہیں فرماتا جس طرح کہ قرآن کریم سماعت فرماتا ہے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”گیت گانے والی لونڈی کے گانے کی طرف کوئی اس قدر متوجہ نہیں ہوتا جس قدر اللہ عزوجل اچھی و بلند آواز سے قرآن پڑھنے والے کی طرف ہوتا ہے۔“^③ لہٰذا ولعب میں مبتلا لوگ ان اعمال سے غافل ہیں جن میں اہل آخرت مشغول ہیں بلکہ ان مقامات کو دیکھنے سے بھی قاصر ہیں جہاں اہل آخرت موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَكَايْنٍ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّلَوتِ وَالْأَرْضِ
يَمْرُؤْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ^④

ترجمہ کنزالایمان: اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں کہ لوگ ان پر گزرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے

(پ ۱۳، یوسف: ۱۰۵) ہیں۔

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَاقٍ مِّنْ هَذَا^⑤ (پ ۱۸، المؤمنون: ۶۳) ترجمہ کنزالایمان: بلکہ انکے دل اس سے غفلت میں ہیں۔

اللہ عزوجل نے لہو و لعب میں مبتلا افراد کے دلوں پر مہر لگا دی ہے جس کے سبب وہ کچھ نہیں سنتے۔

رات بھر جاگنے والے بزرگانِ دین

حضرت سیدنا و سیدنا بن عبد بنی رَحْمَةُ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے 30 سال تک زمین

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۰۰ مالک بن دینار، الحدیث: ۱۷۵۱، ج ۲، ص ۸۰

②..... صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب قول النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم..... الخ، الحدیث: ۷۵۴۲، ص ۲۳۰

③..... سنن ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلوات، باب فی حسن الصوت، الحدیث: ۱۳۲۰، ص ۲۵۵۶

پراپنا پہلو نہیں رکھا، ان کے پاس چمڑے کا تکیہ تھا جب نیند غالب آتی تو اس پر اپنا سینہ رکھ دیتے، پھر چند سانس لیتے اور گھبرا کر کھڑے ہو جاتے اور کہا کرتے کہ میرے نزدیک اپنے گھر میں شیطان کو دیکھنے سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں تکیہ دیکھوں کیونکہ تکیہ نیند کو دعوت دیتا ہے۔

حضرت سیدنا رقبہ بن مصقلہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے نیند میں اللہ رب العزت (کی تجلیات) کو دیکھا تو یہ ارشاد فرماتے سنا: ”میری عزت و جلال کی قسم! میں سلیمان یسعی کی آرام گاہ کو عزت بخشوں گا، اس نے 40 سال تک عشا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔“^①

منقول ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان یسعی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ کا مذہب ہی یہ تھا کہ نیند جب دل پر چھا جائے تو وضو واجب ہو جاتا ہے۔

عشا کے وضو سے نماز فجر پڑھنے والے بزرگانِ دین

وہ بزرگانِ دین رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَیْہِمْ جن کے متعلق مشہور ہے کہ وہ رات بھر عبادت میں مصروف رہتے اور 30 یا 40 سال تک عشا کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے رہے، کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد صرف تابعین عظام رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَیْہِمْ میں سے تقریباً 40 ہے۔ جن میں سے چند ایک کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

✽..... مدینہ منورہ سے حضرت سیدنا سعید بن مسیب اور حضرت سیدنا صفوان بن یسیم۔

✽..... مکہ مکرمہ سے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض اور حضرت سیدنا وہیب بن ورد۔

✽..... یمن سے حضرت سیدنا طاووس اور حضرت سیدنا وہب بن منبہ۔

✽..... کوفہ سے حضرت سیدنا ربیع بن جہیم اور حضرت سیدنا حکم بن عیینہ۔

✽..... شام سے حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی اور حضرت سیدنا علی بن بکّار۔

✽..... عباد سے حضرت سیدنا ابوعبد اللہ خواص اور حضرت سیدنا ابوعاصم۔

✽..... ایران سے حضرت سیدنا حبیب ابو محمد اور حضرت سیدنا ابوجابر سلمانی۔

①..... جامع الاصول فی احادیث الرسول للجزری، حرف السنین، القسم الاول فی الرجال، الفرع الثانی فی التابعین، الرقم ۱۱۴ سلیمان النبی، ج ۱۳، ص ۱۵۰

..... بصرہ سے حضرت سیدنا مالک بن دینار، حضرت سیدنا سلیمان تیمی، حضرت سیدنا یزید رقاشی، حضرت سیدنا حبیب بن ابی ثابت اور حضرت سیدنا یحییٰ بگا ؓ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْنَ۔

حضرت سیدنا کَھَمَسِ بْنِ مِثْهَال رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے متعلق مروی ہے کہ وہ ایک مہینہ میں 90 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے اور جس آیت مبارکہ کی سمجھ نہ آتی اسے دوبارہ پڑھا کرتے۔^①

اہل مدینہ میں سے ایک کثیر تعداد ایسے ہی افراد کی تھی جن میں سے سب سے زیادہ شہرت انہی کی ہے اور حضرت سیدنا ابوحازم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اور حضرت سیدنا محمد بن مُنْکَدِر عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ انہی افراد میں سے ہیں۔

رات کے اوقات کی تقسیم

رات کی پہلی تہائی میں مُرید چاہے تو سوجائے اور نصف رات کے وقت نماز پڑھے اور اس کے بعد دوبارہ آخری چھٹے حصے میں سوجائے اور اگر چاہے تو نصف رات تک سویا رہے اور پھر ایک تہائی کی مقدار قیام کرے، پھر آخری چھٹے حصے میں سوجائے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ یہی افضل قیام ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نبی حضرت سیدنا داؤد عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام بھی اسی طرح قیام فرماتے تھے۔ اس لئے کہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام کے قیام کے متعلق دو روایتیں مروی ہیں اور اگر چاہے تو دونوں صورتوں میں قیام پہلے کر لے مگر نماز و تروقتِ سحر تک مؤخر کر دے۔ اب اگر نصف رات میں قیام کیا تو رات کی ابتدا اور آخر میں سوئے، اگر تہائی رات قیام کیا تو آخری چھٹے حصے میں سوئے اور اگر چاہے تو ابتدائے شب میں نیند غالب آنے تک قیام کرے پھر سوجائے اور جب بیدار ہو تو دوبارہ قیام کرے یہاں تک کہ نیند غالب آجائے، پھر سوجائے، اس کے بعد رات کے آخری حصے میں بیدار ہو تو اس طرح ایک رات میں اس کی دو نیندیں اور دو قیام ہو جائیں گے، یہ رات کے وقت ایک مُشَقَّت طلب کام ہے اور یہی طریقہ حُضُورِی والے، شب بیدار اور ذاکرین کا ہے۔ نیز مکی مدنی سلطان، رحمۃ عالمیان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا بھی یہی معمول تھا۔^②

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ اگر تم سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ

① تفسیر روح البیان، پ ۲۹، المزمّل، تحت الاية ۴، ج ۱۰، ص ۲۰۶

② صحیح البخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب احب الصلوة الى الله الخ، الحدیث: ۳۲۲۰، ص ۲۷۹ بفہوما

وَاللّٰهُ سَلَّمَ کو (رات کے وقت) حالتِ نیند میں دیکھنا چاہتے تو دیکھ لیتے اور اگر حالتِ قیام میں دیکھنے کی خواہش ہوتی تب بھی دیکھ لیتے۔ ①

حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اولو العزم صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہی طریقہ عمل تھا اور بعد میں تابعین عظام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام میں سے بھی ایک جماعت کا یہی طریقہ کار رہا۔

ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص رات کے وقت کئی مرتبہ سوتا اور پھر قیام کرتا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ نیند اور قیام کا یکساں اور مناسب و معتدل ہونا صرف اللہ عزوجل کے کسی نبی کے لئے ہی ممکن ہے کہ جن کا دل ہمیشہ بیدار رہتا ہے اور ان پر اللہ عزوجل کی جانب سے وحی نازل ہوتی رہتی ہے۔

راہِ سلوک کا زاوِ راہ

اس راستے پر چلنا یعنی شب میں قیام کرنا زاوِ راہ کے بغیر ممکن نہیں کیونکہ ہر سفر زاوِ راہ کے ساتھ طے ہوتا ہے۔ پس راہِ سلوک کا بھی ایک زاوِ راہ ہے، جو اس راہ پر چلنا چاہے اسے چاہئے کہ کچھ ذخیرہ بطور زاوِ راہ جمع کر کے ساتھ لے لے۔ اس راستے کا زاوِ راہ یہ اشیاء ہیں:

..... ایسا غم جو ہمیشہ دل میں رہے اور ایسا حزن و ملال جس کا بسیرا ہی دل میں ہو۔

..... ایسی دائمی بیداری جس سے دل زندہ رہے۔

..... ملکوت میں (یعنی اللہ عزوجل کی سلطنت میں) کھو جائے۔

..... کھانے سے معدہ خالی ہو۔ پانی کم پئے۔

..... دن کے وقت قیلولہ کرے اور اُمورِ دنیا میں مشغول ہو کر اعضاء و جوارح کو حد سے زیادہ نہ تھکائے۔

یہ ایک ریاضت و عبادت ہے جو راہِ سلوک پر چلنے والے کو کرنی چاہئے یہاں تک کہ وہ قیامِ شب سے مانوس ہو جائے اور یہی اس کا اوڑھنا بچھونا بن جائے، پس جب اس کے دل میں خوف ورجا ٹھکانا بنا لیتے ہیں تو اس کا پہلو ہمیشہ بستر سے جدا رہتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں فرمانِ باری تعالیٰ ہے کہ ”بیشک میرا حقیقی بندہ وہی ہے جو قیام کرنے

① صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب قیام النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باللیل الخ، الحدیث: ۱۱۴۱، ص ۸۹ مفہوم

کے لئے مُرغ کی اذان کا انتظار نہیں کرتا۔ اس روایت میں وقتِ سحر سے قبل قیام پر ابھارنا پایا جاتا ہے۔
رات کے آخری حصے میں سونے کے مُستحب ہونے کی دُوحہیں ہیں:

﴿۱﴾..... صبح کے وقت کی اونگھ ختم کر دیتا ہے کہ بڑرگانِ دین صبح کے اونگھنے کو بہت زیادہ ناپسند فرمایا کرتے بلکہ اونگھنے والے کو نمازِ فجر کے بعد سونے کا حکم دیتے ﴿۲﴾..... چہرے کی زردی تھوڑی کم ہو جائے، کیونکہ اگر بندہ رات کا اکثر حصہ حالتِ قیام میں گزارے اور سحر کے وقت سو جائے تو صبح کے وقت آنے والی اونگھ سے بھی نجات مل جائے گی اور چہرے کی زردی بھی کم ہو جائے گی، اگر وہ رات کا اکثر حصہ سویا رہے پھر سحری کے وقت بیدار ہو تو صبح کے وقت نہ صرف وہ اونگھتا رہے گا بلکہ چہرے کی زردی بھی واضح ہوگی۔ لہذا بندے کو اس سے بچنا چاہئے کیونکہ یہ شہرت اور مخفی شہوت کا دروازہ ہے۔ اس کے علاوہ رات کے وقت بہت کم پانی پیا کرے کہ اس سے بھی چہرے پر زردی چھا جاتی ہے بالخصوص رات کے آخری حصے میں اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد۔

سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا قیامِ شب میں معمول ﴿۱﴾

اُمُّ الْمُؤْمِنِین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ شہنشاہِ خوش خصال، رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جب رات کے آخری حصے میں وتر ادا فرماتے، اب اگر ازواجِ مُطہَّرات رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُنَّ سے حاجت ہوتی تو ان کے قریب جاتے ورنہ مصلے پر ہی لیٹ جاتے یہاں تک کہ حضرت ہلال رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ حاضر ہو کر نماز کی اطلاع کرتے۔ ﴿۱﴾

ایک روایت میں آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ میں نے حضورِ مَبِیِّ کریم، رَءُوفٌ رَحِیم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو سحر کے وقت اکثر آرام کرتے ہوئے پایا۔ ﴿۲﴾ ایک روایت میں ہے کہ جب محبوبِ رَحْمٰن، سرورِ کون و مکان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رات کے آخری حصے میں وتر ادا فرمالتے تو دائیں پہلو پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ حضرت ہلال رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ حاضر ہوتے تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان کے ساتھ نماز کے لئے تشریف لے جاتے۔ ﴿۳﴾

﴿۱﴾..... السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب الوتر، باب وقت الوتر، الحدیث: ۱۳۸۹، ج ۱، ص ۴۳

﴿۲﴾..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۸۹، مسعرین کدام، الحدیث: ۱۰۵۲۶، ج ۷، ص ۲۸۰

﴿۳﴾..... صحیح ابن خزيمة، کتاب الصلاة، باب ذکر خبر روی فی وتر النبی صلی اللہ علیہ وسلم..... الخ، الحدیث: ۱۰۹۳، ج ۲، ص ۱۴۹

سَلَفِ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْبُيُوتِ وَتَرَكِي اَدَانِي كِي كِي بَعْدُ اور نمازِ فُجْر سے پہلے اتنی مقدار میں آرام کرنے کو مُسْتَحَب سمجھتے اور بعض مثلاً حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ اور مروان نے اسے سنت قرار دیا ہے۔

فجر اور عصر کے بعد نفل نہ پڑھنے کی ایک حکمت

رات کے آخری حصے میں اور آخری تہائی میں سونا صاحبِ مشاہدہ اور حضوری والے افراد کے لئے (مشاہدہ و حضوری میں) زیادتی کا باعث بنتا ہے کیونکہ ان اوقات میں ان سے مکوثی حجابات اٹھا دیئے جاتے ہیں اور انہیں جبروتی علوم (یعنی علومِ الہیہ) حاصل ہوتے ہیں۔ نیز یہ وقت مجاہدہ نفس کرنے والوں اور رات بھر عبادت کرنے والوں کے لئے راحت و سکون کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نمازِ فجر اور نمازِ عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا ممنوع ہے تاکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کی خاطر عمل کرنے والوں اور دن اور رات میں مختلف اوراد و وظائف کرنے والوں کو ان اوقات میں وقفہ مل جائے۔ رات کے آخری حصے میں سونا غافلین کے لئے نقصان دہ ہے اس اعتبار سے کہ یہ وقت شب بیدار اور اہل مشاہدہ کے لئے درجات کی زیادتی کا باعث ہوتا ہے کیونکہ یہ وقت ان کی اختتامی عبادت کا ہوتا ہے اور وہ اس میں راحت و سکون پاتے ہیں جبکہ طویل وقت سوئے رہنا غافلین کا نقصان دہ طریقہ عمل ہے۔

ہر دو نفل کے بعد بیٹھ کر ایک سو مرتبہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تسبیح پڑھنا چاہئے کہ یہ اس کے لئے نہ صرف آرام کا سبب ہوگا بلکہ مزید نماز پر معاون بھی ہوگا۔ یہ طریقہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمان ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ (پ ۲۶، ق ۴۰) میں بھی مذکور ہے کیونکہ ایک قول کے مطابق یہاں نماز کے فوراً بعد تسبیح پڑھنا مراد ہے۔

اگر مزید وظائف کرنا چاہتا ہو تو وہ دو وظیفے کر لیا کرے جن میں سے ایک ابتدائے شب میں یعنی مغرب و عشا کے بعد اور دوسرا عام لوگوں کے سونے سے پہلے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں وظیفے بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللَّهُ السَّلَام کے نزدیک دن کا روزہ رکھنے سے افضل ہیں۔ اس کے بعد فجرِ اول (یعنی صُبحِ کاذب) اور فجرِ ثانی (یعنی صُبحِ صادق) کے درمیان کا چوتھا وظیفہ کر لیا کرے جو رات کا آخری تہائی حصہ بھی ہے یا صُبحِ صادق کے طلوع ہونے سے کچھ دیر قبل پانچواں وظیفہ کیا کرے یعنی استغفار پڑھے اور قرآنِ کریم کی تلاوت کرے بشرطیکہ وہ ابھی تک رات کے وسط میں قیام کا عادی نہ ہوا ہو۔

۱..... ترجمہ کنز الایمان: اور کچھ رات گئے اسکی تسبیح کر دو اور نمازوں کے بعد۔

حضرت سیدنا ابوموسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور حضرت سیدنا مُعَاذُ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے متعلق عرووی ہے کہ ایک بار دونوں کی ملاقات ہوئی تو حضرت سیدنا مُعَاذُ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے حضرت سیدنا ابوموسیٰ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے پوچھا کہ آپ شب میں قیام کیسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا: ”میں ساری رات قیام کرتا ہوں اور بالکل نہیں سوتا اور قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں۔“ تو حضرت سیدنا مُعَاذُ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے بتایا: ”لیکن میں سوتا ہوں، پھر قیام کرتا ہوں اور حالتِ نیند میں بھی اسی اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں جو حالتِ قیام میں رکھتا ہوں۔“ پس دونوں نے اس بات کا تذکرہ سراپا رحمت، شافعِ اُمّتِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے کیا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا ابوموسیٰ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا: ”مُعَاذُ تَم سے زیادہ سوچ بوجھ رکھتا ہے۔“ ①

بعض بُرگاہِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ النِّبِیِّینِ نیند غالب آنے تک نہ سوتے۔ ایک بُرگاہ کا قول ہے کہ یہ سونا پہلی مرتبہ ہے اگر میں بیدار ہو گیا تو پھر دوسری بار جب نیند آئے گی تو اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ مجھے کبھی نہ سلائے گا۔ ②

ابدالوں کے اوصاف

حضرت سیدنا فزّارہ شامی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے پاس ابدال اکثر تشریف لایا کرتے تھے۔ جب ان سے ابدالوں کے اوصاف پوچھے گئے تو انہوں نے بتایا:

.....ان کا کھانا فاقہ (یعنی بھوک) کے وقت ہوتا ہے۔

.....ان کی نیند غلبہ (کے وقت) ہوتی ہے۔

.....ان کا کلام بوقتِ ضرورت ہوتا ہے۔

.....ان کی خاموشی باعثِ حکمت ہے

.....ان کے علم کا سبب قدرت ہے۔ ③

①.....صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب بیعت ابی موسیٰ ومعاذ الی السنن.....الخ، الحدیث: ۴۳۴۱، ص ۳۵۵

المصنف لعبدالرزاق، کتاب فضائل القرآن، باب اذا سمعت السجدة، الحدیث: ۵۹۷۸، ج ۳، ص ۲۱۶ مفہوماً

②.....مسند ابن الجعد، الحدیث: ۱۳۹۶، ص ۲۱۱

③.....شعب الایمان للبیہقی، باب فی المطاعم والمشارب، فصل فی ذم کثرة الاکل، الحدیث: ۵۷۲۹، ج ۵، ص ۴ بتغیر

ایک اور بُزرگ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے والوں کی علامت پوچھی گئی تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ان کا کھانا مریضوں کے کھانے کی طرح اور ان کا سونا ایسے ہے جیسے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو۔^①

بندے کو چاہئے کہ رات کے پانچویں یا چھٹے حصہ کی مقدار ہمیشہ قیام کیا کرے خواہ اس کا یہ قیام لگاتار ہو یا رات کے مختلف حصوں میں۔ الغرض بندہ رات کے وقت کوئی بھی وظیفہ کرے خواہ وہ ذکر کی کوئی بھی صورت ہو تو وہ شب بیدار افراد میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کا بھی ان کے ساتھ حصہ ہوتا ہے۔

کامل شب بیداری کا ثواب

جو بندہ رات کا اکثر حصہ یا نصف حصہ بیدار رہ کر عبادت کرے تو اس کے لئے پوری رات کی بیداری کا ثواب لکھا جاتا ہے اور اس سے زائد باقی وقت اس کے لئے بطور صدقہ ہوتا ہے۔

جو رات کے وقت 20 رکعت ادا کرے، پھر تین وتر پڑھے تو امید ہے گویا اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے ساری رات شب بیداری کی۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کبھی تو نصف رات تک قیام فرمایا کرتے اور کبھی رات کا ایک تہائی اور کبھی دو تہائی قیام فرماتے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنٰی مِنْ ثُلُثِ الْبَیْلِ وَنِصْفِہٖ وَثُلُثُہٗ (پ ۲۹، المزمل: ۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی دو تہائی رات کے قریب کبھی آدھی رات کبھی تہائی۔

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مروی ہے کہ نبیوں کے تاجور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر نمازِ تہجد فرض تھی۔^②

اُمُّ الْمُؤْمِنِیْنَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم، شہنشاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رات کو اس وقت قیام فرماتے جب مُرغ کی آواز سنتے تھے۔^③

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی المطاعم والمشارب، فصل فی ذم کثرة الاکل، الحدیث: ۵۶۹۰، ج ۵، ص ۳۹

②..... تفسیر روح البیان، پ ۲۹، الدرر، تحت الاية ۲۶، ج ۱۰، ص ۷۸

③..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب صلاة اللیل و عدد رکعات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم..... الخ، الحدیث: ۴۳۰، ص ۷۹۴

اس سے معلوم ہوا کہ یہ وقت صرف سحر کا ہی ہو سکتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ”رات کی نماز پڑھو! اگرچہ بکری کا دودھ دوہنے کی مقدار ہی ہو۔“ اور اتنے وقت میں کبھی تو چار رکعتیں پڑھی جاسکتی ہیں اور کبھی صرف دو۔^①

حضرت سیدنا ابوسلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ فرماتے ہیں کہ جو دن کے وقت کوئی نیکی کرے تو وہ اسے رات کے وقت کافی ہے اور جو رات کے وقت کوئی نیکی کرے تو وہ اسے دن کے وقت کفایت کرے گی۔^②

شب بیداروں کی اقسام

حضرت سیدنا ابوسلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ فرمایا کرتے: ”شب بیدار تین قسم کے ہوتے ہیں: (۱) بعض غور فکر سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو آنسو بہانے لگتے ہیں (۲) بعض تفکر کرتے ہیں تو گریہ وزاری کرنے لگتے ہیں کیونکہ ان کا سکون اسی گریہ وزاری میں ہوتا ہے (۳) اور بعض تدبر و تفکر سے تلاوت کرتے ہیں تو مبہوت ہو جاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں نہ گریہ وزاری کرتے ہیں۔“ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: ”فلاں کی آہ و بکا کا سبب کیا تھا اور فلاں کو کس شے نے مبہوت کر دیا؟“ تو وہ بولے: ”میں اس کی وضاحت پر قدرت نہیں رکھتا۔“

شب بیداری میں رکاوٹ

ایک شخص نے حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ القوی سے عرض کی: اے ابوسعید! میں قیام شب سے محروم حالت میں رات گزارتا ہوں حالانکہ سامان وضو تیار رکھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی بیدار نہیں ہو سکتا؟ تو آپ نے فرمایا: ”اے میرے بھائی! تیرے گناہوں نے تجھے باندھ رکھا ہے۔“^③

حضرت سیدنا حسن رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ جب بازار میں داخل ہوتے تو بازار والوں کا شور و غوغا اور لغو باتیں سن کر فرماتے: ”میرا خیال ہے کہ ان کی رات بری ہوتی ہے کیونکہ یہ دن کو سوتے نہیں ہیں۔“^④

سلف صالحین رَحْمَتُ اللّٰہِ عَلَیْہِمْ میں سے کسی کا قول ہے: ”بُرا تا جبر حساب و کتاب سے کیسے نجات پائے گا؟ جبکہ وہ

①..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب صلاة التطوع، باب من کان یامر بقیام اللیل، الحدیث: ۳، ج ۲، ص ۷۳ ا

②..... الرسالة القشيرية، ابوسلیمان عبدالرحمن بن عطیة الدارانی، ص ۴۰

③..... عوارف المعارف، الباب الثامن والاربعون فی تقسیم قیام اللیل، ص ۲۲ ا

④..... الزهد للامام احمد بن حنبل، اخبار الحسن بن ابی الحسن، الحدیث: ۵۳۵، ص ۲۸۰

دن کے اوقات میں لغویات میں مشغول ہوتا ہے اور رات کے وقت سویا رہتا ہے۔“

بدگمانی کا وبال

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ کی وجہ سے میں پانچ مہینوں تک قیام شب سے محروم رہا۔ عرض کی گئی: وہ گناہ کیا تھا؟ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے بتایا: ”میں نے ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھا تو اپنے دل میں کہا یہ ریا کاری دکھاوا ہے۔“^①

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا کرز بن وَہرۃ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ رو رہے تھے، میں نے عرض کی: ”جناب کیا ہوا؟ کیا آپ کے کسی عزیز کے مرنے کی اطلاع آئی ہے؟“ تو وہ بولے: ”اس سے بھی بڑی سخت بات ہے۔“ میں نے عرض کی: ”کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟“ تو وہ بولے: ”اس سے بھی سخت بات ہے۔“ میں نے عرض کی: ”آپ کو کیا ہوا ہے؟“ بولے: ”میرا روزہ بند تھا اور پردہ لٹک رہا تھا، لہذا (صبح ہو جانے کی وجہ سے) میں گزشتہ رات اپنا وظیفہ نہ پڑھ سکا، جس کا سبب میرا ایک ناروا عمل ہے۔“^②

نمازِ عشا باجماعت نہ پڑھنے والے آوارہ گرد

حضرت سیدنا ابن صافی بدینور رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 30 سال تک جیل کا نگران رہا، رات کے وقت آوارہ گردی کرتے ہوئے جو بھی پکڑا جاتا اور جیل بھیجا جاتا میں اس سے پوچھتا کیا تو نے نمازِ عشا باجماعت پڑھی تھی؟ تو جواب ملتا: نہیں۔

حضرت سیدنا ابوسلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے کہ نماز باجماعت فوت ہونے کا سبب کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے اور فرمایا کرتے کہ رات کے وقت احتلام ہو جانا ایک سزا ہے اور جنابت ایک دوری ہے گویا کہ وہ نماز، تلاوت اور قربِ خداوندی سے دور ہو گیا اور حضرت سیدنا حسن بکری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرمایا کرتے کہ بندے کا کسی گناہ کا ارتکاب کرنا اسے رات کے وقت قیام کرنے اور دن کے وقت روزہ رکھنے سے محروم کر دیتا ہے۔^③

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۸ سفیان الثوری، الحدیث: ۹۳۷۴، ج ۷، ص ۱۸ مختصراً

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۹۳ کرز بن ویرۃ الحارثی، الحدیث: ۶۴۴۳، ج ۵، ص ۹۲

③..... موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب التہجد و قیام اللیل، الحدیث: ۳۶۲، ج ۱، ص ۳۲۱ بدون وصیام النہار

رزق اور قلبی تغیرات

عَلَمَائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام میں سے کسی کا فرمان ہے کہ اے بندہ مسکین! جب تو روزہ رکھے تو دیکھ لیا کر کہ کس کے پاس افطار کر رہا ہے اور کس شے سے افطار کر رہا ہے؟ کیونکہ بندہ بعض اوقات کھانا کھاتا ہے تو اس کا دل جس حالت و کیفیت پر ہوتا ہے اس سے بدل جاتا ہے اور پھر پہلی حالت پر واپس نہیں لوٹتا۔ چنانچہ،

ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ ”کتنے ہی کھانے ایسے ہیں جو قیام شب سے روک دیتے ہیں اور کتنی ہی نگاہیں ایسی ہیں جو ایک سورت کی تلاوت تک سے محروم کر دیتی ہیں، بندہ بعض اوقات کچھ کھاتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کے سبب ایک سال تک قیام شب سے محروم ہو جاتا ہے۔“

(صاحب کتاب حضرت سیّدنا شیخ ابوطالب گئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیٰ فرماتے ہیں کہ) اچھی طرح غور و فکر کرنے سے مزید نقصان جانے جاسکتے ہیں اور گناہوں کی کمی سے اس غور و فکر میں مزید راہنمائی مل سکتی ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیّدنا فَضَّیْل رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے کہ جس فہم قرآن اور قیام شب کی مجھے اب توفیق ملی ہے اگر ابتدا میں مل گئی ہوتی تو میں کبھی بھی کوئی حدیث پاک نہ لکھ پاتا بلکہ قرآن کریم کے علاوہ کسی کام میں مشغول نہ ہوتا اور یہ بھی مشغول ہے کہ طویل قیام کرنا قیامت کے دن راحت و آرام اور رات کی نماز گناہوں کا کفارہ ہوگی اور ایک قول کے مطابق فرض نمازوں میں رہ جانے والی کمی رات کی (نفل) نماز سے پوری کر لی جائے گی۔

پس بزرگان دین رَحِمَهُمُ اللہُ النَّسِیْن دن کے وقت نماز پڑھنے میں رُکُوع و سُجُود کی کثرت پسند کرتے اور رات کی نماز میں طویل قیام کرنا پسند کرتے۔

فجر میں نہ اٹھنے کے متعلق تین فرامینِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

﴿1﴾..... بندہ جب سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر تین گرہیں لگا دیتا ہے، لہذا جب صبح کے وقت وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور اگر وہ دو رکعت نماز پڑھے تو ساری کی ساری گرہیں کھل جاتی ہیں۔ پس وہ بَشَّاش بَشَّاش اور پاکیزہ دل ہو کر صبح کرتا ہے اور

اگر ایسا نہ کرے تو وہ سُستی و کالی سے اور بدول ہو کر صبح کرتا ہے۔^①

﴿2﴾..... بندہ جب سویا رہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔^②

﴿3﴾..... شیطان کے پاس ایک سَعُوْط (سنگھانے والی کوئی شے)، ایک لَعُوْق (چٹانے والی کوئی چیز) اور ایک ذَرُوْر (چھڑکنے والی کوئی چیز) ہے، جب وہ بندے کو سنگھاتا ہے تو اس کے اخلاق بُرے ہو جاتے ہیں، جب چٹاتا ہے تو اس کی زبان بُرائی و شر سے آلودہ ہو جاتی ہے اور جب کچھ چھڑکتا ہے تو بندہ رات بھر سویا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔^③

قیام شب پر معاون اور اس سے غافل کرنے والی اشیاء

قیام شب پر تین چیزوں سے مدد لی جاسکتی ہے: (۱) حلال کھانا (۲) توبہ پر استقامت (۳) وعید کے خوف کا غم یا پھر جس ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی امید کا شوق۔

قیام شب سے بندے کو جو اشیاء محروم کر دیتی ہیں یا پھر اس کی طویل غفلت کا باعث بنتی ہیں وہ بھی تین ہیں: (۱) شبے والی اشیاء کھانا (۲) گناہوں پر اصرار کرنا (۳) دل پر دنیاوی محبت کا غالب ہونا۔

شب بیداری سے محرومی کا سبب

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: ایک گناہ کی وجہ سے میں پانچ مہینے قیام شب سے محروم رہا۔ عرض کی گئی: وہ گناہ کیا تھا؟ ارشاد فرمایا: ”میں نے ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھا تو اپنے دل میں کہا یہ ریاکاری و دکھاوا ہے۔“ (حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۸ سفیان الثوری، الحدیث: ۹۳۷۷، ج ۷، ص ۱۸ مختصراً)

① سنن النسائی، کتاب قیام اللیل و تطوع النہار، باب الترغیب فی قیام اللیل، الحدیث: ۱۶۰۸، ص ۲۱۹

② صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب اذا نام ولم یصل..... الخ، الحدیث: ۱۱۴۴، ص ۸۹

③ البحر الزخار بسند البزار، سند سمرة بن جندب، الحدیث: ۴۵۸۳، ج ۱، ص ۴۳۱ بدون مسعوطا و زورا

دن اور رات کے اذکار و تسبیحات

اس فصل میں رات اور دن میں پڑھے جانے والے اذکار اور تسبیحات کے علاوہ باجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت، دعاؤں کی قبولیت کے افضل اوقات اور صلوة التَّسْبِيح کا بیان ہے۔ پس شب و روز بندے کا یہ معمول ہونا چاہئے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تسبیح کو اپنا روزِ بان رکھے۔ احادیثِ مبارکہ میں جو مختلف قسم کے اذکار مروی ہیں ان کی کم از کم تعداد 900 ہے۔ چند اذکار درج ذیل ہیں:

﴿1﴾ 100 مرتبہ یہ پڑھیں: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُكْمُ. يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

ترجمہ: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا و تنہا ہے کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، خود زندہ ہے اسے کبھی موت نہ آئے گی، اسی کے قبضہ اختیار میں ہر قسم کی خیر و بھلائی ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔

اگر کوئی اس کلمہ کو 200 مرتبہ پڑھے تو اس دن کسی شخص کا عمل اس کے عمل سے بڑھ کر نہ ہوگا۔ یہ فضیلت اللہ عَزَّوَجَلَّ

کے محبوب، دانائے غیب صَدَّى اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ایک روایت میں مذکور ہے۔^①

﴿2﴾ 100 مرتبہ یہ پڑھیں: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَتَبَارَكَ اللَّهُ﴾^②

﴿3﴾ 100 مرتبہ یہ درودِ پاک پڑھیں:

﴿اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ﴾^③

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اپنے بندے، نبی اور رسول حضرت سیدنا محمد صَدَّى اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر درود بھیج جو کہ اُمّی نبی ہیں۔

① جامع الترمذی، کتاب الدعوات، باب فی فضائل سبحان اللہ و بحمدہ، الحدیث: ۳۴۶۸، ص ۲۰۰/۸ بدون و ہو حی لا یموت بیدہ الخیر

کتاب الدعاء للطبرانی، باب القول فی ایام العشر، الحدیث: ۸۷۲، ص ۲۷۲ بدون و حی لا یموت

② جامع الترمذی، کتاب الدعوات، باب فی ثواب التسبیح الخ، الحدیث: ۳۴۷۱، ص ۲۰۰/۹ بدون تبارک اللہ

③ صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۲۳۵۸، ص ۵۳۲ بدون ”ونبیک، النبی الامی، مائتہ مرة

﴿4﴾.....100 مرتبہ یہ استغفار پڑھیں: ﴿اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّوْمَ وَاَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ﴾^①

ترجمہ: میں اللہ عزوجل سے بخشش چاہتا ہوں جو خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے اور میں اس سے توبہ کا سوال کرتا ہوں۔

﴿5﴾.....100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں: ﴿سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ﴾^②

ترجمہ: عظمتوں والا اللہ عزوجل اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے۔

﴿6﴾.....100 مرتبہ یہ پڑھیں: ﴿لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ﴾^③

ترجمہ: اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں وہ سچا روشن بادشاہ ہے۔

﴿7﴾.....100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں: ﴿مَا شَاءَ اللّٰهُ . وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ﴾^④

چاہئے کہ مذکورہ تمام اوراد و کلمات کو روزانہ پڑھے، اگر اس مخصوص تعداد سے زائد کی توفیق ہو تو یہ فضل و

کرم ہوگا، ورنہ اس قدر تو ہر صورت پڑھے۔

صحابہ کرام اور تابعین عظام کی تسبیحات

کثیر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے متعلق مروی ہے کہ وہ ہر روز 12 ہزار مرتبہ تسبیح پڑھا کرتے تھے اور بعض تابعین عظام رحمہم اللہ السلام کے متعلق مروی ہے کہ ان کا روزانہ کا ورد اور وظیفہ 30 ہزار تسبیحات ہوا کرتا تھا۔

مرنے سے پہلے جنت میں مقام دیکھنا

﴿8﴾..... حضرت سیدنا ابراہیم بن اؤنیم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم ایک ابدال سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک رات سمندر کے کنارے عبادت کر رہے تھے، اچانک انہوں نے کسی کی آواز سنی جو اللہ عزوجل کی تسبیح بیان کر رہا تھا مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا: ”کون ہے؟“ مجھے صرف آواز آرہی ہے مگر کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔“ تو

①..... سنن ابی داود، کتاب الوتر، باب فی الاستغفار، الحدیث: ۱۵۱۷، ص ۱۳۵ بدون مائتہ مرۃ

عوارف المعارف، الباب الخمسون فی ذکر عمل جمیع النہار، ص ۲۳۲ بتغییر قلیل

②..... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب ما یقول اذا صبح، الحدیث: ۵۰۹۱، ص ۱۵۹۶

③..... حلیۃ الاولیاء، الرقم: ۲۱۰ سالمہ الخواص، الحدیث: ۱۲۳۱۲، ج ۸، ص ۳۰۹

④..... موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب الشکر للہ عزوجل، الحدیث: ۱، ج ۱، ص ۶۲ بدون مائتہ مرۃ

آواز آئی: ”میں اس سمندر پر متعین ایک فرشتہ ہوں، اللہ عزوجل نے جب سے مجھے پیدا کیا ہے میں یہی کلمات پڑھ رہا ہوں۔“ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس فرشتے سے پوچھا: ”تمہارا نام کیا ہے؟“ تو اس نے بتایا: ”مُهِیْہَیْئِیل“ میں نے اس سے پوچھا: ”ان کلمات کی فضیلت کیا ہے؟“ تو وہ بولا: ”جو انہیں 100 مرتبہ پڑھے گا جنت میں اپنا مقام وٹھکانا دیکھنے سے پہلے نہ مرے گا یا یہ کہ وہ اسے دکھا دیا جائے گا۔“ اور وہ کلمات یہ ہیں:

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيِّ الدِّيَّانِ. سُبْحَانَ اللَّهِ شَدِيدِ الْأَرْكَانِ. سُبْحَانَ مَنْ يَذْهَبُ
بِاللَّيْلِ وَيَأْتِي بِالنَّهَارِ. سُبْحَانَ مَنْ لَا يُشْغِلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ. سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَنَّانِ
الْمَنَّانِ. سُبْحَانَ اللَّهِ الْمُسَبِّحِ فِي كُلِّ مَكَانٍ﴾^①

ترجمہ: پاک ہے اللہ عزوجل جو بلند، بدلہ دینے والا ہے، پاک ہے اللہ عزوجل جو مضبوط ارکان والا ہے، پاک ہے وہ ذات جو رات کو لے جاتی ہے اور دن کو لاتی ہے، پاک ہے وہ ہستی جسے ایک کام دوسرے کام سے نہیں پھیرتا، پاک ہے اللہ عزوجل جو مشفق، احسان فرمانے والا ہے، پاک ہے اللہ عزوجل جس کی تسبیح ہر جگہ بیان کی جاتی ہے۔

نوافل کی کثرت

﴿9﴾..... اگر کسی بندے کے معمول میں نوافل ادا کرنا ہو تو بہت بہتر ہے۔ چند تابعین عظام رَحِمَهُمُ اللَّهُ السَّلام کے متعلق مروی ہے کہ وہ روزانہ 300 سے 400 تک نوافل ادا کیا کرتے اور کچھ تو ایسے تھے جو 600 سے لے کر 1000 تک نوافل پڑھا کرتے تھے۔ نوافل کی جو کم از کم تعداد منقول ہے وہ بھی ایک سو (100) ہے۔

حضرت سیّدنا کرز بن وُبَرہ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ مَلَكَمَہُ رَآدَا اللہُ شَرَفًاو تَعَفُّيًا میں قیام پذیر تھے، آپ روزانہ رات اور دن میں 70، 70 طواف کرتے۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے مسافت کا حساب لگایا تو یہ 10 فرسخ بنی اور ان طوفانوں کے بعد ادا کردہ نوافل کی تعداد 280 تھی۔^①

تلاوت قرآن کریم

﴿10﴾..... حضرت سیّدنا کرز بن وُبَرہ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے متعلق مزید مروی ہے کہ وہ مکہ میں قیام کے دوران

①..... عوارف المعارف، الباب الخمسون فی ذکر العمل فی جمیع النہار وتوزیع الاوقات، ص ۲۳۴

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۹۳ کرزین ویرۃ، الحدیث: ۲۲۵۴، ج ۵، ص ۹۴، ۹۵ کرزین ویرۃ بدللہ محمد بن طارق مختصراً

طواف کے ساتھ ساتھ روزانہ دن اور رات میں دو مرتبہ قرآن کریم بھی ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ہشام بن عروہ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے ہیں کہ میرے والد محترم اپنے اوراد و وظائف ہمیشہ اسی طرح پڑھا کرتے جیسا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت ہمیشہ کیا کرتے تھے اور ایک قول میں ہے کہ وہ ہمیشہ دعائیں اسی طرح پڑھا کرتے جس طرح ہمیشہ تلاوت قرآن کریم کیا کرتے۔

﴿11﴾..... 100 مرتبہ پڑھی جانے والی تسبیحات سوتے ہوئے اور ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہئے۔

چھ خصلتوں کا حصول

﴿12﴾..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ ط (پ ۲۲، الزمر: ۶۳) کی تفسیر میں جو کچھ مروی ہے اسے بھی صبح و شام پڑھنا چاہئے کہ اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ چنانچہ،

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ انہوں نے مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیر کئی مدنی سلطان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے دریافت کی تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تم نے مجھ سے جس شے کے متعلق پوچھا ہے اس کے بارے میں تم سے پہلے کسی نے نہیں پوچھا اور اس کی تفسیر یہ کلمات ہیں:

﴿لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِہٖ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهُ الْاَوَّلَ وَالْاٰخِرَ وَالظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ. لَہُ الْمُلْكُ وَلَہُ الْحَمْدُ، بِيَدِہٖ الْخَيْرُ وَہُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾

ترجمہ: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سب سے بڑا ہے، عظمتوں والا اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا نہ تو نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہے اور نہ ہی برائی سے بچنے کی کوئی قوت اور میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جو اَوَّل و اٰخِر اور ظاہر و باطن ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں، اسی کے قبضہ اختیار میں خیر و بھلائی ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔

جو یہ کلمات صبح و شام 10 مرتبہ پڑھے اسے 6 فضیلتوں سے نوازا جاتا ہے: (۱)..... اسے شیطان اور اس کے لشکریوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے (۲)..... اسے ایک قِنطَار (ایک مخصوص مقدار) اجر دیا جاتا ہے (۳)..... جنت میں اس کا ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے (۴)..... اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کا نکاح حورِ عین سے کر دیتا ہے (۵)..... اس کے پاس

بارہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور (۶)..... اسے حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔^①

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ایک اور روایت بھی مروی ہے جس میں جنتیوں کے خزانے کا تذکرہ ہے، اگر اس روایت کو بھی اس کے ساتھ ملا دیں تو دو فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ چنانچہ،

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ انہوں نے شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے چند مسائل دریافت کئے جن کے جواب آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بتا دیئے، پھر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے مذکورہ آیت مبارکہ کا معنی دریافت کیا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد یہ کلمہ ہے: ﴿لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ﴾ اور جنت کا خزانہ یہ کلمہ ہے: ﴿سُبْحَانَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ عَرْشُهُ. سُبْحَانَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ مَوْضِعُ اَثَرِهِ. سُبْحَانَ مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبُهُ. سُبْحَانَ مَنْ لَا مَلْجَا وَلَا مَهْرَبَ اِلَّا اِلَيْهِ﴾

ترجمہ: پاک ہے وہ جس کا عرش آسمان پر ہے، پاک ہے وہ جس کے جلوے آسمان میں ہیں، پاک ہے وہ جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی، پاک ہے وہ جس کے سوا کوئی پناہ گاہ ہے نہ کوئی جائے فرار۔

پھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ ارشاد فرمایا: اے عثمان! جو یہ کلمات صبح و شام ۱۰ بار پڑھے اس کے لئے ۱۶ چھ باتیں لکھی جاتی ہیں: ﴿اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اسے شیطان اور اس کے لشکریوں سے نجات دیتا ہے﴾..... اگر وہ اس دن مر جائے تو شہید کی موت مرے گا..... جنت میں اس کے لئے ایک محل بنا دیا جاتا ہے..... گویا اس نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم کی تلاوت کی..... گویا اس نے حضرت اسماعیل عَلَیْہِ السَّلَام کی اولاد میں سے اچھا افراد (جنہیں غلام بنالیا گیا ہو) کو خرید کر آزاد کیا۔^②

ابدال کے برابر ثواب

﴿۱۳﴾..... ہر نماز کے بعد خواہ فرض ہو یا نفل ذیل کی چھ آیات ضرور پڑھا کریں، ان کا ثواب بہت زیادہ ہے:

①..... کتاب الضعفاء للعقيلي، الرقم ۸۲۹ | مغلد ابو الہذیل، ج ۴، ص ۳۷۵ | بتغیر قلیل

②..... المرجع السابق مختصراً

ترجمہ کنزالایمان: پاکی ہے تمہارے رب کو عزت والے رب کو ان کی باتوں سے اور سلام ہے پیغمبروں پر اور سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب ہے۔

ترجمہ کنزالایمان: تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو۔ وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے اور زمین کو جلاتا (سرسبز و شاداب کرتا) ہے اس کے مرے پیچھے اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔

﴿۱﴾ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۱۸﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۹﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۰﴾
﴿۲﴾ فَسُبْحَنَ اللَّهُ حِينَ تُنْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿۲۱﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿۲۲﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿۲۳﴾
(پ ۲۱، الروم: ۱۹ تا ۲۴)

﴿14﴾..... جو روزانہ 50 مرتبہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لئے مغفرت طلب کرے یعنی صبح و شام 25، 25 مرتبہ استغفار پڑھے۔ اسے ابدالوں میں لکھ لیا جاتا ہے، کہ اس کی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں مروی الفاظ یہ ہیں: ﴿اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، حَيِّهِمْ وَمَيِّتِهِمْ، شَاهِدِهِمْ وَغَائِبِهِمْ، قَرِيبِهِمْ وَبَعِيدِهِمْ، إِنَّكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبَهُمْ وَمَثْوَاهُمْ﴾^①
ترجمہ: اے اللہ غور! بخش دے تمام مومن مردوں اور عورتوں کو، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو، ان کے زندوں اور مردوں کو، ان کے حاضر اور غائب افراد کو، ان کے قریبی اور دور کے عزیزوں کو، بے شک تو ان کے انجام اور ٹھکانے سے آگاہ ہے۔

﴿15﴾..... یہ استغفار ہر 10 بار پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگیں:

﴿اللَّهُمَّ اضْلُخْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ اَرْحَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ فَرِّجْ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾
ترجمہ: اے اللہ غور! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کی اُمت کی اصلاح فرما، اے اللہ غور! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کی اُمت پر رحم فرما، اے اللہ غور! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کی اُمت سے مصیبتیں دور فرما۔

①..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الدعاء، باب ما بدعی بدفی الصلاة علی الجنائز الحدیث: ۱۱، ج ۷، ص ۱۲۶ مختصراً

منقول ہے کہ جو روزانہ یہ کلمات پڑھا کرے اس کے لئے ایک ابدال کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔^①

شکرانہ نعمت

﴿16﴾..... جو صبح و شام یہ کلمات تین تین مرتبہ پڑھے اس نے اللہ عزوجل کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا:

﴿اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنْتَ هَدَيْتَنِي وَأَنْتَ تُطْعِمُنِي وَأَنْتَ تَسْقِينِي وَأَنْتَ تُبْسِتُنِي

وَأَنْتَ تُحْيِيْنِي وَأَنْتَ رَبِّي لَا رَبَّ لِي سِوَاكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ﴾^②

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! تو نے مجھے پیدا کیا اور تو نے ہی مجھے ہدایت دی، تو ہی مجھے کھلاتا ہے اور تو ہی مجھے پلاتا

ہے، تو ہی مجھے مارے گا اور تو ہی زندہ کرے گا اور تو ہی میرا رب ہے تیرے سوا میرا کوئی رب نہیں اور تیرے

سوا کوئی معبود بھی نہیں، تو اکیلا ہے کوئی تیرا شریک نہیں۔

شیطان سے حفاظت کی دعا

﴿17﴾... ﴿بِسْمِ اللَّهِ. مَا شَاءَ اللَّهُ. وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. مَا شَاءَ اللَّهُ. كُلُّ نِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ. مَا شَاءَ اللَّهُ.

الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. مَا شَاءَ اللَّهُ. لَا يُضَرُّ السُّوءَ إِلَّا اللَّهُ﴾^③

ترجمہ: اللہ عزوجل کے اسم مبارک سے، اللہ عزوجل جو چاہے، اللہ عزوجل کے بغیر نیکی کرنے کی قوت نہیں، اللہ عزوجل جو چاہے، ہر نعمت

اللہ عزوجل ہی کی جانب سے ہے، اللہ عزوجل جو چاہے، ہر قسم کی خیر و بھلائی اللہ عزوجل کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ عزوجل جو چاہے،

اللہ عزوجل کے سوا کوئی بھی برائی دور نہیں کر سکتا۔

جو کوئی ہمیشہ بیدار ہوتے اور سوتے وقت یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ عزوجل کی حفاظت میں ہوتا ہے اور شیطان سے

محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی یہ کلمات عرفہ کے دن 100 مرتبہ سورج غروب ہونے سے

پہلے پڑھے اللہ عزوجل اسے عرش سے ندا دیتا ہے: ”تو نے مجھے راضی کر دیا ہے اور میرے ذمہ کرم پر تیری رضا ہے،

①..... ذیل تاریخ بغداد لابن النجار، الحديث: ۷۹۸، ج ۱۸، ص ۲۲۳ بتغیر

حلیۃ الاولیاء، الرقم ۴۳۸ معروف الکرخی، الحديث: ۱۲۷۱۶، ج ۸، ص ۴۱۰

②..... المعجم الاوسط، الحديث: ۱۰۲۸، ج ۱، ص ۲۹۱ بدون ”وانت ربی لا رب لی..... الخ“

③..... کتاب الضعفاء للعقيلي، الرقم ۲۷۳ الحسن بن رزین بصری، ج ۱، ص ۲۴۴

مجھ سے جو چاہے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔“ ①

صبح و شام کی دعا

18..... روزانہ صبح و شام ساک مرتبہ یہ دعا پڑھیں:

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾

ترجمہ: پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اسکے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔

اذان کے بعد کی ایک دعا

19..... ساک مرتبہ اللہ عزوجل سے جنت کا سوال کریں اور دوزخ سے پناہ مانگیں اور جب بھی اذان سنیں تو ویسا ہی کہیں جیسا مؤذن کہتا ہے، پھر اذان کے بعد یہ دعا پڑھیں:

﴿رَضِيتُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا
اللَّهُمَّ بِهَذِهِ الدَّعْوَةِ الثَّامَّةِ وَالْكَلِمَةِ الصَّادِقَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَأَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ﴾ ①

ترجمہ: میں اللہ عزوجل کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، اے اللہ عزوجل! اس مکمل دعوت اور سچے کلمے اور کھڑی ہونے والی نماز کے وسیلہ سے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج اور انہیں وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما کہ جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔

اگر فجر کی اذان ہو تو یہ الفاظ بھی کہیں: ﴿اللَّهُمَّ هَذَا إِذْبَارُ لَيْلِكَ وَإِقْبَالُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَايِكَ وَحُضُورُ صَلَاتِكَ وَشُهُودُ مَلَائِكَتِكَ. صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ﴾ ②

①..... المتفق والمفترق للخطيب، الحديث: ۷۷، ج ۱، ص ۱۵۸ الکامل فی ضعفاء الرجال، الرقم ۴۶۲ الحسن بن رزین، ج ۳، ص ۱۷۵

②..... صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل..... الخ، الحديث: ۸۵۱، ص ۷۳۹ مختصرا

③..... سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول عند اذان المغرب، الحديث: ۵۳۰، ص ۱۲۶۳ مختصرا

جمع الجوامع، قسم الافوال، حرف القاف، الحديث: ۵۲۰، ج ۵، ص ۳۲۴ بدون شهود ملائكتك

ابدالوں کی دعا

﴿مَا شَاءَ اللَّهُ. لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اَلْعَفْوَ اَلْغُفُورُ. يَا سَلَامُ! سَلِّمْ. يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ! افْتَحْ بِخَيْرٍ وَاخْتِمُ بِخَيْرٍ. فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. سُبْحَانَ رَبِّنَا أِنْ كَانَ
وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! يَا إِلَهَ! يَا عَزِيزُ! يَا عَزِيزُ! يَا قَرِيبُ! يَا قَرِيبُ!
يَا حَكِيمُ! يَا سَتَّارُ! سُبْحَانَ رَبِّنَا أِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. يَا إِلَهَ! يَا إِلَهَ! يَا عَزِيزُ! يَا
عَزِيزُ! يَا قَرِيبُ! يَا قَرِيبُ! يَا كَرِيمُ! يَا غَفَّارُ! يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ! اغْفِرْ لِي. عَافِنَا. وَاعْفُ
عَنَّا. نَسْتَغْلِكَ اَلْعَفْوَ اَلْعَافِيَةَ. يَا غِيَاكَ اَلْمُسْتَغِيثِينَ﴾

ترجمہ: اللہ عَزَّوَجَلَّ جو چاہے، کوئی قوت نہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد کے سوا، وہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے، اے سلام! سلامتی عطا فرما، اے میرے رب! اے میرے رب! عظمت و بزرگی والے! خیر و بھلائی کے ساتھ آغاز فرما اور خیر و بھلائی کے ساتھ ہی اختتام فرما، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ خود زندہ ہے اوروں کو قائم رکھنے والا ہے، پاک ہے ہمارا رب، ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اے میرے رب! اے میرے رب! اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اے غالب! اے غالب! اے قریب! اے قریب! اے میرے رب! اے پروردگار! اے پردہ پوشی فرمانے والے! پاک ہے ہمارا رب، ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اے غالب! اے غالب! اے قریب! اے قریب! اے کریم! اے غفار! اے وسیع مغفرت والے! میری بخشش فرما دے، ہمیں عافیت دے اور ہمیں معاف فرما دے، ہم تجھ سے معافی و عافیت کا سوال کرتے ہیں، اے فرما د کرنے والوں کے فرما درس۔

مذکورہ جتنی دعائیں یا اذکار ہم نے ذکر کئے ہیں وہ سب شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام سے مروی ہیں۔ ہم نے ان اذکار کے تذکرے میں تفصیل کے بجائے اختصار سے کام لیا ہے کیونکہ ہمارا مقصود اعمال کے فضائل کا تذکرہ کرنا نہیں بلکہ ان اور ادکی تشریح کرنا ہے۔

اسلاف کے اچھے اخلاق

۱..... مسواک کرنا

سلف صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ النَّبِیُّن کے اچھے اخلاق میں سے ہے کہ وہ رات یا دن کے وقت جب بھی نیند سے بیدار ہوتے تو مشواک کرتے۔ اس کی فضیلت احادیثِ مبارکہ میں بھی مروی ہے۔ چنانچہ،

مسواک کی فضیلت کے متعلق تین فرامینِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم

- ۱..... ﴿۱﴾..... مسواک سے اپنے منہ صاف کر لیا کرو کہ یہ قرآنِ کریم (کی تلاوت) کے راستے ہیں۔ ①
- ۲..... ﴿۲﴾..... مسواک منہ کی طہارت اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کا باعث ہے۔ ②
- ۳..... ﴿۳﴾..... مسواک کر کے نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے ۷۰ گنا افضل ہے۔ ③

مسواک کے اوقات

چار اوقات میں مسواک کرنے کی تاکید مروی ہے: (۱) روزہ دار کے لئے زوالِ آفتاب سے پہلے (۲) جمعہ کے دن غسل کے ساتھ (۳) رات کے قیام سے پہلے (۴) صبح نیند سے بیدار ہونے کے وقت۔

۲..... صدقہ کرنا

بُزُرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ النَّبِیُّن اس بات کو مُسْتَحَب سمجھتے کہ روزانہ دن اور رات کے وقت کوئی چیز صدقہ کی جائے، خواہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو جیسے ایک لقمہ یا کوئی پھل۔ یہاں تک کہ ان میں سے بعض پیاز اور دھاگہ تک صدقہ کر دیا

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی تعظیم القرآن، فصل فی لبس الحسن، الحدیث: ۲۱۱۹، ج ۲، ص ۳۸۲

②..... صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب السواک الرطب، ص ۱۵۱

③..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الطہارات، الحدیث: ۲۴۴۳، ج ۳، ص ۲۶

کرتے تھے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ مُحْسِن کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ رحمت نشان ہے: ”قیامت کے دن ہر بندہ اپنے صدقہ کے سائے تلے ہوگا۔“^①

اللہ عَزَّوَجَلَّ اس صدقہ کو قبول فرماتا ہے جو اگرچہ قلیل ہو مگر مستقل و دائمی ہو اور وہ ایسے صدقے کو اس صدقہ سے زیادہ پسند فرماتا ہے جو کثیر تو ہو مگر دائمی و مستقل نہ ہو۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اس فرمان میں اس شخص کی کیسے نِعْمَت فرمائی ہے جو پہلے تو کچھ دیتا ہے لیکن پھر چھوڑ دیتا ہے:

وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْثَى ۚ (پ ۲۷، النجم: ۳۴) ترجمہ کنز الایمان: اور کچھ تھوڑا سا دیا اور روک رکھا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جَنّت کے پھلوں کی تعریف اس حسن و خوبی سے بیان فرمائی کہ دنیا کے پھلوں کا عیب دار ہونا خود بخود ثابت ہو گیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۖ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۚ (پ ۲۷، الواقعة: ۳۲، ۳۳) ترجمہ کنز الایمان: اور بہت سے میووں میں۔ جو نہ ختم ہوں اور نہ روکے جائیں۔

یعنی اس دائمی نعمت کے حصول میں رغبت رکھتے ہوئے دنیا کے پھلوں سے دور رہو کیونکہ یہ ختم ہو جانے والے ہیں اور ان سے انہیں بعض اوقات روک بھی دیا جاتا ہے۔

﴿۳﴾..... سائل کو عطا کرنا ﴿۳﴾

سلف صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ الْبَرِّین کی ایک اچھی عادت یہ بھی تھی کہ وہ سائل کو بغیر کچھ دیئے واپس نہ لوٹاتے خواہ دی جانے والی چیز قلیل ہی کیوں نہ ہوتی۔

سائل کو کچھ دینے کے متعلق تین فرامینِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم ﴿۳﴾

﴿1﴾..... آگ سے بچو! خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے بدلے۔^①

① حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹۹ عبد اللہ بن مبارک، الحدیث: ۱۸۵۶، ج ۸، ص ۱۹۳

② صحیح البخاری، کتاب الزکاة، باب اتقوا النار..... الخ، الحدیث: ۱۴۱۷، ص ۱۱۱

﴿۲﴾.....سائل کا حق ہے اگرچہ وہ ایسے گھوڑے پر آئے جس کی لگام چاندی کی ہو۔^①

﴿۳﴾.....سائل کو واپس نہ لوٹاؤ اگرچہ جلا ہوا بکری کا کھرہی دو۔^②

اُمُّ الْمُؤْمِنِین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے ایک مرتبہ ایک سائل کو انور کا ایک دانہ دیا، راوی فرماتے ہیں ہم ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے ارشاد فرمایا: ”تمہیں کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ اس میں بہت سے ذرات ہیں۔“

﴿۴﴾.....کسی کے کچھ مانگنے پر ”نہیں“ نہ کہنا ﴿۴﴾

سلف صالحین کی ایک اچھی عادت یہ بھی تھی کہ ان سے کچھ بھی مانگا جاتا یا کسی امرِ مباح کی خواہش کی جاتی تو وہ جواب میں ”نہیں“ نہ کہتے۔ کیونکہ انہیں خلافِ سُنَّتِ کام کرنا ناپسند تھا اور وہ سنت پر عمل کرنا ہی پسند کرتے تھے۔ چنانچہ مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اخلاقِ کریمانہ میں سے ایک خُلق یہ بھی ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے جب بھی کوئی شے مانگی جاتی تو جواب میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ”نہیں“ (یعنی نہیں) نہ کہتے۔^③ بلکہ اگر وہ شے پاس نہ ہوتی تو خاموش رہتے۔

﴿۵﴾.....باہمی اتفاق کا ہونا ﴿۵﴾

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ ہر معاملے پر مُتَّفِق ہو جاتے اور کوئی بھی کسی کو حقیر نہ جانتا بلکہ ہر ایک اپنے بھائی کو خود پر ترجیح دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اوصاف اللہ تَعَالٰی نے ان الفاظ میں بیان فرمائے ہیں:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۳۸﴾ (سورۃ شوری: ۳۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے اور ہمارے دینے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔

یعنی ان کے اُمور و معاملات آپس میں مُشْتَرک اور غیر مُنْقَسَم ہیں اور وہ سب ان میں مُساوی ہیں۔

①.....المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزکاة، باب ما جاء فی الحث علی الصدقة، الحدیث: ۲۲، ۲۳، ج ۳، ص ۷

②.....المسند للإمام احمد بن حنبل، حدیث ابن نجاد، الحدیث: ۱۶۲۸، ج ۵، ص ۵۹۲ ”لا ترد“ بدله ”ردوا“

③.....صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب فی سخاۃ صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۲۰۱۸، ص ۱۰۸۶

﴿۶﴾.....دن کے چار اعمال کی بجا آوری

سالمک (یعنی قرب خداوندی چاہنے والے) کے لئے مُسْتَحَب یہ ہے کہ وہ روزانہ یہ چار اعمال بھی سرانجام دیا کرے:

(۱) روزہ رکھے (۲) صدقہ کرے (۳) مریض کی عیادت کرے اور (۴) جنازے میں شریک ہو۔

سالمکین راہ طریقت ان کاموں کی بجا آوری میں جلدی کیا کرتے۔ چنانچہ،

شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے: ”جس نے یہ چاروں کام ایک دن میں جمع کئے اسے بخش دیا جائے گا۔“ ① ایک روایت میں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ②

اگر کوئی ان امور میں سے تین یا دو پر عمل کرے اور باقی پر عمل نہ کر سکے تو امید ہے کہ اچھی نیت کی بنا پر اسے سب پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔

﴿۷﴾.....نمازِ باجماعت

مُرید کے لئے لازم ہے کہ وہ نمازِ باجماعت کبھی بھی ترک نہ کرے خاص طور پر اس وقت جب وہ اذان کی آواز سنتا ہو یا پھر مسجد کے قریب ہو۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ قریب ترین مسجد میں نماز ادا کرے، ہاں اگر دور کی مسجد میں نماز ادا کرنے سے مقصود یہ ہو کہ زیادہ قدم چلنے پر ثواب ملے گا تو کوئی حرج نہیں، یاد دور کی مسجد کے امام کی فضیلت کی وجہ سے جائے تب بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ ایک عالم امام کے پیچھے نماز پڑھنا افضل ہے۔ یا اگر مقصود اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کسی گھر کو آباد کرنا ہو تو بھی کوئی حرج نہیں اگرچہ وہ کتنا ہی دور ہو۔

حضرت سیّدنا سعید بن مُسَیَّب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ جس نے پانچوں نمازیں باجماعت پڑھیں تو اس نے دُوزخ میں اور دُوسمندر عبادت سے بھر دیئے۔ ③ اور نمازی کو چاہئے کہ ہر نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہی وضو کر لیا کرے کیونکہ اس میں نماز کی مُحَافَظت اور ایک اچھا طرزِ عمل ہے۔

①..... صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل ابوبکر الصديق، الحديث: ۶۱۸۲، ص ۱۰۹۸ مفہوما

②..... المعجم الکبیر، الحديث: ۱۳۰۰، ج ۱۱، ص ۱۱۶ بدون صدقة

③..... تفسیر روح البیان، ۲۹، القلم، تحت الابۃ ۴۳، ج ۱۰، ص ۱۲۴ بتغیر قلیل

حضرت سیدنا ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عزوجل کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل کے نزدیک تین امور پسندیدہ ہیں: (۱) صدقہ کا حکم دینا (۲) نماز باجماعت کی خاطر پیدل چلنا اور (۳) لوگوں میں صلح کرنا۔

﴿۸﴾..... گھر سے نکلنے اور داخل ہونے کا طریقہ ﴿﴾

مستحب یہ ہے کہ جب بھی مسجد یا گھر میں داخل ہو تو دو رکعت نفل ادا کیا کرے کیونکہ سلف صالحین رحمہم اللہ انہیں کا یہی طریقہ ہے۔ اسی طرح جب بھی باہر نکلے تب بھی دو رکعت نماز ادا کر کے نکلے کیونکہ مروی ہے کہ بزرگان دین رحمہم اللہ انہیں دو رکعت ادا کئے بغیر گھر سے باہر نہ نکلا کرتے تھے اور وہ با وضو رہتے۔ پس یہ بھی مستحب ہے کہ جب بھی وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر لے اور جب وضو کرے تو تَحِيَّۃُ الْوُضُوْءِ بھی پڑھا کرے کہ یہ نیک لوگوں کا عمل ہے۔ اگر اس حالت میں اسے موت آگئی تو شہادت کی موت مرے گا اور جب گھر سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھے:

﴿بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ حَسْبِيَ اللّٰهُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ. لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّكَ خَرَجْتُ وَاَنْتَ اَخْرَجْتَنِي. اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ عَلَيَّ وَسَلِّمْ عَلٰى دِيْنِيْ كَمَا اَخْرَجْتَنِي. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَ اَوْ اُضِلَّ اَوْ اُضِلَّ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اُجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ. عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَتَبَارَكَ اَسْمَاؤُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ﴾^①

ترجمہ: اللہ عزوجل کے نام سے، جو اللہ عزوجل چاہے، مجھے اللہ عزوجل ہی کافی ہے، میں نے اللہ عزوجل پر ہی بھروسہ کیا، کوئی قوت نہیں اللہ عزوجل کی مدد کے سوا، اے اللہ عزوجل! میں تیری جانب ہی نکلا ہوں اور تو نے ہی مجھے باہر نکالا ہے، اے اللہ عزوجل! مجھے محفوظ رکھ اور میرے دین کی بھی حفاظت فرما جیسا کہ تو نے مجھے باہر نکالا ہے۔ اے اللہ عزوجل! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ میں پھسلوں یا پھسلا یا جاؤں، گمراہ ہوں یا گمراہ کیا جاؤں، ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، جہالت کا مظاہرہ کروں یا مجھ سے جا بلانہ برتاؤ ہو، تیری پناہ غالب ہے اور تیری حمد و ثناء شاندار ہے اور تیرے اسمائے شرف والے ہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور پھر اس کے بعد الحمد شریف، سورہ فلق اور سورہ ناس بھی ایک ایک مرتبہ پڑھنی چاہئے۔

﴿نمازِ چاشت﴾

﴿21﴾..... نمازِ چاشت کی چار رکعتیں بھی روزانہ پلانا عہدہ ادا کرے اور ہو سکے تو آٹھ سے بارہ رکعت پڑھے اور ان

① وفاء الوفاء للسمهودی، الباب الثامن، الفصل الرابع فی اداب الزیارة والمجاورة، ج ۲، ص ۱۳۸۹ بدون ما شاء اللہ حسبی اللہ

سے زائد نہ پڑھے۔ اگر ہشاش بشاش ہو تو طویل قراءت کرے ورنہ چھوٹی سورتیں پڑھ لے۔ نماز چاشت میں سورہ وَالشُّمُسِ، وَالضُّحٰی اور سورہ بقرہ اور سورہ حشر کی آخری آیات پڑھے۔ اس کے بعد چاشت کے ورد اور وظیفے کے علاوہ جتنے چاہے نوافل پڑھے لیکن انہیں ہمیشہ ادا کیا کرے۔ چنانچہ،

اُمُّ الْمُؤْمِنِینَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم چاشت کے وقت چار رکعتیں ادا فرماتے اور پھر اس سے زائد جتنی اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہتا ادا فرماتے۔^①

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ مغفرت نشان ہے کہ ”اے ابنِ آدم! دن کے ابتدائی حصے میں تو میری خاطر چار رکعت ادا کرے گا تو میں دن کے آخری حصے میں تجھے کافی ہوں گا۔“^②

حضرت سیدتنا اُمّ ہانی بنت ابی طالب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے مروی ہے کہ نبی مکرَّم، ثَوْرُ جَسَمٍ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے چاشت کی آٹھ رکعت ادا فرمائیں۔^③

ایک مرتبہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سیدہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ ابنِ آدم اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے، جبکہ اس کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، پس ﴿..... اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ اور نَهْیٌ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ صدقہ ہے ﴿..... کمزور کا بوجھ ہلکا کرنا بھی صدقہ ہے﴾ کسی کو راستہ بتانا اور راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ شے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے تسبیح و تہلیل کا بھی تذکرہ فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ نماز چاشت کی دو رکعتیں ان سب اعمال پر حاوی ہیں یا ارشاد فرمایا کہ یہ دو رکعتیں ان تمام کاموں کی جامع ہیں۔^④

①..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحی، الحدیث: ۱۶۲۵، ص ۴۹۰

②..... المسند لالام احمد بن حنبل، حدیث نعیم بن ہمام، الحدیث: ۲۵۳۶، ج ۸، ص ۳۲۳

③..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب صلاة التطوع، باب کم یصلی من رکعة، الحدیث: ۴، ج ۲، ص ۳۰۰

④..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحی، الحدیث: ۱۶۷۱، ص ۴۹۱

سنن ابی داود، کتاب الادب، باب اماطة الاذی عن الطريق، الحدیث: ۵۲۴۲، ص ۱۶۰۶

شعب الایمان، باب فی الزکاة، التحریر علی الصدقة، الحدیث: ۳۳۲۸، ج ۳، ص ۲۰۴

صحیح ابن حبان، کتاب البر والاحسان، ذکر کتابة اللہ جل و علا..... الخ، الحدیث: ۲۹۹، ج ۱، ص ۵۳۴

وقتِ سحر مسجد جانے کی فضیلت

مُتَّقِدِیْن رَحِمَهُمُ اللّٰهُ النَّبِیْنَ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ صبح صادق کے طُلُوع ہونے سے پہلے مسجد تشریف لاتے اور نمازِ فجر تک وہیں بیٹھے رہتے اور ایسا کرنا افضل سمجھتے۔ چنانچہ ایک تابعی کا قول ہے کہ میں صبح صادق کے طُلُوع ہونے سے پہلے مسجد گیا تو میں نے حضرت سیّدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو پایا کہ وہ مجھ سے بھی پہلے تشریف لاکچے ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا: ”اے میرے بھتیجے! اس وقت تجھے کس شے نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا؟“ میں نے عرض کی: ”صبح کی نماز نے۔“ تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: ”میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ ہم اس وقت گھروں سے نکل کر مسجد میں آکر بیٹھیں اور پھر نمازِ فجر کا انتظار کرنے کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی راہ میں جہاد کرنا سمجھتے یا ارشاد فرمایا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانا، عُیُوبِ صَیِّ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ مل کر جہاد کرنا شمار کرتے تھے۔“ ①

قبولیت دعا کے اوقات

دُعا کی قبولیت کے افضل اوقات چار ہیں: (۱) سحر کے وقت (۲) طُلُوعِ آفتاب کے وقت (۳) غُرُوبِ آفتاب کے وقت اور (۴) اذان و اقامت کے درمیان۔ رات میں سب سے بہتر اور افضل اوقات فرض نمازوں کی ادائیگی کے اوقات ہیں۔

اسمائِ حسنیٰ سے دعا کرنا

جب کوئی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دعا کرے تو اس کے اسمائِ حسنیٰ کے معانی کے وسیلہ سے کرے کہ یہ اس کی صفات ہیں اور وہ اس طرح دعا کرنے کو پسند فرماتا ہے اور اس نے ان اسمائِ حسنیٰ کو ظاہر بھی اسی لئے فرمایا تا کہ دعا مانگنے والا ان کے وسیلہ سے دعا مانگا کرے۔ مثلاً اس طرح دعا مانگی جائے: ﴿يَا جَبَّارُ! أُجِبْ قَلْبِي. يَا غَفَّارُ! اغْفِرْ ذَنْبِي. يَا رَحِيمُ! اِزْجِنِي. يَا تَوَّابُ! ثَبِّ عَلَيَّ. يَا سَلَامُ! سَلِّمْنِي﴾ ترجمہ: اے جبار! میرے دل کی کمی پوری کر دے، اے غفار! میرے گناہ بخش دے، اے رحمن! میری اصلاح فرما دے، اے رحیم! مجھ پر رحم فرما، اے توبہ قبول فرمانے والے! میری توبہ قبول فرما، اے سلام! مجھے سلامتی عطا فرما۔

مُسْتَحَبَّ یہ ہے کہ بندہ روزانہ ایک بار اللہ عَزَّوَجَلَّ کے 99 اسمائے حُسنیٰ کے وسیلہ سے دعا کیا کرے کیونکہ شہنشاہِ مَبُوتَ صَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ہے کہ جو انہیں شمار کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ ①

اسمائے حسنیٰ یاد کرنے کا طریقہ

اسمائے حُسنیٰ قرآن کریم میں مُتَفَرِّق مقامات پر مذکور ہیں۔ پس جو یقین رکھتے ہوئے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ان کے وسیلہ سے دعا کرے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے پورا قرآن کریم ختم کیا۔ چونکہ اسمائے حُسنیٰ قرآن کریم میں بغیر ترتیب کے مذکور ہیں لہذا اگر (کسی کے لئے) انہیں زبانی یاد کرنا مشکل ہو تو حُرُوفِ ثَبَتِی کے اعتبار سے انہیں شمار کر لے اور ہر حرف سے شروع ہونے والے اسمائے حُسنیٰ یاد کر لے مثلاً پہلے ”الف“ سے شروع کرے اور دیکھے کہ اس حرف سے کون سے اسمائے حُسنیٰ آتے ہیں مثلاً اَللّٰہُ، اَوَّلُ، اٰخِرُ وغیرہ۔ اسی طرح ”ب“ اور پھر ”ت“ سے جیسا کہ بَارِئُ، بَاطِنُ اور تَوَّاب۔ البتہ! بعض حُرُوف سے اسمائے حُسنیٰ کا پایا جانا مشکل ہوگا لہذا جن حُرُوف سے ممکن ہو ان سے اسمائے حُسنیٰ نکال کر انہیں شمار کر لے اور جب وہ 99 ہو جائیں تو یہی کافی ہے کیونکہ ایک حرف سے کم و بیش دس اسمائے حُسنیٰ مل جائیں تو بھی حرج نہیں۔ اگر کسی حرف سے کوئی اسم نہ ملے تو بھی کوئی حرج نہیں بشرطیکہ تعداد پوری ہوگئی ہو تو حدیثِ پاک میں مروی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔

صَلَاةُ التَّسْبِيحِ

﴿22﴾..... بندے کو چاہئے کہ ہفتہ میں دو بار صَلَاةُ التَّسْبِيحِ پڑھا کرے ایک مرتبہ دن میں اور ایک مرتبہ رات میں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ چار رکعت نماز میں 300 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے۔ سلف صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ التَّحِیُّنِ یہ نماز پڑھا کرتے اور اس کی برکتیں خوب جانتے تھے اور اس کی فضیلت کا بھی تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا ابن مبارک رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے صَلَاةُ التَّسْبِيحِ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ ﴿سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ﴾ 15 مرتبہ پڑھیں ﴿اَعُوْذُ بِاللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ﴾، سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت پڑھنے کے بعد ﴿10 مرتبہ مذکورہ تسبیح﴾ اس کے

① صحیح البخاری، کتاب الشُّرُوط، باب ما يجوز من الاشتراط، الحدیث: ۲۸۳۶، ص ۲۱۹

بعد رکوع اور (رکوع کی تسبیحات کے بعد) پھر 10 بار مذکورہ تسبیح پڑھیں ❀ پھر رکوع سے سراٹھانے کے بعد سجدہ میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ ❀ پھر سجدہ میں (تسبیحات سجدہ کے بعد) 10 مرتبہ پڑھیں ❀ سجدہ سے سراٹھائیں تو 10 مرتبہ ❀ اور پھر دوسرے سجدہ میں بھی (تسبیحات کے بعد) 10 مرتبہ پڑھیں اور مزید ارشاد فرمایا کہ اس طرح تسبیحات کی کل تعداد 75 ہو جائے گی، چار رکعت اسی ترتیب سے پڑھیں، اگر رات کے وقت پڑھیں تو دو رکعت پر سلام پھیر دیں اور اگر دن کے وقت پڑھیں تو ایک ہی سلام سے چاروں رکعت پڑھیں لیکن اگر چاہیں تو دن کے وقت بھی دو دو رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ① جب رکوع میں تسبیح کی تعداد شمار کرنا ہو تو گھٹنوں پر رکھے ہوئے ہاتھوں کی انگلیوں سے شمار کریں اور سجدہ میں زمین پر رکھی ہوئی انگلیوں کی مدد سے شمار کریں۔

حضرت سیّدنا محمد بن جابر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدنا ابنِ مبارک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے نمازِ تسبیح کے متعلق پوچھا کہ جب میں دونوں سجدوں کے بعد قیام کی خاطر زمین سے سراٹھاتا ہوں تو کیا کھڑے ہونے سے پہلے تسبیح پڑھوں؟ تو انہوں نے فرمایا: نہیں! یہ قعدہ نماز کی سنت نہیں ہے۔

حضرت سیّدنا ابنِ ابی رزمہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدنا ابنِ مبارک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے پوچھا: ”کیا تین تین مرتبہ ﴿سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ﴾ اور ﴿سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى﴾ بھی پڑھوں؟“ تو انہوں نے فرمایا کہ ”ہاں پڑھا کرو۔“ میں نے دوبارہ عرض کی: ”اگر مجھ پر سجدہ سہولاً لازم ہو جائے تو کیا سجدہ سہو میں بھی 10 بار تسبیح پڑھوں؟“ تو انہوں نے فرمایا: ”نہیں، کیونکہ یہ تسبیحات صرف 300 مرتبہ ہی ہیں ② اور میں سورہ فاتحہ کے بعد صَلَاةُ التَّسْبِيحِ میں 20 سے زائد آیات پڑھنا پسند کرتا ہوں۔“

① جامع الترمذی، ابواب الوتر، باب ماجاء فی صلاة التسبیح، الحدیث: ۲۸۱، ص ۱۶۹

② المرجع السابق

تلاوت اور آداب تلاوت کا بیان

ختم قرآن کریم کی مدت

مُرید کے لئے مُستَحَب یہ ہے کہ ہر ہفتے میں دو قرآن کریم ختم کیا کرے، ایک ختم دن کے وقت اور ایک رات کے وقت۔ دن کا ختم پیر کے روز نماز فجر کی دو رکعتوں میں یا ان کے بعد کرے اور رات کا ختم شب جمعہ مغرب یا اس کے بعد کرے تاکہ اس کا قرآن کریم ختم کرنا دن یا رات کے ابتدائی حصے میں ہو کیونکہ اگر وہ رات کے وقت قرآن کریم ختم کرے گا تو فرشتے اس کے لئے صبح تک دعا کرتے رہیں گے اور اگر دن کے وقت کرے گا تو رات تک اس کے لئے دعا کرتے رہیں گے۔ پس یہ دوا ایسے وقت میں جو مکمل طور پر رات اور دن کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ،

تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ہدایت نشان ہے: ”اس شخص نے قرآن کریم سمجھا ہی نہیں جس نے تین دنوں سے کم میں ختم کیا۔“ ①

شفیع روز شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کو حکم دیا کہ وہ سات دنوں میں ایک قرآن کریم ختم کیا کریں۔ ② صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کی ایک جماعت اسی طرح ہر جمعہ میں ایک قرآن کریم ختم کیا کرتی تھی۔

امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ شب جمعہ قرآن کریم کا آغاز فرماتے اور سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مائدہ تک پڑھتے، شب ہفتہ سورہ اعراف سے لے کر سورہ ہود تک تلاوت فرماتے، شب اتوار سورہ یوسف سے لے کر سورہ مریم تک قراءت کرتے، شب پیر سورہ ط سے لے کر سورہ طسّم۔ موسیٰ و فرعون تک تلاوت فرماتے، شب منگل سورہ عنکبوت سے لے کر سورہ ص تک اور شب بدھ سورہ ثنّٰیل سے لے کر سورہ رحمن تک، پھر شب جمعرات آخر تک پڑھ کر قرآن کریم ختم کیا کرتے۔ ③

① جامع الترمذی، ابواب القراءات، باب فی کم اقر القرآن؟، الحدیث: ۲۹۴۹، ص ۱۹۴۸

② صحیح البغاری، کتاب فضائل القرآن، باب فی کم یقر القرآن، الحدیث: ۵۰۵۴، ص ۳۷

③ فضائل الصحابة للإمام احمد بن حنبل، من فضائل عثمان، الحدیث: ۸۵۰، ج ۱، ص ۵۱..... المستطرف، الباب الثالث، ج ۱، ص ۳۳

حضرت سیدنا زید بن ثابت رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اور حضرت سیدنا ابی بن کعب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بھی اسی طرح سات دنوں میں ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابنِ مَسْعُود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے متعلق مروی ہے کہ وہ بھی سات دنوں میں قرآن کریم ختم کیا کرتے اور ہر رات میں قرآن کریم کا ساتواں حصہ تلاوت فرماتے۔^①

ایک جماعت کا روزانہ ختم قرآن کرنا بھی مروی ہے لیکن ایک گروہ نے تین سے کم دنوں میں ختم قرآن کو مکروہ کہا ہے اور معتدل راستہ وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا کہ ہر تین دن میں ختم قرآن کیا جائے۔

قرآن کریم کی منزلیں اور صحابہ کرام رَضُوا اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن

اگر قرآن کریم کی ایک منزل روزانہ پڑھی جائے تو یہ بہت بہتر ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ نیز یہ دل کے موافق، ترتیب کے لئے زیادہ بہتر اور فہم و ادراک کے زیادہ قریب ہے اور اگر چاہے تو ہر رکعت میں قرآن کریم کا تیرھواں یا چھٹیواں حصہ پڑھے۔ اس طرح قرآن کریم کے 30 پاروں میں سے ایک پارہ ایک یا دو رکعتوں میں ہو جائے گا۔

قرآن کریم پر نقطوں اور رموزِ اوقاف کی ابتدا

مَنْقُول ہے کہ حجاج بن یوسف نے بصرہ و کوفہ کے قاریوں کو جمع کر کے قرآن کریم پر نقطوں اور رموزِ اوقاف لگانے کا حکم دیا تھا، ان قاریوں میں حضرت سیدنا عاصم، مجذری، حضرت سیدنا مطر و راق اور حضرت سیدنا شہاب بن شریفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُمْ شامل تھے۔

حضرت سیدنا یحییٰ بن ابی کثیر عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَبِیْر سے مَنْقُول ہے کہ قرآن کریم مصاحف میں (نقطوں اور رموزِ اوقاف وغیرہ سے) خالی تھا، پس سب سے پہلے ”ب“ اور ”ت“ پر نقطے لگائے گئے تو علمائے کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُمْ نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تو قرآن کریم کا نور ہے۔ پھر آیاتِ مبارکہ کے ختم ہونے کے مقام پر علامات لگائی گئیں تو انھوں نے کہا کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ اس سے آیات کی ابتدا کی پہچان ہوتی ہے۔ پھر آغاز و اختتام کی علامات کا اضافہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ ان کی پہچان کی علامت ہیں۔^②

①..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب صلاة التطوع، باب فی القرآن کہ یختم، الحدیث: ۱۳، ج ۲، ص ۳۸۵، مہفوظا

②..... تفسیر القرطبی، باب ماجاء فی سورۃ ترتیب القرآن، فصل فی وضع الاعشار، ج ۱، ص ۶۲

”فہم قرآن کریم“ کے 11 حروف کی نسبت سے قرآن کریم کے فہم وادراک سے دور کرنے والی 11 باتیں

جس شخص میں ذیل کی باتوں میں سے کوئی بات پائی جائے اسے قرآن کریم کا وہ فہم وادراک حاصل نہیں ہو سکتا جو اس کی قوتِ مشاہدہ سے حجاب دور کر دے اور ملکوت میں اس کی تقرر و منزلت ظاہر کر دے اور وہ باتیں یہ ہیں:

- (۱)..... ادنیٰ درجے کی بدعت (۲)..... گناہوں پر اصرار (۳)..... دل کا تکبر اور نفسانی خواہشات میں مبتلا ہونا
- (۴)..... دنیا کی محبت (۵)..... ایمان کی ناپائنداری (۶)..... یقین کی کمزوری (۷)..... اپنے علم کو کافی جاننا
- (۸)..... ظاہر معنی کی پیروی کرنا (۹)..... ظاہری عمل پر ڈٹ جانے والے مفسر کی تفسیر دیکھنا (۱۰)..... محض عقل کا استعمال اور (۱۱)..... قرآن کریم کے باطنی معانی اور حروفِ مقطعات کے راز کے بارے میں اہل عرب اور اہل زبان کے مذاہب کے ذریعے فیصلہ کرنا۔

یہ سب ایسے لوگ ہیں جن کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے وہ علوم مردود ہیں جن میں یہ مشغول ہیں، ان کی عقلوں میں جو سماچکا ہے اسے ہی کافی جانتے ہیں اور اپنے علم و عقل کے سبب مزید خرابیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ عزوجل کو ایک ماننے والوں کے نزدیک ایسے لوگ علم و عقل کے شرک میں مبتلا ہیں۔ پس یہ اس پوشیدہ شرک ہی کی ایک صورت ہے جو انتہائی آہستگی سے پیدا ہوتا ہے جیسا کہ تاریک رات میں کسی ٹیلے پر چوٹی چڑھتی ہے۔

حضرت سیدنا محمد بن علی بن سنانہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی علمی و عقلی بات غیر کامل عقل کا نتیجہ ہے کیونکہ عقل کامل وہ ہوتی ہے جو اللہ عزوجل کی جانب سے ہو اور اس کے حکم و کلام کا فہم وادراک رکھتی ہو اور اس کے ذریعے اللہ عزوجل کے کلام کو سمجھا جاسکتا ہو۔ چنانچہ،

رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ معظم ہے: ”اللہ عزوجل کی جانب سے حاصل ہونے والی عقل یہ ہے کہ اس کے امر و نہی معلوم ہو جائیں۔“ ①

ایک مرتبہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”میری امت کے منافقین کی بہت بڑی تعداد قاری ہوگی۔“ ①

اس نفاق سے غیْرِ اللہ کی معیت کو کافی جاننا اور اس کی جانب دیکھنا مراد ہے اور اس سے شرک اور قدرتِ باری تعالیٰ کا منکر ہونے والا نفاق مراد نہیں۔ ایسا بندہ عقیدہ توحید سے الگ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ مزید مقام و مرتبہ کے حصول کی جانب بڑھتا ہے۔ لہذا جب بندے کی کیفیت یہ ہو کہ ﴿وہ کانوں کو بارگاہِ ربوبیت میں لگانے والا﴾ اس کے کلام کے راز کو غور سے سننے والا ﴿صفات کے معانی میں غور کرنے کے لئے دل سے حاضر﴾ اس کی قدرت پر نگاہ جمانے والا ﴿عقلی قیاسات اور علمی مباحث کو ترک کرنے والا﴾ اپنی قوت و طاقت سے برائت کا اظہار کرنے والا ﴿کلام کرنے والے کی عظمتِ شان کو پیشِ نظر رکھنے والا﴾ اس کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رہنے والا اور ﴿حالِ مُستقیم، قلبِ سلیم، پاکیزہ یقین اور علم کی قوت کے ساتھ فہم و ادراک کی حاجت رکھنے والا ہو تو یقیناً کلام سنے گا اور غیب کا مشاہدہ بھی کرے گا۔

تلاوتِ قرآنِ کریم کے آداب

﴿1﴾..... ترتیل سے پڑھنا

سب سے بہتر قراءت قرآنِ کریم کو ترتیل سے (یعنی ٹھہر ٹھہر کر) پڑھنا ہے کیونکہ ترتیل کے ساتھ پڑھنا حکمِ باری تعالیٰ پر عمل کرنا ہے اور یہ مستحب بھی ہے، نیز اس میں تدبیر و تفکر کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ چنانچہ،
 امیر المومنین حضرت سیدنا علیؑ الرضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اُس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں علم نہ ہو اور اس قراءت میں بھی کوئی خیر نہیں جس میں تدبیر نہ ہو۔ ①

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباسؓ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے ہیں کہ میرا ترتیل سے اور غور و فکر کرتے ہوئے سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھنا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں پورا قرآنِ کریم ہڈر سے (یعنی معانی پر غور کیے بغیر

①..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمرو الحدیث: ۶۱۴۴، ج ۲، ص ۵۸۷

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲، علی بن ابی طالب، الحدیث: ۲۳۸، ج ۱، ص ۱۱۸

جلدی جلدی) پڑھوں۔ ① اور ایک قول میں ہے کہ مجھے سورہ بقرہ اور آل عمران ہڈر سے پڑھنے کے بجائے سوچ سمجھ کر اذا زلزلت اور القارعة پڑھنا زیادہ محبوب ہے۔

حضرت سیّدنا محمد علیہ رحمۃ اللہ الواحد سے عرض کی گئی کہ دو بندے نماز شروع کریں، دونوں کے قیام کی مقدار برابر ہو لیکن ان میں سے ایک سورہ بقرہ پڑھے اور دوسرا پورا قرآن کریم (تو کس کا ثواب زیادہ ہوگا)؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”وہ دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں کیونکہ ان کے قیام کی مقدار ایک جیسی ہے۔“ ②

قرآن کریم میں بہترین تدبیر و ترتیل وہ ہے جو نماز میں ہو۔ لہذا منقول ہے کہ نماز میں تفکر کرنا نماز کے علاوہ تفکر کرنے سے افضل ہے کیونکہ نماز اور تفکر دو الگ الگ عمل ہیں اور تدبیر و تفکر سے اللہ عزوجل کی عظمت شان اور بزرگی کی وجہ سے اس کے وعدہ و وعید اور امر و نہی وغیرہ کے احکام میں غور و فکر کرنا مراد ہے۔

رسول بے مثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم سے عرض کی گئی کہ کون سی نماز افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا: ”جس نماز میں قیام طویل ہو۔“ ③ اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے اللہ عزوجل کی خاطر سجدہ کیا اللہ عزوجل اس کا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے۔ ④

شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کے خادم حضرت سیّدنا ابوفاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم سے جنت میں ساتھ رہنے کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا: ”کثرتِ سجود سے میری معاشرت کرو۔“ ⑤

حضرت سیّدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دن کے وقت سجدوں کی کثرت اور رات کے وقت

①..... السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب مقدار ما يستحب، الحديث: ۴۰۶۰، ج ۲، ص ۵۵۵ دون قوله ال عمران مفهوما

②..... الزهد لابن المبارك، باب فضل ذكر الله، الحديث: ۱۲۷۸، ص ۵۳ مفهوما

③..... صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب افضل الصلاة طول القنوت، الحديث: ۱۷۶۹، ص ۷۹۶

④..... سنن النسائي، كتاب التطبيق، باب من سجد لله سجدة، الحديث: ۱۱۴۰، ص ۲۱۶۰

⑤..... صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه، الحديث: ۱۰۹۲، ص ۷۵۲

سنن ابن ماجه، ابواب اقامة الصلوات، باب ما جاء في كثرة السجود، الحديث: ۱۲۲۲، ص ۲۵۶۲

قیام طویل ہوتا ہے۔^①

نماز اور قبر کی راحت

مَنْقُول ہے کہ بندے کی قبر میں ویسی ہی اطمینان و سکون والی کیفیت و حالت ہوگی جو اس کی نماز میں ہوا کرتی تھی اور وہ اپنی اس آرام گاہ میں ویسی ہی راحت پائے گا جیسی حالت نماز میں پایا کرتا تھا۔

اسی مفہوم کا ایک قول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے بھی مروی ہے اور اللہ غَوَّضَ کے محبوب، دانائے غُیُوب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا بلال رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ سے جو ارشاد فرمایا تھا اس کا بھی یہی مفہوم ہے۔ چنانچہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”نماز کے ذریعے ہمیں راحت دو۔“^②

2..... خُشُوع و خُضُوع سے پڑھنا

ایک بُرگ فرماتے ہیں کہ میں (نماز میں) ایک سورت شروع کرتا ہوں اور (دورانِ تلاوت) مشاہدہ حق میں ایسا کھوجاتا ہوں کہ صبح ہو جاتی ہے اور میں کبھی (لَذتِ تلاوت یا مشاہدہ حق سے) سیر نہیں ہو پاتا۔ حضرت سیدنا سلیمان بن ابی سلیمان دارانی قَدِسَ سِرُّہُ التَّوَرَانِی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک بھائی حضرت سیدنا ابنِ ثوبان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰحٰن کے پاس رات کا کھانا کھانے کا وعدہ کیا لیکن انہیں دیر ہو گئی یہاں تک کہ طُلُوعِ فجر کا وقت ہو گیا، صبح کے وقت ان کے بھائی ملے تو عرض کی: ”آپ نے میرے پاس رات کا کھانا کھانے کا وعدہ کیا تھا لیکن پورا نہیں کیا۔“ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”اگر تم سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو میں تمہیں کبھی نہ بتاتا کہ مجھے کیا مجبوری تھی، میں نے نمازِ عشا ادا کی تو خود سے کہا: جانے سے قبل وتر بھی ادا کر لوں کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جب میں وتر کی دعائیں تھا میں نے اپنے سامنے ایک سرسبز باغ دیکھا جس میں رنگارنگ جنت کے پھول تھے، میں انہیں ہی دیکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔“^③

اللہ غَوَّضَ کا فرمانِ عالیشان ہے:

①..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب صلاة التطوع والامامة، باب الركوع والسجود افضل ام القيام، الحديث: ۷، ج ۲، ص ۳۶ بتغیر

②..... المسند للامام احمد بن حنبل، احادیث رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحديث: ۲۳۱۲۹، ج ۹، ص ۳۹

③..... تاریخ مدینة دمشق، الرقم ۳۷۷۳ عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، ج ۳۲، ص ۲۵۷

أَوَّلِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ^ط (پ ۲۸، المجادلة: ۲۲)

ترجمہ کنزالایمان: یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرمادیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔

منقول ہے کہ قرآن کریم اہل ایمان کے ایمان کو اپنے علوم سے قوی اور طاقتور بناتا ہے کیونکہ یہ ایمان کی روح ہے اور اہل ایمان کے قوی ہونے سے مُراد ان کا اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔

کسی بُزرگ سے پوچھا گیا: ”جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا آپ کے دل میں کسی شے کا خیال آتا ہے؟“ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”کیا میرے نزدیک قرآن کریم سے بڑھ کر بھی کوئی شے محبوب ہو سکتی ہے کہ جس کا خیال میرے دل میں آئے؟“

ایک قول کے مطابق قرآن کریم میں میدان، باغات، محلات، دہنیں، دیباچ (ریشمی لباس)، باغیچے اور آرام گاہیں (سرائے و ہٹل) ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں موجود میمات (یعنی حرفِ میم) اس کے میدان ہیں، حرفِ ”ر“ قرآن کریم کے باغات ہیں اور ”ح“ اس کے محل ہیں، مُسَجَّات (یعنی وہ کلمات جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تسبیح پر دلالت کرتے ہیں) قرآن کریم کی دہنیں ہیں اور لفظ ”حم“ قرآن کریم کے دیباچ ہیں، مفَصَّل سورتیں اس کے باغیچے ہیں اور اس کے سوا باقی سب کچھ اس کی سرائیں ہیں۔ جب راہِ سلوک پر چلنے والا میدانوں میں گھومتا ہے باغوں سے پھل چنتا ہے، محلات میں داخل ہوتا ہے، دہنیں دیکھتا ہے، ریشمی لباس زیب تن کرتا ہے، باغیچوں کی سیر کرتا ہے اور سرائے میں سُکونت اختیار کرتا ہے تو ان تمام اشیاء کا مشاہدہ اس کا تعلق بقیہ جہان سے توڑ دیتا ہے اور وہ جو کچھ دیکھتا ہے بس اسی پر ٹھہر جاتا ہے اور اسے مابقی کی کچھ خبر نہیں رہتی۔^①

﴿3﴾..... غور و فکر کرتے ہوئے پڑھنا

شہنشاہِ خوش خصال، چکرِ حُسن و جمال صَدَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے متعلق مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ کو 20 بار پڑھا اور ہر بار آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو

① الاتقان فی علوم القرآن للسیوطی، النوع السابع عشر، فائدة فی اعراب اسماء السور، ج ۱، ص ۸۱ بدون خانات

البرہان فی علوم القرآن للزکشی، النوع التاسع والعشرون، ج ۱، ص ۵۳۶

ایک نئی فہم حاصل ہوئی اور ہر کلمے سے ایک نیا علم حاصل ہوا۔^①

بہتر یہ ہے کہ ہر کلمہ کو دُوسرے تَخَارِج کے ساتھ پڑھتے وقت تلاوت کرنے والے کا دل اس کے مَعْنٰی پر غور و فکر کرتا جائے یہاں تک کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کلمات سے وابستگی کے سبب اس پر مزید حَقَاقِ کھول دے۔ اس کے ساتھ ساتھ بندے کو چاہئے کہ مزید باتوں میں بھی غور و فکر کرے اور ان کا مشاہدہ کرتا رہے۔ ایک بَرْرِگ کا قول ہے کہ جس آیت مبارکہ کی میں تلاوت کروں لیکن اسے سمجھ نہ سکوں اور نہ ہی میرا دل اس میں مُشغول ہو سکے تو میں اسے اپنے لئے قابلِ ثواب نہیں سمجھتا۔

جیسا کلام ویسا عمل

بعض سَلَفِ صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین جب کوئی سورت تلاوت فرماتے اور ان کا دل اس میں مُشغول نہ ہوتا تو وہ دوبارہ اس سورت کو دہرایا کرتے اور جب آیت کریمہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پاکی بیان کرنے اور بڑائی بیان کرنے کا تذکرہ آتا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پاکی و بڑائی بیان کرتے، اگر دعا و اِسْتِغْفَار کا تذکرہ ہو رہا ہوتا تو دعا و اِسْتِغْفَار کرنے لگتے اور اگر خوف اور امید کا تذکرہ ہوتا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگتے اور خیر و بھلائی کا سوال کرتے۔ پس اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان کا یہی مفہوم ہے:

يَسْتَلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ط (پ ۱، البقرة: ۱۲۱) ترجمہ کنز الایمان: وہ جیسی چاہے اسکی تلاوت کرتے ہیں۔

سرکارِ والا تَبَارَكَ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بھی دورانِ تلاوت ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو قرآنِ کریم کو اسی طرح تر و تازہ پڑھنا چاہے جیسا یہ نازل ہوا تو ابنِ اُمّ عبد کے پڑھنے کی طرح پڑھا کرے۔“^②

اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حاضر دلی، بھرپور سَمَاعَت اور باریک بینی سے قرآنِ کریم کی تلاوت کیا کرتے گویا کہ

① اخلاق النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لابی الشیخ، ذکر شدۃ اجتہادہ..... الخ، الحدیث: ۵۵۱، ص ۱۱ بتغیر

② سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل عبد اللہ بن مسعود، الحدیث: ۱۳۸، ص ۲۸۵

معانی و مفہیم کے مطابق اور مُتَّكَمِّمٌ عَزَّوَجَلَّ کے اوصاف کا مشاہدہ کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں، یعنی وہ دورانِ تلاوت تذکرہ و عید پر غمرہ ہو جاتے، وعدہ کی نوید پر شوق کا اظہار کرتے، خوف والی آیاتِ پینات سے نصیحت حاصل کرتے، سختی کا اظہار کرنے والی آیات سے ڈرتے، نرمی پر کھل جاتے اور توفیق سے خوش ہوتے کیونکہ وہ مُتَّكَمِّمٌ عَزَّوَجَلَّ کی صفات سے آگاہ تھے اور کلمات کی ادائیگی کا بہترین لطف اٹھاتے تھے۔

﴿4﴾..... تلاوت کرتے وقت اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنا

بندے کو چاہئے کہ قرآن کریم کو اچھی آواز سے پڑھے۔ چنانچہ، شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے: ”لوگوں میں آواز کے لحاظ سے قرآن کریم کو سب سے بہتر پڑھنے والا وہ ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرے تو تم اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرتا ہوا پاؤ۔“^①

﴿5﴾..... دورانِ تلاوت رونایا رونے جیسی صورت بنانا

مَثَقُول ہے: ”جب قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو تو رویا کرو اور رَوْنہ سکوتورونے جیسی صورت بنالیا کرو۔“^② ایک روایت میں ہے کہ قرآن کریم غم کے ساتھ نازل ہوا، پس جب تم اس کی تلاوت کیا کرو تو غمرہ ہو جایا کرو کیونکہ قرآن کریم میں وعدہ و وعید اور اس قسم کی سزاؤں کا تذکرہ ہے جن پر آہ و بکا کرنا لازم ہے۔ اگر وجدانی کیفیات کی وجہ سے غمرہ نہ ہو سکو اور نہ ہی دل سے رونا آئے تو محض تصدیقِ قلبی اور اقرار کی خاطر ظاہری طور پر غمرہ بن جاؤ اور رونے جیسی صورت بنالو۔^③

تلاوتِ قرآن کریم میں غم اور رونے والی صورت بنانے پر ابھارنا اس لیے ہے کہ بندہ تلاوت میں مگن ہونے کے سبب تدبُّر و تَفَلُّک کرے گا تو ممکن ہے اس کا دل بھی حقیقت میں ایسا ہی ہو جائے۔ پس اس صورت میں یہ رونے و غم والی صورت بنالینا ہی دل میں یادِ الہی کو بسانے اور عِیْزُ اللہ سے اس کو خالی کرنے کا سبب بن جائے گا کیونکہ حقیقی رونے

①..... سنن ابن ماجہ، ابواب اقامۃ الصلوات، باب فی حسن الصوت بالقرآن، الحدیث: ۱۳۳۹، ص ۲۵۵

②..... المرجع السابق، الحدیث: ۱۳۳۷، ص ۲۵۵

③..... المرجع السابق، المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۰۸۵۲، ج ۱۱، ص ۶ سفویہ

جیسی صورت بنانے والا اپنے اس دکھ کا اظہار کرتا ہے جس کے سبب وہ رورہا ہوتا ہے اور غم میں مبتلا شخص دل کے حاضر ہونے اور فکر کے مجتمع ہونے کے سبب رلانے والی شے کے سوا بقیہ ہر شے سے غافل ہو جاتا ہے۔

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ جب سجدۂ سبحان پڑھو تو سجدے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ رولو۔ اگر کسی کی آنکھ نہ روئے تو اس کا دل رونا چاہئے ① اور دل کے رونے سے مراد اس کا غم اور خوف کی کیفیت میں مبتلا ہونا ہے۔ یعنی اگر تمہیں علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے فہم قرآن کی وجہ سے رونے کی طرح رونا نہ آئے تو اس پر دل میں دکھ اور درد محسوس کرو اور اس بات سے ڈرو کہ تمہارے دلوں میں اہل علم جیسے اوصاف کیوں نہیں ہیں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان: ﴿وَإِنَّ مِنَ الْجَارِمَةِ لَمَّا يَتَجَرَّمُنْهُ إِلَّا نَهْرٌ ۖ﴾ (پ ۱، بقرہ: ۷۴) ② کی تفسیر میں منقول ہے کہ یہاں زیادہ رونے والی آنکھ مراد ہے اور ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْبَاءُ ۖ﴾ (پ ۱، بقرہ: ۷۴) ③ سے مراد کم رونے والی آنکھ ہے اور ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۖ﴾ (پ ۱، بقرہ: ۷۴) ④ سے مراد دل کا رونا ہے کہ جس میں آنکھ سے آنسو نہیں بہتے۔ ⑤

رونا کہاں ہے؟

حضرت سیدنا ثابت بن ابی قحیس سِدِّہُ التَّوْرَانِی فرماتے ہیں: ”میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میں بارگاہِ نبوت میں حاضر ہوں اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں، جب میں پڑھنے سے فارغ ہوا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے استفسار فرمایا: ”یہ تو محض قرآن کریم کی تلاوت تھی، رونا کہاں ہے؟“ ⑥

① التفسیر الکبیر للرازی، مبرم، تحت الاية ۵۸، ج ۷، ص ۵۵۱

② ... ترجمۂ کنز الایمان: اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں۔

③ ... ترجمۂ کنز الایمان: اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔

④ ... ترجمۂ کنز الایمان: اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔

⑤ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، البقرہ، تحت الاية ۷۴، ج ۱، ص ۱۹۹

⑥ تاریخ مدینہ دمشق، الرقم ۸۲۳۵، یزید بن ابان الرقاشی، ج ۶۵، ص ۸۲ قول یزید الرقاشی

حضرت سیدنا حسن رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فَرَمَا کرتے: اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! قرآنِ کریم پر ایمان رکھنے والا جو بندہ صبح کے وقت قرآنِ کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کا غم زیادہ اور خوشی کم ہو جاتی ہے، اس کا رونا کثیر اور ہنسنا قلیل ہو جاتا ہے، اس کی مُشَقَّت و مصروفیات بڑھ جاتی ہیں اور اس کی راحت اور فارغ اُلْبالی کم ہو جاتی ہے۔^①

تاریوں کے درجات

تلاوت کرنے والے تین طرح کے ہیں:

(۱)..... أَلْعَارِفِينَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ: سب سے بلند مقام و مرتبہ انہی کا ہے، یہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کی صفات کا اس کے کلام میں مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کے اوصاف کو اس کے خطاب کے معانی و مفہیم سے پہچان لیتے ہیں۔ یہ مرتبہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے مُقَرَّبِينَ یعنی عارفین کا ہے۔

(۲)..... الْأَبْرَارِ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ: بعض وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے مشاہدے میں مصروف رہتے ہیں، اسی کے لطف و کرم سے مناجات کرتے ہیں اور اسی کے انعامات و احسانات سے اس سے کلام کرتے ہیں، ان کا مقام حیا و تعظیم اور حالت کلام باری تعالیٰ کو سننا اور سمجھنا ہے۔ یہ مرتبہ اصحابِ یمن یعنی نیک لوگوں کا ہے۔

(۳)..... الْمُتَعَرِّفِينَ وَالْمُرِيدِينَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ: بعض لوگ خود کو رب عَزَّوَجَلَّ سے مناجات کرتے ہوئے پاتے ہیں، ان کا مقام اور حالت اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ سے مانگتے رہنا، اس کی حمد و ثنا کرتے رہنا اور اس کی بارگاہ سے چمٹے رہنا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ مُتَعَرِّفِينَ اور مُرِيدِينَ کا ہے، یہ لوگ اصحابِ یمن میں سے خاص ہیں۔

⑥..... مشاہدہ حق بذریعہ قرآنِ کریم

تلاوت کے دوران بندے کو چاہئے کہ اس بات کا مشاہدہ کرے کہ اس کا رب عَزَّوَجَلَّ اس سے اپنے کلام (یعنی قرآنِ کریم) کے ذریعے مخاطب ہے کیونکہ قرآن مجید اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کا کلام ہے اور بندے کی یہ مجال نہیں کہ وہ کلامِ باری تعالیٰ کے مُوافِق کوئی بات کرے بلکہ اس کا کام تو صرف زبان کو حرکت دینا ہے اور اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نے بھی بندے کی زبان پر اپنے کلام کو ایک خاص حد تک آسان فرمایا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے بھی بندے کی درخت

① الزهد للإمام أحمد بن حنبل، أخبار الحسن بن أبي الحسن، الحديث: ۱۲۵۳، ص ۲۶۹ بتغییر و بالا اختصار

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو بیشک بہت پادری اور جوگی لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔

إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ^ط (پ ۱۰، التوبہ: ۳۴)

پھر ارشاد فرمایا کہ اخبار سے مراد علما اور رُہبان سے مراد زاہدین ہیں۔^①

طالب علم تین طرح کے ہوتے ہیں

حضرت سیّدنا نائل بن عبد اللہ شُشُری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ طالب علم تین طرح کے ہوتے ہیں:

﴿۱﴾..... ایک طالب علم وَرَع و تقویٰ اس لئے حاصل کرتا ہے تاکہ شبہات میں مبتلا ہونے سے بچ سکے، پھر حرام کے خدشہ کے پیش نظر حلال کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا شخص مُتَّقِی اور زاہد ہے۔

﴿۲﴾..... دوسرا طالب علم علمائے کرام رَحْمَتُ اللّٰہِ السَّلَام کے اختلاف اور مختلف اقوال سیکھتا ہے، جو بات اس پر مشکل ہو وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور اس قول کو اختیار کر لیتا ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مُباح قرار دیا ہے، اس طرح وہ رخصت پر عمل کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔

﴿۳﴾..... اور ایک طالب علم ایسا ہے جو ایک شے کے متعلق سوال کرتا ہے اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جائز نہیں تو وہ کوئی ایسی تدبیر سوچنے لگتا ہے جس سے یہ جائز ہو جائے۔ لہذا علمائے کرام رَحْمَتُ اللّٰہِ السَّلَام سے اس کے متعلق پوچھنے لگتا ہے تو وہ اسے ہر قسم کے اختلاف اور شبہ میں مبتلا کرنے والی باتوں سے آگاہ کر دیتے ہیں (اور یہ اپنے مطلب کی بات کو چن لیتا ہے)۔ پس یہی وہ شخص ہے جس کے ہاتھوں مخلوق ہلاک ہوگی اور وہ خود بھی ہلاک ہوگا۔ ایسے طالب علموں کو ہی علمائے سوء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

(امام اجل حضرت سیّدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) جان لیجئے! ہر وہ بندہ جو دنیا کا چاہنے والا اور علمی گفتگو کرنے والا ہو وہ باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھاتا ہے اور جو بندہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتا ہے یقیناً وہ انہیں راہِ خدا سے بھی روکنے والا ہوتا ہے اگرچہ اس کا اظہار اس کی باتوں سے نہ بھی ہو لیکن اس کے

① حلیۃ الاولیاء، الرقم ۱۳۹ الفضل بن عیاض، الحدیث: ۱۲۵، ج ۸، ص ۹۵ بتغیر قلیل

کے ذریعے اس کا شعور حاصل کرے کیونکہ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے اپنی شان کے مطابق ایسا کلام کرتا جس کا اثر اک کان کر سکتے تو عرش اپنی جگہ برقرار رہتا نہ فرش، بلکہ عرش و فرش کے مابین تمام اشیاء اس کی قدرت کی عظمت اور انوار کی تجلیات سے فنا ہو جاتیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے عقلوں سے چھپا دیا اور دلوں پر پردہ ڈال دیا۔ البتہ! دلوں کی خاطر عقلی علوم ظاہر فرمادیئے اور عقلوں کو اپنے لطف و کرم اور رحمت و احسان سے عقلی باتوں کی پہچان عطا فرمادی۔

نیکی کی دعوت دینے کا منفرد انداز

سَلَفُ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّبِيِّينَ کے واقعات میں سے ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے صِدِّیقِینِ اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللَّهُ السَّلَام میں سے ایک ولی کو زمانہ فقرت (دُوبیوں کے درمیان کا زمانہ) میں ایک جابر بادشاہ کی جانب بھیجا گیا تاکہ وہ اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وَحْدَانِیَّت اور اَنْبِیَاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کی شریعت کی دعوت دیں۔ بادشاہ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس برگزیدہ بندے سے توحید کے متعلق کئی سوال کئے اور وہ بادشاہ کی سوجھ بوجھ کے مطابق جواب دیتے رہے اور ایسی ضربُ الامثال بیان کرتے رہے جو عام طور پر لوگوں میں معروف تھیں تاکہ بادشاہ ان امثال کو سمجھ سکے یہاں تک کہ بادشاہ نے ان سے عرض کی: ”آپ کا اپنے اس دعویٰ کے متعلق کیا خیال ہے کہ انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام جو کلام لے کر مبعوث ہوئے وہ نہ تو لوگوں کا کلام ہے اور نہ ہی ان کی آرا کا اس میں کوئی عمل دخل ہے، تو کیا وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کلام ہے؟“ تو اس حکیم و دانائے شخص نے فرمایا کہ ”ہاں! وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ہی کلام ہے۔“

بادشاہ نے عرض کی: ”(اگر یہ اس قدر عظمتوں والے رب کا کلام ہے) تو پھر لوگوں کے لئے اس کلام کو اٹھانا کیسے ممکن ہے؟“ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ولی نے بادشاہ کو سمجھانے کے لئے ایک مثال دی کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، جب وہ جانوروں اور پرندوں کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں: مثلاً چاہتے ہیں کہ وہ آگے آئیں یا پیچھے ہوں یا ادھر ادھر ہوں تو جانور اور پرندے چونکہ لوگوں کی زبان نہیں سمجھتے، لہذا لوگوں نے انہیں سمجھانے کے لیے ایسے طریقے اختیار کر رکھے ہیں جنہیں وہ سمجھتے ہیں مثلاً چٹکی سیٹی بجانا اور ڈانٹنا وغیرہ۔ پس وہ فوراً اس آواز کو سمجھ جاتے ہیں۔ یہی حالت لوگوں کی بھی ہے کہ ان کا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کلام کو اس کے کمال و اوصاف کی حقیقت کے ساتھ اٹھانا ممکن نہیں بلکہ انہوں نے بھی کلام کی خاطر ایسی آوازیں مقرر کر رکھی ہیں جن کے ذریعے وہ حکمت سے بھرپور کلام کو سن سکیں جیسا کہ جانور لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ

اور سیٹی وغیرہ کی آوازیں سنتے ہیں، یہ بات ان آوازوں میں پوشیدہ حکمت کے معانی و مفاہیم کے مانع نہیں کیونکہ اس کلام کی عظمت و شرافت اسی حکمت کے سبب ہے۔ لہذا آوازیں حکمت کے لئے ایک جسم اور مکان کی حیثیت رکھتی ہیں اور حکمت آواز کے لئے روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح انسانی اجسام کی عزت و تکریم ان میں موجود روح کی وجہ سے ہے اسی طرح کلام کی اصوات و آوازوں کی عزت و تکریم ان میں موجود حکمت کی وجہ سے ہے۔ کلام کا مقام و مرتبہ انتہائی بلند ہے، وہ بادشاہ کے غلبہ کی حیثیت رکھتا ہے اور حق و باطل میں حکم کا نافذ کرنے والا ہے اور یہ عادل قاضی بھی ہے اور شاہد بھی، جو نیکی کا حکم دیتا اور بُرائی سے منع کرتا ہے۔ باطل کی مجال نہیں کہ حکمت سے بھرپور کلام کے سامنے ٹھہر سکے جیسا کہ سایہ سورج کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور کسی انسان کے بس میں بھی نہیں کہ وہ حکمت کی گہرائی تک رسائی حاصل کر سکے جیسا کہ یہ ممکن نہیں کہ کسی کی آنکھیں سورج کی جانب دیکھ سکیں۔ البتہ! آنکھیں سورج کی شعاعوں سے حیات بخش قدرت ضرور حاصل کرتی ہیں اور لوگ اپنی حاجات بھی اس کی روشنی میں ہی پوری کرتے ہیں۔ پس کلام کی مثال اس بادشاہ جیسی ہے جو پردے کے پیچھے ہو اس کا چہرہ تو چھپا ہوا ہو لیکن اس کے حکم کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہو جیسا کہ سورج کی حرارت تو ظاہر ہوتی ہے لیکن اس کا محل اور غُصَّہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور جیسا کہ روشن ستارے جن سے وہ شخص راہنمائی حاصل نہیں کر سکتا جو ان کے راز سے آگاہ نہیں۔ پس کلام اس سے بھی بڑھ کر اشرف و اعلیٰ ہے، یہ تو عمدہ خزانہ کی چابی، بلند و بالا محلات کا دروازہ اور اعلیٰ درجات کے حصول کی سیڑھی ہے، اب حیات ہے جس نے ایک باریا پھر اسے موت نہ آئی، بیماریوں کی ایسی دوا ہے کہ جس نے کچھ دوا بھی پی لی کبھی بیمار نہ ہوا، اگر حقیقت سے نا آشنا کوئی شخص کلام باری تعالیٰ کو اپنا حقیقی لباس بنا لے تو وہ اس میں پوشیدہ بھید ظاہر کر سکتا ہے اور اگر کوئی شخص اس کا لبادہ تو اوڑھ لے مگر اس کا اہل نہ ہو تو وہ بھی اہل بن جاتا ہے۔“

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمتوں سے آگاہ اس شخص نے کہ جس سے بادشاہ مخاطب تھا، بادشاہ کو یہ جواب اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اذن سے دیا اور درحقیقت اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کلام کا یہی وصف ہے جسے اس نے ہمارے لئے نشانی، عبرت، نعمت اور رحمت مقرر کر رکھا ہے۔ غور کریں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس ولی نے کلام باری تعالیٰ کو سمجھنے میں کیسے انسانی عقول کو جانوروں اور پرندوں کے سیٹی وغیرہ کے ذریعے سمجھنے کے ہم پلہ قرار دیا۔ سیٹی وغیرہ کے ذریعے چوپایوں اور پرندوں کو انسان کا

سمجھنا ایک مثال ہے کیونکہ اللہ عزوجل بھی انسانوں کو الہام کے ذریعے اپنے جلیل القدر کلام کے معانی اسی طرح سمجھاتا ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۱۰۰﴾ (پ ۱۳، یوسف: ۱۰۰)

ترجمہ کنز الایمان: بیشک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے بیشک وہی علم و حکمت والا ہے۔

لطیف ہونا اللہ عزوجل کی ایک لامتناہی قدرت اور اس کی بے شمار حکمتوں میں سے ایک پختہ و محکم حکمت ہے۔ یقیناً وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ پس بندے کو دیکھنا چاہئے کہ سورہ فاتحہ سے لے کر آخر قرآن تک سب کا مقصود ایک ہی ہے جس کو سمجھانے کی خاطر مثالیں بیان کی گئی ہیں، اس میں اللہ عزوجل کے تمام اوصاف کا تذکرہ ہے۔

اللہ عزوجل نے قرآن کریم کے نازل کرنے میں اہل ایمان اور حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ایک معنی کے اعتبار سے مساوی خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ (پ ۲، البقرة: ۲۳۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے اور وہ جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کو۔

﴿۲﴾ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۚ (پ ۱، الانبیاء: ۱۰)

ترجمہ کنز الایمان: بیشک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری ہے۔

﴿۳﴾ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۴۲﴾ (پ ۱۲، النحل: ۴۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب ہم نے تمہاری طرف یہ یادگار اتاری کہ تم لوگوں سے بیان کرو جو ان کی طرف اتر ا اور کہیں وہ دھیان کریں۔

﴿۴﴾ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ۚ (پ ۲۶، محمد: ۳)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ لوگوں سے ان کے احوال یونہی بیان فرماتا ہے۔

﴿۵﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ (پ ۱۸، النور: ۳۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور بیشک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں۔

﴿۶﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ

ترجمہ کنز الایمان: اور بیشک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاریں۔

(پ ۱، البقرة: ۹۹)

﴿۷﴾ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ

ترجمہ کنز الایمان: اے لوگو اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اُترا۔

(پ ۸، الاعراف: ۳)

﴿۸﴾ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمِن تَابٍ

ترجمہ کنز الایمان: تو قائم رہو جیسا تمہیں حکم ہے اور جو معک

(پ ۱۲، ہود: ۱۱۲)

اللہ عزوجل نے کلام کو عام لوگوں کے لئے بَصَار اور بیان قرار دیا اور اپنے برگزیدہ و پرہیزگاروں کو ہدایت اور رحمت کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

ترجمہ کنز الایمان: یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے اور ایمان والوں کے لئے ہدایت و رحمت۔

لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۱﴾ (پ ۲۵، العنكبوت: ۲۰)

﴿۲﴾ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ

ترجمہ کنز الایمان: یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے۔

لِلْمُتَّقِينَ ﴿۲﴾ (پ ۴، آل عمران: ۱۳۸)

پس یقین رکھنے والے ہی مُتَّقین ہیں اور ہدایت یافتہ افراد پر ہی رحمت برسائی جاتی ہے۔ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کا اسی طرح حکم دیا گیا ہے جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ،

تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ہدایت نشان ہے: ”قرآن کریم پڑھو اور اس کے غرائب تلاش کرو۔“ ①

حضرت سیّدنا ابنِ مَشْعُوْر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں جو اَوَّلِین و آخرِین کا علم حاصل کرنا چاہے اسے چاہئے کہ وہ قرآن کریم کا بغور مطالعہ کیا کرے۔ ②

امیرِ المؤمنین حضرت سیّدنا عَلِیُّ الرَضِیُّ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

①..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في اعراب القرآن، الحديث: ۱، ج ۷، ص ۱۵۰ اقرؤا بآبائكم اعرابوا

②..... الزهد للامام احمد بن حنبل، في فضل ابی هريرة، الحديث: ۸۵۶، ص ۷۹

کافرمان باقرینہ ہے کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا! یقیناً میری اُمت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، ہر فرقہ گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہوگا، آگ کی طرف بلائے گا، جب یہ حالت و کیفیت پیدا ہو جائے تو تم پر لازم ہے کہ اللہ عزوجل کی کتاب کو تھام لو کیونکہ اس میں تم سے پہلوں اور بعد والوں کی خبریں ہیں۔ یہ کتاب فیصلہ کرنے والی ہے تمہارے اور اس مخالف کے درمیان جو جابر و ظالم ہو، اللہ عزوجل اسے ہلاک فرمائے اور جس نے اس کے علاوہ کہیں سے علم حاصل کرنا چاہا اللہ عزوجل اسے گمراہ کر دے گا، یہ اللہ عزوجل کی مضبوط رسی، اس کا نورِ مبین اور نفع بخش شفا ہے، جو اسے پکڑ لے اس کے لئے باعثِ حفاظت ہے اور جو اس کی پیروی کرے اس کے لئے باعثِ نجات ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں کہ جسے سیدھا کیا جائے اور کوئی دھوکا نہیں کہ جسے دُرست کیا جائے، اس کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں اور نہ ہی کثرت سے پڑھنا اسے بوسیدہ و پُرانا کرے گا، یہ وہی کتاب ہے جسے جنّات سن کر اپنی قوم کے پاس ڈرانے کی غرض سے گئے تو ان سے کہا: ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، جس نے اسے پڑھا اس نے اس کی تصدیق کی اور جس نے اس پر عمل کیا اسے اجر دیا جائے گا اور جو اسے مضبوطی سے تھام لے اسے صراطِ مستقیم پر چلایا جائے گا۔^①

حضرت سیدنا خدیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے بھی اسی مفہوم کی ایک روایت مروی ہے کہ جب سلطانِ بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے انہیں اس اختلاف و گروہ بندی کی خبر دی، تو (آپ فرماتے ہیں کہ) میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم! آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں اگر میں اس وقت کو پالوں؟“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل کی کتاب کا علم حاصل کرو اور اس کی تعلیمات پر عمل کرو کہ اس میں اس سے نکلنے کا راستہ ہے۔“ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ یہی عرض کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل کی کتاب کا علم حاصل کرو اور اس کی تعلیمات پر عمل کرو کہ اسی میں اس سے نکلنے کا راستہ ہے۔“ میں نے پھر عرض کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل کی کتاب کا علم حاصل کرو اور اس کی

① سنن ابن ماجہ، ابواب الفتن، باب افتراق الاسم، الحدیث: ۳۹۹۲، ص ۱۶۷ عن عوف بن مالک مختصراً

مسند ابی نعیم، مسند علی بن ابی طالب، الحدیث: ۳۶۲، ج ۱، ص ۱۸۹ مفہوماً

جامع الترمذی، ابواب فضائل القرآن، باب ما جاء فی فضل القرآن، الحدیث: ۲۹۰۶، ص ۹۴۳ مختصراً

تعلیمات پر عمل کرو کہ اسی میں نجات ہے۔“ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے تین مرتبہ یہی ارشاد فرمایا۔^①
 امیر المؤمنین حضرت سیدنا عَلِیُّ الرَضِیُّ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم فرماتے ہیں کہ رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مجھے کوئی ایسی شے نہیں بتائی جو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے لوگوں سے چھپائی ہو مگر یہ کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کو اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمادے۔^②

آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے یہ قول بھی مروی ہے کہ جو فہم وادراک رکھے وہی مُجَلِّ باتوں کی تفسیر کرے۔^③
 حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا اللہُ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا کَثِیْرًا﴾^④ (پ ۳، البقرہ: ۲۶۹) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں خیرِ کثیر سے مراد اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کتاب کا سمجھنا ہے۔^⑤

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے فرمانِ عالیشان ﴿فَفَهَّمْنَهَا سَلِیْنًا ۚ وَكَلَّآ اَتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا﴾^⑥ (الانبیاء: ۷۹) میں فہم کو حکم اور علم سے بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے اور اسے خاص کرنے کے لئے اس کی نسبت اپنی جانب فرمائی۔ پس جب بندہ کلام سمجھنے لگے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اس کا عامل بھی بنادے تو وہ جو کہے گا واقع ہو جائے گا بشرطیکہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اولیائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام سے ہو اور محض اس کے قول کی حکایت کرنے والا نہ ہو۔ مثلاً قرآنِ مجید سے جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کرے گا: ﴿اِنِّیْٓ اَخَافُ اِنْ عَصِیْتُ رَبِّیْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ﴾^⑦ (پ ۱۱، یونس: ۱۵) تو یقیناً اس عظیم دن سے ڈرنے والا بھی ہوگا اور جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کرے گا: ﴿عَلِیْکَ

①..... المستدرک، کتاب الفتن والملاحم، باب تكون فتن علي ابوابها دعاة الي النار، الحديث: ۸۳۷۹، ج ۵، ص ۶۱۶ مختصراً

②..... صحيح مسلم، کتاب الاضاحي، باب تحريم الذبح، الحديث: ۱۹۷۸، ص ۱۰۳۱

سنن النسائي، کتاب القسامة، باب سقوط الفود، الحديث: ۴۷۸۸، ص ۲۳۹۵

③..... موسوعة لابن ابي الدنيا، کتاب اليقين، الحديث: ۴، ج ۱، ص ۲۰

④..... ترجمة كنز الايمان: اور جسے حکمت ملی اُسے بہت بھلائی ملی۔

⑤..... سنن الدارمي، کتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن، الحديث: ۳۳۳۳، ج ۲، ص ۵۲۸ عن ابراهيم

⑥..... ترجمة كنز الايمان: ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا۔

⑦..... ترجمة كنز الايمان: میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔

تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا ﴿۲۸﴾ ۱ تو توبہ کرنے والا اور توکل کرنے والا بھی ہوگا اور جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کرے گا: ﴿وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا﴾ ﴿۲۹﴾ (پ ۱۳، ابراہیم: ۱۲) تو بے شک مصیبت و تکلیف پر صبر کرنے والا بھی ہوگا اور اگر وہ اس قول کے قائل یعنی اللہ عزوجل کی معرفت سے آگاہ نہ ہوگا تو نہ تلاوت کی حلاوت پائے گا اور نہ ہی اس کی میراث اور اگر وہ آگاہ ہوگا تو تلاوت کی حلاوت بھی پائے گا اور مرتبہ ولایت پر بھی فائز ہوگا۔ اسی طرح اگر ایسی آیات مبارکہ کی تلاوت کرے جن میں کسی کی مدمت مذکور ہو یا ناراضی کا اظہار ہو مثلاً:

﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرُضُونَ﴾ ۱ ﴿۱﴾ (پ ۱، الانبیاء: ۱) ترجمہ کنز الایمان: اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔

﴿فَاعْرِضْ عَنْ مَن تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَاو﴾ ۲ ﴿۲﴾ (پ ۲، النجہ: ۲۹) ترجمہ کنز الایمان: تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھر اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی۔

﴿وَمَنْ لَّمْ يَتَّبِعْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ۱۱ ﴿۳﴾ (پ ۲، الحجرات: ۱۱) ترجمہ کنز الایمان: اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔

وہ بندہ کتنا برا ہوگا جو ان برائیوں سے متشغف ہو اور اس پڑھنے والے کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہو اور یہ بات کتنی عظیم ہے کہ قرآن کریم میں ایسے برے اوصاف رکھنے والوں کی مدمت بیان کی گئی ہے اور یہ پڑھنے والا بھی انہی میں سے ہے۔ پس قرآن کریم کی یہ آیات مبارکہ اس قاری کے خلاف حجت ہیں اور وہ ان عیوب کی موجودگی میں نہ تو مناجات کی حلاوت پاتا ہے اور نہ ہی جس ہستی سے مناجات کی جاتی ہیں اس کا خطاب سنتا ہے کیونکہ اس کی مذموم صفات نے اس پر حجاب ڈال رکھا ہے ﴿اس کی تباہ کن خواہش نفس نے اسے فہم کی حقیقت سے محروم کر دیا ہے﴾ اس کی قساوت قلبی نے اس کا رخ قرآن فہمی سے موڑ دیا ہے اور ﴿اس کو اپنی حالت کے متعلق کذب بیانی نے بیان سے دور کر کے اس کا منہ بند کر دیا ہے۔ پس جب وہ بیدار دل اور بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہونے والا ہوگا تو سچے دل سے توبہ کرنے والا بھی ہوگا اور واضح خطاب بھی سنے گا اور اس کی دعا بھی قبول کی جائیگی۔

۱ ترجمہ کنز الایمان: ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے۔

۲ ترجمہ کنز الایمان: اور تم جو ہمیں ستارہ ہو، ہم ضرور اس پر صبر کریں گے۔

توبہ کی شرائط

اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں توبہ کے لئے عقل مندی و دانائی کو اور نصیحت قبول کرنے کے لئے حضور قلب کو شرط ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ①
ترجمہ کنز الایمان: سوچھ اور سمجھ ہر رجوع والے بندے کے لئے۔ (پ ۲۶، ق: ۸)

﴿۲﴾ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ②
ترجمہ کنز الایمان: اور نصیحت نہیں مانتا مگر جو رجوع لائے۔ (پ ۲۲، المؤمن: ۱۳)

﴿۳﴾ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ③
ترجمہ کنز الایمان: نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ (پ ۲۳، الزمر: ۹)

﴿۴﴾ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَلَإِنَّ غَضُوبَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ④
ترجمہ کنز الایمان: وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور قول باندھ کر (وعدہ کرتے) پھرتے نہیں۔ (پ ۱۳، الرعد: ۲۰)

توبہ پر اشتقاقیت عہد پورا کرنا اور حدود سے تجاوز کرنا عہد توڑنا اور سچائی کی کمی ہے، انابت سے مراد توبہ اور اللہ عزوجل کی جانب متوجہ ہونا ہے اور الالباب سے مراد پاکیزہ عقلیں اور صاف ستھرے دل ہیں۔

قاری کے اوصاف

قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو چاہئے کہ ڈرتا رہے، خود کو اور ساری مخلوق کو نصیحت کرے سلیم القلب ہو جب ایسی آیات مبارکہ تلاوت کرے جن میں وعدہ، مدح، عمدہ اوصاف اور مقرر بین کے درجات کا ذکر ہو تو خود کو اس مقام پر فائز تصور نہ کرے اور نہ ہی خود کو اس قابل خیال کرے بلکہ دوسرے مومنین کو اس مقام و مرتبہ پر دیکھے اور صدیقین کو سلامتی کے مقام پر تصور کرے اور جب ایسی آیات کی تلاوت کرے جن میں لوگوں پر ناراضی کا اظہار ہو، ان کی مذموم صفات کا تذکرہ ہو اور غافلین کے مقامات اور گناہگاروں کے حالات بیان کئے گئے ہوں تو خود کو اس مقام پر سمجھے اور جانے کہ وہی ان آیات مبارکہ کا مخاطب ہے۔

پس تلاوت کرنے والا اس مشاہدہ سے مخلوق کے لئے تو بھلائی کی امید رکھے گا مگر اپنے نفس پر خوف محسوس کرے گا اور اس تصور اور خیال سے اس کا دل بندوں کے لئے خالص ہو جائے گا۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے متعلق مروی ہے کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِطَلْبِي وَكُفْرِي﴾^① راوی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کی: ”اے امیر المؤمنین! یہ ظلم تو سمجھ میں آتا ہے لیکن کفر کیا ہے؟“ تو انہوں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: ②

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ③ (پ ۱۳، ابراہیم: ۳۲) ترجمہ کنز الایمان: بیشک آدمی بڑا ظالم بڑا ناشکرا ہے۔

اگر کسی بندے پر معاملہ اس کے برعکس ہو، یوں کہ وہ خود کو مقامِ مدح و تعریف پر فائز سمجھے اور دوسروں کو مقامِ ذم و ناراضی پر تصور کرے تو جان لے کہ اس کا دل صادقین اور خائفین کے راستے سے بھٹک چکا ہے، خود بھی ہلاک ہوگا اور دوسروں کو بھی برباد کرے گا کیونکہ جو قرب میں بعد محسوس کرے خوف کے وقت محفوظ رہے گا اور جو بعد میں قرب محسوس کرے بے خوف ہو کر خود کو دھوکا دے گا۔

سلف صالحین کا شوقِ تلاوت

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا مگر اس کی حلاوت نہ پاتا، پھر ایک وقت آیا اور میری کیفیت یہ ہو گئی گویا یوں محسوس ہوتا کہ میں سرکارِ والا جبار صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کے سامنے تلاوت کرتے ہوئے سن رہا ہوں، اس کے بعد ایک درجہ مزید بلند ہوا، پھر جب میں تلاوت کرتا تو یوں لگتا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر نزولِ وحی کے وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین عَلَیْہِ السَّلَام سے قرآن کریم سن رہا ہوں، اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ اب میں تلاوت کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے قرآن سن رہا ہوں، پس اس مقام پر میں نے جو نعمت و لذت پائی ہے اس کے لئے ہر دم بے قرار رہتا ہوں۔ ④

① ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ میں تجھ سے اپنے بے جا عمل اور ناشکری کی بخشش چاہتا ہوں۔

② الدر المنثور، پ ۱۳، ابراہیم، تحت الآية ۳۲، ج ۵، ص ۲۵

③ حلیۃ الاولیاء، الرقم ۴۱۰، سالم الخواص، الحدیث: ۲۳۰۹، ج ۸، ص ۳۰۸، سفھوبا

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے یا حضرت سیدنا حُذَیْفَہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ اگر دل پاک ہو جائیں تو لوگ تلاوتِ قرآنِ کریم سے کبھی غیر نہ ہوں۔^① حضرت سیدنا ثابت بنانی قُدِّسَ سِرُّہُ التَّوَدَّیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک قرآنِ کریم میں مُشَقَّات اٹھائی اور اب 20 سال ہوئے اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔^② علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ ہر آیت کے 60 ہزار معانی ہیں جو عقل و فہم میں آنے والے ہیں اور جو عقل و سمجھ سے بالاتر ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔^③

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علیُّ الرَضِیُّ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ اگر میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔^④ حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی قُدِّسَ سِرُّہُ التَّوَدَّیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں ایک آیت مبارکہ پڑھتا ہوں تو مسلسل چار پانچ راتوں تک اسی آیت مبارکہ میں ذکر و فکر کرتا رہتا ہوں اور اگر خود غور و فکر ترک نہ کروں تو راتیں اس سے بھی بڑھ جائیں۔^⑤

معرفت کلام باری تعالیٰ

ایک بزرگ کے متعلق مروی ہے کہ وہ سورۃ ہود کو بار بار پڑھتے رہے یہاں تک کہ لچھ مہینے تک اس کی قراءت سے فارغ نہ ہوئے۔^① اور عارفین میں سے کسی کا قول ہے کہ میں ایک قرآنِ کریم ہر ہفتے ختم کرتا ہوں، ایک ہر مہینے اور ایک ہر سال۔ ایک قرآنِ کریم کا آغاز 30 سال پہلے ہوا اور ابھی تک اس سے فارغ نہیں ہوا^② یعنی یہ ختم مشاہدے اور فہم کا ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے خود کو مقامِ عبودیت میں ایک مقام پر کھڑا کر رکھا ہے کہ میں

①..... الزہد للامام احمد بن حنبل، زہد عثمان بن عفان، الحدیث: ۶۸۰، ص ۵۴، ۱ عن عثمان بن عفان

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۹۷، ثابت البنانی، الحدیث: ۵۷۴، ج ۲، ص ۳۶۴، القرآن بدلہ الصلاة

③..... البرہان فی علوم القرآن، النوع الہادی والاربعون، ج ۲، ص ۱۷۱

④..... الاتقان فی علوم القرآن، النوع الثامن والسبعون، ج ۲، ص ۵۶۳

⑤..... التبصرۃ لابن الجوزی، المجلس السادس والعشرون، ج ۱، ص ۳۷۱

⑥..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی تعظیم القرآن، فصل فی احضار..... الخ، الحدیث: ۲۰۴۶، ج ۲، ص ۳۶۱، فیہ ذکر امراء

⑦..... التبصرۃ لابن الجوزی، المجلس السادس والعشرون، ج ۱، ص ۳۷۱

روزانہ کے حساب سے، ہفتہ، مہینہ اور سال کے حساب سے عمل کرتا ہوں۔

بے شک مخلوق پر حجاب ڈال دیا گیا ہے کہ وہ کلام باری تعالیٰ کی حقیقت سمجھے اور اس کی مراد کے راز کی معرفت حاصل کرے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی معرفت کی حقیقت لوگوں سے چھپا رکھی ہے اور انہیں اسی قدر اپنے کلام کی معرفت عطا فرمائی ہے جس قدر انہیں اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائی ہے، اس لئے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کلام سے اس کی صفات، افعال اور احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس لئے بھی کہ اس کا کلام درحقیقت اس کی صفات کا ہی ایک حصہ ہے۔ پس یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں آسانی بھی ہے اور سختی بھی، امید بھی ہے اور خوف بھی کیونکہ رحمت اور لطف، انتقام و گرفت اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کے اوصاف ہیں۔ پس اگر کسی کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت اس طرح نصیب نہ ہو جیسے کوئی خود کو جانتا ہے تو سوائے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کوئی بھی اس کے کلام اور اوصاف کی حقیقت نہ جان سکتا۔

عارفِ قرآن

مخلوق میں جو سب سے زیادہ کلام باری تعالیٰ کے معانی جانتا ہے وہی سب سے زیادہ اس کی صفات کے معانی کا عارف ہوتا ہے اور جو سب سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اوصاف، اخلاق اور احکام کا مفہوم جاننے والا ہوتا ہے وہی خطاب کے رازوں، حُرُوف کی شکل اور کلام کے باطنی مفہوم کا عارف ہوتا ہے اور سب سے زیادہ وہی اس کا حقدار ہے جو سب سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے والا ہو اور جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے اور سب سے زیادہ قریب وہی ہوتا ہے جسے وہ اپنے کرم سے ترجیح دے کر خاص کر لیتا ہے۔ چنانچہ، حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”لوگوں میں سب سے اچھی آواز سے قرآن کریم پڑھنے والا وہ ہے کہ جب پڑھے تو تم دیکھو کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈر رہا ہے۔“^①

اللہ عَزَّوَجَلَّ سے جو بھی ڈرتا ہے اسے معرفت حاصل ہوتی ہے اور جسے معرفت نصیب ہو وہی اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور جس کا تعلق ہوتا ہے وہی قریب بھی ہوتا ہے اور جو قریب ہوتا ہے وہی اس کی جانب متوجہ ہوتا اور دیکھتا ہے۔ پس اس وقت وہ خطاب کے راز اور کتاب کے باطن سے بھی آگاہ ہو جاتا ہے۔

① سنن ابن ماجہ، ابواب اقامۃ الصلوات، باب فی حسن الصوت بالقرآن، الحدیث: ۱۳۳۹، ص ۲۵۵۶

سجود تلاوت کی دعائیں

بندہ جب سجدہ تلاوت کرے ① تو اسے سجدے میں آیت کریمہ کے مفہوم کے مطابق خیر و بھلائی کی دعا کرنا چاہیے۔ مثلاً شر وغیرہ کا تذکرہ ہو تو پناہ مانگے کیونکہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ ایسا ہی کیا کرتے ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کو بھی یہی پسند ہے اور ان معافی و مغفایم کی بنا پر وہ سب سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو سجدہ کرنے والا شمار ہوگا، مثلاً اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان ﴿إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (پ ۲۱، سجده: ۱۵) ② کے بعد سجدہ تلاوت میں یہ کہے: ﴿اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ السَّاجِدِينَ لَوْجِهَكَ الْمُسْتَجِبِينَ بِحَمْدِكَ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِينَ عَنْ أَمْرِكَ أَوْ عَلَى أَوْلِيَائِكَ﴾

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھے اپنی رضا کی خاطر سجدہ کرنے والوں اور اپنی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے بنادے اور میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تیرے حکم سے یا تیرے اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ پر تکبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔

اسی طرح اس آیت مبارکہ ﴿وَيَخْرُؤْنَ لَأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱۰۹) ③ کے بعد سجدہ تلاوت میں یہ دعا کیا کرے: ﴿اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الْبَاكِينَ إِلَيْكَ الْخَاشِعِينَ لَكَ﴾

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھے اپنی بارگاہ میں رونے والوں اور ڈرنے والوں میں سے بنادے۔

اسی طرح باقی آیات مبارکہ کے مفہوم کے مطابق سجدہ تلاوت میں دعا کیا کرے۔

بندے کو چاہئے کہ اس کا علم و عمل اور ذکر و دعا، ارادہ و مشغلہ سب کچھ قرآن ہی ہو، اسی کے متعلق سوال کیا جائے، اس پر ہی ثواب دیا جائے، اس سے ہی اس کے مقام کا تعین ہو، اس کا ذکر بھی قرآن ہو اور اس کی سب حالتیں قرآن کریم کے مطابق ہوں۔ عارفین نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کلام سے ہی اس کی معرفت حاصل کی اور اس کے خطاب سے

① عند الاحناف: آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز سے ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے، سننے والے کے لیے یہ ضرور نہیں کہ بالقصد سنی ہو بلا قصد سننے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۷۸)

② ترجمہ کنز الایمان: کہ جب وہ انہیں یاد دلائی جاتی ہیں سجدہ میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔

③ ترجمہ کنز الایمان: اور ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے اور یہ قرآن ان کے دل کا جھلنا بڑھاتا ہے۔

ہی اہل یقین نے اس کے اوصاف کا مشاہدہ کیا، ان کے علوم اس کے کلام کا حصہ ہیں اور ان کی وجدانی کیفیات ان کے علوم کا سبب ہیں، ان کا مشاہدہ اللہ عزوجل کی صفات کے معانی سے ہے اور ان کا کلام ان کے مشاہدے سے ہے کیونکہ اللہ عزوجل کے کلام کی مختلف اقسام اس کی صفات کے مفہوم پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلاً رضامندی، ناراضی، نعمتوں کا اظہار کرنے والا، انتقام پر دلالت کرنے والا اور مہربانی و شفقت فرمانے والا کلام سب اسی کی صفات پر دلالت کرتا ہے۔ جب بندہ عالم ربانی ہو اور اسے اللہ عزوجل کی جانب سے فہم و سماعت اور مشاہدہ کی دولت نصیب ہو تو وہ ایسی چیزوں کا بھی مشاہدہ کرتا ہے جو دوسروں سے غائب ہوتی ہیں اور ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے جن کو دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ،

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۖ وَلَا
تُبْصِرُونَ ۚ (۲۹، الحاقة: ۳۸، ۳۹)

ترجمہ کنز الایمان: تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے۔

ایک مقام پر اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ۖ (پ ۲۸، الحشر: ۲)

ترجمہ کنز الایمان: تو عبرت لو اے نگاہ والو۔

یعنی میری جانب بڑھو کیونکہ تم اصحابِ بصیرت ہو۔ پس جب اللہ عزوجل نے انہیں ہاتھ اور آنکھیں عطا فرمائیں تو وہ صرف اسی طرف بڑھے جو انہیں صحیح نظر آیا۔ چنانچہ جب انہوں نے اس کی مخلوق میں غور و فکر کیا تو اس سے منہ موڑ کر اللہ عزوجل کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے، انہوں نے آزمائشوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کیا تو یہ مصیبتیں ان میں کچھ نقص پیدا نہ کر سکیں اور وہ ثابت قدم رہے جیسا کہ اللہ عزوجل کے اس فرمانِ عالیشان میں ان کے متعلق خبر دی گئی ہے:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ۚ (۳۹، فہرؤا الی اللہ) (ب ۲، الذاریات: ۴۹، ۵۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ بنائے کہ تم دھیان کرو۔ تو اللہ کی طرف بھاگو۔

پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا:

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ (ب ۲، الذاریات: ۵۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ ٹھہراؤ۔

اس سے معلوم ہوا کہ اصحاب بصیرت موحّدین و مُخلصین ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ یکتا و تنہا اور انہیں اخلاص عطا فرمانے والا ہے۔ پس جب وہ اشیاء کے ذکر سے ہٹ کر اس کی جانب مُتوجّہ ہوئے اور بارگاہِ ربوبیت میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ ذکر کیا یعنی ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ کہا تو تمام مخلوق سے منہ موڑ کر اس یکتا و تنہا کی جانب متوجہ ہوئے اور پھر کبھی بھی اس کے سوا کسی کو معبود بنایا نہ ہی کسی کی عبادت کی۔

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مِلّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ النَّقَوِی فرماتے ہیں کہ) حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ بے شک قرآن کریم کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے اور ایک حد اور ایک مطلع ہے۔^① اور ہم کہتے ہیں کہ اس کا ظاہر اہل عرب (یعنی عربی زبان جاننے والوں) کے لئے، باطن اہل یقین کے لئے، حد اہل ظاہر کے لئے اور مطلع اہل اشراق یعنی مجتہدین اور ڈرنے والے عارفین کے لئے ہے اور رحمتِ عالم، نُورِ مُجَسَّم صَیُّ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”حاضر وہ کچھ دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھتا۔“^②

پس جو حاضر ہو وہی دیکھتا ہے اور جو دیکھے وہی پاتا ہے اور جو پائے وہ مُفَرَّد ہوتا ہے اور جو مفرد ہو مُعَرَّز ہوتا ہے اور جو غائب ہو اندھا ہوتا ہے اور جو اندھا ہو ہوش سے بیگانہ ہوتا ہے اور جسے ہوش نہ ہو وہ بھول جاتا ہے اور جو بھول جائے سو وہ بھول ہی جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ^③ (پ ۱۶، طہ: ۱۲۶)

ترجمہ کنز الایمان: فرمائے گا یونہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں تو نے انہیں بھلا دیا اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا۔

یعنی تو نے ہماری آیات کو ترک کر دیا، ان کی پروا نہ کی اور ان کی جانب دیکھا تک نہیں، اسی طرح آج تو بھی چھوڑ دیا جائے گا کہ تیری جانب نہ نظرِ رحمت کی جائے گی، نہ تجھ سے لطف و کرم کا کوئی کلام کیا جائے گا اور نہ ہی قرب سے نوازا جائے گا۔

① شرح السنة للبخاری، کتاب العلم، باب الخصومة فی القرآن، الحدیث: ۱۲۲، ج ۱، ص ۲۱۴

الزہد لابن مبارک فی نسخة الزائد، باب فی لزوم السنة، الحدیث: ۹۳، ص ۲۳

② المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند علی بن ابی طالب، الحدیث: ۶۲۸، ج ۱، ص ۱۸۰

کلام مختل اور موصول کا بیان

فصل کا تعارف

(اس فصل کی ابتدا میں حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ انقوی نے قرآن مجید میں مذکور علم بلاغت کی روشنی میں ایجاز و اختصار وغیرہ کی بہت سی مثالیں ذکر کی ہیں، اہل علم حضرات ذوق مطالعہ کی تسکین کے لیے کتاب ہذا کے آخر میں دی گئی اصل عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ عوام الناس کا چونکہ ان احاث و امثلہ سے کوئی تعلق نہیں، لہذا ان امثلہ کا ترجمہ یہاں نہیں کیا گیا، البتہ! ان کے لیے اس فصل میں موجود دیگر مفید مدنی پھول درج ذیل مذکور ہیں۔ چنانچہ، حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ انقوی فرماتے ہیں:)

ہم نے قرآن کریم میں سے چند مثالیں ذکر کی ہیں حالانکہ یہ بہت زیادہ ہیں اور ہم نے ان مثالوں کا تذکرہ کر کے ایک بہت بڑے علم کے ذخیرے کی جانب رہنمائی کی ہے تاکہ جو ہم نے ذکر کیا ہے اس سے استدلال کیا جاسکے اور مزید مثالوں تک رسائی کی راہ کھل سکے۔

قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت

اللہ عزوجل نے جب اہل عرب کو انہی کی زبان میں خطاب فرمایا تو ان کی عقلوں اور روزمرہ معمولات کے اعتبار سے انہیں سمجھایا تاکہ وہ کلام ان کے نزدیک حسین ہو اور ان کے سمجھ جانے کی وجہ سے ان پر حجت بھی بن سکے کیونکہ اس نے اپنی حکمت اور لطف و کرم سے انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا جسے وہ جانتے تھے اور اچھا خیال کرتے تھے۔ ان معانی کی بنا پر اہل عرب کا خاص اور اعلیٰ مقام و مرتبہ سمجھا جاسکتا ہے کہ ان کے مرتبہ کی بلندی کے مطابق اللہ عزوجل نے انہیں علم و عقل سے نوازا۔ پس جس طرح علم و عقل میں لوگوں کے درجات مختلف ہوتے ہیں اسی طرح مشاہدات اور فہم و ادراک میں بھی لوگوں کے درجات مختلف ہوتے ہیں۔ چونکہ، قرآن کریم میں عموم، خصوص، محکم، متشابہ، ظاہر اور باطن ہر قسم کے احکام ہیں۔ لہذا قرآن کریم کا عموم عام مخلوق کے لئے، خصوص خاص افراد کے لئے، ظاہر اہل ظاہر کے لئے اور باطن اہل باطن کے لئے ہے اور اللہ عزوجل ہی وسعت والا اور علم والا ہے۔

تلاوت کا حق ادا کرنے والے

اللہ عزوجل نے اپنے حکم سے ایمان والوں کو راہِ ہدایت بخشی۔ لہذا جب دل نورِ یقین سے پاکیزہ و صاف ہو، عقل کو توفیق و رسائی سے تائید حاصل ہو، خیال کا مخلوق کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، باطن خالق کی بارگاہ میں ہر وقت ٹھہرنے کو عبادت بنا لے، نفس خواہشات سے کنارہ کش ہو جائے تو روح سیر کرنے لگتی ہے اور جب وہ ملکوتِ اعلیٰ میں گھومتی ہے تو ملکوتِ عرش تک رسائی پانے والے نورِ یقین کے ذریعے دل سے حجابات اٹھا دیئے جاتے ہیں اور بندہ صفات کے معانی، خالق کے احکام، معروف اسمائے حسنیٰ کے باطن اور رحیم و رؤوف عزوجل کے علوم کے غرائب کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے اور جب حجاب اٹھنے کے سبب ایسے اوصاف کا مشاہدہ کرتا ہے جن کی معرفت اسے نصیب نہ تھی تو جس قدر معرفت پاتا ہے وہیں ٹھہر جاتا ہے اور اس کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگتا ہے جن کے متعلق اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا ہے:

يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۖ اُولٰٓئِكَ يَوْمُنُوْنَ بِهٖ ط

ترجمہ کنزالایمان: وہ جیسی چاہئے اس کی تلاوت کرتے ہیں وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ (پ ۱، البقرة: ۱۲۱)

النعامتِ خداوندی

تلاوت کا حق صرف ایمان والے ہی ادا کرتے ہیں کیونکہ اللہ عزوجل جب بندہ مومن کو حقیقتِ ایمان کی دولت سے نوازتا ہے تو اسے اس کی مثل ایسے معانی و مفایم بھی عطا فرماتا ہے جن کا سرچشمہ حقیقتِ مشاہدہ ہے۔ اس طرح بندے کی تلاوت تو مشاہدہ سے ہوتی ہے مگر اس کے ایمان میں زیادتی تلاوت کے معانی و مفایم سمجھنے سے ہوتی ہے اور یہی حقیقتِ ایمان کا معیار ہے۔ چنانچہ،

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَ اِذَا تَلٰیْتُ عَلَیْهِمْ اٰیٰتِهٖ زَادَتْهُمْ اٰیٰاَنَا

ترجمہ کنزالایمان: اور جب اُن پر اس کی آیتیں پڑھی

جائیں ان کا ایمان ترقی پائے۔ (پ ۹، الانفال: ۲)

اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا (پ ۹، الانفال: ۴) ترجمہ کنزالایمان: یہی سچے مسلمان ہیں۔

پس بندہ مومن کو اس وقت حضوری کا شرف ملتا ہے اور اللہ عزوجل کے عذاب سے ڈرانے والوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے، خاص طور پر ایمان کی زیادتی اور اللہ عزوجل کی نعمتوں کی بشارتیں دینا اس کے حصے میں آتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ عزوجل نے حضوری و انذار کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصَبُوا لَنَا قِصِي وَلَوْ أَلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (پ ۲۹، الاحقاف: ۲۹) ترجمہ کنزالایمان: پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف ڈر سنا تے پلٹے۔

اور ایمان کی زیادتی اور استبشار (یعنی خوش ہونے) کا تذکرہ ان آیات مینات میں کیا:

فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (پ ۱۱، التوبة: ۱۲۳) ترجمہ کنزالایمان: ان کے ایمان کو اس نے ترقی دی اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔

بندہ مومن کی یہ بھی تعریف ذکر کی کہ وہ علم والا، رجا والا اور خوف رکھنے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ يَحْدُرُوا الْأَخْرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ط (پ ۲۳، الزمر: ۹) ترجمہ کنزالایمان: آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان۔

﴿۲﴾ يَذْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ترجمہ کنزالایمان: اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے۔ (پ ۲۱، السجدة: ۱۶)

قرآن کریم اور اللہ عزوجل کی محبت

دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے مروی ہے کہ قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کی مخلوق میں اس کے خاص بندے ہیں۔ ①

① سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل من تعلم القرآن وعلّمہ، الحدیث: ۲۱۵، ص ۲۴۹۰

حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ صرف قرآن کریم کے متعلق ہی کسی سے سوال کیا کرے، اگر وہ قرآن کریم سے محبت کرے گا تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے بھی محبت کرنے والا ہوگا اور اگر قرآن کریم سے محبت نہ ہوگی تو اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے بھی محبت نہ ہوگی۔^①

حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے جیسا انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کیونکہ جب آپ کسی بات کرنے والے کو محبوب جانیں گے تو یقیناً اس کے کلام کو بھی پسند فرمائیں گے اور اگر اسے ناپسند کرتے ہوں گے تو یقیناً اس کی باتوں کو بھی ناپسند کریں گے۔^②

حضرت سیدنا ابو محمد ہَیْثَل رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ایمان کی علامت اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کی علامت قرآن کریم کی محبت ہے اور قرآن کریم سے محبت کی علامت رسول کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی محبت ہے اور حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے محبت کی علامت آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پیروی و اتباع ہے اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پیروی کی علامت دنیا میں زہد اختیار کرنا ہے۔^③

کسی مُرید (راہِ حق کے سالک) کا قول ہے کہ میں جدہ میں تھا اور ہر وقت تلاوت قرآن کریم میں لگن رہتا، پھر میں سستی کا شکار ہو گیا اور چند دنوں تک قرآن کریم کی تلاوت نہ کر سکا۔ اچانک ایک دن ہاتھ غیبی کی آواز آئی: ”اگر تو مجھ سے محبت کرتا تھا تو میری کتاب سے منہ کیوں پھیرا؟ کیا تو نے اس میں میری ناراضی نہیں پائی؟“^④

ایک عارف کا قول ہے کہ کوئی بھی حقیقی مرید نہیں بن سکتا یہاں تک کہ قرآن کریم میں اپنی ہر مراد پالے اور اسے نفع و نقصان کی پہچان حاصل ہو جائے اور وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت میں لگن ہو کر باقی مخلوق سے دور ہو جائے۔

قرآن کریم کے علوم

قرآن کریم جن ظاہری معانی کے علوم پر مشتمل ہے ان کی کم از کم مقدار کے متعلق مروی ہے کہ وہ چوبیس ہزار

①..... سنن سعد بن منصور فضائل القرآن، الحديث: ۲، ج ۱، ص ۱۰ بتغير وبدون ”وان لم يكن يحب القرآن..... الخ“

②..... صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله ”يريدون ان يبدلوا كلام الله“، الحديث: ۵۰۴، ص ۲۵ مفهوما

③..... تفسير القرطبي، ب ۳، ال عمران، تحت الآية ۳، ج ۱، الجزء الثاني، ص ۴

④..... جامع العلوم والحكم، تحت الحديث الثامن والثلاثون، ص ۵۲

آٹھ سو (24800) علوم ہیں کیونکہ قرآن کریم کی ہر آیت مبارکہ چار علوم پر مشتمل ہے: ظاہر، باطن، حد اور مَطْلَع۔
ایک قول کے مطابق قرآن کریم ستر ہزار دو سو (77,200) علوم پر مشتمل ہے کیونکہ ہر کلمہ ایک علم ہے اور ہر علم ایک وصف ہے، پس ہر کلمہ ایک صفت کا تقاضا کرتا ہے اور ہر صفت کئی افعالِ حسنہ اور ان کے علاوہ دوسرے کئی معانی کی موجب ہے۔

تمام مومنین کی مائیں

پیارے اسلامی بھائیو! ہمارے پیارے نبی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی ازواجِ مطہرات رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کی تعداد 11 تھی اور یہ سب امہات المومنین یعنی مومنین کی مائیں کہلاتی ہیں، ان کے اسمائے مبارکہ یہ ہیں:

- ﴿1﴾..... ام المومنین حضرت سَیدَہُ تینا خدیجہ بنت خویلد رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- ﴿2﴾..... ام المومنین حضرت سَیدَہُ تینا سوودہ بنت زمعہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- ﴿3﴾..... ام المومنین حضرت سَیدَہُ تینا عائشہ بنت ابوبکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- ﴿4﴾..... ام المومنین حضرت سَیدَہُ تینا حفصہ بنت عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- ﴿5﴾..... ام المومنین حضرت سَیدَہُ تینا ام سلمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- ﴿6﴾..... ام المومنین حضرت سَیدَہُ تینا ام حبیبہ بنت ابوسفیان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- ﴿7﴾..... ام المومنین حضرت سَیدَہُ تینا زینب بنت جحش رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- ﴿8﴾..... ام المومنین حضرت سَیدَہُ تینا زینب بنت خزیمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- ﴿9﴾..... ام المومنین حضرت سَیدَہُ تینا میمونہ بنت حارث بن حزن رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- ﴿10﴾..... ام المومنین حضرت سَیدَہُ تینا جویریہ بنت حارث رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- ﴿11﴾..... ام المومنین حضرت سَیدَہُ تینا صفیہ بنت حیّ بن اخطب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا

(المواہب اللدنیہ، مع شرح الزرقانی، باب ازواجہ الطاہرات..... الخ، ج ۴، ص ۳۵۹ تا ۳۶۲)

غافلین کے فائسٹ پیسہ اور صاف کاپیان

جب تلاوت کرنے والا ان اوصاف کی مخالفت کرے جن کا تذکرہ گزشتہ فصل میں ہوا ہے یا ان کے برعکس کوئی کام کرے تو وہ سہو و غفلت کا شکار ہے اور اندھا و حیران ہے، اپنے نفس کی جانب مُتوجّہ اور خواہشاتِ نفسانیہ اور اپنے دشمن (یعنی شیطان) کے وسوسوں کو بغور سننے والا ہے، وہم و گمان میں مبتلا ہے، جھوٹی امیدوں کے در پر کھڑا ہے اور اس پر اللہ عزوجل کا یہ فرمان صادق آتا ہے:

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا
أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٤٨﴾ (ب، البقرة: ۴۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور ان میں کچھ اُن پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانِ پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت اور وہ نہ رے گمان میں ہیں۔

اس سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف قرآن کریم کی تلاوت کرنا جانتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا:

إِنْ نُنْظِنُ إِلَّا ظَنًّا وَمَا حُنْ بُسْتِيْقِيْنِ ﴿٣٢﴾

ترجمہ کنز الایمان: ہمیں تو یونہی کچھ گمان سا ہوتا ہے اور ہمیں یقین نہیں۔ (ب، العنکبوت: ۳۲)

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

وَكَايْنِ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّهْوِ وَالْأَمْرِ
يَسْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں کہ لوگ ان پر گزرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں۔ (ب، یوسف: ۱۰۵)

پس قرآن کریم زمین و آسمان کی نشانیوں میں سے ایک ایسی نشانی ہے، جو زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اور قرآن کریم کے نازل کرنے والے پر دلیل ہے۔ غافلین کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ اللہ عزوجل نے انہیں اس بات سے ڈرایا ہے کہ اللہ عزوجل جانتا ہے کہ وہ اس کے کلام کو ہلکا جانتے ہیں اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَبْعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَبْعُونَ
إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۴۷)
ترجمہ کنزالایمان: ہم خوب جانتے ہیں جس لئے وہ سنتے
ہیں جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں اور جب آپس میں
مشورہ کرتے ہیں۔

اسی کی مثل وہ شخص بھی ہے جو قرآن کریم تو سنے مگر اس کا دل آیاتِ پیمنا کی تلاوت سننے کے بجائے نقصان دہ
اُمور میں مشغول ہو کر نفع بخش اُمور سے غافل ہو جائے یہاں تک کہ جب کلام ختم ہو اور وہاں دل سے حاضر کوئی شخص
اس سے پوچھے کہ اس نے خطاب سے کیا سمجھا؟ تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ جسمانی طور پر موجود تھا مگر ذہنی طور پر وہاں
سے غائب تھا، پس اس پر اللہ عزوجل کا یہ ارشاد مجتہد ہے:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا
خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا الَّذِينَ أُوْتُوا
الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنِفًا (پ ۲۶، محمد: ۱۱)
ترجمہ کنزالایمان: اور ان میں سے بعض تمہارے ارشاد
سنتے ہیں یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر
جائیں علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا فرمایا۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
ترجمہ کنزالایمان: یہ ہیں وہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر
کردی۔ (پ ۲۶، محمد: ۱۱)

مراد یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اب وہ اس کا خطاب نہیں سمجھ سکتے۔ ان کے دلوں نے
نہ تو خطاب سنا اور نہ ہی اس کی پروا کی بلکہ اپنی خواہشات یعنی اپنے جھوٹے من گھڑت خیالات کی پیروی کی۔

مَثَقُول ہے کہ بندہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ عزوجل اس کی جانب
نظرِ رحمت فرماتا ہے اور جب قرآن کریم کی تلاوت دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہوئے کرتا ہے تو اللہ عزوجل
اسے نِدا دیتا ہے: ”تیرا اور میرے کلام کا کیا تعلق؟ جبکہ تو مجھ سے اعراض کرنے والا ہے، پس اگر تو نے میری بارگاہ
میں توبہ نہ کی تو میرے کلام کو بھی چھوڑ دے۔“ ①

① تفسیر روح البیان، پ ۱۳، یوسف، تحت الایۃ ۱۰۵، ج ۴، ص ۳۲۹ مختصرا

مَثْقُول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے نبی حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ الصَّلَاۃُ وَالسَّلَامُ اور حضرت سیدنا داود عَلَیْہِ الصَّلَاۃُ وَالسَّلَامُ کی جانب وحی فرمائی: ”بنی اسرائیل کے گناہگاروں کو حکم دو کہ میرا ذکر نہ کیا کریں کیونکہ میں نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ میں اسی کا چرچا کروں گا جو میرا ذکر کرے گا جبکہ میں ان گناہگاروں کا ذکر لعنت کے ساتھ کرتا ہوں۔“ ① غافلین کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرمایا:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ
يَاخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ
سَيَغْفِرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ
يَأْخُذُوهُ ۖ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ
الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ
وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ۖ وَاللَّذَّٰرِ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ
لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾ (ب، ۹، الاعراف: ۱۶۹)

ترجمہ کنزالایمان: پھر ان کی جگہ ان کے بعد وہ ناخلف آئے کہ کتاب کے وارث ہوئے اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے اب ہماری بخشش ہوگی اور اگر ویسا ہی مال ان کے پاس اور آئے تو لے لیں کیا ان پر کتاب میں عہد نہ لیا گیا کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کریں مگر حق اور انہوں نے اسے پڑھا اور بے شک پچھلا گھر (آخرت) بہتر ہے پرہیزگاروں کو تو کیا تمہیں عقل نہیں۔

اس آیت مبارکہ میں غافلین کے دو وصف ذکر کئے گئے ہیں یعنی بے کار اُمیدیں باندھنا اور جھوٹے گمان رکھنا۔ یہ دونوں ایسے اوصاف ہیں جو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے کہ ڈر اور خوف نے ان کی جگہ لے لی ہو۔ یعنی انہوں نے دنیا میں اپنے خالق کی نافرمانی کی اور آخرت میں اس سے مغفرت کی امید رکھی، جس کا سبب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمت سے جاہل ہونا اور اس کے احکام سے منہ موڑنا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: ”کیا ان پر کتاب میں عہد نہ لیا گیا کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کریں مگر حق۔“ اس کے بعد ان کے علم کے متعلق آگاہ فرمایا کہ ان کا علم محض قول و خبر کا ہے نہ کہ یقین و مشاہدہ کا۔ نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان ”اور انہوں نے اسے پڑھا“ سے مراد ہے کہ انہوں نے کلامِ باری تعالیٰ کو پڑھ کر علم حاصل کیا مگر عمل نہ کیا تو انہیں اس سے کچھ نفع حاصل نہ ہوا۔ پس یہ فرمان ان کے لئے زجر و توبیخ

① المصنف لابن ابی شیبۃ، کتاب الفضائل، باب ما ذکر من ام داود و تواضعہ علیہ السلام، الحدیث: ۹، ج ۷، ص ۲۶۶

المجالسة وجواهر العلم للدينوري، الحديث: ۹۶۸، ج ۱، ص ۳۷۴

(یعنی ڈانٹ ڈپٹ) کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ اس کے متعلق اللہ عزوجل کے یہ فرامینِ عالیشان ہیں:

﴿قُلْ بِسْمَايَا مُرْكُم بِهٖ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ﴾ (پ ۱، البقرة: ۹۳)

ترجمہ کنزالایمان: تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو۔

﴿۲﴾ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَاْتَهُمُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۱۱﴾ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيْطٰنُ

ترجمہ کنزالایمان: تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے۔

﴿۳﴾ فَبَدَّلُوْهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاسْتَرَوْا بِهٖ ثَمًا قَلِيْلًا ﴿۱۱۲﴾ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے ذلیل دام حاصل کئے تو کتنی بری خریداری ہے۔

(پ ۲، العمران: ۱۸۴)

یہاں قرآن کریم پر عمل نہ کرنے کو ہر حالت میں پس پشت ڈالنے اور چھوڑ دینے کا نام دیا گیا ہے، نیز اس کی نفی کرنا اور دنیا کے عوض بیچنا بھی قرار دیا گیا ہے۔ وعدہ و وعید کی ہر آیت مبارکہ خائفین کے لئے نصیحت اور خوف دلانے والی ہے اور انہی آیات مبارکہ سے غافلین کی پہچان ہوتی ہے۔ اس راز کو اسی نے جانا جس نے جانا۔ چنانچہ، جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

ذٰلِكَ يَخَوْفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗٓ لِّعِبَادٍ فَاتَّقُوْنَ ﴿۱۱۴﴾ (پ ۲۳، الزمر: ۱۲)

ترجمہ کنزالایمان: اس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو۔

ایک مقام پر جہنم کے متعلق ارشاد فرمایا:

اَعَدَّتْ لِّلْكَافِرِيْنَ ﴿۱۱۵﴾ (پ ۲، العمران: ۱۳۱)

ترجمہ کنزالایمان: کافروں کے لئے تیار رکھی ہے۔

فہم قرآن کریم

ایک بزرگ سے مروی ہے کہ بندہ ایک سورت کا آغاز کرتا ہے تو فرشتے اس کے فارغ ہونے تک اس کے لئے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اور ایک بندہ ایسا ہے جب کسی سورت کا آغاز کرتا ہے تو وہ اس کے فارغ ہونے تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ جب ان سے دریافت عرض کی گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بندہ جب قرآن کریم کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے تو فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو تو اس پر لعنت کرتے ہیں۔

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام سے منقول ہے کہ بندہ بعض اوقات قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے لاعلمی میں خود پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، مثلاً وہ پڑھتا ہے: ﴿اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ﴾^(۱۸) (پ ۱۲، ہود: ۱۸) ﴿تو وہ خود ظلم کرنے والا ہوتا ہے اور جب وہ پڑھتا ہے: ﴿لَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ﴾^(۱۹) (پ ۳، آل عمران: ۶۱) ﴿تو اس کا شمار بھی انہی جھوٹوں میں ہوتا ہے۔

حضرت سیدنا سُفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَعْدُ کے فرمانِ عالیشان ﴿سَاَصْرِفُ عَنْ اٰیَتِیَ الَّذِیْنَ یَتَكَبَّرُوْنَ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ﴾^ط (پ ۹، الاعراف: ۱۳۶) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ متکبرین فہم قرآن کی دولت سے محروم ہوتے ہیں۔^(۲۰)

اسلام کی ہیبت ختم ہو جائے گی

رسول بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ہے: ”جب میری امت دُنیا اور دَرہم (یعنی دولت) کی تعظیم کرنے لگے گی تو اس سے اسلام کی ہیبت ختم کر دی جائے گی اور جب اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ اور نَهْیٌ عَنِ الْمُنْكَرِ

۱ ترجمۃ کنز الایمان: ارے ظالموں پر خدا کی لعنت۔

۲ ترجمۃ کنز الایمان: جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔

۳ ترجمۃ کنز الایمان: اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔

۴ موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب ذم الدنیا، الحدیث: ۳۲۲، ج ۵، ص ۱۷۷

ترک کرے گی تو جی کی برکت سے بھی محروم ہو جائے گی۔“ ①

حضرت سیدنا فضیل رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے ہیں کہ لوگ فہم قرآن سے محروم کر دیئے گئے ہیں۔ ②

قرآن اور اس پر عمل

غافل قراء کی حد درجہ مذمت بیان کی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ روالا شہارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا: ”میری اُمت کے اکثر قراء متافق ہوں گے۔“ ③

حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی فرمایا کرتے تھے کہ تم نے تو قرآن کریم کی قراءت کو منزلیں اور رات کو سواری بنا ڈالا ہے اور سوار ہو کر بس منزلیں طے کرتے جاتے ہو حالانکہ تم سے پہلے لوگ قرآن کریم کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا پیغام جانتے اور رات بھر اس میں تدبیر و تکرر کرتے اور دن کے اوقات میں اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ ④

حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی سے قبل حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں پر قرآن کریم نازل کیا گیا تا کہ علم حاصل کریں مگر انہوں نے اسے پڑھنا ہی عمل بنا لیا، ان میں ایک قرآن کریم سورہ فاتحہ سے لے کر اختتام تک تلاوت کرتا ہے کہ کوئی بھی حرف درمیان سے نہیں چھوڑتا مگر اس کی حالت یہ ہے کہ اس نے اس پر عمل کرنا چھوڑ رکھا ہے۔

پہلے ایمان، پھر قرآن تھا مگر اب!!

حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا اور حضرت سیدنا جُنْدُب رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی حدیث پاک میں ہے کہ ہم نے زمانے کا ایک حصہ اس حالت میں بسر کیا کہ ہم میں سے ایک شخص کو قرآن کریم سے قبل ایمان دیا جاتا، پھر شفیع روزِ شمار صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ و آلہ و سلم پر کوئی سورت نازل ہوتی تو ہم اس کے حلال و حرام اور امر و نہی اور جن احکام کا ہمارے لئے جاننا ضروری ہوتا سیکھتے جیسا کہ تم قرآن کریم سیکھا کرتے ہو، اس کے بعد میں نے ایسے افراد

① موسوعة لابن ابي الدنيا، كتاب ذم الدنيا، الحديث: ۳۲۲، ج ۵، ص ۱۷

② المرجع السابق، بتغير

③ المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، الحديث: ۶۶۸، ج ۲، ص ۵۸۸

④ التبيان في حمة القرآن للنووي، الباب الخامس في اداب حامل القرآن، ص ۵۲ عن حسن بن علي مختصرا

دیکھے جنہیں ایمان سے قبل قرآن کریم دیا جاتا ہے، وہ شخص سورہ فاتحہ سے لے کر اختتام قرآن تک مکمل تلاوت کر دیتا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ اس کے امر و نہی کیا ہیں؟ اور نہ ہی جن احکام کا جاننا اس پر لازم ہے وہ جانتا ہے بلکہ وہ اوراق قرآن اس طرح بکھیرتا ہے جیسے روڈی کھجوریں بکھیری جاتی ہیں۔^①

حفظ قرآن فرض نہیں

قرآن کریم کا مقصود آدمی کی بجا آوری اور نواہی سے اجتناب ہے کیونکہ اس کی حدود کی حفاظت کرنا فرض ہے اور بندے سے اس کے متعلق سوال ہوگا اور اس پر سزا و جزا بھی مُرتَّب ہوگی مگر اس کے تمام حروف زبانی یاد کرنا فرض نہیں اور اگر کسی نے اللہ عزوجل کی عطا کردہ قدرت کے مطابق پورا قرآن کریم حفظ نہ کیا تو اس پر کوئی سزا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِنَّا سُلِّقْنَا عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ⑤
ترجمہ کنزالایمان: بے شک عنقریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ (پ ۲۹، المزل: ۵)

یعنی قرآن کریم پر عمل کرنا ایک مشکل امر ہے ورنہ اسے یاد کرنے کے لئے تو سہل و آسان بنا دیا گیا ہے۔

زبان و دل کی موافقت

شہنشاہ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ہے: ”قرآن کریم پڑھتے رہو جب تک تمہارا دل (زبان کے) موافق رہے اور جب تک تمہارے بدن نرم رہیں، جب (زبان اور دل) آپس میں موافق نہ ہوں تو تم پڑھنے والے شمار نہ ہو گے۔“ اور بعض روایات میں ہے کہ جب موافق نہ ہو تو چھوڑ دو۔^②

قرآن کریم پر عمل کرنا لازم ہے

(حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں:) میں نے ایک شیخ فاضل کے سامنے قرآن کریم کی

① السنن الکبری للبیہقی، کتاب الصلاة، باب البیان انه انما قبل يؤبهم اقرؤهم، الحدیث: ۵۲۹۰، ج ۳، ص ۱۷۰

② صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب اقرؤوا القرآن، الحدیث: ۵۰۶۱، ص ۲۳۸

تلاوت کی تو انہوں نے ارشاد فرمایا میں نے بھی ایک شیخ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی تھی اور جب میں نے قرآن کریم کی تلاوت ختم کی تو انہوں نے مجھے یہ کہتے ہوئے جھڑک دیا کہ تو نے مجھ پر قرآن کریم پر عمل کرنا لازم بنا دیا ہے، جاؤ اور جا کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پڑھو! پھر دیکھو کہ وہ تمہیں اس میں سے کیا سناتا ہے اور کیا سمجھاتا ہے؟

تلاوت اور استغفار

حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عرض کی گئی کہ آپ ختم قرآن کریم کے وقت کیا دعا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: ”میں کس چیز کی دعا کروں؟ میں تو اپنی تلاوت (کی کوتاہیوں) سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔“ اور یہ بھی فرماتے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام کرتا ہوں اور جب ایسی آیات پڑھتا ہوں جن سے مجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی کا اندیشہ ہو تو تسبیح و استغفار کرنے لگتا ہوں۔

جیسی تعظیم ویسا مرتبہ!

جان لیجئے کہ قرآن کریم کی قراءت میں بندہ اسی مرتبہ پر فائز ہوتا ہے جس قدر وہ قرآن کریم کی تعظیم بجالاتا، اس کا فہم رکھتا، اس کی زیارت کرتا اور اس پر عمل کرتا ہے کیونکہ قرآن کریم زمین پر موجود اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تمام مخلوق میں اس کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی سب سے عظیم نشانی ہے اور یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کامل نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی ہے۔ بندے کی تعظیم اس کی پرہیزگاری کے مطابق ہوتی ہے اور اسے خطاب کا فہم اور کلام کی تعظیم کرنے کی توفیق اسی قدر ملتی ہے جس قدر اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت و ہیبت اور بُزرگی کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عظمت اپنے دل میں بسالیتا ہے اور اپنے فہم میں اس کی بڑائی و بُزرگی کو جگہ دیتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اپنے کلام میں تدبیر کی نعمت سے نوازتا ہے اور جب وہ اس کے خطاب میں طویل تَفَلُُّّر کرتا ہے اور بار بار دل میں اسے دہراتا ہے اور ہر نازل ہونے والی مصیبت کے وقت اسے یاد کرتا ہے اور اسی کا محتاج ہوتا ہے تو تقویٰ و پرہیزگاری کا پیکر بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

ترجمہ کنزالایمان: اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔

﴿۱﴾ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۳﴾
(ب، ۱، البقرة: ۲۳)

ترجمہ کنزالایمان: اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے۔

﴿۲﴾ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۴﴾
(ب، ۲، البقرة: ۱۸۴)

ترجمہ کنزالایمان: اور اپنی آیتیں لوگوں کے لئے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں۔

﴿۳﴾ وَيُبَيِّنُ آيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۱﴾
(ب، ۲، البقرة: ۲۲۱)

کلام کی تعظیم قائل کے مطابق ہوتی ہے

ہر کلام چونکہ اپنے قائل پر موقوف ہوتا ہے لہذا کلام کی تعظیم اس کے قائل کی عظمت کی وجہ سے ہوتی ہے اور دل میں بھی اس کا بلند مرتبہ اسی کی بلند شان کی بنا پر ہوتا ہے اور قائل کی شان کم ہو تو اس کے کلام کی بھی دل میں کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴿۲۵﴾ الشورى: ۱۱

ترجمہ کنزالایمان: اس جیسا کوئی نہیں۔

یعنی عظمت و سلطنت میں اس جیسا کوئی نہیں اور نہ ہی احکام و بیان میں اس کے کلام کی طرح کسی کا کلام ہے۔

اے بندہ خدا سوچ ذرا!

(حضرت سپہ ناسخ ابوطالب کئی علیہ رحمۃ اللہ النقی فرماتے ہیں کہ) میں نے تو رات کی سورہ حُجُت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمان پڑھا، اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے سے ارشاد فرماتا ہے: ”اے میرے بندے! کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی؟ اگر تو پیدل چل رہا ہو اور تیرے پاس کسی دوست یا بھائی کا خط آجائے تو تو اسے پڑھنے کے لئے راستے سے ہٹ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کے ایک ایک حرف کو بغور پڑھتا ہے کہ کہیں کوئی شے رہ نہ جائے اور یہ میری کتاب ہے، میں نے اسے تیری طرف نازل کیا ہے، ذرا دیکھ تو سہی! میں نے تجھے اس کتاب میں کتنے احکام عطا کئے ہیں اور انہیں بار بار ذکر کیا ہے تاکہ تو ان میں غور و فکر کرے؟ پھر بھی تو اعراض کئے ہوئے ہے۔ کیا میری حیثیت تیرے نزدیک اپنے ان بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اے میرے بندے! جب تیرا کوئی بھائی تیرے پاس بیٹھتا ہے تو تو اس کی جانب مکمل

طور پر متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کی بات دل سے سنتا ہے کہ اگر کوئی شخص تجھ سے بات کرے یا کسی دوسرے کام میں مشغول کرنے کی کوشش کرے تو اسے اشارے سے چپ کرادیتا ہے اور ادھر میں تجھ پر نظرِ رحمت فرماتا ہوں اور تجھ سے خطاب کرتا ہوں لیکن تو ہے کہ مجھ سے اپنے دل کو موڑے ہوئے ہے، پس تو نے مجھے اپنے بھائی سے بھی کم مرتبہ سمجھ رکھا ہے۔ (اَوْ كَمَا قَالَ)

رات بھر عبادت کرنے والوں کو خطاب کی سوجھ بوجھ کے باعث رات بھر کا قیام بھی ہلکا محسوس ہوتا ہے جبکہ سونے والوں پر قیام بھاری ہوتا ہے اس لئے کہ ان کے دل سمجھنے سے دور ہوتے ہیں اور ان پر حجاب ہوتا ہے۔

سرکار کے شہزادے اور شہزادیاں

شہزادے: آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے تین شہزادے تھے جن کے اسمائے مبارکہ یہ ہیں:

۱)..... حضرت سَیِّدُنا قاسم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ۔

۲)..... حضرت سَیِّدُنا ابراہیم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ۔

۳)..... حضرت سَیِّدُنا عبد اللہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ، انہی کا لقب طیب و طاہر ہے۔

شہزادیاں: آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی چار شہزادیاں تھیں جن کے اسمائے مبارکہ یہ ہیں:

۱)..... حضرت سَیِّدَتِنا زَیْنَب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا۔

۲)..... حضرت سَیِّدَتِنا رَقیۃ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا۔

۳)..... حضرت سَیِّدَتِنا اُمُّ کلثوم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا۔

۴)..... حضرت سَیِّدَتِنا فاطمۃ الزہرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا۔

(الخواہب اللدنیۃ، الفصل الثانی فی ذکر اولادہ الکرام، ج ۴، ص ۳۱۳)

چٹری اور سری قراءت کا بیان

سری قراءت کے متعلق 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

- ﴿1﴾..... برّی (آہستہ آواز سے) قراءت ① کی فضیلت بھری (بلند آواز سے) قراءت پر ایسے ہے جیسے اعلانیہ صدقہ کرنے سے پوشیدہ صدقہ کرنا افضل ہے۔ ②
- ﴿2﴾..... بلند آواز سے تلاوت کرنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے اور آہستہ آواز میں تلاوت کرنے والا پوشیدہ طور پر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ ③
- ﴿3﴾..... پوشیدہ عمل اعلانیہ عمل سے 70 گنا افضل ہوتا ہے۔ ④
- ﴿4﴾..... بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو اور بہترین ذکر وہ ہے جو مخفی ہو۔ ⑤

①..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 496 صفحات پر مشتمل کتاب، ”نماز کے احکام“ صفحہ 206 تا 207 پر شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوالبال محمد الیاس عطار قادری رضوی دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ فرماتے ہیں: (۱) قراءت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کئے جائیں کہ بحر غیر سے صحیح طور پر ممتاز (نمایاں) ہو جائے۔ (عالمگیری، ج ۱، ص ۱۹) (۲) آہستہ پڑھنے میں بھی یہ ضروری ہے کہ خود سن لے۔ (عنہ المملی، ص ۲۷) (۳) اگر حروف تو صحیح ادا کئے مگر اتنے آہستہ کہ خود نہ سنا اور کوئی زکات مثلاً شور و غل یا نقل سماعت (یعنی اونچا سننے کا مرض) بھی نہیں تو نماز نہ ہوئی۔ (عالمگیری، ج ۱، ص ۱۹) (۴) اگرچہ خود سننا ضروری ہے مگر یہ بھی احتیاط رہے کہ برّی (یعنی آہستہ قراءت والی) نمازوں میں قراءت کی آواز دوسروں تک نہ پہنچے، اسی طرح تسبیحات وغیرہ میں بھی خیال رکھئے۔ (۵) نماز کے علاوہ بھی جہاں کچھ کہنا پڑھنا مقرر کیا ہے اس سے بھی یہی مراد ہے کہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ خود سن سکے۔ مثلاً طلاق دینے، آزاد کرنے یا جانور ذبح کرنے کے لیے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا نام لینے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن سکے۔ (ایضاً) درود شریف وغیرہ اور اد پڑھتے ہوئے بھی کم از کم اتنی آواز ہونی چاہئے کہ خود سن سکے چھٹی پڑھنا کہلائے گا۔

②..... السنن الکبریٰ للسنائی، کتاب قیام اللیل، باب فضل السر علی الجہر، الحدیث: ۱۳۷۴، ج ۱، ص ۳۳

③..... سنن ابی داؤد، کتاب التطوع، باب رفع الصوت بالقراء، الحدیث: ۱۳۳۳، ج ۲، ص ۱۳۲

④..... التاريخ الكبير لبخاری، باب النعاء، الحدیث: ۳۰۰۵، ج ۳، ص ۳۰

⑤..... مسند ابی یعلیٰ، مسند سعد بن ابی وقاص، الحدیث: ۷۲۷، ج ۱، ص ۳۱۱

المسند للامام احمد بن حنبل، مسند ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص، الحدیث: ۱۷۷۷، ج ۱، ص ۳۶۲

﴿5﴾..... نمازِ مغرب اور عشا کے درمیان تم ایک دوسرے پر بلند آواز سے قراءت نہ کیا کرو۔^①

رَبِّ کی رضا مقصود ہے یا بندوں کی؟

حضرت سیدنا سعید بن مسیب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ایک رات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِیزِ کو مسجد نبوی میں حالتِ نماز میں بلند آواز سے قرآنِ کریم پڑھتے سنا حالانکہ وہ بہت اچھے قاری تھے اس کے باوجود اپنے غلام سے فرمایا کہ جاؤ اور اس نمازی کو کہو کہ اپنی آواز پست رکھ۔ لیکن غلام نے عرض کی: ”مسجد ہماری ملکیت نہیں ہے، اس شخص کا بھی اس میں حق ہے۔“ تو حضرت سیدنا سعید بن مسیب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے خود ہی بلند آواز سے کہا: ”اے نماز پڑھنے والے! اگر نماز کے ذریعے تیرا مقصود اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا ہے تو اپنی آواز پست کر لے اور اگر تیرا مقصود لوگوں کی رضا ہے تو وہ تجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے بچانے پائیں گے۔“ راوی فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِیزِ خاموش ہو گئے اور اپنی رکعت کو مختصر کر دیا، جب سلام پھیرا تو اپنے جوتے اٹھا کر چل دیئے حالانکہ وہ اس وقت مدینہ منورہ رَاَدَاہَا اللهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا کے امیر تھے۔^②

جہری قراءت کے متعلق فرامینِ مصطفیٰ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

﴿1﴾..... جب تم میں سے کوئی رات کے وقت اٹھ کر نماز پڑھے تو بلند آواز سے قراءت کیا کرے کیونکہ فرشتے اور جنات اس کی قراءت سنتے ہیں اور اس کی نماز کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔^③

﴿2﴾..... حضور نبی پاک صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رات کے وقت تین صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کے پاس سے گزرے، ان میں سے ہر ایک کی (قرآنِ کریم پڑھنے کی) حالت مختلف تھی، ان میں سے پست آواز سے قراءت کرنے والے امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ تھے، آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی: ”میں جس سے مناجات کرتا ہوں وہ مجھے سنتا ہے۔“ اور بلند آواز سے پڑھنے

①..... سنن ابی داؤد، کتاب التطوع، باب رفع الصوت بالقراءت، الحدیث: ۱۳۳۲، ج ۲، بدون ذکر المغرب والعشاء

السنن الکبریٰ للسنائی، کتاب فضائل القرآن، باب ذکر قول النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم لا یجہر..... الخ، الحدیث: ۸۰۹۱، ج ۵، ص ۳۲

②..... المدخل لابن الحاج، فصل فی النہی عما احدثہ باللیل من غیر السنۃ، ج ۱، ص ۱۳، بتغییر قلیل

③..... البحر الزخار بمسند البزار، مسند معاذ بن جبل، الحدیث: ۲۶۵۵، ج ۷، ص ۹۷

والے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ تھے، جب آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس کا سبب دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی: ”میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگاتا اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔“ ان میں سے تیسرے جو کچھ آیات ایک سورت سے تو کچھ دوسری سورت سے پڑھ رہے تھے وہ حضرت سیدنا بلال رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ تھے، جب آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کی: ”میں پاک کو پاک سے ملاتا ہوں۔“ پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے ہر ایک نے اچھا اور درست کیا۔“^①

سری (پست آواز سے) قراءت افضل ہے یا جہری (بلند آواز سے)؟

قراءت خفی افضل ہے۔^① اگر بندے کی جہر میں نیت درست ہو تو پھر جہری قراءت افضل ہے۔ لیکن جہری قراءت سے کسی دوسرے کام میں مشغول ہو کر رب عَزَّوَجَلَّ سے تعلق ختم کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو تو سہری قراءت افضل ہے کیونکہ سہری قراءت سلامتی کے زیادہ قریب اور کسی آفت میں مبتلا ہونے سے حد درجہ دور ہے اور جہری قراءت اس بندے کے لئے افضل ہے جس کی بلند آواز سے پڑھنے میں نیت درست ہو اور اس کا اپنے رب عَزَّوَجَلَّ سے تعلق بھی برقرار رہے کیونکہ اس نے رات کی نماز میں قراءت کی سنت پر عمل کیا ہے۔

اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سہری قراءت سے صرف اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے جبکہ جہری قراءت سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور بہتر لوگ وہی ہوتے ہیں جو دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کلام کا نفع سب سے زیادہ ہے۔ نیز اس وجہ سے بھی جہری قراءت افضل ہے کہ بندہ دوا عمل کرتا ہے اور اپنے پہلے عمل پر دوا ہری عبادت کے ثواب کی امید رکھتا ہے، پس اس اعتبار سے بھی یہ افضل ہے۔

① سنن ابی داود، کتاب التطوع، باب رفع الصوت بالقراءة فی صلاة اللیل، الحدیث: ۱۳۳۰/۱۳۲۹، ص ۱۳۲

المصنف لعبد الرزاق، کتاب الصلاة، باب قراءة اللیل، الحدیث: ۴۲۲۹، ج ۲، ص ۳۲۸

② دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“، جلد اول صفحہ 545 پر

صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: دن کے نوافل میں آہستہ پڑھنا واجب ہے اور رات کے نوافل میں اختیار ہے اگر تہا پڑھے اور جماعت سے رات کے نفل پڑھے تو جہر واجب ہے۔

قراءت کی ابتدا و انتہا کا طریقہ

قراءت شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھنا چاہئے: ﴿اعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّيِّعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔ رَبِّ اعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّخْضُرُوْنِ﴾

ترجمہ: سننے اور جاننے والے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اے میرے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں شیطانوں کے دوسوں سے اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں میرے رب عَزَّوَجَلَّ! اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔

﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ سورت بھی پڑھ لینا چاہئے لیکن اس سے بھی پہلے الحمد شریف پڑھنا چاہئے اور پھر کسی بھی سورت کے پڑھنے سے فارغ ہونے کے بعد یہ کہنا چاہئے: ﴿صَدَقَ اللّٰهُ. وَبَلَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ. اَللّٰهُمَّ اِنْفَعْنَا بِهٖ. وَبَارِكْ لَنَا فِيْهِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّوْمَ﴾

ترجمہ: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سچ فرمایا اور نبی مکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ہم تک پہنچایا، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہمیں اس سے نفع دے اور اس میں ہمارے لئے برکت ڈال، تمام تعریفیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، میں بخشش چاہتا ہوں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے جو آپ زندہ، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔

جس نے اپنے اعضاء اور دل کو منہیات سے بچایا گویا اس نے پورے قرآن کریم پر یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک سب پر عمل کیا کیونکہ یہ بندے کے مکمل اعضاء و جوارح سے انصاف کرنے والا ہے۔

جہری قراءت کی سات نیتیں

جہری قراءت میں بہتر یہ ہے کہ درج ذیل سات نیتیں کر لی جائیں:

- (۱)..... ترتیل سے پڑھے گا کہ جس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔
- (۲)..... حُسنِ صوت کا لحاظ رکھے گا کہ قرآن کریم کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا مُستحب ہے۔ جیسا کہ سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے مُزَّیْن کرو۔“^① اور ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا: ”جو خوش الحانی سے قرآن کریم نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔“^②

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الوتر، باب کیف یستحب الترتیل، الحدیث: ۱۴۶۸، ص ۱۳۳۲

②..... صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ واسروا..... الخ، الحدیث: ۵۲۷، ص ۶۲۸

(۳)..... اپنے کانوں کو اپنی آواز سنائے گا اور دل کو بیدار رکھے گا تاکہ کلام میں غور و فکر کر سکے اور اس کے معانی سمجھ سکے اور ایسا صرف جہری قراءت میں ہی ہو سکتا ہے۔

(۴)..... شیطان اور نیند کو بلند آواز سے پڑھتے ہوئے خود سے دور رکھے گا۔

(۵)..... جہری قراءت سے امید رکھے گا کہ سونے والا بیدار ہو جائے گا۔^① پس اگر اس نے (بیدار ہو کر) اللہ عزوجل کا ذکر کیا تو جہری قراءت کرنے والا ہی اس کی شب بیداری کا باعث ہوگا۔

(۶)..... کوئی غافل اسے دیکھے تو قیام پر ہوشیار ہو جائے اور اسے بھی عبادت کا شوق پیدا ہو، پس اس طرح جہری قراءت کرنے والا اس کے حق میں نیکی و تقویٰ کے کام پر معاونت کرنے والا شمار ہوگا۔

(۷)..... جہری قراءت کے سبب کثرت سے تلاوت کرے گا اور جہری قراءت کی عادت کے سبب ہمیشہ شب بیداری کرے گا۔ پس اس میں اس کے عمل کی کثرت ہے۔

نیت اور ثواب

جب بندہ ان نیتوں کا اعتقاد رکھے ﴿ثواب کا طالب ہو﴾ اللہ عزوجل کا قُرب چاہتا ہو ﴿اپنی حیثیت جانتا ہو﴾ اس کا مقصود بھی صحیح ہو اور ﴿اپنے رب عزوجل کی جانب نظریں جمائے ہوئے ہو کہ جس نے اسے اپنی رضامندی کے کام کی توفیق دی ہے تو اس کا بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنا ہی افضل ہے کیونکہ جہری قراءت میں کئی اعمال جمع ہو جاتے ہیں اور عمل کی فضیلت اس میں کی گئی نیتوں کی کثرت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔

علمائے کرام رحمہم اللہ السلام بلند مرتبہ ہوتے ہیں اور ان کے اعمال کے افضل ہونے کا سبب ان کا اپنے اعمال کی اچھی اچھی نیتوں سے آگاہ ہونا اور ان کا اعتقاد رکھنا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی عمل میں دس نیتیں بھی ہو سکتی ہیں، جو علمائے کرام رحمہم اللہ السلام اس بات کو جانتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں تو انہیں دس گنا اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ لہذا کسی ایک ہی عمل میں شریک لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی اس عمل میں نیتیں زیادہ ہوں اور ان کا مقصود اچھا اور اذوب والا ہو۔

① قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے جب کہ کسی نمازی یا مریض یا سوتے کو ایذا نہ پہنچے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۵۵۳)

سماعت و تلاوت قرآن کریم کی فضیلت

- ﴿1﴾..... جس نے کتاب اللہ کی ایک آیت غور سے سنی وہ قیامت کے دن اس کے لئے نور ہوگی۔^①
- ﴿2﴾..... ایک روایت میں ہے کہ اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔^② اور تلاوت کرنے والا بھی سماعت کرنے والے کے ساتھ اجر میں شریک ہوتا ہے کیونکہ اسی نے اسے ثواب کمانے کا موقع دیا۔
- ﴿3﴾..... پڑھنے والے کے لئے ایک اجر اور سننے والے کے لئے دو اجر ہیں اور ایک قول کے مطابق سننے والے کے لئے نو اجر ہیں۔ بہر حال دونوں قول صحیح ہیں۔ کیونکہ پڑھنے اور سننے والے دونوں افراد میں سے ہر ایک کو اس کے خاموش رہنے اور نیت کے مطابق ثواب ملتا ہے۔ جب تلاوت کرنے والا دوسرے کو اجر کمانے کا موقع دیتا ہے تو یقیناً اس کے لئے وہ تمام اجر ہوگا جو سننے والا حاصل کرے گا دافع رنج و طلال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمانِ عالیشان کی وجہ سے کہ ”نیکی پر راہنمائی کرنے والا اس پر عمل کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔“^③ خصوصاً جب تلاوت کرنے والا قرآن کریم کا عالم اور فقیہ بھی ہو تو اس کی قراءت اور وقوف سامع کے لئے حجت ہوں گے۔

رسول کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور سماعت قرآن کریم

ایک مرتبہ رسول بے مثال، صاحبِ جود و نوال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کا انتظار فرما رہے تھے، جب وہ دیر سے حاضر خدمت ہوئیں تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دریافت فرمایا: ”آپ کو کس شے نے روک رکھا؟“ عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! میں ایک شخص کی قراءت سن رہی تھی، اس سے بڑھ کر خوبصورت آواز میں نے کسی کی نہیں سنی۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بھی کھڑے ہو کر کافی دیر تک تلاوت سنتے رہے اور پھر واپس لوٹ کر ارشاد فرمایا: ”یہ ابو حذیفہ کا آزاد کردہ

①..... المصنف لعبد الرزاق، کتاب فضائل القرآن، باب تعلیم القرآن وفضله، الحدیث: ۶۰۳۲، ج ۳، ص ۲۲۹ قول ابن عباس

②..... شعب الایمان للبیہقی، باقی تعطیم القرآن، فصل فی استعجاب التکبیر، الحدیث: ۲۰۸۵، ج ۲، ص ۳۷۳

الکامل فی ضعفاء الرجال، الرقم ۵۰۹ حفص بن عمر الحکیم، ج ۳، ص ۲۸۴

③..... جامع الترمذی، ابواب العلم، باب ان الدال علی الخیر، الحدیث: ۲۶۷۰، ص ۱۹۲۱

غلام سالم ہے، تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے میری اُمت میں اس جیسے قاری پیدا فرمائے ہیں۔“^①

ایک بار رات کے وقت آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی قراءت سماعت فرمائی جبکہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا بھی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ تھے۔ سب کافی دیر تک کھڑے رہے، پھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو قرآن کریم کو اس طرح پڑھنا چاہتا ہو جیسا کہ یہ ابھی ابھی نازل ہوا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ اِثْنِ اُمِّ عُبَیْد (یعنی حضرت عبد اللہ بن مسعود) کے پڑھنے کی طرح پڑھا کرے۔“^②

ایک مرتبہ سرکارِ روا والاخبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا: ”قرآن کریم پڑھو۔“ انہوں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا میں (آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے سامنے) قراءت کروں حالانکہ قرآن کریم تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر نازل ہوا ہے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”میں کسی دوسرے سے سننا چاہتا ہوں۔“ تو حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (پ ۵، النساء: ۴۱) تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی چشمان مبارک نم ہو گئیں۔^③

تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا ابوموسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی تلاوت سماعت فرمائی تو ارشاد فرمایا: ”انہیں لَحْنِ داودی عطا فرمایا گیا ہے۔“ جب حضرت سیدنا ابوموسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سماعت فرما رہے ہیں تو میں خوب آراستہ کر کے تلاوت کرتا۔“^④

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلوات، باب فی حسن الصوت بالقران، الحدیث: ۱۳۳۸، ص ۲۵۵

②..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۲۴۰۴، ج ۲، ص ۳۳

③..... ترجمۃ کنز الایمان: توکیسی ہوگی جب ہم ہر اُمت سے ایک گواہ لائیں اور اسے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں۔

④..... صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب البکاء عند قراءۃ القرآن، الحدیث: ۵۰۵۵، ص ۴۳

⑤..... المرجع السابق، باب حسن الصوت بالقرآن للقرآن، الحدیث: ۵۰۴۸، ص ۴۳

السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب فضائل القرآن، باب تحجیر القرآن، الحدیث: ۸۰۵۸، ج ۵، ص ۲۳

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور سماعتِ قرآنِ کریم ﷺ

حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ حضرت سیدنا عائشہ بن قیس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِہَا وَآلِہِہَا وَسَلَّمَ دیا کرتے کہ وہ ان کے سامنے قرآنِ کریم پڑھیں اور پھر ان سے ارشاد فرماتے: ”میرے ماں باپ آپ پر قربان! ترتیل سے پڑھیں۔“ حالانکہ وہ قرآنِ کریم بہت خوبصورت آواز سے پڑھا کرتے تھے۔^① اور ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ جب آپس میں جمع ہوتے تو ایک کو قرآنِ کریم کی کوئی سورت پڑھنے کا کہا کرتے۔^②

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ حضرت سیدنا ابو مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے فرماتے: ”ہمیں ہمارے رب عَزَّوَجَلَّ کا ذکر سنائیں۔“ تو وہ ان کے سامنے قرآنِ کریم کی تلاوت شروع کر دیتے یہاں تک کہ نماز کا درمیانی وقت قریب ہو جاتا تو وہ عرض کرتے: ”اے امیر المومنین! نماز، نماز۔“ تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے کہ کیا ہم نماز میں نہیں ہیں؟^③ گویا کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان ﷻ وَلَیْکُمُ اللہُ اَکْبَرُ (ب ۲۱، العنکبوت: ۲۵) کی تاویل کیا کرتے۔^④

قرآنِ کریم اور ریا

بصرہ کے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں رات کو بیدل چلتا تو تہجد گزاروں کے رونے کی آوازیں سنا کرتا تھا گویا کہ وہ پرنا لوں کے بہنے کی آوازیں ہوں، ان میں محبت، نماز اور تلاوتِ قرآنِ کریم کا شوق ہوتا مگر جب اہل بغداد نے ریا کاری اور مخفی آفات کے متعلق ایک کتاب لکھی تو تہجد گزار خاموش ہو گئے۔ یہ سلسلہ آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا یہاں تک کہ ختم ہی ہو گیا ہے۔

اگر تلاوت کرنے والے کی مذکورہ امور میں سے کچھ بھی نیت نہ ہو بلکہ وہ ان امور سے غافل ہو اور آفات میں

① ... الطبقات الكبرى لابن سعد، الرقم ۱۹۸۲ علفمة بن قیس، ج ۶، ص ۱۴۹

② الفتاویٰ الہندیۃ، کتاب الکراہیۃ، الباب الرابع، ج ۵، ص ۳۱۶

③ ... امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا مقصود نماز سے منع کرنا تھا بلکہ ذکرِ الہی کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔

④ ترجمۃ کتو الایمان: اور ینیک اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔

⑤ المصنف لعبد الرزاق، کتاب الصلاۃ، باب حسن الصوت، الحدیث: ۱۹۲، ج ۲، ص ۳۲۱۔ ”لابی مسعود“ بدله ”لابی موسیٰ“ وبدون ”حی نکاد..... الخ“

سے کسی شے سے آگاہ ہو یا اس کے دل میں سرسری طور پر کسی شخص کا خیال یا نفسانی خواہشات پیدا ہوں اس طرح کہ وہ انہی میں کھو جائے تو اس پر لازم ہے کہ جبری قراءت سے پرہیز کرے، اگر اس نے دل کے بوجھ کے باوجود جبری قراءت کی تو اس کا عمل فاسد ہوگا کیونکہ اس کے دل میں بیماری قرار پکڑ چکی ہے جو نقصان کے زیادہ قریب اور اخلاص سے دوری کا سبب ہے۔ پس اس پر لازم ہے کہ اخلاص اختیار کرے جو کہ ریاکاری کا علاج ہے اور جس سے اس کی حالت کا علاج بھی کیا جاسکتا ہے کیونکہ اخلاص، دل کے لئے بہت مفید، عمل کے لئے زیادہ محفوظ اور آخرت کے لئے زیادہ قابل تعریف ہے۔

اخلاص اور اس کی حلاوت

بعض اوقات بندہ نماز اور تلاوت میں نفسانی خواہشات کی حلاوت پاتا ہے اور اسے اخلاص کی حلاوت و لذت گمان کرتا ہے جبکہ یہ ایک مخفی شہوت اور انتہائی باریک نقص ہے، کمزور لوگ ہی اس کا شکار ہوتے ہیں اور علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّکَم کے علاوہ اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اخلاص کی حلاوت وہی لوگ پاتے ہیں جو دنیا اور لوگوں کی مدح سرائی میں رَغْبَت نہ رکھتے ہوں اور جو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرنے والے اور اس سے ڈرنے والے ہوں وہی اپنے رب عَزَّوَجَلَّ سے تعلقات کی مضبوطی اور صدقِ عبادت کے سبب اخلاص کی لذت پاتے ہیں۔

اس کے نہ ہونے کا اعتبار دو میں سے ایک صورتوں میں ہو سکتا ہے: (۱) نفس کے نزدیک مدح و ذم برابر ہو۔ یہ مقام زہد کی ایک حالت ہے (۲) یا شہادتِ یقین کے باعث دل ان سے خالی ہو۔ یہ مقام معرفت ہے۔ یہ دونوں مقامات ایسے ہیں جہاں ظاہری و باطنی اعمال ایک جیسے ہوتے ہیں۔ البتہ متقی و عادل اماموں کے علانیہ و ظاہری اعمال بعض اوقات افضل ہوتے ہیں۔

دورانِ تلاوت غیر کی جانب متوجہ ہونے کا انجام

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سحری کے وقت اپنے حجرہ خاص میں سورۃ طہ کی تلاوت کی، جب میں نے اسے ختم کیا تو مجھ پر اونگھ طاری ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے اتر ا جس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا صحیفہ (رجسٹر) تھا، اس نے وہ میرے سامنے رکھ دیا، میں نے اس میں سورۃ طہ لکھی ہوئی پائی اور سوائے ایک کلمہ کے

تمام کلمات کے نیچے ذل نیکیوں کا ثواب لکھا ہوا دیکھا، میں نے اس کلمے کی جگہ لکھ کر مٹا دینے کے اثرات دیکھے تو مجھے دکھ ہوا، لہذا میں نے اس شخص سے کہا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں نے اس کلمہ کو بھی پڑھا تھا، لیکن میں اس کا ثواب لکھا ہوا پا رہا ہوں نہ ہی اس کلمے کو۔“ تو اس شخص نے جواب دیا: ”آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ نے واقعی اسے پڑھا تھا اور ہم نے بھی اسے لکھ لیا تھا مگر ہم نے ایک نیا دینے والے کو یہ کہتے سنا کہ اسے مٹا دو اور اس کا اجر و ثواب بھی کم کر دو، پس ہم نے اسے مٹا دیا۔“ یہ سن کر میں خواب میں رونے لگا اور عرض کی: ”تم نے ایسا کیوں کیا؟“ تو وہ بولا: ”ایک شخص دورانِ تلاوت آپ کے پاس سے گزرا تو آپ نے اس کی خاطر اپنی آواز بلند کر لی تھی، پس ہم نے اسے مٹا دیا۔“

مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک شخص کو بلند آواز سے قراءت کرتے سنا تو ارشاد فرمایا: ”اے فلاں! اللہ عَزَّوَجَلَّ کو سناؤ ہمیں نہ سناؤ۔“ ①

ریا کاری

شہرت (جو دوسروں کو کلامِ سنا کر حاصل ہو) کا تعلق ریا کاری کے ساتھ ہے اور اس کا بھی وہی حکم ہے جو ریا کاری کا ہے یعنی عملِ فاسد ہو جاتا ہے اور عمل کرنے والے کے اجر و ثواب میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ بندہ اپنے عمل کے سبب غَیْبُ اللہ کو اپنی آواز سناتا ہے اور چاہتا ہے کہ مخلوق اسے سنے تاکہ اس کے سبب اس کی خواہشاتِ نفسانیہ کے غلبے اور نفس کی کمزوری کی وجہ سے وہ اس کی مدح سرائی کرے۔ اس کے اپنے عمل میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مخلوق کو شریک کرنے کی وجہ سے اس کا عمل توحید سے ناواقفیت کی وجہ سے باطل ہو گیا کیونکہ اگر وہ یہ یقین رکھتا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی نفع دینے والا ہے نہ ہی نقصان پہنچانے والا، کوئی عطا فرمانے والا ہے نہ ہی اس کے سوا کوئی روکنے والا، تو توحید کو ترک (یعنی ریا کاری) سے خالص کر لیتا، پس اس طرح اس کا عمل بھی ریا کاری سے خالص ہو جاتا۔ ریا کاری سے مراد چونکہ آنکھوں کا دیکھنا ہے لہذا آواز کے ذریعے شہرت حاصل کرنا ریا کاری کے مفہوم ہی میں داخل ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ نبیوں کے تاجور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی شہرت چاہنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا اور نہ ہی کسی ریا کار کا۔“ ②

① المعجم الکبیر، الحدیث: ۲۲۰۰، ج ۲، ص ۲۸۸

② الزہد لابن مبارک فی نسخة الزائد، باب فی الاخلاص فی الدعاء، الحدیث: ۸۳، ص ۲۰

ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ ابد قرار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے شہرت کے لئے کوئی عمل کیا اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے رُشوا کرے گا اور جو ریاکاری کرے گا اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے عذاب دے گا۔“ پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس کے عمل کو کم اور حقیر قرار دیا۔^①

جس شخص کی اپنے بھائی کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کلام سنانے میں نیت اچھی ہوتا کہ اسے نصیحت کرے اور غور و فکر کی ترغیب دلائے یا اسے سن کر وہ نفع حاصل کر سکے اور اس کے سبب نصیحت حاصل ہو تو اچھی نیت کے پائے جانے اور مقصود کے صحیح ہونے کی وجہ سے یہ ریاکاری و شہرت میں شامل نہیں، نیز اس میں مدح سرائی یا کوئی دوسری دنیاوی غرض بھی موجود نہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے جب حضور اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے یہ عرض کی کہ ”اگر مجھے معلوم ہوتا تو مزید نکھار اور سنوار کر قراءت کرتا۔“^② آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان کی اس بات پر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا کیونکہ اس میں نیت اچھی تھی اور مقصود بہتر تھا۔ جبکہ ایک دوسرے شخص سے جو آیاتِ کریمہ بلند آواز سے پڑھ رہا تھا آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کو سناؤ ہمیں مت سناؤ۔“^③ پس اس کے اس عمل پر اظہارِ ناپسندیدگی کی وجہ شہرت و ریاکاری کا پایا جانا تھا۔

مروی ہے کہ کُحْنِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ایک مرتبہ ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو (خشیتِ الہی سے) آہیں بھر رہا تھا اور ڈر سے کانپ رہا تھا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ موجود ایک صحابی نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا آپ اسے ریاکاری کرنے والا خیال کریں گے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”نہیں بلکہ یہ تو ﴿اَوَاہٌ مُنِیْبٌ﴾ ہے۔“ یعنی بہت آہیں کرنے والا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب رُجوع کرنے والا ہے۔^④

① صحیح مسلم، کتاب الزہد، باب تحريم الربا، الحديث: ۴۷۶، ص ۱۱۹۵ مختصراً

المستند للإمام احمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمرو، الحديث: ۶۵۱۹، ج ۲، ص ۵۵۸ بدون ذکر الربا

② السنن الكبرى للنسائي، کتاب فضائل القرآن، باب تجبير القرآن، الحديث: ۸۰۵۸، ج ۵، ص ۲۳

③ المعجم الكبير، الحديث: ۲۲۰۰، ج ۲، ص ۲۸۸

④ السنن الكبرى للنسائي، کتاب النفس، سورة هود، باب قوله تعالى ”منيب“، الحديث: ۱۱۲۲۲، ج ۶، ص ۳۶۵ مفهوماً

مخلوق کی خاطر معمولی سی تَصَنُّع اور بناوٹ کی بنا پر رات بھر عبادت کرنے اور دن بھر روزہ رکھنے سے حالت میں افضل، مقام میں ارفع اور انجام میں قابلِ تعریف بات یہ ہے کہ بندہ سلامتی و صدق کی حالت پر رات بھر سویا رہے اور دن کے وقت کھاتا رہے۔ معرفتِ الہی حاصل کرنا اور اسے بجالانا اللہ عَزَّوَجَلَّ کا علم رکھنے والے علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ ہی کا کام ہے۔

تین امور میں حلاوت مفقود ہوتی ہے

حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ تین اُمور میں حلاوت مفقود ہوتی ہے، اگر تو اسے پائے تو خوشی محسوس کر اور اپنے مقصود کی جانب بڑھتا جا اور اگر حلاوت نہ پائے تو جان لے کہ تیرا دروازہ بند ہے: (۱) قرآن کریم کی تلاوت کے وقت (۲) اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر کے وقت اور (۳) سجدہ کے وقت۔ ① اور بعض بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ نے ان اُمور میں مزید یہ زیادتیاں کی ہیں کہ (۴) صدقہ کرتے وقت اور (۵) سحری کے وقت۔

قرآن کریم کی زیارت اور تلاوت

قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کرنا زبانی تلاوت کرنے سے افضل ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ سات میں سے ایک منزل پڑھنا پورا قرآن کریم پڑھنا ہی ہے کیونکہ قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ② صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ میں سے اکثر قرآن کریم دیکھ کر پڑھا کرتے تھے اور اس بات کو مستحب قرار دیتے کہ ان کا کوئی دن ایسا نہ جائے جس میں انہوں نے قرآن کریم کی زیارت نہ کی ہو اور امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے متعلق تو یہاں تک مروی ہے کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے کثرت سے دیکھ کر تلاوت کرنے (اور کثرتِ ورق گردانی) کے باعث دُعوہِ قرآن پاک شہید ہو گئے۔

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی معالجة کل ذنب بالتوبة، فصل فی الطبع علی القلب، الحدیث: ۲۲۲۶، ج ۵، ص ۷۷۷ مقبوعا

②..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی تعظیم القرآن، فصل فی القراءة من المصحف، الحدیث: ۲۲۳۸، ج ۲، ص ۱۱۱

افضل دنوں اور راتوں کا بیان

اس فصل میں افضل راتوں اور ان میں شب بیداری کا مستحب ہونا نیز افضل دنوں میں اُردو وظائف وغیرہ پڑھنے کا ذکر ہے۔

فضیلت والی راتیں

سال بھر میں پندرہ راتیں ایسی ہیں جن میں شب بیداری مُستحب ہے۔ ان میں سے 5 راتیں رمضان المبارک میں ہیں: یعنی آخری عشرے کی طاق راتیں اور چھٹی رات رمضان المبارک کی سترہویں رات ہے یعنی جس کی صبح حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا واقعہ بدرِ رومُما ہوا۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب تھا کہ یہی لیلۃ القدر ہے اور باقی 9 راتیں یہ ہیں: (۱) محرم الحرام کی پہلی رات (۲) عاشوراء کی رات (۳) رجب کی پہلی (۴) پندرہویں اور (۵) ستائیسویں رات، اس میں حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو معراج ہوئی تھی (۶) عَزَّوَجَلَّ کی رات (۷، ۸) عیدین (عید الفطر اور عید الضحیٰ) کی راتیں اور (۹) شعبان الْمُعَظَّم کی پندرہویں رات۔

صلوٰۃ الخیر

بُزرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ التَّوَّابِینِ شعبان الْمُعَظَّم کی پندرہویں رات کو 100 رکعت نوافل اس طرح پڑھتے تھے کہ ان میں 1000 مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللہُ اَحَدٌ﴾ یعنی سورۃ اخلاص پڑھتے۔ اس طرح کہ ہر رکعت میں دن مرتبہ پڑھتے اور اس نماز کو صَلوٰۃ الخیر کہتے۔ وہ سب اس کی برکتوں سے اچھی طرح آگاہ تھے اور اس رات سب اکٹھے ہو جاتے اور بعض اوقات سب مل کر جماعت سے نماز پڑھتے۔

حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ النِّعَمِ فرماتے ہیں کہ مجھے 30 صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ نے بتایا کہ جو اس رات صَلوٰۃ الخیر پڑھے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی جانب 70 مرتبہ نظرِ رحمت فرماتا ہے اور ہر مرتبہ اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے جن میں سب سے چھوٹی حاجت اس کی مُغْفِرَت ہوتی ہے اور یہ بھی منقول ہے کہ اس سے مراد وہی رات ہے جس کا تذکرہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں کیا ہے: ①

① تفسیر البغوی، ۲، الدخان، تحت الاية ۲، ج ۲، ص ۳۳ الکشاف، ۲، الدخان، تحت الاية ۲، ج ۲، ص ۲۶۹، ۲۷۰

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٢﴾ (پ ۲۵، الدخان: ۲) ترجمہ کنزالایمان: اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔

یہی وہ رات ہے جس میں سال بھر کے اُمور اور آئندہ پیش آنے والے احکام کی تدبیر لکھی جاتی ہے۔ اس کی حقیقت کے متعلق اللہ عزوجل ہی بہتر جانتا ہے مگر (صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ اُمور وغیرہ کی تدبیر لیلۃ القدر میں ہوتی ہے، اسی لئے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے کیونکہ قرآن کریم خود اس کی گواہی ان الفاظ میں دیتا ہے: ﴿اِنَّا اَنْزَلْنٰہُ فِی لَیْلَةِ مُبْرَكَةٍ﴾ (پ ۲۵، الدخان: ۳) ﴿١﴾ اس کے بعد اس رات کے اوصاف ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ ﴿٢﴾ قرآن کریم چونکہ لیلۃ القدر میں ہی نازل ہوا لہذا یہ آیت مبارکہ اللہ عزوجل کے اس فرمانِ عالیشان کے موافق ہے:

اِنَّا اَنْزَلْنٰہُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ (پ ۳۰، القدر: ۱) ترجمہ کنزالایمان: بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔

فضیلت والے آیام

فضیلت والے آیام 19 ہیں جن میں اوراد و وظائف اور عبادت مستحب ہے: (۱) یومِ عاشورا (۲) یومِ عرفہ (۳) ستائیس رجب کا دن (۴) سترہ رمضان المبارک کا دن (۵) پندرہ شعبان اُنْعَمَ کا دن (۶) یومِ جمعہ (۷) یومِ عید (۸ تا ۱۷) آیام معلومات یعنی ذی الحج کے پہلے دن اور (۱۸، ۱۹) آیام معدودات جو آیام تشریق بھی ہیں۔

یومِ عرفہ و عاشورا کے روزے کی فضیلت

نبی مکرّم، نُورِ مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یومِ عرفہ کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک گزشتہ سال کا اور دوسرے آنے والے سال کا اور عاشورا کے دن روزہ رکھنا سال بھر کا کفارہ ہے۔“ ﴿٥﴾

یومِ جمعہ و ماہِ رمضان میں گناہوں سے محفوظ رہنے کی فضیلت

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سرور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا

۱..... ترجمہ کنزالایمان: بیشک ہم نے اسے ہر حکمت والی رات میں اتارا۔

۲..... ترجمہ کنزالایمان: بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔

۳..... بقرہ عید کے دن یعنی دسویں ذی الحج کے بعد والے تین دنوں کو آیام تشریق کہتے ہیں۔ (سراۃ المناجیح ج ۲، ص ۱۷۱)

۴..... السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب الصیام، باب صوم یوم عرفہ، الحدیث: ۲۸۰۰، ج ۲، ص ۱۵۱

فرمانِ عالیشان ہے: ”جب یومِ جمعہ (گناہوں سے) محفوظ رہا تو بقیہ ایام بھی محفوظ رہیں گے اور جب ماہِ رمضان (نافرمانیوں سے) سلامت رہا تو پورا سال سلامت رہے گا۔“^①

دنیا میں پانچ ایام کی قدر و منزلت

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں رہ کر ان پانچ ایام میں اپنی من پسند اشیاء حاصل کیں وہ آخرت میں اپنی من پسند اشیاء سے محروم رہے گا۔ مزید فرماتے ہیں کہ ان ایام میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل اور زیادتی کی امید کی جاتی ہے، پس جب تو ان ایام میں اپنی خواہشات اور دنیاوی کاموں میں مشغول ہوگا تو کب اس کے فضل و زیادتی کی امید رکھ پائے گا؟ اور وہ پانچ ایام یہ ہیں: دو دن عیدین کے، جمعہ، عرفہ اور عاشوراء کے دن۔

افضل دن

مذکورہ ایام کے بعد افضل دن دو ہیں یعنی پیر اور جمعرات کا دن۔ ان دنوں میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔

حرمت والے مہینے

فضیلت والے مہینوں میں سے جن کی حرمت بیان کی گئی ہے وہ چار ہیں: (۱) ذوالقعدہ (۲) ذوالحجہ (۳) محرم الحرام اور (۴) رجب المرجب۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے ان میں ظلم نہ کرنے کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ان مہینوں میں کئے گئے اعمال بھی دوسرے مہینوں سے افضل ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ فضیلت ماہِ ذی الحج کی ہے کیونکہ اس میں حج ہوتا ہے اور اس لئے بھی کہ اسی میں آیاتِ معلومات اور آیاتِ معدودات ہیں۔ اس کے بعد ذی القعدہ افضل ہے کیونکہ اس میں دو وصف جمع ہیں، یعنی اس کا شمار حرمت والے مہینوں کے علاوہ حج کے مہینوں میں بھی ہوتا ہے جبکہ محرم الحرام اور رجب المرجب حج کے مہینے نہیں ہیں۔ شوال اگرچہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں لیکن اس کا شمار حج کے مہینوں میں ہوتا ہے۔

① الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، الرقم ۱۴۲۵ عبد العزیز بن ابان، ج ۱، ص ۵۰۴۔ عن عائشة۔ بتقدم و تاخر

افضل عشرے

عشرہ کے اعتبار سے افضل دو عشرے ہیں: یعنی ذی الحج کا پہلا اور آخری عشرہ۔ ان دونوں عشروں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت محرم الحرام کے پہلے عشرے کی ہے۔ پس ان ایام میں اعمال کی بجا آوری بقیہ مہینوں میں اعمال بجا لانے سے افضل ہے۔

دنوں کی فضیلت کے متعلق ﴿5﴾ احادیث مبارکہ

﴿1﴾..... جس نے ماہ حرام کے تین روزے رکھے اللہ عزوجل اسے آگ سے ساٹ سو سال دور فرمادے گا یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن کا روزہ۔^①

﴿2﴾..... ماہ حرام میں ایک دن کا روزہ رکھنا عام دنوں میں 30 روزے رکھنے کے برابر ہے اور ماہ رمضان المبارک میں ایک روزہ رکھنا ماہ حرام میں تین روزے رکھنے کے برابر ہے۔^②

﴿3﴾..... جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو سرورِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم بسترِ لپیٹ دیتے اور چادر کس لیتے۔^③

﴿4﴾..... جب آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم خود بھی محنت و کوشش سے عبادت میں مصروف ہو جاتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی تندہی سے عبادت میں لگا دیتے یعنی خود بھی عبادت میں مصروف ہو کر خوب تھکتے اور انہیں بھی خوب تھکاتے۔^④

﴿5﴾..... ذی الحج کے دن دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ عزوجل کے نزدیک عمل کرنا افضل اور محبوب ہو۔^⑤ کیونکہ اس کے ایک دن کا روزہ رکھنا سال بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے اور اس میں ایک رات قیام کرنا لیلۃ القدر میں قیام کرنے کے برابر ہے۔ عرض کی گئی: ”اور کیا راہِ خدا میں جہاد کرنا بھی (اس سے افضل

①..... المعجم الاوسط، الحديث: ۸۹۱، ج ۱، ص ۳۸۲۔ ”بعده... الى عام“ بدله ”كتب له عبادة ستين“

②..... المعجم الصغير، الحديث: ۹۶۰، ج ۱، ص ۷۷ دون ذكر الصيام رمضان

③..... صحيح مسلم، كتاب الاعتكاف، باب الاجتهاد في..... الخ، الحديث: ۷۸۷، ص ۸۶۸ بتغير قليل

④..... المعجم الاوسط، الحديث: ۸۲۸، ج ۳، ص ۳۵۴

⑤..... المعجم الاوسط، الحديث: ۶۶۹۶، ج ۵، ص ۹۶

یا برابر) نہیں؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”راہِ خدا میں جہاد کرنا بھی (اس سے افضل) نہیں سوائے اس شخص کے جو جان اور مال کے ساتھ نکلے لیکن کوئی شے واپس لے کر نہ لوٹے۔“^① ایک روایت میں ہے کہ ”سوائے اس شخص کے جس کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ ڈالی جائیں اور اس کا خون بہایا جائے۔“

توفیق یا تزیل

اللہ عَزَّوَجَلَّ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے افضل اوقات میں افضل ترین اعمال کی توفیق دیتا ہے تاکہ اسے بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے اور جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے افضل اوقات میں بدترین اعمال کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ شعائر کی حرمت پامال کرنے اور حرام ٹھہرائی گئی اشیاء کی حرمت کا خیال نہ رکھنے کے باعث اس کی برائیوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا جائے۔

توفیق و ذلت کی علامات

منقول ہے کہ توفیق کی تین علامات ہیں: (۱)..... نیکی کے کاموں میں بلا ارادہ مشغول ہو جانا (۲)..... گناہوں کی خواہش کے باوجود ان سے دوری کا پیدا ہونا اور (۳)..... تنگی و آسانی کی حالت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ کی جانب محتاجی و ضرورت کے دروازے کا کھلا ہوا ہونا۔^② ذلت و رُسوائی کی بھی تین علامات ہیں: (۱)..... نیکی کی خواہش کے باوجود اس پر عمل کا مشکل ہونا (۲)..... خوفِ مَحْصِیَّت کے باوجود اس پر عمل کا آسان ہونا (۳)..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ کی جانب کھلنے والے احتیاج و فقر کے دروازے کا بند ہو جانا۔^③

ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم کے صدقہ ہر حالت میں بہترین توفیق کا سوال کرتے اور بری قضا و قدر سے پناہ مانگتے ہیں۔

①..... صحیح البخاری، کتاب العیدین، باب فضل العمل فی ایام التشریق، الحدیث: ۹۶۹، ص ۷۶

المعجم الاوسط، الحدیث: ۶۶۹۶، ج ۵، ص ۹۶

②..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی ان القدر خیر دوشہ من اللہ، الحدیث: ۱۹۲، ج ۱، ص ۲۱۵ بتغیر قلیل

③..... المرجع السابق

جمعہ کا بیان

اس فصل میں نماز جمعہ، اس کی کیفیت و آداب اور روز جمعہ و شب جمعہ کے اور ادو وظائف کا تذکرہ ہوگا۔

جمعہ واجب ہونے کی صورتیں

نماز جمعہ بعض صورتوں میں واجب اور بعض میں واجب نہیں۔ واجب ہونے کی صورتیں یہ ہیں: مُقیم ہونا، تندرست ہونا، وقت ظہر ہونا اور 40 آدمیوں کا موجود ہونا۔^①

جمعہ واجب نہ ہونے کی صورتیں

نماز جمعہ واجب نہ ہونے کی صورتیں یہ ہیں: مُسافر ہونا..... نماز عصر کا وقت ہو جانا..... مذکورہ تعداد پوری نہ ہونا..... کوئی شرعی عذر پایا جانا۔

جمعہ حکمرانوں کے اعمال میں سے ہے اور اس کا قائم کرنا بھی انہی کا کام ہے مگر (صاحب کتاب حضرت سپہناشخ ابوطالبؒ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَوِی فرماتے ہیں کہ) میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب کسی بد مذہب بدعتی کے پیچھے نماز جمعہ ادا کرنا پڑ جائے تو اس کے بعد نماز ظہر بھی پڑھ لی جائے۔

جامع مسجد کا انتخاب

اگر بہت بڑے شہر میں دو جامع مساجد ہوں تو نماز جمعہ اس مسجد کے امام کی اقتدا میں ادا کی جائے جو زیادہ افضل ہو۔ اگر فضیلت میں دونوں برابر ہوں تو جو مسجد زیادہ قدیم اور پرانی ہو وہاں ادا کی جائے، اگر دونوں ایک جیسی ہوں تو جو زیادہ قریب ہو وہاں نماز ادا کی جائے۔ ہاں اگر دور جانے میں علمی باتوں کے سننے یا علم سیکھنے سکھانے کی نیت ہو تو کوئی حرج نہیں اور سب سے بڑی جامع مسجد میں نماز ادا کی جائے کیونکہ جہاں مسلمان کثرت سے ہوں وہاں نماز ادا

①..... احناف کے نزدیک جمعہ میں افراد کی تعداد امام کے علاوہ تین ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ 769 پر صدور الشریعہ، بدو الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَوِی فرماتے ہیں: اگر تین غلام یا مسافر یا بیمار یا گونگے یا ان پڑھ مقتدی ہوں تو جمعہ ہو جائے گا اور صرف عورتیں یا بچے ہوں تو نہیں۔

کرنا افضل ہے۔ جو شخص ان دونوں مساجد میں سے جس سے زیادہ محبت کرتا ہو وہاں نماز پڑھے تو اس کے اس طرح نماز پڑھنے سے (زیادہ) اجر و ثواب کی امید ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا جبرئیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عطاء علیہ رحمۃ اللہ الفتاح سے عرض کی: ”جب کسی شہر میں دو یا تین مساجد ہوں تو میں نماز کہاں پڑھوں؟“ انہوں نے ارشاد فرمایا: ”وہاں نماز ادا کرو جہاں سب مسلمان جمع ہوتے ہیں کیونکہ یہ جمعہ ہے اور یہ ایسا دن ہے جس کی وجہ سے اللہ عزوجل نے اسلام کو عظیم عطا فرمائیں، اسے مزین کیا اور مسلمانوں کو شرف و فضیلت سے نوازا۔“

اذانِ جمعہ کے بعد خرید و فروخت کی حرمت

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دُؤِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ
يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ^ط (۲۸، الجمعة: ۹)

ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔

مذکورہ آیت مبارکہ میں حتمِ اثنا عشری کے عام ہونے کی وجہ سے علمائے کرام رحمہم اللہ السلام کی ایک جماعت کے نزدیک اذانِ جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔^① اور بعض علمائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خرید و فروخت کی تو فاسد ہوگی اور شے واپس کر دی جائے گی۔^②

نمازِ جمعہ کے بعد تلاشِ فضل کا حکم

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

①..... المصنف لعبد الرزاق، کتاب الجمعة، باب وقت الجمعة، الحدیث: ۵۲۳۹، ج ۳، ص ۷۷

②..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1182 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“ جلد دوم صفحہ 723 پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: اذانِ جمعہ کے شروع سے ختم نماز تک بیع مکروہ تحریمی ہے اور اذان سے مراد پہلی اذان ہے کہ اسی وقت سعی واجب ہو جاتی ہے مگر وہ لوگ جن پر جمعہ واجب نہیں مثلاً عورتیں یا مریض ان کی بیع میں کراہت نہیں۔

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ
كَثِيْرًا اَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰﴾ (ب. ۲۸، الجمعة: ۱۰)

ترجمہ کنز الایمان: پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ
اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ
فلاح پاؤ۔

اللہ عزوجل نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ جمعہ کے دن اس کا ذکر کریں، خرید و فروخت سے باز رہیں اور
اس کا فضل تلاش کریں، اس پر اللہ عزوجل نے ان سے خیر و فلاح کا وعدہ فرمایا ہے۔ خیر اور فلاح دونوں ایسے الفاظ ہیں
جو دنیا و آخرت کی نعمتوں کے جامع ہیں چنانچہ،

شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جمعہ کی فرضیت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”بے شک اللہ
عزوجل نے تم پر جمعہ اس دن میں اور اس جگہ فرض کیا ہے۔“ ①

جمعہ چھوڑ دینے کی وعیدیں

- ﴿۱﴾..... جو بغیر کسی عذر کے (مسل) تین (نماز) جمعہ ترک کر دے اللہ عزوجل اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔“ ②
- ﴿۲﴾..... ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس نے اسلام کو پس پشت پھینک دیا۔ ③
- ﴿۳﴾..... ایک شخص نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک ایسے شخص کے متعلق سوال کیا جو نماز جمعہ
پڑھتا ہے نہ ہی نماز باجماعت میں موجود ہوتا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ وہ شخص
لگا تار مہینہ بھر یہ سوال دہراتا رہا لیکن ہر بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے یہی فرماتے کہ وہ جہنمی ہے۔ ④

①..... سنن ابن ماجہ، ابواب اقامۃ الصلوات، باب فی فرض الجمعة، الحدیث: ۱۰۸۱، ص ۲۵۴۰

②..... المرجع السابق۔ باب فیمن ترک الجمعة من غیر عذر الحدیث: ۱۱۲۶، ص ۲۵۴۲۔ المعجم الاوسط، الحدیث: ۲۷۳، ج ۱، ص ۹۱

③..... المصنف لعبد الرزاق، کتاب الجمعة، باب من لم یشہد الجمعة، الحدیث: ۵۱۸۳، ج ۳، ص ۲۹

مسند ابی یعلیٰ الموصلی، مسند ابن عباس، الحدیث: ۲۷۰۴، ج ۲، ص ۵۵۳

④..... جامع الترمذی، ابواب الصلاة، باب ما جاء فیمن سمع النداء فلا یجب، الحدیث: ۲۱۸، ص ۱۶۵۸

المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الصلاة، باب من قال اذا سمع المنادی فلیجب، الحدیث: ۱۴، ج ۱، ص ۳۸۱

پانچ قسم کے افراد پر جمعہ فرض نہیں

نماز جمعہ پانچ قسم کے افراد پر فرض نہیں ①: بچے پر، غلام، عورت، مسافر اور مریض پر۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی نماز جمعہ ادا کر لے تو اس کے لئے جائز ہے اور وہ اپنے فرض کو ادا کرنے والا ہوگا۔ ②

جمعہ کے متعلق 9 احادیث مبارکہ

﴿1﴾..... بے شک دونوں اہل کتاب (یعنی یہود و نصاریٰ) کو یوم جمعہ دیا گیا لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا اور منہ پھیر لیا، پس اللہ عزوجل نے اپنی رحمت سے اس کی جانب ہماری راہنمائی فرمائی اور اس اُمت کے لئے اسے ذخیرہ کر دیا، پھر اسے اس امت کے لئے عید بھی بنا دیا تو اس دن کی برکت سے یہ امت سب لوگوں سے سُبُّوت لے گئی اور دونوں کتابوں والے (یعنی تورات و انجیل والے) ان کے تابع ہو گئے۔ ③

﴿2﴾..... اللہ عزوجل کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل عَلَیْہِ السَّلَام میرے پاس آئے، ان کی ہتھیلی میں ایک سفید و شفاف شیشہ تھا اور عرض کی: یہ جُمُعہ ہے، اسے آپ کے رب عزوجل نے آپ پر فرض کیا ہے تاکہ یہ دن آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور آپ کے بعد آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی اُمت کے لئے عید ہو۔ چنانچہ میں نے پوچھا کہ ”ہمارے لئے اس میں کیا (اجر و ثواب) ہے؟“ بولے: ”اس میں ایک ساعت خیر کی ہے، جو شخص اس میں اپنی تقدیر میں لکھی ہوئی خیر و بھلائی مانگے گا اللہ عزوجل اسے یا تو وہی خیر و بھلائی عطا فرما دے گا یا پھر اس سے بہتر اس کے لئے ذخیرہ کر دے گا۔ یا اگر کوئی شخص اپنی تقدیر میں لکھی گئی کسی برائی سے پناہ مانگے گا تو اللہ عزوجل اس سے بھی بڑی آفت سے اسے پناہ عطا فرمائے گا، یہ دن ہمارے نزدیک تمام دنوں کا سردار ہے اور ہم اسے آخرت میں یَوْمَ الْمَیْزِیدِ پکاریں گے۔“ میں نے پوچھا: ”کیوں؟“ تو بولے: ”آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

①..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 496 صفحات پر مشتمل کتاب، ”نماز کے احکام“ صفحہ 426 پر شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ فرماتے ہیں: ”جن پر نماز فرض ہے مگر کسی شرعی عذر کے سبب جمعہ فرض نہیں، ان کو جمعہ کے روز ظہر معاف نہیں ہے وہ تو پڑھنی ہی ہوگی۔“

②..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۲۰۲، ج ۱، ص ۷۳

③..... سنن ابن ماجہ، ابواب اقامۃ الصلوات، باب فی فرض الجمعة، الحدیث: ۸۳۰، ص ۲۵۲، مختصراً

کے پُر و زُ دگار عَزَّوَجَلَّ نے جنت میں ایک وادی بنا رکھی ہے جو سفید مُشک سے زیادہ خوشبودار ہے، جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ مقامِ عِلِّین سے اپنی شان کے مطابق کرسی پر جلوہ افروز ہوگا۔“ پھر راوی نے ایک طویل حدیث ذکر کی جس میں ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ جنتیوں پر تجلّی فرمائے گا یہاں تک کہ وہ دیدارِ باری تعالیٰ سے مُشرف ہوں گے۔“ ①

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) ہم نے اس طویل حدیثِ پاک کو مسندالالف میں مکمل طور پر ذکر کیا ہے۔

﴿3﴾..... بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے، اسی دن حضرت آدم عَلَیْہِ السَّلَام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی روز انہیں زمین پر اتارا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں یہ دن ”یوم المزیّد“ ہے، آسمان میں فرشتے اس دن کو اسی نام سے جانتے ہیں اور روزِ قیامت دیدارِ باری تعالیٰ کا دن بھی یہی ہوگا۔ ②

﴿4﴾..... ہر جاندار جمعہ کے دن اپنی ساقِ یعنی پنڈلی پر کھڑے ہو کر (صُور پھونکنے جانے کی آواز سننے کے لیے) کان لگائے ہوتا ہے کہیں (آج ہی) قیامت قائم نہ ہو جائے سوائے شیطانوں اور انسانوں کے۔ ③

﴿5﴾..... جمعہ کے دن پرندے اور دوسرے حشرات وغیرہ ایک دوسرے سے مل کر کہتے ہیں: ”سَلَامٌ سَلَامٌ یَوْمَ صَالِحٍ“ یعنی نیک بخت دنِ سلامتی و حفاظت والا ہے۔ ④

﴿6﴾..... بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ ہر جمعہ کو چھ لاکھ تہمتیوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ ⑤

﴿7﴾..... اگر جمعہ کا دن سلامتی کے ساتھ گزرے تو باقی دن بھی سلامتی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ ⑥

﴿8﴾..... حضرت سیدنا کعب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی مخلوق کی ہر جنس میں سے ایک کو

①..... المعجم الاوسط، الحديث: ۲۰۸۲، ج ۱، ص ۵۶۶۔ والحديث: ۶۷۱، ج ۵، ص ۹۹

②..... سنن النسائي، كتاب الجمعة، باب ذكر الساعة التي يستجاب... الخ، الحديث: ۱۴۳۱، ص ۲۱۸۱ دون ذكر يوم المزيّد

③..... المرجع السابق۔ دون ذكر الشياطين

④..... المصنف لابن ابي شيبة، كتاب الزهد، سطر فبن الشخير، الحديث: ۲۵، ج ۸، ص ۲۴۷ بدون ”الهوام“

⑤..... الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، الرقم ۱۲۳۱، زورين غالب، ج ۲، ص ۲۲۳

⑥..... المرجع السابق، الرقم ۱۴۲۵، عبدالعزيز ابن، ج ۶، ص ۵۰۲

بقیہ پر فضیلت بخشی ہے۔ چنانچہ شہروں میں سے مکہ مکرمہ رَاَدَا اللہُ شَرَفًا تَغْفِيًا کو، مہینوں میں سے رمضان المبارک کو اور دنوں میں سے جمعہ کو فضیلت بخشی۔“ ①

﴿9﴾..... بیشک ہر زوال سے پہلے سورج کے آسمان پر ٹھہرنے کے وقت جہنم کو خوب بھڑکایا جاتا ہے، لہذا اس وقت نماز نہ پڑھو، البتہ جمعہ کے دن پڑھ سکتے ہو ② کیونکہ یہ تمام وقت نماز کا ہے اور اس دن جہنم کو بھی نہیں بھڑکایا جاتا۔ ③

نماز جمعہ کے لئے جلدی جانے کی فضیلت

جمعہ کے دن بندے کا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ وہ پہلی ساعت میں جامع مسجد جائے، اگر ایسا نہ کر سکے تو دوسری ساعت میں چلا جائے اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو تیسری ساعت میں چلا جائے۔ چنانچہ،

شَفِيعُ رَوْثُمَارَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمان مشکبار ہے: ”جو نماز جمعہ کے لئے پہلی ساعت میں جائے گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی، جو دوسری ساعت میں جائے گویا اس نے گائے قربان کی، جو تیسری ساعت میں جائے گویا اس نے سینگوں والے مینڈھے کی قربانی کی، جو چوتھی ساعت میں جائے گویا اس نے ایک مرغی قربان کی اور جو پانچویں ساعت میں جائے گویا اس نے ایک انڈا ہدیہ کیا، پس جب امام باہر نکلے تو اعمال کے صحیفہ (یعنی رجسٹر) لپیٹ دیئے جاتے ہیں اور قلمیں اٹھا دی جاتی ہیں اور فرشتے منبر کے پاس جمع ہو کر اللہ عزوجل کا ذکر سننے لگتے ہیں، جو اس کے

①..... المعجم الاوسط، الحديث: ۳۰۷۱، ج ۲، ص ۲۱۹۔ بدون مکة۔ وعن انس مفعوما

الفتا لا بن حبان، السيرة النبوية، الاستخلاف على بن ابي طالب، ج ۱، ص ۲۱۵ عن قول الزبير مفعوما

②..... مُفَضِّلُ شَيْخٍ، حَكِيمُ الْأَمَّةِ مفتي احمد يار خان عَليہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مُنْقَطِعُ اس سے دلیل نہیں پکڑ سکتے اور مذہبِ اُخْتِلَاف بہت قوی ہے کہ جمعہ کے دن بھی دوپہری میں نماز ناجائز ہے اور جمعہ کی نماز زوال سے پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ (سرا المناجیح، ج ۲، ص ۱۶۵) کیونکہ زوال کے وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ ”ہمیں سورج کے طُلُوع و غُرُوب اور نصف النہار کے اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا جاتا۔“ (مسند ابی یعلیٰ، مسند عبد اللہ بن مسعود، الحديث: ۳۹۵۶، ج ۴، ص ۳۱۱) اور حضرت سیدنا عبد اللہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی روایت میں ہے: ”آفتاب شیطان کے سینگ کے ساتھ طلوع کرتا ہے، جب بلند ہو جاتا ہے، تو جدا ہو جاتا ہے پھر جب سر کی سیدھ پر آتا ہے، تو شیطان اس سے قریب ہو جاتا ہے، جب ڈھل جاتا ہے تو ہٹ جاتا ہے پھر جب غروب ہونا چاہتا ہے شیطان اس سے قریب ہو جاتا ہے، جب ڈوب جاتا ہے خدا ہوتا ہے، تو ان تین وقتوں میں نماز نہ پڑھو۔“ (کنز العمال، کتاب الصلاة الاوقات المکروہة، الحديث: ۱۹۵۸۵، ج ۴، ص ۱۷۱)

③..... السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجمعة، باب الصلاة يوم الجمعة..... الخ، الحديث: ۲۸۸۵، ج ۳، ص ۲۷۴

بعد آیا گویا کہ وہ فرض نماز ادا کرنے آیا ہے اور اس کے لئے کوئی فضیلت والی شے نہیں۔“ ①

یوم جمعہ کی مختلف ساعتیں

پہلی ساعت: نماز فجر کے بعد (طلوع آفتاب تک) کا وقت دوسری ساعت: (طلوع آفتاب کے بعد) سورج کے کچھ بلند ہو جانے کا وقت تیسری ساعت: سورج کے خوب روشن ہو جانے کا وقت یعنی چاشت اعلیٰ کا وقت کہ جب پاؤں سورج کی گرمی و تپش سے جلنے لگتے ہیں چوتھی ساعت: سورج کے زوال سے پہلے کا وقت اور پانچویں ساعت: جب سورج زوال پذیر ہو یا ٹھیک سر کے اوپر ہو۔

چوتھی اور پانچویں ساعت جلدی آنے کے لئے مستحب نہیں ہے اور پانچویں ساعت کے بعد تو کوئی فضیلت ہی نہیں کیونکہ اس کے آخری وقت میں امام نماز کے لئے نکل آتا ہے اور اب سوائے فرض کی ادائیگی کے کوئی فضیلت باقی نہیں رہی۔

”المسجد“ کے چھ حروف کی نسبت سے جامع مسجد جانے کے متعلق چھ احادیث مبارکہ

- ①..... منقول ہے کہ دیدارِ باری تعالیٰ کے وقت لوگوں کے اللہ عزوجل کا قرب حاصل کرنے کا اعتبار ان کے نماز جمعہ کی خاطر جلد جامع مسجد جانے سے ہوگا۔
- ②..... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن صبح سویرے جامع مسجد میں داخل ہوئے تو تین افراد کو دیکھا کہ وہ جلد آنے میں ان سے بھی سبقت لے گئے ہیں تو انہیں دکھ ہوا اور دل میں کہنے لگے کہ تو چار میں سے چوتھا ہے۔ حالانکہ چوتھا آدمی اللہ عزوجل کے قرب سے بعید (دور) نہیں ہوتا۔ ③ نیز ان کا یہ کہنا اس یقین کی وجہ سے تھا جو انہیں حدیث پاک کے مشاہدہ سے حاصل تھا۔

①..... صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، الحديث: ۸۸۱، ص ۶۹ مختصراً

صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب فضل التهجیر یوم الحدیث، الحديث: ۱۹۸۴، ص ۸۱۲ مختصراً

سنن ابن ماجہ، ابواب اقامة الصلوات، باب ماجاء فی التهجیر الی الجمعة، الحديث: ۱۰۹۲، ص ۲۵۴۱ مختصراً

صحیح ابن خزيمة، کتاب الجمعة، باب ذکر دعاء الملائكة للمتخلفين..... الخ، الحديث: ۱۷۷۱، ج ۳، ص ۱۳۴ مختصراً

②..... سنن ابن ماجہ، ابواب اقامة الصلوات، باب ماجاء فی التهجیر الی الجمعة، الحديث: ۱۰۹۴، ص ۲۵۴۱

﴿3﴾..... فرشتے ایک شخص کو تلاش کرتے ہیں جب وہ اسے جمعہ کے دن اپنے وقت سے مؤخر پاتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں: ”فلاں نے کیا کیا؟ اور کس وجہ سے اسے دیر ہو گئی۔“ پھر وہ کہتے ہیں: ”اے اللہ عزوجل! اگر محتاجی کی وجہ سے اسے تاخیر ہو گئی ہے تو اسے غنی کر دے اور اگر بیماری کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے تو اسے شفاء عطا فرما اور اگر کوئی دوسری مشغولیت ہے تو اسے اپنی عبادت کے لئے فارغ کر دے اور (اگر یہ تاخیر) محض کھیل کود کی وجہ سے ہے تو اس کے دل کو اپنی اطاعت کی طرف متوجہ کر دے۔“ ﴿1﴾

﴿4﴾..... تین کام ایسے ہیں کہ اگر لوگوں کو ان کی فضیلت معلوم ہو جائے تو وہ اس کی تلاش میں اونٹوں کی طرح دوڑ پڑیں: اذان، پہلی صف اور نماز جمعہ کے لئے صبح سویرے جانا۔ ﴿2﴾

امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول اس حدیث پاک کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ان تینوں کاموں میں سب سے زیادہ فضیلت والا کام صبح سویرے جمعہ کے لئے جانا ہے۔

﴿5﴾..... جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے ﴿3﴾ مساجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چاندی کے رجسٹر اور سونے کی قلمیں ہوتی ہیں، وہ بالترتیب پہلے آنے والے لوگوں کے نام ان کے مراتب کے اعتبار سے لکھتے ہیں۔ ﴿4﴾

﴿6﴾..... آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے جمعہ کے دن نماز سے قبل حلقہ بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ﴿5﴾، سوائے اس

1..... المصنف لعبد الرزاق، کتاب الجمعة، باب عظم يوم الجمعة، الحديث: ۵۵۸۱، ج ۳، ص ۱۴۰، مختصراً

2..... صحيح البخاری، کتاب الاذان، باب الاستفهام في الاذان، الحديث: ۶۱۵، ص ۵۰، بدون الغدو الى الجمعة

3..... مُفْتَرِّهُنَّ پھیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ مسجد کے دروازے پر بیٹھنے والے فرشتوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے مخصوص ہیں جن کی ڈیوٹی جمعہ کو لگتی ہے، اعمال لکھنے والے نہیں، بعض نے فرمایا کہ جمعہ کی طلوع فجر سے کھڑے ہوتے ہیں بعض کے نزدیک آفتاب چمکنے سے مگر حق یہ ہے کہ سورج ڈھلنے سے شروع ہوتے ہیں کیونکہ اسی وقت سے وقت جمعہ شروع ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ وہ فرشتے سب آنے والوں کے نام جانتے ہیں خیال رہے کہ اگر اولاً متوالی ایک ساتھ مسجد میں آئیں تو وہ سب اول ہیں یعنی جو سورج ڈھلنے ہی وقت جمعہ داخل ہوتے ہی مسجد میں آجائے اسے کہ معظّمہ اونٹ کی بدی سمجھنے والے کا ثواب ہے۔ (سراۃ المناجیح، ج ۲، ص ۳۳۵)

4..... صحيح البخاری، کتاب الجمعة، باب استماع الى الخطبة، الحديث: ۹۲۹، ص ۳، مختصراً

الکشاف، پ ۲۸، الجمعة، تحت الآية ۹، ج ۴، ص ۵۳۳

5..... سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، الحديث: ۱۰۷۹، ص ۱۳۰۳

شخص کے جو عالم باللہ ہو، اللہ عزوجل کے آیات کا ذکر کرتا ہو اور اس کے دین کی باتیں سمجھاتا ہو، جو صبح کے وقت سے لے کر نمازِ جمعہ تک جامع مسجد میں بیٹھا دین کی باتیں کرتا رہے وہ نمازِ جمعہ کی جانب جلد آنے اور علم کی باتیں سننے جیسے دونوں امور کو جمع کرنے والا ہے۔

جمعہ کے دن غسل

بلا ضرورت جمعہ کے دن غسل ترک نہ کرے کیونکہ بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے نزدیک جمعہ فرض ہے۔^① اور گھر میں غسل کرنا افضل ہے۔ چنانچہ،

حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جمعہ کا غسل ہر بالغ پر واجب (یعنی سُنَّت) ہے۔“^② اور حضرت سیدنا نافع رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مروی ایک مشہور حدیثِ پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ ”جو جمعہ کو آئے اسے چاہئے کہ غسل کر لیا کرے۔“^③

اہلِ مدینہ کا اندازِ ناراضی

اہلِ مدینہ کبھی کسی سے ناراض ہوتے تو اسے صرف یہ کہا کرتے کہ تو اس شخص سے بھی برا ہے جو جمعہ کے دن غسل نہیں کرتا۔^④

①..... حضرت علامہ ابن عابدین شامی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: نمازِ جمعہ کے لئے غسل کرنا سننِ زوائد سے ہے، اس کے ترک پر عتاب (یعنی ملامت) نہیں۔ (درمختار ج ۱، ص ۳۰۸) دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 496 صفحات پر مشتمل کتاب، ”نماز کے احکام“ صفحہ 426 تا 427 پر شیخ طریقت، امیر الملت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوالہلال محمد الیاس عطار قادری دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ فرماتے ہیں: مفسر شہیر، حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَظِیْم فرماتے ہیں، بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ غسلِ جمعہ نماز کے لئے مسنون ہے نہ کہ جمعہ کے دن کے لئے۔ جن پر جمعہ کی نماز نہیں ان کے لئے یہ غسل سنت نہیں، بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ جمعہ کا غسل نمازِ جمعہ سے قریب کر دیتی کہ اس کے وضو سے جمعہ پڑھو مگر حق یہ ہے کہ غسلِ جمعہ کا وقت طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے۔ (مراجعہ ج ۲، ص ۳۳۴) معلوم ہوا عورت اور مسافر وغیرہ جن پر جمعہ واجب نہیں ہے ان کے لئے غسلِ جمعہ بھی سنت نہیں۔

②..... صحیح البخاری، کتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة..... الخ، الحدیث: ۸۷۹، ص ۱۹

③..... سنن ابن ماجہ، ابواب اقامة الصلوات، باب ما جاء فی الغسل يوم الجمعة، الحدیث: ۱۰۸۸، ص ۲۵۴

④..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، الحدیث: ۲۱، ج ۲، ص ۵ مفہوما

ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ خطبہ دے رہے تھے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے ان سے فرمایا: ”کیا یہ آنے کا وقت ہے؟“ تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: ”اذان سننے کے بعد میں نے صرف وُضُو کیا اور چلا آیا۔“ تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”کیا صرف وُضُو؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہمیں غُسل کا حکم دیا کرتے تھے۔“ ①

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِیَّ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں کہ) امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے غُسل نہ کرنے اور صرف وُضُو کرنے سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے، اس کی تائید سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمانِ عالیشان سے بھی ہوتی ہے: ”جو جمعہ کے دن وُضُو کرے تو بھی ٹھیک ہے اور اچھا ہے اور جو غُسل کرے تو غُسل افضل ہے۔“ ②

صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ سے مروی ہے کہ ہمیں گرمیوں میں جمعہ کے دن غُسل کرنے کا حکم دیا گیا لیکن جب موسم سرما آیا تو جو چاہتا غُسل کرتا اور جو چاہتا نہ کرتا۔ ③

سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”مردوں اور عورتوں میں سے جو بھی نمازِ جمعہ پڑھنے آئے اسے چاہئے کہ غُسل کر لے۔“ ④

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ عورتیں جب جمعہ کو مسجد میں حاضر ہوں تو غُسل کر لیا کریں۔ ⑤

جو شخص جُمُعہ کے دن غُسلِ جنابت کرے اس کے لئے یہ جمعہ کا بھی غُسل ہوگا بشرطیکہ وہ اسی میں غُسلِ جمعہ کی بھی

① صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة..... الخ، الحديث: ۸۷۸، ص ۲۹ مفہوما

② جامع الترمذی، ابواب الجمعة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، الحديث: ۲۹۷، ص ۱۶۹۳

③ السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة، باب الدلالة على ان الغسل يوم الجمعة سنة اختيار الحديث: ۴۱۵، ج ۱، ص ۴۴۳

④ السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجمعة، باب السنة لمن اراد الجمعة ان يغتسل، الحديث: ۵۶۶۰، ج ۳، ص ۲۶۷

⑤ المصنف لابن ابی شیبہ، كتاب الجمعة، باب في النساء يغتسلن يوم الجمعة، الحديث: ۱، ج ۲، ص ۹ قول ابن عمر

نیت کر لے، غسل جنابت میں جمعہ کی نیت کا ہونا ضروری ہے کہ یہی افضل ہے اور جمعہ کا غسل غسل جنابت میں ہی شامل ہوگا، یعنی جب غسل جنابت کے بعد جمعہ کے لئے دوبارہ جسم پر پانی بہائے تو یہ افضل ہے۔

ایک صحابی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ جمعہ کے دن اپنے بیٹے کے پاس گئے، وہ غسل کر رہا تھا تو اس سے پوچھا: ”کیا یہ جمعہ کا غسل ہے؟“ اس نے عرض کی: ”نہیں بلکہ یہ غسل جنابت ہے۔“ تو انہوں نے فرمایا: ”دوبارہ غسل کرو کیونکہ میں نے حُضُورِ اَکْرَمِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ ہر مسلمان پر جمعہ کے دن غسل کرنا لازم (یعنی سنت) ہے۔“ ①

جو غسل جمعہ طُلُوعِ فَجْرِ کے بعد کر لے تو یہ بھی کافی ہے لیکن افضل یہ ہے کہ جامع مسجد جاتے وقت غسل کیا جائے اور مزید پسندیدہ بات یہ ہے کہ غسل کے بعد نماز جمعہ سے فارغ ہونے تک نئے سرے سے وُضُو نہ کیا جائے کہ بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام نے اسے ناپسند کیا ہے۔ صبح سویرے جامع مسجد چلا جائے اور وقت کے طویل ہونے کی وجہ سے اگر کسی سبب سے بے وُضُو ہو جائے تو وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں وہ اب بھی غسل جمعہ پر ہی ہے۔

جمعہ کے دن مستحب امور

(۱) مشواک کرنا اور (۲) اچھے کپڑے پہننا مُسْتَحَب ہے، لیکن لباسِ شہرت سے اجتناب کرے اور افضل یہ ہے کہ سفید لباس زیب تن کرے یا پھر ڈومینگی چادریں اوڑھے، جمعہ کے دن کالا لباس پہننا نہ تو سُنَّت ہے اور نہ ہی اس میں کوئی فضیلت ہے کہ ایسا لباس پہننے والے کو لوگ دیکھتے رہتے ہیں (۳) مونچھیں چھوٹی کرنا بھی مُسْتَحَب ہے کہ ان کی فضیلت صاحبِ جُود و نُوَال، رسولِ بے مثال صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے فعل اور حکم سے ثابت ہے اور (۴) ناخن کاٹنا بھی مستحب ہے۔ چنانچہ حضرت سَیِّدُنا عَبدُ اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اور دوسرے کئی صحابہ کرام رَضُوا اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ اَجْمَعِينَ سے مروی ہے کہ ”جو جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹے اللہ عَزَّوَجَلَّ ان سے ہر قسم کی بیماری نکال دیتا ہے اور ان میں شفا و اِخْلَاف فرما دیتا ہے۔“ ②

① المصنف لابن ابی شیبۃ، کتاب الجمعة، باب الرجل یغتسل للجنابة يوم الجمعة، الحدیث: ۳، ج ۲، ص ۱۰

② المصنف لابن ابی شیبۃ، کتاب الجمعة، باب فی تنقیۃ الاظفار وغیرہا يوم الجمعة، الحدیث: ۲، ج ۲، ص ۶۵

(۵) ایسی عمدہ خوشبو لگانا بھی مُستحب ہے جس کی بو ظاہر اور رنگ مخفی ہو کیونکہ عزدوں کے لئے ایسی ہی خوشبو عمدہ ہوتی ہے اور عورتوں کے لئے عمدہ خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر اور بو مخفی ہو۔

(۶) جمعہ کے دن عمامہ پہننا بھی مستحب ہے، جیسا کہ مروی ہے کہ ”بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن عمامے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔“^①

اگر کسی کو گرمی ستائے تو نماز سے پہلے اور بعد میں عمامہ اتارنے میں کوئی حرج نہیں لیکن جب گھر سے نماز جمعہ کے لئے جامع مسجد کی طرف جا رہا ہو تو اس کے سر پر عمامہ بندھا ہو، جب نماز پڑھے تو بھی عمامہ پہنے ہوئے ہوتا کہ عمامہ کی فضیلت حاصل ہو سکے۔ اگر اسے اتار دیا تھا تو امام کے منبر پر چڑھنے کے وقت دوبارہ پہن لے، پھر اسے پہننے کی حالت میں نماز ادا کرے، ہاں اگر نماز کے بعد چاہے تو اتار دے۔

جامع مسجد جانے کے آداب

چاہئے کہ جب کوئی شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضری کے لئے گھر سے نکلے تو ﴿خُشُوعٌ وَخُضُوعٌ﴾ سے نکلے ﴿پُر سکون و پُر وقار ہو﴾ ﴿عجز و انکسار کا پیکر ہو اور﴾ ﴿کثرت سے استغفار اور دُعا میں مشغول ہو۔﴾

”الْجُمُعَةُ“ کے 6 حروف کی نسبت سے نماز جمعہ کی چھ نیتیں

نماز جمعہ کے لیے گھر سے نکلتے ہوئے یہ چھ نیتیں کر لیں:

- (۱)..... پَرَّوَز دگار عَزَّوَجَلَّ کے گھر کی زیارت کروں گا۔
- (۲)..... فرض ادا کروں گا۔
- (۳)..... واپس لوٹنے تک مسجد میں اعتکاف کے ذریعے پَرَّوَز دگار عَزَّوَجَلَّ کا قُرب حاصل کروں گا۔
- (۴)..... اعضاء و جوارح کو لہو و لُحَب اور دوسرے نفع و کاموں سے بچاؤں گا۔
- (۵)..... پَرَّوَز دگار عَزَّوَجَلَّ کی عبادت میں مشغول ہو کر بقیہ مشاغل سے بچوں گا۔
- (۶)..... عبادت کی بجائے دنیاوی لذتوں اور آرام و سُکون کو ترک کر دوں گا۔

① الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، الرقم ۸۰ | ایوب بن مدرک الحنفی، ج ۲، ص ۵

جمعہ کے دن اوقات کی تقسیم

جمعہ کے دن لگاتار عبادت میں مصروف رہے، یعنی دن کی ابتدا سے لے کر نماز تک نوافل وغیرہ پڑھتا رہے اور دن کے درمیانی حصے میں نماز عصر تک علم کی سماعت اور مجالس ذکر میں مشغول رہے اور دن کے آخری حصے میں نماز مغرب تک تسبیح واستغفار میں مصروف رہے۔ علمائے متقدمین نے یوم جمعہ کے اسی طرح تین حصے بنا رکھے تھے۔

جمعہ کے دن روزہ رکھنا

اگر جمعہ کے دن روزہ رکھ سکتا ہو تو اچھا ہے لیکن جمعرات یا ہفتہ کے دن کا روزہ بھی ساتھ ملا لے، صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے اور جو روزہ نہ رکھے اگرچہ صلاحیت ہو تو اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ اس دن (اپنی بیوی سے) جماع کر لے کہ اس کی بھی فضیلت مروی ہے اور بعض بزرگان دین رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مروی ہے کہ شافع روزِ شامِ صَیُّ اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو جمعہ کے دن غسل کرے اور (بیوی کو) غسل کرائے^① بہت جلدی جا کر امام کے قریب بیٹھے اور کوئی لغو کام نہ کرے تو اس کے لئے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے روزوں اور رات کے قیام کا ثواب ہے۔“^② اور ایک روایت میں ہے کہ ”جو امام کے قریب بیٹھے اور اس کی باتیں سننے تو اس کا یہ عمل اس کے لئے دو جمعوں کے درمیانی اعمال کا کفارہ ہوگا اور تین دن مزید کا۔“^③

ایک روایت میں الفاظ کچھ یوں ہیں: ”اس کی دوسرے جمعہ تک مغفرت فرمادی جائے گی۔“ اور بعض روایات میں یہ شرط مذکور ہے کہ وہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے۔^④

①..... مُفْتِیٰ ہَیْہِیْم، حَکِیْمُ الْاِیْمَتِ مَفْتِیٰ اَحْمَد یَارْخَانَ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْخَنَّاں مَرَاةُ الْمَنَاجِیْح، ج 2، ص 337 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز سے پہلے بیوی سے حُبَّت کرے تاکہ وہ بھی نہائے اور یہ بھی نہائے اور جمعہ کے وقت دل میں سکون رہے، نگاہیں نیچی رہیں، بعض نے فرمایا ان دونوں کے معنی یہ ہیں کہ کپڑے دھوئے اور خود نہائے بعض کے نزدیک یہ معنی ہیں کہ خطمی وغیرہ سے سر دھوئے اور نہائے۔

②..... سنن النسائی، کتاب الجمعة، باب فضل غسل یوم الجمعة، الحدیث: ۱۳۸۲، ص ۸۷

③..... سنن ابی داود، کتاب الطہارۃ، باب فی الغسل للجمعة، الحدیث: ۳۴۳/۳۴۵، ص ۱۲۹

④..... سنن ابن ماجہ، ابواب اقامۃ الصلوات، باب ماجاء فی الرخصة فی ذلک، الحدیث: ۱۰۹۰، ص ۲۵۴

سنن ابی داود، کتاب الطہارۃ، باب فی الغسل للجمعة، الحدیث: ۳۴۷، ص ۱۲۹

لوگوں کی گردنیں پھلانگنے کا حکم

لوگوں کی گردنیں پھلانگنے سے بچنے کا یہ حد درجہ مکروہ ہے اور اس کے متعلق سخت وعید مروی ہے کہ ”جس نے ایسا کیا اسے قیامت کے دن جہنم پر پل بنا دیا جائے گا اور لوگ اس پر پیدل چلیں گے۔“^①

حضرت سیّدنا ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک مُرسل حدیث پاک منقول ہے کہ مَحْزَنِ جُودِ سَخَاوَتِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک شخص کو لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ وہ آگے آ کر بیٹھ گیا، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نماز جمعہ ادا فرما کر اس شخص کی جانب متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: ”اے فلاں! تجھے آج ہمارے ساتھ جمع ہونے سے کس چیز نے منع فرمایا؟“ اس نے عرض کی: ”اے اللہ عزوجل کے نبی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! میں تو آپ کے ساتھ ہی تھا۔“ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: ”کیا میں نے تجھے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔“^② اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تجھے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کس شے نے منع کیا؟“ تو اس نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا آپ نے مجھے نہیں دیکھا؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”میں نے تجھے دیکھا کہ تو نے دیر کی اور تکلیف پہنچائی۔“^③ یعنی تاخیر سے مسجد آیا اور پہلے سے موجود لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔

جمعہ کے دن قصاص نہ لیا جائے کہ یہ مکروہ ہے اور نہ ہی نماز سے قبل حلقہ بنا کر بیٹھا جائے۔ چنانچہ، حضرت سیّدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے نماز سے قبل جمعہ کے دن حلقہ بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔^④ مگر..... جو عالم باللہ ہو..... اللہ عزوجل کے ایام کا ذکر کرتا ہو اور..... اس کے دین کی باتیں سمجھاتا ہو اس کے لئے حلقہ بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ پس جو

①..... جامع الترمذی، ابواب الجمعة، باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة، الحديث: ۵۱۳، ص ۱۶۵

②..... المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الجمعة، باب في تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، الحديث: ۱، ج ۲، ص ۵۲ بتغير قليل

③..... المرجع السابق

④..... سنن أبي داود، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، الحديث: ۱۰۷۹، ص ۱۳۰۳

صبح کے وقت سے لے کر نماز جمعہ تک جامع مسجد میں بیٹھا دین کی باتیں کرتا رہے تو وہ نماز جمعہ کی جانب جلد آنے اور علم کی باتیں سننے جیسے دونوں اُمور کو جمع کرنے والا ہے۔

قبولیت کی گھڑی

صَافِ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْبُيِّنِينَ سے منقول ہے کہ اللہ عزوجل بندوں کو ان کے رِزق کے علاوہ ایک خاص رزق اس وقت عطا فرماتا ہے جب ان میں سے کوئی شبِ جمعہ اور روزِ جمعہ اس خاص فضل کا سوال کرے۔

مروی ہے کہ نبیوں کے تاجور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”بے شک جمعہ میں ایک ساعت ایسی ہے جو کسی مسلم بندے کو حاصل ہو جائے اور وہ اس میں اللہ عزوجل سے جو بھی مانگے وہ اسے عطا فرماتا ہے۔“ ①

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”وہ کسی بندے کے موافق ہو جائے اور وہ اس میں نماز پڑھے۔“ ②
اس ساعت میں اختلاف ہے اور اس بارے میں مختلف اقوال مروی ہیں:

- (۱)..... یہ طُلُوعِ آفتاب کا وقت ہے۔ (۲)..... یہ وہ وقت ہے جب لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ ③
- (۳)..... زوال کا وقت ہے۔ ④ (۴)..... یہ اذان کی ساعت ہے۔ ⑤
- (۵)..... یہ وہ ساعت ہے جب امام منبر پر جا کر خطبہ شروع کر دیتا ہے۔ ⑥
- (۶)..... نمازِ عصر کے بعد سے لے کر آخر وقت تک۔ ⑦
- (۷)..... غروبِ آفتاب کا وقت کہ جب سورج جھک جاتا ہے۔ ⑧

①..... صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، الحديث: ۹۳۵، ص ۷۳

②..... سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة و ليلة الجمعة، الحديث: ۱۰۴۶، ص ۱۳۰۰

③..... احیاء علوم الدین، کتاب اسرار الصلاة و مہمانہا، ج ۱، ص ۲۵۱

④..... المصنف لعبد الرزاق، کتاب الجمعة، باب الساعة في يوم الجمعة، الحديث: ۵۵۹۳، ج ۳، ص ۱۲۳

⑤..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الجمعة، باب الساعة التي ترجى يوم الجمعة، الحديث: ۱۲، ج ۲، ص ۵۲

⑥..... سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب الاجابة اية ساعة هي في يوم الجمعة، الحديث: ۱۰۴۹، ص ۱۳۰۱ مفہوما

⑦..... المرجع السابق، الحديث: ۱۰۴۸ مفہوما

⑧..... جامع الترمذی، ابواب الجمعة، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، الحديث: ۴۸۹، ص ۱۶۹۲

حضرت سیدتنا فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس ساعت کا خاص طور پر خیال رکھا کرتیں اور اپنی خادمہ سے ارشاد فرماتیں کہ وہ سورج کی طرف دیکھتی رہے اور اس کے جھکنے کی اطلاع دے۔ پس وہ دعا و استغفار میں مصروف ہو جاتیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا۔ آپ فرمایا کرتیں کہ یہی وہ ساعت ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے اور اس قول کو اپنے والد محترم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم سے نقل فرماتیں۔^①

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ النقی فرماتے ہیں کہ) اس ساعت کے متعلق جو مختلف اقوال مروی ہیں وہ ہم نے اختصار سے ذکر کر دیئے ہیں، پس ان تمام اوقات کو غنیمت جانا چاہئے اور ان میں دعا اور نماز وغیرہ جو بھی ممکن ہو بجالانا چاہئے۔^②

بعض علمائے کرام رحمہم اللہ السلام سے منقول ہے کہ مقبولیت کی یہ ساعت تمام ایام میں پوشیدہ ہے جسے اللہ عزوجل کے سوا کوئی نہیں جانتا گویا کہ یہ ماہ رمضان المبارک میں پوشیدہ شب قدر یا صلوٰۃ الوسطیٰ کی مثل ہے۔^③

ایک قول ہے کہ یہ ساعت جمعہ کے دن بدلتی رہتی ہے جیسا کہ بعض علمائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ شب قدر پورے مہینے میں بدلتی رہتی ہے تاکہ بندہ اس دن مکمل طور پر اللہ عزوجل کا طالب رہے اور خشوع و خضوع اور عجز و انکساری سے اس کی جانب متوجہ رہے۔^④

پس جو بندہ سارا دن مختلف اوراد و وظائف میں مصروف رہے اور ہر گھڑی وساعت کو اللہ عزوجل کے ذکر سے معمور رکھے تو اللہ عزوجل کے اذن سے اس ساعت کو یقیناً پالیتا ہے، اگر تمام اوقات میں لگا تار اور مسلسل ذکر نہ کر سکے تو مختلف جمعوں میں بالترتیب ہر اگلے جمعہ کو اگلی ساعت میں ذکر کر لیا کرے اور اس طرح بھی یقیناً تمام اوقات میں اس

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصلوات، فضل الجمعة، الحدیث: ۲۹۷۷، ج ۳، ص ۹۳

②..... ساعت جمعہ کے بارے میں اگرچہ اقوال علماء چالیس سے زائد ہیں مگر وہ قول جسے اکابر محققین علماء اور کثیر ائمہ کرام رحمہم اللہ السلام نے اختیار فرمایا وہ ہیں: (۱) ساعت اخیرہ یعنی غروب آفتاب سے کچھ ہی پہلے ایک لطیف وقت۔ (۲) جب امام منبر پر بیٹھے اس وقت سے فرض جمعہ کے سلام تک ساعت موعودہ ہے۔ (یعنی یہ وہ ساعت ہے جس میں دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے) (ماغزوۃ الفضائل دعائیں ۱۱۶، ۱۱۷)

③..... عمدة القاری شرح صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب الساعة التي فی يوم الجمعة، تحت الحدیث: ۹۳۵، ج ۵، ص ۱۱۷

④..... المرجع السابق

کا ذکر کرنا واقع ہو جائے گا۔

دو اوقات میں خاص طور پر دُعا اور گریہ و زاری کی کثرت کیا کرے یعنی امام کے منبر پر چڑھتے وقت یہاں تک کہ نماز شروع ہو جائے اور دوسرے غروبِ آفتاب کے آخری لمحات کے وقت۔ یہ جمعہ کے افضل ترین اوقات ہیں اور دل میں اس بات کا یقین رکھے کہ انہی دو اوقات میں سے کسی ایک وقت میں مقبولیت کی وہ ساعت موجود ہے۔

حضرت سیدنا کعب الاحبار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ النَّفَّار اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ آپس میں ایک جگہ جمع ہوئے اور حضرت سیدنا کعب رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اس ساعت کے متعلق فرمایا کہ یہ جمعہ کے دن آخری ساعت ہے اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”یہ آخری ساعت کیونکر ہو سکتی ہے؟ حالانکہ میں نے سرکارِ دو عالم صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے سنا ہے کہ وہ ساعت ایسے بندے کے موافق ہوتی ہے جو نماز پڑھتا ہے اور یہ نماز کا وقت نہیں۔“ تو حضرت سیدنا کعب الاحبار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ النَّفَّار نے فرمایا کہ کیا سرکارِ مدینہ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا: ”جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے وہ نماز میں ہی ہوتا ہے۔“ تو وہ بولے: ”ہاں یہ تو فرمایا ہے۔“ تو حضرت سیدنا کعب رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا کہ ”یہی تو نماز ہے۔“ پس حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ خاموش ہو گئے، گویا کہ انہوں نے ان کی بات سے اتفاق کر لیا۔^①

فضائلِ درودِ پاک

روزِ جمعہ اور شبِ جمعہ درودِ پاک کی کثرت کی جائے اور اس کثرت کی کم از کم تعداد 300 مرتبہ ہے۔
شفیع روزِ شمار صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود بھیجا اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ اس کے 80 سال کے گناہ بخش دے گا۔“ عرض کی گئی: ”یا رسول اللّٰہ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! آپ پر درود شریف کیسے پڑھیں؟“ ارشاد فرمایا: ”یوں پڑھو: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ“ اور اس کو ایک شمار کرو۔“^②

① سنن النسائی، کتاب الجمعة، باب ذکر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، الحديث: ۱۴۳۱، ص ۱۸۱ کتب الاحبار بدله عبد اللہ بن سلام

② ترجمہ: اے اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ! اپنے خاص بندے اور اپنے نبی اور اپنے رسول امی نبی حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر درود بھیج۔

③ تاریخ بغداد، الرقم ۳۲۶ و وہب بن داود ج ۱۳، ص ۶۶۲

شفاعت واجب ہوگئی

یہ درود پاک پڑھیں: ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَلِحَقَّهُ اَدَاءً
وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ وَاجْزِهِ أَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ
نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ﴾^①

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور آپ کی آل پر ایسا درود بھیج جو تیری رضا کا باعث اور سرکارِ والا
تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے حق کی ادائیگی کا سبب ہو اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان
سے وعدہ فرمایا ہے اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ہماری طرف سے وہ جزا عطا فرما جو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ثانیان
شان ہے اور اس سے افضل بدلہ عطا فرما جو تو نے کسی نبی کو ان کی اُمت کی طرف سے عطا فرمایا ہے اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر
اور آپ کے تمام بھائیوں یعنی انبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام اور صالحین پر رحمت فرما، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے!

ساتھ مرتبہ مذکورہ درود پاک پڑھے، اس کی بڑی فضیلت مروی ہے۔ چنانچہ،
مَشْقُول ہے کہ جو شخص سات جمعوں تک اس طرح پڑھے کہ ہر جمعہ میں سات بار پڑھے اس کے لئے شہنشاہ
مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی شفاعت واجب ہوگئی۔

اگر اس میں مزید اضافہ کرنا چاہے تو یہ درود پاک بھی ساتھ ملا لے: ﴿اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَضَائِلَ صَلَوَاتِكَ
وَشَرَائِفَ زَكَوَاتِكَ وَنَوَامِي بَرَكَاتِكَ وَرَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَتَحِيَّتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ
الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَائِدِ الْخَيْرِ وَفَاتِحِ الْبُورِ وَنَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَسَيِّدِ الْأُمَّةِ۔
اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا تَرْتَفُ بِهِ قُرْبَهُ وَتَقَرُّ بِهِ عَيْنُهُ يَغِيْظُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ﴾^② ﴿اللَّهُمَّ
أَعْطِهِ الْفَضْلَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالْوَسِيلَةَ وَالْدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَالْمَنْزِلَةَ الشَّامِخَةَ الْمُنِيفَةَ۔ اللَّهُمَّ
أَعْطِ مُحَمَّدًا سُؤْلَهُ وَبَلِّغْهُ مَا مَوَّلَهُ وَاجْعَلْهُ أَوَّلَ شَافِعٍ وَأَوَّلَ مُشَفَّعٍ، اللَّهُمَّ عَظِّمْ بُرْهَانَهُ وَثَقِّلْ مِيزَانَهُ

① دلایل الخیرات، العزب الرابع فی یوم الخمیس، ص ۷۶

② سنن ابن ماجہ، ابواب اقامۃ الصلوات، باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم، الحدیث: ۹۰۶، ص ۲۵۳ مختصر او منقطع

وَأَبْلُجْ حُجَّتَهُ وَارْفَعْ فِي أَعْلَى الْمُقَرَّبِينَ دَرَجَتَهُ. اَللّٰهُمَّ احْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ اَهْلِ شَفَاعَتِهِ
وَاحِدِنَا عَلَى سُنَّتِهِ وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ وَأَوْرِدْنَا حَوْضَهُ وَاسْقِنَا بِكَاسِهِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِمِينَ وَلَا شَاكِيْنَ
وَلَا مُبْدِلِيْنَ وَلَا فِتْنَانِيْنَ وَلَا مَفْتُونِيْنَ. اٰمِيْنَ. رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! اپنی رحمت کی فضیلتیں، اپنی پاکیزگی و طہارت کی شرافت، اپنی برکات، بخشش اور رحمت و سلامتی میں زیادتی
فرما حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم پر جو تمام رسولوں کے سردار، پرہیزگاروں کے امام، آخری نبی اور تمام جہانوں کے
پرواز دگار عزوجل کے رسول، بھلائی کی طرف لے جانے والے، نیکی کے دروازے کو کھولنے والے، رحمت والے نبی اور امت کے سردار
ہیں۔ اے اللہ عزوجل! ان کو مقام محمود پر فائز فرما اور ان کے قُرب کو مزید قریب کر دے، اس کے سبب ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے
کہ ان پر پہلے اور پچھلے رشک کریں۔ اے اللہ عزوجل! حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کو فضل، فضیلت، بزرگی، وسیلہ، بلند درجہ اور
بلند مرتبہ عطا فرما۔ اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کے سوال کو پورا فرما، انہیں ان کی امید تک پہنچا، انہیں
پہلا شفاعت کرنے والا اور مقبول شفاعت بنا۔ اے اللہ عزوجل! ان کی دلیل کو بزرگی عطا فرما، ان کے ترازو کو بھاری کر دے، ان کی
دلیل کو روشن بنا دے، مقررین میں ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ عزوجل! ہمیں ان کے زمرہ ہمعامت میں اٹھانا اور ہمیں ان کی
شفاعت پانے والوں میں شامل فرما دے، ان کی سنت پر زندہ رکھ اور ان کی ہمت پر موت دے، ہمیں ان کے حوض پر حاضر ہونے کی
توفیق عطا فرما اور ان کے جام سے سیراب کرنا اس حال میں کہ ہم رسوا ہوں نہ نادم، نہ شک کرنے والے، نہ تبدیلی کرنے والے، نہ
بدلنے والے، نہ گمراہ کرنے والے اور نہ گمراہ کئے گئے۔ اے تمام جہانوں کے پرواز دگار عزوجل! ہماری دعا قبول فرما۔

جمعہ کے دن استغفار کی کثرت

جمعہ کے دن اور شب جمعہ کثرت سے استغفار پڑھے، ہر وہ دعا جس میں مغفرت کا سوال ہو اس سے دعا مانگنا
مغفرت چاہنا ہی ہے لیکن اگر ذیل کی کوئی دعا پڑھے تو بہتر ہے:

(۱)..... اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میری مغفرت فرما اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے۔

۱..... دلائل الخیرات، العزب الرابع فی یوم الخمیس، ص ۷۷ تا ۷۸

۲..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمر بن خطاب، الحدیث: ۵۳۵۴، ج ۲، ص ۳۳۸

(۲)..... ﴿رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ وَأَنْتَ خَبِيرُ الرَّاحِمِينَ﴾ ①

ترجمہ: اے میرے پُر دُور دُور گار غُذوجل! مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، میرا ہر وہ گناہ جو تیرے علم میں ہے اس سے درگزر فرما اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔

جمعہ اور قرآن کریم کا ختم

بندے کے لئے مُسْتَحَب یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک قرآن کریم ختم کرے ① اور اگر وقت تنگ ہو تو ساتھ میں شپ جمعہ بھی ملا لے تاکہ قرآن کریم کی ابتدا شپ جمعہ سے ہو۔ اگر قرآن کریم کا ختم جمعہ کے دن فجر کی رکعتوں میں ہو یا نماز مغرب میں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ رات اور دن کا سارا وقت شامل ہو جائے اور اگر کوئی جمعہ کی اذان اور اقامت کے درمیان قرآن کریم ختم کرے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔

معمولات جمعہ

﴿1﴾..... نماز جمعہ سے قبل بارگاہ اور بعد میں چھ رکعت پڑھنا مُسْتَحَب ہے۔ جب کوئی شخص جامع مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہئے کہ چار رکعت نماز میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے یعنی ہر رکعت میں 50 مرتبہ پڑھے۔ چنانچہ، اس کی فضیلت میں مروی ہے کہ جو اس طرح کرے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانا دیکھ لے گا یا اسے

①..... جامع الاصول فی احادیث الرسول للعزری، کتاب الصلاة، فی النوافل، الفصل السابع فی صلاة الغرائب، الحدیث: ۴۲۶۸، ج ۶، ص ۱۷۰ بدون وانت خیر الراحمین

②..... حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِیْ کتاب ہذا کی سولہویں فصل کی ابتداء میں (صفحہ نمبر 256 پر) جمعہ کے دن ختم قرآن کریم کی وضاحت کچھ یوں فرماتے ہیں کہ مرید کے لئے مُسْتَحَب یہ ہے کہ ہر ہفتے میں دو قرآن کریم ختم کیا کرے، ایک ختم دن کے وقت اور ایک رات کے وقت۔ دن کا ختم پیر کے روز نماز فجر کی دو رکعتوں میں یا ان کے بعد کرے اور رات کا ختم شپ جمعہ مغرب یا اس کے بعد کرے تاکہ اس کا قرآن کریم ختم کرنا دن یا رات کے ابتدائی حصے میں ہو کیونکہ اگر وہ رات کے وقت قرآن کریم ختم کرے گا تو فرشتے اس کے لئے صبح تک دعا کرتے رہیں گے اور اگر دن کے وقت کرے گا تو رات تک اس کے لئے دعا کرتے رہیں گے۔ پس یہ دو ایسے وقت ہیں جو مکمل طور پر رات اور دن کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ہدایت نشان ہے: ”اس شخص نے قرآن کریم سمجھا ہی نہیں جس نے تین دنوں سے کم میں ختم کیا۔“ (جامع الترمذی، ابواب القراءات، باب فی کم اقرا القرآن؟، الحدیث: ۲۹۲۹، ص ۱۹۲۸) مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ صفحات کا مطالعہ فرمائیے۔

دکھا دیا جائے گا۔^①

﴿2﴾..... جب جامع مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے قبل دو رکعت (تَجِئَةُ الْمَسْجِد) ضرور ادا کرے اور اگر مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو دونوں رکعتیں مختصر ادا کرے اگرچہ امام کی آواز سن رہا ہو^② کیونکہ ان دو رکعتوں کے پڑھنے کا حکم حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دیا ہے۔

﴿3﴾..... شہنشاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جوشب جمعہ یا روز جمعہ سورہ کہف پڑھے اس مقام سے لے کر جہاں وہ پڑھ رہا ہو مکمل کر لے اَدَّاهَا اللہُ شَرَفًا وَتَعْظِیْمًا تک نور عطا کیا جاتا ہے اور آئندہ جمعہ تک کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں بلکہ تین دن زائد کے بھی، 70 ہزار فرشتے صبح تک اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اسے بیماری سے، پیٹ کے پھوڑے سے، پہلو کے درد، برص اور کوڑھ کے مرض سے، نیز دجال کے فتنہ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔“^③

﴿4﴾..... جمعہ کے دن یہ نماز پڑھنا مُسْتَحَب ہے: یعنی چار رکعتوں میں چار سورتیں پڑھے: سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ طہ اور سورہ یس۔ اگر یہ سب سورتیں نہ پڑھ سکتا ہو تو سورہ یس، سورہ لقمان، سورہ دُحٰن اور سورہ ملک پڑھے۔

﴿5﴾..... ہر شب جمعہ مذکورہ سورتوں میں سے کسی سورت کو پڑھنا ہرگز نہ چھوڑے۔ اس کے متعلق ایک روایت بھی مروی ہے جس میں بڑی فضیلت مذکور ہے۔

﴿6﴾..... اگر سارا قرآن کریم صحیح طور پر نہ پڑھ سکتا ہو تو جس قدر اچھا پڑھنا اس کے لئے ممکن ہو پڑھے، اس کے لئے یہی ختم قرآن کریم ہوگا۔ ایک قول میں ہے کہ ایسے شخص کا ختم اس کے علم کے اعتبار سے ہوتا ہے۔

﴿7﴾..... عابدین جمعہ کے دن 1000 بار سورہ اخلاص پڑھنے کو مُسْتَحَب قرار دیتے ہیں، اگر کوئی 10 یا 20 رکعتوں میں اتنی تعداد میں پڑھے تو ایک قرآن کریم ختم کرنے سے افضل ہے۔

①..... تفسیر الفرطبی، پ ۳۰، الاخلاص، الجزء العشرون، ج ۱۰، ص ۱۸۳

②..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ 774 پر ہے: جب امام خطبہ کے لئے کھڑا ہوا اس وقت سے ختم نماز تک نماز واذکار اور ہر قسم کا کلام منع ہے، البتہ صاحب ترتیب اپنی قضا نماز پڑھ لے، یونہی جو شخص سنت یا نفل پڑھ رہا ہو جلد پوری کر لے۔

③..... اتحاف السادة المتقين، کتاب اسرار الصلاة، الباب الخامس، ج ۳، ص ۷۸

﴿8﴾..... 1000 مرتبہ دُرود پاک پڑھا کرتے۔

﴿9﴾..... 1000 بار ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ﴾ بھی پڑھتے۔

پس یہ تینوں اور ادو وظائف جمعہ کے دن پڑھنا بہت اچھا ہے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک نہ کرے کیونکہ اس دن کے اعمال میں یہ سب سے فضیلت والا عمل ہے۔

﴿10﴾..... اگر زوال سے قبل جمعہ کے دن صلوٰۃ التسبیح پڑھے تو انتہائی عمدہ اور کثیر عمل ہے۔ چنانچہ،

سَيِّدُ الْمُبَلِّغِينَ. رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ برکت نشان ہے: ”ہر جمعہ ایک مرتبہ صلوٰۃ التسبیح ادا کیا کرو۔“ ①

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ روزانہ بلا ناغہ زوال کے بعد یہ نماز ادا کیا کرتے اور اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت بتاتے۔

﴿11﴾..... اگر مُسَبِّحَاتِ رَسُوْلِهِ ﷺ جمعہ یا روز جمعہ پڑھے تو یہ بھی بہتر ہیں۔

شہنشاہ خوش خصال صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے روز جمعہ یا شب جمعہ کے علاوہ کسی دوسرے دن مُتَعَيِّن سورتیں پڑھنا مروی نہیں ہے۔ چنانچہ،

﴿12﴾..... آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شب جمعہ نمازِ مغرب میں ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ اور ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھتے۔ ②

﴿13﴾..... نمازِ عشا میں سورہ جمعہ اور سورہ مُنَافِقُونَ پڑھتے۔ ③

﴿14﴾..... ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ یہ دونوں سورتیں نمازِ جمعہ میں پڑھتے تھے۔ ④

﴿15﴾..... جمعہ کے دن نمازِ فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ دھر پڑھتے۔ ⑤

①..... سنن ابی داود، کتاب التطوع، باب صلاة التسبیح، الحدیث: ۱۲۹۷، ص ۱۳۱۹

②..... اس سے مراد وہ چھ سورتیں ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں یعنی سورہ الحدید، الحشر، الصف، الجمعہ، التغابن اور الاعل۔

③..... الاحسان بتر تیب صحیح ابن حبان، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، الحدیث: ۸۳۸، ج ۳، ص ۱۵۸

④..... المرجع السابق

⑤..... صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب ما یقرأ فی یوم الجمعة، الحدیث: ۲۰۳۱، ص ۸۱۵

⑥..... المرجع السابق

مجالس علم میں شرکت کی فضیلت

یقین و معرفت کی باتیں سننے کی خاطر علم کی محافل میں شریک ہونا اور ذکر کی محفلوں میں حاضر ہونا نوافل پڑھنے سے افضل ہے اور نوافل پڑھنا قصہ گوئی کی محفل میں جانے سے بہتر ہے۔ چنانچہ،
حضرت سیّدنا ابو ذر غفاری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ علم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے۔^①

ایک روایت میں ہے کہ رسول بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے کوئی علم کا ایک باب سیکھے یا سکھائے تو یہ 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔“^② ایک روایت میں ہے کہ عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا قرآن کریم کی قراءت سے بھی (افضل ہے)؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”کیا قرآن کریم علم کے بغیر نفع دے سکتا ہے؟“^③

قصہ گوئی کی محافل کا حکم

جمعہ کے دن جب کوئی شخص علم کی مجلس میں حاضر نہ ہو سکے تو اس کا نوافل پڑھتے رہنا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دین میں غور و فکر کرنا قصہ گوئی کی محفل میں جانے اور قصے کہانیاں سننے سے زیادہ پاکیزہ ہے کیونکہ علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے نزدیک قصہ گوئی ایک بدعت ہے اور وہ قصہ گو افراد کو جامع مسجد سے نکال باہر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ،
مروی ہے کہ ایک دن حضرت سیّدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا مسجد میں اپنی مخصوص نشست کے پاس آئے تو وہاں ایک قصہ گو کو قصے سناتے پایا، پس اس سے ارشاد فرمایا: میرے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ جاؤ۔ وہ بولا: ”میں نہیں اٹھوں گا، میں اس جگہ بیٹھ چکا ہوں۔“ یا پھر اس نے یہ کہا کہ میں آپ سے پہلے بیٹھ چکا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیّدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے سپاہی بولا کرا سے اس جگہ سے اٹھادیا۔^④

①..... تفسیر روح البیان، پ ۲۹، المزمّل، تحت الایۃ ۲۰، ج ۱، ص ۲۲۱

②..... سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ باب فضل من تعلم القرآن، الحدیث: ۲۱۹، ص ۲۴۹

③..... تفسیر روح البیان، پ ۲۹، المزمّل، تحت الایۃ ۲۰، ج ۱، ص ۲۲۱

④..... شرح السنۃ للبخاری، کتاب العلم، باب التوفی عن الفتیاء، ج ۱، ص ۲۲۱..... المدخل لابن الحاج، فصل فی الاشتغال بالعلم یوم الجمعة، ج ۱، ص ۳۳۳

اگر قصہ گوئی سنت ہوتی تو حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس قصہ گو کو کبھی اس جگہ پر بیٹھنے کے بعد اٹھانا جائز نہ سمجھتے بالخصوص اس صورت میں کہ وہ آپ سے پہلے اس جگہ بیٹھ چکا تھا اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہی تو سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے یہ روایت بیان کی ہے کہ ”تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے، بلکہ وضعت اور کشادگی اختیار کر لیا کرو۔“^①

حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق ہی مروی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی جگہ سے اٹھنے والے شخص کی جگہ پر نہ بیٹھتے یہاں تک کہ وہ خود لوٹ کر اپنی جگہ پر آ بیٹھتا۔^②

منقول ہے کہ اُمّ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ اقدس کے پاس ایک قصہ گو آ کر قصے سنایا کرتا، آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پیغام بھیجا کہ یہ شخص اپنی قصہ گوئی کے باعث مجھے اذیت دیتا ہے اور میری تسبیحات میں رکاوٹ بنتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس قصہ گو کی اتنی پٹائی کی کہ اس کی پشت پر مار مار کر اپنا عصا توڑ ڈالا، پھر اسے ایسے ہی پھینک دیا۔

نمازی کے آگے سے گزرنے کا حکم

نمازی کے آگے سے گزرنے سے بچنا چاہئے^③ اگرچہ گزرنے سے نماز مُنْقَطِع نہیں ہوتی۔ مروی ہے کہ شفیع روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”40 سال تک کھڑے رہنا نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے۔“^④ اور ایک روایت میں شدید وعید کا ذکر ہے۔ چنانچہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے کہ آدمی راکھ ہوا اور ہوائیں اسے اڑاتی پھریں۔“^⑤

①..... صحیح مسلم، کتاب السلام، باب تحریم اقامۃ الانسان..... الخ، الحدیث: ۵۶۸۴، ص ۱۰۶۵

②..... المرجع السابق، الحدیث: ۵۶۸۶، بدون حتی یعود الیہ

③..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب ”بہارِ شریعت“ جلد اول صفحہ 615 پر صدر الشریعہ، بذِ الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: میدان اور بڑی مسجد میں مصلی کے قدم سے موضعِ سجود تک گزرنا ناجائز ہے، موضعِ سجود سے مراد یہ ہے کہ قیام کی حالت میں سجدہ کی طرف نظر کرے تو جتنی دور تک نگاہ پھیرے وہ موضعِ سجود ہے اس کے درمیان سے گزرنا ناجائز ہے، مکان اور چھوٹی مسجد میں قدم سے دیوارِ قبلہ تک کہیں سے گزرنا ناجائز نہیں اگر ستر نہ ہو۔

④..... صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب اتمہ المارین بدی المصلی، الحدیث: ۵۱۰، ص ۴۲

⑤..... التمهید لابن عبد البر، تحت الحدیث: ۵۹۶، ج ۸، ص ۸۷ بدون الریاح

ایک روایت میں آگے سے گزرنے اور نماز پڑھنے والے دونوں کو حکم میں مساوی قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ،
حضرت سیّدنا زید بن خالد جعفی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ پیکرِ عظمت و شرافت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
کا فرمانِ عالیشان ہے: ”اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا شخص اور نمازی جانتے ① کہ ان پر کیا (گناہ) ہے تو
گزرنے والے 40 (سال یا دن) تک کھڑے رہنا سامنے سے گزرنے کے بجائے بہتر ہوتا۔“ ②
نمازی کو چاہئے کہ کسی مستون یا دیوار کے قریب نماز ادا کرے، جب وہ ایسا کرے گا تو کسی کو بھی اپنے سامنے
سے ہرگز گزرنے نہ دے بلکہ جہاں تک ممکن ہو اسے روکے۔ ③

حضرت سیّدنا ابوسعید خدری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ اگر گزرنے والا بات نہ مانے تو اس سے قتال کرو
کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ④ بلکہ حضرت سیّدنا ابوسعید خدری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اپنے سامنے سے گزرنے والے شخص کو

①..... حضرت سیّدنا امام محمد بن عبدالباقی بن یوسف زُرْقَانِی قَدِیْسُ یَہُ التَّوَدَانِی ”شرح الزرقانی علی موطا الامام مالک“ جلد اول صفحہ 464 پر اس
حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ بعض علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ سَلَامُ فرماتے ہیں کہ نمازی اور گزرنے والے دونوں کے گناہگار ہونے
کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نمازی گزرنے والے کو روکنے میں زبردستی کرے یا پھر وہ شارع عام میں نماز ادا کرے۔

②..... شرح الزرقانی علی موطا الامام مالک، کتاب قصر الصلاة فی السفر، باب التشدید فی أن یمر احدین یدی المصلی، ج ۱، ص ۶۲
③..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ 617 پر
صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفُورِی فرماتے ہیں: نمازی کے سامنے سترہ نہیں
اور کوئی شخص گزرنے چاہتا ہے یا سترہ ہے مگر وہ شخص مصلیٰ اور سترہ کے درمیان سے گزرنے چاہتا ہے تو نمازی کو رخصت ہے کہ اسے گزرنے
سے روکے، خواہ سُبْحَانَ اللہ کہے یا جہر کے ساتھ قراءت کرے یا ہاتھ، یا سر، یا آنکھ کے اشارے سے منع کرے اس سے زیادہ کی
اجازت نہیں، مثلاً کپڑا کچر کر جھٹکنا یا مارنا، بلکہ اگر عمل کثیر ہو گیا تو نمازی ہی جاتی رہی۔

④..... مُفْتِی شَہِیْر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفُورِی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: یعنی سختی سے اسے روکے، یہاں لڑنا بھڑنا اور
قتل کرنا مراد نہیں۔ مرقات نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی جاہل نمازی اسے قتل کر دے تو عداوت میں قصاص واجب ہوگا اور خطا میں دیت۔ خیال
رہے کہ اگر نمازی بغیر سترے راستہ میں نماز پڑھ رہا ہے تو اسے گزرنے والے کو روکنے کا حق نہ ہوگا کہ اس میں قصور نمازی کا ہے اسی لیے
یہاں سترے کی قید لگائی شیطان سے مراد یا تو اصطلاحی شیطان ہے یعنی چٹا کا مَورِثِ اعلیٰ۔ تب تو یہ مطلب ہوگا کہ اسے شیطان بہکا کر
ادھر لے رہا ہے اور اس پر شیطان سوار ہے اور یا شیطان سے انسانوں کا شیطان مراد ہے جو شیطانوں کا سا کام کرے وہ شیطان ہی ہوتا ہے
قرآن کریم نے بھی شیطانی کام کرنے والے انسانوں کو خُتَّاس فرمایا ہے کہ ارشاد فرمایا اَلَّذِیْ یُؤْسِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝ مِنَ
الْجِنَّۃِ وَ النَّاسِ ۝ اس حدیث سے دو مسئلے ثابت ہوئے ایک یہ کہ دینی کاموں میں خلل ڈالنے والا سخت مجرم ہے لہذا جو لوگ مسجدوں
کے پاس شور مچائیں ریڈیو کے گانے لگائیں وہ اس سے عبرت پکڑیں کہ نمازی سے آگے گزرنے والا اس لیے مجرم ہے کہ نمازی کا دھیان
بانتا ہے دوسرے یہ کہ اگر کوئی مجرم نرمی سے نہ مانے تو اسے سختی سے روکا جائے یہ سختی بھی تبلیغ کی ایک قسم ہے۔ (مرآۃ المسجیح، ج ۲، ص ۵)

روکتے یہاں تک کہ اسے زمین پر گرا دیتے اور بعض اوقات تو اس سے چمٹ ہی جاتے اور وہ (امیر شہر) مروان سے مدد طلب کرتا۔ تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اسے بتاتے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَسَّ اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔

اگر نمازی کے قریب ستون نہ ہو تو اپنے سامنے کسی بھی ایسی شے کو رکھ لے جس کی لمبائی ایک گز ہو اور ایک قول کے مطابق اگر لمبی رسی بھی رکھ دے تو وہ بھی نمازی اور گز زرنے والے کے درمیان آڑ ہوگی۔^①

منقول ہے کہ چار چیزیں جفا سے ہیں: (۱) مرد کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا (۲) دوسری صف میں نماز ادا کرنا اور پہلی صف میں موجود جگہ کو خالی چھوڑ دینا (۳) دوران نماز پیشانی کا مسح کرنا (۴) شارع عام میں نماز ادا کرنا۔^②

جامع مسجد کے دروازے پر بیٹھے افراد محترم نہیں

حضرت سیّدنا امام حسن رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے: ”جمعہ کے دن جامع مسجد کے دروازوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنیں پھلانگ لیا کرو کہ ان کے لئے کوئی حرمت نہیں۔“^③

آداب خطبہ

چاہئے کہ امام کے قریب ہو جائے، خاموش ہو کر اسے سنے اور اس کی جانب اپنا منہ کر لے کہ یہی مسنون ہے۔ ہاں اگر امام سے کوئی ناپسندیدہ بات سننے یا دیکھنے کا خدشہ ہو۔ مثلاً اس نے سیاہ لباس زیب تن کیا ہو، یا ریشم وغیرہ پہنا

① سترہ بقدر ایک ہاتھ کے اونچا اور انگلی برابر موٹا ہو اور رد المحتار میں ہے: سنت یہ ہے کہ نمازی اور سترہ کے درمیان فاصلہ زیادہ سے زیادہ تین ہاتھ ہو۔

(رد المحتار، کتاب الصلاۃ، باب ما یفسد الصلاۃ وما یکرہ فیہا، ج ۲، ص ۴۸۴) نیز امام و منفرد جب صحر میں یا کسی ایسی جگہ نماز پڑھیں، جہاں سے لوگوں کے گزرنے کا اندیشہ ہو تو مستحب ہے کہ سترہ گاڑیں اور سترہ نزدیک ہونا چاہیے، سترہ بالکل ناک کی سیدھ پر نہ ہو بلکہ دہانے یا یا نہیں بھوں کی سیدھ پر ہو اور دہانے کی سیدھ پر ہونا افضل ہے۔ اگر نصب کرنا ناممکن ہو تو وہ چیز لمبی لمبی رکھ دے اور اگر کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ رکھ سکے تو خط کھینچ دے خواہ طول میں ہو یا حرا ب کی مثل۔ اگر سترہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور اس کے پاس کتاب یا کپڑا موجود ہے، تو اسی کو سامنے رکھ لے۔ (مگر یاد رکھیے! ان دونوں صورتوں سے یہ مقصود نہیں کہ گزرنا جائز ہو جائیگا بلکہ اس لیے ہیں کہ نمازی کا خیال نہ بنے۔) (بیاد شریعت، ج ۱، ص ۱۶۶)

② السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الصلاۃ، باب لا یمسح وجہہ..... الخ، الحدیث: ۵۵۲، ج ۳، ص ۴۰۵ بدون بصلی فی الصف الثانی..... الخ

③ المعنی لابن قدامہ، کتاب صلاۃ الجمعة، فصل فان رای فرجة، ج ۳، ص ۲۳۱

ہو یا بھاری و خوبصورت اسلحہ لئے ہو اور وہ شخص امام کی حالت بدلنے کی صلاحیت بھی نہ رکھتا ہو تو چاہئے کہ دور ہی بیٹھا رہے کہ یہی زیادہ محفوظ طریقہ ہے۔

دورانِ خطبہ کسی فضول کام ① میں مشغول ہونہ کسی سے کوئی بات کرے اگرچہ امام سے دور بیٹھا ہو، باتیں کرنے والوں کے پاس بیٹھے نہ ہی کسی کو یہ کہے: ”خاموش ہو جاؤ۔“ بلکہ اسے اشارے سے سمجھائے اگر اس نے امام کے خطبہ دیتے وقت کوئی لٹوکا م کیا تو اس کا جمعہ باطل ہو جائے گا (یعنی اس کا کامل ثواب نہیں پائے گا)، نیز دورانِ خطبہ کوئی علمی بات بھی نہ کرے، نیز جو شخص نہ تو امام کے قریب ہو اور نہ ہی اسے اس کی آواز سنائی دے تو اسے بھی چاہئے کہ خاموش رہے اگرچہ کتنا ہی دور ہو کہ یہی مُستحب ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ جس نے (خطبہ) سنا اور خاموش رہا اس کے لئے دو اجر ہیں اور جس نے نہ سنا لیکن خاموش رہا اس کے لئے ایک اجر ہے اور جس نے سنا لیکن لٹوکا موں میں مشغول رہا اس پر دو بوجھ ہیں اور جس نے نہیں سنا اور فضول کاموں میں مصروف رہا تو اس پر صرف ایک ہی گناہ ہے۔“ ②

حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ انہوں نے سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے خطبہ دینے کے دوران حضرت سیدنا ابی بن کعب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے پوچھا کہ فلاں سورت کب نازل ہوئی؟ تو انہوں نے اشارے سے خاموش ہونے کا کہا۔ جب حُضُور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم منبر سے نیچے تشریف لائے تو سیدنا ابی بن کعب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے سیدنا ابو ذر غفاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے فرمایا: ”آپ جائیں، آپ کا جمعہ نہیں ہوا۔“ سیدنا ابو ذر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے سرکارِ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے اس بات کی شکایت کی تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى

① دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہارِ شریعت“ جلد اول صفحہ 774 پر صدر الشریعہ، بدنِ الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: جو چیزیں نماز میں حرام ہیں مثلاً کھانا پینا، سلام و جوابِ سلام وغیرہ سب خطبہ کی حالت میں بھی حرام ہیں یہاں تک کہ امر بالمعروف، ہاں خطیب امر بالمعروف کر سکتا ہے، جب خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے، جو لوگ امام سے دور ہوں کہ خطبہ کی آواز ان تک نہیں پہنچتی انہیں بھی چپ رہنا واجب ہے، اگر کسی کو بری بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں زبان سے ناجائز ہے۔

② المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند علی بن ابی طالب، الحدیث: ۱۹۱۷، ج ۱، ص ۲۰۱ بتغییر

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے بھی ارشاد فرمایا کہ اُبی نے سچ کہا ہے۔^①

شاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”خطبہ کے دوران جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ چپ رہے یا ٹھہر جائے تو اس نے لغو کام کیا اور جس نے امام کے خطبہ کے دوران کوئی لغو کام کیا اسے جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔“^②

اذانِ ثانی کے وقت نماز کا حکم

بندے کو چاہئے کہ جب مؤذن امام کے سامنے اذان کے لئے کھڑا ہو تو نماز ترک کر دے۔ چنانچہ، امیر المؤمنین حضرت سیدنا علیؑ الرضیٰ کَرمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ چار اوقات میں نماز مکروہ ہے: نمازِ فجر اور عصر کے بعد، نصفُ التہار کے وقت اور جب امام خطبہ دے رہا ہو۔^③ اور ایک روایت میں ہے کہ امام کے خطبہ کی خاطر نکلنے سے نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اس کا کلام ہر قسم کی گفتگو ختم کر دیتا ہے۔^④

جب مؤذن خطبہ سے پہلے اذان کے لئے کھڑا ہوتا ہے اس وقت عام لوگوں کا سجدہ کرنا مسنون نہیں ہے، اگر اس کا یہ سجدہ نماز یا تلاوت کا ہو تو طویل دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ فضیلت والا وقت ہے۔ (صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) میرے نزدیک یہ مُباح ہے کیونکہ مجھے اس کی ممانعت کے متعلق کوئی روایت معلوم نہیں ہوئی۔

جمعہ کے دن صدقہ

حضرت سیدنا ابوورداءؒ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ جمعہ کے دن خاص طور پر صدقہ کرنا مُستحب اور باعثِ فضیلت ہے کیونکہ اس کا اجر کئی گنا ہوتا ہے، ہاں جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت کسی مانگنے والے کو نہ دے کیونکہ

①..... سنن ابن ماجہ، ابواب اقامۃ الصلوات، باب ماجاء فی الاستمتاع..... الخ، الحدیث: ۱۱۱۱، ص ۲۵۴۲

②..... سنن النسائی، کتاب الجمعة، باب الانصات للخطبة يوم الجمعة، الحدیث: ۱۴۰۲، ص ۲۱۷۹

③..... المصنف لعبد الرزاق، کتاب الصلاة، باب الساعة التي يكره فيها الصلاة، الحدیث: ۳۹۶۹، ج ۲، ص ۲۸۸ عن ابن سيرين

المصنف لابن ابي شيبة، کتاب الجمعة، باب كان يقول اذا خطب الامام فلا تصل، الحدیث: ۱، ج ۲، ص ۲۰ عن عطاء مختصرا

④..... المؤطا للامام مالك، کتاب الجمعة، باب ماجاء فی الانصات يوم الجمعة والامام يخطب، الحدیث: ۲۳۶، ج ۱، ص ۱۱۱

دوران خطبات کرنا مکروہ ہے۔

مسجد میں کسی سائل کو دینے کا حکم

حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مسجد میں سوال کرے تو حق یہ ہے کہ اسے کچھ نہ دیا جائے اور جب قرآن کریم پر کچھ مانگے تب بھی اسے کچھ مت دو اور بعض علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام نے جامع مسجد میں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر سوال کرنے والوں پر صدقہ کرنے کو بھی مکروہ قرار دیا ہے، ہاں اگر وہ گردنیں نہ پھلانگیں بلکہ کسی جگہ کھڑے رہیں یا بیٹھیں رہیں تو پھر انہیں دینے میں کوئی حرج نہیں۔

نماز جمعہ کے بعد کی دعائیں اور وظائف

﴿1﴾..... حضرت سیدنا کعب الأحبار رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ جو نماز جمعہ میں حاضر ہو، پھر لوٹ کر دو مختلف چیزیں صدقہ کرے، اس کے بعد دوبارہ جامع مسجد آجائے اور دو رکعت نماز خُشُوع و خُضُوع سے پڑھے، ان کے رکوع و سُجود کامل طریقے سے ادا کرے اور پھر اس طرح دعائے: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِاسْمِكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾^① تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے جو بھی سوال کرے گا اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے عطا فرمائے گا۔

﴿2﴾..... سَلَفِ صَلَاحِينَ رَحِمَہُمُ اللہُ الْبَرِّين سے ایک دوسرا طریقہ بھی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن کسی مسکین کو کھانا کھلائے پھر بہت جلد جامع مسجد چلا جائے اور کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچائے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس طرح کہے: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَأَنْ تُعَافِيَنِي مِنَ النَّارِ﴾^② اور اس کے بعد جو بھی دعائے قبول کی جائے گی۔

①..... ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے تیرے نام ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ اور ”الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ“ کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں۔

②..... ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ“ کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور آگ سے نجات عطا فرما۔

﴿3﴾..... جب نماز جمعہ کا سلام پھیرے تو حالت تہجد میں ہی کسی سے بات کرنے سے قبل ساک مرتبہ الحمد شریف، ساک مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ اور ساک ساک مرتبہ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ پڑھے۔ چنانچہ بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّبِینَ سے مروی ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک محفوظ ہو جائے گا اور یہ وظیفہ اس کے لئے شیطان سے آڑ ہوگا۔

﴿4﴾..... نماز جمعہ کے بعد اس طرح دعا کرنا مستحب ہے: ﴿اللَّهُمَّ يَا غَنِيُّ! يَا حَنِيدُ! يَا مُبْدِئُ! يَا مُعِيدُ! يَا رَحِيمُ! يَا وَدُودُ! اغْنِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِفَضْلِكَ عَنْ سُؤَالِكَ﴾
ترجمہ: اے اللہ غنی! اے غنی! اے حمید! اے پہلی مرتبہ پیدا کرنے والے! اے دوبارہ لوٹانے والے! اے رحم فرمانے والے! اے بہت محبت فرمانے والے! مجھے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے اور اپنے فضل و کرم کے سہارے اپنے غیر سے غنی و بے پروا کر دے۔
مَثَقُول ہے کہ جو شخص ہمیشہ اسی طرح دعا کیا کرے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے مخلوق سے بے پروا کر دیتا ہے اور اسے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔

تلاشِ فضل سے مراد

نماز جمعہ کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ کی زمین میں اس کا فضل تلاش کرنے کی خاطر پھیل جانا چاہئے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل سے مراد علم حاصل کرنا اور اس کی سماعت کرنا ہے۔ چنانچہ،
مَثَقُول ہے کہ عالم اور مُتَعَلِّم کے لئے اس دن کو یوم المزیّد کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی فضل سے مراد علم ہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿1﴾ وَعَلَيْكَ مَا لَمْ تُكُنْ تَعْلَمُ ط وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿۱۱۳﴾ (پ ۵، النساء: ۱۱۳)
ترجمہ کنز الایمان: اور تمہیں سکھادیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔
﴿2﴾ وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ط
ترجمہ کنز الایمان: اور بیشک ہم نے داود کو اپنا بڑا فضل
(پ ۲۲، سبا: ۱۰) دیا۔

یہاں فضل سے مراد علم ہے جس کی دلیل اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان میں موجود ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا (پ ۱۹، النمل: ۱۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور بیشک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا
علم عطا فرمایا اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کو جس نے
ہمیں فضیلت بخشی۔

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (پ ۲۸، الجمعة: ۱۰) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں طلبِ دنیا مراد نہیں بلکہ اس سے مراد ہے: مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، علم حاصل کرنا، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کی خاطر کسی مسلمان بھائی کی زیارت کرنا۔ ①

جمعہ کے دن علم حاصل کرنا اور لوگوں کو سکھانا، اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنا اور اس کی دعوت دینا، بقیہ ایام میں مذکورہ اعمال بجالانے سے افضل ہے۔ کیونکہ یہ یَوْمُ الْكُزَيْدِ ہے۔ اس دن قلوب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اسی طرح وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں اور توجہ سے سنتے ہیں۔ باقی دنوں کے مقابلے میں جمعہ کے دن مجالسِ ذکر میں شرکت کرنا افضل ہے نہ کہ قصہ گوئی کی محافل میں شریک ہونا۔ اجر و ثواب میں ذکر سننے والا ذکر کرنے والے کا شریک ہوتا ہے اور ایک قول کے مطابق رحمت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام نے جمعہ کے دن خاص طور پر قصہ گوئی کی محفلوں میں شریک ہونے کو مکروہ قرار دیا ہے کیونکہ وہ پہلی اور دوسری ساعت میں جامع مسجد جانے میں باعثِ رکاوٹ ہوتی ہیں حالانکہ ان دنوں اوقات کی فضیلت مروی ہے۔

جمعہ کے دن علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام کی زیارت

جس کے لئے جمعہ کے دن صبح کی نماز سے پہلے یا بعد میں جامع مسجد میں کسی ایسے عالمِ باللہ کی ملاقات ممکن ہو جس کی زیارت اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی یاد دلانے یا پھر تارک الدنیا علمائے آخرت میں سے کسی کی زیارت ممکن ہو تو ضرور

① ترجمہ کنز الایمان: پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔

② تفسیر الطبری، پ ۲۸، الجمعة، تحت الآية ۱۰، الحدیث: ۳۳۱۳۳، ج ۱۲، ص ۹۷ بدون طلب العلم

ان کے پاس بیٹھے اور ان کے پند و نصائح سنے۔ اگر کسی علم دین کی باتیں کرنے والے مفتی کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسائل سمجھنے کی اسے ضرورت بھی ہو تو اس کے پاس بیٹھنا سب سے بہتر ہے کیونکہ جمعہ کے دن جامع مسجد میں علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلام کی محافل میں بیٹھنا باعثِ زینت اور جمعہ کی فضیلت کے کامل ہونے کا سبب ہے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا امام حسن رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا سوائے علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلام کی مجالس کے ظلمت و تاریکی کی جگہ ہے۔^①

پس اگر کسی کے لئے علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلام کی مجالس میں حاضری دینا ممکن نہ ہو تو دونوں نمازوں کے مابین دن کا پانچواں وظیفہ^② پڑھتا رہے۔

جمعہ کے دن حج و عمرہ کا ثواب

جامع مسجد میں نماز عصر تک موجود رہنا مستحب ہے ہاں اگر کوئی عذر ہو تو اٹھ کر جا سکتا ہے اور اگر غروب آفتاب تک بیٹھے یعنی دن کی آخری ساعت تک تو یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے بشرطیکہ فتنے، تَصْنُوع و بناوٹ اور فضول گفتگو کرنے سے محفوظ ہو۔ چنانچہ منقول ہے کہ جو (نماز جمعہ کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ کر ذکر و کار میں مصروف رہے اور) نماز عصر جامع مسجد میں ہی پڑھے اس کے لئے ایک حج کا اور جس نے نماز مغرب بھی وہیں ادا کی اس کے لئے ایک عمرہ کا ثواب بھی ہے۔^③

اگر کسی کو آفت میں مبتلا ہو جانے یا تَصْنُوع و بناوٹ اور فضولیات میں لگن ہونے کا خدشہ ہو تو گھر جا کر اللہ عزوجل کا ذکر کرے اور اس کی نعمتوں میں غور و فکر کرتا رہے اور غروب آفتاب کے وقت گھر یا محلے کی مسجد میں بیٹھ کر ذکر و تسبیح اور استغفار کا خیال رکھے تو اس کے لئے ایسا کرنا جامع مسجد میں بیٹھے رہنے سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔

جمعہ کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب اور بد نصیب

بعض بزرگان دین رَحْمَتُ اللہِ السَّلام فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو جمعہ کا خیال

① جامع بیان العلم و فضله، باب جامع فی فضل العلم، الحدیث: ۲۳۷، ص ۷۶

② یہ وظیفہ اسی کتاب کی فصل نمبر ۷ میں صفحہ نمبر ۱۴۷ پر مذکور ہے۔

③ شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصلوات، الحدیث: ۳۰۴۶، ج ۳، ص ۱۱۵ بتغیر

رکھے اور ایک دن قبل ہی اس کا انتظار کرنے لگے جبکہ بد نصیب ہے وہ جو جمعہ کے دن صبح اٹھے اور یہ پوچھئے کہ آج کونسا دن ہے؟

نمازِ جمعہ اور سلف صالحین

بعض بزرگ نمازِ جمعہ کے لئے شبِ جمعہ جامع مسجد میں بسر کیا کرتے اور کچھ تو ایسے بھی تھے جو ہفتے کی رات بھی جامع مسجد ہی میں بسر کیا کرتے تاکہ جمعہ کی مزید برکتیں نصیب ہوں۔ اکثر اشلاف جمعہ کے دن نمازِ فجر جامع مسجد میں ادا کرتے اور وہیں بیٹھ کر نمازِ جمعہ کا انتظار کرتے رہتے تاکہ جلدی آنے کے سبب پہلی ساعت پانے کا اجر و ثواب حاصل کر سکیں اور اس لئے بھی کہ قرآن کریم ختم کر سکیں جبکہ عوام الناس اپنے محلے کی مساجد میں نمازِ فجر ادا کرتے، پھر جامع مساجد کا رخ کرتے۔ چنانچہ،

جامع مسجد میں جلدی نہ جانا بدعت ہے

مشقول ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی بدعت یہ پیدا ہوئی کہ جامع مسجد میں جلدی جانا چھوڑ دیا گیا۔^① ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن سحری کے وقت اور نمازِ فجر کے بعد دیکھا کرتے تھے کہ تمام راستے بھرے ہوتے، لوگ گلیوں میں پیدل چل رہے ہوتے اور جامع مسجد کی جانب جانے والے راستوں میں اچھی خاصی بھیڑ ہوتی جیسا کہ آج کل عید کے دنوں میں ہوتا ہے یہاں تک کہ یہ عمل کم ہوتا گیا اور گویا کہ لوگ اسے جانتے ہی نہ ہوں اور آخر کار اسے مکمل طور پر چھوڑ دیا گیا۔^②

کیا تمہیں حیا نہیں آتی!

کیا تمہیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ غیر مسلم تمہارے جامع مسجد جانے سے پہلے صبح سویرے اپنے عبادت خانوں کا رخ کرتے ہیں؟ اور کیا تم جامع مسجد کے ساتھ موجود کھلی جگہوں میں چیزیں بیچنے والے تاجروں کو بھی نہیں دیکھتے کہ وہ دنیا کمانے کی خاطر صبح سویرے ان میدانوں کا رخ کرتے ہیں اور لوگوں کے اپنے پڑ و ز دگار غائب کی

① الکشاف، پ ۲۸، الجمعة، تحت الاية ۹، ج ۴، ص ۵۳۴

② تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، پ ۲۸، تفسیر سورة الجمعة، ج ۱، ص ۳۰۱ باختصار مفہوما

جانب جانے اور آخرت کا سرمایہ اکٹھا کرنے کی خاطر جانے سے پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں؟ پس بہتر ہے کہ نمازی ایسے لوگوں سے قبل اپنے ربِّ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں سبقت لے جائے اور جلدی کرے۔

مومن پر لازم ہے کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ اور ادو وظائف اور اعمالِ خیر کیا کرے اور خود کو اپنے ربِّ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کے لئے فارغ رکھے اور سمجھے کہ اگر ہفتے کا دن نصیب نہ ہوتا تو یہی دن آخری ہوگا۔ جمعہ کے دن مسلسل اور ادا و کار کی زیادتی ہونی چاہئے نہ کہ جمعہ کا دن تجارت اور اس کے اسباب میں مشغولیت کے اعتبار سے ہفتے کے دن جیسا ہو۔ نیز جمعہ کے دن سرانجام دینے والے دنیاوی کاموں کی تیاری جمہرات کے دن ہی سے شروع نہ کر دے مثلاً کھانے پینے وغیرہ جیسی آسائشوں کا اہتمام جمہرات کے دن ہی نہ کر لے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ ماہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”میری اُمت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ اپنے جمعہ کے دن کے امور دنیا کا اہتمام شبِ جمعہ ہی سے کرنے لگیں گے جیسا کہ یہود جمعہ کے دن شام کے وقت ہفتے کے دن کے امور کا اہتمام کر لیتے ہیں۔“

یقیناً مومنین اس دن بہترین اوراد کے ذریعے آخرت کی تیاری کرتے ہیں اور مسلسل اوراد کے سبب اسے یَوْمُ الْمَزیَدِ بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو محمدؑ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ”جس نے ایامِ دنیا میں فرحت حاصل کی وہ آخرت میں فرحت و تازگی نہ پائے گا اور انہی ایام میں جمعہ کا دن بھی ہے۔“ مزید فرماتے ہیں کہ ”جمعہ کا دن آخرت سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ دنیا سے۔“

کسی بُزرگ سے منقول ہے کہ ”اگر جمعہ کا دن نہ ہوتا تو میں دنیا میں زندہ رہنا پسند نہ کرتا۔“

جمعہ خواص کے ہاں علوم و انوار اور عبادت و اذکار کا دن ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں جنت میں دیدارِ باری تعالیٰ کے اعتبار سے یہ یَوْمُ الْمَزیَدِ ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابن عباسؓ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ذی وقار ہے: ”جمعہ کے دن اپنے تمام مشاغل ترک کر دو کہ یہ دن نماز اور تہجد کا ہے۔“ اور حضرت سیدنا امام جعفر صادقؑ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ”جمعہ کا دن اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ہے اس میں کوئی سفر نہیں۔“

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

ترجہ کنز الایمان: اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔

وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (پ ۲۸، الجمعة: ۱۰)

رضائے خداوندی کی علامت

جمعہ کے دن پڑھی جانے والی نمازیں، سورتیں، رسول کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر درود پاک اور دوسرے تمام اذکار وغیرہ جو ہم نے ذکر کئے ہیں ان سب کو شبِ جمعہ پڑھنا بھی مُسْتَحَب ہے کیونکہ یہ رات باقی ایامِ ہفتہ سے افضل ہے۔ پس جسے توفیق نصیب ہو وہ قطعاً یہ اعمال ترک نہ کرے کیونکہ ایک مرید صادق ہر وقت اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے فضل اور مزید احسانات کے حصول میں لگن رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے افضل اوقات میں افضل اعمال بجالانے کی توفیق دیتا ہے اور جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو افضل اوقات میں اسے برے اعمال کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ اس کی سزا زیادہ ہو اور اس پر ناراضی میں بھی اضافہ ہو کیونکہ وہ برکتِ وقت سے محروم رہا اور اس نے حُرمتِ وقت کا بھی خیال نہ رکھا۔

چار قسم کے اوراد و وظائف

جمعہ کے دن مخصوص ذکر کی چار قسمیں ہیں:

﴿1﴾..... وہ چالیس اسمائے حسنی پڑھنا جن کے ذریعے حضرت سیدنا ادریس عَلَیْہِ السَّلَام نے دعا کی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں یہ خاص کلمات سکھائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن بَکْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے بھی ان کلمات کے ذریعے دعا کی اور یہ کلمات شفیعِ روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی دعائیں سے بھی ہیں۔

﴿2﴾..... حضرت سیدنا ابراہیم بن اَوَّہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِ بہت بڑے زاہد تھے، وہ ہر جمعہ کو صبح و شام دس مرتبہ ان کلمات کے ذریعے دعا کیا کرتے تھے، یہی ان کا معمول تھا۔

﴿3﴾..... (وہ کلمات پڑھنا جو اس روایت میں بیان کئے گئے ہیں۔ چنانچہ) امیر المومنین حضرت سیدنا عَلِیُّ الرَضِی کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی

وَجِهَةُ الْكَرِيمِ سے مروی ہے کہ شہنشاہِ مدینہ، صاحبِ مُعْطَرِ پَسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ ہر دن اور رات اپنی عظمت و بزرگی خود بیان فرماتا ہے۔“ ①

﴿4﴾.....تَسْبِيحَاتِ ابی الْمُعْتَمِر ② پڑھنا، یعنی وہ تسبیحات جو حضرت سیدنا سلیمان یمٰی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے مروی ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو شہادت کے بعد خواب میں دیکھا تو اس سے دریافت فرمایا: ”تو نے وہاں اعمال میں سے کیا دیکھا؟“ تو اس نے بتایا کہ میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں تَسْبِيحَاتِ ابی الْمُعْتَمِر کا بڑا مقام و مرتبہ دیکھا ہے۔ ③

تیسری اور چوتھی قسم میں مذکور تسبیحات اسی کتاب کی ابتدا میں نمازِ فجر کے بعد اور روزانہ غروبِ آفتاب سے قبل پڑھی جانے والی دعاؤں میں بیان ہو چکی ہیں، لہذا یہاں ان کا اعادہ باعثِ ثَقْل ہوگا اور باقی دو قسمیں یہ ہیں۔

دعائے ادریس عَلَیْہِ السَّلَام

حضرت سیدنا امام حسن بکری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے مروی ہے کہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا ادریس عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کو ان کی قوم کی جانب مبعوث فرمایا تو انہیں یہ اسمائے حُسْنٰی سکھائے اور وحی فرمائی: ”ان اسمائے حُسْنٰی کو دل میں آہستگی سے پڑھا کرو اور اپنی قوم پر ان کا اظہار مت کرنا ورنہ وہ بھی مجھ سے انہی الفاظ کے ذریعے دعا کیا کریں گے۔“ راوی فرماتے ہیں کہ انہوں نے انہی کلمات سے دعا کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں ایک بلند مقام پر فائز فرمادیا۔ پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ کلمات حضرت سیدنا موسٰی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کو سکھائے اور اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سرکارِ دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو سکھائے اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے غزوہٗ احزاب میں انہی کلمات کے وسیلہ سے دعا کی۔

حضرت سیدنا امام حسن بکری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ میں حجاج بن یوسف سے پُچھتا پھر رہا تھا، پس میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے انہی کلمات کے وسیلہ سے دعا کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے مجھ سے دور فرمادیا حالانکہ وہ میرے پاس

①.....المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمر بن الخطاب، الحديث: ۵۶۱۲، ج ۲، ص ۳۹۳ بدون كل يوم وليلة

②.....ان تسبیحات کا تذکرہ پانچویں فصل میں صفحہ ۱۰۸ پر ہو چکا ہے۔

③.....موسوعة لابن ابي الدنيا، كتاب المناجات، باب ما روى من الشعر في المنام، الحديث: ۱۸۲، ج ۳، ص ۱۰۳ بتغير

(مجھے گرفتار کرنے) لچھ مرتبہ آیا لیکن میں اللہ عزوجل سے انہی کلمات کے وسیلہ سے دعا کرتا تو وہ مجھے دیکھ نہ پاتا کیونکہ اللہ عزوجل اس کی بینائی زائل فرما دیتا تھا۔

پس اللہ عزوجل سے ان کلمات کے سبب دعا کرو اور اس سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش چاہو، پھر اپنی اخروی و دنیاوی حاجات کا سوال کرو، اِنْ شَاءَ اللہ عزوجل وہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا، یہ 40 اسمائے حسنیٰ ہیں جو ایامِ توبہ کی تعداد کے برابر ہیں:

سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، يَا رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، وَوَارِثُهُ، وَرَازِقُهُ، وَرَاحِمُهُ، يَا إِلَهَ الْإِلَهِةِ، الرَّفِيعُ جَلَالُهُ، يَا إِلَهَ! الْمَخْشُودُ فِي كُلِّ فَعَالِهِ، يَا رَحْمَنُ كُلِّ شَيْءٍ! وَرَاحِمُهُ، يَا حَيُّ! حِينَ لَا حَيَّ فِي دَيْمُومَةٍ مُلْكِهِ وَبَقَائِهِ، يَا قَيُّوْمُ! فَلَا يَفُوتُ شَيْءٌ مِنْ عِلْمِهِ وَلَا يَكُودُهُ، يَا وَاحِدُ! الْبَاقِي فِي أَوَّلِ كُلِّ شَيْءٍ وَآخِرِهِ، يَا دَاثِمُ! فَلَا فَنَاءَ وَلَا زَوَالَ لِمُلْكِهِ، يَا صَدُّ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ! وَلَا شَيْءٌ كَيْفِيهِ، يَا بَارِي! فَلَا شَيْءٌ كُفُوُهُ وَلَا مَكَانَ لَوْصِفِهِ، يَا كَبِيرُ! أَنْتَ الَّذِي لَا تَهْتَدِي الْقُلُوبُ لَوْصِفِ عَظَمَتِهِ، يَا بَارِي! النُّفُوسُ بِلَا مِثَالٍ! خَلَا مِنْ غَيْرِهِ، يَا زَكِي! الظَّاهِرُ مِنْ كُلِّ أَفَةٍ تَقْدُسُهُ، يَا كَافِي! الْمَوْسِعُ لِمَا خَلَقَ مِنْ عَطَايَا فَضْلِهِ، يَا نَقِيًّا مِنْ كُلِّ جَوْرٍ! لَمْ يَزُضْهُ وَلَمْ يَخَالِظْهُ فَعَالُهُ، يَا حَنَّانُ! أَنْتَ الَّذِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةٌ وَعِلْمًا، يَا ذَا الْإِحْسَانِ! قَدْ عَمَّ كُلَّ الْخَلَائِقِ مِنْهُ، يَا دَيَّانَ الْعِبَادِ! كُلُّ يَقُومُ خَاضِعًا لِوَهْبَتِهِ، يَا خَالِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ! وَكُلِّ إِلَيْهِ مَعَادُهُ، يَا رَحِيمَ كُلِّ صَرِيخٍ وَمَكْرُوبٍ! وَغِيَاثَهُ وَمَعَادَهُ، يَا ثَامًا! فَلَا تَصِفُ الْأَلْسُنُ كُلَّ جَلَالِ مُلْكِهِ وَعِزِّهِ، يَا مُبْدِعَ الْبَدَآئِعِ! لَمْ يَبْلُغْ فِي انْشَائِهَا عَوْنًا مِنْ خَلْقِهِ، يَا عَلَّامَ الْغُيُوبِ! فَلَا يَفُوتُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ وَلَا يَكُودُهُ، يَا حَلِيمُ! ذَا الْإِتَاةِ! فَلَا يُعَادِلُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ، يَا مُعِيدُ! مَا أَفْنَاهُ إِذَا بَرَزَ الْخَلَائِقُ لِدَعْوَتِهِ مِنْ مَخَافَتِهِ، يَا حَيِّدَ الْفَعَالِ! ذَا الْمَنْ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ بِلُطْفِهِ، يَا عَزِيزُ! الْمُسْتَبِغُ! الْغَالِبُ عَلَى أَمْرِهِ فَلَا شَيْءٌ يُعَادِلُهُ، يَا قَاهِرُ! ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيدِ! أَنْتَ الَّذِي لَا يُطَاقُ انْتِقَامُهُ، يَا قَرِيبُ! الْمُتَعَالَى! فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ عُلُوُّ ارْتِفَاعِهِ، يَا مُدِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ بِقَهْرِ عَزِيزِ سُلْطَانِهِ! يَا نُورَ كُلِّ شَيْءٍ وَهْدَاةً! أَنْتَ الَّذِي فَلَقَ الظُّلُمَاتِ بِنُورِهِ، يَا عَلِيَّ الشَّامِخِ! فَوْقَ

كُلِّ شَيْءٍ عُلُوُّ اِرْتِفَاعِهِ. يَا قُدُّوْسُ! اَلطَّاهِرُ مِنْ كُلِّ سُوْءٍ فَلَا شَيْءٌ يُعَادِلُهُ مِنْ خَلْقِهِ، يَا مُبْدِئَ الْبَرَاِيَا وَمُعِيْدَهَا بَعْدَ فَنَائِهَا بِقُدْرَتِهِ، يَا جَلِيْلُ! اَلْمُتَكَبِّرُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ فَالْعَدْلُ اَمْرُهُ وَالصِّدْقُ وَعْدُهُ. يَا مُحْمُوْدُ! فَلَا تَبْلُغُ الْاَوْهَامَ كُنْهَ ثَنَائِهِ وَمَجْدِهِ، يَا كَرِيْمَ الْعَفْوِ! ذَا الْعَدْلِ! اَنْتَ الَّذِي مَلَكَ كُلَّ شَيْءٍ عَدْلُهُ، يَا عَظِيْمُ! ذَا الثَّنَاءِ الْفَاخِرِ! وَذَا الْعِزِّ وَالْمَجْدِ وَالْكِبْرِيَاِ! فَلَا يَذِلُّ عِزُّهُ، يَا عَجِيْبُ! فَلَا تَنْطِقُ الْاَلْسِنُ بِكُنْهِ الْاَلَاِهِ وَثَنَائِهِ، يَا غِيَاثِي عِنْدَ كُلِّ كُرْبَةٍ! وَيَا مُجِيْبِي عِنْدَ كُلِّ دَعْوَةٍ! اَسْأَلُكَ اَللّهُمَّ يَا رَبَّ الصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَمَانًا مِّنْ عُقُوْبَاتِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَنْ تَحْسِبَ عَنِّيْ اَبْصَارَ الظَّالِمِيْنَ الْمُرِيْدِيْنَ فِي السُّوْءِ وَاَنْ تَصْرِفَ قُلُوْبَهُمْ عَنْ شَرِّ مَا يَضُرُّوْنَ فِيْ اِلَى خَيْرٍ مَا لَا يَمْلِكُهُ غَيْرُكَ، اَللّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَمِنْكَ الْاِجَابَةُ وَهَذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التَّكْلَانُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ ﴿١﴾

ترجمہ: تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ﴿۱﴾..... اے ہر چیز کے پُروردگار! اور وارث اور رزق دینے والے اور رحم فرمانے والے! اے معبودانِ باطلہ کے بھی معبود کہ جس کا جلال سب سے بلند ہے، ﴿۲﴾..... اے اللہ عزوجل! جو اپنے افعال میں محمود ہے، ﴿۳﴾..... اے ہر شے کے رحمن! اور رحیم! ﴿۴﴾..... اے اس وقت سے آپ زندہ جب اس کی سلطنت اور بقا کے دوام میں کوئی زندہ نہ تھا! ﴿۵﴾..... اے دوسروں کو زندہ و قائم رکھنے والے کہ جس کے علم سے کوئی شے نہ توفوت ہوتی ہے اور نہ ہی اس پر بھاری ہے، ﴿۶﴾..... اے واحد! اے ہر شے کی ابتدا و انتہا میں باقی رہنے والے! ﴿۷﴾..... اے دائم! جس کی سلطنت کو فنا ہے نہ زوال، ﴿۸﴾..... اے بلا تشبیہ بے نیاز ذات! اور کوئی شے جس کی مثل نہیں، ﴿۹﴾..... اے پیدا کرنے والے! جس کا کوئی ہمسر نہیں اور نہ ہی اوصاف میں کوئی اس کے ہم پلہ ہے، ﴿۱۰﴾..... اے کبیر! تو نے ہی دلوں کو اپنی عظمت کے اوصاف بیان کرنے کی توفیق دی ہے، ﴿۱۱﴾..... اے جانوں کو بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والے! تو اپنے بغیر سے پاک ہے، ﴿۱۲﴾..... اے پاک کرنے والے! جس کا تقدس ہر آفت سے پاک ہے، ﴿۱۳﴾..... اے کافی کہ جو اپنی مخلوق کو اپنے فضل و کرم سے عطیات میں وسعت فرمانے والا ہے، ﴿۱۴﴾..... اے ہر قسم کے جو رستم سے پاک! جو کبھی ظلم پر راضی ہوا نہ ہی جس کے افعال کبھی ظلم سے خلط ملط ہوئے، ﴿۱۵﴾..... اے شفقت فرمانے والے! تو ہر شے پر رحمت اور علم

کے لحاظ سے وسعت رکھتا ہے، اے احسان کرنے والے کہ جس کا احسان تمام مخلوق پر عام ہے، اے بندوں کے معاملات کا حساب لینے والے کہ جس کے ڈر کی وجہ سے ہر ایک جھکا ہوا ہے، اے زمین و آسمان میں موجود ہر شے کے پیدا کرنے والے! جس کے پچرڈ ہر شے کے واپس لوٹنے کا معاملہ ہے، اے ہر پکارنے والے اور مصیبت زدہ پر رحم فرمانے والے اور اس کے فریادرس اور اس کے لوٹنے کی جگہ! اے کامل! زبانیں جس کی سلطنت کی عظمت و جلالت کے بیان سے قاصر ہیں، اے عجاibat کے پیدا کرنے والے! جن کی تخلیق میں اس کی مخلوق میں سے کسی کی کوئی مد و شامل نہیں، اے غمیوں کے جاننے والے! کوئی بھی شے اس کے علم سے مفقود ہے نہ بھاری ہے، اے علم والے! اور اے وقار و تمکنت والے! جس کی مخلوق میں سے کوئی شے اس کی برابری نہیں کر سکتی، اے واپس لوٹانے والے! جب مخلوق اس کے خوف سے اس کی پکار سن کر دوبارہ ظاہر ہوگی تو وہ اسے فنا نہیں کرے گا، اے قابلِ صد تعریف افعال سرانجام دینے والے! اور اے اپنی تمام مخلوق پر اپنے لطف و کرم سے احسان فرمانے والے! اے عزیز! اے طاقتور! اور اے اپنے اُمور پر غلبہ رکھنے والے! کوئی شے جس کے برابر نہیں ہو سکتی، اے غالب! اے سخت گرفت والے! تو ہی ہے وہ ذات کہ جس کا انتقام ناقابلِ برداشت ہوتا ہے، اے قریب و بلند کہ جس کی رفعت کی بلندی ہر شے پر فوقیت رکھتی ہے، اے ہر جابر و سرکش کو اپنے قہر سلطانی سے ذلیل کرنے والے! اے ہر شے کے نور اور اس کی ہدایت! تو ہی ہے جس نے تاریکیوں کو اپنے نور کی روشنی سے دور فرمایا، اے بلندی و رفعت والے کہ جس کی رفعت کی بلندی ہر شے سے فوق ہے، اے قدوس! اے ہر بُرائی سے پاک! اس کی کوئی مخلوق پاکی میں اس کی برابری نہیں کر سکتی، اے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے والے اور اپنی قدرت کاملہ سے اس کے فنا ہونے کے بعد اسے دوبارہ پیدا کرنے والے! اے صاحبِ جلال! ہر شے سے زیادہ عظمت و اقتدار والے کہ عدل جس کا امر اور صدق جس کا وعدہ ہے، اے محمود کہ جس کی حمد و ثنا کی حقیقت تک عقول کی رسائی نہیں، اے معافی و بخشش میں کرم فرمانے والے! اے عدل والے! تو ہی ہے جس کے عدل نے ہر شے کو بھر دیا، اے عظمتوں والے! اے شاد و فخر والے اور اے عزت و بزرگی اور کبریائی کے مالک کہ جس کی عزت کم نہیں ہو سکتی، اے عجب ذات کہ زبانیں جس کی نعمتوں اور حمد و ثنا کی حقیقت بیان کرنے سے قاصر ہیں، اے ہر دکھ کے وقت میری فریادرس کرنے والے! اے میری ہر پکار کے وقت میری دعا قبول کرنے والے! اے میرے پڑ و زوگار مژدجل! اے میرے رب مژدجل! میں تجھ سے تیرے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم پر درود بھیجنے کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے دنیا و آخرت کی عقوبتوں سے امان طلب کرتا ہوں، میری برائی چاہنے

والے ظالموں کی آنکھیں مجھ سے دور فرما دے اور ان کے دلوں میں چھپے ہوئے شر اور بُرائی کا رخ اس خیر و بھلائی کی جانب موڑ دے جس کا مالک تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اے اللہ غُذَجَل! دعا کرنا (میرا کام) ہے اور اسے قبول کرنا تیرا کام ہے، یہ ایک کوشش ہے لیکن تجھ پر ہی بھروسہ ہے اور اللہ غُذَجَل کے سوا نہ تو کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی برائی سے رکنے کی کوئی قوت اور اللہ غُذَجَل حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور ان کی آل پر درود و سلام بھیجے۔

دعاے ابراہیم بن ادہم

حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْثَرُ کے خادم حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْثَرُ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْثَرُ جمعہ کے دن صبح اور شام کے وقت یہ دعا مانگتے تھے:

﴿مَرْحَبًا بِيَوْمِ الْمَرْيَدِ وَالصُّبْحِ الْجَدِيدِ وَالْكَاتِبِ الشَّهِيدِ يَوْمَ هَذَا يَوْمُ عَيْنٍ. أَكْتُبُ لَنَا مَا نَقُولُ بِسْمِ اللّٰهِ الْحَنِيدِ الْحَيِّدِ الرَّفِيعِ الْوَدُودِ الْفَعَّالِ فِي خَلْقِهِ مَا يُرِيدُ أَصْبَحْتُ بِاللّٰهِ مُؤْمِنًا وَبِلِقَائِهِ مُصَدِّقًا وَبِحُجَّتِهِ مُعْتَرِفًا وَمِنْ ذَنْبِي مُسْتَغْفِرًا وَلِرَبُّوبِيَّةِ اللّٰهِ خَاضِعًا وَلِيسْوَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فِي الْإِلَهِيَّةِ جَاحِدًا وَإِلَى اللّٰهِ فَقِيْرًا وَعَلَى اللّٰهِ مُتَوَكِّلًا وَإِلَى اللّٰهِ مُتَبَيِّنًا. أَشْهَدُ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ مَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيَآئَهُ وَرُسُلَهُ وَحَمَلَةَ عَرْشِهِ وَمَنْ خُلِقَ وَمَنْ هُوَ خَالِقُهُ بِأَنَّهُ هُوَ اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ وَالْحَوْضَ حَقٌّ وَالشَّفَاعَةَ حَقٌّ وَمُنْكَرًا وَنَكِيرًا حَقٌّ وَلِقَائَكَ حَقٌّ وَوَعْدَكَ حَقٌّ وَالسَّاعَةَ آتِيَةً لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللّٰهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. عَلَى ذَلِكَ أَحْيَا وَعَلَيْهِ أَمُوتُ وَعَلَيْهِ أُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. أَعُوْذُ بِكَ اَللّٰهُمَّ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ. اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ. وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا فَإِنَّهُ لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبِّيكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ أَنَا لَكَ وَالْيَقِيْنُ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. اَمْنْتُ اَللّٰهُمَّ بِمَا أَرْسَلْتَ مِنْ رَّسُولٍ. وَأَمْنْتُ اَللّٰهُمَّ بِمَا أَنْزَلْتَ مِنْ كِتَابٍ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا

خَاتِمِ كَلَامِي وَمِفْتَاحِهِ وَعَلَى أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ أَجْمَعِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ أَوْرِدْنَا حَوْضَهُ
وَأَسْقِنَا بِكَاسِهِ مَشْرُوبًا رَوِيًّا سَائِعًا هَنِئًا لَا نَظْمًا بَعْدَ أَبدَاً وَاحْشُرْنَا فِي ذِمَّتِهِ غَيْرَ خَرَايَا وَلَا
نَادِمِينَ وَلَا نَاكِثِينَ وَلَا مُزْتَابِينَ وَلَا مَفْتُونِينَ وَلَا مَغْضُوبًا عَلَيْنَا وَلَا ضَالِّينَ. اللَّهُمَّ اعْصِنِي مِنْ
فِتَنِ الدُّنْيَا وَوَقْفِي لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى مِنَ الْعَمَلِ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَثَبِّتْنِي بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَا تَضِلَّنِي وَإِنْ كُنْتُ ظَالِمًا سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا بَارُّ يَا رَحِيمُ.
يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ سُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ السَّمَوَاتِ بِأَكْنَافِهَا. وَسُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ الْجِبَالُ
بِأَصْوَاتِهَا. وَسُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ الْبَحَارُ بِأَمْوَاجِهَا. وَسُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ الْحَيَاتَانِ بِلُغَاتِهَا.
وَسُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ التُّجُومُ فِي السَّمَاءِ بِأَبْرَاقِهَا. وَسُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ الشَّجَرُ بِأَصُولِهَا
وَلِصَارَتِهَا. وَسُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ السَّمَوَاتِ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَنْ عَلَيْهِنَّ.
سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ يَا حَيُّ يَا حَلِيمُ. سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ. لَا شَرِيكَ لَكَ تُخَيِّبُ وَتُثَبِّتُ
وَأَنْتَ حَيٌّ لَا تَمُوتُ. بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

ترجمہ: یومُ المَزیّد، نئی صبح اور گواہی دینے والے کاتب کو خوش آمدید! ہمارا یہ دن عید کا دن ہے، اے گواہی دینے والے کاتب! جو ہم
بولیں لکھ لے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نام سے شروع جو حمید و مجید، بلند شان، محبت فرمانے والا اور اپنی مخلوق میں اپنی مرضی و منشا کے مطابق فیصلہ
فرمانے والا ہے، میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ پر ایمان لانے والا، اس کی ملاقات کی تصدیق کرنے والا، اس کی
مُجَّت کا مُخَرِّف، اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رُبُوبیت کے حضور سر جھکانے والا، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ماسوا کا انکار کرنے
والا، اللہ عَزَّوَجَلَّ کا محتاج، اللہ عَزَّوَجَلَّ پر ہی بھروسہ کرنے والا اور اسی کی طرف رُجوع کرنے والا ہوں۔ میں گواہ بنا تا ہوں اللہ عَزَّوَجَلَّ کو
اس کے فرشتوں، اس کے انبیاء و رُسُل کو، حاملین عرش اور اس کی پیدا کردہ اور پیدا ہونے والی تمام مخلوق کو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود
نہیں، وہ یکتا و تنہا ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں اور یہ
بھی کہ جنت، دوزخ، حوض کوثر، شفاعت، منکر و نکیر حق ہیں، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ملاقات اور اس کا وعدہ حق ہے، قیامت بلاشبہ آنے والی ہے

﴿١﴾ حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹۲ ابراہیم بن ادھم، الحدیث: ۱۱۳۱۹، ج ۸، ص ۳۹ بدون لاشریک لک..... الخ

اور اس بات پر بھی سب کو گواہ بناتا ہوں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ قبروں میں موجود سب کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، اسی عقیدے پر میں زندہ ہوں، اسی پر مروں گا اور اسی پر دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو ہی میرا رب ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے ہی عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں ہر برائی اور شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے میرے گناہوں کو معاف فرما دے کہ تیرے سوا گناہ بخشنے والا کوئی نہیں اور مجھے حسنِ اخلاق کی دولت عطا فرما کہ تیرے سوا حسنِ اخلاق دینے والا بھی کوئی نہیں۔ اے میرے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ! اور اے میرے رب عَزَّوَجَلَّ! مجھے بُرے اخلاق سے بچا کہ تیرے سوا بد خُلقی سے رُخ موڑنے والا بھی کوئی نہیں۔ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں اور تیری عبادت سے موافقت کرتا ہوں، ہر قسم کی خیر و بھلائی تیرے دستِ قدرت میں ہے، میں تیرا ہوں اور تجھ ہی سے بخشش چاہتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو نے جتنے رسول بھیجے ہیں میں سب پر ایمان لایا اور تیری نازل کردہ کتابوں پر ایمان لایا اللہ عَزَّوَجَلَّ میری گفتگو کے آغاز اور اختتام پر حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور ان کی آل پر اور تمام انبیاء و رسل پر درود و سلام بھیجے۔ اے رب العالمین! میری دعا قبول فرمالے! اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہمیں سید الشاکرین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے حوض پر وارد کرنا اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے جام سے ایسا مشروب پلانا جو سیراب کر دینے والا اور عمدہ ہو کہ اس کے بعد ہم کبھی پیاسے نہ ہوں، ہمارا حشر ان کی جماعت میں اس حال میں فرمانا کہ ہم رسوا ہوں نہ شرمندہ، نہ وعدہ توڑنے والے ہوں اور نہ شک اور فتنے میں مبتلا ہونے والے اور نہ مغضوب و گمراہ ہوں۔ اے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ! مجھے دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرما اور ایسے اعمال کی توفیق دے جو تجھے پسند ہوں اور جن سے تو راضی ہو، میرے تمام معاملات درست فرما دے، مجھے دُنیاوی اور اُخروی زندگی میں قولِ ثابت کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرما اور مجھے گمراہ نہ کرنا اگرچہ میں ظالم ہی ہوں، اے بلند و برتر! تو پاک ہے تو پاک ہے، اے عظمیٰ توں والے! اے نیک! اے رحیم! اے عزیز! اے جبار! پاک ہے وہ آسمانوں نے جس کی پاکی اپنے کناروں کے ساتھ بیان کی، پاک ہے وہ جس کی پاکی پہاڑوں نے اپنی آوازوں کے ساتھ بیان کی، پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی سمندروں نے اپنی موجوں کے ساتھ بیان کی، پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی مچھلیوں نے اپنی مخصوص زبانوں کے ساتھ بیان کی، پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی آسمان کے ستاروں نے اپنی چمک دمک کے ساتھ بیان کی، پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی درختوں نے اپنی جڑوں اور تر و تازگی سے بیان کی، پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی سائت آسمانوں اور سائت زمینوں نے اور جو کچھ ان کے اندر اور اوپر موجود ہے سب نے بیان کی، اے زندہ! تو پاک ہے، تو پاک ہے، اے بردبار! تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے

تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، جبکہ تو خود زندہ ہے تجھے کبھی موت نہیں، تیرے دست قدرت میں ہر قسم کی خیر و بھلائی ہے اور تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) کوئی شخص یہ چاروں دعائیں جمعہ کے دن پڑھ لے تو یقیناً اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے عمل کو کمال عطا فرما دے گا اور اس پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے گا، پس جو شخص جمعہ کے دن وہ تمام خیر و بھلائی کے اعمال و اذکار بجالائے جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے اور ان تمام برے اعمال سے بچے جن کا تذکرہ گزرا ہے تو وہ اہل جمعہ میں سے شمار ہوگا، نیز اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کے لئے مزید برکتیں ہیں۔ اس کا عمل خالص اور ذکر صادق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں قابلِ ستائش ہوگا۔ یہ کتابُ الجمعہ اور اس کے آداب کے متعلق آخری کلام تھا۔

عذابات کا نقشہ

شیخ طریقت، امیر اہلسنت حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ اپنی مشہور زمانہ تالیف ”فیضانِ سنت“ جلد اول کے صفحہ 405 پر لکھتے ہیں: بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! یاد رکھئے! زکوٰۃ ادا کرنے کے جہاں بے شمار ثوابات ہیں نہ دینے والے کیلئے وہاں خوفناک عذابات بھی ہیں۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی قرآن و حدیث میں بیان کردہ عذابات کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں: خلاصہ یہ ہے کہ جس سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دی جائے، روز قیامت جہنم کی آگ میں تپا کر اُس سے اُن کی پیشانیاں، کروٹیں، پٹھیں داغی جائیں گی۔ اُن کے سر، پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ چھاتی توڑ کر شانے سے نکل جایگا اور شانے کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑتا سینے سے نکل آئے گا، پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکلے گا، گڈی توڑ کر پیشانی سے اُبھرے گا۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی روز قیامت پُرانا خبیث خوخوار اژدہا بن کر اُس کے پیچھے دوڑے گا، یہ ہاتھ سے روکے گا، وہ ہاتھ چبالے گا، پھر گلے میں طوق بن کر پڑے گا، اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبائے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ پھر اس کا سارا بدن چبا ڈالے گا۔

(فتاویٰ رضویہ تخریج شدہ، ج ۱۰، ص ۱۵۳)

وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْغَلَمِیْنِ

روزہ اور راسی کے آداب و احکام کا بیان

اس کتاب میں روزوں، ان کی ترتیب اور روزہ داروں کے اوصاف کے تذکرے کے علاوہ بندے کے لئے جو روزے رکھنا مستحب ہیں ان کا بیان ہے۔ چنانچہ،

روزہ اور صبر

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (ب، ا، البقرة: ۴۵) کی تفسیر میں مروی ہے کہ یہاں صبر سے مراد روزہ ہے۔^①

صاحبِ نو لاک، سیاحِ افلاک، صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ماہِ رمضان کو صبر کا مہینہ قرار دیتے کیونکہ صبر سے مراد نفس کو خواہشاتِ نفسانیہ سے روکے رکھنا اور اسے اپنے آقا و مولیٰ کے احکام بجالانے پر مجبور کرنا ہے۔^② سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: ”صبر نصف ایمان ہے اور روزہ نصف صبر ہے۔“^③

مَثَقُول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (ب، ا، اسقرة: ۴۵) سے مراد مجاہدہٴ نفس ہے۔^④ اور ایک قول کے مطابق یہاں دشمن کے مقابلہ میں ڈٹے رہنا اور صبر کرنا مراد ہے۔^⑤ بعض علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ﴾ سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں روزہ رکھ کر زہد بننے پر مدد طلب کرو کیونکہ روزہ دار بھی عابد اور زاہد ہی ہوتا ہے۔ پس روزہ دنیا میں زہد کی چابی اور پَرِ وَرْدِ گارِ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کا دروازہ ہے۔ کیونکہ روزہ نفس کو کھانے پینے کی لذتوں اور شہوات سے روکے رکھتا ہے جیسا

①..... ترجمہ کنز الایمان: اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔

②..... تفسیر الطبری، ب، ا، البقرة، تحت الایة ۴۵، ج، ا، ص ۲۹۸

③..... المرجع السابق۔ المسند للإمام احمد بن حنبل، حدیث رجل من باہلہ، العدد: ۲۰۳۲۲، ج ۷، ص ۲۹۰ مختصراً

④..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی تعدید نعمہ..... الخ، الحدیث: ۴۴۲۸، ج ۴، ص ۱۰۹۔ وباب فی الصیام، العدد: ۳۵۷۷، ج ۳، ص ۲۹۲

⑤..... تفسیر القرطبی، ب، ا، البقرة، تحت الایة ۴۵، ج، ا، الجزء الاول، ص ۳۰۵

⑥..... المرجع السابق، ص ۳۰۶

کہ ایک زاہد و عابد شخص زہد و عبادت میں خود کو ان اشیاء سے باز رکھتا ہے۔

روزے کی فضیلت کے متعلق ﴿3﴾ احادیث قدسیہ

﴿1﴾..... بے شک اللہ عزوجل اپنے فرشتوں پر نوجوان عبادت گزار کے سبب فخر کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے: ”اے اپنی خواہشات کو ترک کرنے والے اور میری رضا کی خاطر اپنی جوانی صرف کرنے والے نوجوان! تیرا میرے ہاں وہی مقام و مرتبہ ہے جو بعض فرشتوں کا ہے۔“ ﴿1﴾

﴿2﴾..... اے میرے فرشتو! میرے بندے کو دیکھو! اس نے محض میری خاطر کھانا پینا اور لذت و شہوت کو ترک کر دیا ہے۔ ﴿2﴾

﴿3﴾..... ابن آدم کا روزے کے سوا ہر عمل اس کے لئے ہے، روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اسکی جزا دوں گا۔ ﴿3﴾

روزے کی جزا کی چند وجوہات

روزے میں مجاہدہ نفس، ترک لذات و عادات پر مدد ملتی ہے اور اس میں نفس کو کمزور کرنا اور اس کی خواہشات کو ختم کرنا مقصود ہوتا ہے۔ پس یہی وجہ ہے کہ اللہ عزوجل نے محض روزے کی فضیلت بیان کرنے کے لئے اس کی جزا کی نسبت خاص اپنی جانب کی جیسا کہ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿۱۸﴾ (پ ۲۹، النحل: ۱۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ
الَّذِي خَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ﴿۲۰﴾ (پ ۲۰، النمل: ۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ پوجوں اس شہر کے رب کو جس نے اسے حرمت والا کیا ہے اور سب کچھ اسی کا ہے۔

اللہ عزوجل کے ہاں سب سے پسندیدہ گھر مساجد ہیں اور مگر مکرّمہ دَاہَا اللہ شَرَفًا تَعْظِيْمًا اس کے ہاں سب سے

۱..... الزهد لابن مبارک، باب فخر الارض بعضها، الحديث: ۳۴۶، ص ۱۱۷

۲..... موسوعة لابن ابي الدنيا، كتاب الجوع، الحديث: ۳۹، ج ۲، ص ۸۶

۳..... صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب هل يقول اني صائم، الحديث: ۱۹۰۴، ص ۱۴۹

زیادہ فضیلت والا شہر ہے، لیکن اس نے ان کی نسبت اپنی جانب فرمائی حالانکہ ہر شے اسی کی ہے۔ اسی طرح روزہ بھی اس کے نزدیک تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جس کی وجہ اس میں اخلاقِ صمدیت میں سے ایک خلق کا پایا جانا (یعنی کھانے پینے سے بے نیاز ہونا) ہے اور اس کا ایک پوشیدہ و مخفی عمل ہونا ہے جس سے سوائے اس کے کوئی آگاہ نہیں۔ پس ان وجوہات کی بنا پر اللہ عزوجل نے روزے کی نسبت اپنی جانب فرمائی۔

روزے میں قصاص نہیں

مَثَقُول ہے کہ (بروزِ قیامت) ابنِ آدم کے ہر عمل میں قصاص لیا جائے گا اور اس کا ہر عمل مظالم پورے کرنے کے سبب ختم ہو جائے گا سوائے روزے کے کیونکہ اس میں کسی قسم کا قصاص نہیں۔ بلکہ اللہ عزوجل قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا: ”یہ خاص میرے لئے ہے اور اس میں سے کوئی بھی قصاص نہیں لے سکتا۔“ اور ایک قول میں ہے کہ ”روزے کے سوا ہر عمل کا اجر و ثواب معلوم ہے کیونکہ کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ اس کی جزا کیا ہے؟ بلکہ اس کا اجر بغیر حساب کے عطا کیا جائے گا اور خوب خوب نوازا جائے گا۔“ چنانچہ،

اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (پ ۲۱، السجدة: ۱۷) ① کی تفسیر میں مَثَقُول ہے کہ ان لوگوں کا عمل روزہ ہوگا اور (سورہ توبہ کی آیت نمبر ۱۱۲ میں) اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان ﴿السَّائِحُونَ﴾ سے بھی ایک قول کے مطابق روزہ دار ہی مراد ہیں۔ ② گویا کہ وہ اپنی بھوک اور پیاس لے کر اپنے پڑ و ز دگار عزوجل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دنیاوی ساز و سامان یعنی اپنے کھانے پینے جیسی آنکھوں کی ٹھنڈک تک ترک کر دی تو ان کے آقا و مولیٰ عزوجل نے انہیں مخفی جائے پناہ عطا فرمائی یعنی ان کے عمل کی جزا کے سبب آنکھوں کی ٹھنڈک جیسی نعمت سے نوازا جو مخفی ہے۔

روزہ صبر اور ذکر کا نام ہے

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا يَوْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ تَرْجُئَةٍ كُنْزِ الْإِبْرَةِ: صابروں ہی کو ان کا ثواب بھر پور دیا

① تَرْجُئَةٍ كُنْزِ الْإِبْرَةِ: تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لئے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔

② شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصیام، فضائل الصوم، تحت الحدیث: ۳۵۸۲، ج ۳، ص ۲۹۶

جائے گاہے گنتی۔

حَسَاب ۱۰ (پ ۲۳، النور: ۱۰)

ایک قول کے مطابق یہاں بھی صابرین سے مراد روزہ دار ہی ہیں۔ روزے کا ایک نام صبر بھی ہے۔ پس جب بندے نے روزے کا معاملہ اپنے دل میں مخفی رکھا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھی اس کی جزا اپنے پاس مخفی رکھی۔ ①
شفیع روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے کہ جو مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے میں اسے جی میں یاد کرتا ہوں۔ ② پس روزہ بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر ہی ہے مگر یہ ایک سِرّ (یعنی بھید، راز) ہے۔

روزہ رکھنے کے مختلف انداز

(صاحب کتاب حضرت سیّدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) میں کسی بندے کے لیے اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ قربانی کے چار دنوں سے بڑھ کر روزہ نہ رکھے کیونکہ روزہ نہ رکھنے سے قساوتِ قلبی پیدا ہوتی ہے، حالت بدل جاتی ہے، غلط عادات پیدا ہوتی اور شہواتِ جنم لیتی ہیں، نیز لگاتار چار دن سے زائد روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے نہ اسے مُسْتَحَب قرار دیا گیا ہے اور وہ چار دن یہ ہیں یعنی قربانی کا ایک دن اور تین دن ایامِ تشریق ③ کے۔
البتہ مُسْتَحَب یہ ہے کہ (۱) ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن نہ رکھے (۲) یا دو دن لگاتار روزہ رکھ لے اور اگلے دو دن نہ رکھے، اس طرح وہ سال کا نصف حصہ روزہ رکھنے والا شمار ہوگا، لیکن اگر یہ پسند کرے تو (۳) دو دن روزہ رکھے اور ایک دن نہ رکھے، اس صورت میں سال کا دو تہائی حصہ روزہ دار شمار ہوگا اور (۴) اگر چاہے تو ایک دن روزہ رکھے اور دو دن نہ رکھے، اس صورت میں سال کا ایک تہائی روزہ رکھنے والا شمار ہوگا۔

(صاحب کتاب حضرت سیّدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) یہ روزہ داروں کے روزہ رکھنے کے مختلف طریقے ہیں اور ان کے فضائل کے متعلق مروی روایات ہم نے حَذَف کر دی ہیں اور (۵) اگر ہر مہینے کی ابتدا، وسط اور آخر میں تین تین دن روزہ رکھے تو یہ بھی بہتر ہے لیکن (۶) اگر ہر پیر، جمعرات اور جمعہ کے دن روزہ رکھے تو یہ

① شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصیام، فضائل الصوم، تحت الحدیث: ۵۸۲، ج ۳، ص ۲۹۶ مفہوما

② صحیح البخاری، کتاب التَّوْحِیْد، باب قول اللہ (وَيَحْذَرُ كَمِ اللّٰهِ نَفْسَهُ) ال عمران ۲۸، الحدیث: ۴۰۵، ص ۲۱۶

③ یومِ نَحْر (قربانی) یعنی دس ذوالحجہ کے بعد کے تین دن (۱۱، ۱۲، ۱۳) کو ایامِ تشریق کہتے ہیں۔ (بہارِ شریعت، ج ۱، ص ۴۴) ان چار دنوں کے

علاوہ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ (بہارِ شریعت، ج ۱، ص ۹۶)

بہت زیادہ بہتر ہے (۷) اور کم از کم آیامِ بیض^① اور ہر ماہ کی ابتدا و انتہا میں ایک ایک روزہ تو ضرور رکھے۔

افضل روزے

حُرمت والے مہینوں میں روزے رکھنا سب سے زیادہ باعثِ فضیلت ہے اور جن روزوں کی فضیلت مروی ہے ان میں محرم الحرام اور ذی الحجۃ الحرام کے ابتدائی عشرے کے روزے ہیں اور اس کے بعد شعبان المعظم کے روزوں کی فضیلت سب سے زیادہ مروی ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اس مہینے میں مسلسل ماہِ رمضان تک کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔^②

البتہ ہر مہینے میں کوئی بھی شخص تین دن روزے رکھنا ترک نہ کرے بلکہ پیر اور جمعرات کے روزے تو ہمیشہ رکھا کرے۔ چنانچہ مروی ہے کہ پیکرِ عظمت و شرافت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مہینے محرم الحرام کے ہیں۔“^③

صوم دہر کا حکم

علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کی ایک جماعت نے صَوْمُ الدَّہْرِ^④ کو مکروہ قرار دیا ہے۔ لیکن اگر صوم دہر سے

①..... آیامِ بیض چاند کی ۱۳، ۱۴ اور ۱۵ تاریخ کو کہتے ہیں۔ (فیضانِ سنت، ج ۱، ص ۱۲۰۵)

②..... سنن ابی داؤد، کتاب الصیام، باب فی صوم شعبان، الحدیث: ۲۲۳۱، ص ۱۴۰۳

③..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب فضل صوم المحرم، الحدیث: ۲۷۵۵، ص ۸۶۶

④..... فقیرِ اعظم ہند، شارح بخاری حضرت مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ التَّوْفِی (مُتَوَفَّی ۱۴۲۱ھ) فرماتے ہیں: ”صیام ابد۔ اسی کو صیام دہر بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سال بھر تک بلا ناغہ (منوع روزوں کے علاوہ) لگاتار روزے رکھے جائیں اور رات میں کھایا پیاجائے اور صوم وصال سے مراد یہ ہے کہ رات میں بھی کچھ کھایا پیانا جائے اگرچہ دو چار روز ہی ہو۔ یہ جو ارشاد فرمایا: جس نے صوم ابد رکھا، اس نے روزہ نہیں رکھا۔ اس سے مراد یہ ہے جب وہ لگاتار روزے رکھے گا تو اس کی طبیعت روزے کی عادی ہو جائے گی۔ دن میں کھانے پینے کی خواہش نہ ہوگی۔ روزے میں جو مشقت ہوتی ہے۔ وہ نہ ہوگی۔ تو ایسا ہے گویا اس نے روزہ ہی نہ رکھا۔ یہ خبر ہے اور اگر اس خبر کو نبی کے معنی میں مانیں تو یہ ارشاد ان لوگوں کے لئے ہے کہ جنہیں مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا ظن غالب ہو کہ اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ جو حقوق ان پر واجب ہیں ان کو ادا نہیں کر پائیں گے خواہ وہ حقوق دینی ہوں یا دنیوی۔ مثلاً نماز، جہاد، بچوں کی پرورش کے لئے کمائی اور اگر مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا ظن غالب ہو کہ حقوق واجب تو کما حقہ ادا کر لیں گے۔ مگر حقوق غیر واجب ادا کرنے کی قوت نہیں رہے گی۔ ان کے لئے روزہ مکروہ یا خلاف اولیٰ ہے اور جنہیں اس کا ظن غالب ہو کہ صوم دہر رکھنے کے باوجود تمام حقوق واجب، مسنونہ، مستحبہ، کما حقہ ادا کر لیں گے ان کے لئے کراہت بھی نہیں۔ بعض صحابہ کرام جیسے ابو طلحہ انصاری اور عمرہ بن عمرو سلمی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا صوم دہر رکھتے تھے اور حضور اقدس صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے انہیں منع نہیں فرمایا۔ اسی طرح بہت سے تابعین اور اولیائے کرام (رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام) سے بھی صوم دہر رکھنا منقول ہے۔ (بزھۃ القاری شرح صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب صوم داؤد علیہ السلام، ج ۳، ص ۳۸۶)

کسی کا مقصود اپنے دل کی اصلاح اور نفس کو انکسار کا پیکر بنانا اور دُستی حالت ہو تو چاہئے کہ ایسا شخص روزے رکھا کرے کہ اس صورت میں اس پر روزے رکھنا لازم ہے بشرطیکہ صوم دہر میں اسے تقویٰ و اصلاح حاصل ہو۔ چنانچہ، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ محبوبِ رَبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جو صائم الدہر ہو اس پر جہنم تنگ ہو جاتی ہے۔“ اور اس کے ساتھ ہی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے انگلیوں سے 90 کا اشارہ کیا (یعنی شہادت کی انگلی کو انگوٹھے کی جڑ سے ملا دیا)۔^①

اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ صوم دہر کی فضیلت پر بہت سی روایات مروی ہیں اور سلف صالحین یعنی صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کی ایک جماعت کے متعلق مروی ہے کہ وہ صائم الدہر تھے۔ ہاں اگر کوئی شخص سنت پر عمل نہ کرے اور افطار کی رخصت کا خیال نہ رکھے تو اس کے لئے صوم دہر مکروہ ہے کیونکہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دین میں وُسْعَت کا حکم دیا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھی آگاہ فرمایا ہے کہ وہ اپنی دی گئی رخصت پر عمل کرنا پسند فرماتا ہے جیسا کہ وہ عزیمت پر عمل کرنے کو پسند فرماتا ہے۔^② اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کرنا پسند فرماتا ہے اور نافرمانی پسند نہیں کرتا۔^③

صوم نصف الدہر کی فضیلت

صوم نصف الدہر یعنی ایک دن روزہ رکھنے اور ایک دن نہ رکھنے کی فضیلت پر کثیر احادیث مروی ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بندہ دو حالتوں کے درمیان رہے یعنی حالتِ صبر اور حالتِ شکر۔ چنانچہ، مروی ہے کہ سرورِ دو جہاں، مالکِ کون و مکاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”مجھ پر دنیا کے خزانوں اور زمین کے دفتینوں کی چابیاں پیش کی گئیں لیکن میں نے انہیں لوٹا دیا اور عرض کی کہ میں ایک دن بھوکا رہنا اور ایک دن کھانا کھانا پسند کرتا ہوں تاکہ جب شگم سیر ہوں تو اے پُر و ز دگار عَزَّوَجَلَّ! تیرا شکر ادا کروں اور جب بھوک محسوس کروں تو تیری بارگاہ میں عاجزی و انکساری کروں۔“^④

①..... صحیح ابن خزيمة، کتاب الصیام، باب فضل صیام الدھر..... الخ، الحدیث: ۲۱۵۴، ج ۳، ص ۳۱۳

②..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۶۲۸۲، ج ۴، ص ۳۷۱

③..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمر بن الخطاب، الحدیث: ۵۸۷۸، ج ۲، ص ۳۹۴

④..... جامع الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی الکفاف والصبر علیہ، الحدیث: ۲۳۴۷، ص ۸۸۷، مفہوما

صوم داودی کی فضیلت

شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”بہترین روزے میرے بھائی حضرت داود (عَلِیْہِ السَّلَام) کے ہیں، وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے۔“^①

مَثَقُول ہے کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے ماہِ مُبُوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے جب یہ عرض کی کہ میں اس سے بھی زیادہ فضیلت والے روزے رکھنا چاہتا ہوں تو سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن نہ رکھو۔“ تو انہوں نے عرض کی کہ میں اس سے بھی افضل روزے رکھنے چاہتا ہوں تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اس سے افضل روزے نہیں ہیں۔“^②

30 روزوں سے افضل روزہ

صاحبِ مُعَظَّرِ سَیْنِہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ذُو الْحِجَّةِ الْحَرَام کا ایک روزہ دوسرے مہینوں کے 30 روزوں سے افضل ہے اور رمضان المبارک کا ایک روزہ ماہِ حرام کے 30 روزوں سے افضل ہے۔“^③

700 سال کی عبادت کا اجر و ثواب

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سَیْنِہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جو شخص ماہِ حرام (ذُو الْحِجَّةِ الْحَرَام) میں تین دن یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن روزہ رکھتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے ہر دن کے بدلے 700 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔“^④

سرکارِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے روزے

سرورِ کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رمضان المبارک کے علاوہ کبھی بھی پورا مہینہ روزے نہ رکھتے تھے بلکہ

① صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب صوم الدہر، الحدیث: ۱۹۷۶، ص ۵۴ مفہوماً

② المرجع السابق

③ المعجم الصغیر للطبری، الحدیث: ۹۶۰، ج ۲، ص ۱۷ مختصراً

④ تاریخ مدینہ دمشق، الرقم ۲۹۰ زہیر بن محمد بن یعقوب، الحدیث: ۴۴۰۲، ج ۱۹، ص ۱۱۶

ہر مہینے کچھ دن روزے نہ رکھتے اور ایک مرتبہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے شعبان المعظم کے روزوں کو رمضان المبارک کے روزوں سے ملا دیا مگر کئی مرتبہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے رمضان المبارک کے روزوں کو شعبان المعظم کے روزوں سے جدا ہی رکھا (یعنی آخر ماہ میں روزہ نہ رکھا)۔^①

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں کہ) ہم نے روزہ رکھنے کے جو مختلف انداز بیان کئے ہیں وہ علف صالحین رَحْمَتُ اللہِ الْبُیِّن کی ایک جماعت کا طریقہ رہا ہے اور ان میں سے ہر طریقے کی فضیلت میں کثیر روایات مروی ہیں اور اسی طرح جو کچھ ہم مزید ذکر کریں گے اس کی فضیلت بھی کثیر روایات میں مروی ہے یعنی رات دن میں قلب اور دوسرے اعضائے جسمانی کے اعمال یا ایمان اور اہل یقین کے اوصاف وغیرہ۔ ہمارا مقصود ان بہت سی روایات کو بیان کرنا نہیں اور نہ ہی ہمارا طریقہ نیک اعمال کے فضائل بیان کرنا ہے، بلکہ ہم تو اچھے عمل کرنے والوں کے دلوں کو مہذب بنانا چاہتے ہیں تاکہ دلوں کی طہارت اور ایمان کی حقیقت کے ذریعے اعمال پاکیزہ ہوں اور نیک اعمال بجالانے والوں کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا قُرب حاصل ہو کیونکہ اس بلند و برتر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد کے سوا نہ تو کسی میں نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی بُرائی سے بچنے کی قدرت۔

اہل یقین کا روزہ

روزہ داروں کے ہاں روزے سے مراد جسم کا روزہ ہوتا ہے مگر اہل یقین کے روزے سے مراد دل کو دنیاوی افکار اور غلط ارادوں سے روکے رکھنا ہے، اس کے بعد کان، آنکھ اور زبان کا روزہ یہ ہے کہ ان اعضاء کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حدود سے تجاوز کرنے سے روکا جائے اور ہاتھ اور پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ وہ بھی غلط کاموں سے باز رہیں۔

روزہ داری کی نیند

جس نے مذکورہ اوصاف کو پیش نظر رکھتے ہوئے روزہ رکھا اس نے کامل وقت پایا اور وہ دن کی ہر ساعت میں

① صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب ما یدکر من صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافتا رہ، الحدیث: ۱۹۷۱، ص ۵۴

سنن ابی داؤد، کتاب الصیام، باب فمین یصل شعبان بر رمضان، الحدیث: ۲۳۳۶، ص ۱۳۹۷۔ وباب اذا غمی الشہر، الحدیث: ۲۳۲۵، ص ۱۳۹۶

② دعوت اسلامی کے شائق اداریے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۵۴۸ صفحات پر مشتمل کتاب، ”فیضانِ سنت“ جلد اول کے صفحہ ۹۶۹ تا ۹۸۰ پر شیخ طریقت، امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دامت بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ نے جسمانی اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں اور آنکھ وغیرہ کے روزہ کی تفصیلات ذکر کی ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ان صفحات کا مطالعہ کیجئے۔

سے کچھ وقت پانے والا ہو گیا اس حال میں کہ اس نے اپنے تمام دن کو اللہ عزوجل کے ذکر سے معمور کر دیا، پس اس جیسے شخص کے متعلق منقول ہے کہ ”روزہ دار کی نیند عبادت اور اس کی سانس تسبیح ہے۔“ ①

اللہ عزوجل نے باطل کے سننے اور بری باتیں کرنے کا تذکرہ اَکْثَلِ حَرَام (حرام خوری) کے ساتھ ملا کر کیا ہے، پس اگر سنی جانے والی باتیں سننے والے پر اور کہی جانے والی باتیں کہنے والے پر حرام نہ ہوتیں تو ان دونوں کا تذکرہ قرآن کریم میں اَکْثَلِ حَرَام (حرام خوری) کے ساتھ نہ کیا جاتا جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ،

ایک جگہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

سَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلْحَقِّ ط

ترجمہ کنز الایمان: بڑے جھوٹ سننے والے بڑے حرام

(پ ۶، المائدہ: ۲۲) خور۔

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبُّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ط (پ ۶، المائدہ: ۶۳)

ترجمہ کنز الایمان: انہیں کیوں نہیں منع کرتے اُن کے پادری اور درویش گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے۔

روزے کا حکم

اللہ عزوجل کی حدوں کا لحاظ رکھنے والا کوئی بندہ اگر (کسی عذر کی وجہ سے) روزہ نہ رکھ پائے کہ جس میں کھانا اور جماع منع ہے تب بھی فضیلت میں اللہ عزوجل کے ہاں فرمانبردار و تابعدار ہونے کی وجہ سے روزہ دار ہی شمار ہوگا لیکن جو شخص روزہ رکھے مگر اللہ عزوجل کی حدود سے تجاوز کرے اور ان کو ضائع کرے تو وہ اللہ عزوجل کے ہاں روزہ رکھنے والا شمار نہیں ہوتا، بھلے اپنے گمان میں روزہ دار ہی ہو کیونکہ اس نے جو ضائع کر دیا وہ اللہ عزوجل کے ہاں بہت محبوب تھا اور اس سے بھی بڑھ کر تھا جس کی اس نے حفاظت کی۔

اعضاء کا روزہ

جس شخص نے کھانے سے رکنے کا روزہ رکھا لیکن دوسرے اعضائے جسمانی کے ذریعے امور شرعیہ کی مخالفت کر

کے افطار کر دیا اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے وضو کرتے وقت ہر عضو کا تین تین مرتبہ مسح کر کے نماز پڑھی۔ یعنی اس نے محض اعضاء کے دھونے کی تعداد پوری کی مگر دھونے کا فرض چھوڑ دیا۔ پس اس کی نماز اس کی جہالت کی وجہ سے مردود ہوگی جبکہ وہ اس دھوکے میں مبتلا ہے کہ اس نے نماز ادا کر لی ہے۔

اسی طرح جو شخص کھانے سے رکنے کا روزہ نہ رکھے لیکن اس کے اعضاء منع کردہ اشیاء سے رکنے کا روزہ رکھے ہوئے ہوں تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے وضو کرتے وقت ہر عضو کو صرف ایک ایک مرتبہ دھویا، پس وہ تعداد پوری نہ کرنے کی فضیلت چھوڑنے والا اور فرض کی تکمیل کرنے والا ہے اور عمل کے اعتبار سے محسن ہے۔ اس کی نماز اصل کو مضبوط کرنے اور اپنے علم کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے مقبول ہے اور اس شخص کی مثال جس نے کھانے اور جماع سے روزہ رکھا اور اپنے اعضاء کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھا اس شخص جیسی ہے جو وضو کرتے وقت ہر عضو کو تین تین مرتبہ کامل دھوئے۔ پس اس نے فرض کو بھی مکمل طور پر ادا کیا اور کامل فضیلت پانے والا بھی شمار ہوگا۔ چنانچہ، اس کے متعلق اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ (ب۸، الانعام: ۱۵۳) ترجمہ کنز الایمان: پورا احسان کرنے کو اس پر جو نیکو کار ہے۔

رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے متعلق ارشاد فرمایا: ”یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیائے کرام (علیہم السلام) اور میرے باپ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کا وضو ہے۔“ ①

اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

مَلَّةَ آبَيْكُمْ اِبْرَاهِيمَ ② (پ۱، الحج: ۷۸) ترجمہ کنز الایمان: تمہارے باپ ابراہیم کا دین۔

مُراد یہ ہے کہ تم پر ملت ابراہیمی کو تھامے رکھنا لازم ہے پس انہیں اپنا امام بنالو اور ان کی اقتدا کرو۔ چنانچہ، مروی ہے کہ شہنشاہِ مدینہ، قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”شکر ادا کرتے ہوئے کھانے والا صبر کرنے والے روزہ دار کی طرح ہوتا ہے۔“ ③

① سنن ابن ماجہ، ابواب الطہارۃ، باب ماجاء فی الوضوء مرة ومرتين وثلاثا، الحدیث: ۴۱۹/۴۲۰، ص ۲۵۰۲

② سنن ابن ماجہ، ابواب الصیام، باب فیمن قال الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، الحدیث: ۱۷۶۲، ص ۲۵۸۲

آدم خور عورتیں

سلطانِ مَکْر و بَر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، دن کے آخری حصے میں انہیں بھوک اور پیاس کی شدت نے تھکا دیا یہاں تک کہ وہ ہلاکت کے قریب ہو گئیں تو انہوں نے سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خدمتِ بابرکت میں پیغام بھیجا کہ انہیں افطار کی اجازت عطا فرما دیجئے تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان کی طرف ایک پیالہ بھیجا اور ارشاد فرمایا: ”ان دونوں سے کہو کہ اس میں قے کریں جو انہوں نے کھایا ہے۔“ راوی فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے تازہ خون اور گوشت کی قے کر کے پیالے کو نصف بھر دیا اور پھر دوسری نے بھی اسی طرح قے کی یہاں تک کہ پیالہ بھر گیا، لوگوں کو اس سے تعجب ہوا تو سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ان دونوں نے اس شے سے روزہ رکھا جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے لئے حلال ٹھہرائی تھی لیکن اس شے سے افطار کر دیا جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان پر حرام قرار دی تھی، (ہوایوں کہ) ایک دوسری کے پاس بیٹھی اور پھر دونوں لوگوں کی غیبت کرنے لگیں، پس یہ لوگوں کا وہی گوشت ہے جو انہوں نے کھایا تھا۔“^①

متقین کے ذرہ برابر عمل کا ثواب

حضرت سیدنا ابودرداء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے تھے کہ عقل مند لوگوں کا رات کو سوتے رہنا اور دن کو روزہ نہ رکھنا کیا خوب ہے اور بے وقوف لوگوں کا دن کو روزہ رکھنا اور رات بھر جاگ کر عبادت کرنا کتنا معیوب ہے مگر اہل یقین اور متقین کا ایک ذرہ برابر عمل خود فریبی میں مبتلا افراد کی پہاڑوں کی مثل عبادت سے بہتر و افضل ہے۔^②

جوبات کرنا منع ہے اسے سننا بھی منع ہے

ہر وہ بات جس کا منہ سے نکالنا منع ہے اسے سننا بھی منع ہے اور ہر وہ فعل جس کا کرنا حرام ہے اس کی جانب دیکھنا یا اس کا خیال بھی دل میں آنا مکروہ ہے۔ چنانچہ،

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سننے اور کہنے والے دونوں کو ہم پلہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

①.....المسند للإمام احمد بن حنبل، حدیث عبید بن جریج، حدیث: ۱۲۷۴۷، ج ۹، ص ۱۶۵

②.....موسوعة لابن ابی الدنيا، کتاب الیقین، الحدیث: ۸، ج ۱، ص ۲۳

ترجمہ کنز الایمان: ورنہ تم بھی انہیں جیسے ہو۔

اِنَّكُمْ اِذَا مَشَّيْتُمْ^ط (۵، النساء: ۱۲۰)

روزہ دار اور توبہ

روزہ دار کی مثال توبہ جیسی ہے کیونکہ صبر توبہ کی صفت ہے اور توبہ روزہ دار کے اپنی سابقہ بری عادات پر صبر کرنے کے سبب اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، پھر روزہ دار برے کاموں کے راستوں یعنی اپنے اعضاء کی حفاظت کر کے گزشتہ گناہوں کی جانب واپس نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے۔

آگ سے ڈھال

روزہ آگ سے ڈھال اور نیک لوگوں کے درجات تک رسائی کا سبب ہے۔ جب روزہ دار روزے پر صبر کرتا ہے تو اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچاتا ہے مگر جب وہ اپنے اعضاء کو گناہوں میں خوب لگن کر دے تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو بار بار توبہ کر کے توڑ دیتا ہے۔ پس اس کی توبہ، توبہ نصوح^۱ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا یہ روزہ صحیح ہے، کیا آپ کی نظروں سے رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں گزرا کہ ”روزہ آگ کے سامنے ایک ڈھال ہے جب تک کہ اسے جھوٹ یا غیبت کے ذریعے پھاڑا نہ جائے۔“^۲

میں روزہ دار ہوں

سرکارِ والا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ نصیحت نشان ہے: ”جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو بے حیائی کی بات کرے نہ جہالت کی^۳ اور اگر کوئی اسے گالی گلوچ کرے تو بس اتنا کہہ دے میں روزہ دار ہوں۔“^۴

۱..... صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْہَادِی تَرَاوِنُ العرفان میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں توبہ نصوح کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس سے مراد ہے: توبہ صادقہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے مجتنب رہے حضرت سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اور دوسرے اصحاب نے فرمایا توبہ نصوح وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے جیسا کہ نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں ہوتا۔

۲ سنن النسائی، کتاب الصیام، باب ذکر الاختلاف علی محمد بن ابی یعقوب..... الخ، الحدیث: ۲۲۳۶/۲۲۳۷، ص ۲۲۳۳

المعجم الاوسط، الحدیث: ۴۵۳۶، ج ۳، ص ۲۶۲

۳..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب ”فیضانِ سنت“ جلد اول کے صفحہ 968 پر ہے: مطلب یہ کہ روزہ دار کو چاہئے کہ وہ روزے میں جہاں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، وہاں جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، الزام تراشی اور بدزبانی وغیرہ گناہ بھی چھوڑ دے۔

۴..... سنن ابی داؤد، کتاب الصیام، باب الغیبة للصائم، الحدیث: ۲۳۶۳، ص ۱۳۹۸

ایک روایت میں ہے کہ ”کوئی شخص اپنے روزے کے دن کو اور افطار کے دن کو مساوی نہ رہنے دے۔“^① یعنی وہ روزے کی حرمت کی وجہ سے اس کی حفاظت کرے۔

روزہ ایک امانت ہے

حُسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ ربِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”روزہ ایک امانت ہے اس لئے ہر ایک کو اپنی امانت کی حفاظت کرنی چاہئے۔“^②

امانت کی حفاظت اعضاء کو گناہوں سے بچانے سے ہوتی ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ جب تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے آیت مبارکہ ﴿اِنَّ اللّٰهَ یَاْمُرُکُمْ اَنْ تُوَدُّواْ الْاٰمِنٰتِ اِلٰی اٰہْلِہَا﴾ (پ۵، النساء: ۵۸) تلاوت فرمائی تو اس کے ساتھ ہی اپنا دستِ اقدس کان اور آنکھوں پر رکھ کر ارشاد فرمایا: ”کان اور آنکھ بھی امانت ہیں۔“^③ اس لئے روزہ دار کو (گالی گلوچ کے جواب میں) یہ کہنا جائز ہے کہ ”میں روزہ دار ہوں۔“ یعنی وہ اس امانت کا تذکرہ کرے جو اس نے اٹھا رکھی ہے اور وہ اس کے اہل کو وہ امانت واپس لوٹا دے۔

امانت کی حفاظت یہ بھی ہے کہ اسے چھپایا جائے، اگر بلا ضرورت اسے ظاہر کیا جائے تو یہ خیانت ہوگی کیونکہ امانت رکھوانے والا یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی امانت ظاہر کر دی جائے اور کسی مخفی شے کی حقیقی حفاظت یہ ہے کہ اسے (کبھی رکھ کر) بھلا دیا جائے اور اس کا ضیاع یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جگہیں بکثرت ہوں۔ پس روزہ دار کی حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ اپنے روزے کو ہرے سے بھول ہی جائے اور کسی خاص وقت کا انتظار نہ کرتا رہے کہ جو اسے موجودہ وقت سے غافل کر دے۔

①..... الزہد لابن المبارک، باب فضل ذکر اللہ، الحدیث: ۱۳۰۸، ص ۲۶۱

②..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۰۵۲، ج ۱۰، ص ۲۱۹

③..... ترجمۂ کنز الایمان: بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں پُر کرو۔

④..... الدر المنثور، پ ۵، النساء، تحت الاية ۵۸، ج ۲، ص ۵۴۳

مُحَاسِبَةُ نَفْسٍ كَايِمَانٍ

اس فصل میں نفس کا محاسبہ کرنے اور وقت کی قدر کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ،

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حُسْبَيْنَ ﴿٢٤﴾ (پ ۱، الانبیاء: ۲۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم عدل کی ترازو میں رکھیں گے قیامت کے دن تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کو۔

ایک جگہ محاسبہ نفس کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴿٦٠﴾ (پ ۳۰، الزلزلة: ۶۰)

ترجمہ کنز الایمان: اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں۔

سَيِّدُ ناصِیقِ اکبر رَضِيَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ کی نصیحت

امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ نے وصال کے وقت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے ارشاد فرمایا: ”حق اگرچہ بہت بھاری ہے مگر بھاری پن کے باوجود انتہائی خوشگوار ہے اور باطل اگرچہ ہلکا ہے مگر بیماری و آفت ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا جو حق دن کا ہے رات کو قبول نہیں فرماتا اور جو رات کا ہے دن کے وقت قبول نہیں کرتا، اگر آپ نے تمام لوگوں پر عدل کیا لیکن ان میں سے صرف ایک شخص پر ظلم کیا تو آپ کے ظلم کا پلڑا عدل سے وزنی ہو جائے گا، اگر آپ نے میری نصیحت یا درکھی تو موت سے بڑھ کر کوئی شے آپ کو محبوب نہ ہوگی، وہ یقیناً آنے والی ہے اور اگر آپ نے میری نصیحت کو ضائع کر دیا تو موت سے بڑھ کر کوئی شے آپ کے نزدیک ناپسندیدہ نہ ہوگی، آپ اسے خود سے دور کرنے سے عاجز ہیں۔“ ①

① المصنف لاین امی شیبہ، کتاب المغازی، باب ما جاء فی خلافة عمر بن الخطاب، الحديث: ۱، ج ۸، ص ۵۷۴

سیدنا فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اور محاسبہ نفس

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا فرمان ہے: ”خود اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اور اپنے اعمال کا وزن کئے جانے سے پہلے خود ہی ان کا وزن کر لو، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حضور پیش ہونے والے سب سے بڑے دن کے لئے خود کو تیار کر لو کہ جس دن تم پیش کئے جاؤ گے کچھ بھی مخفی نہ رہے گا، بے شک آخرت میں اسی قوم کا حساب آسان ہوگا جس نے دنیا ہی میں اپنا محاسبہ کیا اور اسی قوم کے نامہ اعمال کے وزن روزِ قیامت وزنی ہوں گے جس نے دنیا میں اپنے نفوس کے اعمال کا وزن کیا ہوگا، میزان کا حق یہ ہے کہ اس میں سوائے حق کے کچھ نہ رکھا جائے جو بھاری ہی ہوگا۔“^①

حقیقی زہد

محاسبہ نفس وَرَع و تقویٰ سے پیدا ہوتا ہے، اعمال کا وزن کرنے کی صلاحیت مُشَاہِدَةُ یَقِین سے حاصل ہوتی ہے اور روزِ قیامت آراستہ و پیراستہ ہو کر بارگاہِ رب العزت میں پیش ہونے کی لگن اُس بادشاہِ حقیقی (یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ) کے خوف اور ڈر سے حاصل ہوتی ہے اور یہی حقیقی زہد ہے۔

نیکی، گناہ متادیتی ہے

حضور نبی پاک، صاحبِ اُلُو لاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ سے ارشاد فرمایا: ”جہاں بھی رہو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرا کرو، گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ یہ اسے متادیتی ہے اور لوگوں سے خوش خلقی سے ملا کرو۔“^②

(صاحبِ کتاب حضرت سیدنا شیخ ابو طالب کلّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَوِی فرماتے ہیں کہ) مجھے نورِ مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی مذکورہ وصیت قرآنِ کریم میں مختلف جگہ نظر آئی۔ چنانچہ،

①..... جامع الترمذی، ابواب صفة القيامة، باب حدیث الکبیر..... الخ، الحدیث: ۲۴۵۹، ص ۱۸۹۹ مختصراً

②..... جامع الترمذی، ابواب البر والصلة، باب ما جاء فی معاشرۃ الناس، الحدیث: ۱۹۸۷، ص ۱۸۵۱

پہلے قول (جہاں بھی رہو اللہ عزوجل سے ڈرا کرو) کے بارے میں فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ

ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک تاکید فرمادی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے اور تم کو کہ اللہ سے

(پ ۵، النساء: ۱۳۱) ڈرتے رہو۔

دوسری وصیت (گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ یہ اسے مٹا دیتی ہے) اس فرمانِ باری تعالیٰ میں مذکور ہے:

وَيَذُرْءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ (پ ۱۳، الرعد: ۲۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے مالتے ہیں۔

یعنی وہ نیک عمل کر کے برائی دور کرتے ہیں اور بُرائی کے فوراً بعد نیک عمل کرتے ہیں تاکہ وہ اس برائی کا کفارہ بن جائے اور تیسری وصیت اس فرمانِ باری تعالیٰ میں مذکور ہے:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (پ ۱، البقرة: ۸۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔

نیک بنانے والی تین باتیں

اللہ عزوجل نے اپنے نیک بندوں کی تین باتوں اور خصلتوں کے متعلق آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (پ ۳۰، العصر: ۲)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔

یعنی انسان اپنے اوقات کے فوت ہو جانے اور نفع کے مفقود ہو جانے کی وجہ سے نقصان اور خسارے میں ہے۔ پھر ان لوگوں میں سے چند کُشتنی قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ (پ ۳۰، العصر: ۳)

ترجمہ کنز الایمان: مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔

(پس یہاں صالحین کے دو اوصاف یعنی حق اور صبر کی وصیت کرنا بیان کئے گئے) اور تیسرے وصف کا تذکرہ اس فرمانِ

عالیشان میں کیا:

وَتَوَاصُوا بِالرَّحْمَةِ ﴿۱۰﴾ (پ ۳۰، البد: ۱۷)

ترجمہ کنز الایمان: اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کیں۔

﴿۱﴾..... نفسانی خواہشات کی مخالفت کر کے حق کی پیروی کی جائے تو اس طرح اصلاح ہوتی ہے کیونکہ نفسانی خواہشات کی پیروی و اتباع میں فساد ہے۔ ﴿۲﴾..... صبر ہی کسی معاملہ کی جان اور اصل ہوتا ہے اور جس قدر صبر ہو اسی قدر بندے پر رحم اور مہربانی ہوتی ہے۔ ﴿۳﴾..... مخلوق پر رحمت و شفقت کرنا نہ صرف خالق کی رحمت کا دروازہ کھلنے کے مترادف ہے بلکہ حُسنِ خَلْق کی چابی و کُنجی بھی ہے جس کے ساتھ حسنِ ظن اور سلامتی قلب وابستہ ہیں، نیز دل میں رحمت کی موجودگی کے باعث حسد اور میل کچیل ختم ہو کر عاجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے۔

صحابہ کرام رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کا یہی وصف تھا کہ جنہیں اللہ عزوجل نے اپنے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی صُحْبَت کے لئے مُنْتَخِب فرمایا، ان پر اطمینان و سکون نازل فرمایا اور رحمت و شفقت سے ان کی تائید فرمائی۔ چنانچہ، ان کے متعلق ارشاد فرمایا:

رُحَصَاءُ بَيْنَهُمْ ﴿۲۶﴾ (پ ۲۶، الفتح: ۲۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور آپس میں نرم دل۔

اللہ عزوجل نے (سرکارِ نامدار صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے) رحمت کی حقیقت کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴿۵﴾ (پ ۵، ہی اسرائیل: ۲۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور ان کے لئے عاجزی کا بازو بچھا نرم

دلی سے۔

اور صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اپنے بھائیوں سے ملنے تو اسی صفت سے مُتَّصِف ہوتے۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے اس کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے:

أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿۶﴾ (پ ۶، المائدہ: ۵۴)

ترجمہ کنز الایمان: مسلمانوں پر نرم۔

پس یہ تینوں اوصاف (یعنی حق، صبر اور رحمت) رِقَّتِ قلبی کا دروازہ کھولنے اور قساوتِ قلبی کا دروازہ بند کرنے کا ذریعہ ہیں۔

رِقَّتِ قلبی کے فوائد اور قساوتِ قلبی کے نقصانات

رِقَّتِ قلبی سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں:

.....بندہ اللہ عزوجل اور دارِ آخرت کی جانب متوجہ رہتا ہے۔

.....احکام کی بجا آوری پر کمر بستہ رہتا ہے۔

.....اللہ عزوجل کے وعدے اور وعید میں تدبیر و فکر کرتا ہے۔

تساوت قلبی کے نقصانات یہ ہیں:

.....بندہ بارگاہِ خداوندی سے اعراض کرنے لگتا ہے اور.....طویل غفلت کی وادیوں میں کھوجاتا ہے۔

پس محاسبہ نفس و رِع و تقویٰ کے ذریعے، موانعہ کی دولت عین الیقین کے مشاہدے سے اور سب سے بڑی پیشی کی خاطر خود کو نیک اعمال سے مُزین کرنے کی سوچ مالکِ اکبر عزوجل کے خوف سے حاصل ہوتی ہے اور یہی زہد کی حقیقت بھی ہے۔

سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے اقوال

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے:

.....بے شک بندہ ایک شے پا کر اس وقت تک خوش ہوتا رہتا ہے جب تک کہ اسے کھونہ دے اور اسے اس شے کا کھوجانا برا محسوس ہوتا رہتا ہے جب تک کہ اسے پانہ لے۔

.....دنیا پانے کے سبب بیکہ فرحت و خوشی کا اظہار مت کرو اور دنیا چھین جانے کے سبب اس پر افسوس مت کرو بلکہ آگے بھیجے گئے اعمال پر خوش ہونا چاہئے اور اس بات پر افسوس کرنا چاہئے کہ اعمالِ صالحہ نہ کر سکا اور اُمورِ آخرت اور موت کے بعد کے معاملات سے غافل رہا۔^①

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے:

.....خواہشِ نفس اندھے پن کی شریک ہوتی ہے۔.....توفیق یہ ہے کہ حیرت کے وقت بندہ ٹھہر جائے۔

.....غم کو دور کرنے والی سب سے بہتر شے یقین ہے۔.....جھوٹ کا انجام مذمت ہے۔

.....سچائی میں سلامتی ہے۔.....بسا اوقات دور دکھائی دینے والا قریب سے بھی قریب تر ہوتا ہے۔

① العقد الفرید لابن عبد ربہ الاندلسی، کتاب الزمردۃ فی المواعظ و الزہد، لابن عباس فی کلام لعلی، ج ۳، ص ۸۴

- اجنبی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔
- دوست وہ ہے جو عدم موجودگی میں بھی دوستی کی تصدیق کرے۔
- بدگمانی دوست سے دور کر دیتی ہے۔
- کسی کی عزت کرنا کتنی بہترین عادت ہے۔
- حیا ہر اچھے و نیک کام کا سبب ہے۔
- سب سے مضبوط آڑ، تقویٰ ہے۔
- سب سے مضبوط سبب جس سے تم اپنے نفس پر قابو پاسکو وہ تعلق ہے جو تمہارے اور اللہ عزوجل کے درمیان ہے۔
- دنیا میں تمہارا حصہ اسی قدر ہے جو تمہاری آخرت کے لئے بہتر ہو۔
- رزق دو طرح کا ہوتا ہے: ایک وہ جس کی تلاش میں تم ہو اور دوسرا وہ جو تمہاری تلاش میں ہے، اگر تم اس کے پاس نہ آسکو گے تو وہ تمہارے پاس خود ہی آجائے گا۔
- اگر تو ضائع و برباد ہونے والی اپنی کسی شے پر جزع فزع کرتا ہے تو پھر اس شے پر ہرگز جزع فزع مت کر جو ابھی تک تجھے ملی نہیں۔
- جو بیت چکا اس سے آنے والے معاملات پر استدلال کر کیونکہ اُمور ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں۔^①

ہر شے کے لئے آفت ہے

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر شے کے لئے ایک آفت ہے۔ چنانچہ،

- علم کی آفت بھول جانا
- عبادت کی آفت سستی و کاہلی
- عقل کی آفت خود پسندی
- دانائی کی آفت شیخی و بے جا تعریف
- تجارت کی آفت جھوٹ
- سخاوت کی آفت فضول خرچی
- خوبصورتی کی آفت تکبر و بڑائی اور اترانا
- دین کی آفت ریاکاری
- اور اسلام کی آفت خواہش نفسانیہ ہے۔^①

① جمع الجوامع، مسند علی بن ابی طالب، الحدیث: ۳۴۲، ج ۱۳، ص ۳۰۷

② سنن الدارمی، المقدمة، باب مذاکرۃ العلم، الحدیث: ۱۲۳، ج ۱، ص ۱۵۸۔ المعجم الکبیر، الحدیث: ۲۶۸۸، ج ۳، ص ۶۹ عن علی مختصراً

رسول بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”میری اُمت کی آفت درہم و دینار ہیں۔“ ①

سُونے چاندی سے زیادہ خوبصورت 5 باتیں

حضرت سیدنا مجاہد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَاحِدِ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے پانچ ایسی وصیتیں فرمائیں جو سونے اور چاندی سے زیادہ خوبصورت ہیں:

﴿1﴾..... لا یَعْنِیْ مُعَامَلَةٌ مِّنْ ہِرْکَزْ گَفْتُکُونُہ کرنا کہ یہی سلامتی کے زیادہ قریب ہے اور خطا و لغزش سے بے خوف مت ہونا۔

﴿2﴾..... اِبْنِیْ ضُرُورَتِ کے معاملہ میں بھی موقع محل دیکھے بغیر ہرگز گفتگو مت کرنا کہ بسا اوقات اپنے فائدے کے معاملے میں موقع محل کا خیال کئے بغیر گفتگو کرنے والا بھی شرمسار ہو جاتا ہے۔

﴿3﴾..... کُسی بُرْذُبَار سے بحث مباحثہ کرنا نہ کسی بے وقوف سے کہ بُرد بار شخص تجھے خوب تڑپائے گا اور بے وقوف اذیت پہنچائے گا۔

﴿4﴾..... جَب تیرا کوئی بھائی تیرے پاس موجود نہ ہو تو اس کی عدم موجودگی میں اس کا ایسا تذکرہ کرنا جیسا تو پسند کرتا ہے کہ وہ تیری عدم موجودگی میں تیرا تذکرہ کرے اور اس کی ہر وہ خطا و لغزش معاف فرما دینا جس پر تم اپنے لئے اس کی جانب سے معافی کو پسند کرتے ہو۔

﴿5﴾..... اِیسے شخص جیسے اعمال بجالانا جو جانتا ہے کہ اسے احسان کا انعام ملے گا اور بُرائی کی سزا۔ ②

ہر بات دس ہزار سے بہتر

حضرت سیدنا عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد اللہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اے میرے لختِ جگر! میں ان (یعنی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ) کو دیکھتا ہوں کہ وہ تجھے بزرگوں سے بھی مُقَدَّم رکھتے ہیں اور تیری عزت کرتے ہیں، پس میری یہ باتیں یاد رکھنا:

①..... الفردوس بمانور الخطاب، باب الالف، الحديث: ۱۱۴، ج ۱، ص ۱۰۱

②..... شعب الایمان للبيهقي، باب في حفظ اللسان، فصل في فضل السكوت، الحديث: ۵۰۱۸، ج ۴، ص ۲۶۲ عن وبرة بن عبد الرحمن

موسوعة لابن ابي الدنيا، كتاب الصمت، باب النهي عن الكلام، الحديث: ۱۱۴، ج ۷، ص ۸۸

﴿1﴾..... کبھی تنہائی میں بھی ان کے سامنے کسی کی چغلی نہ کھانا ﴿2﴾..... کسی بات میں ان کی نافرمانی نہ کرنا
 ﴿3﴾..... ان کے پاس بیٹھ کر کسی کی غیبت نہ کرنا ﴿4﴾..... وہ تیری کسی خیانت سے آگاہ نہ ہونے پائیں
 ﴿5﴾..... اور نہ ہی انہیں خود پر جھوٹ کا تجربہ کرنے دینا۔^① یہ وصیّت دو روایتوں کا مجموعہ ہے، ایک روایت میں
 راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام شعبی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی سے عرض کی: ”ان میں سے ہر ایک وصیّت ایک
 ہزار سے بہتر ہے۔“ تو انہوں نے فرمایا: ”ان میں سے ہر ایک دس ہزار سے بہتر ہے۔“^②

ایمان کامل کرنے والی تین باتیں

حضرت سیدنا یوسف بن اشباط رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: منقول ہے کہ جس میں تین باتیں پائی جائیں اس
 کا ایمان کامل ہو جاتا ہے:

- ﴿1﴾..... جب راضی ہو تو اس کی رضا سے باطل کام کی طرف نہ لے جائے۔
- ﴿2﴾..... جب ناراض ہو تو اس کا غصہ اسے حق سے نہ پھیر دے۔
- ﴿3﴾..... جب غلبہ حاصل کرے تو جو شے اس کی نہ ہو اسے کسی سے نہ چھینے۔^③

تین باتیں حق ظاہر کرتی ہیں

حضرت سیدنا سریری بن مُغَلّس سَقَطِی رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کے ذریعے حق ظاہر ہوتا
 ہے: ﴿1﴾..... مقامِ ہلاکت میں حق بات پر قائم رہنا ﴿2﴾..... مصیبت نازل ہو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم کے سامنے سر تسلیم
 خم کر دینا اور ﴿3﴾..... نعمت کے زوال کے وقت قضا و قدر پر راضی رہنا۔ (ہم زوالِ نعمت سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگتے ہیں)

ایمان کامل اور تین باتیں

سرکارِ والاخبار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جس میں تین باتیں

①..... فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ۱۹۱۹/۱۹۰۵، ج ۲، ص ۹۷۰/۹۷۴

②..... فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ۱۹۰۵، ج ۲، ص ۹۷۰

③..... الفردوس بمأثور الخطاب، باب الناء، الحديث: ۲۲۸۵، ج ۲، ص ۳۱۳ عن انس بن مالک

پائی جائیں اس کا ایمان کامل ہوتا ہے:

﴿1﴾.....اللَّهُ غَدُجٌ كَے مُعَالَے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے۔

﴿2﴾.....اپنے عمل میں دکھاوے کا اظہار نہ ہونے دے۔ ﴿3﴾.....جب اس کے سامنے دُور امور پیش کئے

جائیں، جن میں سے ایک دنیا اور دوسرا آخرت کا ہو تو دنیا پر آخرت کو ترجیح دے۔“ ①

نجات دینے اور ہلاک کر دینے والی تین چیزیں ﷺ

شفیع روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”تین چیزیں نجات دینے والی اور تین ہلاک کر

دینے والی ہیں:

نجات دینے والی چیزیں یہ ہیں:

﴿1﴾.....ظاہر و باطن میں اللہ غُجُّن سے ڈرنا ﴿2﴾.....خوشی و ناراضی ہر حالت میں عدل کی بات کرنا اور ﴿3﴾.....

فقر و غنا میں میانہ روی اختیار کرنا۔

ہلاکت و بربادی کا باعث بننے والی اشیاء یہ ہیں:

﴿1﴾.....بُخْلِ جس کی پیروی کی جائے ﴿2﴾.....خوابش جس کا اتباع کیا جائے اور ﴿3﴾.....خود پسندی۔“ ②

ایک روایت میں تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”عزت و تکریم تقویٰ کا نام

ہے، شرف عاجزی و انکساری میں اور غنائیقین میں ہے۔“ ③

ایمان کا لباس ﷺ

پیکرِ عظمت و شرافت، محبوبِ رَبِّ الْعِزَّت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ایمان بے لباس ہے،

اس کا لباس تقویٰ.....زینتِ حیا اور.....ثمرہ (یعنی پھل) علم ہے۔“ ④

①.....الفردوس بمانور الخطاب، الحدیث: ۲۲۷، ج ۲، ص ۳۱۱

②.....المعجم الاوسط، الحدیث: ۵۷۴، ج ۴، ص ۲۱۲

③.....موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب الیقین، الحدیث: ۲۲، ج ۱، ص ۳۰

④.....الفردوس بمانور الخطاب، الحدیث: ۳۸۰، ج ۱، ص ۷۲

موت کافی ہے

اللہ عزوجل کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”موت، بطورِ واعظ..... خَشِیَّتِ بطورِ علم..... یقین بطورِ غنا اور..... عبادت بطورِ شُغْل کافی ہے۔“ ①

خطبہ حجۃ الوداع کے منفرد کلمات

سَيِّدُ الْأُطْبَاءِ، حَكِيمُ الْأَكْمَاءِ، حَبِيبُ الْمُجْتَبَى صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے وعظ و نصیحت میں زہد و بصارت سے بھرپور ایسے جامع کلمات ارشاد فرمائے جو ان تمام معانی کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں جو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے خطبے کی تشریحات میں بیان کئے گئے ہیں۔ چنانچہ،

حضرت سَيِّدُ نَافِلَسِ بْنِ مَالِکٍ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ محبوب رَبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

..... اے لوگو! گویا کہ اس میں ہمارے غیر پر موت لکھی گئی اور گویا کہ اس میں ہمارے غیر پر حق لازم کیا گیا اور گویا کہ ہم جن مرنے والوں کو سفرِ آخرت پر روانہ کرتے ہیں وہ تھوڑی ہی دیر بعد ہماری جانب لوٹ آئیں گے، ہم انہیں ان کی قبروں میں چھوڑ آتے ہیں، ان کا ترکہ و وراثت کھاتے ہیں گویا کہ ہم ان کے بعد ہمیشہ رہیں گے، اس حال میں کہ ہم نے ہر نصیحت بھلا دی ہے اور ہر قسم کی تکلیف سے بے خوف ہو چکے ہیں۔

..... خوش بختی ہے اس کے لئے جسے اس کے نفس کے عیبوں نے لوگوں کے عُیُوب سے غافل رکھا اور وہ اس مال سے خرچ کرتا رہا جو اس نے بغیر کسی مَغْصِیَّت و گناہ کے حاصل کیا اور جس نے عاجز و مسکین لوگوں پر رحم کیا اور جو اہل فقہ و حکمت کے پاس اٹھتا بیٹھتا رہا۔

..... خوش خبری ہے اس کے لئے جس نے اپنے نفس کو عاجزی و انکساری کا پیکر بنایا، اپنی عادات کو حسین اور اپنے باطن کو دُرُشت کیا اور لوگوں سے اپنے شر کو دور کیا۔

① المجالسة للدينوري، الجزء الثالث عشر من كتاب المجالسة، الحديث: ۱۹۲۵، ج ۲، ص ۲۳۳

الزهد للإمام أحمد بن حنبل، زهد علي بن الحسين، الحديث: ۹۸۴، ص ۱۹۶

..... مبارک ہو اس شخص کو جس نے اپنے علم پر عمل کیا، اپنا ضرورت سے زائد مال (راہِ خدا میں) خرچ کر دیا، فضول باتوں پر قابو رکھا، سنت پر عمل کیا اور کسی بدعت کا ارتکاب نہ کیا۔“ ①

نصف علم پر مبنی روایت

خَاتَمُ الْمُزْسِلِينَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے مذکورہ تمام معانی کی جامع ایک حدیث پاک مروی ہے کہ جس کے الفاظ تو مختصر ہیں لیکن اس کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ وہ نصف علم ہے۔ چنانچہ آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”کسی شخص کے حُسنِ اسلام میں سے یہ ہے کہ وہ لایعنی کام چھوڑ دے۔“ ②

لا یعنی کاموں سے مراد

لا یعنی کاموں اور باتوں سے مراد وہ کام یا کلام ہے جس کا نہ تو کسی کو بطور فرض حکم دیا گیا ہو، نہ بطور نفل اس کی ادائیگی کسی کے لئے مستحب ہو اور نہ ہی بطور مباح کسی کو اس کے کرنے یا کہنے کی ضرورت ہو۔ ایک روایت میں اسے نصف وَرَع و تقویٰ قرار دیا گیا ہے۔

رَحْمَةُِّ لِلْعَالَمِينَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”شک و شبہ والی بات چھوڑ کر اسے اختیار کر جس میں تجھے کوئی شک نہ ہو کیونکہ گناہ دلوں کا پڑوسی ہے۔“ ③

(صاحبِ کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلْبی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) جس قول یا فعل میں تمہیں شبہ ہو اسے چھوڑ دو کیونکہ اسی میں غنیمت یا سلامتی ہے، مراد یہ ہے کہ تم یقین کی اس حالت پر فائز ہو جس میں فضیلت پائی جاتی ہے یا جس کا تعلق سلامتی کے ساتھ ہے اور تمہارے دل میں غیر واضح کھٹکا پیدا ہو تو اسے چھوڑ دو کہ یہ گناہ ہے خواہ انتہائی کم ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ،

ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ نے مومنین کے

① شعب الایمان للبیہقی، باب فی الزہد وقصر الامل، الحدیث: ۱۰۵۶۳، ج ۷، ص ۳۵۵

تاریخ مدینہ دمشق، الرقم ۶۷۶۲ محمد بن علی، الحدیث: ۱۱۲۸۰، ج ۵۲، ص ۲۴۰

② جامع الترمذی، ابواب الزہد، باب حسن اسلام المرء..... الخ، الحدیث: ۲۳۱۷، ص ۱۸۸۵

③ صحیح البخاری، کتاب البیوع، باب تفسیر المشہات، ص ۱۶۰

اوصاف کی اس قدر وضاحت فرمائی جیسا کہ اللہ عزوجل نے اپنے اولیائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَامُ کی شان بیان کی ہے۔

صفاتِ مومنین

ایک مرتبہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کے پاس تشریف فرما تھے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سجدے میں تشریف لے گئے اور خوب طویل سجدہ کیا، اس کے بعد سر انور اٹھایا اور دستِ اقدس اٹھا کر یہ دعا کی: ﴿اَللّٰهُمَّ اَكْرِمْ مَنَا وَلَا تُهِنَّا وَزِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاعِزَّنَا وَلَا تُذِلَّنَا﴾^① ہم نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! یہ کیا ہے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”مجھ پر ایسی آیاتِ مبارکہ کا نزول ہوا ہے کہ جس نے انہیں قائم رکھا جنت میں داخل ہوگا۔“ اس کے بعد آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ﴿قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾^② (پ ۱۸، المؤمنون: ۱) سے لے کر ذیل آیات تلاوت فرمائیں۔^③

ایک بار ایک شخص نے سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے دریافت کیا: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! مجھے کب معلوم ہوگا کہ میں اہلِ جنت میں سے ہوں؟“ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”میں حقیقی مومن ہوں۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جب تم ان اوصاف کے حامل ہو جاؤ گے۔“ اس کے بعد آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان آیات: ﴿قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾^① الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خِشْعُونَ^② (پ ۱۸، المؤمنون: ۲، ۱) سے لے کر وہ سب آیات تلاوت فرمائیں جن میں مومنین کی صفات مذکور ہیں۔

مومنین کی جامع صفت

شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مومنین کی صفات میں سے ایک مختصر لیکن جامع صفت اس طرح بیان فرمائی ہے جیسا کہ رب اکبر عزوجل نے توحید و عمل میں اپنے مخلص بندوں کے اوصاف بیان کئے ہیں۔ چنانچہ،

① ترجمہ: اے اللہ عزوجل! ہمیں عزت عطا فرما اور رسوائی ہمیں زیادہ فرما اور کم نہ کر، ہمیں معزز بنا اور ذلیل نہ کر۔

② ترجمہ کنز الایمان: بیشک مراد کو پہنچا ایمان والے۔

③ جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب من سورۃ المؤمنین، الحدیث: ۳۱۷۳، ص ۱۹۷۴

④ ترجمہ کنز الایمان: بیشک مراد کو پہنچا ایمان والے، جو اپنی نماز میں لگڑا تے ہیں۔

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اگر مجھ پر اس آیت مبارکہ کے سوا کچھ نازل نہ ہوتا تو یہی کافی تھی۔“ ① پھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سورہ کہف کی آخری آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ②

ترجمہ کنزالایمان: تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہئے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ (پ ۱۶، الکہف: ۱۱۰)

یہ انتہائی فصیح خطاب ہے اور ارباب عقل و دانش کے لئے بجز بلیغ کلام ہے، پس عمل صالح عبادت میں اخلاص کو کہتے ہیں اور مخلوق سے شرک کی نفی یہ ہے کہ خالق عَزَّوَجَلَّ کی وحدانیت کا یقین ہو۔ چنانچہ، اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے ڈرنے والے اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے متعلق ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ③
وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ④
هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ⑤
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا
آتَوْا قُلُوبُهُمْ وَجَلَّةٌ ⑥
أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ⑦

ترجمہ کنزالایمان: بیشک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے سہے ہوئے ہیں اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کا کوئی شریک نہیں کرتے اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے۔ یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے۔ (ب ۱۸، المؤمنون: ۵۷ تا ۶۱)

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہاں سات مختلف آیات مبارکہ میں مومنین کی ایسی جامع صفات ذکر فرمائی ہیں جنہوں نے اہل محاسبہ کے مقامات کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے اور وہ اہل مراقبہ کے احوال کے معانی پر غالب آگئی ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان صفات کا آغاز خَشْيَةِ اور إِشْفَاق سے کیا اور اختتام و جَل و انْفَاق پر کیا اور ان سب کا مَوْجِبِ یقین کو ٹھہرایا جسکے سبب اہل تقویٰ کی نیکیوں کے اوزان کو ترجیح دی گئی۔ چنانچہ انکی سب سے آخری صفت ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَٰجِعُونَ ⑧ (ب ۱۸، المؤمنون: ۶۰)

ترجمہ کنزالایمان: یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے۔

یعنی وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب اپنے لوٹنے کے یقینی ہونے کی وجہ سے اس سے ڈرتے رہے اور خوف میں مبتلا رہے اور انہوں نے اخلاص کا اظہار کیا اور جان و مال کا نذرانہ پیش کیا جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان میں ہے:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوْنَ ۖ
تَرْجُمَةُ كُنْزِ الْإِيمَانِ: اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۳﴾ (پ ۲، البقرة: ۲۲۲)

اس سے ملتا ہے اور اے محبوب بشارت دو ایمان والوں کو۔

پس خائفین کو ملاقات کے وقت خوف سے امن حاصل ہوگا اور ان کا انجام بہتر ہوگا اور وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں قُرب کی بشارت سے مُستفیض ہوں گے۔

محاسبہ کا طریقہ

محاسبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب دل میں کوئی خیال پیدا ہو تو بندہ لمحہ بھر تَوَقُّف کرے اور اس کے بعد دل میں پیدا ہونے والے خیال یعنی دل کی حرکت اور اضطراب میں فرق کرنے کی کوشش کرے۔ مراد یہ ہے کہ اپنے جسم میں تَصَرُّف کرے۔ اس طرح کہ اگر دل میں کھٹکنے والی بات ایسی ہو جو کسی نیت یا عہد یا عزم یا کسی فعل یا ارادے کا تقاضا کرے تو پھر دیکھے کہ اگر وہ خالص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے ہو اور اس کے قُرب کے مشاہدہ کا سبب ہو، نہ کہ اپنے نفس اور خواہش کے قُرب کا سبب ہو، نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کی رضا کے حصول کا باعث بھی ہو اور اس کے ہاں وہ کام مُشْتَبَّہ و مُتَدَوِّب بھی ہو تو اسے فوراً کر گزرے اور اس کے بجالانے میں جلدی کرے، لیکن اگر وہ خیال کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے یا خواہشِ نفس یا کُہو و لُغَب اور کسی غفلت کی وجہ سے انسانی طبیعت و چِجَلَّت کے باعث دل میں سرایت کر جائے تو فوراً اس کی نفی کر دے اور اس سے دور ہونے میں جلدی کرے بلکہ دل کو اس کی طرف مُتَوَجَّہ ہی نہ ہونے دے اور اس کا ذکر تک نہ کرے، ورنہ وہ خیال دل میں ایسے خراب ارادے کو جَنَم دے سکتا ہے جسے بعد میں جھٹکنا کافی مشکل ہو جائے گا اور جس کے نتیجہ میں ایسی گھٹیا سوچ پیدا ہو سکتی ہے کہ نفی کرنے کے بعد بھی اس سے چھٹکارا دشوار ہو جائے گا اور وہ دل میں ایسا تاثر چھوڑ سکتا ہے جس کے اثرات عملی جامہ پہنانے کے بعد نمایاں ہوں گے۔

مشتبہ خیال کا حکم

(صاحبِ کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفُورِ فرماتے ہیں) ہم نے جو یہ کہا ہے کہ ”اگر وہ خیال

خالص اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہوا اور اس کے مُشاہدہ قُرب کا باعث ہو نہ کہ اپنے نفس اور خواہشِ نفسانیہ کے قریب کر دینے والا ہو اور یہ کہ وہ خیال اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کی رضا حاصل کرنے کا سبب ہو نہ کہ کسی دنیاوی غرض کا باعث ہو۔“ تو ہمارے اس قول کی وجہ سے اگر کسی شخص پر معاملہ مُشتَبہ ہو جائے اور واضح نہ ہو پائے کہ وہ خیال اچھا ہے اور اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا ہے یا نہیں اور بندے کو یہ کام کرنا چاہئے یا یہ مکروہ و ناپسندیدہ ہے اور اس کی بجا آوری میں نہ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کوئی محبت ہے اور نہ ہی بندے کو اس کی نفی کرنے میں کوئی قُرب حاصل ہوگا تو اس اشکال کے پیدا ہونے کا سبب تین اسباب میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے: (۱)..... معرفت کی کمی کے باعث بندے کا یقین کمزور ہوگا۔ (۲)..... یا باطل حکم کی مراد مخفی و پوشیدہ ہوگی جس سے ناواقف ہونے کے باعث بندہ علم کی کمی کا شکار ہوگا۔ (۳)..... فطری محسوسات سے پیدا ہونے والی اور نفس میں پوشیدہ خواہش اس پر غالب ہوگی۔

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ عالم وہ نہیں جو خیر و شر کی پہچان رکھتا ہے بلکہ اس کی پہچان تو ہر عقل مند انسان کر سکتا ہے۔ البتہ! عالم حقیقی وہ ہوتا ہے جو دو برائیوں میں سے بہتر برائی کو پہچانتا ہو یعنی اگر کبھی مجبور ہو جائے تو اس پر عمل کرے اور دو بھلائیوں میں سے کون شر کے قریب ہے اس کی بھی پہچان رکھتا ہو کہ کبھی عمل کرنا پڑے تو شر کے زیادہ قریب بھلائی پر عمل کرنے سے اجتناب کرے۔^①

مُشتَبہ امور میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حکم تَوَقُّف کرنا ہے اور یہ کہ اگر وہ امور اعمالِ قُلُوب سے تعلق رکھتے ہوں تو ان کے ادا کرنے کا پختہ عزم نہ کرے اور اگر وہ امور اعضاء و جوارح کے اعمال سے متعلق ہوں تو ان پر عمل کرے نہ کوئی کوشش کرے بلکہ ٹھہرا رہے اور تَوَقُّف کرے یہاں تک کہ وہ واضح ہو جائیں۔ یہی دُرْع و تقویٰ کی صورت ہے کیونکہ دُرْع سے مراد مشکلات اور مُشتَبہ امور کی جانب پیش قدمی کرنے کے بجائے تاخیر اور بزدلی کا اظہار کرنا ہے، یعنی مُشتَبہ امور میں معاملے کے منکشف ہونے تک قول، فعل اور عزم سے شریک نہ ہو۔

مُشتَبہ امور کی وضاحت ان کے انتہائی مُہِیم و ناقابلِ فہم ہونے اور غیر واضح ہونے کی وجہ سے مخفی علوم سے ہوتی ہے اور ان کے دقیق و مخفی ہونے کی بنا پر ان کی یہ پوشیدگی معرفت حق سے ہی دور ہوتی ہے۔ چنانچہ، امام العارفین، سیّد الشاکرین صَیُّ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہو

① الزہد للامام احمد بن حنبل، زہد علی بن الحسین، الحدیث: ۹۳۶، ص ۸۸ بتغیر

جائے تو اس وقت ان میں سب سے بڑا عالم وہ ہوگا جسے سب سے زیادہ معرفتِ حق حاصل ہوگی۔“ ①

ایک روایت میں اللہ ﷻ کے پیارے حبیب ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بے شک اللہ ﷻ شہادت کے وارد ہونے کے وقت نقد و جرح کرنے والے صاحبِ بصیرت اور شہوات کے هجوم کے وقت عقلِ کامل رکھنے والے انسان سے محبت کرتا ہے۔“ ②

کثرتِ شہادت کی وضاحت

کثرتِ شہادت کی وضاحت میں حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول مروی ہے کہ آج تم ایک ایسے زمانے میں ہو جس میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو (نیکی کے کاموں میں) جلدی کرنے والا ہے اور عنقریب ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے جس میں سب سے بہتر انسان وہ ہوگا جو توقف کرنے والا ہوگا۔

صحابہ کرام علیہم السلام کی ایک جماعت نے اہل عراق اور اہل شام کے ساتھ جنگ کرنے سے توقف کیا کیونکہ ان پر ان کا حال مشتبه تھا، ان میں حضرت سیدنا سعد، حضرت سیدنا ابن عمر، حضرت سیدنا اسامہ، حضرت سیدنا محمد بن مسلمہ علیہم السلام وغیرہ بھی تھے، پس جو شہادت کے وقت توقف نہ کرے اور ان پر عمل پیرا ہو جائے تو اس نے خود کو اپنی خواہشِ نفس کے تابع کر دیا اور اپنی رائے پر عمل کرنے کو پسند کیا اور یہی وہ مفہوم ہے جو اس حدیثِ پاک میں مروی ہے جس میں اس قسم کے اوصاف رکھنے والے شخص کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ،

ایک حدیث اور اس کی شرح

حضور نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم دیکھو کہ بخل و لالچ کی حکمرانی ہے اور خواہشِ نفس کی پیروی کی جاتی ہے اور ہر صاحبِ رائے اپنی رائے پر اتراتا ہے تو (اس وقت) اپنی فکر کرنا۔“ ③

بخل کی مذمت کی وجہ

آپ ﷺ نے بخل کے پائے جانے کی مذمت بیان نہیں فرمائی کیونکہ یہ تو نفس کی ایک

①.....مسند ابی داؤد الطیالسی، الحدیث: ۳۷۸، ص ۵۰

②.....الزهد الکبیر للبیہقی، الحدیث: ۹۵۴، ص ۳۶

③.....جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب من سورة المائدة، الحدیث: ۳۰۵۸، ص ۱۹۶۰

صفت ہے بلکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس شخص کی مذمت بیان کی ہے جو نفس کی اس بات میں پیروی کرے کہ وہ اپنی پسندیدہ اشیاء روک لے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت میں خرچ کرنے سے گریز کرے۔

اتباعِ خواہش کی مذمت کی وجہ

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اتباعِ خواہش کو بھی مذموم قرار دیا کیونکہ کوئی نفس خواہش کے وجود سے خالی نہیں، اس لئے کہ یہ نفس میں قیام پذیر روح کی حیثیت رکھتی ہے اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے تو اس روح یعنی خواہش کی پیروی کرنے کو عیب قرار دیا ہے۔

رائے پر اترانے کے مذموم ہونے کی وجہ

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فرمان ”ہر صاحبِ رائے اپنی رائے کو پسند کرنے لگے“ سے مراد یہ نہیں کہ کسی بھی معاملے میں رائے کا پایا جانا نقص و عیب ہے کیونکہ رائے تو عقل و فہم کا نتیجہ و ثمرہ ہوتی ہے، بلکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس کی مذمت اس لئے بیان فرمائی کہ کوئی شخص صرف اپنی رائے کو دیکھے اور جو اسے رائے دے اس سے نظریں پھیر لے یا اپنی رائے کو اس شخص کی رائے پر ترجیح دے جو اس سے بڑھ کر ہو یا اپنی رائے پر فخر کرتے ہوئے دوسرے کی رائے ہی کو رد کر دے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

فَلَا تَرْكُؤْاْ اَنْفُسَكُمْ ۖ (پ ۲۷، النجم: ۳۲)

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس فرمان میں اولیائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے صائبِ الرائے ہونے کا وصف بیان کیا ہے:

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّیْنَ ۝۵

ترجمہ کنز الایمان: بیشک اس میں نشانیاں ہیں فراست

(پ ۱۴، الحجر: ۷۵) والوں کے لئے۔

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

عَلٰی بَصِیْرَةٍ اَنَا وَ مَنْ اَتَّبَعَنِ ۖ ط

ترجمہ کنز الایمان: میں اور جو میرے قدموں پر چلیں دل کی

آنکھیں رکھتے ہیں۔ (پ ۱۳، یوسف: ۱۰۸)

ایک روایت میں ہے کہ شہنشاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”مومنین جس بات کو اچھا

خیال کریں وہ اللہ عزوجل کے ہاں بھی اچھی ہے اور جس بات کو مومنین برائیاں ہیں وہ اللہ عزوجل کے ہاں بھی بری ہے۔“^①
ایک روایت میں ہے کہ سلطانِ مخر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم اللہ عزوجل کی زمین میں اس کے گواہ ہو۔“^② اور بعض سلف صالحین سے مروی ہے کہ افضل عبادت بہترین رائے ہے۔^③

مشتبہ مثالوں میں ترجیح کا طریقہ

جو معاملہ مثالوں کے ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہونے کی وجہ سے مشکل محسوس ہو اور یہ واضح نہ ہو سکے کہ کس مثال کو ترک کیا جائے تو ورع و تقویٰ کی علامت یہ ہے کہ اس میں توقف کیا جائے اور اس کے واضح ہونے تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی معاملہ علم استدلال کی کمی کے باعث مشتبہ ہو جائے تو اس کی حقیقت جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ حرام و حلال ہونے کی دونوں اصولوں کی پہچان کی جائے اور پھر اس معاملے کو دونوں میں سے جس کے زیادہ مشابہ ہو اس کے ساتھ ملا دیا جائے۔ مثلاً

(۱)..... بعض کے نزدیک خوبصورت لڑکے (یعنی اُمرد) کو اس کے مذکر (یعنی مرد) ہونے کی وجہ سے دیکھنا جائز ہے۔^④
اس مثال کو سمجھنے کے لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس معاملہ کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے اسے دونوں اصولوں کے مد مقابل رکھ کر اس میں غور و فکر کیا جائے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

اُنْظُرُوا إِلَى شَرِّهِ إِذَا أَشْرَكَ (ب، الانعام: ۹۹) ترجمہ کنز الایمان: اس کا پھل دیکھو جب پھلے۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

①..... المؤطا امام مالک بروایہ محمد، ابواب الصلاة، باب قیام شهر رمضان، تحت الحدیث: ۲۴۱، ص ۳۲۱

②..... صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب ثناء الناس علی المیت، الحدیث: ۱۳۶۷، ص ۱۰۷

③..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الایمان والرؤیا، باب (۶)، الحدیث: ۵۱، ج ۷، ص ۲۲۳

④..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۱۹۷ صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“ جلد 3 صفحہ 442 پر صدُر الشریعہ، بدو الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں: ”لہذا جب مُراقِب ہو جائے اور وہ خوبصورت نہ ہو تو نظر کے بارے میں اس کا وہی حکم ہے جو مرد کا ہے اور خوبصورت ہو تو عورت کا جو حکم ہے، وہ اس کے لئے ہے یعنی شہوت کے ساتھ اس کی طرف نظر کرنا حرام ہے اور شہوت نہ ہو تو اس کی طرف بھی نظر کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ تنہائی بھی جائز ہے۔ شہوت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے یقین ہو کہ نظر کرنے سے شہوت نہ ہوگی اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے، بوسہ کی خواہش پیدا ہونا بھی شہوت کی حد میں داخل ہے۔ (رد المحتار) (مزید تفصیلات کے لئے دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 18 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت، امیر اہلسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد اسحاق عطّار قادری دَامَتْ بَرَکَاتُہُمْ اَعْلَیَہ کے رسالے ”امر و پسندی کی تباہ کاریاں مع برباد جانی“ کا مطالعہ کیجئے)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْظُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

ترجمہ کنزالایمان: مسلمان مردوں کو حکم دواپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔

(ب ۱۸، النور: ۳۰)

پس ان کے اس قول کی اصل وجود جنس کے زیادہ مشابہ ہے۔

(۲)..... قصائد یعنی مباح اشعار کا سننا بھی مشتبہ کی مثال ہے۔ ① چونکہ قرآن کریم کا سننا حلال ہے لیکن غنا کے ساتھ اس کا سننا حرام ہے، پس قصائد کا غنا کے ساتھ سننا ہمارے نزدیک اس شخص کے لئے مکروہ ہے جو اس کا اہل نہ ہو۔

(۳)..... قرآن کریم لحن کے ساتھ تلاوت کرنے میں مروی قول بھی مشتبہ کی مثال ہے۔ چنانچہ قاری اگر چھوٹی مد کو لمبا کر کے اور بڑی مد کو چھوٹا پڑھے تو اس کا ایسا کرنا غنا کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ ②

① سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ فرماتے ہیں کہ ”جب سامع (قوال سننے والا) و مسومع (سنانا جانے والا کلام) و مسمع (آواز سماع) و مسمع (سماع کی جگہ) و سماع (قوال سننا) و سماع (قوال سنانا) سب مفاسد سے پاک ہوں تو سننا سنانا سب جائز ہے اگرچہ بالقصد برعایت قوانین موسیقی ہو، خواہ فارسی یا اردو یا ہندی جو کچھ بھی ہو باشندا قرآن عظیم موسیقی کی نسبت آواز کی طرف وہ ہے جو عروض کی نسبت کلام کی طرف، کلام جب حسن ہو و از ان عروضیہ پر منظوم کر دینے سے نتیجہ نہ ہو جائے گا۔ یوں ہیں الحان کہ مباح ہو تو انین موسیقی کی رعایت سے ناجائز نہ ہو جائے گا۔ حدیث میں فرمایا: الشَّعْرُ كَلَامٌ فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ۔ شعر ایک کلام ہے، جو اچھا ہے وہ اچھا ہے اور جو برا ہے وہ برا ہے۔ (السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب العج باب لا یفسد علی واحد، نہما، لبح، الحدیث: ۹۱۸۱ ج ۵، ص ۱۱۰) سامع تو وہ چاہے جس کے قلب پر شہوات ردیہ کا استیلا نہ ہو کہ سماع کوئی نئی بات پیدا نہیں کرتا بلکہ اسی کو ابھارتا ہے جو دل میں دبی ہو، مسومع میں ضرور ہے کہ نہ فحش ہو نہ کوئی کلمہ خلاف شرع مطہر، نہ کسی زندہ امر کا ذکر ہو نہ کسی زندہ عورت کی تعریف، نہ ایسی قریب مردہ کا نام ہو جس کے اعزہ زندہ ہوں اور انہیں اس سے عار لاحق ہو، امثال لیے سلمے سعادت میں حرج نہیں۔ مسمع بالضم یعنی پڑھنے یا گانے والا مرد بوڑھا یا جوان ہو، امر یا عورت نہ ہو۔ مسمع بالکسر یعنی آواز سماع مزا میر نہ ہوں اگر ہو تو صرف دف بے حلا جمل جو بینات تطرب پر نہ بجایا جائے۔ مسمع بالفتح جائے سماع مجلس فساد نہ ہو اور اگر حمد و نعت و منقبت کے سوا عاشقانہ غزل، گیت، ٹھمری وغیرہ ہو تو مسجد میں مناسب نہیں۔ سماع یعنی سننا ایسے وقت نہ ہو کہ اس سے نماز یا جماعت وغیرہ کسی فرض یا واجب یا امر اہم شرعی میں خلل آئے۔ سماع یعنی پڑھنا یا گانا ایسی آواز سے نہ ہو جس سے کسی نمازی کی نماز یا سوتے کی نیند یا مریض کے آرام میں خلل آئے اور حُسن و عشق و وصل و ہجر و شراب و کباب کا ذکر ہو تو عورات تک آواز نہ پہنچے بلکہ اگر گانے والے کی آواز دلکش ہے تو عورات تک پہنچنے کی مطلقاً احتیاط مناسب ہے۔ (فتاویٰ رضویہ جدید ج ۲۴، ص ۱۲۱ تا ۱۲۵)

② دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۲۵۰ صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ ۵۵۷ پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ القوی فرماتے ہیں: لحن کے ساتھ قرآن پڑھنا حرام ہے اور سننا بھی حرام، مگر مد ولین میں لحن ہوا، تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ (عالمگیری)

(۴)..... کپاس اور ریشم سے بُنے ہوئے کپڑے پہننے کا حکم بھی مشتبہ ہے۔ چنانچہ ہم نے مُلَحَّم (یعنی ایسا کپڑا جس کا تانا بانا الگ الگ قسم کا ہو مثلاً ریشم اور سوت ملا کر بُنے ہوئے کپڑے) کو مکروہ قرار دیا ہے کیونکہ اس کپڑے میں ریشم کے تار ہونے کی بنا پر یہ ریشم کے زیادہ مشابہ ہے۔^①

بدگمانی کی پریش

مخفی اُمور کی طرف مُتَوَجِّہ ہونا ان اُمور سے ہے جن کے متعلق کانوں نے سنا ہو نہ آنکھوں نے کچھ دیکھا ہو کیونکہ قلوب سے بدگمانی کے متعلق پوچھا جائے گا اور اس کے باعث قطعی ظاہری حکم لگانے کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اللہ عزوجل کے فرمانِ ذیل کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جب تک کسی شے کا یقین علم نہ ہو اس پر حکم لگانے میں تَوَقُّف سے کام لو اور اللہ عزوجل نے اس بات سے بھی دُرِایا ہے کہ بندے سے اسکے اعضاء کے متعلق پوچھا جائے گا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ^ط ترجمہ کنز الایمان: اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے

علم نہیں۔ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۳۱)

یعنی ان معاملات کی جاسوسی اور ٹوہ میں نہ رہو جن کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں کہ تم اس معاملہ پر کچھ سننے، دیکھنے یا پختہ عزم کر لینے کی گواہی دے سکو کیونکہ علم کی حقیقت سننا اور دیکھنا ہی ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا^② (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۳۱) سے سوال ہوتا ہے۔

①..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب ”بہارِ رِیاض“ جلد 3 صفحہ 410 پر ہے: ریشم کے کپڑے مرد کے لئے حرام ہیں، بدن اور کپڑوں کے درمیان کوئی دوسرا کپڑا حائل ہو یا نہ ہو، دونوں صوتوں میں حرام ہیں اور جنگ کے موقع پر بھی نہ ریشم کے کپڑے حرام ہیں، ہاں اگر تانا سوت ہو اور بانا ریشم تو لڑائی کے موقع پر پہننا جائز ہے اور اگر تانا ریشم ہو اور بانا سوت ہو تو ہر شخص کے لئے ہر موقع پر جائز ہے۔ مجاہد اور غیر مجاہد دونوں پہن سکتے ہیں۔ لڑائی کے موقع پر ایسا کپڑا پہننا جس کا بانا ریشم ہو اس وقت جائز ہے جبکہ کپڑا مونا ہو اور اگر باریک ہو تو نا جائز ہے کہ اس کا جو فائدہ تھا، اس صورت میں حاصل نہ ہوگا۔ (ہدایہ، درمختار) تانا ریشم ہو اور بانا سوت، مگر کپڑا اس طرح بنایا گیا ہے کہ ریشم ہی ریشم دکھائی دیتا ہے تو اس کا پہننا مکروہ ہے۔ (عالمگیری) بعض قسم کی تحمل ایسی ہوتی ہے کہ اس کے رویں ریشم کے ہوتے ہیں، اس کے پہننے کا بھی یہی حکم ہے، اس کی ٹوپی اور صدری وغیرہ نہ پہنی جائے۔

اسی طرح سیدُ الْمُبَلَّغِينَ. رَحْمَةُُ لِلْعَالَمِينَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”گمان سے بچو!

کیونکہ (بعض) گمان بڑے جھوٹے ہوتے ہیں۔“^①

بلا تحقیق بات آگے پہنچانا منع ہے

جس پر کوئی معاملہ مشتبہ ہو پھر بھی وہ اس کے قطعی ہونے کا حکم لگا دے تو وہ اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا شمار ہوگا اور جو شخص کسی ایسے فعل یا امر میں غور و فکر کرے جس کی حقیقت نہ جانتا ہو، پھر اسے (بلا تحقیق) آگے بتا دے اور اپنے کسی ساتھی پر ظاہر کر دے تو اس نے برا کیا اور ایسا کیونکر نہ ہو کہ اس کے متعلق شہنشاہِ خوش خصال صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”جس کی آنکھیں کچھ دیکھیں یا اس کے کان کوئی بات سنیں اور وہ اسے آگے بیان کر دے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ان لوگوں میں لکھ دیتا ہے جو ایمان والوں میں بری باتوں کے عام ہونے کو پسند کرتے ہیں۔“^②

اس وعید کا سبب اس پردے کا ہٹا دینا ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے بندوں کے عُیُوب پر ڈالا ہوا ہے، نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اپنے بندوں سے محبت بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیرُ الْمُؤْمِنین حضرت سیدُنا ابوبکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ یہ دعا کیا کرتے تھے: ﴿اللَّهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا فَتَتَّبِعْهُ وَالْبَاطِلَ بَاطِلًا فَتَجْتَنِبْهُ وَلَا تَجْعَلْ ذَلِكْ عَلَيْنَا مُتَشَابِهًا فَتَتَّبِعِ الْهَوَىٰ﴾^③ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہمیں حق کو حق ہی دکھانا تاکہ ہم اس کی پیروی کرنے لگیں اور باطل کو باطل ہی دکھانا تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکیں اور اسے ہم پر مشتبہ نہ بنانا کہ کہیں ہم اس کی پیروی نہ کرنے لگیں۔

امور کی اقسام

حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام سے مروی ہے کہ تمام اُمور تین طرح کے ہوتے ہیں: (۱)..... تم پر جس امر کی دانائی ظاہر ہو جائے اس کا اتباع کرو (۲)..... جس کی سرکشی ظاہر ہو جائے اس سے اجتناب کرو اور (۳)..... جس امر کا سمجھنا مشکل ہو اس کو کسی عالمِ دین کے سپرد کر دو۔^④

①..... صحیح البخاری، کتاب الوصایا، باب قول اللہ من بعد..... الخ، ص ۲۲۰

②..... الزہد لابن حاتم الرازی، الحدیث: ۹۵، ص ۹۶

③..... تفسیر قرآن العظیم لابن کثیر، پ ۲، البقرة، تحت الاية ۲۱۳، ج ۱، ص ۲۲۷ بتغیر قلیل

④..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۰۷۷۴، ج ۱، ص ۳۱۸

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم دعا فرمایا کرتے: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقُولَ فِي الْعِلْمِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے بغیر علم کے علمی گفتگو کرنے سے پناہ چاہتا ہوں۔

اظہار حق و باطل

اظہار حق اور بیانِ صدق اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتیں ہیں اور اسی طرح یہ بھی اس کی نعمت ہے کہ وہ باطل کو بطورِ باطل مُتَشَفِّفِ فرما دے اور گمراہی و ضلالت کو بطورِ گمراہی و ضلالت واضح کر دے کیونکہ اس کا تعلق یقین سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس نعمت سے اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سرفراز فرمایا اور اسے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں تفصیلِ آیات قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ
الْجُرْمِ ۝ (پ ۷، الانعام: ۵۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں اور اس لئے کہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے۔

تحقیق اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس بات کا مُتَقَبِّح سے وعدہ فرمایا ہے اور اس کو گناہوں کی تکفیر اور بخشش سے پہلے ذکر کیا اور اپنے اس فرمانِ عالیشان میں اسے اپنا افضلِ عظیم قرار دیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ
لَكُمْ مَرْقَاتًا وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو اور تمہاری برائیاں اتار دے گا۔ (پ ۹، انفال: ۲۹)

یعنی تمہارے دلوں میں ایسا نور پیدا فرما دے گا جس کے سبب تم شبہات وغیرہ میں تفریق کر لو گے۔

اس کی مثل ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝

ترجمہ کنز الایمان: اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے نجات کی راہ نکال دے گا۔ (پ ۲۸، الطلاق: ۲)

یعنی ہر اس معاملے سے نکلنے کا راستہ بنائے گا جو لوگوں پر مشکل ہوگا، پھر ارشاد فرمایا:

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ط

ترجمہ کنز الایمان: اور اسے وہاں سے روزی دے گا

(پ ۲۸، الطلاق: ۳) جہاں اس کا گمان نہ ہو۔

یعنی بن سیکھے علم عطا فرمائے گا اور وہ علم خیر و علیم عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے الہام و توفیق ہوگا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مومنین سے وعدہ فرما رکھا ہے کہ جب علما میں باہمی سرکشی یعنی تکبر اور حسد وغیرہ کے سبب اختلاف پیدا ہو جائے گا تو وہ انہیں اس نعمت سے سرفراز فرمائے گا اور اس نے قرآن حکیم کی آیات پینات، تقدیر اور امور غیبیہ کی تصدیق نہ کرنے والے منافقین پر اس نعمت کو حرام ٹھہرا دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ وَج
ترجمہ کنز الایمان: اور کتاب میں اختلاف انہیں نے ڈالا
جن کو دی گئی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آچکے
آپس کی سرکشی سے۔ (پ ۲، البقرة: ۲۱۳)

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایمان والوں کو حق بات میں اپنے اذن سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہدایت سے نوازا، لہذا راہ حق کی ہدایت پانے کا اُسلوب یہ ٹھہرا کہ جب متقین کو ہدایت کی دولت سے سرفراز کیا جائے تو حق واضح ہو جاتا ہے، اب ابتلا و آزمائش کے لئے باطل کا ظہور ہوگا نہ بندے پر (باطل کے) احکام کا اعادہ ہوگا۔ بعض اوقات باطل سے مراد شیطان ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ نفس کی صفت بھی واقع ہوتا ہے۔ چنانچہ کیا آپ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمان عالیشان نہیں سنا:

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا
يُعِيدُ ۝۲۹ (پ ۲۲، سآ: ۲۹) ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ حق آیا اور باطل نہ پیل کرے
اور نہ پھر (لوٹ) کر آئے۔

یعنی جب حق آیا تو اس نے باطل کا خاتمہ کر کے اسے لوٹا دیا اور معاملہ کی حقیقت بطور ابتداء و انتہا ظاہر کر دی۔ ایک قول کے مطابق یہاں باطل سے مراد الیس ہے۔

ایک جگہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمان عالیشان ہے:

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ ۝۱۲ (پ ۱۲، النحل: ۱۰۴) ترجمہ کنز الایمان: بیشک وہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان
نہیں لاتے اللہ انہیں راہ نہیں دیتا۔

اظہارِ بیان

اظہارِ بیان بھی اللہ عزوجل کی ایک نعمت ہے کیونکہ یہ بغیر قدرت کے واقع نہیں ہوتی، جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۶﴾ (پ ۳، البقرہ: ۲۵۹)

ترجمہ کنز الایمان: جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

پس بندے پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا لازم ہے کیونکہ بعض اوقات زبان سے شکر ادا کرنا انعام کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل شکر پر مزید انعامات سے نوازتا ہے۔ چنانچہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۸۹﴾ (پ ۷، المائدہ: ۸۹)

ترجمہ کنز الایمان: اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو۔

اللہ عزوجل نے شکر کے تحقق ہونے کے بارے میں شکر کرنے والوں پر مزید کرم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿۵۸﴾ (پ ۸، الاعراف: ۵۸)

ترجمہ کنز الایمان: ہم یونہی طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لئے جو احسان مانیں۔

حکمت و ہدایت بھی ایک نعمت ہے

بندہ جب شبہات پر عمل کرنے سے رک جائے اور دل کے خطرات کو شروع ہی میں روک لے یہاں تک کہ اللہ عزوجل مزید علم یا قوت یقین کے ذریعے یا نفسانی خواہشات سے پردہ اٹھا کر اس پر حقیقتِ حال ظاہر فرما دے تو یوں اسے دُرستی کی توفیق مل جاتی ہے اور اللہ عزوجل کے اس فرمانِ عالیشان کا بھی یہی مفہوم ہے:

وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابِ ﴿۲۰﴾ (پ ۲۳، ص ۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور اسے حکمت اور قولِ فیصل دیا۔

اور یہ اس فرمانِ باری تعالیٰ کے مفہوم میں بھی داخل ہے:

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿۳﴾ (پ ۳، البقرہ: ۲۶۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور جسے حکمت ملی اُسے بہت بھلائی ملی۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿١٠﴾ (پ ۳۰، السبل: ۱۲) ترجمہ کنزالایمان: بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔
اللہ عزوجل کا پہلے سے جاری دستور یہی ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں۔ کیا آپ نے اللہ عزوجل کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (پ ۱، البقرة: ۳۱) ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔

پس حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تعلیم کے لئے منتخب ہوئے اور انہوں نے اللہ عزوجل سے مخصوص مقام و مرتبہ کے حصول کے لئے تفہیم کے ذریعے اپنا مخصوص حصہ وصول کیا۔ پھر ارشاد فرمایا:

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَاءِ بَهُمْ ج (پ ۱، البقرة: ۳۲) ترجمہ کنزالایمان: فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔

جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سب کے نام بتا دیئے تو آپ علیہ السلام کا تذکرہ کیے بغیر اللہ عزوجل نے علم کی نسبت اپنی ذات کی جانب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿الْكُمُ أَقْلُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ﴾ (پ ۱، البقرة: ۳۳) ① تو یہاں یہ نہیں فرمایا ﴿إِنَّ آدَمَ يَعْلَمُ﴾ یعنی بے شک آدم جانتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے رازق عزوجل سے اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق علم حاصل کیا اور فرشتوں نے اللہ عزوجل کی جانب سے مقرر کردہ اپنا اپنا حصہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے واسطے سے ان کے حصے سے حاصل کیا، پس اللہ عزوجل جس طرح ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے اسی طرح صاحبِ قوت اور رزاق بھی ہے۔ چنانچہ،
فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرِزُّكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرِزُّكُمْ (پ ۲۲، فاطر: ۳) ترجمہ کنزالایمان: کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے کہ تمہیں روزی دے۔

عام بندے اپنا اپنا حصہ اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے حاصل کرتے ہیں جو ان کے لئے (حصولِ علم کے) اسباب اور راستوں کی حیثیت رکھتا ہے۔

① ترجمہ کنزالایمان: میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں۔

مَقَامَاتِ تَصَوُّف

مراقبہ

محاسبہ کی حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے دیدارِ باری تعالیٰ کا مراقبہ ① کیا جائے اور مراقبہ اہل یقین کے ایک حال کا نام ہے۔

معرفت

علمِ یقین ② علمِ ایمان کی انتہا ہے اور جب علمِ یقین میں سے بندے کے نصیب کی انتہا ہوتی ہے تو عینِ یقین کی ابتدا ہوتی ہے اور یہی مقامِ معرفت ہے۔

مقامِ بعد

حالتِ قرب میں بندہ علمِ یقین کے سبب دل کی طہارت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دل کی پاکیزگی و طہارت اسے ان بلند مقامات پر فائز کر دیتی ہے جن کا تعلق آنکھ کے مشاہدہ سے ہوتا ہے یہاں تک کہ بندے کے دل میں سوائے حق بات کے کوئی خیال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پس اس صورت میں اگر وہ دل میں پیدا شدہ ایسے کسی خیال کی نافرمانی کر دے تو گویا اس نے حق کی نافرمانی کی اور اس خیال کو مطلق ترک کر دینے اور اس سے صرفِ نظر کرنے سے دل میں کدورت پیدا ہو جاتی ہے اور دل کی کدورت میں ہی اس کی ظلمت و تاریکی پوشیدہ ہوتی ہے جو مقامِ قساوت ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے بندہ اپنے پروردگار غُذَّخِل کی بارگاہ سے دور ہونا شروع ہوتا ہے۔

① بندے کا ہر وقت اس بات کو پیشِ نظر رکھنا کہ اللہ غُذَّخِل اس کے تمام احوال سے آگاہ ہے۔ (العرفان للبحرانی)

② علمِ الیقین، عینِ الیقین اور حقِ الیقین اہل تصوف کے ہاں استعمال ہونے والی اصطلاحات ہیں، جن کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت سیدنا امام ابو القاسم عبدالکریم بن ہواز بن قشیری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی اپنی شہرہ آفاق کتاب ”الترسائل النفسیہ“ کے صفحہ 121 پر فرماتے ہیں: ”اہل تصوف کی اصطلاح میں علمِ یقین سے مراد وہ علم ہے جس میں برہان و دلیل کی شرط پائی جاتی ہے اور عینِ الیقین سے مراد وہ علم ہے جس میں وضاحت ہوتی ہے اور حقِ الیقین سے مراد وہ علم ہوتا ہے جو مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے۔ علمِ الیقین اہل عقل و دانش کو حاصل ہوتا ہے، عینِ الیقین اہل علم افراد کے پاس ہوتا ہے اور حقِ الیقین کے مرتبہ پر عارفین فائز ہوتے ہیں۔“

نامہ اعمال کے تین رجسٹر

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَوِی فرماتے ہیں کہ) مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ کوئی بھی فعل اگرچہ وہ کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو اس کے لئے تین (سوالات کے) رجسٹر کھولے جائیں گے: پہلے رجسٹر کا سوال ہوگا: کیوں؟ دوسرے کا: کیسے؟ اور تیسرے کا: کس کے لئے؟

کیوں؟ سے مراد ہے کہ یہ کام کیوں کیا؟ یہ محلِ آزمائش و ابتلا ہے۔ چنانچہ حکمِ عبودیت کے باعث بندے سے وصفِ ربوبیت کے متعلق پوچھا جائے گا، یعنی کیا اس کام کا کرنا تیرے پُر و زورِ دگارِ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے لازم تھا یا تو نے خود اپنی مرضی و خواہش سے یہ کام کیا؟ اگر بندہ پہلے رجسٹر (کے سوال) سے محفوظ رہا یعنی اس طرح جواب دیا کہ اس نے یہ کام ویسے ہی سرانجام دیا جیسا کہ اسے حکم دیا گیا تھا۔

اب اس سے دوسرے رجسٹر کا سوال پوچھا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ عمل کیسے کیا؟ یعنی یہ سوال حصولِ علم کے متعلق ہوگا جو کہ دوسری ابتلا و آزمائش ہوگی، یعنی جیسا تجھ پر اس عمل کا بجالانا لازم تھا تو نے اس پر عمل تو کر لیا اب بتاؤ کہ یہ عمل تم نے کیسے سرانجام دیا؟ کیا علم کے ساتھ یا بغیر علم کے؟ کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کوئی بھی عمل بغیر اس کے صحیح طریقہ کے قبول نہیں کرتا اور اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس کا علم حاصل کیا جائے۔

اگر بندہ دوسرے سوال سے بھی بچ گیا تو اب تیسرے رجسٹر کا سوال کھولا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کام کس کے لئے کیا؟ یہ ایسا مقام ہے جہاں بندے سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نے یہ کام اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے اخلاص کے ساتھ سرانجام دیا؟ یہ تیسری ابتلا و آزمائش ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مخلوق میں سے یہی وہ لوگ ہیں جو اس کی مراد ہیں اور جن کے متعلق اس نے ارشاد فرمایا ہے:

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ۝۵۰

ترجمہ کنز الایمان: مگر جو ان میں تیرے پُنے ہوئے

(ب ۱۴، الحج: ۴۰) بندے ہیں۔

اے بندہ غافل! کل بروزِ قیامت کیا کرے گا؟

کلمہ اخلاص یعنی ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ماسوا کی نفی کی جائے، اخلاص کے بعد دوسرا

وصف وقت ملاقات (یعنی روز قیامت) سے ڈرنا ہے۔ یعنی (جب پوچھا جائے گا) اے بندے! تو نے علم پر عمل تو کیا لیکن یہ بتا: کس کے لئے کیا؟ کیا خالص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے کیا تھا؟ اگر ایسا ہی ہے تو اس کا اجر بھی اسی کے ذمہ کرم پر ہے اور اگر اپنے جیسے کسی انسان کے لئے کیا تھا تو اس کا اجر بھی اسی سے وصول کر، یا تو نے یہ عمل کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے کیا تھا تو دنیا ہی میں تجھے تیرے عمل کا بدلہ عطا فرما دیا گیا تھا اور اگر غفلت و سہولت کے باعث اپنے نفس کے لئے یہ عمل کیا تھا تو جان لے کہ اس کا اجر ختم ہو چکا اور تیرا عمل بھی ضائع ہو چکا ہے کیونکہ تیرا رخ غلط مقصود کی جانب تھا اور اس فعل کی ادائیگی میں بھی تیری نیت دُرسٹ نہ تھی۔

(اے بندہ خدا!) وہ تمام اعمال جن میں تو نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے غیر کی رضا چاہی، ان کی وجہ سے تو نے خود کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی کے لئے پیش کیا اور واجبات کو چھوڑ دینے اور اپنے پُر و ز دگار عَزَّوَجَلَّ کی مرضی سے ناواقف ہونے کے سبب خود پر سزا کو لازم کر لیا کیونکہ (اللہ عَزَّوَجَلَّ قیامت کے دن فرمائے گا) بندہ تو تو میرا تھا لیکن دوست میرے علاوہ دوسروں کو بناتا رہا، رزق میرا کھاتا رہا مگر عمل دوسروں کی رضا کے لئے سرانجام دیتا رہا۔ دین کو میں نے اپنے لئے خاص کر رکھا تھا اور پھر بھی تو نے میرے غیر کا قصد کیا۔ تو ہلاک و برباد ہو! کیا تو نے میرا یہ قول نہ سنا تھا؟

آلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ^ط (پ ۲۳، الزمر: ۳) ترجمہ کنز الایمان: ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے۔

ہلاکت و بربادی تیرا مقدر ہو! تو نے میرے اس حکم کو بھی قبول نہ کیا جب میں نے کہا:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ^ط حَقَّاءَ (پ ۳۰، البینہ: ۵) ترجمہ کنز الایمان: اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں بڑے اسی پر عقیدہ لاتے ایک طرف کے ہو کر۔

اور تو تباہ و برباد ہو جائے! کیا تو نے میرا یہ قول بھی نہ سنا؟

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ^ط (پ ۲۰، المکتوب: ۱۷) ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں تو اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کی بندگی کرو۔

یہ قرآن کریم کی مثالیں ہیں جو علمائے کرام رحمہم اللہ السلام بیان کرتے رہتے ہیں، قرآن کریم کے خطاب میں غور و فکر کر کے عارفین انہی مثالوں کے ذریعے اپنے اُردو و ظائف معلوم کر لیتے ہیں۔ پس یہ آیات مبارکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ

کے کلام کی پختگی اور اس کے خطاب کی سختی کے باعث غافلین کے لئے زجر و توبیخ کی حیثیت رکھتی ہیں، نیز ان پر انتہائی شدید اور دردناک عذاب سے بھی سخت تکلیف دہ ہیں۔

دین کا خالص ہونا

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دین کو اپنے لئے خالص فرمایا اور اس میں مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ کیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ^ط (پ ۲۳، الزمر: ۳) ترجمہ کنز الایمان: ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے۔

یعنی یہاں دین خالص سے مراد شرک سے پاک راہِ توحید اور ہر قسم کے گدلے پن سے پاک و صاف راستہ ہے کیونکہ اخلاص سے مراد خواہشِ نفس اور شہوت کی کدورتوں سے پاک و صاف ہونا ہے۔ اخلاص کی ضد شرک ہے جس سے مراد اللہ عَزَّوَجَلَّ کے غیر یعنی نفس و ناس سے غلط ملت ہونا ہے۔ جس طرح کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہم پر انعام فرمایا اور ہمیں گوبر اور خون کے درمیان سے خالص رزق عطا فرماتے ہوئے اپنی نعمت کو مکمل فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا (پ ۱۴، النحل: ۶۶) ترجمہ کنز الایمان: ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ۔

پس اگر دودھ میں گوبر اور خون میں سے کچھ مل جائے تو دودھ جیسی نعمتِ کاملہ ہمیں حاصل نہ ہوگی۔ اسی طرح ہمارے عمل کو خواہش و شہوت سے پاک و صاف ہونا چاہئے تاکہ ہم اپنے واجبات و حقوق ادا کر کے اجر و ثواب کے مستحق ہو سکیں۔ چنانچہ دودھ جیسی نعمت میں اگر ہم گوبر یا خون دیکھ لیں تو ہمارے نفوس اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اسے استعمال نہیں کرتے، اسی طرح حکیم و خبیر عَزَّوَجَلَّ ہمارے عمل میں جب ریاکاری یا شہوت کی آمیزش پاتا ہے تو اسے ہماری جانب لوٹا دیتا ہے اور قبول نہیں فرماتا۔

اس نے اپنی قدرتِ کاملہ سے ہم پر مزید کرم فرمایا کہ جانوروں کو ہمارے لئے سُخَّر کر دیا، اب ہم ان پر نہ صرف سوار ہوتے ہیں بلکہ ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ پس ہم پر لازم ہے کہ اس کا شکر بجالائیں اور اس کے انعامات کھانے کے بعد ہم اسی طرح عملِ صالح کریں جیسا کہ اس نے اپنے انعامات کے حصول کے بعد ہمیں شکر ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ تَرْجَمَةُ كَنْزِ الْاِيْمَانِ: پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو۔

(ب ۱۸، المؤمنون: ۵۱)

لہذا اللہ عزوجل نے اپنے بندوں کے لئے جو انعامات تیار کر رکھے ہیں اگر کوئی ان سب سے غافل رہے اور اللہ عزوجل نے اسے اپنی رضا کا موجب بننے والے جس دین خالص کے اپنانے کا حکم دیا ہے اسے بھی ترک کر دے تو وہ شخص اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ عزوجل کی ناراضی کو لازم ٹھہرالے گا اور اس کے احکامات کی مخالفت کرنے کی وجہ سے سزا و عقاب کا مستحق ہو جائے گا۔

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) ہم نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ ”مخلوق سے بھاگا جائے اور لقائے حق تک نفس پر رویا جائے“ تو ہمارے اس قول میں تدبر و تفکر کی توفیق صرف اسی شخص کو ملے گی جسے دولت مشاہدہ حاصل ہو اور وہ واقف اسرار ہو، نیز بارگاہ خداوندی میں حضوری کے آداب بھی جانتا ہو اور کبھی بھی اس نے رُگردانی نہ کی ہو۔

روشن ضمیر نانباتی

حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ شتر مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ایک موقع پر فرمایا کہ بصرہ کا فلاں نانباتی (یعنی روٹیاں پکانے والا) ولی اللہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید شوق دیدار میں بصرہ پہنچا اور ڈھونڈتا ہوا اُس نانباتی کی خدمت میں حاضر ہو گیا، وہ اُس وقت روٹیاں پکا رہے تھے (پہلے نما سبھی مسلمان داڑھی رکھتے تھے لہذا اس دور کے نانباتیوں کے دستور کے مطابق) داڑھی کے بالوں کی جلنے سے حفاظت کی خاطر منہ کے نچلے حصے پر نقاب پہن رکھا تھا۔ اُس مرید نے دل میں کہا: اگر یہ ولی ہوتا تو نقاب نہ بھی پہنتا تو اس کے بال نہ جلتے۔ اس کے بعد اُس نے نانباتی کو سلام کیا اور گفتگو کرنا چاہی تو اُس روشن ضمیر نانباتی نے سلام کا جواب دیکر فرمایا: تو نے مجھے حقیر تصور کیا اس لئے میری باتوں سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے گفتگو کرنے سے انکار فرما دیا۔ (الرسالة الششیریہ، ص ۳۶۳)

وِزْدِ سَالِکِیْنِ کِی گُیْمِیَّت اور حَالِ حَارِ فِیْنِ کے اوصاف کا بیان

وِزْدِ دِکی تعریف

وِزْدِ رات یا دن کے ایک خاص وقت کا نام ہے جو بندے پر بار بار آتا ہے اور بندہ اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قُرْبَت و عِبَادَت میں بسر کر دیتا ہے اور اس وقت جو بھی پسندیدہ و محبوب اعمال بجالائے گا آخرت میں اس پر وارد ہوں گے۔ عبادت چونکہ دُؤمیں سے ایک امر کا نام ہے یعنی بندے پر اس امر کا ادا کرنا فرض ہوگا یا نفل کہ جس کی ادائیگی مستحب ہوگی۔ پس بندہ جب دن یا رات میں کوئی بھی عبادت کرے، پھر اس پر ہمیشگی اختیار کرے تو اس کا یہ فعل ایک ایسا وِزْدِ دِشمار ہوتا ہے جسے اس نے آگے بھیج دیا ہے اور جب اگلا دن یعنی کل آئے گا تو وہ پھر آجائے گا۔

وِزْدِ دِکی کیفیت و ماہیت

سب سے آسان وِزْدِ دِ چار رکعت نفل ادا کرنا یا مثنائی میں سے کسی سورت کی تلاوت کرنا یا نیکی و تقویٰ کے کسی کام پر مَعَاوَنَت و مدد کی کوشش کرنا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سَیِّدُنا انس بن سَیْرِین عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّبِیْنِ فرماتے ہیں کہ حضرت سَیِّدُنا محمد بن سَیْرِین عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّبِیْنِ کے ہر رات سات قسم کے اوراد تھے، جب ان میں سے کوئی رہ جاتا تو دن کے وقت اس کی قضا کر لیتے^① اور اس طرح کے مقررہ وقت پر ادا کئے جانے والے عمل کو وِزْدِ دِ کہا جانے لگا۔

حضرت سَیِّدُنا مُعْتَمِر بن سلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّحَّانِ فرماتے ہیں کہ میں موت کے وقت اپنے والدِ محترم کو تلقین کرنے لگا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے (تلقین مت کرو اور) ایسے ہی رہنے دو کیونکہ میں اپنے چوتھے وِزْدِ میں مُشْغُول ہوں۔^②

① موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب التہجد و قیام اللیل، الحدیث: ۲۱۰، ج ۱، ص ۲۸

② المرجع السابق، کتاب المحتضرین، الحدیث: ۱۶۱، ج ۵، ص ۳۹۱ ”المعتمر بن سلیمان“، ”الرابع“ بدله ”ثابت البنانی“، ”السابع“

قرآن کریم کے احزاب (یعنی سات منزلوں) میں سے ہر ایک حزب کو مخصوص وقت پر تلاوت کیا جائے تو اس کو بھی وِزِد کا نام دیا جاتا ہے۔ بعض عالِمین و سالکین نے قرآن کریم کے پاروں کو اپنا وِزِد بنا رکھا تھا اور بعض نے رُکوع شمار کئے ہوئے تھے۔

عام سالکین سے علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کا مرتبہ اعلیٰ ہے جنہوں نے رات اور دن کے مختلف اوقات کو وِزِد بنا رکھا ہے، اگر ان میں سے کسی نے کسی وقت میں ایک آیت کی تلاوت کی یا ایک رکعت ادا کی یا (کسی شرعی مسئلہ کے حل میں) سوچ و بچار کرتے ہوئے یا مشاہدہ میں کچھ وقت صرف کیا تو وہی وقت اس کا وِزِد بن گیا۔

عارفین کے اوراد کی کیفیت

عارفین نے اپنے اوراد کے لئے وقت مُقرر کر رکھے ہیں نہ اپنے اوقات کی تقسیم کر رکھی ہے بلکہ انہوں نے تو تمام اوقات کو اپنے پَر وِزِد کا رِغْزِل کی رضا کے حُصول کے لئے ایک ہی وِزِد بنا رکھا ہے اور وہ تو اپنی دُنیاوی حاجات بھی بقدرِ ضرورت ہی پوری کرتے ہیں اور تمام وقت کو اپنے آقا و مولا عَزَّوَجَلَّ کے لئے یکساں و برابر خیال کرتے ہیں اور اپنے مَصالح کے لئے درپیش وقت کو بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا میں صرف کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی گردنیں عُبُودِیَّت کی غلامی میں دے رکھی ہیں اور اپنے قدموں کو خِدْمَت و عِبَادَت بجالانے والوں کی صفوں میں کھڑا کر رکھا ہے۔ پس وہ ہر لمحہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم کی بجا آوری اور ان اوصاف سے مُتَّصِف ہونے میں لگے رہتے ہیں جن سے مُتَّصِف ہونے کا ان سے مُطالبہ کیا گیا ہے۔ یہی ان کا وِزِد ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں منتخب فرمایا ہے اور انہیں اس شرفِ ولایت سے نوازا ہے کہ وہ انہیں ان کے نفوس کے حوالے و سُپُر و نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی دوسرے کو ان کا والی بنائے گا بلکہ وہ خود صالحین کو اپنا ولی و دوست رکھتا ہے۔

ان کا مشاہدہ ہی ان کا ذکر اور حبیب کا قُرب ہی ان کی مَحَبَّت ہے، وہ اپنے محبوب کے علاوہ کسی شے کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ نیکی کے کاموں کے علاوہ کسی کام میں قُربت کی اُمید ہی نہیں رکھتے۔ اسی کی مدد سے اس کا قُرب چاہتے ہیں، اُس کی وجہ سے ہی اُس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کی خاطر اس پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس سے اسی کے سبب ڈرتے ہیں اور صرف اسی سے مَحَبَّت کرتے ہیں۔ چنانچہ عارفین اگر تو حید سے متعلق اعمال کے علاوہ باقی کوئی

عمل نہ کریں تب بھی ان کے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وَحْدَانِيَّت کا قائل ہونے میں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی اور اگر وہ سالکین کے تمام اور ادھچھوڑ دیں (اور کسی پر عمل نہ کریں) تب بھی ان کے دلوں میں قساوت کا اثر پیدا ہوگا نہ ہی قُرب سے دُوری کا کوئی خدشہ لاحق ہوگا کیونکہ ان (کے مقام و مرتبہ) میں کمی بیشی اعمال کے سبب نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کمی بیشی جاننے کی غرض سے اپنے قلوب اور احوال کی جانچ پڑتال اور اد کے ذریعے کیا کرتے ہیں، ان کے قلوب کسی سبب سے مُجْتَمِع ہوتے ہیں نہ ان کے نفوس کسی طَلَب و خواہش کے سبب تَوَت حاصل کرتے ہیں کہ جب سبب نہ پایا جائے تو وہ مُنْتَشِر ہو جائیں اور ان کا یقین اس طلب و خواہش کی وجہ سے کمزور ہو جائے۔

عام سالک اور عارف کے حال میں تغیر

عام سالکین کے احوال میں تَغْيِير و تَبَدُّل دو صورتوں میں ہوتا ہے: اگر خالق عَزَّوَجَلَّ کی رِضا کے حصول میں ان پر مُشْکَلات آئیں تو بارگاہِ خداوندی سے راہِ فرار اختیار کر لیتے ہیں اور جب مخلوق سے آسائیاں مُیَسَّر آئیں تو اسی سے راحۃ پاتے ہیں۔ اے کاش! ان کا اپنے خالق سے قُرب دائمی ہوتا تو ان کی راحۃ بھی دائمی ہو جاتی اور اسی طرح اگر وہ مُشاہدہ حق پر استقامت اختیار کرتے تو پھر اس کے سوا کسی شے کی جانب کبھی نہ دیکھتے۔

البتہ! عارفین کے قلوب انہی کی جانب مُتَوَجَّہ ہوتے ہیں اور بکھرے خیالات بھی ان کی خاطر مُجْتَمِع ہو جاتے ہیں، انہیں اپنی بارگاہ میں قیام کی قُوَّت دینے والے پَر وَر دگار عَزَّوَجَلَّ نے انہیں مُشاہدہ کی دولت سے بھی سرفراز کر رکھا ہوتا ہے، ان کے لئے ہر شے میں زیادتی ہے، ہر شے میں انہیں وَحْدَانِيَّت کی تجلیاں نظر آتی ہیں، ان کے دل میں پیدا ہونے والا ہر خیال انہیں بارگاہِ ربوبیت کی جانب لے جاتا ہے اور ہر ظاہر اور قابلِ نظر شے اسی کے وجود پر دلالت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ الغرض! ہر نظر و حرکت انہیں اس کی بارگاہ تک لے جانے کا راستہ دکھاتی ہے۔ پس ان کی توحیدِ زیادتی و ترقی میں اور ان کا یقین اس تجدید و تازگی میں ہے کہ جس میں کوئی تغیر نہیں، وہ سیراب ہوتے ہیں نہ کہیں قُوف کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی حد ہے۔ بعض اوقات ان میں سے کوئی اسباب کو سبب بناتا ہے تو ربُّ الارباب عَزَّوَجَلَّ اس کی خواہش کی وجہ سے تمام اسباب مُجْتَمِع فرما دیتا ہے۔

یہ عارفین کے ایسے مقامات ہیں جنہیں ان کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو صرف ان کے لئے ہی مُناسِب و زیبا بھی

ہیں، ان مقامات پر کسی دوسرے مقام کو قیاس کیا جاسکتا ہے نہ اس بات کا دعویٰ و انتظار کیا جاسکتا ہے کہ ان کی خاطر اور ادھوڑ دیئے جائیں اور نہ ہی ان کی خاطر اجتہاد و کوشش میں کمی کی توقع کی جاسکتی ہے۔ پس عارفین ہی ہیں جو ان مقامات کی مراد ہیں اور ان کے اہل ہیں، وہی ان کا علم رکھنے کی وجہ سے ان کی طرف مُتَوَجِّہ رہتے ہیں، انہیں ہی ان مقامات کی جانب جانے والے راستے پر چلایا جاتا ہے اور انہی کا یہ زورِ راہ ہیں۔ نیز یہ مقامات انہی کے ساتھ مُقَيَّد و مخصوص ہیں اور وہی ان کی جانب پیش قدمی کرنے میں سُبْقَت لے جانے والے ہیں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ ہی حقیقت میں اس کے عبادت گزار ہوتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے دلوں سے اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اپنی نگاہوں کو اپنے معبودِ برحق کی جانب لگائے رکھتے ہیں، جس کے سبب وہ عطا کردہ خطاب کی وضاحت سمجھ جاتے ہیں اور انہیں اس بات کا مُشاہدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کا حکم ہی کتاب کا حکم ہے، کیونکہ اس کا فرمان ہے:

وَإِنظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ (پ ۱۶، طہ: ۹۷)

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے اُس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو دن بھر آسن مارے (پوچھا کیلئے بیٹھا) رہا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مذکورہ فرمان غافلین کے متعلق اپنے اس ارشاد کے بعد ذکر فرمایا کہ وہ کہا کرتے ہیں:

قَالُوا الْعِبَادُ أَصْنَامًا فَنَقُلُّ لَهَا عَكْفِينَ ۖ (پ ۱۹، الشعراء: ۷۱)

ترجمہ کنز الایمان: بولے ہم بُتوں کو پوجتے ہیں پھر ان کے سامنے آسن مارے (پوچھا کیلئے جم کر بیٹھے) رہتے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ انہیں ارشاد فرمایا:

إِنْ أُمْسُوا وَاصْبِرُوا عَلَى إِلَهِتِكُمْ ۖ إِنَّ هَذَا شَيْءٌ عَزِيزٌ ۖ (پ ۲۳، ص: ۱۰)

یہاں تک کہ ارشاد فرمایا:

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ (پ ۲۷، الطور: ۲۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بیشک تم ہماری نگہداشت میں ہو۔

عارفین کی عبادت

عارفین نے اس بات کو جان لیا کہ جس اخلاص کا انہیں حکم دیا گیا ہے اس سے مراد عبادت ہے اور کوئی بھی عبادت خواہش نفسانیہ سے اجتناب کئے بغیر کامل نہیں ہو سکتی، اس کے بعد پُر وَرَدگار غُذُج کی جانب رُجوع اور توبہ کرنا چاہئے۔ کیا آپ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا
وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۚ
ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو بتوں کی پوجا سے بچے اور
اللہ کی طرف رُجوع ہوئے انہیں کے لئے خوشخبری ہے۔

(پ ۲۳، الزمر: ۱۷)

پس انہیں یقین ہو گیا کہ نماز دین کا ستون ہے اور نماز تو ہے ہی صرف متقین کی اور چونکہ تقویٰ کا حصول بغیر انابت و توبہ کے ممکن نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ ۚ
ترجمہ کنز الایمان: انکی طرف رُجوع لاتے ہوئے اور اس سے ڈرو۔
اس کے بعد ارشاد فرمایا:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ۚ
ترجمہ کنز الایمان: اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں سے نہ ہو۔
(پ ۲۱، الروم: ۳۱)

پس عارفین کی عبادت انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے طریقے اور سُنَّت کے مطابق ہوتی ہے، ان کے رُجوع اور توبہ کا محور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا مُشاہدہ ہوتا ہے کہ جس کے ذکر میں وہ مشغول رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی ضد کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي
ترجمہ کنز الایمان: وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ
(پ ۱۶، الکہف: ۱۰۱) پڑا تھا۔

عارفین کے ذکر کی کیفیت

مذکورہ آیت مبارکہ میں جن لوگوں کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں عارفین چونکہ ان کی ضد ہیں، لہذا انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ

کے ذکر کا کشف حاصل ہوتا ہے اور ان کے ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر کے علاوہ ہر شے بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان کا بھی یہی مفہوم ہے:

وَإِذْ كُنَّا رَبَّكَ إِذْ أَنْسَيْتَ (پ ۱۵، الکہف: ۲۴) ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے۔

یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر نے انہیں دُنیا سے بھاگ کر بارگاہِ رُبُوبیت کی جانب جانے کا راستہ دکھایا جیسا کہ انہوں نے اس سے سمجھا۔ کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۱۵۲﴾ (پ ۸، الانعام: ۱۵۲) ترجمہ کنز الایمان: کہ کہیں تم نصیحت مانو۔

پس وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں بھاگ کر حاضر ہوئے تو اس نے انہیں اپنے قُرب کی دولت سے سرفراز کیا اور انہیں اپنی محبت کی راہِ ہدایت دکھائی، ان کے لئے اپنی رحمت کُشادہ فرمائی اور انہیں اپنی قدرتِ کاملہ کے قبضہ میں جگہ عطا فرمائی۔ ان کے سوا تو انہیں کسی نے دیکھا اور نہ ہی ان کے سوا کسی نے انہیں پہچانا۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَإِذْ اَعْتَرَسُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهِ (پ ۱۵، الکہف: ۱۶) ترجمہ کنز الایمان: اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو تمہارا رب تمہارے لئے اپنی رحمت پھیلا دے گا۔

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِيْنِ ﴿۹۹﴾ (پ ۲۳، الصَّفّت: ۹۹) ترجمہ کنز الایمان: اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اب وہ مجھے راہ دے گا۔

اَوْرَاد ووظائف اور ان کے فضائل کا تذکرہ

سایک مُقَرَّرہ اور اَوْرَاد اور مخصوص و معلوم اعمال کے تشلُّل سے نقصان کو زیادتی سے الگ کر سکتا ہے اور اسی طرح عَزَم و ارادے کی قُوّت کو معمول کی کمزوری سے پہچان سکتا ہے اور اد میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر عامل کسی مَرَض یا سَفَر کی وجہ سے کسی وِز پر عمل نہ کر سکے تو فرشتہ اس کے لئے حالتِ صَحّت میں بجالانے والے عمل جیسا ثواب لکھ لیتا ہے۔

عالم اور عابد میں فرق

عارف کی نیند بعض اوقات جاہل کی نماز سے بہتر ہوتی ہے کیونکہ یہ سونے والا (گناہوں اور آفات سے) محفوظ ہوتا ہے اور اس لئے بھی کہ وہ اس حال میں بھی زاہد و عالم ہی ہے اور جب بیدار ہوگا تو یہ سب فضیلت پالے گا لیکن یہ روزہ دار و عبادت گزار شخص آفات سے محفوظ نہیں کیونکہ اس حال میں بھی شیطان اس کی عبادات میں خلل ڈالتا رہتا ہے اور وہ جاہل اپنے ہی دھوکا و فریب میں مبتلا جب کوئی فضیلت پاتا ہے تو اسے ضائع کر بیٹھتا ہے۔

عالم کی نیند

مروی ہے کہ رسول بے مثال صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”عالم کی نیند عبادت اور اس کا سانس لینا تسبیح ہے۔“^①

ایک عالم شیطان پر بھاری

سرکارِ والاخبار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ عالیشان ہے: ”ایک عالم شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔“^②

حقیقی عالم علم ترک نہیں کرتا

ایک روایت میں ہے کہ اگر یہ اس پر یعنی آسمان زمین پر گر جائے تب بھی عالم کسی شے کی خاطر اپنا علم نہ چھوڑے گا لیکن اگر عابد پر دنیا کھول دی جائے تو وہ اپنے رب کی عبادت ترک کر دے گا۔^③

عالم کو بعض اوقات حالتِ نیند میں آیات اور عبرتوں کا کشف ہوتا ہے اور بعض اوقات ملکوتِ اعلیٰ و اشفل کا کشف بھی ہوتا ہے، وہ علوم سے مخاطب ہو کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے جیسا کہ انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام حالتِ بیداری میں کرتے ہیں، پس عارف کی نیند بھی بیداری شمار ہوتی ہے کیونکہ اس کا دل زندہ ہوتا ہے جبکہ غافل کی

①..... الفردوس بمائور الخطاب، الحديث: ۶۹۹۹، ج ۲، ص ۳۶۵

②..... سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل العلماء والعت، الحديث: ۲۲۲، ص ۲۴۹۰، عالم بدلہ فقیہ

③..... الفقیہ والمتفقہ للخطیب، باب فضل الفقہاء علی العباد، الحديث: ۶۰، ج ۱، ص ۱۰۶

بیداری بھی نیند شمار ہوتی ہے کیونکہ اس کا دل مُردہ ہوتا ہے۔ چنانچہ عالم کی نیند جاہل کی بیداری کے برابر ہے اور غافل و جاہل کی بیداری عالم کی نیند کے قریب ہے۔

جبل اُحد سے زیادہ وزنی اعمال

حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ شفیع روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے جبل اُحد کی جانب دیکھ کر ارشاد فرمایا: ”یہ جبل اُحد ہے، مخلوق اس کا وزن نہیں جانتی، مگر میرے بعض امتی ایسے ہیں کہ ان کی تسبیح و تہلیل اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں اس سے بھی زیادہ وزنی ہے۔“

زمین و آسمان کی ہر شے سے وزنی عمل

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ انہوں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے عرض کی: ”میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ کسی بندے کا عمل ایک ہی دن میں آسمانوں اور زمین میں موجود ہر شے سے بھاری ہو سکتا ہے۔“ اس کے بعد انہوں نے اس شخص کے اوصاف بیان کئے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا کردہ عقل رکھتا ہے اور صاحبِ یقین ہونے کے ساتھ ساتھ عالمِ بال اللہ بھی ہے۔

سرکارِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کے معمولات

اُمُّ الْمُؤْمِنِین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا بیان فرماتی ہیں کہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رمضان المبارک کو دوسرے مہینوں کے مقابلہ میں کسی شے سے خاص کرتے نہ اس میں سال کے دوسرے مہینوں کی بہ نسبت کسی شے کی زیادتی فرماتے۔^①

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو رات کے وقت سویا ہوا دیکھنا چاہتے تو دیکھ سکتے تھے اور اگر یہ چاہتے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو حالتِ قیام میں دیکھو تب بھی دیکھ سکتے تھے۔^②

①..... صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان، الحدیث: ۱۱۴، ص ۸۹ مفہوما

②..... المرجع السابق، باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل من نومہ، الحدیث: ۱۱۴

سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم آرام فرماتے اور پھر جس قدر آرام فرماتے اسی قدر قیام کرتے، اس کے بعد پھر بقدر قیام سوجاتے، پھر سونے کی مقدار قیام فرما کر دوبارہ آرام فرماتے اور اس کے بعد اٹھ کر نماز فجر کے لئے جاتے۔^①

ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ اللہ عزوجل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے رمضان المبارک کے علاوہ کبھی بھی پورا مہینہ روزے نہیں رکھے اور نہ ہی رات کا کچھ حصہ آرام کئے بغیر صبح تک پوری رات قیام فرمایا۔^②

ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم ہر مہینے روزے رکھتے بھی تھے اور نہیں بھی رکھتے تھے اور رات کے وقت قیام بھی فرماتے اور آرام بھی۔^③ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم مسلسل روزے رکھتے یہاں تک کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتیں کہ اب روزہ نہ چھوڑیں گے اور پھر لگاتار روزے رکھنا چھوڑ دیتے یہاں تک کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتیں کہ اب روزے نہیں رکھیں گے۔^④

بعض اوقات صبح کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم روزے سے ہوتے مگر پھر افطار کر دیتے اور بعض اوقات صبح کے وقت افطار سے ہوتے مگر بعد میں روزہ رکھ لیتے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ سرکارِ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم بعض اوقات چاشت کے وقت تشریف لاتے اور دُرِ یافت فرماتے کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟^⑤ پس اگر کوئی شے پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم تناول فرما

①.....المسند للإمام احمد بن حنبل، حدیث ام سلمة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۲۶۲۲، ج ۱۰، ص ۱۹۰ مفہوماً

②.....مسند ابی داؤد الطیالسی، سعد بن هشام عن عائشة، الحدیث: ۱۴۹۷، ص ۲۰۹

③.....المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند انس بن مالک، الحدیث: ۱۲۰۱۲، ج ۴، ص ۲۰۸ مفہوماً

④.....جامع الترمذی، کتاب الصوم، باب ما جاء فی سرد الصوم، الحدیث: ۷۶۹، ص ۷۲۳ مفہوماً

⑤.....مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلیہ رَحْمَةُ اللہِ الْخَیْرَانِ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کا یہ سوال تمام ازواج پاک سے تھا اور یہ جواب بھی سب کی طرف سے ہوا، یعنی نواز واج میں سے کسی کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں، جو مالک کو نین ہے ان کے اپنے گھر کا یہ حال ہے۔ شعر۔

مالک کو نین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں
دو جہاں کی نعتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کا یہ فقر و فاقہ اختیاری ہے، فرماتے ہیں اگر میں چاہوں، تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔

لیتے ورنہ ارشاد فرماتے: ”میں روزہ دار ہوں۔“^① اور ایک دن باہر تشریف لے گئے تو فرمایا میں روزے سے ہوں اور جب واپس تشریف لائے تو ہم نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم! ہمیں جیسے بطور ہدیہ آیا ہے۔“^② تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”میں نے تو آج روزے کا ارادہ کر لیا تھا لیکن اسے میرے قریب لاؤ۔“^③

سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا عمل وہی ہوتا جس کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کو حکم دیا جاتا تھا اور عارفین کے اعمال اور ادو وظائف کا منبع سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور اہل یقین کے مشاہدے کا سرچشمہ بھی ذاتِ مصطفیٰ ہی ہے۔ اللہ عزوجل کے ان بندوں کا اپنے رب عزوجل سے تعلق کسی خاص وقت اور عمل کے سبب نہیں ہوتا جیسا کہ ایک عارف سے پوچھا گیا: ”آپ نے اللہ عزوجل کا عرفان کس شے سے حاصل کیا ہے؟“ تو انہوں نے بتایا: ”پُختہ عزم و ارادے توڑ کر اور عہد و پیمان کی گرہیں کھول کر۔“

①..... یعنی چونکہ آج گھر میں کچھ کھانے کو نہیں لہذا ہم اب اس وقت سے روزہ نفل کی نیت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفل روزے کی نیت ٹھوکی کبریٰ یعنی نصف نہار شرعی سے پہلے پہلے ہو سکتی ہے، رات سے ہونا ضروری نہیں۔

②..... یعنی کسی شخص نے کھجور کا علوہ بطور ہدیہ بھیجا ہے حضور ملا حظہ فرمائیں، عربی میں جیس کے معنی ہیں غلط یا مخلوط چیز، اصطلاح میں یہ ایک علوہ ہے جو مکھن پنیر کھجور سے یا آٹے، مکھن اور گھی سے تیار کیا جاتا ہے، جریسا اس سے اعلیٰ درجہ کا ہوتا ہے۔

③..... یہ صورت پہلے کا عکس ہوئی کہ وہاں تو گھر میں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے روزے کی نیت کر لی گئی تھی اور یہاں کھانا دیکھ کر رکھا ہوا نفل روزہ توڑ دیا گیا، ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ نفل روزہ یا نماز، شروع کرنے سے واجب ہو جاتے ہیں کہ ان کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ④ (پ ۲۶، ج ۳) اور فرماتا ہے: فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَائِهَا ⑤ (پ ۲، ج ۲) یعنی اہل کتاب نے نیک اعمال شروع کیے انہیں نبھایا نہیں۔ معلوم ہوا کہ نیکی شروع کر کے پوری کرنا واجب ہے، اگر کوئی شخص نفل روزہ شروع کر کے توڑ دے تو اس کی قضا واجب ہے ان دو گزشتہ آیتوں کی وجہ سے اور اس حدیث کی وجہ سے جو بروایت حضرت عائشہ صدیقہ آگے آرہی ہیں اور نفل حج و عمرہ پر قیاس کی وجہ سے کہ یہ دونوں چیزیں احرام باندھتے ہی واجب ہو جاتی ہیں، کہ اگر انہیں پورا نہ کر سکے تو قضا کرنا واجب ہے۔ خیال رہے کہ نفل روزہ اور نمازیں بلا عذر توڑنا ناجائز ہیں، دعوت اور مہمان کی آمد بھی عذر ہیں، یہ حدیث خفیفوں کے خلاف نہیں کہ یہاں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا یہ روزہ توڑنا عذر تھا یعنی کئی روز سے کھانا ملا حظہ نہ فرمایا اور اس میں یہ ذکر نہیں کہ آپ نے اس روزے کی قضا نہ کی لہذا یہ حدیث نہ شافعیوں کی دلیل ہے نہ مالکیوں کی اور نہ خفیفوں کے خلاف۔ نوٹ: شوافع کے ہاں نفل روزہ توڑنے سے مطلقاً قضا واجب نہیں اور مالکیوں کے ہاں اگر بلا عذر توڑا ہو تو قضا واجب ہے، ہمارے ہاں مطلقاً قضا واجب۔ (سراۃ المناجیح، ج ۳، ص ۱۹۷، ۱۹۸)

④..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب جواز صوم النافلة..... الخ، الحدیث: ۵، ۲، ص ۸۶۳

اورادِ عالمین کا طریقہ ہے اور وظائفِ عابدین کے احوال میں سے ہیں، انہی کے سبب وہ (ساکین میں) داخل ہوتے ہیں اور پھر یہاں تک رِفْعَتِ حَاصِل کرتے ہیں کہ خُداے وَحْدَہ لاشَرِیک کی تجلیات کا مُشاہدہ کرنے لگتے ہیں۔ (اس وقت) ان کا وِرد صرف ایک ہی رہ جاتا ہے اور وہ اپنے اپنے مُشاہدے کے اعتبار سے (بارگاہِ الہی میں) کھڑے رہتے ہیں۔

بارگاہِ خداوندی تک رسائی کے راستے

سَلَفِ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْبَرِّينَ میں سے بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللَّهُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ ”مُرْسَلِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامَةُ وَالسَّلَامُ کی تعداد کے مطابق ایمان کے 313 خُلُق ہیں۔ ہر مومن ان میں سے کسی نہ کسی خُلُق پر ہے اور وہی خُلُق اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ تک پہنچانے والا راستہ اور اس کا نصیب ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ تک جانے والے ہر راستے میں مومنین کا ایک گروہ کھڑا ہے جن میں سے بعض کا مقام و مرتبہ بعض سے اعلیٰ ہے۔“ اور ایک قول ہے کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ تک لے جانے والے راستوں کی تعداد مومنین کی تعداد کے برابر ہے۔“ اور کسی عارف کا قول ہے کہ ”بارگاہِ خداوندی تک پہنچانے والے راستوں کی تعداد مخلوق کی تعداد کے برابر ہے۔“ یعنی مُشاہدہ کرنے والے کے لئے ہر خُلُق میں ایک راستہ ہے، پس اس صُورَت میں ساری کائنات ہی اللہ عَزَّوَجَلَّ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ کُحْسَنِ اِنْسَانِيَّتٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ایمان کے 333 راستے ہیں، جو بھی ان میں سے کسی راستے کی گواہی دے کر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملاقات کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔“ ①

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں سب سے مقرب

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾ (۱۵، بنی اسرائیل: ۸۳) ② اس بات پر دلیل ہے کہ وہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں۔ البتہ! ان میں سے بعض، بعض سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے زیادہ قریب اور افضل ہیں

① المعجم الاوسط، الحديث: ۳۱۰، ج ۵، ص ۷۴، بتغير قليل

② ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ سب اپنے کینڈے (انداز) پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ راہ پر ہے۔

اور تحقیق قُرب حاصل کرنا مُستحب ہے اور اس کے طلب کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مُقَرَّبین کے باہم طَلَب قُرب میں مُقابلہ کرنے کو اس طرح بیان کیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (پ ۶، السَّائِدَة: ۳۵)

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔

یہاں وسیلہ سے مراد قُرب ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا:

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۵۷)

ترجمہ کنز الایمان: وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مُقَرَّب ہے۔

پس مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قریب وہ ہے جس کا مرتبہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں سب سے بلند ہے اور اس کے ہاں سب سے بلند مرتبہ اور فضیلت والا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ اس کا عرفان رکھتا ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ کی تفسیر میں مروی ہے کہ ﴿عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ سے مراد ﴿عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ﴾ ہے، یعنی عارفین میں سے ہر شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی توحید پر عمل کرنے والا ہے اور اسی کے سبب وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وَحْدَانِيَّت کا قائل ہے اور اس کی معرفت حاصل کرنے والا ہے۔ شَاكِلَة سے مراد طریقہ ہے، یعنی مخلوق کبھی تو اس راستے پر چلتی ہے اور کبھی مُشکل کا شکار ہو جاتی ہے۔

ہر عمل کا سردار

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ ہر مومن کے عمل کا ایک سردار یعنی خاص عمل ہوتا ہے اور یہی وہ خاص عمل ہے جس کی وجہ سے مومن نجات کی اُمید رکھتا ہے اور اسی کے سبب وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں فضیلت پاتا ہے۔

چار قسم کے عابد

علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ کُوفہ میں چار قسم کے عبادت گزار تھے، ان میں سے بعض صرف

رات کو عبادت کرتے اور بعض صرف دن میں۔ بعض ہمیشہ چھپ کر (نَفْل) عبادت کرتے علانیہ نہ کرتے جبکہ بعض صرف علانیہ کرتے چھپ کر نہ کرتے۔^①

بعض علمائے کرام رَحْمَةُ اللهِ السَّلَام نے دن کے وقت عبادت کرنے والوں کو رات کے وقت عبادت کرنے والوں پر ترجیح دی اور انہیں افضل قرار دیا کیونکہ دن میں مُجَاهِدَةُ نَفْس اور اعضاء و جوارح کو روک کر رکھنا زیادہ مشکل ہے، اس لئے کہ دن غفلتوں کے حرکت کرنے اور جاہلوں کے ظاہر ہونے کا وقت ہے۔ پس جب بندہ غافلین کے حرکت کرنے اور جاہلین کے ظہور کے وقت ایک جگہ ٹھہر جائے تو وہ متقی و مُجَاهِدَةُ نَفْس کرنے والا اور صاحبِ فضل عبادت گزار شمار ہوگا۔

دن کے وقت افضل عبادت

منقول ہے کہ عبادت صرف نماز روزہ کا نام ہی نہیں بلکہ فرائض کی ادائیگی، مُحْرَمَات سے اجتناب کرنا اور مال کماتے وقت اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنا سب سے افضل عبادت ہے اور یہ سب کام دن کے اعمال ہیں۔^②

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان بھی اس پر دلیل ہے:

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ (پ ۷، الانعام: ۶۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور وہی ہے جو رات کو تمہاری رُوحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کہاؤ۔

یعنی تمہارے اعضاء جو کمائی کرتے ہیں (اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے جانتا ہے) اور اس نے کمائی کو دن کے ساتھ مُعَلَّق کر دیا ہے، پھر ارشاد فرمایا:

ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ (پ ۷، الانعام: ۶۰)

ترجمہ کنز الایمان: پھر تمہیں دن میں اُٹھاتا ہے۔

جب کسی بندے کو دن کے وقت کمائی کا علم ہی نہ ہو اور نہ ہی وقتِ مَحْصِيَّت میں اسے بیدار کیا جائے تو اس سے بڑھ کر افضل کون ہوگا؟ اور حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرمایا کرتے تھے کہ رات کے قیام پر مَدَاوَمَت اختیار کرنا سب سے سخت عمل ہے اور اوراد کو پابندی سے ادا کرنا مومنین کا وَصْف اور عابدین کا طریقہ ہے اور یہی ایمان

①..... المعرفة والتاريخ، لیسٹ بن ابی سلیم، ج ۳، ص ۵۷

②..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، باب کلام عمر بن عبد العزیز، الحديث: ۱، ج ۸، ص ۲۳۹ مختصراً

کی زیادتی اور یقین کی علامت ہے۔

عمل پر استقامت کے متعلق سات احادیث و آثار مبارکہ

- ﴿1﴾..... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا عمل دائمی تھا اور جب بھی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کوئی عمل کرتے تو بڑی عُمَدگی سے ادا کرتے۔^①
 - ﴿2﴾..... جس قدر اعمال کی تم طاقت رکھتے ہو اسی قدر بجالایا کرو کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ فضل فرماتا رہتا ہے جب تک کہ تم نہ اکتا جاؤ۔^②
 - ﴿3﴾..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کو سب سے زیادہ پسندیدہ و محبوب عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔^③
 - ﴿4﴾..... اللہ عَزَّوَجَلَّ جس شخص کو عبادت کا عادی بنادے اور پھر وہ شخص سستی کی بنا پر اسے ترک کر دے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔^④
 - ﴿5﴾..... ہر وہ دن جس میں میں کوئی زائد عمل نہ کر پاؤں تو اس دن کی صُبح میں میرے لئے کوئی برکت نہ ہو۔^⑤
 - ﴿6﴾..... جس کے دُودن ایک جیسے ہوں وہ خسارے و نقصان میں ہے اور جس کا آج گزرے ہوئے کل سے برا ہو تو وہ محروم ہے اور جس کے آج میں گزشتہ کل سے کسی عمل کی زیادتی نہ ہو وہ بھی نقصان میں ہے۔^⑥
 - ﴿7﴾..... جو اپنے نفس کا نقصان تلاش نہیں کرتا وہ نقصان میں ہے اور جو نقصان میں ہو اس کے لئے موت بہتر ہے۔^⑦
- اور میری عمر کی قسم! بیشک مومن شکر کرنے والا ہوتا ہے اور شکر کرنے والا مزید (فضل و کرم) کے حُصُول پر رہتا ہے۔

①..... سنن ابی داود کتاب الصلاۃ، باب ما یؤیس بہ من القصد فی الصلاۃ الحدیث: ۱۳۶۸، ص ۱۳۲۵

②..... المرجع السابق

③..... صحیح ابن خزیمة، کتاب الامامة، باب الرخصة فی الاقتداء، الحدیث: ۱۶۲۶، ج ۳، ص ۶۱

④..... اتحاف السادة المتقین، کتاب اسرار الصلاۃ، الباب السابع، ج ۳، ص ۶۳

⑤..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۶۶۳۶، ج ۵، ص ۹

⑥..... الزهد الكبير للبيهقي، الحدیث: ۹۸۷، ص ۳۶

⑦..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹۴ ابراہیم بن ادہم، الحدیث: ۱۳۰۵، ج ۸، ص ۳۵

خمس اور حار فہم کی وجہائی کیہیات کے تہیر کایان

نفس کی ابتلا و آزمائش

نقصان کا آغاز غفلت سے ہوتا ہے اور غفلت آفاتِ نفس کی پیداوار ہے۔ نفس فطرتاً متحرک ہے مگر اسے ساکن رہنے کا حکم دیا گیا ہے جو اس نفس کی ابتلا و آزمائش ہے تاکہ یہ اپنے پروردگار غُذُل کی جانب متوجہ رہے اور اپنی قدرت و طاقت سے براءت کا اظہار کرے۔ چنانچہ،

اللہ غُذُل کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَلَا تَسُوْثُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۰﴾

(پ ۲، العنبران: ۱۰۲)

تاکہ تم اس کی بارگاہ میں آہ و زاری کرو اور یہ کہو:

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوْفَنَّا

مُسْلِمِيْنَ ﴿۱۱﴾ (پ ۹، الاعراف: ۱۲۶)

جیسا کہ اللہ غُذُل کا یہ فرمان ہے:

وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ﴿۱۲﴾ (پ ۱۵، ہی اسرائیل: ۱۱)

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴿۱۳﴾ (پ ۱۷، الانبیاء: ۳۷)

اس کے بعد ارشاد فرمایا:

سَاوْرِيْكُمْ اَيْتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿۱۴﴾

(پ ۱۷، الانبیاء: ۳۷)

ترجمہ کنز الایمان: اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا

مجھ سے جلدی نہ کرو۔

اور دوسری جگہ فرمایا:

اَتَىٰ اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ط (پ ۱۴، النحل: ۱) ترجمہ کنز الایمان: اب آتا ہے اللہ کا حکم تو اس کی جلدی نہ کرو۔

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے نفس کے اوصاف کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ عُجَلَت پسند ہے لیکن اس کے بعد اسے آزمانے کے لئے عُجَلَت پسندی چھوڑنے کا حکم دیا۔ لہذا اگر ایمان میں زیادتی کا سبب بننے والی سکینہ کا نُزول ہو تو نفس اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم سے اپنی خواہشات سے پُرسکون ہو جاتا ہے اور اگر دل پر عُغْلَت کا حجاب طاری ہو جو کہ عاجزی و انکساری اور گریہ و زاری کی علامت ہے تو نفس اپنی فطرت کے اعتبار سے حرکت میں آ جاتا ہے، اب اگر یہ اپنی حرکت سے سکون پا جائے تو یہ صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و احسان سے ہی ممکن ہوا ہے اور اگر اپنی کیفیت کے اعتبار سے حرکت کرتا رہے تو اس کی وجہ آزمائش و عدل ہے کیونکہ اس آزمائش کی ابتدا نفس کی کیفیت کے مختلف ہونے سے ہوتی ہے اور نفسانی کیفیت میں اختلاف کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب اس کی مُخَالَفَت ہو۔ چنانچہ سب سے پہلے دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے جس کا سبب کان بنتے ہیں، پھر یہ ارادہ آنکھوں سے دیکھنے اور زبان سے کلام کرنے کا سبب بنتا ہے اور اسی دیکھنے اور کلام کرنے سے خواہش نفس پیدا ہوتی ہے جو گناہ کا سبب بنتی ہے اور گناہ کا ٹھکانا تو آگ ہے جس سے نجات اسی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کو اس آگ سے دور کر دے یعنی دنیا میں اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے یا آخرت میں مُعَاف کر دے۔

عارفین کی معصیت سے نفرت اور عبادت سے محبت

بعض اوقات ایک عارف پر مُخَالَفَت و نافرمانی آگ سے بھی زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کسی عارف سے مروی ہے کہ ”مجھے آگ میں داخل کر کے آزمایا جائے یہ مجھے مَعْصِیَت میں مبتلا کر کے آزمائے جانے سے زیادہ پسند ہے۔“ اس عارف سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا: اس لئے کہ مَعْصِیَت میں میرے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ کی مخالفت و ناراضی ہے جبکہ آگ میں اس کی قدرت اور انتقام کا اظہار پایا جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی مجھ پر بہت بھاری ہے اور میرے عذاب میں مبتلا ہونے سے عظیم تر ہے۔

اسی قسم کا ایک قول اہل یقین میں سے کسی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا دو رکعت نماز ادا کرنا مجھے جنت میں داخل ہونے سے زیادہ محبوب ہے۔ ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا: ”دو رکعت نماز کی ادائیگی میں میرے رب عَزَّوَجَلَّ کی رضا اور محبت ہے جبکہ جنت کے حصول میں میری رضا اور خواہش ہے، پس میرے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ کی رضا مجھے اپنی پسندیدہ شے سے بڑھ کر محبوب ہے۔“

حضرت سیدنا وہیب بن وزد کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے مُتَعَلِّق مروی ہے کہ آپ سے دودھ پینے کا کہا گیا مگر آپ نے نہ پیا کیونکہ جب آپ کو دودھ کی اصل معلوم ہوئی (یعنی جہاں سے حاصل ہوتا ہے) تو آپ نے دودھ پینا اچھا خیال نہ کیا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے ان سے فرمایا: ”پی لو مجھے امید ہے کہ اگر تم اسے پی لو گے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہاری مُعْفَرَت فرما دے گا۔“ تو آپ نے عرض کی: ”میں اس شے کو پینا پسند نہیں کرتا جس کے سبب اللہ عَزَّوَجَلَّ میری مُعْفَرَت فرمائے۔“ والدہ ماجدہ نے پوچھا: ”وہ کیوں؟“ تو آپ نے عرض کی: ”میں نہیں چاہتا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مُعْصِیَت میں مبتلا ہو کر اس سے مغفرت طلب کروں۔“

جملہ اوصافِ نفس کی اصل

نفس کے تمام اوصاف میں دو مفہوم پائے جاتے ہیں: غُصَّہ اور لالچ۔ غُصَّہ، جہالت سے پیدا ہوتا ہے اور لالچ، حرص کی پیداوار ہے۔ یہ دونوں نفس کی فطرت میں شامل ہیں۔ حالتِ غضب میں نفس ہموار زمین پر پڑے ہوئے اخروٹ یا گیند کی مثل ہوتا ہے، اگر آپ اسے تھوڑی سی حرکت دیں تو وہ حرکت کرنے لگتا ہے کیونکہ اس کا وزن کم ہوتا ہے اور اس کی فطرت میں گھوم جانا شامل ہے۔ نفس کی حرص کے سبب پیدا ہونے والے لالچ کی مثال آگ میں گر جانے والے پروانے و پتنگے جیسی ہے۔ جس کا سبب اس کا جاہل ہونا اور اس بات کا حریص ہونا ہے کہ وہ اپنی جہالت کے سبب روشنی حاصل کرنا چاہتا ہے حالانکہ اس میں اس کی ہلاکت ہے۔ جب تمہیں کوئی شے ملے اور نفس کے لالچ کی وجہ سے اس شے کی تھوڑی مقدار پر قناعت نہ کر سکو بلکہ مزید کی حرص رکھو اور مزید روشنی طلب کرو جبکہ وہ شے نفسِ چراغ ہو تو جل جاوے گا۔ اگر دور ہی سے تھوڑی سی روشنی پر قناعت کر لو گے تو محفوظ رہو گے۔ حالتِ غضب میں نفس کی کیفیت عُجَلت سے پیدا ہوتی ہے اور لالچ میں نفس کی کیفیت طمع و حرص سے پیدا ہوتی ہے۔

مقام فکر

مُخَصِّصَتِ دنیا کی آبادی کا سبب ہے اور طاعتِ آخرت کی آبادی کا۔ چنانچہ منقول ہے کہ دنیا کی محبت ہر غلطی و کوتاہی کی اور زہد ہر طاعت کی اصل ہے۔^①

غور کریں کہ حضرت سیدنا آدم عَلَيْهِ السَّلَام کو ان کی ایک لغزش کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا اور تم ہو کہ اس میں داخل ہونا چاہتے ہو جبکہ تم بہت زیادہ گناہوں کی وجہ سے اس کی جانب دیکھنے تک کی طاقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ، ایک روایت میں ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سر و رُوحِ اللہ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ایمان بے لباس ہے، اس کا لباس تقویٰ، اس کی زینت حیا اور اس کا شرع علم ہے۔“^②

اسی وجہ سے منقول ہے کہ ”جنت پاکیزہ ہے اور پاک افراد کے علاوہ اس میں کوئی نہیں رہے گا، پس جب تم پاک ہو جاؤ گے تو اس میں داخل بھی ہو جاؤ گے۔“ کیا اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا؟

الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۚ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۗ (پ ۱۴، النحل: ۳۲)

ترجمہ کنز الایمان: وہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے سُخَّرے پن میں یہ کہتے ہوئے کہ سلامتی ہو تم پر۔

مزید ارشاد فرمایا:

وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوا خِلَادِيْنَ ۙ (پ ۲۳، الزمر: ۷۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور اس کے دار و نماں سے کہیں گے سلام تم پر تم خوب رہے تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے۔

کیونکہ اس کا فرمان ہے:

وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ۖ (پ ۱۰، التوبة: ۷۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور پاکیزہ مکانوں کا بسنے کے باغوں میں۔

چونکہ گناہ ناپاک ہوتے ہیں اس لئے فرمایا:

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ (پ ۹، الاعراف: ۱۵۷)

ترجمہ کنز الایمان: اور گندی چیزیں اُن پر حرام کرے گا۔

①..... موسوعة لابن أبي الدنيا، كتاب ذم الدنيا، الحديث: ۹، ج ۵، ص ۲۲

②..... الفردوس بمأثور الخطاب، الحديث: ۳۸۰، ج ۱، ص ۷۲

پس جب ان گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے تو جنت بھی تمہارے لئے پاک ہو جائے گی اور اس مفہوم کو اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں کتنی خوبصورتی سے اس طرح ذکر فرمایا ہے:

الْحَبِيشُ لِلْحَبِيشِ وَالْحَبِيشُونَ لِلْحَبِيشِ
وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ
ترجمہ کنز الایمان: گندیاں گندوں کے لئے اور گندے گندیوں کے لیے اور سُتھریاں سُتھروں کیلئے اور سُتھرے سُتھریوں کے لئے۔ (پ ۱۸، النور: ۲۶)

نفس کے لالچ کی مثال

بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام نے نفس کے لالچ کو اس مکھی کی مثل قرار دیا ہے جو شہد لگی ہوئی روٹی کے پاس سے گزرے اور سارا شہد حاصل کرنے کی خاطر اس میں گر جائے اور اس کے پر شہد سے چپک جائیں جس کے سبب وہ مرجائے۔ جبکہ ایک دوسری مکھی اسی روٹی کے پاس سے گزرے تو شہد کے تھوڑا سا قریب جائے، اپنی ضرورت پوری کرے اور محفوظ و سالم حالت میں پیچھے ہٹ جائے۔

انسان ریشم کے کیڑے کی مثل ہے

حکماء نے انسان کو ریشم کے کیڑے کی مثل قرار دیا ہے کیونکہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے ہی ارد گرد ریشم بُنتا رہتا ہے یہاں تک کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچتا، اس طرح وہ خود کو ہی ہلاک کر ڈالتا ہے اور ریشم کسی دوسرے کا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات لوگ اسے مار ڈالتے ہیں یعنی جب وہ ریشم بُنتے سے فارغ ہوتا ہے اور ریشم اس کے اوپر لپٹے ہونے کی وجہ سے جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ اسے دھوپ میں ڈال دیتے ہیں اور بسا اوقات ہاتھوں سے مسل دیتے ہیں تاکہ وہ ریشم نہ کاٹ ڈالے اور ریشم صحیح و سالم حاصل ہو سکے۔

پس یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی جاہل کمانے والا ہو اور اسے اس کا مال اور اہل و عیال ہی مار ڈالیں اور اس کے وارث اس کے مال سے عیش کریں کہ جسے کمانے کی خاطر اس نے مَشَقَّت اٹھائی تھی۔ اب اگر انہوں نے اس مال کے سبب اطاعت کی تو اس کا اجر انہیں ملے گا لیکن اس مال کا حساب اسی پر ہوگا اور اگر وہ اس مال کی وجہ سے کسی نافرمانی کے مُرتکب ہوئے تو وہ مَعْصِیَت میں ان کا شریک مُتَضَوِّر ہوگا کیونکہ اس نے انہیں یہ مال کما کر دیا ہے۔ لہذا اسے نہیں معلوم

کہ دونوں میں سے کون سی حسرت اس کے لئے زیادہ بڑی ہوگی: یعنی (۱)..... دوسروں کی خاطر اپنی زندگی برباد کرنا (۲)..... یا پھر دوسروں کے میزان میں اپنے مال کا اجر و ثواب دیکھنا۔

نفس کے لالچ کی حکایت

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعْدِی فرماتے ہیں کہ) میں نے اپنے ایک ساتھی سے نفس کے لالچ و حرص میں مبتلا ہونے کے متعلق یہ حکایت سنی، اس نے بتایا کہ ایک بزرگ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نے اپنے ایک پڑوسی سے ایک بھٹا ہوا اونٹ خریدا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ان کی دعوت کی۔ جب انہوں نے اپنا ہاتھ کھانے کے لئے بڑھایا اور ایک لقمہ اٹھا کر منہ میں رکھا تو فوراً ہی باہر پھینک دیا اور اس کے بعد کھانے سے الگ ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ ”تم سب کھاؤ، مجھے ایک ایسی تکلیف ہے جو مجھے کھانے سے روک رہی ہے۔“ ہم نے عرض کی: ”اگر آپ نہیں کھائیں گے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے۔“ تو انہوں نے فرمایا: ”تم بہتر جانتے ہو، بہر حال میں نہیں کھاؤں گا۔“ اس کے بعد وہ وہاں سے چل دیئے اور ہم نے ان کے بغیر کھانا کھانا پسند نہ کیا۔ پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہمیں اونٹ بھوننے والے کو بلا کر اس اونٹ کی حقیقت کے متعلق پوچھنا چاہئے، ممکن ہے ناپسندیدگی کی کوئی وجہ ہو۔ چنانچہ ہم نے بھوننے والے کو بلا یا اور اس سے مسلسل اور بار بار پوچھتے رہے تو آخر اس نے اقرار کرتے ہوئے بتایا: ”یہ اونٹ مُردہ تھا اور میرا نفس اس مُردہ اونٹ کو بیچ کر قیمت حاصل کرنے کے لالچ میں مبتلا ہو گیا، پس میں نے اسے بھون لیا اور اتفاق سے تم لوگوں نے اسے خرید لیا۔“

یہ سن کر ہم نے وہ اونٹ ٹکڑے ٹکڑے کر کے کٹوں کو کھلا دیا۔ پھر جب میں کافی دنوں کے بعد اس بزرگ سے ملا تو عرض کی: ”کس وجہ سے آپ نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑا تھا اور کیا عارضہ لاحق ہوا تھا؟“ تو انہوں نے بتایا: ”20 سال تک میرے نفس نے کسی کھانے کا لالچ نہ کیا لیکن جب تم لوگوں نے کھانا پیش کیا تو میرا نفس اس کھانے کی ایسی حرص میں مبتلا ہو گیا کہ اس سے پہلے کبھی اُس نے ایسا نہ کیا تھا۔ چنانچہ میں نے جان لیا کہ کھانے میں کچھ خرابی ہے، لہذا میں نے نفس کے حرص کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیا۔“

اللہ عزوجل آپ پر رحم فرمائے، ذرا دیکھیں تو سہی کہ کس طرح دو قسم کے لوگ نفوس کے لالچ میں شریک ہوئے

یعنی دونوں کا مقصود ایک ہی تھا مگر توفیق و تذلیل میں دونوں مختلف تھے۔ عالم اپنے وَرَع و تقویٰ اور مُحَاسِبِہِ نفس کے سبب مُردار کھانے سے محفوظ رہا اور جابل یعنی اونٹ بیچنے والے نے نفسانی حرص کی موجودگی میں حرص کے سبب تقویٰ و مُحَاسِبِہِ نفس نظر انداز کر دیا اور اس بات کو بھی پیش نظر نہ رکھا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے دیکھ رہا ہے اور باقی لوگ حُسنِ اَدَب کے باعث بچ گئے۔ یعنی جب ان کے رفیق نے کھانے سے ہاتھ کھینچا تو انہوں نے بھی نفسانی حرص کو ختم کر دیا اور پھر بیچنے والے نے خریدار کی سچائی اور حُسنِ نیت کی وجہ سے آخر کار حقیقت بتادی۔

نفس کی فطری و جبلّی چار صفات

نفس کی فطری و جبلّی چار صفات ہیں، جو نفسانی خواہشات کی اصل اور ان فطری اُمور کا تقاضا کرنے والی ہیں جن پر ربّ عَزَّوَجَلَّ نے اسے پیدا کیا ہے: (۱)..... ان میں سب سے پہلی صفت ضَعْف و کمزوری ہے، جو خشک مٹی جیسی فطرت کی مُتقاضی ہے (۲)..... بُخْل، یہ نرم مٹی جیسی فطرت کا تقاضا کرتا ہے (۳)..... شہوت، اس کا موجب کچھڑ ہے اور (۴)..... جہالت، اس کا موجب جنتی و کھنتی ہوئی مٹی ہے۔

آزمائش میں مبتلا کرنے والی چار صفات

نفس چار اوصاف کی وجہ سے ابتلا و آزمائش کا شکار ہوتا ہے:

- (۱)..... سب سے پہلا وصف صفاتِ رُبُوبِیَّت کے معانی سے متعلق ہے یعنی کبر، جبر، مدّاح کی محبّت، عزّت اور غنا۔
 - (۲)..... پھر اخلاقِ شیاطین کی آزمائش کا شکار ہونا یعنی دھوکا، جیلہ، حسد اور بدگمانی جیسی صفات سے مُتَّصِف ہونا۔
 - (۳)..... نفس کا جانوروں جیسی فطری ضروریات سے آزما یا جانا یعنی کھانے پینے اور جماع وغیرہ کی محبّت کا ہونا۔
 - (۴)..... مذکورہ صفات میں سے ہر ایک صفت اوصافِ عُبودِیَّت کا مُطالبہ کرتی ہے، مثلاً خوف، تواضع اور عاجزی۔
- (صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ) اس کا مفہوم وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں، یعنی نفس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسے پیدا تو متحرک کیا گیا مگر اسے حکم ساکن رہنے کا دیا گیا۔ چنانچہ اب نفس کیسے حرکت کر سکتا ہے؟ جب تک کہ مالک عَزَّوَجَلَّ اسے قدرت نہ دے اور اسے سکون کی دولت بھی اسی صورت میں نصیب ہو سکتی ہے کہ اسے حرکت دینے والا خیر و بھلائی کے ساتھ اسے ساکن کر دے۔

نفسانی آزمائش سے نجات کا ذریعہ

بندہ اس وقت تک اخلاص کا پیکر نہیں بن سکتا جب تک کہ مذکورہ پہلی تینوں صفات سے چھٹکارا حاصل نہ کر لے اور جب چوتھی صفت ثابت ہو جائے یعنی اوصافِ عبودیت پائے جائیں تو وہ مذکورہ صفاتِ ربوبیت کی ابتلا سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ پس علمائے دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرُّ کے نزدیک خدائے واحد کی بندگی بجالانے میں مخلص ہونا عاملین کے نزدیک معاملات میں مخلص ہونے سے زیادہ سخت ہے۔ اسی وجہ سے وہ مقاماتِ قرب کی بلندیوں پر فائز ہوئے، یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک ایک شخص اس وقت عابد کہلاتا ہے جب وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا ہر شے سے بری ہو جاتا ہے۔ پس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص رب عَزَّوَجَلَّ کا بھی بندہ ہو اور اس کے بندے کا بھی بندہ ہو کیونکہ جو ہستی اسے اپنی بارگاہ کی جانب کھینچ کر لے جائے وہی اس کی معبود بھی ہوگی اور جس کے اثرات اس پر مرتب ہوں گے وہی اس کا رب ہوگا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عبادت گزار بندوں اور علمائے ربانیتین کے نزدیک یہ اُلُوہیت و ربوبیت میں شرک ہے۔ چنانچہ یہی وہ بندہ ہے جس کی ہلاکت و بربادی کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، ہلاک ہو جائے بیوی کا غلام اور ہلاک ہو جائے لباس (فاخرہ) کا بندہ۔“^①

پس یہی وہ بندے ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے شمار میں ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّلَوتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا
إِنِّي الرَّحْمَنُ عَبْدًا ۖ لَقَدْ أَحْضَيْتُهُمْ
وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۖ (پ ۱، مریم: ۹۳، ۹۴)

ترجمہ کنزالایمان: آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب
اس کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے۔ بیشک وہ ان کا
شمار جانتا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے۔

نفسِ انکارہ والے لوگ (شیطان کی) فریب کاریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور خواہشِ نفسانیہ کے موافق اور اپنے
پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے مخالف ہوتے ہیں جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندوں کی شان یہ ہے:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى
الْأَرْضِ هَوًّا ۖ (پ ۱۹، الفرقان: ۶۳)

ترجمہ کنزالایمان: اور رحمن کے وہ بندے کہ زمین پر
آہستہ چلتے ہیں۔

① صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب ما یبقی من فتنۃ المال، الحدیث: ۶۴۳۵، ص ۵۲۰ دون قولہ ”عبد الزوجۃ“

قرآن کریم میں ان بندوں کی مزید شان بھی بیان کی گئی ہے یعنی وہ نفس مَرْحُومہ، مُطْمَئِنَّہ اور مَرْضِیَّہ کے مالک ہوتے ہیں۔ نیز رَحْمَنُ عَزَّوَجَلَّ کے بندے اہل علم و حکمت ہیں، ان کا علم، علم لَدُنِّی ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں اپنے لئے خاص کر رکھا ہے۔

مرتبہ ابدال پر فائز ہونا

مُرید ابدال کے مرتبہ پر اس وقت ہی فائز ہو سکتا ہے جب وہ صفاتِ عُیُودِیَّت کو صفاتِ رُبُوبِیَّت کے ساتھ، اخلاق و صفاتِ شیطانیہ کو صفاتِ مومنین کے ساتھ اور جانوروں کی فطری خصوصیات کو اوصافِ رُوحانیات یعنی اذکار و علوم کے ساتھ بدل دے۔ ایسا کر لینے سے وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں مُقَرَّب ابدالوں میں سے ایک ابدال شمار ہوگا۔

نفس پر غلبہ حاصل کرنے کا طریقہ

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) اس وصف کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کا مالک بن جائے۔ بندہ جب نفس کا مالک بننا چاہتا ہے تو اس کے لئے نفس کو مُسَخَّر کر دیا جاتا ہے اور بالآخر وہ اس پر غلبہ آجاتا ہے۔ لہذا اگر اپنے نفس کا مالک بننا چاہتے ہیں تو جلدی نہ کریں بلکہ پہلے اس پر سختی کریں اور اسے کوئی بھی آسانی فراہم نہ کریں، اگر اس طرح آپ نے اس پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو یقیناً اس پر غالب آجائیں گے اور اگر اس پر سختی نہ کی تو وہ آپ پر غالب آجائے گا۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اس کی خواہشات پوری نہ کریں بلکہ اس کا ہر طرف سے مُحَاسَبہ کریں کیونکہ اگر آپ نے اسے نہ روکا تو یہ آپ کو بھی اپنے ساتھ ہی بہا لے جائے گا۔ لہذا اگر اس پر قدرت چاہتے ہیں تو اس کی خواہشات کے اسباب کا خاتمہ کر کے پہلے اسے کمزور کریں اور اس کی شہوات کے سامان کو روک کر رکھیں ورنہ وہ آپ پر قابو پا کر آپ کو بچھاڑ دے گا۔ نفس پر قابو پانے کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہر ساعت اور ہر گھڑی اس کا مُحَاسَبہ کیا کریں بلکہ ہر لمحہ اس کی کڑی نگرانی کریں اور دل میں پیدا ہونے والے ہر خیال پر عمل کرنے کے بجائے پہلے تَوَقُّف کریں اور سوچیں کہ اگر یہ خیال اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے ہو تو اس سے پہلے کہ یہ فوت ہو جائے اس پر فوراً عمل کر گزریں اور اگر وہ خیال اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے نہ ہو تو فوراً اسے دل سے نکال دیں تاکہ وہ بچختہ نہ ہونے پائے بلکہ اس خیال غیر کو خیالِ یار سے بدل دیں تاکہ وہ آپ کو نہ بدل سکے۔

عمر میں برکت کا مفہوم

ایک حدیث پاک کی تاویل میں مروی ہے کہ ”نیک عمر میں زیادتی کا سبب ہوتی ہے۔“^① اور لوگوں میں بھی عام طور پر ایک دُعا مشہور ہے کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہاری عمر میں برکت دے۔“ یا پھر ”اس کی عمر میں برکت ہو۔“

عمر میں برکت سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی چھوٹی سی عمر میں حالت بیداری کے سبب وہ مقام و مرتبہ پانے میں کامیاب ہو جائیں جو آپ کے علاوہ دوسرے افراد اپنی طویل عمر میں غفلت کے سبب نہ پاسکے۔ اس طرح ایک ہی سال میں آپ اس بلند مقام پر فائز ہو جائیں گے جس مقام پر کوئی دوسرا شخص 20 سالوں میں فائز نہ ہو سکا۔

مقربین و غافلین کے درجات میں تفاوت

صفاتِ ربوبیت کی تجلی کے وقت خواصِ مقربین بلند درجات پر فائز ہوتے ہیں اور ان اوقات میں ان کے قلوب کے مختصر اعمال و اذکار میں سے اگر کچھ رہ بھی جائیں تو ان کی تلافی اس تجلی سے ہو جاتی ہے۔ پس ان کے ذکر یعنی ان کے تسبیح و تہلیل کرنے یا حمد بیان کرنے یا تدبر و تفکر کرنے اور مشاہدہٴ قرب کا تذکرہ کرنے، صفاتِ ربوبیت کا وجدان حاصل ہونے، حبیب کی جانب دیکھنے اور قریب سے قریب تر ہونے کا ایک ذرہ بھی غافلین کے پہاڑوں کی مثل اعمال سے افضل ہے کیونکہ غافلین کو صرف اپنے نفوس کا وجدان حاصل ہوتا ہے اور وہ صرف مخلوق کا ہی مشاہدہ کرتے ہیں۔ مگر عارفین کا قیام ان کے مشاہدے سے ہوتا ہے اور وہ قرب و حضوری کے لمحات میں اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھتے ہیں، ان کی مثال لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والے اس شخص جیسی ہے جس کی عبادت اگر اس رات کے موافق ہو جائے تو وہ عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہو جاتی ہے۔ جبکہ بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام فرماتے ہیں کہ عارف کی ہر رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ چنانچہ،

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ ہر وہ دن جس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی نہ کی جائے وہ ہمارے لئے عید کا دن ہے۔

① سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فی القدر، الحدیث: ۹۰، ص ۲۸۳

غفلت میں گزرنے والے ایام

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٣﴾ (پ ۲۹، الحاقة: ۲۳)

ترجمہ کنزالایمان: کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔

حضرت سیدنا حسن رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ بالا کی جب تلاوت کرتے تو فرماتے: ”اے میرے بھائیو! اللہ عزوجل کی قسم! ایامِ خالیہ بھی ہیں، پس انہیں کوشش و محنت سے بسر کرو اور انہیں ضائع مت کرو اس طرح کہ تم انہیں حُسنِ معاملہ سے خالی چھوڑ دو بلکہ ان ایام میں اپنی آخرت کے کاموں میں مشغول نہ ہونا محرومی ہے۔ قیامت کے دن گناہگار کہیں گے:

يَحْسِرَتْنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ۖ (پ ۳۱، الانعام: ۳۱)

ترجمہ کنزالایمان: ہائے افسوس ہمارا اس پر کہ اس کے ماننے میں ہم نے تقصیر کی۔

یعنی ان کا یہ افسوس اُن ایامِ خالیہ میں نیک اعمال نہ کرنے پر ہوگا جو ان کے لئے آخرت کا زادِ راہ حاصل کرنے اور آخرتوی ٹھکانے کی کامیابی کا سبب بن سکتے تھے۔

اور نفسِ اتارہ والے لوگ کہیں گے:

يَحْسِرَتْنِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ (پ ۲۴، الزمر: ۵۶)

ترجمہ کنزالایمان: ہائے افسوس ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کیں۔

یعنی یہاں ﴿فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ سے مراد وہ ایامِ دنیا ہیں جن میں انہوں نے زندگی برباد کی، لہذا کل بروزِ قیامت وہ دن اجر و ثواب اور جزا سے خالی ہوں گے اور ایک قول ہے کہ وہ دن تو اپنے اوقات کے ساتھ گزر گئے مگر ان کے احکام ہمیشہ کے لئے رہ گئے، ان کی خواہشات تو ختم ہو گئیں مگر ان کی سزائیں باقی رہ گئیں۔

اوقاتِ محاسبہ

(شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں کہ) اگر آپ عارفین کے مقامات کے اعتبار سے اپنے نفس کا محاسبہ

نہ کر پائیں اور نہ ہی اس طرح نفس کا مراقبہ ممکن ہو تو بھی اہل وَرَع و تقویٰ کے مقام کو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دیں اور نہ ہی کبھی توبہ کرنے والوں کے حال سے جُدا ہوں اور رات دن میں مُحَاسِبۂ نَفْس کے لئے دُاوقات مُتَعَيِّن کر لیں:

(۱)..... نمازِ چاشت کے بعد کہ رات گزرنے کی کیفیت کیسی تھی اور کتنا وقت غفلت کا شکار رہے؟ اگر نعمت پائیں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کریں اور اگر کوئی مُصِیْبَت دیکھیں تو اس سے مَعِیْرَت چاہیں، پس اگر آپ نے اپنی حالت میں مومنین کے اوصاف پائے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بیان کئے ہیں اور ان کی تعریف فرمائی ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت کی اُمید رکھیں اور خوشی محسوس کریں، لیکن اگر اپنے دل میں اور حالت میں مُنَافِقین کے اوصاف پائیں یا جاہلین کے اخلاق میں سے کوئی ایسا خُلُق پائیں جس کی نَدَمَت اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بیان کی ہو اور اس پر ناراضی کا اظہار کیا ہو تو غمزہ ہو جائیں اور ایسی باتوں سے توبہ کر کے بخشش کا سوال کرتے رہیں۔

(۲)..... دوسری مرتبہ اپنے نفس کا مُحَاسِبۂ نمازِ وِثْرِ کے بعد اور سونے سے پہلے کریں کہ دن گزرنے کی کیفیت کیسی رہی؟ یعنی کیا طویل وقت غفلت اور بُرے مُعاملات کی ادائیگی میں تو بسر نہیں کیا، نیز جو عمل کئے، کیسے کئے؟ اور جو اعمال چھوڑے، کیوں اور کس کی خاطر چھوڑے؟ تاکہ زیادتی و نقصان معلوم ہو اور آپ اس کے سبب اپنی حرکات و سکنات میں موجود تکلف و اخلاص جان سکیں۔

تکلف و اخلاص

رضائے ربِّ الانام کے لئے دن میں آپ کی ادا کردہ تمام حرکات و سکنات اخلاص کا سبب ہوں تو آپ کا اجر و ثواب قیامت کے دن اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذمہ کرم پر ہوگا۔ پس توفیق کی نعمت اور ہلاکت سے بچاؤ کے احسان پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر بجالائیں اور اگر آپ کی حرکات و سکنات خواہشِ نفس اور کسی دنیاوی غرض کے تابع ہوں تو یہ تکلف ہے جس کی خبر دیتے ہوئے سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور اس اُمّت کے متقین تکلف سے بری ہیں۔

لہذا قیامت کے دن حساب و کتاب کے وقت آپ پر سزا واجب ہوگی، ہاں اگر مولائے کریم عَزَّوَجَلَّ مُعَاف فرما دے تو بچ سکتے ہیں۔ اس لئے بہترین توبہ کرنے اور اچھے انداز میں مَعِیْرَت کرنے کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ سے معافی طلب

کریں اور اس سے ڈریں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کو آپ کے نفس کے حوالے کر دے ورنہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ ان دونوں معانی کا مشاہدہ یعنی جن اعمال کو سرانجام نہ دے سکے ان کا خوف اور جن پر عمل کیا ان کے قبول کر لئے جانے کی شدید خواہش آپ کو سونے نہ دے، غفلت دور کر دے اور آپ شب بیدار بن جائیں اور آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہونے لگے جن کے اوصاف اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں بیان کئے ہیں:

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ تَرَجُمَةً كُنُزُ الْإِبْيَانِ: ان کی کروٹیں جُدا ہوتی ہیں خوابگا ہوں رَبِّهِمْ خَوْفًا وَطَمَعًا (ب ۲۱، السجدة: ۱۶)

سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور اُمید کرتے۔

بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّینَ کا اندازِ محاسبہ

سلفِ صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّینَ فرماتے ہیں کہ جس طرح (کاروبار میں) شریک دو افراد ایک دوسرے کا سختی سے محاسبہ کرتے ہیں بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّینَ اپنے نفس کا محاسبہ اس سے بھی زیادہ سختی سے کیا کرتے تھے۔^①

اسبابِ غفلت

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی کی علامت یہ ہے کہ بندہ دوسروں کے عیوب بیان کرتا رہے اور اپنے عیوب کو بھول جائے اور گمان رکھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ لوگوں پر ناراض ہے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے محبت کرنے والا ہے۔

نفس کا محاسبہ و مراقبہ ترک کر دینا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے پیدا کردہ طویل غفلت کا نتیجہ ہے، دنیا میں جو غافل ہوں گے آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے کیونکہ عاقبتِ مُثَقِّین کے لئے ہے۔ چنانچہ،

اللہ عَزَّوَجَلَّ کافرمانِ عالیشان ہے:

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ① (ب ۱۴، النحل: ۱۰۸) ترجمہ کنز الایمان: اور وہی غفلت میں پڑے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ غافلین ہی آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں اور بندے کی طویل غفلت مَعْبُودِ بَرِّحَقِّ عَزَّوَجَلَّ

① جامع الترمذی، ابواب صفة القیامة، باب حدیث الکیس..... الخ، الحدیث: ۲۴۵۹، ص ۱۸۹۹ مفہوما

کی جانب سے دل پر مہر لگانے کے سبب ہے، ظاہری غفلت سے مراد دل کا باطنی غلاف ہے۔

دل پر مہر لگنے اور زنگ آلود ہونے سے مراد

دل پر مہر سے مراد یہ ہے کہ مسلسل گناہ کرنے کے سبب ایک کے اوپر دوسری مہر لگتی رہتی ہے اور یہی وہ زنگ ہے جو بڑھتا ہی رہتا ہے اور آخر بندے کے لئے سزا کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

كَلَّا بَلْ سَكَنَ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٣﴾ (پ ۳۰، المطففين: ۱۳)

ترجمہ کنز الایمان: کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھادیا ہے ان کی کمائیوں نے۔

منقول ہے کہ یہاں خبیث اور مالِ حرام کمانے والے لوگ مراد ہیں اور تفسیر میں ہے کہ یہاں دلوں کے زنگ آلود ہونے سے مراد گناہ پر گناہ کرنا ہے یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جائیں۔^①

اسبابِ معصیت

لگا تار گناہوں میں مبتلا رہنے کے اسباب یہ امور ہیں: مراقبہ سے غفلت ترکِ محاسبہ
توبہ میں تاخیر استقامت میں ٹال مٹول اور عدمِ استغفار و ندامت۔

ان سب امور کی اصل دنیا کی محبت اور دنیا کو اللہ عزوجل کے احکام پر ترجیح دینا اور خواہشاتِ نفسانیہ کا دل پر غالب آجانا ہے۔ کیا آپ نے اللہ عزوجل کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا؟

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحْبَبُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰى الْاٰخِرَةِ ۗ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ﴿١٠٠﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ (پ ۱۴، النحل: ۱۰۴، ۱۰۸)

ترجمہ کنز الایمان: یہ اس لئے کہ انھوں نے دنیا کی زندگی آخرت سے پیاری جانی اور اس لئے کہ اللہ (ایسے) کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ یہ ہیں وہ جن کے دل پر اللہ نے مہر کر دی ہے۔

اس کی دلیل اللہ عزوجل کے اس فرمانِ عالیشان میں ہے:

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٢٠﴾ (پ ۳۰، النازعات: ۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور نفس کو خواہش سے روکا۔

① تفسیر القرطبی، پ ۳۰، المطففين، تحت الاية ۱۴، ج ۱، الجزء التاسع عشر، ص ۱۸۳

مراد یہ ہے کہ نفس کو دنیا کو ترجیح دینے سے روکا جائے کیونکہ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ ایسے لوگوں کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں کہ وہ سرکش اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے والے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد ارشاد فرمایا:

طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْا اٰهْوَاَہُمْ ۝ (پ ۲۶، بعد: ۱۶)

ترجمہ کنز الایمان: جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور اپنی خواہشوں کے تابع ہوئے۔

پس خواہش نفس کی پیروی دل پر لگنے والی مہروں سے پیدا ہوتی ہے اور دل کی مہروں کا سبب گناہوں کی سزا ہے اور عُقُوْبَتِ وسزا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے احکام کو سمجھنے سے بہرہ ہو جانے کا نتیجہ ہے۔ کیا آپ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالی شان نہیں سنا؟

لَوْ نَشَاءُ اَصْبٰنُہُمْ بِذُنُوْبِہُمْ وَنُطْبِعُ عَلٰی قُلُوْبِہُمْ فَہُمْ لَا یَسْمَعُوْنَ ۝ (پ ۹، الاعراف: ۱۰۰)

ترجمہ کنز الایمان: ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سنتے۔

کفر کی بنیادیں

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْمُ غَفَلَتْ کو کفر شمار کیا کرتے۔ چنانچہ ایک طویل روایت میں ہے کہ جب حضرت سیدنا سلیمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: ”ہمیں کُفْر کے متعلق آگاہ فرمائیں کہ اس کی بنا کن اُمور پر ہے؟“ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”اس کے چار مقامات ہیں۔ یعنی شک، جفا، غفلت اور اندھا پن۔“ ①

دل کی سماعت سے محرومی

جب دل کی غفلت بہت زیادہ ہو جائے تو بندے پر فرشتے کا الہام کم ہو جاتا ہے، اسے دل کی سماعت کہتے ہیں، کیونکہ غفلت کا طویل ہونا دل کو سننے سے بہرہ کر دیتا ہے اور فرشتے کے کلام کو نہ سننا گناہوں کی سزا ہے جبکہ فرشتے کا بندے کو خیر و بھلائی اور طاعت و عبادت پر ثابت قدم رکھنا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے وحی اور بندے پر اس کے فضل و

کرم کا سبب ہے۔ کیا آپ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا؟

اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنۡيۡ مَعَكُمْ فَتَبَيَّنَۤوا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا ۝ (پ ۹، الانفال: ۱۲)

ترجمہ کنز الایمان: جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مسلمانوں کو ثابت رکھو۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَام فرشتوں کا کلام سننے سے محروم ہو گئے تو انہیں وحشت محسوس ہونے لگی اور انہوں نے عرض کی: ”اے میرے رب عَزَّوَجَلَّ! میں فرشتوں کی باتیں نہیں سن پا رہا؟“ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: ”اے آدم! اس کا سبب تیری لغزش ہے۔“ ①

بندے نے جب فرشتوں کا کلام ہی نہ سنا تو مالک عَزَّوَجَلَّ کا کلام بھی نہ سمجھا اور جب اس نے کبھی کلام ہی نہ سنا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی دعوت پر لبیک بھی نہ کہا ہوگا کیونکہ پکار کا جواب پکار سننے والے ہی دیتے ہیں۔

حضرت سیدنا حسن رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ فَرَمَاتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اور بندے کے درمیان گناہوں کے سامنے ایک حد مقرر کر دی گئی ہے۔ چنانچہ بندہ جب اس حد تک پہنچتا ہے تو اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے اور پھر کبھی بھی اسے خیر و بھلائی کی توفیق نہیں دی جاتی۔ پس اے حدود سے تجاوز کر جانے والے انسان! توبہ میں جلدی کر اور اس حد تک پہنچنے سے پہلے پہل فوراً واپس لوٹ آ، ورنہ تھکاوٹ اور مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ رسولِ بے مثال صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”مہر لگانے والا فرشتہ رحمن عَزَّوَجَلَّ کے عرش کے ساتھ مُعَلِّق رہتا ہے، جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حرام کردہ اشیاء کی حرمت پامال کی جاتی ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ دلوں پر مہر لگانے والے اس فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ ان لوگوں (کے دل کی آنکھوں) کو اندھا کر دیتا ہے۔“ ②

یہی وہ قُفْل ہے جس کا تذکرہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس طرح فرمایا ہے:

اَفَلَا یَتَذٰکَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰی قُلُوْبٍ اَقْفَالُہَا ۝ (پ ۲۶، محمد: ۲۴)

ترجمہ کنز الایمان: تو کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں یا بعض دلوں پر ان کے قُفْل لگے ہیں۔

① شعب الایمان للبیہقی، باب فی المناسک، حدیث الکعبہ، الحدیث: ۳۹۸ ج ۳، ص ۴۳۴ مفہوما

② الفردوس بمائور الخطاب، الحدیث: ۳۷۹ ج ۲، ص ۵۲

تساوتِ قلبی

جس تساوتِ قلبی پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہلاک ہو جانے سے ڈرایا ہے، یہ بھی طویل غفلت کی پیداوار ہے۔ چنانچہ،
اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۖ تَرْجُءُ كُنُوزَ الْاِيْمَانِ: تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یادِ خدا
(پ ۲۳، الزمر: ۲۲) کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس تساوتِ قلبی کا ذکر نفاق کے ساتھ ملا کر کیا ہے اور اس بات کی خبر دی ہے کہ وہ اہلِ نفاق اور سخت
دل لوگوں کے لئے شیطان کے القا کو ایک فتنہ بنا دے گا۔ شیطان کے القا کی کثرت اس وقت ہوتی ہے جب اللہ عَزَّوَجَلَّ
یا اس کے مقرر کردہ فرشتے کا الہام کم ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ،
اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ (الحج: ۵۳)
تَرْجُءُ كُنُوزَ الْاِيْمَانِ: تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ
کردے ان کے لئے جن کے دلوں میں بیماری ہے۔

یعنی سخت دل والوں کے لئے یہی معاملہ ہے۔ تساوتِ قلبی حقیقت میں دُوری کا نتیجہ ہے اور دُوری خیانت کی سزا
ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ بات اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان میں تدبیر و تفکر سے
معلوم ہوئی ہے:

فَبَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ لَعْنَهُمْ ۖ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ۚ (الباقعة: ۱۳)
تَرْجُءُ كُنُوزَ الْاِيْمَانِ: تو اُن کی کیسی بد عہد یوں پر ہم نے
انہیں لعنت کی اور اُن کے دل سخت کر دیئے۔

یعنی انہوں نے عہد توڑ کر خیانت کی اور ہم نے انہیں دور کر دیا اور پھر لگا تار گناہوں کی وجہ سے ان کے دل سخت
کر دیئے یعنی جھوٹ، زسیان اور ان کے کثرت سے خیانت اور بہتان لگانے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے۔ پس وہ گناہ
کرتے رہے اور ان کے دل پر مہریں لگتی رہیں، آخر ان کے دل محبوب یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کلام کی سماعت سے بہرے ہو
گئے۔ جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

لَوْ شَاءَ أَصَبْنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنُطْبِغُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿۱۰۰﴾ (پ ۹، الاعراف: ۱۰۰)

ترجمہ کنزالایمان: ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر کرتے ہیں۔

پس اس مہر کی جلا تقویٰ ہے جو سماعت کی کٹی ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمِعُوا ط (پ ۷، المائدہ: ۱۰۸)

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی اس کی توفیق دینے والا ہے۔

مال میں برکت

حضرت قیس بن سَلَعِ انصاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ سے مروی ہے کہ ان کے بھائیوں نے حُضُورِ پاک، صاحبِ لولاک، سَيِّاحِ افلاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے ان کی شکایت کی کہ وہ فُضُولِ خرچی کرتے ہیں اور اس معاملے میں بہت کھلا ہاتھ ہے، تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان سے فرمایا: یَا قَیْسُ! مَا شَأْنُ اِخْوَتِكَ یَشْكُوْنَكَ یَزْعَمُوْنَ اَنَّكَ تُبَدِّرُ مَالَکَ، وَتَنْبَسِطُ فِیْہِ۔ یعنی تمہارے بھائیوں کا کیا مسئلہ ہے، وہ اس گمان پر تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ تم اپنے مال میں بہت فُضُولِ خرچی کرتے ہو اور تمہارا ہاتھ بہت کھلا ہے؟ میں نے عرض کی: یَا رَسُوْلَ اللہ! اِنِّیْ اَخْذُ نَصِیْبِیْ مِنَ الثَّمَرَةِ فَاَنْفِقُہُ فِی سَبِیلِ اللہ، وَعَلٰی مَنْ صَحْبِنِی۔ یعنی یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! میں آمدنی سے اپنا حصہ لے کر اللہ کی راہ میں اور اپنے دوستوں میں خرچ کر دیتا ہوں تو رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے آپ کے سینہ پر (شَفَقَت کے ساتھ) دستِ اقدس مارا اور تین مرتبہ فرمایا: اَنْفِقْ یَنْفِقِ اللہُ عَلَیْکَ۔ خرچ کر اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ (راوی فرماتے ہیں) اس کے بعد جب بھی میں راہِ خدا میں نکلتا تو میرے پاس اپنی سواری ہوتی اور آج میرا یہ حال ہے کہ میں مال و آسائش میں اپنے اہل خانہ (بھائیوں) سے بڑھ کر ہوں۔ (المعجم الاوسط، الحدیث: ۸۵۳۶، ج ۸، ص ۲۴)

اہل مراقبہ کے مشاہدے کا بیان

اہل مراقبہ و مشاہدہ میں فرق

اہل مراقبہ کا مشاہدہ، اہل مشاہدہ کا پہلا مراقبہ ہوتا ہے۔ اس طرح کہ جس کا مقام مراقبہ ہو اس کا حال محاسبہ ہوتا ہے اور جس کا مقام مشاہدہ ہو اس کا وصف مراقبہ ہوتا ہے۔

وقت کی اہمیت

اہل مراقبہ میں سے کسی فرد کے مشاہدہ کی ابتدا یہ ہے کہ وہ اس بات کو یقینی طور پر جان لے کہ اس کا کوئی بھی وقت خواہ کتنا ہی مختصر ہو، تین باتوں سے خالی نہ ہو:

(۱)..... اس وقت میں اس پر اللہ عزوجل کا کوئی فرض لازم ہو جس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں: اسے کسی امر کے بجالانے یا چھوڑ دینے یعنی منہیات سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہوگا۔

(۲)..... وہ وقت کسی مستحب کام کی ادائیگی میں صرف کرے یعنی اللہ عزوجل کے قرب کا باعث بننے والے خیر و بھلائی کے کسی امر کی ادائیگی میں سبقت لے جائے اور نیکی کا کام وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے کر لے۔

(۳)..... اس وقت کوئی ایسا مباح کام سرانجام دے جس میں جسم اور دل دونوں کا فائدہ ہو۔

مومن کے لئے مذکورہ اوقات کے علاوہ کوئی چوتھا وقت نہیں، اگر اس نے کوئی چوتھا وقت نکالا تو وہ اللہ عزوجل کی حدود سے تجاوز کرنے والا شمار ہوگا اور جو اللہ عزوجل کی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ اپنے ہی نفس پر ظلم کرنے والا اور اللہ عزوجل کے دین میں نئی راہیں پیدا کرنے والا یعنی بدعتی شمار ہوگا۔ پس جو اللہ عزوجل کے دین میں نئی باتیں پیدا کرے وہ متقین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے والا ہے۔ کیا آپ نے اللہ عزوجل کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا؟

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۡ أَرَادَ أَنۡ يَّدۡكُرَ ۖ أَوۡ أَرَادَ شُكُورًا ﴿۲۱﴾
ترجمہ کنز الایمان: اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی اس کے لئے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ

کرے۔

(پ ۱۹، الفرقان: ۲۲)

رات اور دن کے درمیان کوئی تیسرا وقت نہیں ہے، کیا آپ دونوں اوقات یعنی رات اور دن کے درمیان کوئی ایسا وقت پاتے ہیں جس میں جہالت کا مظاہرہ کیا جائے یا نفسانی خواہش کی پیروی کی جائے؟

ذکر و شکر

ذکر، ایمان و علم کا نام ہے اور اس کا تعلق تمام اعمالِ قلوب کے ساتھ ہوتا ہے اور شکر، ایمان اور علم سے حاصل شدہ ان احکام پر عمل کرنے کا نام ہے جن کا تعلق (دل کے علاوہ) تمام اعضائے جسمانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ ذکر و شکر کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا:

اعْبُدُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ط (پ ۲۲، ص ۱۳)

ترجمہ کنز الایمان: اے داود! الو شکر کرو۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ﴿۳۲﴾ (پ ۴، ص ۱۲۳)

ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ سے ڈر کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رُسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا
عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا
تَعْلَمُونَ ﴿۵۱﴾ فَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَشْكُرُوا
لِي وَلَا تَكْفُرُوا ﴿۵۲﴾ (پ ۲، ص ۱۵۱، ۱۵۲)

ترجمہ کنز الایمان: جیسے کہ ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔

مزید ارشاد فرمایا:

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ
وَأَمِنْتُمْ ط (پ ۵، ص ۱۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ۔

جب طویل قیام کے باعث حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے قَدَمِینِ شَرِیفِینِ مُتَوَرِّعِ (م۔ت۔ و ز۔رم) ہو گئے اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے اس کے مُتَعَلِّقِ عَرْض کی گئی تو ارشاد فرمایا: ”کیا میں اپنے

پَر وَرَدِگار عَزَّوَجَلَّ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔“ ①

جس طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ نے عمل کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد شکر ہے تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے عمل کر کے بتا دیا کہ واقعی شکر سے مراد عمل ہے۔

مراقبہ کا ابتدائی وقت

مُراقبہ کی ابتدا کا وقت اہل مُراقبہ کی بیداری سے شروع ہوتا ہے یعنی جب وہ بیدار ہوں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا اس وقت ان پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اُدا مَرُونُو اہی میں سے کوئی فرض لازم ہے یا نہیں؟

..... اگر ہو تو اپنے اعمال کی ابتدا اسی سے کریں یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جائیں۔

..... اگر کوئی ایسا فرض نہ پائیں تو پھر ان کا وہ وقت مُتَحَبَّات و فضائل سے خالی نہ رہے بلکہ جن اُمور کو افضل پائیں ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔

..... اگر اس لمحہ کسی عمل میں ادنیٰ سی فضیلت بھی نہ پائیں تو پھر چاہئے کہ بندہ اپنے نفس سے ذاتی بہتری و بھلائی کے لئے اور اپنے آج کے دن سے گزرے ہوئے کل کی خاطر کچھ کمائی کر لے اور اپنی موجودہ ساعت سے پورے دن کی کمائی کر لے، نیز اپنی دنیا سے آخرت کے لئے کچھ حاصل کر لے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں حکم دیا ہے:

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا (ب ۲۰، القصص: ۷۷) ترجمہ کنز الایمان: اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول۔

یعنی دنیا سے اپنی آخرت کے لئے اپنا حصہ لینا نہ چھوڑ دے۔ دنیا سے اسی طرح حُسنِ سلوک کرو جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اور دنیا میں فساد نہ پھیلاؤ، ورنہ اپنا دنیاوی حصہ کھودو گے اور اُخروی حصے میں سے بھی کچھ باقی نہ بچے گا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ بھی تمہیں اس اجر و ثواب سے محروم کر دے گا جس کا اس نے اپنے دوستوں سے وعدہ فرما رکھا ہے۔ چنانچہ اس کا فرمان ہے:

نَسُوا اللہَ فَنَسِیْہُمْ ط (پ ۱۰، النوبۃ: ۶۷) ترجمہ کنز الایمان: وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔

① صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب قوله (لِعَفْرِ لَكَ..... الخ)، الحدیث: ۴۸۳۶، ص ۱۳

یعنی انہوں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کو چھوڑا تو اس نے بھی انہیں چھوڑ دیا۔ بندوں کے اللہ عَزَّوَجَلَّ کو چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندوں کو چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے آخری اجر و ثواب کو ختم کر دیا۔

ایک عقل مند شخص اپنے وقت اور عمر کو غنیمت جانتا ہے اور جس آخرت کے آنے کا اسے کامل یقین ہے اس کے لئے وقت و عمر میں سے ضرور کچھ حاصل کر لیتا ہے، وہ اپنے وقت کو ان اعلیٰ و بہترین اعمال کی انجام دہی میں بسر کرتا ہے جو اسی وقت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں اور کسی دوسرے وقت میں ادا نہیں کئے جاسکتے۔ یعنی اگر وقت ختم ہو جائے تو بندہ ان اعمال پر عمل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ سب سے افضل عمل وہی ہے جس کی ادائیگی پر بندہ قادر ہو اور اس کا علم اس کی جانب اس کی راہنمائی کرے تاکہ وہ اپنے عمل کو اپنے پُر و ز دگار عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے خالص کر سکے۔

اہل مراقبہ کی دو حالتیں

بندہ کسی بھی لمحہ خواہ وہ مختصر ہی ہو دو حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا، یعنی یا تو مقامِ نعمت میں ہوگا یا پھر مقامِ مصیبت و ابتلا میں۔ پس مقامِ نعمت میں بندے پر شکر کرنا اور مقامِ ابتلا میں صبر کرنا لازم ہے۔ بندہ جب مقامِ نعمت یا مقامِ ابتلا پر فائز ہوتا ہے تو اس کے بعد ہر لمحہ نعمت کے مشاہدے میں مصروف رہتا ہے یا پھر منعم یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مشاہدے میں مشغول رہتا ہے۔ اس اعتبار سے کہ اس کا کوئی وقت مالک کے وجود اور مملوک کی حاضری سے خالی نہیں ہوتا۔ پس اس پر لازم ہے کہ واجب الوجود کی عبادت کرتا رہے اور اس کی بارگاہ میں ہر دم حاضر رہے۔

مراقبہ حضوری کی علامت ہے اور محاسبہ مراقبہ کی دلیل ہے اور بندے کو یہ نعمت اس کے ادنیٰ اوقات یعنی وقتِ مباح میں بھی حاصل ہو سکتی ہے، جو احوالِ مومن کی ایک ادنیٰ حالت ہے یعنی اسے اس مباح وقت میں بھی منعم یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ یا اس کی نعمت کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے تاکہ اس کا کوئی بھی لمحہ و وقت ضائع نہ ہو یعنی یہ وقت بھی دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر نہ گزر جائے بلکہ وہ اپنے پُر و ز دگار عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتا رہے یا اس کی بارگاہ تک لے جانے والے راستے کی جانب نکال دے اور وہ اپنی آخرت میں اس سے نفع مند ہو کیونکہ آخرت متقین ہی کے لئے ہے۔

اگر وہ مُنعم عَزَّوَجَلَّ کا مشاہدہ کرے گا تو بے بیعت کی وجہ سے سُکون و وقار والی حیا اس پر چھا جائے گی، یہ حالت خواص کے ساتھ مخصوص ہے اور اگر نعمت کا مشاہدہ کیا تو اس کا تمام وقت شکر ادا کرتے ہوئے اور عبرت حاصل کرتے ہوئے گزرے گا۔ یہ حالت عام خواص کے لئے ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے پہلی قسم کے افراد کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۳۹﴾ فَمَرَّآ إِلَى اللَّهِ ^(ب ۲۷، الذاریات: ۵۰) وَهَيَّانَ كَرُو۔ تو اللہ کی طرف بھاگو۔
ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ بنائے کہ تم اور دوسری قسم کے افراد کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ^(ب ۲۷، الذاریات: ۵۱) پہلی قسم کے لوگوں کے مقام کے متعلق ارشاد فرمایا:

أَفَلَا تَشْقُونَ ﴿۸۷﴾ قُلْ مَنْ بِيَدِ مَلَكُوتٍ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ^(ب ۱۸، المؤمنون: ۸۷، ۸۸) ترجمہ کنز الایمان: پھر کیوں نہیں ڈرتے۔ تم فرماؤ کس کے ہاتھ ہے ہر چیز کا قابو اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔

اور دوسری قسم کے افراد کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

قُلْ لِّسِنِ الْأَرْضِ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۹﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ^(ب ۱۸، المؤمنون: ۸۹، ۹۰) قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۹۰﴾
ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ کس کا مال ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے اگر تم جانتے ہو۔ اب کہیں گے کہ اللہ کا تم فرماؤ پھر کیوں نہیں سوچتے۔

عقل مندوں کے لئے نصیحت

ایک روایت میں عاقل کی صفات، مُراقب کا حال اور اوقات کو ان مُناسبات کاموں میں صرف کرنا مروی ہے جن کا ہم نے حضرت سیّدنا ابوذر غفاری رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی طویل حدیث پاک میں تذکرہ کیا ہے، یعنی مومن کو تین کاموں کے علاوہ کسی کام کے لئے سفر نہیں کرنا چاہئے: (۱)..... آخرت کے لئے زادِ راہ تیار کرنے کی خاطر

(۲)..... معاش کی خاطر (۳)..... حلال شے میں لذت حاصل کرنے کی خاطر۔ چنانچہ عاقل پر لازم ہے کہ اپنے اوقات چار حصوں میں تقسیم کر لے: (۱)..... ایک ساعت میں اپنے ربّ عزوجل سے مناجات کرے (۲)..... ایک ساعت میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے (۳)..... ایک ساعت کو اللہ عزوجل کی پیدا کردہ کائنات میں تفکر و تدبر کے لئے خاص کر دے (۴)..... ایک ساعت کو کھانے پینے جیسی ضروریات کے لئے خالی رکھے کیونکہ اسی ساعت میں اسے باقی اوقات میں امور سرانجام دینے کے لئے مدد و معاونت حاصل ہوگی۔

عقل مند کی صفات میں سے تین مجمل صفات بھی ہیں، عقل مند کی علامت یہ ہے کہ (۱)..... اپنی شان اور حالت کے اعتبار سے اللہ عزوجل کی طرف متوجّہ رہے (۲)..... اپنی زبان کی حفاظت کرے اور (۳)..... اپنے زمانے کو اچھی طرح جاننے والا ہو۔^① اور بعض روایات میں ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی عزت کرنے والا ہو۔ پس وقتِ مباح کی ابتدا میں مصائب و حاجات پیش آتی ہیں اور فاقے کرنا پڑتے ہیں، لہذا وقت سے پہلے تکلف سے کام نہ لے ورنہ اپنے وقت سے غافل ہو جائے گا۔

دنیاوی مشاہدہ کے چار مقامات

دنیاوی مشاہدہ کے چار مقامات ہیں اور ہر بندہ اپنے حال کے لحاظ سے اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق اس کا مشاہدہ کرتا ہے:..... بعض عبرت و بصیرت کی نگاہ سے دنیا دیکھتے ہیں، یہ اُولوُالْاَلْبَاب ہیں جن کے قلوب سے حجاب اٹھا دیئے جاتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہاتھ اور آنکھیں رکھنے والے اور مقامِ عبث پر فائز ہیں۔ یہ مقام ان علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کا ہے جو انبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کے وارث ہیں..... بعض دنیا اور دنیا والوں کو رحمت و حکمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ ڈرنے والوں کا مقام ہے..... بعض دنیا اور دنیا والوں کو ناراضی اور غصے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ مقام زائدین ہے..... بعض شہوت و رشک کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ ہلاک ہونے والوں کا مقام ہے اور مراد وہ دنیا دار لوگ ہیں جو صرف دنیا کمانے کی جستجو میں مگن رہتے ہیں اور اس کے نہ ملنے پر حسرت کا شکار ہو جاتے ہیں۔

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۶ ابوذر الغفاری، الحدیث: ۵۵۱، ج ۱، ص ۲۲۲

مشاہدہ کی کیفیات و انعامات

✽ اگر بندے کو دنیا دیکھنے کی غرض سے عبرت و حکمت کی نگاہ عطا کی جائے تو اللہ عزوجل اسے دنیا پر غلبہ عطا فرما کر اپنے ماسوا سے مُسْتَعْنٰی فرما دیتا ہے۔

✽ اگر خائف کو دنیا دیکھنے کی خاطر رحمت کی نگاہ دی جائے تو اس کے مقام پر رشک کیا جاتا ہے اور اسے رب عزوجل کے ہاں عظیم نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔

✽ اگر زاہد کو ناراضی کی نگاہ عطا فرمائی گئی تو اللہ عزوجل دنیا میں اسے زہد کے باعث نہ صرف دنیاوی آلائشوں سے نکال دیتا ہے بلکہ اسے چھوٹی سلطنت کے فوت ہو جانے کے عوض بڑی سلطنت عطا فرماتا ہے۔

✽ اور جس کو حسرت و رشک کی نگاہ سے آزمایا جائے اللہ عزوجل اسے ہلاکت و بربادی میں ڈال دیتا ہے، پس وہ ہلاکتوں کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔

✽..... جو شخص کسی ذات کے خُلق کا یا کسی صفت کے معنی کا مشاہدہ کرے تو اس کا وہ مشاہدہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ خُلق یا صفت کسی نعمت یا عذاب کے مشاہدہ کا موجب ہوں اور یہی وہ مقام معرفت ہے جس پر بندہ فائز ہو جاتا ہے۔ عارفین کو اخلاق و اوصاف پر دلالت کرنے والے جن افعال کا مشاہدہ ہوتا ہے، یہ مشاہدہ بھی ویسا ہی ہے، کیونکہ اللہ عزوجل نے اس کے سامنے ان معانی کو ظاہر فرمایا تاکہ وہ ان سے اس کی ذات پر استدلال کرتے ہوئے اس کا مشاہدہ کر سکے۔

✽ جس نے نفسانی خواہش کی آنکھ سے کسی شہوت کو دیکھا تو اس کا یہ دیکھنا ہی اسے خواہشاتِ نفسانیہ کی جانب لے جاتا ہے اور شیاطین اسے اُچک لیتے ہیں، ہوائیں اسے انتہائی دور دراز کسی پست زمین میں لے جاتی ہیں، مولیٰ عزوجل کے قریب لے جانے والے اور حبیب کی مجلس میں بٹھانے والے یعنی سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حُضُورِ سلوک کے تمام راستے الٹ ہو جاتے ہیں۔

اللہ عزوجل کے قرب سے محروم

جو قرب نہ پاسکے وہ ہلاکت و دوری میں جا گرتا ہے اور اس سے مراد وہ نائمسید، نقصان اٹھانے والا، خائن اور

فتنے میں مبتلا شخص ہے جس کا حال ہمیشہ ماضی سے بُرا اور مستقبل حال سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ پس ایسے شخص کے لئے زندہ رہنے کے بجائے مرجانا ہی بہتر ہے کیونکہ اس کی زندگی اسے حبیبِ حقیقی سے مزید دُور کر دے گی اور اس کا اس حالت پر باقی رہنا اسے راہِ حق سے بھی روک دے گا، اس کا خواہشاتِ نفسانیہ کے حصول میں دیوانہ ہو جانا مزید دُوری کا باعث بنے گا اور غلبہٴ نفس اسے نیکی کے کام کرنے سے بھی روک دے گا۔

عمر کے خاتمہ سے مراد

جب بندہ عملی خرابی کی حالت میں ہو اور یہ عملی خرابی مزید بڑھتی رہے تو گویا کہ اس کی عمر ختم ہو چکی ہے۔ جس طرح وقت یا کوئی شے فوت اور ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ عمر کا تعلق اُن اشیاء سے نہیں جو کسی ایک ہی شے کی طرح یکبارگی ختم ہو جاتی ہیں بلکہ عمر تو ایک کے بعد دوسرے وقت میں نئے سرے سے پیدا ہوتی ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمت سے ایک ایک جز کر کے ختم ہوتی ہے اور بندے کو ایک کے بعد دوسرے وقت اور ایک کے بعد دوسرے دن کی مہلت اور چھوٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ اس پر اس طرح چڑھتا رہے جس طرح کوئی سیڑھی پر ایک ایک زینہ کر کے چڑھتا ہے۔ اسی طرح بندہ اپنی عمر کے ایک وقت سے غافل ہو کر دوسرے وقت میں اس کام کو بجالانے کے بجائے اس وقت کو بھی کسی دوسرے کام میں گزار دیتا ہے اور بعض اوقات وقت گزر جانے کے بعد کوئی کام یا تو آتا ہے مگر اگلے وقت میں اسے پھر بھول چکا ہوتا ہے۔ پس اس کی مشغولیت و فراغت اور یاد رکھنا و بھول جانا سب یکساں و برابر ہیں۔ اس طرح کبھی تو بندہ اس کام کی انجام دہی سے ہی رک جاتا ہے اور کبھی اس کے علاوہ کسی دوسرے امر میں مشغول ہو جاتا ہے یہاں تک کہ دن ختم ہو جاتے ہیں اور اوقاتِ بیت جاتے ہیں اور موت کا وقت آ جاتا ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی گرفت

حالتِ غفلت میں بندے کی عقل پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ خوش فہمی کا شکار رہے، اس پر نعمتوں کی بارش کی جاتی ہے تاکہ وہ حقیقت نہ جان سکے، نوازشیں اس پر برستی ہیں تاکہ وہ کچھ سمجھ نہ پائے، اس کی خاطر بخشش کی اُمید کا دروازہ کشادہ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی بد اعمالی میں اضافہ ہو، اس سے موت روک لی جاتی ہے تاکہ اس کا خوف دور ہو جائے، اس کے لئے آرزوئیں بکھیر دی جاتی ہیں اور خوف لپیٹ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ جن باتوں سے وہ بے

خوف ہو چکا تھا اچانک اللہ عَزَّوَجَلَّ انہی کے سبب اس کی گرفت فرماتا ہے اور اس کو زبردست گمراہی کی حالت میں پکڑ لیتا ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَمَكْرًا مَّكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥﴾ (پ ۱۹، النمل: ۵۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (پ ۷، الانعام: ۴۴) کا بھی یہی مفہوم ہے۔ یعنی جب انہوں نے اس نصیحت کو چھوڑ دیا جو انہیں کی گئی تھی اور جس سے انہیں ڈرایا گیا تھا تو ہم نے انہیں نعمتیں عطا کیں اور اپنی شکرگزاری بھلا دی تو ان سے مسلسل گناہ سرزد ہونے لگے اور ہم نے ان سے استغفار کرنا بھی بھلا دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا﴾ (پ ۱۰، الانعام: ۴۴) یعنی وہ اس سے پرسکون ہو گئے اور اطمینان محسوس کرنے لگے اور انہوں نے اپنی اس حالت کو تبدیل کرنا چاہا نہ اس سے توبہ کی تو ﴿أَخَذْنَاهُمُ بَغْتَةً﴾ (پ ۷، الانعام: ۴۴) یعنی ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ مراد یہ ہے کہ جب وہ بے خوف ہو چکے تھے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ ایک قول کے مطابق یہ اچانک پکڑ 40 سال بعد ہوئی۔ پھر ان کی حالت کے متعلق مزید ارشاد فرمایا: ﴿فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ (پ ۷، الانعام: ۴۴) یعنی وہ حیران و ششدر اور مُتَحَيِّر و مَبْهُوت اور ہر خیر و بھلائی سے نا اُمید و مایوس ہو گئے۔

جان لیجئے کہ اگر بندے کی ہر ساعت پہلے سے بدتر اور ہر دن پہلے سے برا ہو کہ نہ تو وہ اپنے پُر و زوگار عَزَّوَجَلَّ کو راضی کر سکے اور نہ ہی کوئی تذکر کر پائے تو اس کے تمام اوقات اور تمام ایامِ بُرائی میں ایک دن اور ایک ہی وقت کی مثل ہیں۔ یہ شخص اس فرد کی طرح ہے جس کی تمام عمر وقتِ واحد کی طرح ضائع ہو جائے کیونکہ اس وصف کی بنا پر عمر کے ضائع ہونے سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے وقت مؤخر ہوتا رہے اور پھر آہستہ آہستہ اسے بالکل ہی فراموش کر دے۔ بندہ آہستہ

۱..... ترجمہ کنز الایمان: پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے۔

۲..... ترجمہ کنز الایمان: یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا۔

۳..... ترجمہ کنز الایمان: تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا۔

۴..... ترجمہ کنز الایمان: اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے۔

آہستہ اپنا وقت گزار کر اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ جاتا ہے اور ضائع ہونے کے اعتبار سے اس کی زندگی کو اجمالاً دیکھا جائے تو وہ ایک ہی دن کی طرح ہے۔ پس اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا تَطْعَمُ مَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا
وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝ (۲۸)

(پ ۱۵، الکہف: ۲۸) اس کا کام حد سے گزر گیا۔

محاسبہ پر بندے کی کیفیت

اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جو وعدہ اور وعید سے غافل ہو اور جب پردہ ہٹے تو اس کی آنکھیں حیران رہ جائیں اور وہ مبہوت کھڑا رہے اور جن امور سے غافل رہا انہیں دیکھ کر اس کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں اور حد سے تجاوز کرنے پر حسرت و یاس کی تصویر بن جائے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے:

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ
غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۝ (۲۱ پ ۲۲) نے تجھ پر سے پردہ اٹھایا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔

ایک قول کے مطابق یہاں نگاہ کی تیزی سے برے اعمال یا یقین کی جانب تیز نگاہوں سے دیکھنا مراد ہے اور ایک قول ہے کہ یہاں نفع و نقصان کی اُمید رکھتے ہوئے میزان کی سوئی کو تیز نگاہوں سے دیکھنا مراد ہے۔

اس شخص کی حالت اس جیسی ہے جس کے متعلق اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ
وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ۝ (پ ۱۶، مریم: ۳۹) جب کام ہو چکے گا اور وہ غفلت میں ہیں۔

منقول ہے کہ ان کے پاس موت اس حال میں آئی تھی کہ وہ امورِ دنیا میں مشغول تھے۔ ایک قول کے مطابق وہ عورتوں کے معاملات میں مصروف تھے۔ چنانچہ ایسے ہی لوگوں کے اوصاف کے متعلق کہا گیا ہے:

وَعَرَّشْتُمْ إِلَّا مَانِي حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ
(پ ۲۷، الحدید: ۱۲) یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا۔

یہاں ”جھوٹی طمع“ سے خواہشاتِ نفسانیہ کی جھوٹی اُمیدیں مُراد ہیں اور ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم“ سے مراد ہے کہ موت آئی لیکن تم نے اس کے لئے کچھ بھی تیاری نہ کی۔ ان لوگوں کی مثال اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ ذیل میں بیان کردہ ان لوگوں جیسی ہے جن کے مُفلس ہونے اور مایوس ہونے کی خبر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس طرح دی ہے:

حَتَّىٰ اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَافَوْفُهُۥ حِسَابًا^ط (پ ۱۸، النور: ۳۹)

ترجمہ کنز الایمان: یہاں تک جب اس کے پاس آیا تو اسے کچھ نہ پایا اور اللہ کو اپنے قریب پایا تو اس نے اس کا حساب پورا بھر دیا۔

مرتبہ صدیقین پر فائز ہونے کا طریقہ

حضرت سیدنا ابو محمد رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ صدیقین کے مرتبہ تک حقیقت میں اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس میں یہ چار چیزیں نہ پائی جائیں: مَسْنُونُ طریقہ کے مطابق فرائض کی ادائیگی وَرَع و تقویٰ کے اعتبار سے اکلِ حلال ظاہر و باطن میں اُمورِ مَمْنُوع سے اجتناب اور مرنے تک اسی حالت پر صبر و استقامت کا مظاہرہ۔^①

عمل کی کوئی انتہا نہیں

حضرت سیدنا حسن رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! موت کے علاوہ بندے کے کسی عمل کی کوئی انتہا نہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! مومن وہ نہیں جو صرف کوئی عمل مہینہ دو مہینے یا سال دو سال تک کرے بلکہ مومن تو ہمیشہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم پر قائم رہتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہتا ہے۔ کیونکہ ایمان نرمی میں سختی، یقین میں چُختہ عزم، صبر میں کوشش اور زہد میں علم کا نام ہے۔ چنانچہ،

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا

ترجمہ کنز الایمان: بیشک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے۔ (پ ۲۶، الاحقاف: ۱۳)

① اتحاف السادة المتقين، کتاب الحلال والحرام، الباب الاول، ج ۶، ص ۴۵۹

امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ بالا کی تلاوت فرمایا کرتے تو فرماتے: ”لوگوں نے یہ کلمہ کہا لیکن پھر اس سے رُجوع کر لیا، پس کون ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم پر ظاہر و باطن میں اور تنگی و آسانی میں ثابت قدم رہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے؟“ اور ایک مرتبہ فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! انہوں نے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی خاطر استقامت اختیار کی اور لومڑیوں کی طرح فریب سے کام نہ لیا۔“ ①

خود فریبی کا شکار

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ جس کے نزدیک فضائل (یعنی نوافل) کی طلب فرائض کی ادائیگی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہو وہ دھوکے میں مبتلا ہے اور جو فرائض کے علاوہ دوسرے کاموں میں مصروف ہو کر اپنے نفس سے غافل ہو جائے وہ بھی دھوکے میں مبتلا ہے۔

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی اور دیگر بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین فرماتے ہیں کہ لوگ اُصولِ دین ضائع کرنے کی وجہ سے وصالِ حق سے محروم ہو گئے۔ پس بندے کے لئے سب سے افضل یہ ہے:

..... وہ اپنے نفس کی معرفت حاصل کرے۔

..... جس بھی حالت پر قائم ہو اس کے لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حُود و اور اس کے احکام سے واقفیت حاصل کرے۔

..... جن اُمور سے اسے منع کیا گیا ہے سب سے پہلے ان سے اجتناب کرنے کے بعد علم کی مدد سے ان فرائض پر عمل کرے جن کی تدبیر اس نے ابھی تک نہ کی ہو۔

..... خواہشِ نفس پر عمل پیرا ہونے سے پرہیز کرے۔

..... اور نوافل کی ادائیگی میں اس وقت تک مصروف نہ ہو جب تک کہ فرائض سے فارغ نہ ہو جائے کیونکہ نفل کی ادائیگی سلامتی حاصل ہونے کے بعد ہی صحیح ہوتی ہے کہ جس طرح ایک تاجر کو اس المال حاصل ہونے کے

بعد ہی نفع حاصل ہوتا ہے اور جس پر سلامتی مُعْتَدِر و مُشْکِل ہو وہ نُفْل کی ادائیگی سے دور اور خود فریبی کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔

فرض و نفل کی ادائیگی میں اشکال

بعض اوقات دقیق معانی اور مخفی علوم کی وجہ سے نوافل اور فرائض آپس میں حَلَط مَلَط ہو جاتے ہیں اور بندہ نفل کو فرض یا واجب خیال کرتے ہوئے ادا کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابوسعید رافع بن مُعَلّی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نماز پڑھ رہے تھے کہ حضور نبی مُکَرَّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے انہیں آواز دی مگر انہوں نے یہ گمان کرتے ہوئے جواب نہ دیا کہ ان کا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں کھڑے رہنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ پس سلام کے بعد جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دریافت فرمایا: ”تمہیں کس چیز نے جواب دینے سے روک رکھا؟“ عرض کی: میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: کیا تم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سن رکھا؟ ①

اِسْتَجِیْبُوْا لِلّٰہِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاکُمْ لِمَا یُحْیِیْکُمْ ۚ (ب، ۹، الانفال: ۲۴)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لئے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔

سرکار صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے بلاوے پر لبیک کہنا

بیکرِ حُسن و جمال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا حضرت سیدنا ابوسعید رافع بن مُعَلّی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو حالت نماز میں بلانا اس لئے تھا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم انہیں باطنی علوم سکھائیں یا پھر ان کا علم ملاحظہ فرمائیں کہ وہ اس پر کیسے عمل کرتے ہیں؟ اور حضرت سیدنا ابوسعید رافع بن مُعَلّی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پکار پر لبیک کہنا نماز پڑھنے سے افضل تھا کیونکہ ان کی نماز نُفْل تھی اور وہ اپنی مرضی سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت میں حاضر تھے جبکہ سرکارِ روالا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو جواب دینا ان پر فرض تھا اور جواب دینے کے باوجود وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مُطیع و فرمانبردار ہی رہتے، پس شفیع روز شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پکار پر ان کے جواب دینے کی فضیلت

① صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب ما جاء فی فاتحة الكتاب، الحدیث: ۴۴۷، ص ۳۶۶ مفہوماً

نماز پڑھتے رہنے پر ایسے ہی ہے جیسا کہ فرض کی فضیلت نفل پر ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ

ترجمہ کنزالایمان: جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اُس نے اللہ کا حکم مانا۔ (پ ۵، النساء: ۸۰)

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۖ

ترجمہ کنزالایمان: وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ (پ ۲۶، الفتح: ۱۰)

جب اللہ عَزَّوَجَلَّ دونوں جہانوں میں اپنے ایک عام بندے کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا اپنے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ نہ ہوگا، پس یہاں (تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی اطاعت بجالاتے ہوئے) اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کرنا اس کی رضا مندی کے حصول میں زیادہ مؤثر اور آخرت میں ان کے لئے زیادہ اجر و ثواب کا باعث تھا۔

متشدد صوفی

عہدِ نبویؐ میں دو افراد نے عبادت میں مُواخات قائم کی اور لوگوں سے جدا ہو گئے، ایک نے دوسرے سے کہا:

”آؤ! چلیں اور آج لوگوں سے الگ ہو کر کہیں بیٹھ جائیں اور خاموش ہو جائیں اور جو بھی ہم سے بات کرے گا اس کا جواب نہ دیں گے تاکہ یہ عمل ہماری عبادت میں اضافے کا باعث ہو۔“ چنانچہ دونوں نے سب سے الگ ہو کر خاموشی اختیار کر لی، اچانک سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان کے پاس سے گزرے تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے انہیں سلام کیا مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو یہ ارشاد فرماتے سنا: ”عَلُّوْا کَرْنِیْ“ والے اور حد سے زیادہ معاملات میں غور و فکر کرنے والے ہلاک ہو گئے۔“ پس (جب ان دونوں کو معلوم ہوا تو) انہوں نے سرورِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معذرت کی اور اپنے عمل سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں توبہ کی۔

مسلمانوں کی جاسوسی

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے متعلق مروی ہے کہ ایک رات آپ نے دورانِ گشت

ایک دروازے میں سے چراغ کی روشنی دیکھ کر جھانکا تو پایا کہ کچھ لوگ شراب کے پاس بیٹھے ہیں۔ آپ کو کچھ نہ سوجھا کہ کیا کریں؟ لہذا آپ مسجد گئے اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو اس دروازے کے پاس لے آئے، انہوں نے بھی یہ سب کچھ دیکھ لیا تب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ان سے پوچھا: ”آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟“ انہوں نے عرض کی: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میرے خیال میں ہم نے وہ کام کیا ہے جس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہمیں منع فرمایا تھا کیونکہ ہم نے چھپی ہوئی بُرائی کی جاسوسی کی ہے اور اس پر آگاہ ہو گئے ہیں حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے ہم سے پردے میں رکھا تھا اور ہمیں حق نہیں کہ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پردے کو ظاہر کریں۔“ تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ان سے فرمایا: میرے خیال میں آپ صحیح اور سچ کہہ رہے ہیں، میں آپ سے الگ ہو جاتا ہوں۔ پس وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔^①

ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: ”میرے خیال میں ہم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی نافرمانی کی ہے جبکہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ہمیں جاسوسی کرنے سے منع فرمایا تھا۔“ تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ لہذا ان کا ہاتھ تھاما اور واپس پلٹ گئے۔^②

حاضر دماغ بوڑھا

ایک رات امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے ہمراہ رات کے وقت گشت فرما رہے تھے کہ اچانک ایک دروازے سے آپ نے جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص شراب کے مٹکے اور ایک لونڈی کے درمیان بیٹھا ہوا ہے اور وہ لونڈی گانا گا رہی ہے۔ پس آپ دیوار پر چڑھ گئے اور اس سے فرمایا: ”تیرے جیسے بوڑھے شخص کا اس جیسے کاموں میں ملوث پایا جانا کتنا برا ہے۔“ تو اس بوڑھے نے کھڑے ہو کر عرض کی: ”اے امیر المومنین رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ! میں آپ کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا واسطہ دیتا ہوں کہ

①..... نصاب الاحساب، الباب الثانی والخمسون، ص ۳۳۹

②..... تفسیر القرطبی، پ ۲۶، الحجرات، تحت الایۃ ۱۲، ج ۸، الجزء السادس عشر، ص ۲۴۰

میری بات ختم ہونے سے پہلے کوئی فیصلہ نہ کیجئے گا۔“ تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”بولو۔“ اس نے عرض کی: ”اگر میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ایک نافرمانی کی ہے تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ تین نافرمانیوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔“ امیر المومنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اس سے دریافت فرمایا کہ وہ کونسی؟ تو وہ بولا: (۱) آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے جاسوسی کی حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو اس سے منع فرمایا ہے اور (۲) آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ دیوار پر چڑھے حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ (پ ۲، البقرة: ۱۸۹) ﴿۱﴾ (۳)..... آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بغیر اجازت داخل ہوئے ہیں حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ (پ ۱۸، النور: ۲۷) ﴿۲﴾ (یہ سن کر) امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”تو نے سچ کہا ہے، کیا مجھے مُعَاف کر سکتے ہو؟“ اس نے کہا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کی مَغْفِرَت فرمائے۔ پس امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اس حال میں وہاں سے باہر نکلے کہ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی آنکھوں سے اشک رواں تھے یہاں تک کہ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بلند آواز میں یہ فرمانے لگے: ”اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے عمر کی مَغْفِرَت نہ فرمائی تو وہ ہلاک و برباد ہو گیا، تم ایک شخص کو پاؤ گے کہ جو بُرائی کی وجہ سے اپنی اولاد اور اپنے پڑوسیوں تک سے چھپتا پھرتا ہے لیکن اب وہ کہا کرے گا کہ امیر المومنین نے اسے دیکھ لیا ہے اور اسی جیسی باتیں کرے گا۔“ ﴿۳﴾

عمل کا اظہار و اخفاء

سرکارِ والا متبار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اگر اس نے روزہ نہ رکھا ہو تو قبول کر لے اور اگر روزے سے ہو تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔“ ﴿۴﴾

۱..... ترجمہ کنز الایمان: اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں پچھیت توڑ کر آؤ۔

۲..... ترجمہ کنز الایمان: اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے سناکنوں پر سلام نہ کرلو۔

۳..... روح البیان، پ ۱۸، النور، تحت الایة ۲۹، ج ۶، ص ۹۱۳ جامع الاحادیث للسیوطی، الحدیث: ۲۱۵۴، ج ۱۴، ص ۸۷

۴..... سنن ابی داؤد، کتاب الصیام، باب فی الصائم یدعی الی ولیمہ، الحدیث: ۲۴۶۰، ۲۴۶۱، ص ۱۴۰۵

شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے عملِ ظاہر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا حالانکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بخوبی جانتے تھے کہ اس کا چھپانا زیادہ بہتر ہے۔ عمل کا اظہار اس اعتبار سے ہے کہ اس کے بھائی کے دل کو کوئی تکلیف نہ ہو اور اگر چھپانے سے اس کے بھائی کے دل کو کوئی ٹھیس پہنچے تو مومن کی اعمال پر فضیلت و حرمت کی وجہ سے عمل کا اظہار اسے مخفی رکھنے سے بہتر ہے۔ کیونکہ اعمال کا دار و مدار عامل پر ہوتا ہے اور ان کا اجر و ثواب عامل کی حیثیت کے مطابق دیا جاتا ہے نہ کہ عمل کی مقدار کے اعتبار سے، اس لئے کہ ایک ہی عمل میں بعض اوقات اللہ عَزَّوَجَلَّ جس کے لئے چاہے اسے دو گنی جزا عطا فرماتا ہے۔

معلوم ہوا کہ مومن عمل سے افضل ہوتا ہے۔ پس یہی وجہ ہے کہ بندے سے کہا گیا کہ اپنا عمل ظاہر کر کے اپنے بھائی کے دل سے تکلیف اور ناپسندیدگی کے اثرات دور کر دے، اس لیے کہ تیرے لئے ایسا کرنا عمل کو اس حالت میں چھپانے سے بہتر ہے کہ تیرا بھائی اپنے دل میں دُکھ محسوس کرے کیونکہ جب تیرا بھائی تجھے کسی ایسے کھانے کی دعوت دے جو اس نے تیری خاطر بنایا ہو اور تو اس کے پاس نہ جائے اور مُعَذَّرَت کر لے تو وہ تیری مُعَذَّرَت تو قبول کر لے گا لیکن اگر وہ تجھے دعوت دینے میں سچا تھا تو اس پر گراں (ناگوار) گزرے گا۔

عمل کے مخفی و ظاہر کرنے کے متعلق حکایت

مروی ہے کہ ایک بزرگ چند لوگوں میں بیٹھے ہوئے دل ہی دل میں قرآنِ کریم کی تلاوت کر رہے تھے تاکہ کوئی ان کے عمل سے آگاہ نہ ہو کہ اچانک جب آیتِ سجدہ پر پہنچے تو انہوں نے سب کے سامنے سجدہ کیا جس سے سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ قرآنِ کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ ①

حکایت کی وضاحت

ان کے اس عمل کو دیکھ کر شاید کوئی کم سو جھ بوجھ رکھنے والا شخص یہ کہہ دے کہ انہوں نے اپنا عمل ظاہر کر دیا، اس

① یہ ان بزرگوں کے انتہائی تقویٰ کا عالم تھا کہ انہوں نے گوارا نہ کیا کہ آیتِ سجدہ پڑھیں اور بارگاہِ خداوندی میں سجدہ نہ کریں حالانکہ دل میں آیتِ سجدہ پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا جیسا کہ بہارِ شریعت میں ہے: آیتِ سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز سے ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے، اگر اتنی آواز سے آیت پڑھی کہ سن سکتا تھا مگر شور و غل یا بہرے ہونے کی وجہ سے نہ سنی تو سجدہ واجب ہو گیا اور اگر محض ہونٹ ہلے آواز پیدا نہ ہوئی تو واجب نہ ہوا۔ (بہارِ شریعت، جلد اول، ص ۷۲۸)

لئے کہ انہوں نے ایسا کام کیا جو ان کے عمل پر دلالت کرتا ہے کیونکہ اگر وہ سجدہ نہ کرتے تو ان کا عمل مخفی رہتا اور یہی زیادہ فضیلت کا باعث تھا۔ جبکہ انہوں نے خود ہی اس عمل کو ظاہر کر دیا جسے وہ چھپا رہے تھے۔

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ النقی فرماتے ہیں کہ) یہ اعتراض معاملات سے ناواقف ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ ہم نے اسی قسم کا اعتراض کرتے ہوئے چند علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّکَم کو بھی سنا ہے، نیز کم علم مریدین و سائلین بھی اسی قسم کے اعتراضات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں جیسا کہ اس بزرگ کے سجدے پر اعتراض کرنے والے نے سمجھا ہے، بلکہ ایسا اعتراض کرنے والا اخلاص کی پیچیدگیوں کو کم سمجھنے والا اور عارفین کے طریقوں سے ناواقف ہے اور وہ عامل و عارف جن سے یہ فعل منقول ہے وہ مُخلص فقیہ تھے کیونکہ انہوں نے دو فضیلتیں ایک ساتھ جمع کر لیں۔ جب انہوں نے اپنے عمل کا آغاز کیا تو اسے مخفی رکھ کر ایک فضیلت پانے والے تھے مگر جب مقام سجدہ آیا کہ جس کا اظہار کئے بغیر ادا کرنا ممکن نہ تھا تو انہوں نے لوگوں کی خاطر اللہ عَزَّوَجَل کی قربت چھوڑ دینا مناسب نہ سمجھا اور سر بسجود ہو گئے جیسا کہ حکم دیا گیا ہے اور اسی طرح قراءت کی جیسا کہ مُستحب ہے۔ پس اس طرح وہ دوسری فضیلت پانے والے بھی ہو گئے کیونکہ انہوں نے اس عمل کو اللہ عَزَّوَجَل کی رضا کے لئے ظاہر کیا جیسا کہ پہلے انہوں نے اسی کی خاطر عمل کو مخفی رکھا تھا اور اس لئے بھی کہ انہوں نے لوگوں کے دیکھنے کو تو چھوڑ دیا لیکن ان کی وجہ سے اپنا عمل نہ چھوڑا۔ اگر عمل چھپا کر سجدہ ترک کرنے میں فضیلت ہوتی تو جو شخص گھر میں نماز پڑھ رہا ہو اس کے لئے افضل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسے ملنے آجائے تو اس کی خاطر نماز چھوڑ کر بیٹھ جائے۔

ایک روایت میں ہے کہ ایسے شخص کے لئے دوا جریں، ایک چھپانے کا اور دوسرا ظاہر کرنے کا اور ایسا کیونکر نہ ہو کہ بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ النَّمِیْن لوگوں کی خاطر عمل ترک کر دینے کو ریاکاری شمار کرتے تھے اور وہ عمل جو لوگوں کی خاطر کیا جائے شرک ہے۔ حالانکہ منقول ہے کہ ریاکاری کی وجہ سے عمل نہ کرو اور نہ ہی حیا کی وجہ سے عمل ترک کرو۔ مخلوق سے حیا شرک ہے جیسا کہ خالق سے حیا ایمان کی علامت ہے اور اگر ایک مرتبہ کسی نے لوگوں کی خاطر عمل ترک کر کے شیطان کی اطاعت کر لی تو ان کی خاطر دوسری مرتبہ بھی اس کی اطاعت کرے گا۔

اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو روزہ رکھے اور سارا دن اپنے گھر میں نماز پڑھتا رہے تاکہ مخلوق اس کے عمل

سے آگاہ نہ ہو، اب اگر وہ اپنے روزے کے ساتھ اعتکاف کی بھی نیت کر لے اور گھر سے نکل کر مسجد چلا جائے اور وہاں نماز پڑھنے لگے تو لوگ اس کے عمل سے آگاہ ہو جائیں گے۔ لیکن اس نے مسجد میں جو اعتکاف کی نیت کر رکھی ہے لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے ترک نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے عمل کا اظہار اس کی نیت کے ثبات کے لئے نقصان دہ ہے، بلکہ اگر وہ پُختہ عالم ہوگا تو اعتکاف سے اس کے درجات میں مزید اضافہ ہوگا۔ کیونکہ جس امام کی لوگ پیروی کرتے ہوں اس کے اعمال کا لوگوں پر ظاہر ہو جانا نقصان دہ نہیں ہوتا بشرطیکہ اس کا مقصود اظہار نہ ہو اور نہ ہی وہ ان کی تعریف و مدح سرائی کو پسند کرے۔ البتہ! بعض اوقات اسے اس اظہار میں بھی اجر ملتا ہے کیونکہ اس میں ذکر سے غافل لوگوں کے لئے تنبیہ اور عارفین کو نیکی کا شوق دلانا پایا جاتا ہے اور ایسا کیونکر نہ ہو کہ بعض علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلام کے نزدیک بُجو و قرآن فرض ہے اور جو شخص آیت سجدہ سنے یا تلاوت کرے اس پر سجدہ کرنا لازم ہے اور اگر بے وضو ہو تو اس وقت سجدہ کرے جب وضو کرے۔

100 نفلی حج سے بہتر ہے ﴿﴾

بعض اوقات بندے کی ایک حالت دوسری حالت سے بہتر ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابوالفضل تمّار عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْعَظِیْمُ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت سیدنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْوَاسِعُ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: ”میں نے نفلی حج کا پُختہ ارادہ کر رکھا ہے، کیا آپ مجھے کوئی نصیحت کریں گے؟“ تو حضرت سیدنا بشر رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اس سے فرمایا: ”تو نے کتنا زور اور راہ اکٹھا کیا ہے؟“ اس نے بتایا کہ دو ہزار درہم۔ تو آپ نے پوچھا: ”تیرا حج سے کیا مقصود ہے؟ کیا سیر کرنا چاہتا ہے یا بیت اللہ رَاَدَا اللہُ شَرَفًا وَ تَعَفُّفًا کی زیارت کا شوق ہے یا اللہ عَزَّوَجَل کی رضا چاہتا ہے؟“ بولا: ”اللہ عَزَّوَجَل کی رضا مقصود ہے۔“ فرمایا: ”اگر تجھے گھر بیٹھے بٹھائے دو ہزار درہم خرچ کر کے اللہ عَزَّوَجَل کی رضا مل جائے اور تجھے اللہ عَزَّوَجَل کی رضا کا یقین بھی ہو تو کیا ایسا کرے گا؟“ کہنے لگا: ”ہاں۔“ تو فرمایا: ”جاؤ! جا کر یہ سارے درہم دُل افراد کو دے دو..... کسی ایسے قرض دار کو جو ان کے ذریعے اپنا قرض اتار لے..... ایسے فقیر کو جو اپنی پراگندگی سے نجات حاصل کر لے..... کسی تنگ دشت عمیل کو جو اپنے عمیل کو ضروریات زندگی مہیا کر سکے..... کسی یتیم کی کفالت کرنے والے کو جو اس سے فرحت پائے اور..... اگر تمہارا دل مضبوط ہو کہ یہ سب درہم صرف ایک

ہی شخص کو دے دو تو ایسا ہی کرو کیونکہ تیرا کسی مسلمان کے دل میں خوشی و سرور پیدا کرنا، کسی پریشان حال کی مدد کرنا، محتاج کی مصیبت دور کرنا اور کسی کمزور یقین والے شخص کی مالی معاونت کرنا حج فرض کی ادائیگی کے بعد 100 نفلی حج کرنے سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ بس اٹھو اور جیسا ہم نے کہا ہے ایسے ہی کرو ورنہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ بیان کرو۔“ تو وہ بولا: ”اے ابو نضر! میرے دل میں سفر کی نیت زیادہ قوی ہے۔“ اس کی یہ بات سن کر حضرت سیدنا بشر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ مَسْكْرَدِیْے اور اس سے ارشاد فرمایا: ”جب مال، تجارت کے میل کچل اور شہبات سے جمع کیا گیا ہو تو نفس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس مال کو کوئی ایسی خواہش پورا کرنے میں خرچ کیا جائے جو مشروع ہو۔ لہذا نیک اعمال کا مظاہرہ کرتا ہے، حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قسم یا دفر مار رکھی ہے کہ وہ سوائے متقین کے کسی کے اعمال قبول نہیں فرمائے گا۔“

ایک حال چھوڑ کر دوسرا اپنانا

اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سیدنا بشر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عرض کی گئی کہ فلاں شخص بڑا مالدار ہے، بہت زیادہ نماز و روزہ کا پابند ہے۔ تو آپ نے فرمایا: ”وہ تو بہت بڑا مسکین ہے کیونکہ اس نے اپنا حال ترک کر کے دوسروں کا حال اپنا رکھا ہے، اس لئے کہ اس کا حال یہ تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا، مساکین پر خرچ کرتا کہ یہی اس کے لئے خود کو بھوکا رکھنے اور اپنے نفس کی خاطر نماز پڑھتے رہنے سے افضل تھا جبکہ وہ دنیا کی خاطر اپنے پاس مال جمع کئے ہوئے ہے اور فقیروں سے وہ مال اس نے روکا ہوا ہے۔“ ①

بعض اوقات فرائض میں سے جس کی ادائیگی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے اس کا التباس نوافل کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے جس کا سبب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے اپنے بندوں کی آزمائش اور اُس کی کارفرما حکمت ہے۔

توہین رسالت کفر ہے

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو ایک مُنافِقِ امام کے متعلق یہ معلوم ہوا کہ وہ نماز میں

① احیاء علوم الدین، کتاب ذم الغرور، بیان اصناف المغترین، ج ۳، ص ۵۰۰

② المرجع السابق

صرف سورہ عَبَس ہی تلاوت کرتا ہے تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے کسی کو بھیج کر اس کی گردن اڑوا دی۔^①
پس امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اس کے اس عمل سے اس کا کافر ہونا مراد لیا کیونکہ وہ اپنے اور اپنی قوم کے ہاں نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم کے مقام و مرتبہ کو کم دکھانا چاہتا تھا۔

اسرائیلی حکایت

(حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں کہ) حضرت سیدنا وہب بن مُنیہ یَمَانی قُدِّسَ سِرُّہُ النُّوْرَانِ سے ایک انتہائی عجیب اسرائیلی حکایت میں مروی ہے کہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا سلیمان بن داود عَلَیْہِ السَّلَام کو دُنیائے فانی سے اپنے پاس بلا لیا تو ان کے بعد ان کی اولاد میں سے کچھ مردوں کو ان کا بہترین خلیفہ بنایا، وہ سب ایک زمانے تک بیت المقدس کو آباد کرتے رہے اور اس کی تعظیم بجالاتے رہے یہاں تک کہ حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام کی اولاد میں سے ایک شخص ان کا خلیفہ بنا جس نے سب سے پہلے اپنے آباؤ اجداد کے طریقہ کی مخالفت کی اور ان کی شریعت کو چھوڑ دیا، زمین میں تکبر کیا اور سرکشی اختیار کی اور یہ کہا کہ میرے دادا حضرت سیدنا داود عَلَیْہِ السَّلَام اور میرے باپ حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام نے ایک مسجد بنائی تو میں کیوں نہ اس کی مثل ایک مسجد بناؤں اور لوگوں کو اپنی شریعت کی جانب دعوت دوں جیسا کہ انہوں نے دی۔ پس اس نے ایک ایسی مسجد بنائی جس سے وہ بیت المقدس کا مقابلہ کر سکے اور دعویٰ کیا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے لوگوں کا رخ اس مسجد کی طرف موڑ دیا اور خوب مال و دولت خرچ کیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا یہاں تک کہ اسے بالکل ہی چھوڑ دیا گیا۔ بعض لوگ اس کے دین میں چاہتے ہوئے اور بعض ڈرتے ہوئے داخل ہونے لگے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایک علاقے میں موجود اپنے ایک نبی عَلَیْہِ السَّلَام کو حکم دیا کہ اس قوم کے پاس جاؤ جہاں وہ جمع ہو اور ان کی مسجد اور ان کے مجمع عام میں بلند آواز سے کہو: ”اے مسجد ضرار! اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے نام کی قسم کھائی ہے کہ وہ ضرور تجھے تیرے آبادکاروں سے خالی کر دے گا اور انہیں

① روح البیان، پ ۳۰، عبس، تحت الایۃ ۲، ج ۱۰، ص ۳۳۱

تجھ ہی میں قتل کرے گا اور انہیں تیری ہی لکڑیوں سے کچلے گا، کتے تیرے اندر ہی ان کا خون پیئیں گے اور ان کا گوشت کھائیں گے۔“ پس بلند آواز سے شہر میں بھی یہ بُنادینا اور کچھ کھانا نہ پینا، نہ کہیں سایہ میں ہونا اور نہ ہی اپنی سواری کے جانور سے اترا نہ یہاں تک کہ اس بستی میں لوٹ آؤ جہاں سے نکلے تھے۔

فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو لوگ ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے، لالٹھیوں سے مارا اور پتھروں سے خوب زخمی کر دیا مگر وہ اپنی سواری پر ہی بیٹھے رہے اور اس سے نہ اترے، بہر حال انہیں کافی تکلیف اور اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد دن کے آخری حصے میں وہ جس بستی سے آئے تھے ادھر واپس چل دیئے اس حال میں کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کی خاطر حاصل ہونے والی تکالیف اور آزمائش پر صبر کیا۔

جب ان کے راستے میں موجود ایک دوسرے علاقے کے نبی نے ان کے متعلق سنا تو آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور سلام کرتے ہوئے کہا: ”آپ نے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کا پیغام پہنچا دیا اور اس کے حکم پر عمل کیا، یقیناً آپ تھک گئے ہیں اور آپ نے اس قوم کی جانب سے بہت تکلیف اٹھائی ہے اور بھوکے و پیاسے بھی ہیں، جسم اور لباس پر آپ کا خون بہ رہا ہے، آئیں میرے گھر چلیں، کچھ کھائیں پیئیں، آرام کریں اور اپنے جسم اور لباس کو دھو لیں۔“ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جب مجھے بھیجا تو عہد لیا تھا کہ کچھ کھاؤں نہ کچھ پیوں اور نہ ہی سایہ میں بیٹھوں یہاں تک کہ اپنے اہل کے پاس لوٹ آؤں۔“ تو وہ نبی عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَامُ بولے: ”میں بھی تو آپ کے اہل میں سے ہی ہوں کیونکہ میں بھی آپ کی مثل نبی ہوں اور آپ کا دینی بھائی ہوں، میرے خیال میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مُراد صرف وہی قوم تھی جس کی جانب آپ کو بھیجا گیا تھا، کیونکہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی دشمن تھی، لہذا آپ کو ان کا کھانا کھانے سے منع فرمایا گیا اور ان کے سائے میں بھی بیٹھنے سے روکا گیا، میرا یہ خیال نہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ پر میرے گھر میں داخل ہونا حرام ٹھہرایا ہے اور نہ ہی آپ پر میرا کھانا کھانا حرام ہے کیونکہ میں تو اخوت و نبوت میں آپ کا شریک ہوں۔“

کہتے ہیں کہ اس نبی عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَامُ نے ان کی بات مان لی اور ان کے گھر تشریف لے گئے اور جب ان کے سامنے کھانا رکھا گیا اور شدید بھوک کی وجہ سے انہیں کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے میزبان نبی عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَامُ کی جانب وحی فرمائی جنہوں نے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی کہ اس سے کہہ دو: ”تو نے اپنی خواہش

اور بیٹ کو میرے حکم پر ترجیح دی ہے، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ جس بستی سے نکل رہے ہو واپس لوٹنے تک کچھ نہیں کھاؤ پیو گے اور نہ ہی کہیں آرام کرو گے؟ اگر تم نے اپنی رائے سے اجتہاد نہ کیا ہوتا اور نہ ہی اپنے علم کی حد کے اعتبار سے کچھ کہا ہوتا تو میں تم دونوں سے ناراض ہو جاتا، حالانکہ میرے نزدیک اس کا یہ عذر معمولی ہے۔ کیونکہ میں نے اس سے عہد لیا لیکن اس نے اپنی خواہش کو ترجیح دی اور میرا عہد چھوڑ دیا۔“ جب اس میزبان نبی عَلَیْہِ السَّلَامُ نے انہیں بتایا جو انہیں کہنے کا حکم دیا گیا تھا تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اس حال میں کہ اپنا تہ بند کھینچ رہے تھے اور بڑی تیزی سے سوار ہو کر چل دیئے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس حالت میں ہیں۔ پس وہاں سے اس حال میں چل دیئے کہ چہرے پر بھوک اور پیاس کے اثرات نمایاں تھے اور جسم اور لباس پر خون کے پھر پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب وہ ایک گھاٹی سے نیچے اترے جس کے نیچے گھنے درخت تھے، اچانک ان کے سامنے ایک شیر آ گیا، جس نے انہیں شکار کر لیا اور پھر وہ شیر وہیں راستے میں بیٹھ کر دھاڑنے لگا گویا کہ وہ ان کی سواری اور سامان کی حفاظت کر رہا ہو، جب بھی کوئی انسان پاس سے گزرنے لگتا تو وہ دھاڑ مار کر اسے وہاں سے دُور بھگا دیتا۔

جب اس میزبان نبی عَلَیْہِ السَّلَامُ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ وہاں گئے، شیر انہیں دیکھ کر بھٹ گیا اور راستہ خالی کر دیا۔ پس انہوں نے کَفَن دُفْن کا اہتمام کیا اور اس کے بعد ان کا سامان اور سواری کا جانور لے کر ان کے اہل کی جانب چل دیئے جبکہ زبان سے یہ کہہ رہے تھے: ”اے میرے پروردگار عَزَّوَجَلَّ! یہ تیرا بندہ تھا اور اس نے تیرا پیغام پہنچایا اور تیرے حکم پر عمل کیا، جبکہ اسے ابتلا و آزمائش نے اس مَشَقَّت میں ڈالا لیکن اس نے میری خواہش کی مُخَالَفَت کی حالانکہ اسے کچھ معلوم نہ تھا کہ اس کا انجام اتنا بڑا ہوگا۔“ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی جانب وحی فرمائی کہ یہ کوئی اظہارِ ناراضی نہیں اور نہ ہی میں نے ایسا اپنی بات نہ ماننے کی وجہ سے کیا ہے بلکہ یہ تو مَغْفَرَت و رحمت کا باعث ہے، اس نے میرے حکم کی مُخَالَفَت کی حالانکہ اس کی موت کا وقت قریب آچکا تھا تو میں نے اس کے لئے یہ پسند نہ کیا کہ وہ مجھے نافرمانی کی حالت میں ملے، لہذا میں نے اسے اس مُصِیبت سے دوچار کر دیا جو اس کے نزدیک ناپسندیدہ تھی اور اس پر اپنی ایک مخلوق کو مقرر کر دیا جو اسے میری ملاقات کے لئے پاک کر دے۔ میرے نزدیک یہ اس کے لئے مرتبہ شہادت سے اعلیٰ مقام ہے۔ اس نبی عَلَیْہِ السَّلَامُ نے یہ سنا تو عرض کی: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو پاک ہے اپنی حمد کے

ساتھ، تو ہی اَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ اور اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ہے۔

دوباتوں میں سے بہتر کا جاننے والا

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے نزدیک حقیقی عالم وہ ہے جب اس کے سامنے دو بھلائیوں ہوں تو وہ ان میں سے بہتر کو جان لے اور اس کے فوت ہونے سے پہلے پہلے اس پر عمل کر لے اور انہی دو بھلائیوں میں سے جس میں شر کا پہلو مخفی ہو اسے جان کر اعراض کرے تاکہ دوسری بہتر بھلائی سے غافل نہ ہو جائے اور دو بُرائیوں میں سے بہتر بُرائی کا جاننے والا ہو کہ جب مجبوراً ان کا شکار ہو تو بہتر پر عمل کرے اور اسی طرح دو بُرائیوں میں سے زیادہ بُری کو بھی جاننے والا ہوتا کہ اس سے دُور رہنے کی فکر کرتا رہے۔

ان معانی میں دقیق علوم اور غریب مفہیم ہیں جو سوال کرنے والوں کے لئے راہنمائی اور جاننے والوں کے لئے عبرت اور نشانیوں کا باعث ہیں۔ لہذا دو بُرائیوں میں سے بدتر کو جاننا اور شر کو خیر سے ممتاز کرنا عقلی دلائل اور ظاہری علوم سے ہی ممکن ہے۔

شیطان کا محبوب اور مبغوض

حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک مرتبہ شیطان سے اس کی اصل صورت میں ملاقات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا: اے ابلیس! مجھے یہ بتا کہ تجھے لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت اور سب سے زیادہ کس سے نفرت ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ مجھے بخیل مومن سے زیادہ محبت ہے اور فاسق سخی سے سب سے زیادہ بُغض۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا: وہ کیوں؟ جواب دیا: کیوں کہ بخیل کا بخل میرے لئے کافی ہے جب کہ فاسق سخی کے بارے میں مجھے خوف رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کو قبول کر لے۔ پھر شیطان نے واپس جاتے ہوئے کہا: اگر آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو میں یہ بات نہ بتاتا۔

(احیاء علوم الدین، کتاب ذم البخل و ذم حب المال، بیان ذم البخل، ج ۳، ص ۳۴۲)

مریدوں کی بنیادی باتوں کا بیان

مخلوق کے حجابات

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ مخلوق پر تین قسم کے حجاب ہیں: (۱)..... درہم کا حجاب (۲)..... سلطنت کی خواہش اور (۳)..... عورتوں کی فرمانبرداری کا حجاب۔

عارفین کہتے ہیں کہ تین اُمور نے اللہ مَوْجِب سے بندوں کا تعلق مُنْقَطِع کر رکھا ہے اور وہ یہ ہیں:

﴿1﴾..... ارادے میں سچائی کی کمی۔

﴿2﴾..... راہِ حق سے جہالت و نادانیت۔

﴿3﴾..... علمائے سو کا خواہشِ نفس کے مطابق کلام کرنا۔

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ جب مطلوبِ حجاب میں ہو اور اختلاف کی موجودگی میں کوئی دلیل نہ پائی جائے تو حق کبھی مُنْکَشَف نہیں ہوتا اور جب حق ہی مُنْکَشَف نہ ہو تو مرید حیران و ششدر رہتا ہے۔

ساک کی سات عادات اور ان کی علامات

ایک ساک و مرید میں سات باتوں کا پایا جانا بہت زیادہ ضروری ہے:

﴿1﴾..... ارادے میں سچائی کا ہونا، اس کی علامت ہے زاہدِ راہ کا تیار ہونا۔

﴿2﴾..... طاعت کے اسباب اختیار کرنا، اس کی علامت ہے برے دوستوں کو چھوڑ دینا۔

﴿3﴾..... اپنے حالِ نفس کی معرفت کا ہونا، اس کی علامت ہے آفاتِ نفس سے آگاہ ہونا۔

﴿4﴾..... عالمِ ربّانی کی مجلس میں بیٹھنا، اس کی علامت ہے عالمِ ربّانی کو دوسروں پر ترجیح دینا۔

﴿5﴾..... توبہِ نُصُوح کا ہونا تا کہ اس کے سبب خلاوتِ طاعت پائے اور ہمیشہ ثابت قدم رہے، توبہ کی علامت ہے

خواہشِ نفس کے اسباب کا خاتمہ اور نفس کو اس کی مرغوب اشیاء سے دور رکھنا۔

﴿6﴾..... ایسی خلل اشیاء کھانا جو مذموم نہ ہوں، اس کی علامت ہے رزقِ حلال تلاش کرنا اور اس میں شرعی حکم سے

مُوافقت رکھنے والے کسی مُباح سبب کی بنا پر علم کو پیش نظر رکھنا۔

﴿7﴾..... نیک کام میں مدد کرنے والے کسی رفیق کا ہونا، اچھے رفیق کی علامت ہے اس کا نیکی اور تقویٰ کے کام میں تعاون کرنا اور گناہ و سرکشی سے منع کرنا۔

پس یہی سائت عادتیں اور خصلتیں ارادت کی غذا ہیں کہ جن کے بغیر ارادت قائم ہی نہیں ہو سکتی۔

سات مادوں کی اصل

مذکورہ سات باتوں پر عمل کرنے کے لئے چار چیزوں سے مدد حاصل کی جاتی ہے اور یہی چاروں چیزیں مُرید کے لئے نہ صرف اصل کی حیثیت رکھتی ہیں بلکہ انہی کے سبب وہ دیگر فرائض و ارکان کی ادائیگی پر قوت و توانائی بھی حاصل کرتا ہے: (۱)..... بھوک (۲)..... شب بیداری (۳)..... خاموشی اور (۴)..... خلوت۔

پس یہی وہ چار صفات ہیں جو نفس کے لئے قید و بند کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کے ذریعے نفس کو مارنا اور قید کرنا صفاتِ نفس کو کمزور کر دیتا ہے، نفس کے معاملے کا اچھا ہونا انہی چاروں صفات پر مبنی ہے اور ان میں سے ہر صفت کا دل پر ایک اچھا تاثر ہے۔

بھوک کے فوائد و فضائل

(صاحب کتاب حضرت سپیدنا شاخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْتَقْوٰی فرماتے ہیں کہ) بھوک کے دو بنیادی فائدے ہیں: ﴿..... بھوک خونِ دل کم کرتی ہے، جس سے دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے اور دل کی اسی صفائی میں ہی اس کا نور پنہاں ہے۔

﴿..... بھوک دل کی چربی کو پگھلاتی ہے، جس سے دل میں رقت و نرمی پیدا ہوتی ہے اور دل کی رقت ہی بر خیر و بھلائی کا ذریعہ ہے کیونکہ دل کی سختی و قساوت ہر شر و بُرائی کا ذریعہ و سبب بنتی ہے۔

جب خونِ دل کم ہوتا ہے تو دل کی جانب شیطان کے جانے کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے کیونکہ خونِ دل شیطان کا ٹھکانا ہے اور جب دل میں رقت پیدا ہوتی ہے تو شیطان کا غلبہ بھی کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ دل کے سخت ہونے کی صورت میں وہ اس پر اپنا تسلط جما لیتا ہے۔

فلسفی کہتے ہیں کہ نفس مکمل طور پر خون کا نام ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے جسم میں سوائے خون اور رُوح کے کچھ بھی کمی نہیں ہوتی۔ جبکہ علمائے کرام رَحْمَةُ اللهِ السَّلَام فرماتے ہیں کہ خون مَحْضُ نفس یعنی رُوح کا ٹھکانا ہے۔

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) علمائے کرام رَحْمَةُ اللهِ السَّلَام کا قول ہی صحیح ہے کیونکہ ان کا قول تورات کے موافق ہے۔ چنانچہ تورات میں ہے: ”اے موسیٰ! عروق (یعنی رگیں جن سے خون پورے جسم میں آتا جاتا ہے) نہ کھایا کرو کہ یہ نفس کی جائے پناہ ہیں۔“ یہ روایت اس حدیث پاک کی تفسیرِ قریب کرنے والی ہے جس میں رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”شیطان انسان کے جسم میں خون بہنے کی جگہوں (یعنی شریانوں اور ریدوں) میں چلتا ہے، لہذا بھوک اور پیاس سے اس کی گزرگاہیں بند کر دو۔“ ①

علمائے کوفہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی نے خون کو نفس کا نام دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب پانی میں کوئی ایسا جانور مرجائے جس میں بہنے والا خون نہ ہو تو پانی ناپاک نہیں ہوتا یعنی ان کی مراد بھورے، چھینگر اور مکڑیاں ہیں۔ ②

پس بھوک میں خون کم ہوتا ہے اور خون کی کمی شیطان کے راستے کی تنگی کا باعث بنتی ہے اور نفس کا ٹھکانا اس کے ساقط ہونے کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا عیسیٰ رُوح اللہ عَلَیْہِ سَلَامٌ نے بھوک کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا: ”اے حواریوں کی جماعت! بیٹوں کو بھوکا، جگروں کو پیاسا اور جسموں کو لباس سے عاری رہنے دو۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے باعث تمہارے دل دیدارِ باری تعالیٰ کے قابل ہو جائیں۔“ یعنی حقیقتِ زہد اور طہارتِ قلب کے باعث دیدارِ باری تعالیٰ کے قابل ہو جائیں۔

الغرض بھوک زہد کی چابی اور آخرت کا دروازہ ہے..... اس میں نفس کی ذلت، اہانت، کمزوری اور عاجزی پنہاں ہے..... اس میں حیاتِ قلب اور صلاحِ قلب مضمّن ہے..... بھوک کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ بھوکا شخص عموماً خاموش رہنے کو ترجیح دیتا ہے اور خاموشی ہی میں سلامتی ہے جو عقل مندوں کا مقصود ہوتی ہے۔

① صحیح البخاری، کتاب الاعتکاف، باب هل يدور المعتكف عن نفسه؟، الحديث: ۲۰۳۹، ص ۱۵۹ دون قوله ”فضیفوا..... الخ“

② بدائع الصنائع، کتاب الطہارۃ، ج ۱، ص ۱۳۱

جامع اخیر چار باتیں

حضرت سیدنا سہل رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے ہیں کہ ساری بھلائیاں ان چار باتوں میں جمع ہو گئی ہیں اور ان ہی کے سبب ابدال ابدال بنتا ہے اور وہ یہ ہیں: (۱) پیٹوں کا خالی ہونا (۲) خاموشی (۳) شب بیداری اور (۴) لوگوں سے کنارہ کشی۔ مزید فرماتے ہیں کہ جو شخص بھوک اور تکلیف پر صبر نہ کر پائے وہ کبھی بھی اس امر کو ثابت نہیں کر سکتا۔

دل کی نورانیت و جلا

حضرت سیدنا عبدُاٰلِوٰاٰجد بن زید رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ کی قسم اٹھا کر فرماتے کہ صدیقین مرتبہ صدیقین پر بغیر بھوک اور شب بیداری کے فائز نہیں ہو سکتے کیونکہ بھوک دل کو منور کرتی اور جلا بخشتی ہے، دل کے منور ہونے سے غیب کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اور جلا سے یقین کی پاکیزگی و طہارت ملتی ہے، پس جب یہ نور و جلا روشنی و رقت پر داخل ہوتے ہیں تو دل گویا کہ صاف و شفاف آئینے میں چمکنے والا ایک ستارہ بن جاتا ہے جو غیب کا مشاہدہ غیب سے کرتا ہے۔ جب دل کو باقی رہنے والی ذات کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے تو فنا ہو جانے والی اشیاء سے کنارہ کر لیتا ہے۔ جب سزا کا وبال آنکھوں سے دیکھتا ہے تو نفسانی خواہشات کی لذتوں میں اس کی رغبت کم ہو کر رہ جاتی ہے۔ پھر جب آخرت اور بلند درجات کا مشاہدہ کرتا ہے تو طاعات اسے مرغوب ہو جاتی ہیں۔ اُمورِ آخرت اُمورِ دنیا کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں اور اُمورِ دنیا غائب ہو جاتے ہیں۔ غائب حاضر بن جاتا ہے اور حاضر غائب، وہ اسی کی طلب میں رہتا ہے اور اسی میں رغبت رکھتا ہے۔ لہذا چھپ جانے والے کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی خواہش کرتا ہے بلکہ اُمورِ آخرت کی طلب میں رہتا ہے اور انہی کو پسند کرتا ہے۔ اس پر دنیا کے عیوب مُکشف ہوتے ہیں، باطنی اشرار کھلتے ہیں اور خفی دھوکا و فریب ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب بندہ حقیقی مومن بن جاتا ہے۔ چنانچہ اس میں حضرت سیدنا حارثہ انصاری رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ جیسے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں کہ جب انہوں نے سرکارِ والا مہارِ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی: ”میں نے اپنے نفس کو دنیا سے جدا کیا تو گویا میں اپنے پاک پُر و زگار عَزَّوَجَلَّ کے عرش کو واضح طور پر دیکھ رہا ہوں اور گویا کہ جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں وہ ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں اور دوزخیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی ایک دوسرے کو دکھ بھری کیفیت سے دیکھ رہے ہیں۔“ ①

اسی طرح اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے عیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے قلبِ مومن کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”قلوب چار قسم کے ہوتے ہیں: (جن میں سے) ایک قسم وہ ہے جس میں چراغ روشن ہو اور اس سے مُراد قلبِ مومن ہے۔“ ①

دُنیا میں زُہد اختیار کر کے اور نفسانی خواہشات ترک کر کے دل کو (ماسوا اللہ سے) خالی کیا جاسکتا ہے اور دل میں روشن ہونے والے چراغ سے مُراد وہ نورِ یقین ہے جس کے سبب یہ غیب کا مشاہدہ کرتا ہے۔

شب بیداری

علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں: جو شخص 40 راتوں تک اخلاص کے ساتھ بیدار رہے اس پر ملکوتِ آسمانی کھول دیئے جاتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی خیر و بھلائی چار چیزوں میں ہے، ان میں سے ایک شب بیداری بھی ہے۔

علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام پر طویل رات قیام کرنے کے بعد جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو ان کا سونا ان کے لئے مُکاشفہ و مُشاہدہ اور اللہ عزوجل سے قُرب کا باعث بنتا ہے اور ابدالوں کے اوصاف میں ہے کہ ان کا کھانا بھوک، سونا غلبہ نیند اور کلام ضرورت کے وقت ہوتا ہے۔ پس جو رات بھر حبیبِ حقیقی کی خاطر بیدار رہے وہ دن کے وقت کبھی بھی اس کی مخالفت نہ کرے گا کیونکہ اسی نے اسے رات کے وقت اپنی خدمت میں حاضر رہنے کے لئے بیداری کی دولت عطا فرمائی۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ حضرت سیدنا حسن رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ایک دن بازار گئے تو اہل بازار کا شور و غل اور ان کا کثرت سے کلام کرنا سن کر ارشاد فرمایا: ”میرے خیال میں ان لوگوں کی رات بُری ہے کیونکہ یہ قیلولہ نہیں کرتے۔“ ②

قیلولہ سنت ہے

تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”قیلولہ (یعنی دن کے وقت کچھ

①.....المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند ابی سعید، الحدیث: ۱۱۱۲۹، ج ۴، ص ۳۶

②.....الزہد للإمام احمد بن حنبل، اخبار الحسن بن ابی الحسن، الحدیث: ۱۵۳۵، ص ۲۸۰

دیر آرام) کیا کرو کیونکہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے اور دن کے قیلولہ سے رات کے قیام پر مدد حاصل کیا کرو۔“ ①

خاموشی کی فضیلت

خاموشی ① عقل کو بار آور کرتی ہے اور ورع و تقویٰ کی تعلیم دیتی ہے اور اللہ عزوجل اس کے سبب بندے کو صحیح تاویل اور رائج علم کی دولت سے مالا مال کر کے راہِ نجات عطا فرماتا ہے اور جب بندہ خاموشی کو ترجیح دینے لگتا ہے تو اسے صحیح قول و عمل کی توفیق سے بھی نوازتا ہے۔

خاموش رہنے کا طریقہ

سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ اَلْمُبِین میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کنکر سے خاموش رہنا سیکھا، جسے میں نے اپنے منہ میں 30 سال تک ڈالے رکھا، جب بھی کوئی بات کرنے کا ارادہ کرتا تو اس سے میری زبان میں لکنت آجاتی اور میں خاموش ہو جاتا۔ ②

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس سے عہد کیا کہ میرے منہ سے جو بھی لایعنی بات نکلے گی میں اس کے بدلے دو رکعت ادا کروں گا، لیکن یہ کام مجھ پر آسان رہا، پھر میں نے خود پر ہر کلمے کے بدلے ایک روزہ رکھنا لازم ٹھہرایا، یہ بھی مجھے آسان معلوم ہوا لیکن میں رکا نہیں یہاں تک کہ میں نے اپنے نفس پر ہر کلمے کے عوض ایک درہم صدقہ کرنا لازم کر لیا تو یہ کام اس پر مشکل بن گیا اور آخر کار میں لایعنی بات کرنے سے رک ہی گیا۔

زبان کے متعلق (6) فرامینِ مصطفیٰ

①..... حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم!

①..... المعجم الاوسط، الحديث: ۲۸، ج ۱، ص ۷۱

②..... تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کے ہاں استعمال ہونے والی تنظیمی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ”زبان کا قفل مدینہ“ بھی ہے جس سے مراد خاموش رہنا اور زبان کو فضول گوئی سے محفوظ رکھنا ہے۔ چنانچہ زبان کے قفل مدینہ کے متعلق مزید جاننے کے لئے دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 23 صفحات پر مشتمل رسالے ”قفیل مدینہ“ کا مطالعہ کیجئے جو شیخ طریقت، امیر البسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطا رقاوری دامت بركاتہمُ العالیہ کے بیان کا تحریری مُکَدَّمہ ہے۔

③..... موسوعة لابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، باب قلة الكلام والتحفظ فی النطق، الحديث: ۴۳۸، ج ۷، ص ۲۵

نجات کس شے میں ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”اپنی زبان پر قابو رکھو اور چاہئے کہ تیرا گھرتیرے لئے وسیع ہو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔“ ①

﴿2﴾..... جو سلامت رہنے سے خوش ہوتا ہوا سے چاہئے کہ خاموش رہا کرے۔ ②

﴿3﴾..... سرورِ دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا معاذ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو نماز اور روزے وغیرہ کی وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”کیا میں تجھے ایسی شے نہ بتاؤں جس پر تم ان سب سے زیادہ قدرت رکھتے ہو؟ وہ یہ ہے۔“ اس کے ساتھ ہی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنی زبانِ حق تَبَّحُّان کی جانب اشارہ فرمایا، حضرت سیدنا معاذ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا ہماری زبانیں جو کچھ بولتی ہیں اس کے سبب بھی ہمارا مُوَاخَذَہ ہوگا؟“ ارشاد فرمایا: ”اے معاذ! تجھ پر تیری ماں روئے! زبانوں کی کاٹی ہوئی فَضْل کے علاوہ لوگوں کو کوئی شے اوندھے منہ جہنم میں نہیں گرائے گی کیونکہ اگر تم نے اسے قابو میں رکھا تو محفوظ رہو گے اور جب بولو گے تو یہ گفتگو تمہارے حق میں ہوگی یا تمہارے خلاف۔“ ③

﴿4﴾..... حضرت سیدنا سُفْیَان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! مجھے اسلام کے متعلق کسی شے کی وصیت کیجئے کہ میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے بعد کسی سے بھی کچھ نہ پوچھوں۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یہ کہو: میرا پڑاؤ رَدِّ گارِ اللہِ غَزَّوَجَلَّ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔“ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کی: ”اس کے بعد میں کس شے سے بچوں؟“ ④ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”مجھے اس شے کے متعلق بتائیے جو میرے لئے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یہ شے۔“ اور اس کے ساتھ ہی آپ صَلَّی اللہُ

①..... جامع الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی حفظ اللسان، الحدیث: ۲۴۰۶، ص ۱۸۹۳

②..... مسند ابی یعلیٰ، مسند انس بن مالک، الحدیث: ۳۵۹۵، ج ۳، ص ۲۷۱

③..... المسند للإمام احمد بن حنبل، حدیث معاذ بن جبل، الحدیث: ۲۲۱۲۹، ج ۸، ص ۲۳۸

④..... صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب جامع اوصاف الاسلام، الحدیث: ۱۵۹، ص ۶۸

المسند للإمام احمد بن حنبل، حدیث سفیان، الحدیث: ۱۵۲۱، ج ۵، ص ۲۵۵

تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم نے اپنی زبانِ اقدس کی جانب اشارہ فرمایا۔

﴿5﴾..... بندہ اپنے ربِّ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اپنی زبان کے معاملے میں غمزدہ رہے۔^①

﴿6﴾..... بندے کے معاملات اس وقت تک دُرُشت نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کا دل دُرُشت نہ ہو اور اس کا دل اس وقت تک دُرُشت نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان دُرُشت نہ ہو۔^②

زبان کے متعلق اسلاف کے اقوال

﴿۱﴾..... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ زبان سے بڑھ کر کوئی شے نہیں جو طویل قید کی حق دار ہو۔^③

﴿۲﴾..... ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ورع و تقویٰ کی جانچ پڑتال کی تو زبان سے کم تر کسی شے میں نہ پایا۔^④
 ﴿۳﴾..... علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام میں سے کسی کا قول ہے کہ جس بندے کی زبان درست ہو تو میں جان لیتا ہوں کہ اس کے تمام اعمال بھی درست ہیں اور جس کی زبان میں کوئی اِختِلَاف ہو تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے تمام اعمال میں فساد ہے۔^⑤

﴿۴﴾..... کسی حکیم و دانّا کا قول ہے کہ جب عَقل زیادہ ہوتی ہے تو گفتگو کم ہو جاتی ہے اور جب عَقل کم ہوتی ہے تو باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔

﴿۵﴾..... حضرت سیدنا احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْاَکْبَرِ فرماتے ہیں کہ علمِ کلام کے علما زندقہ ہیں۔

﴿۶﴾..... ایک صوفی بزرگ کا قول ہے: جو بہت زیادہ باتیں کرے اور خوب اچھی کرے تب تو بہتر ہے لیکن اس سے

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی حفظ اللسان، فصل فی فضل السکوت، الحدیث: ۵۰۰۴، ج ۴، ص ۲۵۹

②..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند انس بن مالک، الحدیث: ۱۳۰۴، ج ۴، ص ۳۹۵ ”لا یصلح“ بدلہ ”لا یستقیم“

③..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۸۷۷۷، ج ۹، ص ۱۴۹

④..... موسوعة لاین ابی الدنیا، کتاب الووع، باب الووع فی اللسان، الحدیث: ۹۳، ج ۱، ص ۲۱۰

⑤..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۱۰ یحییٰ بن ابی کثیر، الحدیث: ۳۲۲۳، ج ۳، ص ۸۰ بتغر قلیل

بھی بہتر یہ ہے کہ خاموش رہے۔^①

..... حضرت سیدنا ذوالنون مضر علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ خوفِ الہی بے پنی پیدا کرتا ہے اور حیا خاموشی کا باعث بنتی ہے۔^②

..... ایک عارف کا قول ہے کہ علم کی دو قسمیں کردی گئی ہیں: نصف علم خاموش رہنا ہے اور نصف علم اس بات کا جاننا ہے کہ اس علم کو کہاں رکھا جائے۔

..... سیدنا سخاک بن مزاحم علیہ رحمۃ اللہ الحاکم فرماتے ہیں کہ میں نے بزرگانِ دین رحمہم اللہ البین کو پایا کہ وہ خاموش رہتے اور ورع و تقویٰ کی باتیں سیکھا کرتے تھے اور آج کے دور میں لوگ ہیں کہ باتیں کرنا سیکھ رہے ہیں۔^③

..... حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ والا تبار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”چار چیزوں کا کسی میں پایا جانا تعجب انگیز ہے: خاموشی، جو عبادت کی بنیاد ہے..... تواضع..... اللہ عزوجل کا ذکر اور..... مال و اسباب کی کمی۔“^④

..... حضرت سیدنا عطاء بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ایوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی: ”علم آج کل زیادہ ہے یا پہلے زیادہ تھا؟“ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”اے میرے بیٹے! آج کلام زیادہ ہے جبکہ پہلے علم زیادہ ہوتا تھا۔“^⑤

..... منقول ہے کہ بزرگانِ دین رحمہم اللہ البین جس طرح بول کر علم سے نفع حاصل کیا کرتے تھے، اسی طرح

①..... تاریخ بغداد، الرقم ۲۳۵۲ حبیب بن اوس، ج ۸، ص ۲۴۳

②..... الرسالة القشيرية، باب الحياء، ص ۲۵۰..... تاریخ مدينہ دمشق، الرقم ۲۱۱۱ ذوالنون، ج ۱، ص ۴۳۰

③..... موسوعة لابن أبي الدنيا، كتاب الورع، الحديث: ۲۶، ج ۱، ص ۱۹۹ دون قوله ”الصمت“

④..... المستدرک، كتاب الرقاق، باب اعلام النور في الصدور، الحديث: ۹۳۴، ج ۵، ص ۴۴۳

⑤..... المعرفة والتاريخ، ايوب السخيتاني، ج ۲، ص ۱۳۳

اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب السادس في اوقات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۲۵۹

خاموش رہ کر بھی اس سے نفع حاصل کرتے۔

..... منقول ہے کہ جس نے متکلم کی خاموشی سے نفع حاصل نہ کیا وہ اس کے کلام سے بھی نفع حاصل نہ کر پائے گا۔

..... علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام میں سے کسی سے پوچھا گیا: ”فلاں زیادہ بڑا عالم ہے یا فلاں؟“ تو انہوں نے فرمایا: ”فلاں زیادہ علم رکھنے والا ہے اور فلاں زیادہ کلام کرنے والا ہے۔“ پس انہوں نے علم اور کلام میں فرق کیا۔

..... خراسان کے ایک عالم دین سے وقتِ اخیر عرض کی گئی: ”ہماری راہنمائی کسی ایسے شخص کی جانب فرمائیے کہ آپ کے بعد ہم اس کی مجلس میں بیٹھا کریں۔“ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ”فلاں شخص کے پاس بیٹھنا۔“ انہوں نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو حد درجہ خاموش رہنے والا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت میں مصروف رہنے والا تھا اور جو بہت بڑا عالم ہونے کے لحاظ سے معروف بھی نہ تھا۔ لہذا ان سے عرض کی گئی: ”فلاں کے پاس تو کوئی ایسا خاص علم نہیں جو ہمارے سوالوں کا جواب دے سکے۔“ تو انہوں نے فرمایا: ”میں جانتا ہوں لیکن اس کے پاس ورع و تقویٰ ہے کہ وہ ایسی بات کرتا ہی نہیں جو جانتا نہیں۔“

..... حضرت سیدنا عائشہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِا فرمایا کرتے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جواب خاموشی ہی ہے۔

عالم و جاہل میں فرق

سَفَّ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللہُ النَّبِیُّن میں سے کسی سے مروی ہے کہ خاموشی عالم کی زینت اور جاہل کی پردہ پوشی ہے اور ایک قول ہے کہ خاموشی جاہل کا جواب ہے۔^①

مروی ہے کہ شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”خاموشی عالم کی زینت اور جاہل کے لئے عیب ہے۔“^②

بُزْرْگَانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ النَّبِیُّن فرماتے ہیں کہ ایک بڑا بار عالم سے بڑھ کر شیطان پر کوئی شخص بھاری نہیں کیونکہ

① حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۸ سفیان ثوری، الحدیث: ۹۷۹، ج ۷، ص ۸۶

② الجامع الصغیر للسيوطی، الحدیث: ۵۱۵۹، ص ۳۱۸

اگر وہ بات کرتا ہے تو علم کی بنا پر اور خاموش رہتا ہے تو حلم کی وجہ سے۔ پس شیطان اپنے حواریوں کو کہتا ہے: ”اے دیکھو! اس کی خاموشی مجھ پر اس کے کلام سے زیادہ سخت ہے۔“^①

خاموشی کے دو فائدے

منقول ہے کہ جس طرح کلام کرنا سیکھتے ہو اسی طرح خاموش رہنا بھی سیکھا کرو کیونکہ اگر کلام تمہاری راہنمائی کرے گا تو خاموشی تمہیں بچائے گی۔ چنانچہ خاموش رہنے سے دو باتیں حاصل ہوتی ہیں: (۱)..... خاموشی سے اس شخص کی جہالت دور کر سکتے ہو جو تم سے بھی بڑا جاہل ہو (۲)..... اور خاموشی کے ذریعے اس شخص سے علم حاصل کر سکتے ہو جو تم سے بھی بڑا عالم ہو۔^②

”نہیں جانتا“ اور ”جانتا ہوں“ میں فرق

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ یہ جملہ سیکھ لیں: ﴿لَا أَدْرِی﴾ یعنی میں نہیں جانتا اور یہ جملہ ہر گز نہ سیکھیں: ﴿أَدْرِی﴾ یعنی میں جانتا ہوں۔ اگر آپ نے ﴿لَا أَدْرِی﴾ کہا تو لوگ آپ کو سکھائیں گے یہاں تک کہ آپ جاننے لگیں اور اگر آپ نے کہا: ﴿أَدْرِی﴾ تو وہ آپ سے سوال کریں گے یہاں تک کہ آپ اس سوال کا جواب نہ جانتے ہوں گے۔^③ مزید فرماتے ہیں کہ جب عالم غلطی سے ﴿أَدْرِی﴾ کہہ دے تو اس کا سامنا کسی جھگڑا کرنے والے سے ہو جاتا ہے۔^④

حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینہ وعلیہ السلوٰۃ والسلام سے منقول ہے کہ ہر قسم کی خیر و بھلائی تین باتوں میں مضمر ہے: خاموشی میں..... کلام میں اور..... نظر میں۔ پس جس کی خاموشی تفکر کی بنا پر نہ ہو وہ حالتِ سبویں ہے، جس کا کلام بطورِ ذکر نہ ہو وہ لغو باتوں میں مشغول ہے اور جس کی نظر بطورِ عبرت نہ ہو وہ حالتِ لہو و لعب میں ہے۔^⑤

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹۴ ابراہیم بن ادھم، الحدیث: ۱۱۲۶۲، ج ۸، ص ۲۷

②..... کتاب الزہد لابن ابی عاصم، الحدیث: ۹۳، ص ۳۹

③..... المرجع السابق

④..... جامع بیان العلم، باب ما یلزم اذا سئل عما ندوہ، الحدیث: ۸۹۷، ص ۳۱۵

⑤..... تاریخ مدینۃ دمشق، الرقم ۵۵۱۹ عیسیٰ بن مریم، ج ۲، ص ۴۳۹

بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللہُ اَلْمُبِیْن سے منقول ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نیندان کا افضل عمل شمار ہوگی اور اعمال کے فاسد ہونے اور علوم کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے خاموشی کا شمار ان کے افضل علوم میں ہوگا۔ مزید فرماتے ہیں کہ حرام پھیل جانے اور حلال کم ہو جانے کی وجہ سے بھوک ان کی سب سے زیادہ فضیلت والی حالت ہوگی۔

عقل کی نیند اور بیداری

علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ خاموشی عقل کی نیند اور گفتگو اس کی بیداری ہے اور ہر بیداری نیند کی محتاج ہوتی ہے، کوئی عقل مند جب بھی خاموش ہوتا ہے تو اس کی عقل مُتَمِّع ہو جاتی ہے اور اس کا ذہن حاضر ہو جاتا ہے۔^①

بر محل گفتگو کرنا

حضرت سیّدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے حضرت سیّدنا مُجَابِد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَاحِد کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”ہرگز لایعنی باتیں نہ کرنا کہ یہی زیادہ محفوظ طریقہ ہے، ورنہ مجھے خدشہ ہے کہ تم کسی غلطی کے مُرْتکِب ہو جاؤ گے اور مُفید باتیں بھی اس وقت تک نہ کرنا جب تک کہ کوئی محل نہ دیکھ لو کہ بعض اوقات مُفید گفتگو کرنے والا بھی غیر محل میں گفتگو کرنے کی وجہ سے شَرْمَسار ہو جاتا ہے۔“^②

علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ بندے کا تقویٰ اس کی گفتگو میں نظر آتا ہے۔^③

مروی ہے کہ سیّدنا الشّاکر بن صلی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جس کی گفتگو زیادہ ہو اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور جس کی غلطیاں کثیر ہوں اس کا دل مُردہ ہو جاتا ہے۔“^④

ایک قول ہے کہ جب کلام کم ہوتا ہے تو دُرُستی زیادہ ہو جاتی ہے اور کئی بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللہُ اَلْمُبِیْن سے مروی ہے کہ سلامتی کے دُل حصوں میں سے نو حصے خاموشی میں ہیں۔^⑤

①..... موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب العقل وفضلہ، الحدیث: ۹۸، ج ۶، ص ۳۸۶

②..... موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب الصمت، باب النہی عن الکلام، الحدیث: ۱۱۴، ج ۷، ص ۸۸

③..... موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب الورع، باب الورع فی اللسان، الحدیث: ۹۵، ج ۱، ص ۲۱۱ ”یسین“ بدلہ ”انک لتعرف“

④..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۲۲۵۹، ج ۱، ص ۶۱۵

⑤..... الفردوس بمأثور الخطاب، الحدیث: ۴۰۵۳، ج ۲، ص ۸۵ مفہوم الحدیث

زبان کی وجہ سے گرفت

منقول ہے کہ ہر ہنسی مزاح یا لغو بات پر بندے کو پانچ مقامات پر جھڑکنے اور وضاحت طلب کرنے کی خاطر روکا جائے گا:

﴿1﴾.....تو نے فلاں کلمہ کیا کہا تھا؟ کیا اس میں تیرا کوئی فائدہ تھا؟

﴿2﴾.....تو نے جو بات کی تھی کیا اس سے تجھے کوئی نفع حاصل ہوا؟

﴿3﴾.....اگر تو وہ بات نہ کرتا تو کیا تجھے کوئی نقصان اٹھانا پڑتا؟

﴿4﴾.....تو خاموش کیونکر نہ رہا تا کہ انجام سے محفوظ رہتا؟

﴿5﴾.....تو نے اس کی جگہ ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ کہہ کر اجر و ثواب کیوں حاصل نہ کیا؟

منقول ہے کہ منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کے لئے تین قسم کے اعمال نامے کھولے جائیں گے: (۱)..... پہلا اعمال نامہ ہوگا یہ بات کیوں کی؟ (۲)..... دوسرا ہوگا کہ اس پر عمل کیسے کیا اور (۳)..... تیسرا ہوگا کہ یہ بات کس کے لئے کہی اور کس کی خاطر اس پر عمل کیا؟ اگر وہ ان تینوں اعمال ناموں کے سوالات سے نجات پا گیا تو درست، ورنہ حساب و کتاب کی خاطر اس کا ٹھہرنا طویل ہو جائے گا۔

مومن و منافق کی زبان

حضرت سیّدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ مومن کی زبان اس کے دل کے نیچے ہوتی ہے، جب بھی وہ کوئی بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سوچتا ہے اگر اس کے حق میں ہو تو بولتا ہے اور اگر مخالف ہو تو رک جاتا ہے جبکہ منافق کا دل اس کی زبان کے کنارے پر ہوتا ہے یعنی دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے بول دیتا ہے، لمحہ بھر تو ٹھف نہیں کرتا بلکہ اس بات سے واپس بھی نہیں پلٹتا۔^①

مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”عالم کی آفت یہ ہے کہ اس کا کلام کرنا اسے اپنے خاموش رہنے سے زیادہ بھاتا ہو۔“

① الزہد للامام احمد بن حنبل، الزہد الحسن بن ابی الحسن، الحدیث: ۵۲۰، ص ۲۸ ”المومن، منافق“ بدلہ ”الحکیم، الجاہل“

فضول باتوں سے رکنے والے کے لئے خوش خبری

کلام میں بناوٹی بناؤ سنگھار اور زیادتی ہوتی ہے جبکہ خاموشی میں سلامتی اور غنیمت ہے۔ چنانچہ حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے مَوَاعِظِ حَسَنہ میں ہے: ”اس شخص کے لئے خوش خبری ہے جسے اس کا عیب لوگوں کے عیوب سے غافل کر دے اور وہ اپنے فالتو مال کو خرچ کر دے لیکن فضول باتوں سے رکا رہے۔“^①

(صاحب کتاب حضرت سیّدنا شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) خاموشی کے متعلق کثیر روایات مروی ہیں اور ہم نے جو کچھ ذکر کیا ہے وہی کافی ہے کیونکہ ہمارا مقصود تمام روایات کو جمع کرنا نہیں۔

خلوت کی اہمیت و فضیلت

خُلُوتِ دِل کو مخلوق سے فارغ، ارادے کو خالق کے معاملہ کے ساتھ مجتمع اور عزم کو ثابت قدمی پر قوت مہیا کرتی ہے، کیونکہ لوگوں سے میل جول میں عزم کی کمزوری، ارادوں کا انتشار اور نیت کا ضَعْف پایا جاتا ہے۔ خُلُوتِ نفس کی دنیاوی لذتوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو کم کر دیتی ہے کیونکہ نفس کا آنکھوں کے ذریعے دنیا کا مشاہدہ کرنا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ آنکھ دل کا دروازہ ہے جس سے آفات داخل ہوتی ہیں اور یہیں شہوتیں اور لذتیں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ جس کی لذتیں کثیر ہوں اس کی خسر تیں دائمی ہوتی ہیں۔^②

خُلُوتِ فکرِ آخرت پیدا کرتی ہے اور بندہ جب یقین کا مشاہدہ کرتا ہے تو خلوت پسند کرنے لگتا ہے، پھر عام بندوں کا تذکرہ بھلا کر مسلسل معبودِ حقیقی کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔

خُلُوتِ ہی سب سے بڑی عافیت ہے۔ چنانچہ شہنشاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ سے عافیت کا سوال کرو، وہ یقین کے بعد بندے کو عافیت سے بڑھ کر کوئی شے عطا نہیں فرماتا۔“^③ اور ایک روایت میں ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”لوگوں سے کنارہ

① الفردوس بمنثور الخطاب، الحديث: ۴۰۵۳، ج ۲، ص ۸۵

② وفيات الاعيان، الرقم ۶۰۴ الظاهري، ج ۴، ص ۹۱

③ المسند للامام احمد بن حنبل، مسند ابی بکر الصديق، الحديث: ۴۶، ج ۱، ص ۳۰

السنن الكبرى للنسائي، كتاب عمل اليوم والليلة، باب مسئلة المعافاة، الحديث: ۱۰۷۲۰، ج ۶، ص ۲۲۱

کشی ہی میں عافیت ہے۔“ ①

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے خُلُوت کو اس مفہوم میں داخل فرمایا کہ جس کا سوال کرنا نہ صرف مُشْتَبَّہ ہے بلکہ یقین کے بعد یہ سب سے افضل حالت ہے۔ سائلک و مُرید اسی وقت ارادت و سلوک میں سچا ہو سکتا ہے جب خلوت میں لذت و خلوات پائے اور جن انعاماتِ خداوندی کو جماعت میں حاصل نہ کر سکا خلوت میں ان کی زیادتی پائے۔ بلکہ وہ پوشیدگی و تنہائی میں ایسی قوت و نشاط پاسکتا ہے جو ظاہری حالت میں نہیں پاسکتا۔ اس کا اُنس تنہائی میں، اس کا آرام خُلُوت میں اور اس کے بہترین اعمال پوشیدگی میں سرانجام پاتے ہیں۔

لوگوں سے میل جول کے احوال میں خُلُوت کی مثال مقاماتِ مَحَبَّت میں خوف جیسی ہے، خوف تمام عابدین کی اصلاح کرتا ہے جبکہ مَحَبَّت مُحِبِّین میں سے خواص کے درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہے۔ اسی طرح خُلُوت اور تنہائی تمام مریدین اور سالکین کی اصلاح کرتی ہے جبکہ لوگوں کا اُنس خواص ائمہ و علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے لئے انعامات کی زیادتی کا باعث بنتا ہے۔ مگر خُلُوت، عَقْلِ کامل کی اور تنہائی و وَحْدَت، مضبوط ایمان کی محتاج ہوتی ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی اور حضرت سیدنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَارِث سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب تم تنہائی سے وَحْشَت محسوس کرو اور مخلوق سے اُنس پاؤ تو میں تم پر ریاکاری سے امن میں نہیں ہوں اور حضرت سیدنا ابو محمد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ ساری خیر و بھلائی ان چار باتوں میں جمع ہو گئی ہے اور ابدال بھی انہی چار باتوں پر عمل کر کے ابدال بنتے ہیں اور وہ باتیں یہ ہیں: (۱)..... پیٹوں کا خالی ہونا (۲)..... خاموشی (۳)..... مخلوق سے کنارہ کشی اور (۴)..... شب بیداری۔

حضرت سیدنا سہیل رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ولی کا لوگوں سے میل جول و اُلت کا اور اس کا تنہا رہنا عزت کا باعث ہے اور ایسا بہت کم ہوا ہے کہ میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اولیائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کو تنہائی کے علاوہ دیکھا ہو۔ ①

①..... الفردوس بماثور الخطاب، الحديث: ۴۰۵۳، ج ۲، ص ۸۵

②..... صفة الصوفی، الرقم ۸۸ مالک بن فاسم، ج ۲، الجزء الرابع، ص ۲۱۴

عارفین فرماتے ہیں کہ تنہائی سے محبتِ راہِ حق پانے کی علامت ہے۔

استقامت کی علامت

صحیح توبہ کے بعد ارادے کی سچائی اور استقامت پر غزم کی پختگی کی علامت یہ ہے کہ سارک (سیدنا ابو محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیان کردہ) مذکورہ چاروں صفات کو ان کی اُضداد پر ترجیح دے۔ اس حال میں کہ دل کا وجود ان اوصاف کے ہاں پایا جائے اور ان کی وجہ سے اسے شرح صدر حاصل ہو اور ان کے ذریعے حُسنِ خَلق بھی پایا جائے کیونکہ ان اوصاف کی ضد یہ چیزیں ہیں: دنیا کے دروازے، غفلت کی چابیاں اور خواہشِ نفس کے راستے۔ اس لئے کہ پیٹ بھر کر کھانے میں دل کی قساوت اور اس کی ظلمت پائی جاتی ہے جس سے صفاتِ نفسِ قوی ہوتی ہیں اور اس کی لذتیں پھلتی ہیں اور نفس کے طاقتور تو انا ہونے اور پھیلنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے اور اس کے انوار بُجھ جاتے ہیں۔ پس نفس کے کمزور ہونے اور اس کی فطرت و طبیعت کے بُجھنے سے ایمان قوی و مضبوط ہوتا ہے اور انوارِ یقین کی شعاعیں وسیع ہو جاتی ہیں۔ اس وقت بندہ شہ رگ سے بھی قریب تر کا قُرب اور محبوبِ حقیقی کی ہم نشینی کا شرف پاتا ہے۔ چونکہ پیٹ بھر کر کھانا دنیاوی رغبت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ سے منقول ہے کہ شہنشاہِ خوش خصال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے بعد سب سے پہلی بدعت پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی پیدا ہوئی کیونکہ جب لوگوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں تو ان کی شہوتیں بھی بے لگام ہو جاتی ہیں۔ ①

اُمُّ الْمُؤْمِنِینِ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے مروی ہے کہ رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ بغیر کسی مجبوری کے یعنی اپنے اختیار و مرضی سے بھوکے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے ہیں کہ ”جب سے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو شہید کیا گیا ہے میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔“ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے یہ بات عُجَاج بن یُوسُف کے زمانے میں ارشاد فرمائی۔ ②

①..... موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب الجوع، الحدیث: ۲۲، ج ۴، ص ۸۲

②..... موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب الجوع، الحدیث: ۹۱، ج ۴، ص ۹۵

دُکار کو دور کرلو

حضرت سیدنا ابو جحیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ انہوں نے سرکارِ والا مَبارِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی موجودگی میں دُکار لی تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اپنی دُکار ہم سے دور کر لو کیونکہ تم میں سے جو دنیا میں طویل عرصہ شکم سیر رہے گا آخرت میں سب سے زیادہ بھوکا ہوگا۔“ فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں نے اس دن سے لے کر آج تک کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا اور اُمید رکھتا ہوں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بقیہ زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھے گا۔^①

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیْ فرماتے ہیں) ان تمام روایات و اقوال کی بنا پر مُسْتَحَب یہ ہے کہ بندہ دنیا میں پیٹ بھر کر کھانے کے بجائے زیادہ تر بھوکا رہے، کہ بھوکا رہنا اولیائے کرام رَحْمَتُ اللہِ عَلَیْہِمْ السَّلَام کی علامت ہے۔

بھوک میں اعتدال

جو شخص حد درجہ بھوک کے دو وقتوں کے درمیان صرف ایک مرتبہ کھائے تو اس کی بھوک اس کے پیٹ بھرنے سے زائد ہوتی ہے اور جو حد درجہ بھوک کے بعد درمیانہ شکم سیر ہو تو اس کے پیٹ بھرنے، کھانے اور بھوک میں اعتدال ہوتا ہے اور جو ایک دن میں دو مرتبہ کھائے یا بغیر بھوک کے کھائے اور پھر پیٹ بھی بھر لے تو اس کی شکم سیری اس کی بھوک سے زائد ہے، یہ مکروہ ہے اور ہر وہ شخص جو بھوک کے بعد کھائے اور شکم سیر ہونے سے پہلے اپنا ہاتھ کھینچ لے تو اس کی بھوک اس کی شکم سیری سے زائد ہوتی ہے اور یہ مُتَوَسِّطِ حَالَت ہے۔

سَلَفِ صالحین زندہ رہنے کے لئے کھاتے

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیْ فرمایا کرتے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں نے ایسے لوگوں کو بھی پایا جو شکم سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے بلکہ ان میں سے اگر کوئی کچھ کھاتا بھی تو صرف اس قدر کہ جب جان میں جان آتی تو فوراً

① جامع الترمذی، ابواب صفة القيامة، باب حدیث اکثرہم شعباً، الحدیث: ۲۴۷۸، ص ۱۹۰۱

شعب الایمان للبيهقي، باب فی المطاعم، فصل فی ذم کثرة الاکل، الحدیث: ۵۶۴۴، ج ۵، ص ۲۷

کھانے سے رک جاتا، حالانکہ وہ کمزور اور ڈبلا پٹلا ہوتا اور اس کی نیت یہ ہوتی کہ ساری عمر اُس کے لئے نہ تو کبھی کوئی کپڑا لپیٹا جائے اور نہ ہی وہ اپنے اہل کو کبھی کچھ پکانے کا حکم دے اور نہ ہی کبھی اُس کے اور زمین کے درمیان کوئی چیز حائل ہو۔^① مزید فرماتے ہیں کہ مومن کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتا بلکہ اس کی وصیت ہمیشہ اس کے پہلو تکلے رہتی ہے۔^②

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے مروی ہے کہ دو باتیں قساوتِ قلبی کا باعث ہیں: بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا اور حد درجہ کلام کرنا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت و ناراضی کے اسباب

حضرت سیدنا گنحول رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مروی ہے کہ تین باتیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت اور تین باتیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی کا باعث ہیں۔ محبت کا باعث بننے والی باتیں یہ ہیں: (۱)..... کم کھانا (۲)..... کم سونا اور (۳)..... کم گفتگو کرنا اور ناراضی کا باعث بننے والی باتیں یہ ہیں: (۱)..... زیادہ کھانا (۲)..... زیادہ باتیں کرنا اور (۳)..... زیادہ سونا۔^③

زیادہ سونے کے نقصانات

زیادہ وقت سونے رہنے کے نقصانات یہ ہیں: غفلت کا طویل ہونا، عقل و ذہانت کا کم ہونا اور دل کا سہو میں مبتلا ہو جانا۔ ان تمام صورتوں میں (اعمالِ صالحہ کا) فوت ہو جانا پایا جاتا ہے اور (اعمالِ صالحہ کے) فوت ہو جانے میں مرنے کے بعد حسرت ہی حسرت ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان بن داود عَلَیْہِ السَّلَام کی والدہ ماجدہ نے ان سے ارشاد فرمایا: ”اے میرے لختِ جگر! رات کے وقت بہت زیادہ مت سویا کرو کیونکہ نیند کی کثرت بندے کو قیامت کے دن فقیر بنا دے گی۔“^④

①..... الزہد لابن مبارک، باب ماجاء فی الخشوع والخوف، الحدیث: ۱۷۷، ص ۵۷

②..... المرجع السابق، باب ذکر الموت، الحدیث: ۱۷۷، ص ۹۲

③..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی المطاعم، فصل فی ذم کثرة الاکل، الحدیث: ۵۷۳، ج ۱، ص ۲۸ قول ابواسحق الخواص

④..... سنن ابن ماجہ، کتاب اقامة الصلوات، باب ماجاء فی قیام اللیل، الحدیث: ۱۳۳۲، ص ۲۵۵

منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں چند نوجوان اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خوب عبادت کیا کرتے تھے، جب ان کے پاس رات کا کھانا آتا تو ایک عالم کھڑا ہو کر کہتا: ”اے سالکین کی جماعت! زیادہ مت کھانا، ورنہ پانی زیادہ پیو گے تو سوؤ گے اور اس کے بعد زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔“^①

کسی بزرگ کا قول ہے کہ مومن کی ادنیٰ حالت کھانا اور سونا ہے جبکہ منافق کی افضل حالت کھانا اور سونا ہے۔ چنانچہ کسی نے ایک فلسفی حکیم سے کہا کہ ”میرے سامنے کسی ایسی شے کے اوصاف بیان کیجئے جس کے استعمال سے میں دن کے وقت بھی سوتا رہوں۔“ تو اس نے کہا: ”اے فلاں! تو کتنا کم عقل ہے! تیری عمر کا آدھا حصہ تو پہلے ہی سوتے ہوئے گزر رہا ہے جبکہ نیند تو موت کا نام ہے اور اب تو اپنی عمر کے تین چوتھائی حصے کو مزید نیند کی نذر کرنا چاہتا ہے اور صرف ایک چوتھائی حصے کو زندگی؟“ تو اس بندے نے پوچھا: ”وہ کیسے؟“ اس حکیم نے بتایا: ”مثلاً تیری عمر چالیس سال ہو، تو آدھی عمر بیس سال ہوگی اور تو ہے کہ اسے بھی مزید دس سال بنانا چاہتا ہے۔“

کثرتِ کلام کے نقصانات

کثرتِ کلام کے نقصانات یہ ہیں:

..... پرہیزگاری کی کمی اور تقویٰ کا خاتمہ حساب کی طوالت

..... مخاطبہ کرنے والوں کی کثرت مظلوموں سے تعلق

..... کراماتِ کاتبین کی گواہی کی کثرت اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دائمی اعراض

کلامِ زبان کے کبیرہ گناہوں کا ذریعہ ہے، ان گناہوں میں سے چند یہ ہیں: جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، جُغلی کھانا، بھتان لگانا، جھوٹی گواہی دینا، پاکدامن پر تہمت لگانا، اللہ عَزَّوَجَلَّ پر اِثرِ ابا ندھنا، قسمیں کھانا، لایعنی گفتگو کرنا اور غیر مفید باتوں میں مشغول رہنا۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”بندے کی اکثر خطائیں اس کی زبان

① الزہد للامام احمد بن حنبل، بقیۃ زہد عیسیٰ علیہ السلام، الحدیث: ۵۲۸، ص ۱۳۲

میں ہوتی ہیں اور قیامت کے دن گناہوں کی کثرت ان لوگوں کی ہوگی جو سب سے زیادہ لایعنی باتوں میں مشغول رہے ہوں گے۔“^①

زبان کی آفات میں یہ باتیں بھی شامل ہیں: مخلوق کی خاطر نَصْنَع اور بناؤ سنگھار کرنا، صحیح معانی کے لئے تحریف و تبدیلی کرنا، نفسانی خواہشات کے پیکر بندوں کی خاطر چا پٹوسی کرنا، حقیقت چھپا کر کچھ اور ظاہر کرنا اور خوشامد کرنا۔

بندے پر ان تمام آفات کا جمع ہو جانا اس کے دل کے انتشار کا باعث ہے اور دل کے انتشار میں اس کے ارادوں کا بکھر جانا پایا جاتا ہے اور جب اس کے ارادے بکھرتے ہیں تو وہ مقامِ مَقَرَّ بَیْن سے گر جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے حضرت سیدنا عُبَیْدُ اللہ عَزَّیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْوَاوِیْدِ کو وصیّت کرتے ہوئے فرمایا: ”ہرگز کسی بڑبڑ بار سے جھگڑنا نہ کسی بے وقوف سے کیونکہ بردبار تجھے تھکا دے گا اور بے وقوف تکلیف کا باعث بنے گا۔“^②

”فضول گوئی“ کے متعلق روایات

﴿1﴾..... بندہ کوئی بات کرتا ہے اور اس کے انجام کی پروا نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے زمین و آسمان کی دوری کی مقدار پستی میں جا گرتا ہے۔^③ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”وہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کے سبب اسے جہنم میں 70 سال تک گرایا جاتا ہے۔“^④

﴿2﴾..... حضرت سیدنا لُقْمَان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا: ”تیرا گونا گن کر اس حال میں زندگی بسر کرنا کہ تیرا عُاب سینے پر بہہ رہا ہو لوگوں کے سامنے لایعنی باتیں کرنے سے بہتر ہے۔“^⑤

﴿3﴾..... جس نے کسی بری بات کا آغاز کیا پھر لوگ اس جیسی باتوں میں مشغول ہو گئے تو ان سب کا وبال اسی پر ہوگا۔

①..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۰۲۲۶، ج ۱۰، ص ۱۹۷

شعب الایمان للبیہقی، باب فی الاعراض عن اللغو، الحدیث: ۱۰۸۰۸، ج ۷، ص ۲۱۶

②..... موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب الصمت، باب النہی عن الکلام، الحدیث: ۱۱۲، ج ۷، ص ۸۸

③..... صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، الحدیث: ۶۲۷۸، ص ۵۴۲ مفہوما

شعب الایمان للبیہقی، باب حفظ اللسان، الحدیث: ۴۸۳۲، ج ۴، ص ۲۱۳ مفہوما

④..... جامع الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء من تکلم بکلمة، الحدیث: ۲۳۱۴، ص ۱۸۸۵

⑤..... حلیۃ الاولیاء، تکلیم کعب الاحبار، الحدیث: ۶۲۵، ج ۶، ص ۶

﴿4﴾..... برا آدمی ہی بدترین برائی لاتا ہے۔

﴿5﴾..... حضرت سیدنا ابراہیم بن اڈہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْم کے متعلق مروی ہے کہ جب کوئی شخص ان کے ساتھ ہوتا اور کوئی بُری خبر یا بات لاتا تو آپ اس سے جدا ہو جاتے۔

﴿6﴾..... جو شخص کانوں سُنی یا آنکھوں دیکھی ہر بات بیان کر دے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ان لوگوں میں لکھ دیتا ہے جو ایمان والوں میں فحاشی عام ہونے کو پسند کرتے ہیں۔^①

﴿7﴾..... امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ لوگوں میں فحاشی کی خبر پھیلانے والا اس پر عمل کرنے والے کی طرح ہے۔

﴿8﴾..... اہل صفہ میں سے ایک صحابی راہِ خدا میں جہاد کے دوران شہید ہو گئے تو ان کی والدہ ماجدہ بولیں: ”تجھے جنتِ مبارک ہو! تو نے راہِ خدا میں جہاد کیا، سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی جانب ہجرت کی اور شہادت کی موت مرا۔ تجھے جنتِ مبارک ہو۔“ (یہ سن کر) آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تمہیں کیا معلوم کہ وہ جنت میں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لایعنی باتیں کیا کرتا ہو یا اس شے میں بخل کرتا ہو جو نقصان دہ نہ ہو۔“^② ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”ہو سکتا ہے کہ وہ لایعنی باتیں کرتا ہو اور ایسی اشیاء میں بخل کرتا ہو جو نفع بخش نہ ہوں۔“^③

غیبت اور اس کی مثالیں

(۱)..... بہت زیادہ سونے والا ہے

ایک صحابی نے کسی کے متعلق کہا کہ فلاں بہت زیادہ سونے والا ہے تو تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تو نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے، اس سے عرض کرو کہ وہ تمہارے لئے بخشش طلب کرے۔“

①..... الدر المنثور، ب ۱، النور، تحت الابۃ ۱۹، ج ۶، ص ۱۶۱۔ الفردوس بماثور الخطاب، الحدیث: ۵۶۲۳، ج ۳، ص ۵۲۶

②..... جامع الترمذی، ابواب الزہد، باب حدیث من حسن اسلام المرء الحدیث: ۲۳۱۶، ص ۸۸۵ بتغیر قلیل

③..... شعب الایمان للبیہقی، باب الجود والسخاء الحدیث: ۱۰۸۳۶، ج ۷، ص ۴۲۵ ”یغنیہ“۔ بدله۔ ”یعنیہ“

(۲)..... فلاں شخص کتنا کمزور ہے!

مروی ہے کہ کسی صحابی نے کہا کہ فلاں شخص کتنا کمزور ہے۔ تو سرکارِ والا تبارِ رَضَیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تم نے اس کا گوشت کھایا ہے۔“^①

(۳)..... اس کا دامن کتنا طویل ہے!

اُمُّ الْمُؤْمِنِیْنَ حضرت سیدِّتنا عائشہ صدیقہ رَضَیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے ایک مرتبہ کسی عورت کے بارے میں کہا: ”اس کا دامن کتنا طویل ہے!“^② اور ایک روایت میں ہے کہ آپ رَضَیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے فرمایا کہ وہ کتنے چھوٹے قد والی ہے، تو شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تو نے اس کی غیبت کی ہے۔“^③ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تو نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اسے سَمْنَدَر کے پانی میں ملایا جائے تو اس میں بھی مل جائے۔“ یہ درحقیقت غیبت کی مذمت میں مُبَالَغَہ کے لئے ہے۔^④

غیبت کسے کہتے ہیں؟

غیبت کی تعریف ایک روایت میں اس طرح مروی ہے کہ سرکارِ دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے اپنے بھائی کے متعلق کوئی ایسی بات کہی جو اس میں موجود ہو تو اس نے غیبت کی۔“^⑤

حضرت سیدنا اَنَسُ رَضَیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی روایت، مذکورہ روایت سے بھی سخت ہے جس میں حُضُورِ نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تیرا اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا کہ جس کے ساتھ اسے عیب سے بری نہ کرے، غیبت ہے۔“

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی تحریم اعراض الناس، الحدیث: ۶۷۳۳، ج ۵، ص ۳۰۴

②..... المرجع السابق، الحدیث: ۶۷۶۸، ص ۳۱۳ عن عائشۃ بنت طلحۃ اند قالت

③..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند السیدۃ عائشۃ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا، الحدیث: ۲۵۷۶، ج ۱۰، ص ۲۰

④..... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی الغیبة، الحدیث: ۴۸۷۵، ص ۱۵۸۱ بتغیر قلیل

⑤..... صحیح مسلم، کتاب البر، باب تحریم الغیبة، الحدیث: ۶۵۹۳، ص ۱۱۳۰

غیبت کے متعلق یہ روایت پہلی روایت سے زیادہ شدید اور سخت ہے۔ غیبت درحقیقت ایک لغوی نام ہے جبکہ اس کا شرعی معنی ہے کسی انسان کی عدم موجودگی اور سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ بندہ اپنے بھائی کے متعلق کوئی ایسی بات کہے جو اس میں پائی جاتی ہو۔

غیبت زنا سے بھی سخت ہے:

سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے غیبت کو اپنے اس فرمانِ عبرتِ نشان سے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ ”غیبت زنا سے بھی سخت ہے۔“^①

(صاحبِ کتاب حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّعَی فرماتے ہیں کہ) جب بندہ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ اس میں پائی جاتی ہے لیکن وہ یہ بات اس کے سامنے نہ کہہ سکتا ہو یا پھر وہ بات اس کی شان میں کمی کا باعث ہو یا پھر وہ اپنے بھائی کے اس عیب سے بُری ہونے کا ذکر نہ کرے تو وہ اس کی غیبت کا مرتکب ہوگا۔ لہذا اگر خاموشی میں غیبت سے سلامتی کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تو یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہوتی اور ایسا کیونکر نہ ہوتا جبکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ہے کہ ”ابنِ آدم کے تین کلاموں کے علاوہ ہر کلام اس کے خلاف ہے اور اس کے حق میں نہیں: اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر۔“^②

لوگوں سے میل جول کے نقصانات

..... لوگوں سے میل جول رکھنا نیکی کے کاموں کو قوی کرنے والے عزم کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔
 بندے کو خلوت میں حاصل ہونے والے پختہ عہد کو توڑ دیتا ہے کیونکہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں پر مدد کرنے والے لوگ بہت کم ہیں اور گناہ و سرکشی کے کاموں پر مدد کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔
 بندہ جب لوگوں کو دنیاوی مشاغل میں مصروف پاتا ہے تو اس کی دنیاوی اغراض کی طلب و حرص بھی قوی ہونے لگتی ہے۔

① شعب الانمان للبيهقي، باب في تحريم اعراض الناس، الحديث: ۶۷۴، ج ۵، ص ۳۰۶

② جامع الترمذي، ابواب الزهد، باب منه كل كلام..... الخ، الحديث: ۲۴۱۲، ص ۱۸۹۴

..... غافل لوگوں کو دیکھنے سے عبادت میں سُستی پیدا ہوتی ہے۔

..... غلط لوگوں کی ہم نشینی طاعت میں غفلت کا سبب بنتی ہے۔

..... جالبین کے کلام کی سماعت اور دنیا دار مردوں کو دیکھنا وجدانِ فہم و ادراک اور نُورِ علم کے خاتمے اور حلاوتِ تعلق کے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔

مروی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ رُوحُ اللہ عَلَیْہِ سَلَام نے ارشاد فرمایا: ”مردوں کی ہم نشینی مت اختیار کرو، ورنہ تمہارے دل بھی مُردہ ہو جائیں گے۔“ عرض کی گئی: ”مردے کون ہیں؟“ تو آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا: ”دنیا کی محبت رکھنے والے اور اس کو مرغوب جاننے والے۔“

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیْ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان: ﴿وَمَا يَسْتَوِي إِلَّا حَيَاءٌ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾ (پ ۲۲، فاطر: ۲۲) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں زندہ و مُردہ اُفراد سے مراد فُقرا و اَغْنیا ہیں۔ کیونکہ فقرا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر کی وجہ سے زندہ ہوتے ہیں اور اَغْنیا دنیا کی حرص پر مر جاتے ہیں۔

لوگوں سے میل جول اور غافل لوگوں کی ہم نشینی کا سب سے بڑا نقصان انہیں دیکھ کر یقین کا کمزور ہو جانا ہے اور اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہے کہ بندے کو جب یقین کی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے تو وہ ہلاکت و دوری اور حجاب کا باعث بن جاتا ہے۔ یعنی بندے کے اُس یقین کی کمزوری کا باعث بنتا ہے جس کا اس سے عالمِ غیب میں وعدہ کیا گیا تھا اور عالمِ شہادت میں جس پر وعید فرمائی گئی اور یہی وہ سب سے بڑا خوف ہے جس میں دافعِ رنج و ملال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو اپنی اُمّت کے مبتلا ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”مجھے سب سے زیادہ اپنی اُمّت پر یقین کی کمزوری کا اندیشہ ہے۔“ ①

اس کی وجہ یہ ہے کہ یقین کی کمزوری ہی درج ذیل اُمور کی اصل ہے: یعنی دنیا میں رغبت، کثرتِ دنیا کی حرص، دنیا داروں کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرنا اور ان سے لالچ رکھنا۔ چنانچہ،

① ترجمۃ کنز الایمان: اور برابر نہیں زندے اور مردے۔

② المعجم الاوسط، الحدیث: ۸۸۶۹، ج ۶، ص ۳۰۸

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر سے اس حال میں نکلے گا کہ اس کا دین اس کے ساتھ ہوگا لیکن واپس اس حال میں لوٹے گا کہ اس کا دین اس کے ساتھ نہ ہوگا۔ وہ اس سے ملے گا تو کہے گا: ”تم تو ایسے ایسے ہو۔“ اور اُس سے ملے گا تو کہے گا: ”تو ایسا ایسا ہے۔“ اور شاید کہ وہ ان سے جدا ہو کر اس حال میں گھر لوٹے کہ اللہ عزوجل اس پر ناراض ہوگا۔^①

ایک تابعی بزرگ کا قول ہے کہ خَلَوْتُ میں بندے کی بہت زیادہ نیک اور اچھی اچھی خصلتیں ہوتی ہیں مگر جب وہ خَلَوْتُ سے نکل کر لوگوں کے پاس جاتا ہے تو لوگ ایک ایک کر کے اس کی تمام اچھی خصلتیں ختم کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس حال میں گھر لوٹتا ہے کہ اس کی تمام خصلتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔

یقین کو قوی کرنے والی باتیں

تَوْتِ یقین ہر نیک عمل کی اصل ہے، کیونکہ یقین کے قوی ہونے میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں: مُرَعَّتِ اِنْتِقَالَ، اُخْرَوٰی ٹھکانے میں قیام کی طوالت، فانی اشیاء کی بہت کم ترجیح، باقی رہنے والی اشیاء کی جانب پیش قدمی، حرص کی کمزوری، قَلَّتِ طَلَبُ، لالچ کا قُتْدَان، دنیاوی مشاغل سے فراغت اور اُخْرَوٰی و پسندیدہ امور میں مشغولیت۔

درج بالا تمام امور میں بندے کا اخلاص اس کے اعمال میں پایا جاتا ہے اور اس کے زُہد کی حقیقت اس کے احوال کے تَصَرُّف، اُمید کی کمی اور اعمال کی خوبصورتی میں ہوتی ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کے اوصاف نہیں سنے جس کی خبر دیتے ہوئے اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا کہ اسے اس کے مال کی کثرت نے غافل کر دیا یہاں تک کہ اس نے اپنا اُخْرَوٰی یعنی جہنمی ٹھکانا بھی دیکھ لیا۔ آپ اس سے کسی شخص کو اسی وقت ڈرا دھمکا سکتے ہیں جب اسے یقینی علم حاصل ہو اور پھر جب وہ اپنی آنکھوں سے اپنا اُخْرَوٰی ٹھکانا دیکھ لے تو اس سے ڈر جائے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ^① (پ ۳۰، التکاثر: ۱)

ترجمہ کنزالایمان: تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔

یعنی کثرتِ مال کے جمع کرنے نے تمہیں مشغول رکھا یہاں تک کہ تم قبروں میں اتر گئے۔ پھر ارشاد فرمایا:

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ^②

ترجمہ کنزالایمان: ہاں ہاں اگر یقین کا جانتا جانتے تو مال

① المستدرک علی الصحیحین، کتاب الفتن والملاحم، باب بضعکم علی بعض الخ، الحدیث: ۸۳۹۷، ج ۵، ص ۲۲۳

کی محبت نہ رکھتے۔

(پ ۳۰، النکاح: ۵)

یعنی اگر تم یقینی علم رکھتے تو آخرت کے لئے عملِ صالح میں مصروف ہو کر لہو و لعب سے غافل ہو جاتے حالانکہ لہو و لعب شک کا تقاضا کرنے والا ہے جو یقین کی ضد ہے۔ پس تم امورِ آخرت میں مشغول ہو کر دنیا کی کثرت سے غافل ہو جاتے جیسا کہ علم یقین نہ ہونے کی وجہ سے لہو و لعب کی کثرت میں مشغول ہو گئے تھے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے:

أَبْصُرْنَا وَسَمِعْنَا فَإِنِ جَعَلْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا
إِنَّا مُوقِنُونَ ① (پ ۲۱، السجدة: ۱۲)

کہ نیک کام کریں ہم کو یقین آگیا۔

اور مذکورہ آیت مبارکہ کے نزول سے پہلے یہ ارشاد فرمایا:

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ② (پ ۲۵، الدخان: ۹)

ترجمہ کنزالایمان: بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔

اس کے بعد انہیں دو مرتبہ وعید سنائی اور وہ نعمتیں مانگنے سے ڈرایا جن میں مشغول ہو گئے تھے یعنی وہ دنیاوی نعمتوں کی کثرت میں مصروف ہو گئے۔ ایک قول کے مطابق اس سے ان کا مال جمع کرنا اور پھر اسے راہِ خدا میں خرچ کرنے سے روکے رکھنا مراد ہے۔

مانعِ توبہ باتیں

تین امور بندوں کو توبہ سے منقطع کر دیتے ہیں اور توبہ کرنے والوں کو استقامت پر نہیں رہنے دیتے:

(۱)..... کمائی (۲)..... خرچ کرنا (۳)..... مال جمع کرنا۔

یہ اسبابِ مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی مخلوق کے وجود سے ان کا وجود وابستہ ہے اور مخلوق سے جدائی کے سبب یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ پس جو شخص ان تینوں اسباب سے جدا ہو جائے تو مخلوق میں زاہد شمار ہوگا اور جو مخلوق میں رغبت رکھے گا تو وہ ان اسباب کو بھی مرغوب جانے گا۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَرِّ فرماتے ہیں جو لوگوں سے میل جول رکھے گا وہ ان کی خاطر مدارات بھی کرے گا اور جو ان کی خاطر مدارات کرے گا وہ ان کے لئے ریا کاری بھی کرے گا اور جو ان سے ریا کاری کرے گا وہ اسی مصیبت میں گرفتار ہوگا جس میں وہ گرفتار ہوئے اور جیسے وہ ہلاک ہوئے ایسے ہی یہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔

راہِ حق پانے کا ذریعہ

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے مخلوق سے کنارہ کش ہونے والے ایک ابدال سے عرض کی: ”راہِ حق کیسے پائی جاسکتی ہے؟“ ایک قول ہے کہ میں نے عرض کی: ”میری کسی ایسے عمل پر راہنمائی فرمائیے جس پر عمل کروں تو پاؤں کہ میرے دل کو ہمیشہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مَعِیَّت حاصل ہے۔“ تو انہوں نے فرمایا: ”مخلوق کو مت دیکھو کیونکہ اسے دیکھنا ظلمت ہے۔“ میں نے عرض کی: ”میرے لئے ایسا کئے بغیر کوئی چارہ نہیں۔“ تو انہوں نے فرمایا: ”ان کی باتیں مت سنا کرو، کیونکہ ان کی باتیں قساوتِ قلبی کا باعث ہوتی ہیں۔“ عرض کی: ”اس کے بغیر بھی میرے لئے کوئی چارہ نہیں۔“ تو فرمانے لگے: ”ان کے ساتھ معاملات مٹ کیا کرو کیونکہ ان سے معاملات کرنا وحشت کا سبب ہے۔“ عرض کی: ”میں تو ہر لمحہ ان کے ساتھ ہوتا ہوں اور ان سے معاملات کئے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں پاتا۔“ تو فرمانے لگے: ”پھر ان کے ساتھ سُکُوْت مٹ اختیار کرو کیونکہ ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہلاکت ہے۔“ میں نے عرض کی: ”یہ بیماری بھی مجھ میں ہے۔“ تو فرمانے لگے: ”اے فلاں! کیا تو غافلین کو دیکھتا رہتا ہے، جاہلین کی باتیں سنتا رہتا ہے، باطل لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے دل میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی دائمی مَعِیَّت پائے! یہ ایسی بات ہے جو کبھی نہیں ہو سکتی۔“

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِیْ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں کہ) گوشہ نشینی، تنہائی، خاموشی اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے یعنی بھوک، شب بیداری وغیرہ اس کی بہت زیادہ فضیلت مروی ہے، بلکہ ہم نے جو تنبیہات ذکر کی ہیں اور جن کی جانب ہم نے اشارہ کیا ہے یہ سب کچھ اس شخص کے لئے کافی ہے جو آخرت کا طلب گار ہو اور حُصُولِ آخرت کے لئے صحیح کوشش کرے اور معاملہ اور باہمی تجارت کا بھی خواہش مند ہو اور یہی حقیقی مومن ہے۔ ﴿لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ﴾ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا نہ تو نیکی کرنے کی کوئی قدرت ہے اور نہ برائی سے بچنے کی کوئی طاقت۔

مُرَاقِبَةُ مُتَرَبِّعِينَ اور مَقَامَاتِ اَحْلِي يَمِينِ كَاپِيَانِ

مُرَاقِبَةُ كَاپِيَهْلَا مَقَامِ

اوقات کی اہمیت

جب بندے کا یقین مضبوط و قوی ہوتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ اس کے اوقات وہی ہیں جن میں اس کی تربیت کی گئی اور جو اس کی زندگی اور پرورش کا سبب ہیں اور یہی اوقات دوبارہ عالم برزخ میں اس کے سامنے آئیں گے اور قیامت کے دن دوبارہ اس پر وارد ہوں گے، جنت میں اس پر لوٹائے جائیں گے، اگر وہ جنت میں داخل ہوگا تو وہاں اسے اسی حساب سے بدلہ دیا جائے گا جو اس نے یہاں دنیا میں ان اوقات سے معاملہ کیا ہوگا اور وہاں اسی قدر اسے عطا کیا جائے گا جس قدر یہاں توفیق سے نوازا گیا تھا، اس سے اوقات کے سوا کسی شے کے متعلق سوال نہ ہوگا اور نہ ہی ساعات کے علاوہ کسی شے کا حساب لیا جائے گا، نہ اوقات کے علاوہ کسی شے پر اسے بدلہ دیا جائے گا۔ جس طرح اسے کسی دوسرے کی شکل میں نہیں اٹھایا جائے گا اسی طرح اس کے سامنے دوسروں کے اوقات بھی نہ رکھے جائیں گے اور جس طرح دنیا میں اس کے ساتھ کسی دوسرے کا معاملہ نہ کیا گیا وہاں بھی اسے کسی دوسرے کی جزا نہ دی جائے گی، البتہ! اللہ عزوجل ہی ابتدا کرنے والا ہے اور وہی دوبارہ لوٹانے والا ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿۱۹﴾ (پ ۸، الاعراف: ۲۹) ترجمہ کنز الایمان: جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے۔

﴿۲﴾ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿۲۵﴾ ترجمہ کنز الایمان: کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں سا کر دیں۔

(پ ۲۹، القلم: ۳۵)

﴿۳﴾ كَتَبْنَا نُزْلَهُ لِيَكُ مُبَارَكٌ لِّرَبِّرَّوَا ﴿۲۳﴾ ترجمہ کنز الایمان: یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری

طرف اتاری بَرَکت والی تاکہ اس کی آیتوں کو سوجھیں۔

﴿۴﴾ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ

ترجمہ کنز الایمان: کیا ہم انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے ان جیسا کر دیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یا

نَجْعَلُ السَّقِيْنَ كَالْفَجَّارِ (پ ۲۳، ص: ۲۸) ہم پر ہیزگاروں کو شریر بے حکموں کے برابر ٹھہرا دیں۔

یعنی آیاتِ بینات میں غور و فکر کرو، کیا تم پاتے ہو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے متقین کو فُتَّاق و فجار جیسا بدلہ دیا ہو؟ یا یہ پاتے ہو کہ فُتَّاق و فجار کو متقین کی صفات کا بدلہ ملا ہو؟ یا ایسی ہی کوئی دوسری صورت تمہیں نظر آتی ہے؟

جھوٹی اُمیدیں

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا (فاسقوں اور فاجروں کے متعلق) فرمانِ عالیشان ہے:

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ ط
مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ (پ ۵، النساء: ۱۲۳) ترجمہ کنز الایمان: کام نہ کچھ تمہارے خیالوں پر ہے اور نہ کتاب والوں کی ہوس پر، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔

حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس کی تفسیر یوں بیان فرمائی: ”مومن کو اس کے گناہوں کا بدلہ دنیا میں مُصَائِب، بھوک اور لباس کی کمی سے دے دیا جاتا ہے اور منافق پر اس کے گناہ باقی رہتے ہیں یہاں تک کہ اسے قیامت کے دن پوری پوری جزا دی جائے گی گویا کہ وہ ایک گدھا ہے جسے قیامت کے دن اس بوجھ کا بدلہ دیا جائے گا۔“
حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّوِی فرمایا کرتے تھے: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندو! جھوٹی اُمیدوں سے ڈرو، کیونکہ یہ حماقت کی وادیاں ہیں جن میں لوگ اتر رہے ہیں، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! بندہ اپنی جھوٹی اُمیدوں سے دنیا کی کوئی بھلائی حاصل کر سکتا ہے نہ آخرت کی۔“ ①

علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ جب بھی عقل کم ہوتی ہے اُمیدیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔

نیکی کی دعوت کا ایک اچھوتا انداز

بزرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ النَّبِیْن میں سے کسی نے اپنے ایک دنیا دار بھائی کو نصیحت کرتے ہوئے لکھا: ”اُمورِ دنیا کی خاطر تم مشقت اٹھاتے رہے اور ان پر حریص رہے، ذرا مجھے کچھ بتاؤ گے کہ کیا تم نے اپنی منشا و مراد پالی ہے اور کیا تمہاری آرزوئیں پوری ہو گئی ہیں؟“ تو اس نے جواب دیا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! نہیں۔“ اس بزرگ نے ارشاد فرمایا: ”میرا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ جس شے کا تو حریص ہے، چاہنے کے باوجود اسے ابھی تک حاصل نہیں کر سکا تو

آخرت کیسے حاصل کرے گا؟ حالانکہ تو اس سے اعراض اور رُگردانی کئے ہوئے ہے، میں تو تجھے ٹھنڈے لوہے میں
ضر میں لگاتے ہوئے ہی دیکھ رہا ہوں۔“

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ جو بغیر عمل کے جَنَّت میں داخل ہونے کا گمان رکھے وہ محض تمنا کرنے
والا ہی ہے اور جو کہے کہ میں عمل کے سبب جَنَّت میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو وہ مَشَقَّت اٹھانے والا ہے۔ بعض علمائے
کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ اُمیدیں عقل کو کم کر دیتی ہیں۔^①

ایمان کسے کہتے ہیں؟

رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ایمان آرائش و زیبائش کے ذریعے
حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی اُمیدوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، بلکہ ایمان تو اس عقیدے کا نام ہے جو دل میں پختہ ہو
اور عمل اس کی تصدیق کرے۔“^②

نیکی و بدی کا بدلہ

اللہ غفورٌ رحیم کا فرمانِ عالیشان ہے:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ٦٠

ترجمہ کنزالایمان: نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی۔

(پ ۲، الرحمن: ۶۰)

اور اس کی ضد کے متعلق ارشاد فرمایا:

﴿١﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا
مِثْلَهَا ٢٢٢ المؤمن: ۲۰

ترجمہ کنزالایمان: جو بُرا کام کرے تو اسے بدلہ نہ ملے گا
مگر اتنا ہی۔

﴿٢﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَسَّا بِعِلْمِ
اللَّهِ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ (پ ۱۰، التوبة: ۱۶)

ترجمہ کنزالایمان: کیا اس گمان میں ہو کہ یونہی چھوڑ دیئے
جاؤ گے اور ابھی اللہ نے پہچان نہ کرائی ان کی جو تم میں سے
جہاد کریں گے۔

① موسوعة لاین ابی دنیا، کتاب البقین، باب رب لیس، الحدیث: ۶۴، ج ۲، ص ۵۴

② شعب الایمان للبیہقی، باب القول فی زیارة..... الخ، الحدیث: ۶۶، ج ۱، ص ۸۰

ترجمہ کنزالایمان: کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پراگلوں کی سی روداد نہ آئی۔

﴿3﴾ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَٰسَا يَاتِيَكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط
(پ ۲، البقرة: ۲۱۲)

ترجمہ کنزالایمان: کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے۔

﴿4﴾ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ لَا
(پ ۲۵، الجاثیہ: ۲۱)

﴿5﴾ سَاَءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝ (پ ۲۰، العنکبوت: ۴)

ترجمہ کنزالایمان: کیا ہی بُرا حکم لگاتے ہیں۔

پس ان کے گمانوں کو باطل قرار دیا اور ان کے حکم کو رد کر دیا پھر اپنا فیصلہ ارشاد فرمایا:

سَوَآءٌ مَّجِيْاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ط (پ ۲۵، الجاثیہ: ۲۱)

یعنی جس طرح وہ زندگی میں احسان اور نیک عمل کیا کرتے تھے تو موت بھی ان کے لئے ایک اچھی جزا ہوگی اور جیسے زندگی میں فساد برپا کرتے اور برے اعمال سرانجام دیا کرتے تھے تو موت بھی ان کے لئے بُری ہوگی۔ چنانچہ، اللہ عزوجل نے ہدایت یافتہ اور عقیل مندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ عزوجل کے حکم کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، پس ارشاد فرمایا:

الَّذِيْنَ يَسْتَبْعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ ط (پ ۲۳، الزمر: ۱۸)

ترجمہ کنزالایمان: جو کان لگا کر بات سنیں پھر اس کے بہتر پر چلیں۔

منقول ہے کہ یہاں القول سے اللہ عزوجل کی عزیمتیں اور اس کی وعید سننا مراد ہے۔ ①

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَالٌ يَّكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ۝ (پ ۲۴، الزمر: ۴)

ترجمہ کنزالایمان: اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی۔

منقول ہے کہ ایسا ان کے جھوٹے گمان اور دھوکے میں مبتلا کرنے والی نقصان دہ امید سے پہلے ہوا۔

ایک قول کے مطابق وہ ایسے عمل کرتے جنہیں نیکی گمان کیا کرتے تھے مگر حساب کتاب کے وقت انہیں معلوم ہو گا کہ وہ سب گناہ تھے۔ صحیح عمل وہی ہے جو حساب کے بعد بھی صحیح ہی ہو اور حق وہ ہے جو میزانِ عدل میں بھاری ہو۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ (پ ۸، الاعراف: ۸) ترجمہ کنز الایمان: اور اس دن تول ضرور ہونی ہے۔

ایک قول ہے کہ یہاں حق سے مراد علم و عمل ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرامینِ مبارکہ ہیں:

﴿۱﴾ وَلَقَدْ جِئْنَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ (پ ۸، الاعراف: ۵۲) ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک بڑے علم سے مفصل کیا۔

﴿۲﴾ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ (پ ۸، الاعراف: ۷) ترجمہ کنز الایمان: تو ضرور ہم ان کو بتادیں گے اپنے علم سے۔

﴿۳﴾ وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۸﴾ (پ ۲۴، الزمر: ۳۸) ترجمہ کنز الایمان: اور ان پر اپنی کمائی ہوئی برائیاں گھل گئیں اور ان پر آ پڑا وہ جس کی ہنسی بناتے تھے۔

(پ ۲۴، الزمر: ۳۸)

منقول ہے کہ وہ گناہ کرنے میں تو جلدی کرتے مگر توبہ میں تاخیر کرتے رہتے اور اس کے ساتھ ساتھ مغفرت کی اُمید بھی رکھتے۔

یہ آیتِ مبارکہ خائفین کو غم میں مبتلا کرنے والی اور عارفین کو خوف دلانے والی ہے۔ اس حال میں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ اس نے کافروں کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے۔ پھر اس نے مومنین کو حکم دیا کہ وہ آگ سے بچتے رہیں اور کافروں کے جہنمی اوصاف ذکر فرمائے اور اپنے بندوں کو اس سے ڈرایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۱۳﴾ (پ ۴، آل عمران: ۱۳۱) ترجمہ کنز الایمان: اور اُس آگ سے بچو جو کافروں کے لئے تیار رکھی ہے۔

مزید ارشاد فرمایا:

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ

تَحْتِهِمْ ظُلٌّ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ ۚ لِيُعَادِفَ التَّقْوَىٰ ۝ (پ ۲۳، الزمر: ۱۶)

ان کے نیچے پہاڑ اس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو۔

منقول ہے کہ بندہ معرفت کے بعد اپنے پروردگار غزل کی پہلی بار نافرمانی کرنے کے فوراً بعد آگ کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ غزل کی مشیت میں ہوتا ہے۔ یقیناً ہر ایک میں کوئی نہ کوئی بری عادت ہوتی ہے جس سے اس کے آگ میں مبتلا ہو جانے سے ڈرا جاتا ہے۔

خوفِ الہی کی حقیقت

حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے ہیں کہ اُس خائف کا خوف کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا جو یہ گمان کرتا ہو کہ وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا اور اُس شخص کا خوف بھی سچا نہیں ہو سکتا جو یہ گمان کرے کہ وہ آگ میں داخل ہوگا۔ پس بندے کا یہ گمان کرنا ہی صحیح ہے کہ وہ آگ سے چھٹکارا پالے گا یعنی خوف کی ایک حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ آگ میں داخل ہونے سے ڈرے اور دوسرے یہ کہ اس میں ہمیشہ رہنے سے ڈرتا رہے۔

اسی قسم کا ایک قول حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی سے مروی ہے کہ ان کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جسے جہنم سے ایک ہزار سال کے بعد نکالا جائے گا تو آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ رَوْنے لگے اور فرمایا: ”اے کاش! میں بھی اس کی مثل ہوتا۔“ ①

خود کو ”عالم اور جنتی کہنا“ کیسا؟

سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جس نے یہ کہا کہ میں جنتی ہوں تو وہ جہنمی ہے اور جس نے کہا میں عالم ہوں تو وہ جاہل ہے۔“ ②

اپنا مقام و مرتبہ پہچاننے کا طریقہ

سرکارِ دو عالم صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جو جاننا چاہے کہ اللہ غزل کے ہاں اس کے

① احیاء علوم الدین، کتاب التوبہ، باب بیان کیفیت توبہ الخ، ج ۴، ص ۳۳

② المعجم الصغیر، الحدیث: ۱۷۶، ج ۱، ص ۶۵

مقام و مرتبہ کی کیفیت کیا ہے تو اسے دیکھ لینا چاہئے کہ اس کے دل میں اللہ عزوجل کے مقام و مرتبہ کی کیفیت کیا ہے۔“ ①

مراقبہ کا دوسرا مقام

مقاماتِ جنت و جہنم کی معرفت

بندہ یقینی طور پر یہ بھی جان لیتا ہے کہ ہر نیک عمل کے لئے جنت میں ایک نعمت اور عالمِ برزخ میں آرام و سکون ہے اور اس کے ہر اچھے عمل اور خالص معرفت کا جنت میں ایک مقام ہے جس کا ایک حصہ یہاں عالمِ دنیا میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ بندے کو اس کے حسن معاملہ کا اجر عطا کیا جائے اور وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اس کے ہر برے عمل اور جہالت کے لئے آخرت میں عذاب، عالمِ برزخ میں تکلیف اور جہنم میں ایک ٹھکانا ہے اور یہاں اس دنیا میں صرف اس کا ایک حصہ تقسیم کیا گیا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے۔

اللہ عزوجل نے خیر و شر کے اس حصے کو چھپا کر ان کے اعمال کو ان پر مرتب ہونے والے احکام کی وجہ سے ظاہر فرما دیا اور پھر اپنی حکمت سے دنیا و آخرت کی جانب جانے والے نیکی و بدی کے دُور استے ظاہر فرمائے۔ اس کے بعد ان دونوں کے معاملات کو مُقدم کر کے خیر و شر میں سے ہر ایک کی جزا و سزا مُؤخر کر دی تاکہ بندے کی جانب سے افعال کی بجا آوری کو ثابت کیا جاسکے۔

بندے کا ان اعمال کی بجا آوری کی کوشش کرتے ہوئے ابتلا و آزمائش میں مبتلا ہونے کا سبب یہ ہے کہ اللہ عزوجل ہر اس نفس کو آزمائے جو اس کی رحمت اور فضل و کرم اور محبت پانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کے افعال کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کہ وہ غالب، بادشاہ اور قہار و جبار ہے، بلکہ بندوں سے سوال کیا جائے گا کیونکہ وہ مغلوب و مجبور اور غلام ہیں اور اللہ عزوجل بے مثال ہے، کیونکہ وہ حجت اور یکسانیت سے پاک ہے اور بندوں میں سے کسی کے برابر نہیں کیونکہ وہ اندازوں اور حد بندی سے بالاتر ہے۔ بلکہ اسی کے لئے حجت ہے اور ہر شے میں اسی کی قدرت نافذ ہے، اس کی مثل کوئی شے نہیں۔

① تفسیر روح البیان، پ ۱، البقرة، تحت الاية ۱۰۳، ج ۱، ص ۱۹۶ من اراد بدله من سره

توحید پر دلالت کرنے والی آیاتِ بینات

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) جو کچھ ہم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی توحید یعنی اس کی مشیت، افعال اور اس کے شرک سے پاک اور بے مثل ہونے کے متعلق ذکر کیا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن کریم میں ان سب باتوں کو محکم آیاتِ بینات میں ذکر کیا ہے اور اس شخص پر تعجب کیا ہے جو خالق و مخلوق کو احکام میں ہم پلہ قرار دیتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس شخص کے اس عمل کو نعمت کا انکار اور اپنی سلطنت میں شرک قرار دیا ہے۔

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے کہ جس میں اس نے مُشْرِکِین اور ان کے واضح گمراہی میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے پیروکاروں کو گمراہ کرنے کے مُتَعَلِّق خبر دی ہے، نیز مُشْرِکِین کے احکام میں اللہ عَزَّوَجَلَّ اور مخلوق کے درمیان یکسانیت قائم کرنے کی گمراہی کے مُتَعَلِّق بھی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَاللَّهِ إِنْ
كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ اذْهَبْكُمْ بِرَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَا أَصْلَنَا إِلَّا الْمَجْرُمُونَ ﴿٩٩﴾
ترجمہ کنز الایمان: کہیں گے اور وہ اس میں باہم جھگڑتے
ہوں گے۔ خدا کی قسم بیشک ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ جبکہ
تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے اور ہمیں نہ
بہکا یا مگر مجرموں نے۔ (پ ۱۹، الشعراء: ۹۶ تا ۹۹)

منقول ہے کہ یہ آیات مبارکہ قَدْرِیَّہ کے متعلق نازل ہوئیں کیونکہ انہوں نے برائی کی طاقت و قدرت کی نسبت مخلوق کی جانب کر دی تھی، پس انہوں نے اس وصف کے خالق ہونے کے اعتبار سے خالق اور مخلوق کے درمیان برابری قائم کر دی۔^①

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾
ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے
اعمال کو۔ (پ ۲۳، الصافات: ۹۶)

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے چونکہ اعمال کی تخلیق کی نسبت اپنی جانب فرمائی کہ جس طرح وہ بندوں کا خالق ہے اسی طرح وہ ان

کے اعمال کا بھی خالق ہے، لہذا وہ مجرم ہیں جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی جس میں قدریہ کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کے اس فرمان میں ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ منکر ہیں:

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ ۖ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِِهِمْ ۖ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ۖ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۖ (پ ۲۷، القمر: ۷۴ تا ۷۹)

ترجمہ کنزالایمان: بیشک مجرم گمراہ اور دیوانے ہیں۔ جس دن آگ میں اپنے منہوں پر گھسیٹے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو دوزخ کی آنج۔ بیشک ہم نے ہر چیز ایک اندازہ سے پیدا فرمائی۔

لہذا یہی وہ مجرم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماننے والوں کو گمراہ کیا اور یہی وہ سرکش افراد ہیں جنہیں ان کے گروہوں کے ساتھ جہنم میں اوندھے منہ گرایا جائے گا۔

پانچ محکم آیات

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب بن علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں کہ) ہم نے ابھی جو کچھ ذکر کیا ہے اللہ عزوجل نے ان سب کی تفصیل پانچ محکم آیات میں ذکر کی ہے، یہ آیات مبارکہ ان تمام مذکورہ معانی و مفاہیم کو اپنے ضمن میں لئے ہوئے ہیں، مگر ہم نے طوالت کے خدشہ سے ان کی شرح و تفسیر نہیں کی کیونکہ ہمارا مقصود استدلال کی غرض سے جُت قائم کرنا نہیں۔ چنانچہ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

﴿۱﴾ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادٍّ مِّنْ رِّزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۖ أَفَبِعَمَلِهِمْ يَجْحَدُونَ ﴿۴۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر رزق میں بڑائی دی تو جنہیں بڑائی دی ہے وہ اپنا رزق اپنے باندی غلاموں کو نہ پھیر دیں گے کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں تو کیا اللہ کی نعمت سے منکر تے ہیں۔

(پ ۱۴، النحل: ۷۱)

یعنی اللہ عزوجل نے آقاؤں اور مالکوں کو غلاموں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔

﴿۲﴾ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ هَلْ

ترجمہ کنزالایمان: تمہارے لئے ایک کہاوت بیان فرماتا

تُكْمٌ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ
فِي مَا رَزَقْتُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ
ہے خود تمہارے اپنے حال سے کیا تمہارے لئے تمہارے
ہاتھ کے مال غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں اس میں جو ہم
نے تمہیں روزی دی تو تم سب اس میں برابر ہو۔ (پ ۲۱، الروم: ۲۸)

یعنی اسی طرح میں ہوں کہ میرے بندوں میں سے میرا کوئی شریک نہیں، پس میرے بندوں اور میری مخلوق
میں سے کسی کو برابری میں میرا شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ جب میں نے تمہارے اور تمہارے غلاموں کے درمیان
یکسانیت قائم نہیں کی تو پھر تم پر لازم ہے کہ میرے بندوں کو بھی میرے حکم میں قطعی طور پر شریک نہ ٹھہراؤ۔

﴿3﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا
يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِمَّا رَزَقْنَا
حَسَنًا فَيُوَفِّيْنَاهُ مِنْهُ
ترجمہ کنز الایمان: اللہ نے ایک کہاوت بیان فرمائی ایک
بندہ ہے دوسرے کی ملک آپ کچھ مقدور (طاقت) نہیں رکھتا
اور ایک وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا
فرمائی تو وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے۔

مُراد خرچ کرنا ہے۔ یہاں دو طرح کے لوگوں کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں: ایک ایسا بخیل جو خرچ پر قادر
نہیں، پھر اس کی مذمت بخل اور اس کے عاجز ہونے سے بیان فرمائی کہ یہی وہ شخص ہے جسے اس کے بخل نے عاجز
بنانے کے ساتھ ساتھ (راہِ خدا میں مال) خرچ کرنے سے روک دیا ہے جبکہ دوسرا سخی ہے، جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سخاوت
پر قدرت اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت عطا فرمائی اور اس کے سخی ہونے کی تعریف بھی فرمائی۔

﴿4﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّسَّ جُلَيْنِ أَحَدُ
هُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ (پ ۱۴، النحل: ۷۶)
ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی دو مرد
ایک گونگا جو کچھ کام نہیں کر سکتا۔

یہاں حکمت و علم مراد ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ارشاد فرمایا:

﴿5﴾ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
ترجمہ کنز الایمان: کیا برابر ہو جائے گا یہ اور وہ جو انصاف
کا حکم کرتا ہے۔ (پ ۱۴، النحل: ۷۶)

یہاں دو بندوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے ایک احمق اور جاہل ہے، جو حکمت کی بات کر سکتا ہے نہ علم کی کسی بات

پر قادر ہے اور نہ ہی اسے استقامت حاصل ہے، اس کے بعد اس کے اس صفت کے ساتھ مُتَّصِف ہونے کی وجہ سے اس کی مذمت بیان کی اور اس پر ناراضی کا اظہار کیا جبکہ دوسرے کو عدل کا حکم دینے والا بنایا جو راہِ مستقیم پر ثابت قدم ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا: **هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٍ** (پ ۱۲، الحج: ۲۱) ترجمہ کنز الایمان: یہ راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے۔ پس کیا کوئی اس کے راستے پر اس کی مرضی کے بغیر چل سکتا ہے؟ اور کیا کسی بندے کی مجال ہے کہ وہ اس کی طاقت و قدرت کے بغیر اس راستے پر ٹھہر سکے؟

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اس بندے کی تعریف فرمائی جسے اس نے اس نعمت سے نوازا اور اس کے اس صفت سے مُتَّصِف ہونے کا ذکر بھی کیا، پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس بات سے آگاہ فرمایا کہ اس مثال میں عقل کے لئے مخلوق کے ساتھ تشبیہ و تمثیل ہے۔ نیز عقل پر قیاس کریں تو یہ معاملہ کچھ یوں معلوم ہوتا ہے کہ خالق عَزَّوَجَلَّ نے ان میں سے ایک کے کام کو مُباح قرار دیا اور دوسرے پر (مَعَاذَ اللہ عَزَّوَجَلَّ) ظلم کیا کیونکہ جو اپنے دو بندوں کے ساتھ اس جیسا معاملہ کرے یعنی پہلے ان میں سے اس شخص کی مدح فرمائے، جسے اس نے توفیق عطا فرمائی ہو اور قدرت بھی بخشی ہو اور دوسرے کی مذمت بیان کرے حالانکہ اسے اپنی نعمت سے روک دیا ہو اور اسے عاجز بھی بنایا ہو تو گویا اس نے اس پر ظلم کیا۔

﴿5﴾..... پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی نبی کے ساتھ اس اعتراض کو دور فرما دیا اور پانچویں حکم آیت مبارکہ میں صراحت سے اپنی تمثیل بیان کرنے سے منع فرمایا، جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہمیں ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے کہ ہم اس کے لئے ایسی مثالیں بیان کریں جو ہمارے اعمال کے مشابہ ہوں۔ چنانچہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (پ ۱۲، النحل: ۷۴) ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ کے لئے مانند نہ ٹھہراؤ بیشک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس بات کو اپنے علم کے ساتھ اور ہماری جہالت کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ اس کی تائید قرآنِ کریم کی اس آیت مبارکہ سے بھی ہوتی ہے:

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (پ ۱۷، الانبیاء: ۲۳) اور ان سب سے سوال ہوگا۔ ترجمہ کنز الایمان: اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے

لہذا پختہ علم والے علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلامُ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ تمام احکام حاکم کے لئے ہیں، پس وہ اس کے عذاب سے محفوظ ہو گئے اور ایمان والے ہر قسم کی تقدیر پر ایمان لے آئے کہ وہ سب حاکم و حکیم کی حکمت اور عادل کے عدل کے باعث ہیں۔ وہ بھی اس کی سزا سے محفوظ ہو گئے کیونکہ وہ متشابہ پر بھی ایمان لے آئے تھے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمایا۔ مگر سرکش لوگ آیات متشابہات کی پیروی اور تاویل میں کرنے کے سبب ہلاک ہو گئے اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے اور کل بروز قیامت تباہی و بربادی کا شکار بھی وہی ہوں گے۔

جنت کے درجات اور جہنم کے طبقات

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلْبِی عَنِہ رَحْمَةُ اللہِ النَّوِیُّ فرماتے ہیں کہ) حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی قول بھی ہماری ذکر کردہ معروضات کی تصدیق کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا آیت مبارکہ ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ (ب ۱۴، الحجر: ۴۴) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک کے نیچے دوسرا طبق ہوگا، اس طرح سات درجات ان کے اعمال کی مقدار کے اعتبار سے ہوں گے اور وہ ان تمام درجات میں اپنے جرموں کے لحاظ سے تقسیم ہوں گے جیسا کہ جنتی لوگ اپنے اپنے فضائل کے لحاظ سے درجات میں تقسیم ہوں گے۔ ① اور آیت مبارکہ میں ﴿لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ (ب ۱۴) سے مراد وہاں رہنے والے ہر طبقے کا ایک معلوم و مقرر حصہ ہے۔ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلامُ فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! جنت میں کوئی محل ہے نہ کوئی نہر اور نہ ہی کوئی نعمت مگر اس پر اس کے مالک اور اس عمل کا نام لکھا ہوا ہے جس کی وہ جزا ہوگی۔ اسی طرح جہنم میں کوئی طوق ہے نہ کوئی قید و بند، نہ کوئی گھاٹی اور نہ کوئی عذاب مگر اس پر اس عمل کے اوصاف جس کی وہ جزا ہوگی اور جو وہاں رہے گا اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جنتیوں کو جنت میں داخل فرما دیا اس سے پہلے کہ وہ اس کی اطاعت کرتے اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل فرما دیا اس سے پہلے کہ وہ اس کی نافرمانی کرتے۔ ②

① تفسیر روح البیان، پ ۵، النساء، تحت الاية ۱۴۵، ج ۲، ص ۳۰۹ مفہوم

② یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علم میں ہے کہ فلاں اطاعت شعاری کے سبب جنت میں جائے گا اور فلاں نافرمانی کے سبب جہنم کا حقدار ہوگا۔

عارفین کے اقوال

ایک عارف کا قول ہے کہ اللہ عزوجل کو اس بات کی کوئی پروا نہیں کہ اس کی رضا کے بغیر مخلوق اس کی نافرمانی کرے اور وہ اس بات سے بھی برتر ہے کہ مخلوق میں سے اس کے محبوب بندوں کے سوا کوئی اسے راضی کرے۔ البتہ عالمِ عدم میں ایک قوم سے ناراض ہوا اور جب انہیں عالمِ ظہور میں وجود بخشا تو انہیں اہلِ غضب کے اعمال کی توفیق دی تاکہ انہیں دارِ غضب میں ٹھہرائے اور ایک قوم سے راضی ہوا اور جب انہیں عالمِ ظہور میں وجود کی دولت عطا فرمائی تو انہیں اہلِ رضا کے اعمال کی توفیق سے نوازا تاکہ انہیں دارِ رضا میں ٹھہرائے۔

بعض اہلِ معرفت کہتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے مخلوق کو عدم میں ظاہر فرمایا اور انہیں وجود بخشا، قدرتِ دی، پھر ان کے اعمال ظاہر فرما کر انہیں اعمال کی بجا آوری میں اختیار دے دیا، پس ہر بندے نے اپنا عمل اختیار کر لیا، اس کے بعد عالمِ غیب میں وہ اور ان کے اعمال لپیٹ دیئے گئے۔ پھر جب مخلوق کو عالمِ موجودات میں ظہور بخشا تو ان کی عقلوں پر حجاب طاری کر دیا اور ہر ایک کو اس کے اختیار کئے ہوئے عمل پر چلا دیا، اس کے ساتھ ہی ان پر حجت واقع ہو گئی، کل بروزِ قیامت ان کی آنکھوں کے سامنے اسے ظاہر فرمایا جائے گا کہ جسے آج ان سے چھپایا ہوا ہے۔

جنتی محل کا کنگرہ ٹوٹ گیا

ایک عابد فرماتے ہیں میں نے سحری کے وقت دو رکعت ادا کیں، پھر سو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بلند و بالا سفید کنگروں والا محل ہے گویا کہ وہ ستاروں کا ہو۔ میں نے اسے اچھا جانا اور پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ میرا ہی ہے اور یہ دو رکعتوں کا ثواب ہے۔ یہ سن کر میں بے حد خوش ہوا اور اس کے گرد چکر لگانے لگا، اچانک میں نے دیکھا کہ اس کے کونے کا ایک کنگرہ (کن گڑہ) گرا ہوا ہے، جس سے وہ محل بد نما لگ رہا تھا، مجھے دکھ ہوا تو میں نے کہا: ”کاش یہ کنگرہ اس جگہ بلندی پر ہوتا تو اس محل کا حُسن کامل ہوتا کیونکہ اس ٹوٹی ہوئی جگہ نے اسے عیب دار بنا دیا ہے۔“ تو وہاں موجود ایک غلام نے مجھ سے کہا کہ یہ کنگرہ (کن گڑہ) محل کے اسی مقام پر نصب تھا، مگر جب آپ اپنی نماز میں کسی دوسری جانب متوجہ ہوئے تو یہ گر گیا۔

حوروں کے حسن میں اضافہ

ایک زاہد سے مروی ہے کہ انہیں اپنے جنتی مقام کا کشف ہوا تو انہوں نے وہاں حوریں دیکھیں جنہوں نے بتایا کہ وہ ان کی بیویاں ہیں اور جب وہ نکلنے لگے تو حوریں ان سے بڑی محبت و لجاجت سے کہنے لگیں: ہم آپ کو اللہ عزوجل کا واسطہ دیتی ہیں کہ اپنے اعمال کو مزید آراستہ کریں کیونکہ جب بھی آپ اپنے اعمال آراستہ کرتے ہیں تو آپ کی خاطر ہمارے حُسن میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ہم پر نعمتیں بھی زائد کر دی جاتی ہیں۔

جنتی پھل گر گیا

حضرت سیدنا رابعہ مدویہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہَا فَرَمَاتِی ہیں کہ ایک رات سحری کے وقت میں نے کچھ تسبیحات پڑھیں، پھر سو گئی، دیکھتی ہوں کہ ایک تروتازہ اور سرسبز و شاداب درخت ہے جو اس قدر بڑا اور حسین ہے کہ بیان نہیں کیا جاسکتا، اس پر تین قسم کے پھل لگے ہوئے تھے، میں دنیا میں ایسے کسی پھل کو نہیں جانتی، وہ پھل کنواری لڑکیوں کی چھاتی کی طرح دکھائی دیتے تھے، کچھ سفید تھے، تو کچھ سرخ اور کچھ زرد۔ وہ سب اس درخت میں چاند اور سورج کی طرح چمک دمک رہے تھے۔ فرماتی ہیں کہ مجھے وہ درخت بہت اچھا لگا، میں نے پوچھا: یہ کس کا ہے؟ تو ایک کہنے والے نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کا ہے، جس کا سبب آپ کی وہ تسبیحات ہیں جو ابھی آپ نے پڑھی ہیں۔ فرماتی ہیں میں اس درخت کے ارد گرد گھومنے لگی، تو سنہری رنگ کے کچھ پھل زمین پر گرے ہوئے پائے، میں نے کہا: ”کاش! یہ پھل بھی ان پھلوں کے ساتھ درخت پر موجود ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔“ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ یہ وہیں لگے ہوئے تھے مگر جب آپ نے ایک تسبیح پڑھی تو سوچنے لگیں کہ کیا گندھا ہوا آنا خیرہ ہو گیا ہے یا نہیں تو یہ پھل گر گئے۔ پس یہ تمام باتیں اہل بصیرت کے لئے عبرت اور اہل تقویٰ و اہل ذکر کے لئے نصیحت کی حیثیت رکھتی ہیں۔

40 دن کا فاقہ

صاحب قوت حضرت سیدنا شیخ ابوطالب بنی علیہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی کے دادا مرشد حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ شترنی علیہ

رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی 40 دن بھوکے رہتے پھر کچھ کھاتے۔ (احیاء العلوم، ج ۳، ص ۹۸)

مراقبہ کا تیسرا مقام

قیامت کی ہولناکی

سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرُّ سے منقول ہے کہ اگر بندہ دنیا کے پہلے دن سے لے کر قیام قیامت تک اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت و عبادت میں مصروف رہے تب بھی قیامت کے دن اپنے اس عمل کو حقیر جانے گا جب وہ اس دن کے زلزلے اور ہولناکیاں دیکھے گا۔

موت کی سختی

سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ”ملک الموت کا روح قبض کرنا تلوار کی ایک ہزار ضربوں سے سخت ہے۔“^①

موت اور دخولِ جنت کے درمیان کی ہولناکیاں

اگر موت کا ایک بال برابر در تمام مخلوق پر ڈال دیا جائے تو وہ سب مرجائیں، بے شک مخلوق اور اس کی موت اور دخولِ جنت کے درمیان ایک لاکھ ہولناکیاں ہیں، ان میں سے ہر ہولناکی موت سے ایک لاکھ گنا زائد ہے، جن سے بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت سے ہی نجات پاسکے گا۔ پس اسے ایک لاکھ ایسی رحمتوں کی ضرورت ہوگی جو اسے ان ہولناکیوں سے نجات دیں۔ رحمتوں کی یہ تعداد ایسی ایک لاکھ نیکیوں پر منقسم ہے جو اسے دنیا میں عطا کی گئیں اور جو ظہورِ رحمت کا ٹھکانا اور کل بروزِ قیامت عطاءئے رحمت کا راستہ ہوں گی۔

رب حکیم عَزَّوَجَلَّ کی یہی حکمت اور رب رحیم عَزَّوَجَلَّ کی یہی مَدِّ بَرّانہ تقسیم ہے کیونکہ نیک اعمال جزا کے راستے ہیں اور تمام نیکیاں ایک ہی رحمت سے ہیں، جس کے سبب بندے کے لئے نجات کا راستہ پیدا ہوا۔ چونکہ ثواب کی جگہیں اعمال کے راستوں میں ہوتی ہیں، لہذا پہلی بخشش و عطا یہاں دنیا میں عطا ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بہترین توفیق اور اس کی عنایت کا لطف یہاں دنیا میں حاصل ہوگا۔ جبکہ بروزِ قیامت جو جزا ملے گی وہ اس کی رحمت کے فضل و کرم اور اس کی نعمت کی تکمیل سے ہوگی اور یہی غالب علم والے کا اندازہ ہے جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

① حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۰۰ عبد العزیز بن ابی رواد، الحدیث: ۱۱۹۳۲، ج ۸، ص ۲۱۸

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾ ترجمہ کنزالایمان: نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی۔

(پ ۲، الرحمن: ۶۰)

ایمان کا بدلہ

ایک حدیث پاک میں ہے کہ ”ہم نے جسے نعمتِ ایمان سے نوازا اس کی جزا جنت ہے۔“^① علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ کی جزا سوائے دیدارِ باری تعالیٰ کے کچھ نہیں اور جنت جزائے اعمال ہے، کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ اگر آج یہاں کسی کو ایمان سے محروم کر دیا گیا تو کل وہ جنت سے بھی محروم ہوگا اور اگر آج اسے اسلام سے روک دیا گیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کبھی بھی اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ﴿٦١﴾ (المائدہ: ۷۲) ترجمہ کنزالایمان: بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔

مزید ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٦٢﴾ (پ ۲۶، محمد: ۳۲) ترجمہ کنزالایمان: بیشک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر کافر ہی مر گئے تو اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا۔

پس یہ ایسا معاملہ ہے جس میں کسی حیلہ کی گنجائش ہے نہ ہی کوئی راہِ نجات ہے۔

اہلِ تقویٰ و اہلِ مغفرت

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْبَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾ ترجمہ کنزالایمان: وہی ہے ڈرنے کے لائق اور اسی کی شان ہے مغفرت فرمانا۔ (پ ۲۹، المدثر: ۵۶)

① شعب الایمان للبیہقی، باب فی محبة اللہ عزوجل فصل معانی المحبة، الحدیث: ۲۲۷، ج ۱، ص ۳۷۲

منقول ہے کہ وہی لوگ اہل کہلانے کے حق دار ہیں جنہیں تقویٰ دیا گیا اور جنہیں تقویٰ سے نوازا جائے وہی اس بات کے اہل ہیں کہ انہیں بخش بھی دیا جائے۔ ①

اس کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مزید فرامین عالیشان درج ذیل ہیں:

﴿۱﴾ اَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰی وَكَانُوا اٰحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ۝ (پ ۲۶، الفتح: ۲۶)

ترجمہ کنز الایمان: پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا اور وہ اس کے زیادہ سزاوار اور اس کے اہل تھے۔

﴿۲﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ (پ ۲۶، الحجرات: ۱۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔

﴿۳﴾ اِنَّ رَاحَتَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ ۝ (پ ۸، الاعراف: ۵۶)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔

﴿۴﴾ تَمَامًا عَلٰی الَّذِیْ اَحْسَنَ (پ ۸، الانعام: ۱۵۴)

ترجمہ کنز الایمان: پورا احسان کرنے کو اس پر جو نیکو کار ہے۔

﴿۵﴾ وَسَنَزِیْدُ الْمُحْسِنِیْنَ ۝ (پ ۱، البقرة: ۵۸)

ویں۔

﴿۶﴾ مَا عَلٰی الْمُحْسِنِیْنَ مِنْ سَبِیْلٍ ۝ (پ ۱۰، التوبة: ۹۱)

ترجمہ کنز الایمان: نیکی والوں پر کوئی راہ نہیں۔

﴿۷﴾ وَ مَن یَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِیْهَا حُسْنًا ۝ (پ ۲۵، الشوری: ۲۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لئے اس میں اور خوبی بڑھائیں۔

پس جس کے اعمال نیک ہوں گے وہ محسنین میں سے ہوگا اور جس کے اعمال برے ہوں گے وہ گناہ گار شمار ہوگا۔ چونکہ جنت اور دوزخ کی تخلیق مخلوق کی تخلیق سے پہلے ہوئی، لہذا جنت و دوزخ میں سے بندوں کا جو حصہ ہے وہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی گئی: ”احسان کیا ہے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”تیرا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اس طرح عبادت کرنا گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔“ ①

ایچھے و برے اعمال و اقوال والے بندے

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے نیک بندوں کو نیک اعمال کے ساتھ خاص فرمایا اور برے بندوں کو برے اعمال کی آزمائش میں مبتلا کیا اور وہ اس تمام معاملے کو (یعنی بندوں کے حالات لوح محفوظ میں لکھے کو) اپنے علم کی بنا پر پایہ تکمیل تک پہنچا چکا ہے، مگر اس نے اپنی حکمت سے اسے مقدر کر کے اپنے لطف و کرم سے مخلوق سے مخفی رکھا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ (پ ۱۸، النور: ۲۶) ترجمہ کنز الایمان: گندیاں گندوں کے لئے۔

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ برے اقوال و افعال برے بندوں کے لئے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا:

الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ (پ ۱۸، النور: ۲۶) ترجمہ کنز الایمان: ستھریاں ستھروں کے لئے۔

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ نیک اور اچھے اقوال و افعال نیک بندوں کے لئے ہیں۔ ②

ایچھے و برے خاتمہ والے لوگ

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے اچھے خاتمے اور اپنے دشمنوں کے برے خاتمے کے متعلق ارشاد فرمایا:

الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۚ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ (پ ۱۴، النحل: ۳۲) ترجمہ کنز الایمان: وہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے ستھرے پن میں یہ کہتے ہوئے کہ سلامتی ہو تم پر جنت میں جاؤ بدلہ اپنے کئے کا۔

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ جن لوگوں کی زندگی پاکیزہ ہو ان کی موت بھی پاکیزہ ہوتی ہے اور جن کے اعمال عمدہ ہوں ان کے لئے موت بھی عمدہ ہوتی ہے۔ ③

① صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الایمان ما ہو..... الخ، الحدیث: ۹۷، ص ۶۸۱ ملقطاً

② المفردات للراغب اصفہانی، کتاب الخاء، ص ۲۷۳، کتاب الطاء، ص ۵۲۷ ملخصاً

③ تفسیر البغوی، پ ۱۲، النحل، تحت الایة ۲۶، ج ۳، ص ۵۵

اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کے بارے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّيْتَهُمُ الْبَلٰىكَةُ ظَالِمِيْنَ
اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فَاِیْمًا كُنْتُمْ ط قَالُوْا كُنَّا
مُسْتَضْعِفِيْنَ فِی الْاَرْضِ ط قَالُوْا اَلَمْ
تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاَسْعٰتُهَا جَرُوْا فِیْهَا ط
قَالُوْا لٰیكَ مَا وَّلٰهُمُ جَهَنَّمَ ط وَاَسْعٰتُ مَصِيْرًا ۙ (ب ۵، النساء: ۹۷)

ترجمہ کنز الایمان: وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے اُن سے فرشتے کہتے ہیں تم کا ہے میں تھے کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے تو ایسوں کا ٹھکانا جہنم ہے اور بہت بری جگہ پلٹنے کی۔

پس منقول ہے کہ جن کی زندگیاں اور اعمال تاریک ہوئے تو ان کی قبریں اور اخروی ٹھکانے بھی تاریک ہو گئے۔ (صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) ہم نے جو کچھ ذکر کیا ہے جو بھی اس کا یقینی مشاہدہ کرے گا اس کا مراقبہ دائمی ہو جائے گا، معاملہ بہترین ہوگا اور اس کے اوراد و وظائف میں تسلسل برقرار رہے گا اور نیکیوں کی بھی کثرت ہو جائے گی۔ پس اس وقت یقین کی صفائی اور دائمی نعمتوں کی زیادتی کی وجہ سے اس کے مشاہدے کے ذرائع ختم ہو جائیں گے اور وہ ان بندوں میں شمار ہونے لگے گا جن کا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس آیت مبارکہ میں تذکرہ فرمایا ہے:

لِیْسَلِیْ هٰذَا فَلَیْعْمَلِ الْعَمَلُوْنَ ۙ (ب ۲۳، الصف: ۶۱)

ترجمہ کنز الایمان: ایسی ہی بات کے لئے کامیوں کو کام کرنا چاہئے۔

اسی کی مثل ارشاد فرمایا:

وَفِیْ ذٰلِكَ فَلِیَتَنَافَسِ الْتٰنٰفِسُوْنَ ط (ب ۳۰، المطففین: ۲۶)

ترجمہ کنز الایمان: اور اسی پر چاہئے کہ لپچائیں لپچانے والے۔

نیز اس کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگے گا جن کے اوصاف اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان میں مذکور ہیں:

اَوَّلٰیكَ یُسْرِعُوْنَ فِی الْخٰیْرٰتِ وَهُمْ
لَهَا سَبَقُوْنَ ۙ (ب ۱۸، المؤمنون: ۶۱)

ترجمہ کنز الایمان: یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے۔

یعنی وہ موت کی جانب تیزی سے جاتے ہیں اور جو اعمال خیر فوت ہو جائیں ان کی ادائیگی پہلے کرتے ہیں، غافل اور باطل افراد سے بڑی تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا بغیر عوض کے ہوتی ہے

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعُودِ فرماتے ہیں کہ) ہو سکتا ہے کوئی غلط باتیں کرنے والا حکیم عَزَّوَجَلَّ کی حکمت سے غافل و جاہل انسان ہمارے متعلق یہ گمان کرے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ایک شے کے عوض ہی کوئی دوسری شے عطا فرماتا ہے۔ حالانکہ ہمارا یہ مقصود نہیں بلکہ ہمارا کہنا ہے کہ وہ ہر شے کے عوض کے بغیر دو چیزیں عطا کرتا ہے۔ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی ہے جو سب سے پہلے وہ شے عطا کرنے والا ہے جو عبادت و ایمان کے لئے ظُرف اور مکان کی حیثیت رکھتی ہے اور وہی ہے جو دوسری اشیاء یعنی نعمتیں اور جنتیں بھی عطا فرمانے والا ہے۔ مگر وہ اپنی حکمت کے تحت یہ عطا و بخشش اپنی مُقَرَّر کردہ تقدیر سے جاری کرتا ہے، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے علم میں ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اسے معلوم بناتا ہے کیونکہ وہ حکیم و علیم ہے۔

اہل یقین کے مراقبہ کا چوتھا مقام

ذرا برابر عمل کی پریش بھی ہوگی

بندے کو یہ بات یقینی طور پر معلوم ہونی چاہئے کہ اس کی زندگی کے سال آخرت میں مہینوں کے اعتبار سے کھولے جائیں گے اور اس کے مہینے دنوں کے اعتبار سے کھولے جائیں گے، ایام گھنٹوں کے اعتبار سے اور گھنٹے سانسوں کے اعتبار سے، پھر اس کے ہر سانس کے متعلق سوال کیا جائے گا اور ہر انجام دیئے گئے کام کے لئے اگرچہ وہ حقیر ہی ہو تین اعمال ناموں کے رجسٹر کھولے جائیں گے۔ پہلا سوال ہوگا کہ یہ کام کیوں کیا؟ یہ احکام کے ساتھ آزمائے جانے کا محل ہے، اگر اس سوال سے بچ گیا تو دوسرا اعمال نامہ کھولا جائے گا اور سوال ہوگا کہ یہ کام کیسے کیا؟ یہ علم کے صحیح ہونے کا مطالبہ کرنے کا محل ہے، اگر اس سوال سے بھی محفوظ رہا تو تیسرا اعمال نامہ کھولا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ کام کس کے لئے کیا؟ یہ محلِ اخلاص ہے۔

اگر ان میں سے کسی بھی سوال میں خامی ہوئی تو اس پر ہلاکت کا اندیشہ اور رسوائی کا ڈر ہے، ہاں اگر کریم و متان غرض اس پر کرم فرمائے تو بیچ سکتا ہے اس طرح کہ وہ اس کا حساب کتاب نہ لے بلکہ اپنے کرم سے اسے بچالے۔ چنانچہ، اللہ غرض کا فرمان عالیشان ہے:

وَإِنْ كَانَ مُثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَِا^ط (پ ۱، الانبیاء: ۴۷) ترجمہ کنز الایمان: اور اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے۔

قرآن کریم کی سب سے محکم و مجمل آیت مبارکہ

اللہ غرض کا فرمان عالیشان ہے:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ^ط وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ^ط (ب ۳۰، الزلزال: ۷، ۸) دیکھئے گا اور جو ایک ذرہ بھربھلائی کرے اسے دیکھے گا۔

منقول ہے کہ یہ آیت مبارکہ قرآن کریم کی سب سے محکم آیت ہے، نیز یہ مجمل، مبہم اور عام بھی ہے۔ چنانچہ سرکارِ والا تبار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم سے جب کسی ایسی شے کے متعلق سوال کیا جاتا کہ جس کے متعلق کوئی وحی نازل نہ ہوئی ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم ارشاد فرماتے کہ میرے پاس اس کے متعلق اس جامع آیت مبارکہ کے علاوہ دوسری کوئی آیت نہیں ہے یعنی ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ^ط﴾^۱

فقہ کی پہچان

(مشہور عربی شاعر) فرزدوق کے دادا حضرت سپید ناصع صرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ التاس کی جانب سے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا اور جب اس مقام پر پہنچے تو کہنے لگے: ”میرے لئے یہی کافی ہے، میرے لئے کافی ہے، میں نے خیر اور شر کو پہچان لیا ہے۔“ تو شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا: ”یہ فقہ بن کر لوٹا ہے۔“^۱

[۱] صحیح البخاری، کتاب المساقاة، باب شرب الناس الخ، الحدیث: ۲۳۷۱، ص ۱۸۵ بتغیر قلیل

[۲] اتحاف السادة المتقين، کتاب آداب تلاوة القرآن، الباب الثالث، ج ۵، ص ۱۲۰

الزهد لابن مبارک، باب ما جاء في تخويف الخ، الحدیث: ۸۲، ص ۲۸ بتغیر قلیل

ذرے سے مراد

ذرے سے مراد باریک غبار کی وہ چھٹی ہے جو سورج کی شعاعوں میں سوئی کے ناکے کی مثل ظاہر ہوتی ہے۔^①
حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ جب آپ اپنی ہتھیلی مٹی پر رکھ کر اٹھالیں تو مٹی میں سے جو چیز آپ کے ہاتھ سے لگ جائے اسے ذرہ کہتے ہیں۔^②

منقول ہے کہ چار ذرات آپس میں ملیں تو رائی کے ایک دانے کے برابر ہوتے ہیں اور بعض علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلامُ فرماتے ہیں کہ ذرہ جو کا ایک ہزار واں حصہ ہوتا ہے۔^③

اعمال میں سے بعض ایسے ہیں جن کے چھوٹے پن کے باوجود وزن کیا جائے گا اور بعض ایسے ہیں جو انتہائی ہلکا ہونے کے باوجود شمار کئے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس سے آگاہ فرمایا اور اس سے ڈرایا۔

صاحب کتاب کا تبصرہ

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلَى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں کہ) ہم نے ابھی جو کچھ ذکر کیا ہے کہ بندہ اپنے عمل سے جنت میں داخل ہوگا، پس ایسا شخص مَشَقَّت میں مبتلا ہونے والا ہے اور جو یہ گمان کرے کہ وہ بغیر عمل کے جنت میں داخل ہو جائے گا وہ محض تمنا کرنے والا ہی ہے۔ یعنی اسے چاہئے کہ وہ ہر اس بات پر عمل کرے جو اس پر لازم ہے اور اس کی جانب مت دیکھے، بلکہ اس کی ادائیگی میں اللہ عَزَّوَجَلَّ پر بھروسہ رکھے اور امید رکھے کہ وہ اپنے کرم سے اسے شرف قبولیت عطا فرمائے گا اور اس بات سے ڈرے کہ اگر اس نے عدل کیا تو واپس اسے منہ پر دے مارے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے ان صابر بندوں کی مدح و تعریف فرماتا ہے جو اپنے اعمال کی ادائیگی میں اس پر بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ انہیں اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

نِعْمَ أَجْرُ الْعَبْدِیْنَ ۝ الَّذِیْنَ صَبَرُوا ۝ وَ عَلٰی رَبِّہُمْ یَتَوَكَّلُوْنَ ۝ (۵۸) (العنکبوت: ۵۸، ۵۹) نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

① حاشیہ الصاوی، پ ۳۰، الزلزال، تحت الاية ۸، ج ۶، ص ۲۴۰۹

② تفسیر القرطبی، پ ۳۰، الزلزال، تحت الاية ۷-۸، ج ۱۰، الجزء: ۲۰، ص ۱۰۸

③ حاشیہ الصاوی، پ ۳۰، الزلزال، تحت الاية ۸، ج ۶، ص ۲۴۰۹ بتغیر قبیل

نعمتوں کی زیادتی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فضل و کرم

جنت میں مزید نعمتوں کا حصول اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے ہی ممکن ہے، یعنی آج دنیا میں کسی عمل پر عطا کی گئی جزا کا دائمی ہونا اور اس دائمی جزا کے نتیجے میں عامل کو دائمی زندگی بخشنا صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ کیا آپ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے یہ فرامین مبارک نہیں سنے:

﴿۱﴾ وَمَنْ يَّقْتِرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ط (پ ۲۵، الشوری: ۲۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لئے اس میں اور خوبی بڑھائیں۔

﴿۲﴾ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ط (پ ۱۱، یونس: ۲۱)

ترجمہ کنز الایمان: بھلائی والوں کے لئے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد۔

﴿۳﴾ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعِيفِ بِمَا عَمِلُوا ط (پ ۲۲، سبا: ۳۷)

ترجمہ کنز الایمان: ان کے لئے دونوں (کئی گنا) صلہ ان کے عمل کا بدلہ۔

﴿۴﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ط (پ ۸، الانعام: ۱۳۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہر ایک کے لئے ان کے کاموں سے درجے ہیں۔

دوہرا اجر و ثواب

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَآيِدْ سَاءُُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ ط (پ ۲۰، القصص: ۵۲)

ترجمہ کنز الایمان: ان کو ان کا اجر دو بار دیا جائے گا بدلہ ان کے صبر کا اور وہ بھلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں۔

یعنی وہ تازہ نیکی کے ساتھ پرانی برائی کو دور کرتے ہیں۔ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں دنیا میں دو باتوں کا عامل بنایا یعنی صبر کرنے اور گزشتہ برائی کو نئی نیکی سے دور کرنے کا تو انہیں آخرت میں اجر بھی دے دے گا۔ چنانچہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس برائی کو جو ان سے پہلے سرزد ہو چکی تھی اس نیکی سے دور کرتے ہیں جس پر وہ برائی کے بعد عمل

کرتے ہیں، اس طرح آنے والی نیکی ان سے گزشتہ گناہ کا عذاب دور کرنے والی ہو جاتی ہے۔

پس مصیبت پر صبر کرنا، صبر کی بہترین صورت ہے اور گزشتہ گناہوں اور کوتاہیوں پر سچی توبہ کرنا بہترین نیکی ہے۔ گویا کہ انہوں نے دو عمل کئے: ایک تو انہوں نے شہوت پر صبر کیا اور دوسرا توبہ کے ذریعے گزشتہ گناہوں کو دور کر دیا۔ پس اللہ عَزَّوَجَلَّ انہیں دواجر عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے انہیں دو عملوں کی توفیق بخشی ہے، اس لئے کہ نہ تو صبر اس کی مدد کے بغیر ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی دوسرا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ چنانچہ،

صبر کے متعلق اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ (پ ۱۲، النحل: ۱۲۷) ترجمہ کنز الایمان: اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔

اور توبہ کے متعلق ارشاد فرمایا:

تَوْبَةُ مَنْ لِلَّهِ (پ ۵، النساء: ۹۲) ترجمہ کنز الایمان: یہ اللہ کے یہاں توبہ اس کی ہے۔

لہذا وہ تمام امور جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے متعلق ہوں نہ تو بندے کی مدد سے سرانجام پاتے ہیں اور نہ ہی اس کی جانب رجوع کرنے سے، اگر کسی نے اس طرح کیا تو وہ مُشْرک ہوگا۔ نیکیوں میں سب سے بہتر نیکی یہ ہے کہ دل میں پیدا ہونے والے خیالات کے وقت رقیبِ حقیقی کا مُراقبہ کیا جائے اور سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت یہ ہے کہ حقیقی محاسبہ کرنے والے کی خاطر اپنے نفس کا محاسبہ کیا جائے اور محبوبِ حقیقی کی طاعت پر قائم رہا جائے۔

کافروں کی سزا میں تفاوت

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمت یہی ہے کہ وہ جہنمیوں میں سے بعض کو بعض سے سرکشی اور فساد میں زیادہ درجات سے نوازے گا۔ پس کافروں کی سزا قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ذکر کی گئی ہے، چند مقامات درج ذیل ہیں:

۱}..... عذاب پر عذاب

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ارشاد ہے:

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ (پ ۱۲، النحل: ۸۸) ترجمہ کنز الایمان: جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم نے عذاب پر عذاب بڑھایا۔

یعنی ہم نے ان لوگوں کے عذاب پر ایک عذاب زیادہ کیا جنہوں نے کفر کیا لیکن اللہ عَزَّوَجَلَّ کی راہ سے لوگوں کو نہ روکا۔

{2}..... بخش و ہدایت سے محرومی

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۖ (پ ۱، النساء: ۱۶۸)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک جنہوں نے کفر کیا اور حد سے بڑھے اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے۔

(پ ۱، النساء: ۱۶۸)

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے کفر کے سبب ان کی مغفرت فرمائی نہ ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے لئے راہ ہدایت روشن فرمائی۔ چنانچہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی صورت میں ہوگا۔“^①

{3}..... دو ہر عذاب

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۖ (پ ۳۰، البقرة: ۱۰)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لئے آگ کا عذاب۔

پس اس صورت میں ان پر دو عذاب ہوں گے: ایک جہنم کا عذاب ان کے توبہ نہ کرنے کے سبب اور دوسرا آگ کا، مومنین کو فتنے میں مبتلا کرنے کے سبب۔

{4}..... دنیا میں عذاب

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

① صحیح البخاری، کتاب المظالم، باب الظلم ظلمات يوم القيامة، الحديث: ۲۴۴۷، ص ۱۹۲

ترجمہ کنزالایمان: تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کا
تجربہ نہ آئے اللہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان
چیزوں سے ان پر وبال ڈالے اور کفر ہی پر ان کا دم نکل
جائے۔

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾

(پ ۱۰، التوبہ: ۵۵)

یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے مال اور اولاد کے سبب دنیا میں عذاب دے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ کفر
ہی پر مر جائیں تاکہ اس کی وجہ سے آخرت میں بھی انہیں عذاب میں مبتلا کرے۔

ایک قول کے مطابق اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں ان کے مال و اولاد پر تعجب نہیں ہونا
چاہئے بلکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ یہی چاہتا ہے کہ انہیں آخرت میں عذاب دے۔ پس اس نے ان پر جہنم میں دو قسم کے عذاب
جمع کرنے کا ارادہ کر لیا ہے: پہلا عذاب ان کے مال و اولاد کے سبب اور دوسرا ان کے کفر پر مرنے کے سبب ہوگا۔ لہذا
جس کافر کے پاس نہ تو کوئی مال ہو اور نہ ہی کوئی اولاد، تو اس پر جہنم میں صرف ایک ہی عذاب ہوگا۔ کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے
مال و اولاد کو عذاب کا سبب بنایا ہے۔ چنانچہ پیکرِ عظمت و شرافت، محبوبِ رَبِّ العزت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے
بھی ایسا ہی مروی ہے۔

دخولِ جنت و جہنم میں لوگوں کا مقدم و مؤخر ہونا ﴿۵۶﴾

تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ”کافر فقیر اپنے اُس فقر کی وجہ سے جس
میں وہ دنیا میں مبتلا تھے، امیروں سے پانچ سو سال بعد جہنم میں داخل ہوں گے، جیسا کہ مومن فقیر امیروں سے پانچ
سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔“ ﴿۵۶﴾ اور ایک روایت میں ہے کہ مریض، تندرست افراد سے 40 سال پہلے
جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی راہ میں آگے بڑھ کر شہید ہونے والا شخص پیچھے ہٹ کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی راہ میں
شہید ہونے والے سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ غلام آقاؤں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں
گے اور حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام اپنی سلطنت کی وجہ سے دوسرے انبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ

وَالسَّلَامُ سَ 40 سال بعد جَنَّت میں داخل ہوں گے۔^①

حسرت

کسی شے پر سب سے بڑی حسرت سے مُراد یہ ہے کہ اس کی تلافی نہ ہو سکے، یعنی آپ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو جن نعمتوں کی زیادتی سے سرفراز کیا جائے آپ ان سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو جائیں کیونکہ آپ نے دنیا میں ہی ان نعمتوں کے پائے جانے کے اوقات کو کھو دیا تھا مگر جس شخص نے یہاں دنیا میں اپنے اوقات کو آباد کر کے اپنی حسرت کا تذکرہ کر لیا وہاں قیامت کے دن ابدی جزا بھی وہی پائے گا۔

اسے ہی تَعَانُن کہتے ہیں۔ یعنی عاملین اہل باطل کے پاس سے، سبقت لے جانے والے پیچھے رہ جانے والوں کے پاس سے اور نیکی کی جانب جلدی کرنے والے بیٹھے رہنے والوں کے پاس سے اس طرح گزر جائیں گے کہ انہیں احساس تک نہ ہوگا۔ پھر دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو جانے والا بندہ ہمیشہ کے لئے محروم ہو جائے گا جبکہ عمل کرنے والا ہمیشہ کے لئے انعامات کی زیادتی پائے گا۔ چنانچہ،

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ عالیشان ہے: ”بندے پر آنے والی ہر وہ ساعت جس میں وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر نہ کر سکے اس پر حسرت ہوگی اگرچہ وہ جَنَّت میں بھی داخل ہو جائے۔“^②

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں جو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں یعنی: ”قیامت کے دن اس سے اس ساعت کے متعلق پوچھ گچھ اور مواخذہ ہوگا۔“^③

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) جَنَّت میں داخل ہونے اور اس کی نعمتیں پانے کے بعد حسرت سے مراد جنت میں عاملین کو ملنے والی نعمتوں کی زیادتی سے محرومی ہے جس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد دائمی محرومی دائمی حسرت کا باعث بن جائے گی یعنی بندہ دوسروں سے ایک درجہ نقصان میں ہوگا اور پھر اسی نقصان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہے گا، اس کے باوجود اسے نہ تو اس کی کوئی پروا ہوگی اور نہ ہی احساس،

① المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۲۶۵۱، ج ۱۲، ص ۹۴ بتغییر قلیل وبدون وتدخل الممالیک..... المولیٰ باریعین خریفا

② شعب الایمان للبیہقی، باب فی محبة اللہ عَزَّوَجَلَّ، فصل فی ادامة... الخ، الحدیث: ۵۱۱، ج ۱، ص ۳۹۲ بتغییر قلیل

③ المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرة، الحدیث: ۹۵۸۹، ج ۳، ص ۲۲۶

تاکہ اس پر جنت کی نعمتیں کم نہ ہوں۔ ہر وہ لمحہ اور سانس جو بیداری اور اللہ عزوجل کے ذکر سے خالی ہو خالی ساعت اور گھڑی کی طرح ہے۔ البتہ! محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے صرف ساعت پر نوص قائم کی اور اس سے کم وقت کا تذکرہ نہ فرمایا، کیونکہ عربوں کے ہاں عام طور پر لفظ ساعت سب سے قلیل وقت کے لئے بولا جاتا ہے اور اس لئے بھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا یہ فرمان اللہ عزوجل کے فرمان ذیل کے موافق ہو جائے:

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً
وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (پ ۸، الاعراف: ۳۴) نہ پیچھے ہونہ آگے۔

حکمت سرکارِ حکمتِ خداوندی ہے

یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جب موت کا وقت آجائے گا تو لوگ ایک سانس کیا، پلک جھپکنے کی بھی دیر نہ کریں گے اور اسی طرح پلک جھپکنے سے پہلے مریں گے نہ ہی ایک سانس کی مقدار پہلے مریں گے۔ پس مذکورہ آیت مبارکہ میں ساعت کا ذکر ہے اور اس سے کم وقت کا تذکرہ نہیں، تاکہ کلام لوگوں کی عمومی گفتگو اور عرف سے خارج نہ ہو اور اس لئے بھی کہ اس سے استدلال کیا جاسکے کہ یہ لفظ قلت میں خود سے کم تر یعنی سانس لینے اور پلک جھپکنے کی مقدار پر بھی بولا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے فرمان میں ساعت کا ذکر فرمایا اور اس سے کم تر کا ذکر نہ کیا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی حکمت اور کلام اپنے پُر و ز دگار عزوجل کی حکمت اور کلام کے معانی پر دلالت کرتا ہے اور بعض اوقات دنوں کے تذکرے میں ساعت اور اس سے کم اوقات بھی شامل ہوتے ہیں۔

جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي
الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (پ ۲۹، الحاقة: ۲۴) ترجمہ کنز الایمان: کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔

ایک قول میں ہے کہ اللہ عزوجل کی قسم! یہی وہ دن ہیں اور غمگین یہ خالی ہی گزر جائیں گے، لہذا انہیں خود سے جدا ہونے اور اپنے پاس سے گزر جانے سے قبل ہی اعمالِ صالحہ سے بھر دو۔

وقت کے متعلق سلف صالحین کے اقوال

حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعْدِ فرمایا کرتے تھے کہ اے ابنِ آدم! تو مختلف مرحلوں کا مجموعہ ہے، جب بھی تیرے پاس سے دن یا رات گزرتے ہیں تو تیرا ایک مرحلہ ختم ہو جاتا ہے اور جب تیرے تمام مراحل ختم ہو جائیں گے تو تو اپنی منزل یعنی جَنَّت یا جہنم تک پہنچ جائے گا۔ پس یہ ساعات ہمیں منتقل کرتی ہیں اور دن ہماری زندگیوں کو لپیٹتے یعنی ختم کرتے جاتے ہیں۔

ایک حکیم و دانا شخص سے منقول ہے کہ بندے کی زندگی کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک کشتی میں بیٹھا ہو اور وہ کشتی (اپنی منزل کی جانب) رواں دواں ہو۔ اسی طرح بندہ بھی ہر لمحہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے لیکن وہ اس بات سے غافل ہے۔

منقول ہے کہ بندے پر دن اور رات کی تمام ساعتیں پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان ساعتوں کو صرف چوبیس خزانے (الماریاں) خیال کرتا ہے اور پاتا ہے کہ ہر خزانے میں نعمت و لذت اور عطا و جزا ہے، جب وہ دنیا کی ساعتوں میں اپنی نیکیاں ان خزانوں میں بطور امانت رکھے گا تو کل بروز قیامت انہیں پا کر خوش ہوگا اور ان پر رشک کرے گا، مگر جب دنیا کی کوئی ساعت گزر جائے اور اس ساعت میں اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر نہ کیا تو آخرت میں اس ساعت کے خزانے کو خالی پائے گا کہ اس میں کوئی عطا ہوگی نہ کوئی جزا۔ پس اسے بہت برا لگے گا اور اس پر حسرت کرے گا کہ وہ ساعت اس سے کیسے فوت ہوگئی کہ اس نے اس میں کوئی شے ذخیرہ نہ کی؟ تاکہ اس کی جزا بھی ذخیرہ شدہ پاتا اور پھر اس کے دل میں رضا و سکون القا کیا جاتا۔

اگر بندہ نیکی کے کاموں میں سے مُسْتَحِب اور فضیلت والے بہت سے کاموں کے فوت ہو جانے پر حسرت کرے گا تو ان کاموں کو جلدی جلدی سرانجام نہ دینے کی بنا پر بھی اس کی حسرتیں کئی گنا ہو جائیں گی۔ لہذا اس شخص کی حالت کیسی ہوگی جس کے اوقات بُرائیوں میں لگن ہو کر ضائع ہو گئے ہوں اور جس کے خُسارے و نقصانات بڑھ گئے ہوں۔ پس جو بندہ عمر بھر حلال و مُباح کاموں میں مصروف رہے اور وہ کام بھی اس کے درجات میں کمی کا باعث بن سکتے ہوں تو اس شخص کی کیفیت کیسی ہوگی جو صرف گناہوں میں مُشغول رہا ہو؟ پس اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی پاک ہے۔ معاملہ کتنا

پُرخطر اور رُشوار ہوگا اور اس کا مشاہدہ کرنے والے تو بہت کم ہیں لیکن باطل لوگ بہت زیادہ غافل ہیں۔^①
بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں فرض کریں اگر گناہ گار کو معاف بھی کر دیا جائے تو کیا اس نے نیک

لوگوں کے اجر و ثواب کو فوت نہیں کر دیا؟^②

مقامِ علیین والوں پر رشک

ایک روایت میں ہے کہ بعض جنتی جنت کی نعمتوں میں مگن ہوں گے کہ اچانک ان کے اوپر ایک نور روشن ہوگا جس سے ان کے گھر روشن ہو جائیں گے جیسا کہ دنیا والوں پر سورج روشن ہوتا ہے۔ پس وہ اپنے اوپر مقامِ علیین پر رہنے والے لوگ دیکھیں گے۔ وہ انہیں ایسے دکھائی دیں گے جیسے آسمان کے اُفق میں چمکنے والا کوئی ستارہ ہو، مقامِ علیین پر بسنے والوں کو اُن پر نعمتوں اور انوار و جمال میں اسی طرح فضیلت حاصل ہوگی جیسے چاند کو دوسرے ستاروں پر حاصل ہے، وہ انہیں دیکھیں گے کہ وہ مقامِ نجابت پر اڑ رہے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں اڑ کر چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی زیارت کرنے کے علاوہ ربِّ ذوالجلال والاکرام کے دیدار کا بھی شرف حاصل کر رہے ہیں۔ پس یہ نیچے والے جنتی انہیں پکاریں گے: ”اے ہمارے بھائیو! تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہم بھی ویسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے جیسے تم پڑھتے تھے اور ہم بھی تمہاری طرح ہی روزے رکھا کرتے تھے، تو پھر تمہیں ہم پر کس وجہ سے فضیلت دی گئی؟“ فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے ندا آئے گی کہ ”وہ اس وقت بھوکے رہا کرتے تھے جب تم پیٹ بھر کر کھاتے، جب تم خوب سیر ہو کر پیتے تو وہ پیاسے رہا کرتے، جس وقت تم لباسِ دنیا میں ٹلبوس تھے یہ اس لباس سے عاری رہے، تم ہنسا کرتے تو یہ رویا کرتے، تم سویا کرتے اور یہ قیام کیا کرتے، تم سب بے خوف تھے اور یہ ڈرا کرتے تھے، پس اس وجہ سے انہیں تم پر فضیلت دی گئی ہے۔“^③

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

① مفتاح الافکار للنائب لدا القراء الموعظة، ج ۱، ص ۲۰

② ذم الہوی لابن جوزی، الباب الرابع والعشرون، فصل عواقب المعاصی، ص ۱۴۹

③ البحر المديد، پ ۲۴، السجدة، تحت الاية ۱۶، ج ۵، ص ۵۶

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ
أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

ترجمہ کنزالایمان: تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک
ان کے لئے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔

(پ ۲۱، السجدة: ۱۷)

اور ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جنتیوں میں سے اکثر کمال عقل ہوں گے جبکہ مقامِ علیین پر بسنے والے سب عقل مند ہوں گے۔“ ﴿۱﴾

مقربین اہل یقین کے مراقبہ کا پانچواں مقام

غفلت سے نصیحت

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمام مخلوق کو ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ
ارْجِعُونِ ﴿۹۹﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا
تَرَكْتُ ﴿۱۰۰﴾ (المؤمنون: ۹۹، ۱۰۰)

ترجمہ کنزالایمان: یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت
آئے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس پھیر دیجئے۔
شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں۔

تو اسے یہی جواب دیا جائے گا کہ اب ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اور اس قول کو مزید پختہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ﴿۱۰۱﴾ (المؤمنون: ۱۰۱)

ترجمہ کنزالایمان: یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے
کہتا ہے۔

نیز مؤمنین کو بڑے واضح انداز میں ایسی حالت اپنانے سے منع فرمایا کہ جو ایسا کرے گا نقصان میں ہوگا۔
چنانچہ ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا أَمْوَالَكُمْ
وَلَا أَوْلَادَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴿۲۸﴾ (المنافقون: ۲۸)

ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری
اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔

۱..... الکامل فی ضعفاء الرجال، الرقم ۷۷۳ سلامہ بن روح، ج ۲، ص ۳۲۹

احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان الفرق بین المقامین بمثال محسوس، ج ۳، ص ۲۸

مراد یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طاعت سے تمہیں تمہارے اموال و اولاد کہیں غافل نہ کر دیں۔ چنانچہ اس کے بعد ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُونَ ﴿٩﴾ (پ ۲۸، المنافقون: ۹۰)
ترجمہ کنز الایمان: اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان
میں ہیں۔

یعنی جو دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں وہی آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے کیونکہ انہوں نے رزق دینے والے خالق پر مال و اولاد کو ترجیح دی۔ اس کے بعد انہیں جو رزق دیا ہے اسے خرچ کرنے کا حکم دیا اور اس کا تذکرہ ایمان کے ساتھ ملا کر کیا اور اس بات کی خبر دی کہ اس نے ہم انسانوں کو ہماری آزمائش کی خاطر اپنی سلطنت میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ
مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۖ (پ ۲۷، الحديد: ۷)
ترجمہ کنز الایمان: اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور
اس کی راہ کچھ وہ خرچ کرو جس میں تمہیں اوروں کا جانشین کیا۔
غافلین و عاملین میں فرق

پس غافلین نے نصف کلام سنا اور صرف ایمان لائے اور خرچ نہ کیا لیکن عاملین نے پورا کلام سنا اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ خرچ بھی کیا اور یہ ایسی باتیں ہیں جنہیں علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا۔ چنانچہ، فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَاَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ
يَّآتِيَ اَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَا
اَخَّرْتَنِيْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۚ فَاَصْدَقْ
وَاَكُنْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠﴾ (پ ۲۸، المنافقون: ۱۰)
ترجمہ کنز الایمان: اور ہمارے دیئے میں سے کچھ ہماری
راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے پھر
کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں
مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکیوں میں ہوتا۔

حضرت سیّدنا ابن عباس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے کہ یہ آیت مبارکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو ایک ماننے والوں پر بہت سخت ہے کیونکہ کوئی بھی یہ تمنا نہیں کرے گا کہ وہ دنیا میں لوٹ جائے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پاس اس کے لئے جو خیر و بھلائی

ہے وہ اس سے پیچھے رہ جائے۔^①

ایام دنیا کے فوت ہو جانے پر حسرت

حسرت سب سے بڑی ندامت ہے اور یہ کسی ایسی شے کے فوت ہو جانے کو کہتے ہیں جس کی تلافی نہ ہو سکتی ہو۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَأَنْبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوْا ۚ
ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو۔ (پ ۲۴، الزمر: ۵۴)

مُراد یہ ہے کہ اس کی جانب متوجہ ہو جاؤ اور توبہ کر لو، اس کے فرمانبردار بن جاؤ اور اپنے دل اور جان و مال اس کی طاعت و عبادت میں لگا دو۔ جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ
مِّنْ رَبِّكُمْ ۚ (پ ۲۴، الزمر: ۵۵)
ترجمہ کنز الایمان: اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی۔

مطلب یہ کہ فضیلت والے اعمال کی پیروی کرو کہ یہی سب سے بہتر رخصتیں اور مُباح کام ہیں مثلاً زہد، ورع اور خوف و یقین۔ پس یہی وہ بہترین اُمور ہیں جو ہمارے رب عزوجل نے ہماری جانب نازل فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يُّحْسِنُنِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جُنُبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ۝
أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝
لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَكُلُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝
ترجمہ کنز الایمان: کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کیں اور بے شک میں ہنسی بنایا کرتا تھا۔ یا کہے اگر اللہ مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈروالوں میں ہوتا۔ یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں۔ (پ ۲۴، الزمر: ۵۸ تا ۵۶)

① تفسیر القرطبی، پ ۲۸، المنافقون، تحت الایۃ ۱۰، ج ۹، الجزء الثامن عشر، ص ۹۹

یعنی آخرت میں ملنے والی جزا کے فوت ہو جانے پر لوگ حسرت میں مبتلا ہوں گے۔ ایک قول ہے کہ یہاں مراد ایام دنیا میں فوت ہو جانے والا حصہ ہے اور بروز قیامت واپسی کی تمنا سے مراد یہ ہے کہ اگر دوسری مرتبہ دنیا کی جانب پلٹنا ہوتا تو یقیناً نیکیاں کرتا۔ پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمام مخلوق کو خبردار کرتے اور ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا
يُحْسِرَتْنَا عَلٰی مَا فَرَّطْنَا فِيهَا
ترجمہ کنز الایمان: یہاں تک کہ جب ان پر قیامت
اچانک آگئی بولے ہائے افسوس ہمارا اس پر کہ اس کے
ماننے میں ہم نے تقصیر کی۔ (پ ۷، الانعام: ۳۱)

یعنی ہمیں دنیا میں اپنے وقت کو برباد کرنے پر اور آخرت میں اجر و ثواب سے محروم ہو جانے پر افسوس و ندامت ہے۔ ① اور ایک روایت میں سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”کسی کو بھی حسرت و ندامت کے بغیر موت نہ آئے گی، اگر گناہ گار ہوگا تو اس کی حسرت اس وجہ سے ہوگی کہ اچھے اعمال کیوں نہ کئے؟ اور اگر نیکوکار ہوگا تو افسوس کرے گا کہ زیادہ نیک اعمال کیوں نہ کئے؟“ ②

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اہل سلامتی و نجات کے دو گروہ بنائے ہیں، جن میں سے بعض بعض سے اعلیٰ و افضل ہیں، جبکہ ہلاکت و بربادی والے افراد کا صرف ایک ہی درجہ ہے۔ البتہ! ان میں سے بھی بعض بعض سے پستی میں ہیں۔ لہذا جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ اس حسرت میں مبتلا ہوں گے کہ وہ دائیں ہاتھ والوں میں کیونکر نہ ہوئے؟ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۖ إِلَّا
أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۖ (پ ۲۹، المدثر: ۳۸، ۳۹)
ترجمہ کنز الایمان: ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے۔ مگر
دائیں طرف والے۔

اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیئے جانے والے اس حسرت میں مبتلا ہوں گے کہ وہ مقربین میں سے کیونکر نہیں ہیں؟ اور پھر مقربین میں سے صالحین اس حسرت میں مبتلا ہوں گے کہ وہ شہداء میں کیوں شامل نہیں ہیں؟ اور شہداء چاہتے ہوں گے کہ کاش وہ مقامِ صدیقین پر فائز ہوتے۔

① تفسیر الطبری، پ ۷، الانعام، تحت الاية ۳۱، ج ۵، ص ۷۷

② تفسیر القرطبی، پ ۲۸، التغابن، تحت الاية ۹، ج ۹، الجزء الثامن عشر، ص ۱۰۵ بتغیر قلیل

الغرض یہ دن حسرت کا ہوگا جس سے غافلین کو ڈرایا گیا ہے، پس جو لوگ آج یہاں مُردہ ہیں تو کل وہاں ان کی حالت کیسی ہوگی؟ ان کے پاس تو کوئی نیکی نہ ہوگی بلکہ ان کے لئے تو صرف ڈر اور نصیحت ہے۔ چنانچہ،

اس کے متعلق چند فرامینِ باری تعالیٰ ذیل میں مذکور ہیں:

﴿۱﴾ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ (ب ۱۶، مریم: ۳۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور انہیں ڈر سناؤ پچھتاوے کے دن کا جب کام ہو چکے گا اور وہ غفلت میں ہیں۔

﴿۲﴾ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا (ب ۲۳، یس: ۴۰)

ترجمہ کنزالایمان: کہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو۔

﴿۳﴾ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَنِ يَخْشَاهَا ۝ (ب ۳۰، النازعات: ۲۵)

ترجمہ کنزالایمان: تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے۔

﴿۴﴾ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ ۚ (ب ۲۲، یس: ۱۱)

ترجمہ کنزالایمان: تم تو اسی کو ڈر سنا رہے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمن سے بے دیکھے ڈرے۔

﴿۵﴾ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۝ (ب ۲۶، ق: ۲۲)

ترجمہ کنزالایمان: تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھایا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔

مُراد یہ ہے کہ تیری آنکھ جو تو نے آگے بھیجا ہے اسے دیکھ رہی ہوگی۔ ایک قول میں ہے کہ تیری آنکھ ترازو کی نوک دیکھ رہی ہوگی اور اعمالِ نامے کی کمی سے ڈر رہی ہوگی۔

﴿۶﴾ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ (ب ۲۶، ق: ۱۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور آئی موت کی سخی حق کے ساتھ۔

مطلب یہ ہے کہ موت کا ان کی جانب جلدی جلدی بڑھنا حق ہے، خواہ وہ ان کے موافق ہو یا مخالف۔

﴿۷﴾ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَىٰ ۚ

ترجمہ کنزالایمان: وہ جن کے لئے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا۔ (ب ۱۷، الانبیاء: ۱۰۱)

﴿۸﴾ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ (ب ۱۱، یونس: ۹۶)

ترجمہ کنزالایمان: جن پر تیرے رب کی بات ٹھیک پڑ چکی ہے ایمان نہ لائیں گے۔

یعنی جب ان پر رب کا حکم لازم ہو چکا کہ وہ ایمان نہ لائیں گے تو اب باقی ہر حکم خود بخود ساقط ہو جائے گا۔ ایک قول ہے کہ اعمال کے خاتمہ کا وزن کیا جائے گا۔^① اور اعمال کا خاتمہ بھی ان کی ابتدا جیسا ہی ہوگا اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ضائع ہو جانے والا ہے۔

﴿۹﴾ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ (پ ۸، الاعراف: ۸) ترجمہ کنز الایمان: اور اس دن تول ضرور ہونی ہے۔

﴿۱۰﴾ وَتَبَّتْ كَلْبَتُ رَبِّكَ صَدَقًا وَعَدًا لَا (پ ۸، الانعام: ۱۵۵) ترجمہ کنز الایمان: اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں۔

یعنی سچ اس کے اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللَّهُ السَّلَام کے لئے ہے اور انصاف اس کے دشمنوں کے لئے ہے۔
﴿۱۱﴾ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (پ ۸، الاعراف: ۵۲) ترجمہ کنز الایمان: اُن لو اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا۔

مُقَرَّبِينَ كے مُشَاهِدے کا چھٹا مقام

مومنین کے اوصاف

نیکی کے کام ایمان کے ثمرات ہیں اور اعمالِ صالح یقین کا تقاضا کرتے ہیں جبکہ اُہو و لُحِب شک کے مُتَقاضی ہوتے ہیں۔ سناو دیکھنا مُتَقین کے اوصاف ہیں جبکہ اندھا و بہرا ہونا شک کی صفتیں ہیں۔ یہ تمام معانی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمان میں جمع ہیں:

قُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَسْأَلُكُمْ بِهِ إِيْمَانَكُمْ أَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (پ ۱، البقرة: ۹۳) ترجمہ کنز الایمان: تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو۔

یہ آیت مبارکہ دلالت کر رہی ہے کہ ایمان مومنین کو نیکی و تقویٰ کا حکم دیتا ہے۔ جس کی خبر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یقین رکھنے والوں کو دی تو انہوں نے سنا اور دیکھا پھر نیک عمل کو پالیا۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی اس کیفیت کا اظہار قرآن کریم میں کچھ یوں فرمایا:

ترجمہ کنزالایمان: اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھا اور سنا ہمیں پھر بھیج کہ نیک کام کریں ہم کو یقین آگیا۔

رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿۱۲﴾ (پ ۲۱، السجدة: ۱۲)

نافین کے اوصاف

اور لہو و لعب میں مبتلا افراد کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴿۹﴾ (پ ۲۵، الدخان: ۹) ترجمہ کنزالایمان: بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔

اس کے بعد عدم یقین کی وجہ سے ان کی حالت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿۲۰﴾ (پ ۱۲، ہود: ۲۰) ترجمہ کنزالایمان: وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے۔

کیونکہ وہ اہل یقین میں سے نہ تھے اور جب ان کے پاس یقین کی دولت آئی یعنی انہیں دیکھنے و سمجھنے کی قوت ملی تو انہوں نے دیکھا اور سنا بھی، پس کہنے لگے:

وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ ﴿۳۶﴾ حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِينَ ﴿۳۷﴾ (پ ۲۹، المدثر: ۳۶، ۳۷) ترجمہ کنزالایمان: اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے۔ یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔

اور جب یقین کی دولت سے مالا مال ہوئے تو ان کی سماعت و بصارت کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ لَا يَوْمَ يَأْتُونَنَا ﴿۳۸﴾ (پ ۱۶، مريم: ۳۸) ترجمہ کنزالایمان: کتنا سنیں گے اور کتنا دیکھیں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہو گئے۔

مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جب انہوں نے ہمارے پاس حاضر ہو کر جزا و سزا کو دیکھ لیا تو وہ کس قدر سننے اور دیکھنے والے ہو گئے۔ یہ قول صفت میں مبالغہ بیان کرنے کے لئے ہے، جیسا کہ عام طور پر کہتے ہیں: ﴿أَكْرِمٌ وَاعْظُمُ بِهِ﴾ ”یعنی وہ کس قدر عزت و عظمت والا ہے!“ اسی طرح جب قیامت کے دن یقین کی حالت میں تم بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہو گے تو وہ کچھ سنو گے جو اس سے قبل نہ سنا ہوگا اور وہ کچھ دیکھو گے جو اس سے قبل نہ دیکھا ہوگا۔

قرب خداوندی کے حصول کے اسباب

تمہاری بیویوں نے تمہیں مشغول رکھا جنہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہاری خاطر پیدا فرمایا تھا اور ان اشکال و اشباہ میں مصروف رہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ظاہر فرمائی تھیں، پس تم نے انہیں معبود بنا ڈالا اور انہی کے پاس پراجمان ہو کر رہ گئے، اگر ان سب سے فرار ہو کر بارگاہِ ربوبیت میں حاضر ہو جاتے تو تمہارا یہ فرار ہونا ایک بہتر جائے پناہ کی طرف ہوتا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ بھی تمہیں اپنے ہاں ایک بہترین جائے پناہ عطا فرماتا۔ حالانکہ اس نے تمہیں ان سب سے راہِ فرار اختیار کر کے اپنی بارگاہ میں حاضر رہنے کا حکم دیا تھا کاش تم یہ حکم قبول کر لیتے، اس نے تمہیں ان اشیاء کو معبود بنانے سے منع کیا تھا، کاش! تم نے اس کا یہ حکم سنا ہوتا۔ اس نے تمہارے لئے ڈر کو واضح کر دیا تھا، کاش! تم نے سمجھا ہوتا، اس نے تمہاری بیویوں کو اپنے ذکر کا ذریعہ و سبب بنایا تھا، کاش! تم یہ پہچان جاتے اور اس نے تمہاری بیویوں کو اپنی بارگاہ تک رسائی کا ذریعہ بھی بنایا تھا، کاش! تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر کی پیروی کرتے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہاری ان بیویوں کو اپنی بارگاہ کا شوق دلانے کا باعث بنایا تھا، کاش! تم اس کے قرب کو محبوب رکھتے۔ کیا تم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا؟

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذُرِّيَّتًا لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۹۰﴾ (پ ۲، الذریت: ۴۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑے بنائے کہ تم دھیان کرو۔

ہر شے کے جوڑے سے مراد اس کا ہم مثل اور ہم شکل ہے تاکہ تم اس کی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کیا کرو اور انہیں دیکھ کر بارگاہِ ربوبیت کے مشتاق رہو۔ چنانچہ اس کے بعد ارشاد فرمایا:

فَقِفُوا إِلَى اللَّهِ ط (پ ۲، الذریت: ۵۰)

ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ کی طرف بھاگو۔

یعنی زہد بن کر ان سے بارگاہِ ربوبیت کی جانب راہِ فرار اختیار کرو اور پھر مزید ارشاد فرمایا:

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ط

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ ٹھہراؤ۔

(پ ۲، الذریت: ۵۱)

یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ اور نہ ہی مرتبہِ الوہیت میں کسی کو اس کا شریک بناؤ۔ پس مقررین نے دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہوئے اس پیغام کو سنا اور سمجھا، لہذا جب وہ ان کے پاس ہوتے ہیں تو صرف اپنے

ربِّ عَزَّوَجَلَّ ہی کو پکارتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ط

ترجمہ کنزالایمان: مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں۔

(پہلے الانعام: ۳۶)

بندے کی بدبختی

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ط (پہلے، الشوری: ۲۵)

ترجمہ کنزالایمان: اور دعا قبول فرماتا ہے ان کی جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے اور انہیں اپنے فضل سے اور انعام دیتا ہے۔

وہ شخص کیسے سن سکتا ہے جسے دور سے پکارا جائے؟ اور جس کے دل پر لگا ہوا قفل ہی اس کا نگران ہو تو وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور جو سن نہ سکے وہ جواب کیسے دے گا؟ اور جو دیکھ نہ سکے وہ مشاہدہ کیسے کرے گا؟

محبت اندھا و بہرا کر دیتی ہے

تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”کسی شے سے تیرا محبت کرنا تجھے اندھا و بہرا کر دیتا ہے۔“ ① پس نفسانی خواہش بندے کو حق بات دیکھنے سے اندھا بنا دیتی ہے اور شہوتِ نصیحت اور سچائی سننے سے بہرا کر دیتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کو اپنا محبوب بنا لیا تو آپ کی نگاہیں صرف اسی کی جانب لگی رہیں گی اور اس کے ماسوا کو دیکھنے سے اندھی ہو جائیں گی اور اگر آپ اس کی بارگاہ کی جانب ہمد تن گوش رہیں گے تو اس کا کلام سننے کا شرف حاصل کر لیں گے اور اگر سماعتِ کلام کا شرف پالیا تو پھر غیور اللہ کے کلام سے آپ کے کان بہرے ہو جائیں گے اور (زہے نصیب) اگر وہ بھی آپ کو پسند کر لے تو وہ آپ کی سماعت و بصارت، دست و قلب اور حامی و ناصر بن جائے گا۔ آپ اسے پکاریں گے تو وہ آپ کو جواب دے گا، اس سے سوال کریں گے وہ عطا کرے گا، آپ اس کی خاطر اخلاص کا اظہار کریں گے تو وہ آپ کو خلوص کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ ایک

① سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی الجوی، الحدیث: ۵۱۳۰، ص ۱۵۹۸

روایت میں اسی طرح آیا ہے۔

الغرض اپنے آپ سے غافل ہو کر اس کی عبادت میں مصروف ہو جائیں اور خود کو اس کی خاطر ہر شے سے فارغ و خالی کر لیں، اس طرح آپ اسی کا کلام سنیں گے، اسی کی جانب دیکھیں گے، اسی کے سامنے حرکات و سکنات سرانجام دیں گے اور اپنے نفس، خواہش، شہوت اور دنیا کے لئے کوئی کام نہ کریں گے۔ پس محبت میں یہ ہوتا ہے کہ محبت کرنے والا بدل جاتا ہے لیکن محبوب اپنی حالت پر رہتا ہے۔

بندے کی حالت عین الیقین

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں کہ) بندہ جب عین الیقین کے مقام پر فائز ہو اور ظنی یقین سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو اور اس نے ہماری ذکر کردہ باتیں بھی سن رکھی ہوں یعنی وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور اسے اس کی تلانی کا موقع بھی نہیں مل پاتا تو یہ فوت شدہ وقت پر حزن و ملال اسے وقت کی قدر کرنے میں مشغول رکھے گا تا کہ ماضی کی طرح مستقبل میں بھی وقت کے فوت ہونے پر اسے نادم نہ ہونا پڑے اور پہلے کی طرح دوسری مرتبہ بھی وقت کے ضیاع پر اسے پھر حزن و ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ چنانچہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی حالت و کیفیت میں ایسے اوصاف پیدا ہونے دے جن پر اسے ندامت ہو؟ مثلاً برے اعمال کرنے لگے یا ایسے کام کرے جن کا انجام قابل تعریف نہ ہو اور اس کی وجہ سے آخرت میں رشک نہ ہو۔

بڑھاپے میں عبادت کی مثال

جو شخص اپنی غفلت کے آخری لمحات میں بیدار ہو اس کی مثال اس بندے جیسی ہے جس پر کوئی کام دن کے اوقات میں پایہ تکمیل تک پہنچانا لازم و ضروری ہو لیکن وہ غفلت یا نیند کی وجہ سے اس کام کو بھول جائے اور پھر عصر کے بعد اس کی تکمیل کا ہوش آئے، اب دن کے باقی حصے میں اس کی حرص، کام میں جلد بازی اور تیزی کے متعلق سوال نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ دن کے ابتدائی حصے میں جو کام کرنے سے رہ گیا اس تھوڑے سے وقت میں مکمل کر لے، اب اس کی خواہش ہے کہ اس کا وقت رات تک وسیع ہو جائے اور کئی گنا بڑھ جائے یا اسے دن کے ابتدائی حصے کی جانب لوٹا دیا جائے تاکہ وہ رہ جانے والے کام کی تکمیل کر سکے۔

یہی حال اس توبہ کرنے والے کا ہے جو اپنی نیند سے بیدار ہونے والا ہو، مگر اب اس کے لئے یہ معاملہ موت کے بعد ہی ظاہر ہوگا کہ جب وہ اوقات کے ضائع ہونے کو دیکھ لے گا اور فوت شدہ کی تلافی نہ کر سکنے کا اسے یقین ہو جائے گا۔ پس یہی وقت سب سے بڑی ندامت کا ہوگا اور اس وقت ہی سب سے بڑی حسرت ہوگی۔

ارباب عقل و دانش کے لئے نصیحت

اہل یقین، ارباب عقل و دانش کے نزدیک احتیاط اس بات میں ہے کہ بندہ باقی ماندہ تھوڑی سی عمر میں تیزی سے عمل کرنے لگے کیونکہ مستقبل میں بھی ماضی کی مثل وقت برباد کرنے میں مصروف رہنا ایک دوسرا ضیاع ہوگا اور اس لئے بھی کہ وہ وقت تو بس آنے والا ہی ہے۔ پس اس بیدار مغز کی حرص اور کوشش یہ ہونی چاہئے کہ ہر وقت اور ساعت میں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہو اور وہ اپنے اعمال کی ساعتوں کے ہر خزانے میں تھوڑی تھوڑی اشیاء و دیعت رکھتا جائے تاکہ کل اپنے خزانوں کو خالی نہ دیکھے اور نہ ہی وہ ان کے خالی ہونے پر حسرت میں مبتلا ہو۔

یہ اہل رجا کا طریقہ ہے جو اعمال کی زیادتی کی تمنا رکھتے ہیں اور اپنے پڑ و زر دگار عَزَّوَجَلَّ کی اچھے طریقے سے عبادت کرنے میں ساری زندگی گزارنے میں رغبت رکھتے ہیں اور یہی صحیح توبہ کرنے والے کا مقام ہے تاکہ وہ گزشتہ غفلت میں گزرے ہوئے اوقات کا تدارک نئے اوقات سے کر سکے۔ چنانچہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کے نزدیک احتیاط یہی ہے، یعنی اگر معاملہ حد درجہ سخت ہو جیسا کہ پیدا ہوا تھا تو وہ اپنی اس مشکل سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حسن توفیق کے ساتھ ہی محفوظ رہ سکتا ہے اور اگر معاملہ آسان ہو جیسا کہ لوگ امید رکھتے ہیں تو انہیں چاہئے کہ جان لیں اعمال و فضائل کے اپنے اپنے درجات و مقامات ہیں۔

اہل یقین کے مشاہدے کا ساتواں مقام

وقت کی تلافی

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) جان لیجئے کہ ہم نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ اوقات کی تلافی ان کے فوت ہو جانے کا ڈر اور اندیشہ ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ بندہ ایک کے بجائے دوسرے

مقام کی تمنا کرنے لگے اور نہ ہی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے وقت کا انتظار کرتا رہے کہ اس طرح تو وہ درحقیقت وقت کی فکر میں مبتلا ہو جائے گا۔ نیز اوقات کی تلافی سے یہ بھی مراد نہیں کہ اپنی موجودہ حالت کو چھوڑ کر کسی دوسری حالت کی توقع رکھنے لگے بلکہ وقت کی تلافی و تدارک سے مراد ہے:

.....دن میں روزہ رکھنارات کے وقت قیام کرنا

.....ہر ساعت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنادل کے متفرق خیالات کو جمع کرنا

.....دل میں پیدا ہونے والے اثرات ختم کرنا

نیز اس سے یہ امور بھی مراد ہیں:

.....آنکھیں جھکائے رکھناکانوں کی حفاظت کرنا

.....ہاتھوں کو روکے رکھناپاؤں کو قابو میں رکھنا

.....گھٹیا باتیں کرنے سے خاموش رہناشہوت پیدا کرنے والا لقمہ چھوڑ دینا

.....خوراک میں کمی کرنابھوک کی زیادتی کرنا

.....نیکي کا حکم دینابرائی سے منع کرنا

.....اچھی نیت کرنابری نیت سے بچنا

.....نئے سرے سے توبہ کرنادل کو فکر میں مبتلا رکھنا اور بدگمانی سے نکالنا

.....حسنِ ظن کا عقیدہ اپناناثابت قدمی و استقامت اختیار کرنا

.....نیکی و تقویٰ کے امور پر تعاون کرنا

.....اور مقصود میں عزم کا صحیح ہونا اور عزم کو قوی کرنے والے اسباب اختیار کرنا۔

بندے کو چاہئے کہ مذکورہ تمام امور فوراً اور اسی حالت میں کرنے لگے، ٹال مٹول سے کام لے نہ کسی کا انتظار کرے اور نہ ہی کسی دوسرے وقت کی توقع رکھے، نہ اس کام کو ایک وقت سے دوسرے وقت تک مؤخر کرے اور نہ ہی ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ اس پر عمل پیرا ہونے کا انتظار کرے۔ کیونکہ اسی طرح فوت شدہ اوقات کا تدارک اور ان

کی تلافی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اسے جو وقت میسر ہے اس کے فوت ہو جانے کے اندیشہ کی وجہ سے اسے ہی غنیمت جانے، ورنہ ٹال مٹول اور امیدیں ہی رہ جائیں گی یا پھر انتظار و ترانی رہ جائیں گے جو شیطان کے لشکر ہیں اور جن سے وہ سالکین طریقت کی راہیں بند کر دیتا ہے۔

یہ دھوکے و فریب میں مبتلا افراد کا مقام اور ان اہل باطل کا حال ہے جنہوں نے خود کو اپنے نفس کے سپرد کر دیا اور پھر نفس کو اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لئے کھلا چھوڑ دیا، نہ تو انہوں نے اپنی موجودہ حالت میں وقت کے ضیاع کی تلافی کی اور نہ ہی انہوں نے اپنے کل کے لئے کچھ تیاری کی۔ پس وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو بھول چکے ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔

جو بیت گیا سو بیت گیا

وقت بیت جائے تو معدوم ہو جاتا ہے، اب وہ قیامت تک نہ پایا جائے گا اور ہر وہ ساعت جو گزر جائے لپیٹ دی جاتی ہے اور پھر یوم النُّشُور تک دوبارہ نہیں کھلے گی۔ البتہ! اس کی مثل اور اس کے مشابہ ساعتیں ضرور پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ جب بندے کو یہ یقین ہو جائے تو وہ جان لیتا ہے کہ اس کی ساری عمر ایک دن اور اس کا پورا دن ایک ساعت ہے اور اس کی کل ساعتیں اس کا موجودہ وقت ہیں اور اس کا وقت ہی اس کی حالت ہے اور اس کا حال ہی اس کا دل ہے، پس وہ اپنے حال سے اپنے دل کی خاطر کوئی ایسی شے لے جو اسے عمل کے ختم ہونے پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قریب کر دے۔ لہذا وہ اس شے پر عمل کرے جس کے افضل ہونے کے متعلق اس کا علم اس کی راہنمائی کرے اور اس کا پُر و ز دگار عَزَّوَجَلَّ جسے مُسْتَحْسَن جانے۔ نیز اس کا شمار ان اعمال میں سے ہو کہ اگر اچانک اس پر موت آجائے تو اس کا خاتمہ اسی حالت پر ہو اور اسی عمل کی ادائیگی کرتے ہوئے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اس کے بعد بندے کو چاہئے:

..... اپنے وقت سے اپنے حال کے لئے وہ کچھ لے جو اس کے دل کے لئے مفید ہو اور اس کے دل کی تقویت کا باعث ہو، نیز اسے رب عَزَّوَجَلَّ کے لئے خالص کر دے۔

..... اپنی ساعات سے وقت کیلئے اس قدر لے جس کی وجہ سے اس کا حال اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کے ہاں مَزَّيَّن ہو جائے۔

.....اپنے دن سے اپنی سماعت کے لئے اس قدر لے جس میں اس کی اصلاح ہو اور جس کی اسے ضرورت ہو۔

.....مہینے سے دن کے لئے اس قدر لے کہ اس کا مہینہ دن بن جائے اور اس کا دن ساعت بن جائے۔

پس جس بندے کا وقت اسے ساعتوں سے اور اس کا حال وقت سے غافل کر دے تو وہ ان اوصاف کی بنا پر

.....اپنے وقت کا خیال رکھنے والا اپنی حالت کی حفاظت کرنے والا نفس کی نگرانی کرنے والا

..... فکروں کو مجتمع رکھنے والا سانسوں کو شمار کرنے والا اللہ عزوجل کا مراقبہ کرنے والا

..... اور اپنے حبیبِ حقیقی کی مجلس میں بیٹھنے والا ہو جائے گا اور اس کا کوئی بھی سانس کسی چھوٹے سے پل میں بھی

اللہ عزوجل کے ذکر کرنے، اس کی نعمت کا شکر ادا کرنے، دنیا کی محبت پر صبر کرنے یا مصیبت پر راضی رہنے سے خالی نہ

گزرے گا۔

ابدالوں کی حالت

بندہ مذکورہ تمام حالتوں میں اللہ عزوجل کی جانب دیکھنے والا، اس کا کلام غور سے سننے والا اور حبیب کی جانب سفر

کرنے والا شمار ہوتا ہے، وہ اس کے علاوہ کسی کو دیکھتا ہے نہ کسی کے ہاں بسیرا کرتا ہے کیونکہ اللہ عزوجل نے اس کی تمام

عمر کو دن، دن کو ساعت اور ساعت کو وقت، وقت کو حال اور حال کو نفس اور نفس کو مراقبہ بنا دیا ہے۔ چونکہ مراقبہ کے لئے

توجہ ضروری ہوتی ہے، پس جب بھی کوئی اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو پھر کبھی بھی اس سے منہ نہیں موڑتا اور جسے اس

کے قرب میں چلنے کا شرف مل جاتا ہے تو پھر کبھی بھی سستی کا شکار نہیں ہوتا اور یہ سب کچھ بندے کے ایمان میں زیادتی

اور یقین کی تازگی کے باعث بنتا ہے۔ اسے حساب و کتاب کے بغیر ایک پاکیزہ زندگی دی جاتی ہے، اس کے لئے اس

کے دل سے حجابات اٹھا دیئے جاتے ہیں، پس معرفت ہی اس کا مقام ٹھہرتا ہے لیکن اس مقام پر اس کے ایام کم پڑ

جاتے ہیں، اس کا کل وقت وعدہ لا شریک کے لئے ایک ہی وقت بن جاتا ہے اور اس کا دل بھی ایک خدا کے لئے ایک

ہو جاتا ہے اور اس کے خیالات یکتا ومنفرد اللہ عزوجل کے لئے یکجا ہو جاتے ہیں۔ یہ حال ابدالوں کا ہے جو اللہ عزوجل کے

رسولوں کی مثل ہوتے ہیں ان کی تعداد اہل یقین میں بہت کم ہوتی ہے مگر یقین میں سے ان کا حصہ بہت زیادہ ہوتا

ہے، یہی مقررین و صدیقین ہیں۔

صاحب کتاب کی نصیحت

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) ہماری بیان کردہ مذکورہ باتوں کی حقیقت سے جو بھی یقینی طور پر آگاہ ہوگا اس کا شمار صالحین میں ہوگا اور جو ان تمام باتوں پر سچے دل سے ایمان لے آئے اور تصدیق کا اہل ہونے کی وجہ سے ذرہ بھر شک نہ کرے تو وہ اہل یقین میں سے ہے اور جو اس بات کی گواہی دے جو اس کے لئے زیادتی کا باعث ہو تو وہ مشاہدہ کرنے والوں میں سے ہے۔

مقامِ توبہ و علم پر فائز لوگ

مذکورہ تمام باتیں یعنی مومنین کا مراقبہ اور مُقَرَّبین کا مشاہدہ وغیرہ، ان سب کا ادراک دو مقامات کے جاننے سے ہو سکتا ہے۔ جو بندہ ان دونوں مقامات میں سے کسی ایک مقام پر فائز ہو تو اس کے لئے توبہ میں استقامت اور علم پر عمل جیسے دونوں اوصاف جمع کر دیئے جاتے ہیں۔ پس جس کا مقام، توبہ اور حالت، استقامت ہو تو اسے مُجِبِّین کے درجات پر فائز کر دیا جاتا ہے اور جس کا مقام علم ہو اور حالت اس علم پر عمل کرنا ہو تو اس کے لئے خائفین کے اوصاف متحقق ہوتے ہیں۔

یہ دونوں حالتیں اس عارف کی ہیں جس کا وجدان دائمی ہو اور جسے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں حاضری کی وجہ سے قُرب مشاہدہ کی دولت نصیب ہو، پس اس کی سانسیں اور لمحے نیکیاں، اس کے تضرعات اور آثارِ حسنات اور اس کے افکار و اذکار مشاہدات پر مبنی ہیں، گویا کہ وہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں حاضر ہے اور بیدار ہے۔ پس دائمی وجد میں رہنے والے عارف کے یہی اوصاف ہیں۔

طبقہ اَصْفِیاء میں سے کسی کے متعلق مروی ہے کہ وہ اہل مراقبہ میں سے اللہ عزوجل کی خاطر گوشہ نشین ہو جانے والے ایک بُزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا: ”میں نے اللہ عزوجل کی جو نعمتیں مجھ پر ہیں ان کی ایک نوع کو شمار کیا تو وہ چوبیس ہزار نعمتوں پر مشتمل تھی۔“ میں نے عرض کی: ”وہ کیسے؟“ تو انہوں نے بتایا: ”میں نے ایک دن اور رات میں اپنے سانسوں کو شمار کیا تو پایا کہ یہ چوبیس ہزار ہیں اور کہا جاتا ہے کہ لحات سانسوں سے بھی دو گئے ہوتے ہیں،

کیونکہ ہر سانس و لمحوں پر مشتمل ہوتا ہے اور میں نے سنا ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنے کسی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جانب وحی فرمائی کہ میری تجھ پر جو نعمتیں ہیں تو ان کا شکر کیسے ادا کرے گا حالانکہ ہر بال میں میری دو نعمتیں ہیں یعنی جڑ کو نرم بنایا تو سرے کو ساکن۔“

کبریتِ احمر

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ بندے کی باقی ماندہ عمر کے علاوہ کبریتِ احمر سے بڑھ کر کوئی شے عزت والی نہیں اور مزید فرماتے ہیں کہ نبی یا صدیق کے علاوہ کوئی بھی اپنی باقی عمر کی مقدار نہیں جانتا۔ بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ باقی عمر کی قدر و منزلت وہی شخص پہچان سکتا ہے جو کبریتِ احمر کے چشم کو پہچانتا ہو کیونکہ منقول ہے: ”یہ ایسے چشمے ہیں جو اندھیروں میں پھوٹتے ہیں اور انہیں سوائے ابدالوں کے کوئی نہیں پہچانتا۔“

کبریتِ احمر سے مراد وہ کیمیا ہے جس سے خالص سونا تیار کیا جاتا ہے۔ جب اس کی تھوڑی سی مقدار اس عمل میں استعمال ہونے والی کسی شے پر ڈالی جائے تو پہلے وہ اپنی حالت پر قائم رہتی ہے اور پھر چند سالوں کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے۔

صاحبِ کتاب کا تبصرہ

(صاحبِ کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں کہ) میرے علم میں ایسی کوئی حدیث پاک نہیں جس میں حَسَنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ ربِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کبریتِ احمر کا ذکر کیا ہو، سوائے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے مروی اس حدیثِ پاک کے، جس میں ابدالوں کے اوصاف مروی ہیں، اس میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان کی تعداد اور ان کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے آخر میں ارشاد فرمایا: ”وہ میری اُمت میں کبریتِ احمر سے زیادہ معزز ہیں۔“ ①

البتہ خالص سونے کا ذکر سوائے حدیث ابتلا کے کہیں نہیں ملتا۔ چنانچہ سرکارِ مدینہ، صاحبِ مُعْطَرِ پَسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے بندے کا امتحان ابتلا و آزمائش کے ذریعے لیتا ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص سونے کو آگ سے آزماتا ہے۔ پس ان میں سے کچھ خالص سونے کی طرح نکلتے ہیں اور کچھ جلے ہوئے سیاہ سونے کی طرح اور کچھ ان دونوں کی درمیانی حالت میں ہوتے ہیں۔“ ①

انوکھی شہزادی

حضرت سیدنا شیخ شاہِ کرمانی قُدَسِ سِرُّہُ التَّوْبَانِی کی شہزادی جب شادی کے لائق ہو گئی اور پڑوسی ملک کے بادشاہ کے یہاں سے رشتہ آیا تب بھی آپ نے ٹھکرا دیا اور مسجدِ مسجدِ گھوم کر کسی پارسا نوجوان کو تلاش کرنے لگے۔ ایک نوجوان پران کی نگاہ پڑی جس نے اچھی طرح نماز ادا کی اور گڑگڑا کر دعا مانگی۔ شیخ نے اُس سے پوچھا: تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ اُس نے نفی میں جواب دیا۔ پھر پوچھا: کیا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ لڑکی قرآن مجید پڑھتی ہے، نماز روزہ کی پابند ہے اور خوب سیرت ہے۔ اُس نے کہا: بھلا میرے ساتھ کون رشتہ کریگا! شیخ نے فرمایا: میں کرتا ہوں لو یہ کچھ درہم، ایک درہم کی روٹی، ایک درہم کا سالن اور ایک درہم کی خوشبو خرید لاؤ۔ اس طرح شاہِ کرمانی قُدَسِ سِرُّہُ التَّوْبَانِی نے اپنی دخترِ نیک اختر کا نکاح اُس سے پڑھا دیا۔ دُلہن جب دُولہا کے گھر آئی تو اُس نے دیکھا پانی کی صُراحی پر ایک روٹی رکھی ہوئی ہے۔ اُس نے پوچھا: یہ روٹی کیسی ہے؟ دُولہا نے کہا: یہ کل کی باسی روٹی ہے میں نے افطار کے لئے رکھی ہے۔ یہ سن کر وہ واپس ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر دُولہا بولا: مجھے معلوم تھا کہ شیخ شاہِ کرمانی قُدَسِ سِرُّہُ التَّوْبَانِی کی شہزادی مجھ غریب انسان کے گھر نہیں رُک سکتی۔ دُلہن بولی: میں آپ کی مُفلسی کے باعث نہیں، اس لئے لوٹ کر جا رہی ہوں کہ ربُّ العالمین عَزَّوَجَلَّ پر آپ کا یقین بہت کمزور نظر آ رہا ہے جیسی توکل کیلئے روٹی بچا کر رکھتے ہیں، مجھے تو اپنے باپ پر حیرت ہے کہ انہوں نے آپ کو پاکیزہ خصلت اور صالح کیسے کہہ دیا! دُولہا یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا اور اُس نے کہا: اس کمزوری سے معذرت خواہ ہوں۔ دُلہن نے کہا: اپنا غم رُک جائے البتہ! میں ایسے گھر میں نہیں رُک سکتی، جہاں ایک وقت کی خوراک جمع رکھی ہو، اب یا تو میں رہوں گی یا روٹی۔ دُولہا نے فوراً جا کر روٹی خیرات کر دی اور ایسی دُرُوش خصلت انوکھی شہزادی کا شوہر بننے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ (روضِ الریحین، ص ۱۰۳)

مشرعین اور مخالفین کے درمیان فرق کا بیان

عمر ایک امانت ہے

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) بندہ جب گزشتہ فصل میں مذکور تمام اوصاف کا حامل ہو جائے تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتَهَىٰ لَهُمْ وَعَهْدُهُمْ
رُءُوفٌ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ
قَائِمُونَ ﴿۳۳﴾ (ب ۲۹، المعارج: ۳۲، ۳۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں۔

عارفین فرماتے ہیں کہ بندے کی عمر اس کے پاس اللہ عَزَّوَجَلَّ کی امانت ہے، جس کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے سے اس کی موت کے وقت پوچھے گا۔ اگر اس نے اس میں تفریط سے کام لیا تو اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی امانت ضائع کر دی اور اس کے عہد کو چھوڑ دیا اور اگر اپنے اوقات کا خیال رکھا یعنی اس کی کوئی بھی ساعت اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت کے بغیر نہ گزری تو اس نے نہ صرف امانت کی حفاظت کی بلکہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عہد میں بھی ہے۔ پس اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے وعدہ پورا کرنے کی بنا پر پورا بدلہ ملے گا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِيْ اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَاِيَّايْ
فَارْهَبُوْنِ ﴿۴۰﴾ (ب ۱، البقرة: ۴۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔

مراد یہ ہے کہ میرا عہد ضائع کرنے اور مجھ سے وعدہ خلافی کرنے سے ڈرو۔

اہل ایمان کی چند علامتیں

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ
شَاهِدًا (ب ۱۲، هود: ۱۷)

ترجمہ کنزالایمان: تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے
روشن دلیل پر ہو اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے۔

مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ عزوجل کے ہاں اپنے مقام کا واضح مشاہدہ کرے اور پھر اپنے مشاہدہ یقین پر ثبات
قدم رہے تو ایسا شخص اس فرد کی طرح نہیں جس کے لئے اس کی بد اعمالی کو آراستہ و پیراستہ کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی
خواہشات کی پیروی کرے اور ان کو پُر و زُور دگار عزوجل کی اطاعت پر ترجیح دے۔ یہ بندہ نہ صرف اپنے مشاہدہ پر قائم
ہے، بلکہ اپنے پُر و زُور دگار عزوجل کا فرمانبردار اور اپنے معبود حقیقی عزوجل کی محبت کی وجہ سے راہِ راست پر بھی ہے۔ چنانچہ
اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى
رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ
رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ ط
(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۵۷)

ترجمہ کنزالایمان: وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے
ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ
ان میں کون زیادہ مقرب ہے اس کی رحمت کی امید رکھتے
اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔

نیز وہ اس شخص کی مثل بھی ہے جس کی تعریف حقیقتِ ایمان سے مٹّصف ہونے کی وجہ سے اللہ عزوجل کے اس
فرمانِ عالیشان میں کی گئی ہے:

وَ اِذَا تَلٰٓتِ عَلَيْهِمُ الْآيَةُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا
وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝۲۱ (پ ۹، الانفال: ۲۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور جب اُن پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں
ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں۔

یہاں ایمان سے مراد اس کی علامات اور اس کے دلائل ہیں اور ”رب“ ہی پر بھروسہ کرنے سے مراد ہے کہ وہ اس
پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، ان کی نگاہیں اسی جانب لگی رہتی ہیں اور ہر حالت میں اس پر ہی اعتماد کرتے ہیں، اس کی
بارگاہ میں سکون و چین پاتے ہیں اور ہر شے سے الگ ہو کر صرف اسی کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے
ان کی شان میں ارشاد فرمایا:

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجٰتٌ
عِنْدَ رَبِّهِمْ (پ ۹، الانفال: ۲)

ترجمہ کنزالایمان: یہی سچے مسلمان ہیں ان کے لئے
درجے ہیں ان کے رب کے پاس۔

مذکورہ آیت مبارکہ میں مُتَوَكِّلِينَ میں سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جن اہل حق کے حق ہونے کی تعریف فرمائی ہے اور جن کے لئے اعلیٰ درجات اور بہترین رزق کا وعدہ فرمایا ہے یہ لوگ مابعد آیت کریمہ میں بیان کردہ لوگوں جیسے نہیں ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ
يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ

ترجمہ کنزالایمان: اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ سچی بات میں تم سے جھگڑتے تھے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی۔ (پ ۹، الانفال: ۵، ۶)

نیز ان کے بارے میں مزید ایک جگہ ارشاد فرمایا:

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا

ترجمہ کنزالایمان: اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں کرتے مگر کافر۔ (پ ۲۴، المؤمن: ۴)

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان آیاتِ مقدسہ میں مذکور افراد کے حال کو ان پر ان کی نفسانی خواہشات کے باقی رہنے کی وجہ سے اپنے دشمنوں کے حال جیسا قرار دیا ہے اور جن لوگوں کے متعلق آیت مبارکہ میں حقیقی زہد اختیار کرنے کا تذکرہ فرمایا، انہیں صالحین قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَمِنْ يَّاتِيهِمْ مُّؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ
فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأَعْلَىٰ

ترجمہ کنزالایمان: اور جو اس کے حضور ایمان کے ساتھ آئے کہ اچھے کام کئے ہوں تو انہیں کے درجے اونچے۔ (پ ۱۶، طہ: ۷۵)

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ بزرگ و برتر ہے اور اس کے محبوب بندے بھی اعلیٰ درجات کے حامل ہیں۔ ان کے بلند و برتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بزرگ و برتر یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کے ساتھ ہے اور رہے ہم! تو ہم اونی مقام پر فائز ہیں کیونکہ ہمارے پاس دنیا ہے۔

طالب دنیا و آخرت کے اوصاف

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جب اپنے محبوب بندوں کو دنیا سے اعراض کرنے کا حکم دیا تو اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کے اوصاف بھی بیان کئے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں اور صرف دنیاوی زندگی کے خواہش مند ہوتے ہیں،

کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا فوراً مل جائے اور اس طرح اپنی حد درجہ جہالت اور ضعیف یقین کے سبب مغفرت کے معاملہ کو آخرت تک مؤخر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے ایسے بندوں کے متعلق ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الدُّنْيَا وَ يَقُولُونَ سَيَغْفِرُ لَنَا ۚ (پ ۹، الاعراف: ۱۶۹)

ترجمہ کنزالایمان: اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے اب ہماری بخشش ہوگی۔

﴿۲﴾ فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۖ (پ ۲، النجم: ۲۹)

ترجمہ کنزالایمان: تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی۔

اور سچے مومنین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ (پ ۲۱، الاحزاب: ۲۳)

ترجمہ کنزالایمان: جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا۔

جبکہ ان کے علاوہ دوسروں کے متعلق فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ (پ ۲۸، الصف: ۲، ۳)

ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے۔ کتنی سخت ناپسند ہے اللہ کو۔

وعدہ پورا کرنے اور نہ کرنے والے

وہ تمام افراد جو عہد کو سچا کر دکھانے والے ہیں اور جو اس وعدہ کو توڑنے والے اور اس سے منہ موڑنے والے ہیں ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے ان میں سے ایک گروہ کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ (پ ۲۲، سبا: ۲۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور بیشک ابلیس نے انہیں اپنا گمان سچ کر دکھایا تو وہ اس کے پیچھے ہوئے مگر ایک گروہ کہ مسلمان تھا۔

اللہ عزوجل نے اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلاَمُ کو شیطان کی پیروی ترک کرنے کے ساتھ خاص فرمایا مگر ایک گروہ

یعنی صدیقین کو چھوڑ کر بعض مومنین کو شیطان کے گمان کی تصدیق اور اس کی پیروی میں داخل فرمایا ہے۔ چنانچہ،
جنہیں نجات دی ان کے متعلق ارشاد فرمایا:

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٢٩﴾

ترجمہ کنزالایمان: اُسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ
نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ کیا
ہی اچھے ساتھی ہیں۔

(پ ۵، النساء: ۶۹)

ایسے لوگ صدیق، شہید اور صالحین ہیں جن کی سُنَّت بہت اچھی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں اور
اللہ عزوجل پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ (پ ۱۲، النحل: ۹۹)

ترجمہ کنزالایمان: بیشک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں جو
ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

سخاوت زہد کی ابتدا ہے

جو شخص اپنے مال و جان کو رب عزوجل کی محبت میں بیچ دے وہ اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جس سے اس کا رب
عزوجل اس کے نفس کے متعلق پوچھے گا تا کہ وہ اس سے اصرار نہ کرے کہ جس کے سبب بندے کے دل کا میل ظاہر ہو
جائے۔ جیسا کہ اس نے مومنین کے ایک گروہ کے متعلق ارشاد فرمایا:

يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾
إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُوا وَيُخْرِجْ
أَضْغَانَكُمْ ﴿٣٧﴾ (پ ۲۶، محمد: ۳۶، ۳۷)

ترجمہ کنزالایمان: وہ تم کو تمہارے ثواب عطا فرمائے گا
اور کچھ تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا۔ اگر انہیں تم سے
طلب کرے اور زیادہ طلب کرے تم بخل کرو گے اور وہ
بخل تمہارے دلوں کے میل ظاہر کر دے گا۔

یعنی اگر وہ تم سے پوچھ بچھ کرے گا تو سب اشیاء کے متعلق کرے گا۔ البتہ اس نے تم سے تمہاری جانوں کے
متعلق زہد پسند کیا ہے اور دلوں کے میل سے مراد کینہ ہے اور تمہارا خیال ہے کہ تم سے اس کے متعلق کوئی سوال نہیں ہو

گا؟ بخیل زاہد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ زہد کی ابتدا سخاوت سے ہوتی ہے اور جو سختی نہ ہو وہ زاہد نہیں ہو سکتا اور جو دنیا میں زاہد نہ ہو اللہ عزوجل کا محبوب بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اس سے محبت کرنے والا ہے جسے وہ پسند نہیں کرتا اور یہ اس شے کا چاہنے والا ہے جو اس کی پسندیدہ نہیں ہے۔

جب بندے نے رب عزوجل سے حسن اخلاق کے ذریعے نہ تو کوئی معاملہ کیا اور نہ ہی اس کی مرضی سے موافقت کی تو اللہ عزوجل نے اسے خود سے دور کر کے اس کی آنکھوں پر حجاب ڈال دیا تاکہ وہ اس کے اوصاف کا مشاہدہ نہ کر سکے۔ جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ
الْآخِرَةَ ۖ (پ ۱۰، الانفال: ۶۷)

ترجمہ کنز الایمان: تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔

اللہ عزوجل کی محبت چاہئے تو زاہد بن جاؤ

انجام کی انتہا کے متعلق رحمتِ عالم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے:

”جب تو چاہے کہ اللہ عزوجل تجھے محبوب بنا لے تو دنیا میں زاہد بن جا۔“^①

مومن اور بخیل میں فرق

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں کہ) آپ اس قابل نہیں کہ مومنین کے اس گروہ کے دلوں کی کیفیت بیان کریں جن کا وصف اللہ عزوجل نے بیان کیا ہے، کیونکہ اگر اللہ عزوجل ان سے ان کے اموال طلب کرتا تو ان کا بخل ظاہر ہو جاتا۔ اس لئے کہ وہ اللہ عزوجل کی طرف سے عطا کردہ ایمان کے ظاہری لبادے میں ملبوس ہونے کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ارشاد فرمایا:

فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ
بَصِيرًا ۝ (پ ۲۲، فاطر: ۲۵)

ترجمہ کنز الایمان: پھر جب ان کا وعدہ آئے گا تو بیشک اللہ کے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں۔

اللہ عزوجل اپنے محبوب بندوں سے ان کی عزت بڑھانے کی خاطر کچھ طلب نہیں کرتا کیونکہ ان کا شمار ان لوگوں

① سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الزہد فی الدنیا، الحدیث: ۱۰۲، ج ۲، ص ۲۳

میں ہوتا ہے جو اللہ عزوجل کے کوئی شے طلب کرنے پر فوراً اس کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ پس اللہ عزوجل کے طلب نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کریم ہے۔ اس کے نزدیک کسی شے کی کوئی عظمت و بڑائی نہیں۔ اگر وہ طلب کرے تو سب کچھ یعنی مال و نفس تک (اپنی راہ میں خرچ کرنے) کا مطالبہ کرتا ہے۔ مگر وہ صرف اسی بندے سے یہ سب کچھ طلب کرتا ہے جسے اس نے اپنے اخلاق میں سے کسی خلق کے ساتھ پیدا فرمایا ہو اور جس کے پاس اللہ عزوجل کے سوا کچھ نہ ہو تو اس کا محبوب اس سے سب کچھ خرچ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اور جس بندے کے دل میں فانی اشیاء کی عظمت گھر کر جاتی ہے یعنی بخل آجاتا ہے تو وہ اس سے کچھ بھی طلب نہیں کرتا۔

جب بندے کی جان میں جان ہی نہ رہے اور نہ ہی اس کے مال پر اس کی ملکیت رہے تو اللہ عزوجل خود اس کے مال و جان کا عوض ہو جاتا ہے، مگر اللہ عزوجل نے جان کے عوض کا کہیں تذکرہ نہیں فرمایا۔ البتہ! مال کے عوض یعنی جنت کا ذکر کیا ہے تاکہ وہ حکم کے تحت داخل نہ ہو جائے کیونکہ وہ اَحْمُ الْاَحْمِین ہے اور اس لئے بھی کہ وہ عوض کے ساتھ نہ مل جائے ورنہ جوڑا بن جائے گا، حالانکہ وہ اکیلا ہے، پس اس نے خود کو مخفی رکھا اور یہی اس پر دلیل ہے اور اس نے مخلوق کا ذکر فرمایا اور یہی اس کی بارگاہ تک رسائی کا راستہ ہے۔

پس یہی وہ فہم ہے جو وہ اپنی جانب سے اپنے اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کو عطا فرماتا ہے اور جو اس خالص محبت کی علامت ہے جس میں اس کے سوا کوئی شریک ہے نہ اس کے علاوہ کوئی اس میں داخل ہے اور نہ ہی یہ مناسب ہے کہ ان مجبین کے اوصاف سے پردہ ہٹایا جائے کیونکہ ان کا حال و صف سے عظیم تر ہے اور ان کا مقام علوم عقل اور وقت سے متجاوز ہے۔

البتہ! اللہ عزوجل نے اپنے ان فرامین مبارکہ کے ساتھ اسے محکم ضرور کیا ہے:

﴿۱﴾ وَفِيهَا مَا تُشْتَبِيهِ الْاَنْفُسُ وَتَكْدُّ الْاَعْيُنُ ﴿۲۵﴾ (الزخرف: ۷۱)

ترجمہ کنزالایمان: اور اس میں جو جی چاہے اور جس سے آنکھ کو لذت پہنچے۔

﴿۲﴾ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ﴿۲۶﴾

ترجمہ کنزالایمان: ان کے لئے ملتے وقت کی دعا سلام

(۲۶ پ، الاحزاب: ۴۴) ہے۔

ترجمہ کنز الایمان: اور تمہارے لئے اس میں جو مانگو۔
مہمانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔

ترجمہ کنز الایمان: پھر وہ مرنے والا اگر مقتربوں سے
ہے۔ تو راحت ہے اور پھول۔

ترجمہ کنز الایمان: اور وہ ان کا مولیٰ ہے یہ ان کے کاموں
کا پھل ہے۔

ترجمہ کنز الایمان: وہ اللہ کے یہاں درجہ درجہ ہیں اور
اللہ انکے کام دیکھتا ہے۔

اگر اس آیت مبارکہ کو دوسری قراءت کے مطابق پڑھیں تو اس میں منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے یعنی اس
نے تمہیں تمہارے اعمال دکھائے لیکن تمہیں ان کی مثل نہ بنایا کیونکہ تمہارے اعمال ان کے اعمال کی مثل نہ تھے۔ یہ
ایسے ہی ہے جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا:

فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ
عَلَيْهِمْ وَأَتَا بِهِمُ مَخْرُجًا كَرِيمًا ۝۱۱
ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں
ہے تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا
انعام دیا۔ (پ ۲۶، الفتح: ۱۸)

اس کے بعد ہمارے دلوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَلِيمًا ۝۱۲
ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ جانتا ہے جو تم سب کے دلوں
میں ہے اور اللہ علم و حلم والا ہے۔ (پ ۲۲، الاحزاب: ۵۱)

اس کے بعد ایسا قول فیصل ارشاد فرمایا جو ان دونوں کے درمیان فرق کرنے والا ہے:

إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ
خَيْرًا ۖ (پ ۱۰، الانفال: ۷۰)
ترجمہ کنز الایمان: اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی
جانی تو (جو تم سے لیا گیا) اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا۔

پھر ان لوگوں کی ضد کے متعلق ایسا کلام فرمایا جو مُفَضَّل کی تفصیل اور مُجْمَل کی تفسیر بیان کرنے والا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّاسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ
 أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۲۳﴾
 ترجمہ کنز الایمان: اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو
 انہیں سنا دیتا اور اگر سنا دیتا جب بھی انجام کار منہ پھیر کر
 پلٹ جاتے۔ (پ ۹، الانفال: ۲۳)

یعنی خیر و بھلائی میں سے ان کے لئے کچھ نہیں اور نہ ہی ان کے لئے اس میں سے کوئی حصہ ہے۔ کیونکہ ان کے
 ہاں خیر و بھلائی کی کوئی جگہ ہی نہیں بنائی گئی کہ اس میں وہ پائی جاتی۔ پس یہ ایک واضح خطاب ہے اور ارباب عقل کے
 لئے ایک کھلا پیغام ہے اور یہ فرمانِ عالیشان بھی اس کا شاہد ہے:

أَفَلَمْ يَأْيِسْ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَّوِيْشَاءُ
 اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۖ (پ ۱۳، الرعد: ۳۱)
 ترجمہ کنز الایمان: تو کیا مسلمان اس سے ناامید نہ ہوئے
 کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا۔

پس مومنین ان لوگوں کے راہِ راست پر آنے سے مایوس ہو گئے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو ان سے اس کے متعلق کبھی
 بھی کوشش کرنے کی امید نہ تھی، اس لئے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جسے گمراہ کرتا ہے اسے کبھی ہدایت نہیں دیتا۔

ایک قول ہے کہ مایوس ہونے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے جان لیا جو کچھ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں بتایا اور یہی معنی مراد
 ہونے کا شاہد بھی موجود ہے کیونکہ اس سے مراد ہے: کیا ایمان والوں پر واضح نہیں ہوا، پس اس نے ان پر واضح کر دیا
 ہے، لہذا وہ اسے تسلیم کر لیں اور مان لیں اور ان سے اعراض کریں تاکہ محفوظ رہیں۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا:

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظَّالِمِيْنَ بَعْضًا
 ترجمہ کنز الایمان: اور یونہی ہم ظالموں میں ایک کو
 دوسرے پر مُسَلِّط کرتے ہیں۔ (پ ۸، الانعام: ۱۲۹)

نیز ارشاد فرمایا:

تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ۖ (پ ۱، البقرة: ۱۱۸)

ترجمہ کنز الایمان: ان کے اُن کے دل ایک سے ہیں۔

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ (پ ۳، العنکبوت: ۷)
ترجمہ کنزالایمان: (جن کے دلوں میں کجی ہے) وہ اشتباہ
والی کے پیچھے پڑتے ہیں۔

طبیعتوں کا فرق

ان دو افراد میں کتنی دوری ہے جن میں سے ایک کا دل ثابت ہوا اور اس میں علم راسخ ہوا اور دوسرے شخص کے دل میں کجی ہو۔ اس لئے کہ دل میں کجی والا انسان تاویل کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص اللہ عزوجل کے لئے خالص ہوا اور وہ اسے اس کے نفس کا والی بنادے تو ایسے شخص اور اس شخص کے درمیان کتنی دوری ہے جو اللہ عزوجل سے روگردانی کرے اور اللہ عزوجل نفس کو ہی اس کا والی بنادے۔

جس طرح مقررین کے مقامات بیان ہوئے اسی طرح یہ مقامات اللہ عزوجل کی بارگاہ سے دور رہنے والوں کے ہیں۔ ایسے افراد دو حکموں کے تحت داخل ہیں اور وہ ان میں سے کسی ایک سے بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، ان میں سے افضل ترین اللہ عزوجل کے فضل و کرم کے تحت داخل ہیں جبکہ کم تر لوگ اس کے عدل سے خارج نہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
مِنْ فَضْلِهِ (پ ۲۱، الروم: ۴۵)
ترجمہ کنزالایمان: تاکہ صلہ دے انہیں جو ایمان لائے
اور اچھے کام کئے اپنے فضل سے۔

البتہ! عمومی ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
بِالنِّقْصِطِ (پ ۱۱، یونس: ۴)
ترجمہ کنزالایمان: کہ ان کو جو ایمان لائے اور اچھے کام
کئے انصاف کا صلہ دے۔

یعنی اس نے اپنے اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ خاص کر دیا ہے جبکہ اس کی مخلوق پر عدل عام ہے۔ لہذا کتنے ہی دل ہیں جو صرف اللہ عزوجل کا مُشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور اس کے کلام کے سوا کچھ سنتے ہیں نہ اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں اور اللہ عزوجل ہی اپنے بندے کے ارادے پر غالب اور اس کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے۔

مذکورہ شخص اور ایسے شخص کے درمیان بہت بڑا فرق ہے جس کا اوڑھنا کچھونا مخلوق ہو، مقصود رزق ہو، نظریں صرف مخلوق پر ہوں اور انہی میں طمع رکھے، انہیں ہی دیکھے، مخلوق ہی اس کے نزدیک سب سے غالب شے ہو اور وہی اس کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ پس یہ شخص بارگاہِ ربوبیت سے دور رہنے والوں میں سے ہے۔ کیونکہ دوری ہی اس کی صفت ہے اور اس پر نفس غالب ہے اور نفس کی ہی حکمرانی ہے۔ وہ مقامِ بعد میں ہے کہ جس کے ساتھ دوری پائی جاتی ہے، جبکہ پہلی قسم کا شخص مُقَرَّبِین میں سے ہے کہ قُرب اس کی صفت ہے اور اس نے نفسانی خواہشات کو پس پشت ڈال کر اپنے نفس کو مُسَخَّر کر رکھا ہے، وہ مقامِ قُرب میں ہے، اس کے ہاں قُرب پایا جاتا ہے اور وہ اپنے ربِّ عَزَّوَجَلَّ کی جانب جانے میں جلدی کرنے والوں میں سے ہے، جبکہ بارگاہِ ربوبیت سے دور ہونے والا اس کی بارگاہ میں حُضُوری پر اپنے نفس کی حوصلہ شکنی کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ
الْبَعْدِ بَيْنَ ۖ (ب ۱۹، الشعراء: ۲۱۳) تجھ پر عذاب ہوگا۔

دوری ایک حجاب ہے اور دور ہونے والا شخص عذاب میں ہے، قُرب ایک نعمت ہے اور جو قریب ہو وہ نعمتوں کی زیادتی میں ہے۔ کیا آپ نے حجاب زدہ انسان کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا؟

كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّحٰجِبُونَ ۝
ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيْمِ ۝ (ب ۳۰، المطففين: ۱۵، ۱۶) ہاں ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں پھر بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مقربین کے آرام کے متعلق ارشاد فرمایا:

فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۖ فَرَوْحٌ
وَسَآئِحَانٌ ۖ وَجَتْ نَعِيْمٌ ۖ (ب ۲، الواقعة: ۸۸، ۸۹) ہے۔ تو راحت ہے اور پھول اور چین کے باغ۔

پس راحت قُرب والے کو ہوگی اور آرام حبیب کی جانب سے ہوگا اور چین کے باغ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قُرب کی وجہ سے نصیب ہوں گے۔ قُرب سے آرام پانے والے اور حُضُوری سے زندگی پانے والے ایک شخص نے کیا خوب کہا ہے:

فَرُّوحِي وَزِيحَانِي إِذَا كُنْتُ حَاضِرًا وَ إِنْ غَبَيْتَ فَالْذُّنْيَا عَلَيَّ مَحَابِسُ
إِذَا لَمْ أَنَا فِس فِي هَوَاك وَلَمْ أَعْرِ عَلِيكَ فَفِيْمَنْ لَيْتَ شَغْرِي أَنَا فِس
(۱)..... جب تو موجود ہو میں آرام و راحت پاتا ہوں اور اگر تو غائب ہو تو ساری دنیا مجھے قید خانہ لگتی ہے۔

(۲)..... جب میں تیری رضا کے حصول میں کسی سے سبقت لے جانے کے لئے باہم مقابلہ نہ کروں اور نہ ہی تجھ پر مجھے غیرت
آئے تو ہائے افسوس میں پھر کن لوگوں سے مقابلہ کروں۔

اور دوری کے غم میں مبتلا اور جدائی جس کے حلق میں انکی ہوئی ہو ایسے ایک شخص نے کیا خوب کہا ہے:

فَكَيْفَ يَصْنَعُ مَنْ أَفْصَاهُ مَالِكُهُ فَلَيْسَ يَنْفَعُهُ طِبُّ الْأَطْبَاءِ
مَنْ غَضَّ دَاوَى بِشَرْبِ الْمَاءِ غَضَّتْهُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ مَنْ قَدْ غَضَّ بِالْمَاءِ

(۱)..... جسے اس کے مالک و آقا نے خود سے دور کر دیا ہو وہ کیا کرے؟ کہ اسے تو کسی طبیب کی طب فائدہ ہی نہ دے گی۔

(۲)..... جسے کھانے سے اُچھو لگے تو وہ پانی پی کر اپنے اُچھو کا علاج کر لیتا ہے لیکن جسے اُچھو ہی پانی سے لگے وہ کیا کرے؟

دنیا دار اور دین دار میں فرق

ایک شخص اپنے ربِّ عَزَّوَجَلَّ کی جانب متوجہ ہونے کی غرض سے ہر شے سے کٹ کر اس کی عبادت پر کمر بستہ ہوا اور
دوسرا مخلوق کی خدمت بجالانے کی غرض سے ہر طرف سے الگ ہو جائے اور بس مخلوق کی پوجا کرے تو ایسے دونوں
افراد کے درمیان کتنا فرق ہے! ایک شخص لوگوں سے کنارہ کش ہو چکا ہو اور دوسرا وسوسوں کا شکار ہو تو دونوں کے
درمیان کس قدر فرق ہے! اسی طرح ایک شخص اپنے ربِّ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کے شوق میں ہر شے سے الگ ہو جائے اور
دوسرا اپنے ربِّ عَزَّوَجَلَّ کی محبت چھوڑ کر دنیا سے معافہ کر لے تو ان دونوں کے درمیان بھی کس قدر فرق ہے!

متقین ہی مقام قرب پر فائز ہیں

مُقَرَّبِينَ اِجْمَعِ ہونے کی وجہ سے اور اہل بعد بُرائی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنے اپنے مخصوص مقامات پر فائز
ہوتے ہیں۔ بندہ جب وَصْفِ حَقِیْقَت سے مُتَّصِف ہو اور مقام تقویٰ پر فائز ہو تو اس وصف کے متحقق ہونے کی وجہ سے
اپنے ربِّ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے تعریف کا مُسْتَحَق ٹھہرتا ہے۔ نیز اپنی نفسانی لذتوں سے دور رہنے کی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا

قرب پاتا ہے اور اللہ بزرگ و برتر کی جانب سے حسنِ تعریف ہی طالبینِ حق کی غایت اور سالکینِ حق کی رغبت کی انتہا ہوتی ہے اور یہ دولت صرف اس کے مُتقی اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام، فلاح پانے والے گروہ اور نیک بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ یہی لوگ سلیم و طاہر دلوں کے مالک ہوتے ہیں اور ذکر کرنے والے اور ڈرنے والے اعضاء و جوارح رکھتے ہیں اور قابلِ فخر و قابلِ ترجیح عقل و دانش رکھتے ہیں۔

طبقاتِ مقررین

مُقرَّبین اصحابِ یسین کے تین طبقات ہیں: (۱)..... اہلِ علم یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کا علم رکھنے والے (۲)..... اہلِ محبت یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر محبت کرنے والے اور (۳)..... اہلِ خوف یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے والے۔ پس اس کے خاص اور مُقرَّب اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام ہی ہیں جنہیں اس نے حاضر ہونے کا کہا تو فوراً حاضر ہو گئے اور اس نے ان سے علم کی حفاظت کا مطالبہ کیا تو وہ اس کے محافظ بن گئے، گواہی دینے کا کہا تو گواہ بن گئے۔ اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام اس کی جانب سے اس کی ذات پر دلیل ہیں اور وہ خود ان کی ذات پر دلیل ہے۔ وہ اس کی بارگاہ میں بندوں کو جمع کرنے والے ہیں جبکہ وہ انہیں اپنی بارگاہ میں جمع کرنے والا ہے۔ اس کے ہاں ابدال، انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام اور علمائے ربانیت رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام سب مُتّقین کے امام، دین کے ارکان اور قوّت و قدرت والے ہیں جنہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کتابِ یسین کا کشف عطا فرمایا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پسندیدہ ہیں اور جو صبح و شام اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم اور نعمتوں کی زیادتی میں رہتے ہیں۔

ان کے علاوہ باقی عام مومنین مثلاً قُرّاء، عابدین، اہلِ مجاہدہ، زاہدین اور وظائف کرنے والے افراد انہیں بھی بسا اوقات ولایت کا شرف عطا کیا جاتا ہے، مگر اعمال و سیاحت کے اعتبار سے ان کی کیفیت و حالت میں فرق ہوتا ہے۔ ان کی خاطر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے دلوں کی تسکین کے لئے نشانیاں ظاہر فرمائیں اور انہیں ان نشانیوں سے اطمینان بخشتا کہ ان پر شہادت داخل نہ ہوں کہ وہ ہلاک ہو جائیں اور نہ ہی شہوات انہیں اپنی طرف کھینچ سکیں کہ وہ واپس پلٹ جائیں۔ لہذا وہ اس اظہار میں مُہمک ہو کر ظاہر شے سے غافل ہو گئے لیکن اس کے باوجود وہ دنیا دار مُردوں سے قابل

رشتک اور زندہ دل اہل درجات میں سے رحم فرمائے گئے ہیں۔ کیونکہ ان کا قرب مُقربین کے ہاں بعد کی حیثیت رکھتا ہے، ان کا کشف مشاہدین کے ہاں حجاب ہے اور ان کی عطا و بخشش مُواجہین کے نزدیک رَد ہے۔ البتہ! جب انہوں نے اپنے نُفوس کی جانب دیکھا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھی ان پر اپنی حکمت اور فضل و کرم کی نگاہ فرمائی اور انہیں ان کے حال میں سکون عطا فرما کر ان کے مقام سے انہیں راضی کر دیا تاکہ ان کے دل ریزہ ریزہ اور ان کی عقلیں متحیر نہ ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَالسَّيْقُونِ السَّيْقُونَ ﴿۱۰﴾ (پ ۲۷، الواقعة: ۱۰) ترجمہ کنز الایمان: اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے۔

ان سے مراد یہی بلند مقام پر فائز مُواجہین ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو الْغُرُوةُ الْوُسْطٰی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، انہوں نے اس مضبوط واسطے سے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی جانب دیکھا تو اس نے بھی ان پر نظرِ کرم فرمائی، وہ ایسے ہی ہیں جیسا کہ اس نے ان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

وَمِنَ الثَّانِسِ مَنْ يُّشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ط (پ ۲، البقرة: ۲۰۷) ترجمہ کنز الایمان: اور کوئی آدمی اپنی جان بچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں۔

مراد یہ ہے کہ وہ نہ تو مال کی جانب رجوع کرتے ہیں اور نہ ہی حال کی جانب دیکھتے ہیں۔ چنانچہ مزید ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ يُجِبُّهُمْ وَيُجْزِيهِمْ ط (پ ۲، المائدة: ۵۴) ترجمہ کنز الایمان: وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔
﴿۲﴾ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ط (پ ۳۰، البقرة: ۸) ترجمہ کنز الایمان: اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی یہ اس کے لئے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔

پس وہ ویسے ہی ہیں جیسا کہ ان کے اوصاف سابقہ کُتب میں بیان کئے گئے ہیں۔ چنانچہ،

اوصاف اولیاء بزبانِ سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام

حضرت سیدنا عیسیٰ رُوح اللہ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلِیْہِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام سے حواریوں نے عرض کی: ”یارِ رُوح اللہ عَلَیْہِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام! ہمارے سامنے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ان اولیائے کرام رَحِمَہُمُ اللہ السَّلَام کے اوصاف بیان کریں جنہیں نہ تو کوئی

ڈر ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔“ تو آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے ارشاد فرمایا: ”ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی ترجمانی کتاب کرتی ہے اور وہ کتاب کی ترجمانی کرتے ہیں۔ کتاب کا علم انہی کے سبب ہے جبکہ وہ خود اسی کتاب سے علم حاصل کرتے ہیں۔ کتاب ان سے قائم ہے اور وہ اس سے قائم ہیں۔ لوگ جب دنیا کے ظاہر کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی نگاہیں اس کے باطن پر ہوتی ہیں اور لوگوں کی نگاہیں جب دنیا کے موجودہ حال پر ہوتی ہیں تو وہ اس کا انجام دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہر اس شے کو مار ڈالا جس سے انہیں اندیشہ لاحق ہوا کہ وہ انہیں مار ڈالے گی اور ہر اس شے سے کنارہ کش ہو گئے جس کے متعلق انہیں معلوم ہوا کہ وہ انہیں عُقْرِیْب چھوڑ دے گی۔ ان کا دنیا سے کچھ پانا ہی کچھ کھونا بن گیا، ان کی فرحت محرومی بن گئی۔ دنیا کا جو بھی معاملہ انہیں درپیش آیا انہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا اور جو معاملہ انہیں ناحق پیش آیا انہوں نے اسے بھی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، دنیا ان کے ہاں پرانی ہوئی تو انہوں نے کبھی اس کی تجدید نہ کی اور برباد ہوئی تو کبھی اسے آباد نہ کیا، ان کے دلوں میں یہ مر گئی تو پھر اسے کبھی زندہ نہ کیا، وہ دنیا کی طرف بڑھے ضرور لیکن اس کے سبب اپنی آخرت بنائی، ہر لمحہ تذکرہ موت کرتے رہے اور تذکرہ زندگی کا خاتمہ کر ڈالا، وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرتے ہیں اور اسی کا ذکر کرنا پسند کرتے ہیں، وہ اس کے نور سے روشنی طلب کرتے ہیں اور اسی سے منور رہتے ہیں۔ ان کے لئے عجیب خبر ہے، بلکہ ان کے پاس تو عجیب ترین خبر ہے۔“^①

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے ان بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا

(پ ۶، المائدہ: ۵۰)

﴿۲﴾ وَالرَّسُولُ وَالْأَحْبَابُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا
مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ

(پ ۶، المائدہ: ۴۴)

﴿۳﴾ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
وَالْبَلَاغَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ

(پ ۳، آل عمران: ۱۸)

یہاں عجیب مفہوم ہے یعنی شہدائے جمع ہونا۔ گویا کہ اللہ عزوجل نے سب کو ایک وصف بنا دیا کیونکہ ان کا تذکرہ گزشتہ آیت مبارکہ میں گزر چکا تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

الْصَّادِقِينَ وَالصُّدُقِينَ وَالْقَنَاتِينَ
وَالْمُسْتَفِينَ وَالْمُسْتَفِينَ بِآلَا سَحَارِ ۝
شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ (ب ۳، العنبران: ۱۸)

اور پھر ارشاد فرمایا:

كُفِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَمَنْ
عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۚ (ب ۱۳، الرعد: ۲۳)

یہ ایک ایسی صفت ہے جو تمام اوصاف سے بڑھ کر ہے اور اوصاف بیان کرنے والوں نے جتنے بھی اوصاف بیان کئے ہیں سب پر حاوی ہے۔ دو مقامات کی حالتیں ایسی ہیں جو مرقبہ و مشاہدہ کے مذکورہ سات مقامات کی جامع ہیں اور ان سب کا دار و مدار انہی پر ہے، بلکہ ان دونوں سے تو مزید انعام و اکرام حاصل ہوتے ہیں۔ جن میں سے ایک مقام علم کی حالت خوف ہے اور دوسری حالت مقام عمل سے امید رکھنا ہے۔

جسے اللہ عزوجل مقام علم پر فائز فرمائے اس کا حال اللہ عزوجل سے ڈرنا ہوتا ہے اور جس کا مقام امید ورجا ہو تو اس کا حال اللہ عزوجل سے معاملہ کی دُشمنی کا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے اللہ عزوجل کے یہ فرامین مبارکہ نہیں سنے:

﴿۱﴾ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۚ
(ب ۲۲، فاطر: ۲۸)

﴿۲﴾ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ
أَحَدًا ۚ (ب ۱۶، الکہف: ۱۱۰)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔

ترجمہ کنز الایمان: تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہئے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔

وسوسوں کا بیان

شیطانی وسوسوں کے متعلق آیاتِ مقدسہ

اللہ عزوجل نے دل میں کھکنے والے شیطانی وسوسوں سے آگاہ کرتے ہوئے قرآنِ کریم میں مختلف جگہ ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ان میں سے چند آیات ذیل میں مذکور ہیں:

﴿1﴾ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورًا
هَآوً وَتَقْوَاهَا ۖ (پ ۳۰، الشمس: ۷، ۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور جان کی اور اس کی جس نے اسے
ٹھیک بنایا۔ پھر اسکی بدکاری اور اسکی پرہیزگاری دل میں ڈالی۔

﴿2﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلِمَا
تُوسُّوسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ (پ ۲۱، ق: ۱۶)

ترجمہ کنز الایمان: اور بیشک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم
جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے۔

﴿3﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ
(پ ۶، المؤمن: ۳۰)

ترجمہ کنز الایمان: تو اُس کے نفس نے اُسے بھائی کے قتل
کا چاؤ دلایا (قتل پر ابھرا) تو اسے قتل کر دیا۔

﴿4﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۖ
(پ ۳۰، الناس: ۴)

ترجمہ کنز الایمان: اس کے شر سے جو دل میں بُرے
خطرے ڈالے اور دیک رہے۔

﴿5﴾ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ
عَدُوًّا ۖ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ ۖ (پ ۲۲، فاطر: ۶)

ترجمہ کنز الایمان: بیشک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی
اسے دشمن سمجھو وہ تو اپنے گروہ کو بلاتا ہے۔

﴿6﴾ اسْتَخُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ
فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۖ (پ ۲۸، المجادلة: ۱۹)

ترجمہ کنز الایمان: ان پر شیطان غالب آگیا تو انہیں اللہ
کی یاد بھلا دی۔

﴿7﴾ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ
بِالْفَحْشَاءِ ۖ (پ ۳، البقرة: ۲۱۸)

ترجمہ کنز الایمان: شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا
اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔

اور شیطان کا قول اس طرح ذکر فرمایا:

لَا قُعْدَانَ لَهُمْ صَرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۖ

ترجمہ کنز الایمان: میں ضرور تیرے سیدھے راستے پران

ثُمَّ لَا تَبِيتُهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٤﴾ (پ، ا، الاعراف: ۱۴، ۱۵)

کی تاک میں بیٹھوں گا۔ پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے داہنے اور بائیں سے اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔

انسان کو گمراہ کرنے کی شیطانی چارہ جوئی

حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: شیطان ابنِ آدم کے راستوں میں بیٹھ جاتا ہے، پس جب وہ اسلام کی شاہراہ پر بیٹھا تو اس نے ابنِ آدم سے کہا: ”کیا تو اپنا اور اپنے آباؤ اجداد کا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر رہا ہے؟“ لیکن ابنِ آدم نے اس کی بات نہ مانی اور اسلام لے آیا۔ اس کے بعد وہ ہجرت کے راستے پر بیٹھ گیا اور بولا: ”کیا اپنی زمین اور آسمان چھوڑ کر ہجرت کر رہا ہے؟“ تو بندے نے اس کی یہ بات بھی نہ مانی اور ہجرت کی، اس کے بعد وہ جہاد کے راستے پر آ بیٹھا اور بولا: ”کیا جہاد کر رہا ہے؟ حالانکہ یہ جان و مال کی مشقت ہے، تو مارا جائے گا تو تیری بیویوں سے نکاح کر لیا جائے گا اور تیرا مال تقسیم کر لیا جائے گا۔“ لیکن بندے نے اس کی یہ بات بھی نہ مانی اور جہاد کیا۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم، نورِ مُحَمَّد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے ایسا کیا اور اسے اسی حالت میں موت آئی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرما دے۔“ ①

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے شیطان کے قول کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنِيَّتْهُمْ وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلَيْبَسْتُكَ اَذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِيْنًا ﴿١٩﴾ (پ، النساء: ۱۹، ۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: قسم ہے میں ضرور انہیں بہکا دوں گا اور ضرور انہیں آرزوئیں دلاؤں گا اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان چیریں گے اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے وہ صریح کھوٹے میں پڑا۔

① المسند للإمام احمد بن حنبل، حدث بسرة بن ابی فاکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الحدیث: ۱۵۹۵۸، ج ۵، ص ۴۰۳

شیطانی وسوسوں کے متعلق چار فرامینِ مصطفیٰ صَلَّی اللہ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

﴿1﴾..... حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! شیطان میرے، میری نماز اور میری قراءت کے درمیان حائل ہو گیا ہے؟“ تو آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اس شیطان کو خُنْزَب کہا جاتا ہے جب تم اسے محسوس کرو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگو اور اپنے بائیں جانب تین مرتبہ تھوک دو۔“ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے مجھ سے دور فرما دیا۔^①

﴿2﴾..... وضو کا بھی شیطان ہوتا ہے، اسے وَلْہَان کہتے ہیں، پس اس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگا کرو۔^②

﴿3﴾..... شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔^③

﴿4﴾..... ارشاد فرمایا: ”تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک شیطان ہے۔“ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! آپ کا بھی؟“ تو ارشاد فرمایا: ”ہاں میرا بھی، مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا ہے۔“^④

دل کے دو رفیق

حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ بندے کے دل میں دو رفیق ہیں، ایک رفیق فرشتہ ہے جو خیر و بھلائی کا وعدہ کرتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے جبکہ دوسرا شیطانِ لعین ہے جو شر کا وعدہ کرتا ہے، حق بات کو جھٹلاتا ہے اور خیر و بھلائی سے روکتا ہے۔^⑤

①..... صحیح مسلم، کتاب السلام، باب التَّوَعُّذِ مِنَ الشَّيْطَانِ..... الخ، الحديث: ۴۳۸، ص ۱۰۶۹

②..... جامع الترمذی، ابواب الطہارۃ، باب ما جاء فی کراہیۃ الاسراف..... الخ، الحديث: ۷۷۵، ص ۱۶۳۶

احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان تسلط الشیطان..... الخ، ج ۳، ص ۳۴

③..... صحیح البخاری، کتاب الاحکام، باب الشہادۃ تَکُونُ عِنْدَ..... الخ، الحديث: ۷۱۷۰، ص ۵۹۸

④..... الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، کتاب التاریخ، باب من صفته صلی اللہ علیہ وسلم، الحديث: ۶۳۷۲، ج ۸، ص ۱۱۰

⑤..... جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب ومن سورۃ البقرۃ، الحديث: ۲۹۸۸، ص ۱۹۵۲

احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان تسلط الشیطان..... الخ، ج ۳، ص ۳۳

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے منقول ہے کہ دل میں دو خیال گردش کرتے ہیں: ایک خیال اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے ہوتا ہے اور ایک شیطان کی جانب سے، اللہ عَزَّوَجَلَّ اس بندے پر رحم فرمائے جو دل میں پیدا ہونے والے خیال کے وقت تَوَقُّف کرتا ہے، اگر وہ خیال اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہو تو اس پر عمل بجالائے اور اگر شیطان کی طرف سے ہو تو اس سے چھٹکارے کی کوشش کرے۔^①

ذکر الہی کے وقت دل پر شیطانی کیفیت اور وسوسوں کا محل

حضرت سیدنا محمد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَاحِد اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ (ب، ۳۰، الناس: ۴) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل پر پھیلا ہوتا ہے، جب بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ کر سکڑ جاتا ہے اور جب بندہ ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ اس کے دل پر پھیل جاتا ہے۔^②

حضرت سیدنا عکرمہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَنِہ فرماتے ہیں کہ مرد میں وسوسوں کا محل اس کا دل اور اس کی آنکھیں ہوتی ہیں اور عورت میں وسوسوں کا محل اس کی آنکھیں ہوتی ہیں بشرطیکہ وہ سامنے ہو اور جب منہ موڑے ہو تو وسوسوں کا محل اس کی سُرین ہوتی ہے۔^③

وسوسہ انگیزی اور نقب زنی میں مماثلت

حضرت سیدنا جابر بن عبدہ عَزَّوِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا علاء بن زیاد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَنِہ سے دل میں وسوسے آنے کی شکایت کی تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”دل میں آنے والے وسوسے کی مثال اس نقب جیسی ہے جس سے چور گزر کر گھر میں داخل ہوتے ہیں، اگر وہاں کوئی چیز پائیں تو اٹھا لیتے ہیں ورنہ ویسے ہی چھوڑ کر چل دیتے ہیں۔“^④

① احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان تسلط الشیطان الخ، ج ۳، ص ۳۳

② ترجمہ کنز الایمان: اس کے شر سے جو دل میں بڑے خطرے ڈالے اور دبا کرے۔

③ بحر العلوم، ب، ۳۰، الناس، تحت الاية ۴، ج ۳۳، ص ۶۱۲

④ التمهید لما فی المؤطا بن المعانی والمسانید لابن عبد البر، ابوالزناد، ج ۷، ص ۳۹۱

⑤ احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان تسلط الشیطان الخ، ج ۳، ص ۳۴

دل کی سیاہی

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیکرِ حسن و جمال صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کا فرمان بے مثال ہے: ”بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اب اگر وہ اس گناہ سے الگ ہو جائے اور بخشش چاہے اور توبہ کر لے تو اس کا دل اس نقطے سے صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو دل میں وہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے سارے دل کو گھیر لیتا ہے۔“ ①

یہی وہ رنگ ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

كَلَّا بَلْ سَوَّاهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ② (پ ۳۰، المطففين: ۱۴)

ترجمہ کنزالایمان: کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر رنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔

حضرت سیدنا جعفر بن بزقان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا میمون بن مہران رضی اللہ عنہ رحمۃ الرحمن کو یہ ارشاد فرماتے سنا: ”بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ اس کے دل سے مٹا دیا جاتا ہے اور بندہ مومن کا دل آئینہ کی مثل صاف و شفاف دکھائی دیتا ہے، شیطان جس طرف سے بھی آتا ہے وہ اسے دیکھ لیتا ہے، لیکن جو بندہ مسلسل گناہوں میں مصروف رہے، وہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ زائد ہو جاتا ہے اور ایسا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ نہیں دیکھ پاتا کہ شیطان کدھر سے آرہا ہے۔“ ③

دلوں کی اقسام اور ایمان و نفاق کی مثال

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے دل کی اقسام سے آگاہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ”بندہ مومن کا دل صاف ہوتا ہے اور اس میں ایک ایسا چراغ ہے جو اسے روشن رکھتا ہے۔“ اور ایک روایت میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا: ”دلوں کی چار اقسام ہیں:

① جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب ومن سورۃ وول للمطففين، الحدیث: ۳۳۴، ص ۱۹۹۲

② حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۵۱ بمیون بن مہران، الحدیث: ۴۸۵۷، ج ۲، ص ۹۲

(۱).....جس دل میں چراغ روشن ہو، وہ مومن کا دل ہوتا ہے۔

(۲).....جو دل سیاہ اور اوندھا ہو، کافر کا ہوتا ہے۔

(۳).....جس دل پر غلاف چڑھا ہو اور اس کا منہ بندھا ہو اہومنافق کا ہوتا ہے۔

(۴).....اور ایک دل وہ ہوتا ہے جس میں ایمان اور نفاق کی آمیزش ہوتی ہے۔

پس دل میں ایمان کی مثال اس سبزی جیسی ہے جسے اچھا پانی مزید زیادہ کر دے اور دل میں نفاق کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی زخم ہو اور پیپ اسے مزید خراب کر دے۔ لہذا ان دونوں میں سے جس کا مادہ اس پر غالب ہوگا اس پر اسی کا حکم نافذ ہوگا۔^① اور ایک روایت میں ہے کہ ”اس پر دل کی جو قسم غالب ہوگی وہی اسے اپنے ساتھ لے جائے گی۔“^②

ذکر کی اہمیت

اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

﴿۱﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ (پ ۶، المائدہ: ۵۰) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے بہتر کس کا (حکم)۔

ذکر کے متعلق اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

﴿۲﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَٰفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿۲۰﴾ (پ ۹، الاعراف: ۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ جو ڈروا لے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔

اللہ عزوجل نے اس بات سے آگاہ فرمایا ہے کہ دلوں کی جلا ذکر کے ذریعے ہوتی ہے اور اسی سے دل میں بصیرت آتی ہے، ذکر کا دروازہ تقویٰ ہے جس کے سبب بندہ ذکر کرتا ہے اور تقویٰ آخرت کا دروازہ بھی ہے جیسا کہ خواہش نفس دنیا کا دروازہ ہے۔ اللہ عزوجل نے ذکر کا حکم دیا اور خبردار کیا کہ ذکر ہی تقویٰ کی چابی ہے۔ کیونکہ یہی بچنے کا سبب و

①.....المستند للامام احمد بن حنبل، مستند ابی سعید، الحدیث: ۱۱۲۹، ج ۴، ص ۳۶

احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان معانی اوصاف القلب، ج ۳، ص ۱۵

②.....المصنف لاین ابی شیبہ، کتاب الایمان والرقیاء، باب ۶، الحدیث: ۵۳، ج ۷، ص ۲۲۳

ذریعہ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور یاد کرو جو اس میں ہے کہ کہیں تم

پرہیزگار ہو۔ (پ ۹، الاعراف: ۱۷۱)

تقویٰ کے متعلق مزید ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۸۲﴾ (پ ۲، البقرة: ۱۸۷)

ترجمہ کنزالایمان: اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے۔

﴿۲﴾ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۚ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّلَكَ فَعَدَلَكَ ﴿۱۸۳﴾ (پ ۳۰، الانفطار: ۶، ۷)

ترجمہ کنزالایمان: اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے۔ جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا پھر ہموار فرمایا۔

﴿۳﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿۱۸۴﴾ (پ ۳۰، النین: ۴)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔

﴿۴﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذُرِّيَّتًا ۚ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۱۸۵﴾ (پ ۲، الذر: ۲۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ بنائے کہ تم دھیان کرو۔

پس مذکورہ تمام آیات مبارکہ میں ذکر کردہ احکام یعنی یکسانیت، تعدیل، اثر و اوج اور تقویم وغیرہ سب ظاہری آلات ہیں اور باطنی اعراض جسم اور قلب کے حواس ہیں۔

ظاہری و باطنی اوصاف

پس جسم کے آلات اس کی ظاہری صفات ہیں اور دل کے اعراض وہ باطنی معانی ہیں جنہیں اللہ عزوجل نے اپنی حکمت سے پیدا فرمایا اور انہیں اپنی مشیت کے مطابق یکسانیت عطا فرمائی اور ان کی تقویم کو پختہ کیا۔

ان باطنی اوصاف میں سب سے پہلے نفس اور روح ہیں، یہ دونوں ایسی جگہوں کی حیثیت رکھتے ہیں جہاں شیطان اور فرشتہ باہم ملاقات کرتے ہیں اور یہی دونوں بندے کے دل میں فسق و فجور اور تقویٰ و طہارت کی باتیں ڈالتے ہیں۔

باطنی اوصاف کے دو مقصود ایسے بھی ہیں جو ان دونوں مقامات یعنی عقل اور خواہش پر متمکن ہیں اور ان پر حاکم کی مشیت کے دو حکم بھی نافذ ہوتے ہیں یعنی توفیق اور عدم توفیق۔

باطنی اوصاف میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دل میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاص رحمت سے دو قسم کے نور فروزاں ہوتے ہیں اور وہ علم اور ایمان ہیں۔ پس یہ دل کے آلات اور اس کے حواس و معانی ہیں۔ دل ان آلات کے درمیان ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ اس کے لشکری ہیں جو اس کی جانب رہنمائی کرتے ہیں۔ یا اس کی مثال ایک صاف و شفاف شیشے کی مانند ہے اور یہ آلات دل کے گرد نمایاں ہیں، پس جو شے اس میں ظاہر ہو بندہ اسے دیکھ لیتا ہے اور جب بھی اس میں کوئی شے اثر انداز ہوتی ہے وہ اسے پالیتا ہے۔

خیالات کی چھ اقسام اور ان کی وضاحت

دل میں پیدا ہونے والے خیالات چھ قسم کے ہوتے ہیں جو کہ دل کی حدود ہیں اور اس کے بعد خزائن غیب اور ملکوت قدرت دل پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ سب اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مضبوط لشکر اور اس کی واضح سلطنت کی علامت ہیں۔ جبکہ دل ملکوت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جس میں مُقَلَّبُ الْقُلُوبِ عَزَّوَجَلَّ نے رغبتیں اور خوف بطور وِیْلَتِ (امانت) رکھے ہیں اور دل کے رفیقِ اعلیٰ کا اہل ہونے اور ملکوتِ ادنیٰ کا مالک ہونے کی وجہ سے اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مٹش و مرضی کے مطابق عظمت و جبروت کے انوار جگمگاتے رہتے ہیں۔

اس کی تفصیل یہ ہے: (۱)..... نفس اور (۲)..... شیطان کا خیال۔

یہ دونوں ایسے خیال ہیں جن سے عام مومنین جدا نہیں ہوتے، یہ دونوں خیال مذموم ہیں اور ان کے برے ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، ان خیالات کے پیدا ہونے کا سبب نفسانی خواہشات اور جہالت ہیں۔

(۳)..... روح اور (۴)..... فرشتے کا خیال۔

یہ دونوں خیال خواص مومنین سے کبھی جدا نہیں ہوتے اور یہ دونوں خیال قابلِ تعریف ہوتے ہیں اور ان کے پیدا ہونے کا سبب حق اور ایسی بات ہوتی ہے جس پر علم دلالت کرتا ہے۔

(۵)..... پانچواں خیال، خیالِ عقل ہے جو مذکورہ چاروں خیالات کے درمیان ہوتا ہے، یہ پہلے دو مذموم

خیالات کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اگر ایسا ہو تو یہ بندے کے خلاف اسے عقل کی تمیز اور عقلی اشیاء کی تقسیم کا مرتبہ حاصل ہونے کی وجہ سے حجت بن جائے گا، کیونکہ بندہ اپنی نفسانی خواہش کی پیروی شہوت کے سبب کرتا ہے یا اس اختیار کے سبب کرتا ہے جو اس پر مشکل نہیں تھا کیونکہ نہ تو اسے روکا گیا اور نہ ہی اسے مجبور کیا گیا۔ یہ خیال آخری دونوں قابلِ تعریف خیالوں کے ساتھ مُثَصِّل ہونے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اس صورت میں یہ فرشتے کے لئے گواہ اور خیالِ روح کی تائید کرنے والا ہوگا اور بندے کو حسنِ نیت اور مقصود کے اچھے ہونے کی وجہ سے اجر و ثواب دیا جائے گا۔

خیالِ عقل کا کبھی تو نفس اور شیطان کے ساتھ ہونا اور کبھی روح اور فرشتے کے ساتھ ہونا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمت پر مبنی ہے تاکہ بندہ عقل کے پائے جانے اور مشاہدہ و تمیز کے صحیح ہونے کے سبب خیر و شر کی پیروی کرے۔ پھر اس عمل کے انجام یعنی جزا و سزا کا اس کے حق میں یا اس کے خلاف فیصلہ ہو اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی حکمت کے مابنی میں جسم کو احکام کے اجرا اور مشیت کے نفاذ کا محل بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ نے عقل کو خیر و شر کی سواری بنایا جو جسم میں ان دونوں کے ہمراہ جاری ہے کیونکہ جسم ہی تکلیف و تَقْصُر کا مرکز اور اس تعریف کا سبب ہے جس کا مرجع وہ معانی و مَفْہِم ہیں جن کی بنا پر بندہ نعمتوں کی لذت یا دردناک عذاب پاتا ہے۔ پس عقل کبھی غائب نہیں ہوتی کہ بندہ مَفْقُوْدُ الْعَقْلِ ہو جائے اور نہ ہی شہوت ختم ہوتی ہے کہ نفس ہی گم ہو کر رہ جائے، کیونکہ اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حُجَّت اور اس کے دلائل کو ضعیف و کمزور قرار دینا ہے اور اس لئے بھی کہ عقل حجت کی شاہد ہوتی ہے اور نفس میں شہوت کا وجود مقامِ ابتلا و آزمائش ہے جبکہ دل میں نیت کا ہونا حجت کا راستہ ہے اور یہی امر و نہی کی جزا کے لوٹنے کا اصل سبب ہے۔

پس عقل میں طبعی طور پر اشیاء میں تمیز کرنا اور جبلی طور پر کسی شے کو اچھا و بُرا قرار دینا شامل ہے جبکہ نفس کی فطرت میں شہوت اور طبیعت میں خواہش کی پیروی کرنا پایا جاتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا و بخشش میں سے دونوں کا حصہ یہی ہے اور اس نے ان دونوں کو خیر و شر کی راہ دکھا دی ہے، دونوں کو تقدیر میں لکھ دیا ہے اور اسباب کے پلٹنے کو دونوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کے جو احکام بیان کئے ہیں ان کے متعلق بطورِ تمکد یہ فرامینِ باری تعالیٰ پڑھئے:

﴿۱﴾ اَعْطٰی كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰی ﴿۵﴾ ترجمہ کنز الایمان: جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت

دی پھر راہ دکھائی۔

(پ ۱۶، طہ: ۵۰)

﴿۲﴾ اُولَٰئِكَ يَأْتُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ ۖ تَرْجُمَةٌ كَنُزَالِ الْيَاسَنِ: انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہونچے گا۔
(پ ۸، الاعراف: ۳۷)

﴿۳﴾ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿۱﴾ تَرْجُمَةٌ كَنُزَالِ الْيَاسَنِ: جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی دوستی کرے گا تو یہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے عذاب دوزخ کی راہ بتائے گا۔
(پ ۱، الحج: ۴)

خیال یقین

(۶) چھٹا خیال، خیال یقین ہے اور یہ ایمان کی روح اور علم کی زیادتی کا سبب ہے اور ان دونوں (یعنی ایمان کی روح اور علم کی زیادتی) کا خیال یقین کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے اور یہ اسی سے صادر ہوتے ہیں۔ خیال یقین ایک مخصوص خیال ہے اور صرف مرتبہ شہداء و صدیقین پر فائز اہل یقین ہی اس کا ادراک کر پاتے ہیں۔ یہ خیال خواہ خفیف و دقیق ہی ہو صرف اور صرف حق پر مبنی ہوتا ہے اور اس خیال کی مراد کے مختار ہونے کی وجہ سے اس پر بغیر علم اختیاری کے اعتراض نہیں کیا جاسکتا اگرچہ اس کے دلائل لطیف ہی کیوں نہ ہوں اور اس سے استدلال کی صورت مخفی ہو۔ مگر یہ خیال اپنے مقصود و مراد پر مخفی نہیں رہتا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوصاف اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ذکر کیے کے ساتھ بیان کئے ہیں۔ چنانچہ، شفیع روز شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس کے متعلق عرض کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ ۖ تَرْجُمَةٌ كَنُزَالِ الْيَاسَنِ: بیشک اس میں نصیحت ہے اس کے لئے جو دل رکھتا ہو۔
(پ ۲۶، ق: ۳۷)

یعنی جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کو دوست بنایا اس کا دل محفوظ رہا۔

گناہ کا دل پر اثر ہوتا ہے

تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت، مخزنِ جو و دستاوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا اس کے متعلق فرمانِ عالیشان ہے: ”تیرے دل میں جو شے کھٹکے اسے چھوڑ دے۔“ ﴿۱﴾

ایک قول ہے کہ ”گناہ دلوں کی چھجن ہیں۔“ ① مطلب یہ ہے کہ گناہ دلوں پر اثر انداز ہو کر انہیں ان کی رقت، صفائی، نرمی اور لطافت سے جدا کر دیتے ہیں۔

علم باطن کی اہمیت و فضیلت

ایک شخص (یعنی حضرت سیدنا ویدہ بن معبد رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ) نے جب پیکرِ عظمت و شرافت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا جو کہ خیر و شر کی اصل ہیں تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اپنے دل سے پوچھو، اگرچہ فتویٰ دینے والے تمہیں فتویٰ دیں۔“ ②

مُراد یہ ہے کہ فتویٰ دینے والے اپنے ظاہری علم کے مطابق رخصت اور تاویل کے معانی کا علم جانتے ہیں (اور اسی کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں) جبکہ تم ان سے بہتر علم پر فائز ہو یعنی اپنے باطنی علم کے مطابق عزیمت اور تحقیق طلب کرنے والے ہو۔ اہل ظاہر اپنے ظاہری علم سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ظاہری احکام جانتے ہیں حالانکہ ان کا ظاہری علم صرف اس علم کے جاننے والوں پر حجت ہے، جبکہ تمہارا دل فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان سے بھی متور ہے، جس کی روشنی میں تم اپنے قلبی و باطنی علم کے ذریعے نہ صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کے باطنی احکام دیکھتے ہو بلکہ زبان سے ان کا اظہار بھی کرتے ہو اور تمہارا یہ قلبی و باطنی علم ہی ایمان کی حقیقت ہے اور باطنی علم رکھنے والے علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے لئے مَنفَعَت کا باعث ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی شان کے لائق یہی تھا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سائل کو کسی فقیہ سے رجوع کرنے کا حکم دیتے۔ اس لئے کہ اگر علم باطن جو کہ علمِ فقہ کی حقیقت ہے نہ ہوتا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اہل ظاہر کا فتویٰ چھوڑ کر اس کی جانب رجوع کرنے کا اپنے صحابی کو کبھی نہ فرماتے اور نہ ہی فتویٰ دینے والوں کے برعکس دل کی جانب متوجہ ہونے کا فیصلہ فرماتے۔ پس باطنی علم ہی حقیقی علم ہے کیونکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اسے فتویٰ دینے والوں کے برعکس قولِ فیصل قرار دیا اور اس طرح باطنی عالم اَسْتَذُّ اَکْبَامِہُمُ بن جائے گا

① المعجم الکبیر، الحدیث: ۵۳۹، ج ۸، ص ۱۱۷ مفہوما

② مسند ابی یعلیٰ، مسند ابیہ بن معبد، الحدیث: ۱۵۸۳، ج ۲، ص ۱۰۵

کیونکہ علمائے ظاہر کی تقلید کرنے کی اس کے ہاں کوئی گنجائش نہیں۔

نیکی کیا ہے؟

سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا فرمانِ ذی شان ہے: ”نیکی وہ ہے جس سے دل مطمئن ہو اور نفس سکون محسوس کرے، اگرچہ لوگ تمہیں فتویٰ دیں اور وہ تمہیں فتویٰ دیں۔“

پس یہ اس دل کا وصف ہے جسے ذکر کے ذریعے مکاشفہ حاصل ہو اور اس نفس کی صفت ہے جسے سکون کے ساتھ آرام و چین میسر ہو اور نیکی کی کیفیت ایسی ہے جیسا کہ صریح کلام میں اور واضح خطاب کے دلائل میں مومنین کے دلوں کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿۲۸﴾

ترجمہ کنز الایمان: وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ (پ ۱۳، الرعد: ۲۸)

﴿۲﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ﴿۲۶﴾

ترجمہ کنز الایمان: وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تا کہ انہیں یقین پر یقین بڑھے۔ (پ ۲۶، الفتح: ۲)

حجاب زدہ دلوں کے اوصاف

اللہ عزوجل نے اپنے دشمنوں کے حجاب زدہ دلوں کے جو اوصاف بیان کئے ہیں وہ تدبیر کے شاہد ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَظَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَبْعًا ﴿۱۰۱﴾

ترجمہ کنز الایمان: وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا اور حق بات سن نہ سکتے تھے۔

(پ ۱۶، الکہف: ۱۰۱)

﴿2﴾ اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يُرْسِي ﴿۳۵﴾ ترجمہ کنزالایمان: کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ (پ ۲، النجہ: ۳۵) دیکھ رہا ہے۔

تذکرہ کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اس کے محبوب اولیائے کرام رَحْمَتُهُمُ اللہُ السَّلَامُ اس کا کلام سنتے ہیں، اس کے ذکر سے انہیں مکاشفہ ہوتا ہے اور ان کی نگاہیں ہر لمحہ اس کے غیب کی طرف دیکھتی رہتی ہیں۔ چنانچہ اس کی مثل کے متعلق اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ ﴿۱۲﴾ ترجمہ کنزالایمان: دونوں فریق کا حال ایسا ہے جیسے ایک (پ ۱۲، ہود: ۲۲) اندھا اور بہرا۔

یعنی یہ ایسا گروہ ہے جو سیدھا راستہ چھوڑ کر مُتَمَرِّقِ راہیں اختیار کرنے کی وجہ سے راہِ حق سے بھٹک چکا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا:

وَالْبَصِيرُ وَالسَّيِّعُ ﴿۱۲﴾ ترجمہ کنزالایمان: اور دوسرا دیکھتا اور سننا۔ (پ ۱۲، ہود: ۲۲)

یعنی یہ ایسا گروہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے اور راہِ مستقیم کی پیروی کرنے والا ہے۔ چنانچہ انکے متعلق مزید ارشاد فرمایا:

﴿1﴾ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿۲۰﴾ ترجمہ کنزالایمان: وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے۔ (پ ۱۲، ہود: ۲۰)

﴿2﴾ أَوَلَمْ نَقِ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿۳۶﴾ ترجمہ کنزالایمان: یا کان لگائے اور متوجہ ہو۔

(پ ۲۶، ق: ۳۷)

﴿3﴾ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ۖ هُوَ رَبُّكُمْ ﴿۱۲﴾ ترجمہ کنزالایمان: جبکہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے وہ تمہارا رب ہے۔ (پ ۱۲، ہود: ۳۳)

تقویٰ کی جگہ اور وہاں لگی مہر میں کھولنے کا طریقہ ﴿۱﴾

سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دل کی اجمالی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ”تقویٰ یہاں ہے۔“ اور اس کے ساتھ ہی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے قلبِ اطہر کی جانب اشارہ فرمایا۔ ﴿۱﴾

اللہ عزوجل نے گناہوں کے سبب جن دلوں پر قفل لگا دیئے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

لَوْ شَاءَ أَصْبَنُهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنُظِمُ
عَلٰی قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿۱۰۰﴾ (ب، ۹۷: الاعراف)

ترجمہ کنزالایمان: ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سنتے۔

دلوں پر لگی ہوئی مہر کو تقویٰ کے ذریعے کھولنے کے متعلق ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْمِعُوا ط (ب، ۱۰۸: المائدہ)

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو۔

﴿۲﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ ط

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ (پ، ۳: البقرة: ۲۸۲)

دل کی نصیحتیں

سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”اللہ عزوجل جس بندے سے خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے لئے ایک زجر و توبیخ کرنے والا اس کے نفس سے اور ایک نصیحت کرنے والا اس کے دل سے بنا دیتا ہے۔“ ① اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس کے دل میں کوئی نصیحت کرنے والا ہو تو اللہ عزوجل کی جانب سے اس پر ایک محافظ مقرر ہوتا ہے۔“ ②

اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان: ﴿رَبِّنَا إِنَّتَ سَمِيعٌ مُنَادٍ لِلْإِيْمَانِ﴾ (ب، ۴، ۱۹۳: الاعراف) ③ کی تفسیر میں منقول ہے کہ ہم نے اسے اپنے دلوں سے سنا۔

اللہ عزوجل نے اس کے برعکس اپنے دشمنوں کے متعلق ارشاد فرمایا:

أَوَلَيْكَ يٰۤأَدُوْنَ مَنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ﴿۳۴﴾

ترجمہ کنزالایمان: گویا وہ دور جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ (ب، ۲۴: حۃ السجدة: ۲۴)

①..... اتحاف السادة المتقين، کتاب عجائب القلب، بیان مجامع اوصاف القلب، ج ۸، ص ۱۷۱ بتغییر قبیل

②..... الزهد للامام احمد بن حنبل، بقیة زهد عیسیٰ علیہ السلام، الحدیث: ۵۳۴، ص ۱۳۵

③..... اتحاف السادة المتقين، کتاب عجائب القلب، بیان مجامع اوصاف القلب، ج ۸، ص ۱۷۱

④..... ترجمہ کنزالایمان: اے رب ہمارے ہم نے ایک منادی کو سنا کہ ایمان کے لئے نداء فرماتا ہے۔

یعنی وہ مکان ان کے دلوں سے دور ہے۔ پھر توبہ کی جانب دلوں کے میلان اور ارادے کے متعلق ارشاد فرمایا:
اِنْ تَسُوْاۤ اِلٰی اللّٰهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوْبُكُمْۙ
 ترجمہ کنز الایمان: نبی کی دونوں بیسیوں اگر اللہ کی طرف تم
 رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں۔ (پ ۲۸، التحریم: ۴)

سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا:

وَهُوَ اِبَالِكُمْ يٰۤاٰلِیَۤآوُاۤءِ (پ ۱۰، التوبہ: ۷۴)
 ترجمہ کنز الایمان: اور وہ چاہتا تھا جو انہیں نہ ملا۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا:

فَاِنْ يَّسُوْۤاۤیْکُمْ خَیْرًاۙ لَّهُمْۙ (پ ۱۰، التوبہ: ۷۴)
 ترجمہ کنز الایمان: تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کا بھلا ہے۔

دلوں کے اندھے پن کے متعلق ارشاد فرمایا:

فَاِنَّهَا لَا تَعْمٰی اِلَّاۤ اَبْصَارٌ وَّلٰکِنْ تَعْمٰی
الْقُلُوْبُ الَّتِیْ فِی الصُّدُوْرِۙ (پ ۷، الحج: ۴۶)
 ترجمہ کنز الایمان: تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ
 دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔

الغرض اہل دل مخلوق میں سے بغیر کسی نصیحت کرنے والے کے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور ظاہر میں بغیر کسی
 روکنے والے کے رک جاتے ہیں۔

(صاحب کتاب حضرت سیّدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں کہ) ہم نے جن خیالات کا تذکرہ کیا ہے
 وہ سب مومنین کے دلوں میں پائے جاتے ہیں۔ دل اللہ عَزَّوَجَلَّ کے غیب کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور معانی و
 مفہام اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لشکری ہیں جو دل کے گرد جمع رہتے ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ان میں سے جس خیال کو چھپانا چاہتا ہے اسے
 مخفی رکھتا ہے اور جو چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے اور جس خیال سے چاہتا ہے دل کو کھول دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے دل
 کو بند کر دیتا ہے۔

علم مقام تو حید پر فائز کرتا ہے

مذکورہ صورت میں علم مقام تو حید بن جاتا ہے اور مؤجد مقام تو حید پر اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے فائز ہو جاتا
 ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (پ ۲۶، محمد: ۱۹) ترجمہ کنزالایمان: تو جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (پ ۱۲، ہود: ۱۲) ترجمہ کنزالایمان: تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔

یہاں علم کا تذکرہ توحید سے پہلے ہوا ہے گویا کہ یہ اس کی ابتدا ہو، پس جب بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عطا کردہ علم اور دنیا میں زہد اختیار کرنے سے دل میں وسعت پیدا ہوگی تو ایمان اور درجات میں زیادتی ہوتی جائے گی کیونکہ مَوْحِد اپنے مقام و مرتبہ کی بلندی میں وہ کچھ دیکھتا ہے جو اس کے علاوہ دوسرے نہیں دیکھ پاتے اور اپنے علم کی وسعت میں وہ کچھ جان لیتا ہے جو دوسرے نہیں جان پاتے۔

ایمان میں کمی و بیشی اور مومنین کے درمیان فرق

بندۂ مومن جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کبریائی بیان کرتا ہے (یعنی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے) تو اس کا ایسا کرنا اس کے ایمان اور قوت میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور اس کے بعد جب وہ ہر اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے جس پر ایمان لایا تھا تو اس کے سبب اس کے نفس کی قوت اور مشاہدے میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ جب بھی دل میں علم الہی، صفات باری تعالیٰ کے معانی و مفائیم اور ملکوت کے احکام کم ہوتے ہیں تو بندے کے ایمان میں بھی کمی آجاتی ہے۔ پھر وہ جن باتوں پر ایمان لایا تھا ان کا مشاہدہ حجاب زدہ ہو کر کرتا ہے کیونکہ اب اس پر اسباب کی محبت غالب ہے اور وہ نیکی کی طرف جلدی کرنے سے عاجز ہونے کی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کلام پر دے کے پیچھے سے سنتا ہے، پس اس سبب سے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا مشاہدہ محض خئیالات پر مبنی رہ جاتا ہے اور مُتَحَقِّق نہیں ہوتا۔

جو شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی صفات اور اس کی آیات کی قدرت میں سے ایک لاکھ معانی کا علم حاصل کر لے اور پھر ان سب معانی و مفائیم کا بڑے قریب سے کشف کے ذریعے مشاہدہ بھی کر لے تو وہ اس شخص جیسا نہیں ہو سکتا جسے صرف ان معانی و مفائیم میں سے صرف دس کا علم حاصل ہو اور وہ ان کا مشاہدہ بھی دور سے حجاب میں رہ کر کرے۔ ایمان میں تو یہ دونوں برابر ہیں لیکن ان دونوں کے ایمان میں قُرب و بلندی اور زیادتی و نقصان کے اعتبار سے بہت فرق

ہے، جیسا کہ دُن اور لاکھ کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے۔ الغرض ایک مسلمان کا قلبی ایمان اہل یقین کے قلبی ایمان کا کالھواں حصہ ہوتا ہے۔

(ذیل میں حقیقت کمال اور نفسِ ایمان میں مومنین کے درمیان جو تفاوت ہے اسے واضح کرنے کے لئے چند مثالیں مذکور ہیں)

﴿1﴾..... (صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِیْ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفُورِ فرماتے ہیں کہ) اس کی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی آپ سے یہ کہے کہ فلاں شخص میرے پاس موجود ہے۔ تو اس سے آپ کو صرف یہ بات معلوم ہوگی کہ وہ شخص اس کے پاس موجود ہے مگر یہ یقینی علم نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسے شبہ ہوا ہو یا اس وقت تو اس کے پاس ہو لیکن اب وہاں سے نکل چکا ہو اور اس وقت اس کے پاس موجود نہ ہو۔ یہ مثال ایک مسلمان کے ایمان کی طرح ہے کہ جس کے ایمان کا دار و مدار خبر کے علم پر ہوتا ہے نہ کہ خبر پر۔ اس کے بعد اگر وہ یہ کہے کہ آپ خود میرے پاس آ کر اس شخص کی باتیں پردے کے پیچھے چھپ کر سن لیں۔ اس طرح آپ کو یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ واقعی اس کے پاس موجود ہے کیونکہ آپ نے اس کی باتیں خود سن کر اس کی موجودگی پر استدلال کیا ہے۔ مگر یہ علم ابھی تک حقیقت پر مبنی نہیں ہے کیونکہ آوازیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہو سکتی ہیں اور اگر وہ آپ سے یہ کہے کہ وہ میرے پاس نہ تھا بلکہ وہ تو کوئی دوسرا شخص تھا جس کی آواز اس سے ملتی جلتی تھی تو اس احتمال کی وجہ سے آپ شک میں مبتلا ہو جائیں گے اور آپ کے پاس کوئی ایسی پختہ و یقینی دلیل نہ ہوگی جس سے اس کی اس بات کا رد کر سکیں اور نہ ہی کسی آنکھ نے اسے دیکھا ہوگا جو اس کے قول کو جھٹلا سکے۔ یہ عام مومنین کے ایمان کی مثال ہے جو کہ خبر پر مبنی ہے اور اس میں ایسا یقینی استدلال پایا جا رہا ہے جو ظن کے ساتھ ملا ہوا ہے مگر یہ عارفین کا مشاہدہ نہیں ہے، اس لئے کہ بسا اوقات عام مومنین پر تحیل اور شبہات آتے ہیں تو وہ یقینی مشاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے اس سے اپنا بچاؤ نہیں کر پاتے اور جب آپ سے کہا جائے کہ وہ میرے پاس ہے یا پھر آپ اس کی باتیں سننے کے بعد اندر بھی داخل ہو جائیں اور اسے وہاں بیٹھا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، آپ کے اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو تو اس صورت میں جو علم حاصل ہوگا اسے یقینی معرفت کہیں گے اور یہی مقام اہل یقین کے مشاہدہ کا ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہر قسم کا شک و شبہ ختم ہو جاتا ہے اور علم کی خبر محقق ہو جاتی ہے۔ یہ ان اہل یقین کے ایمان کی مثال ہے جس میں عام مومنین کا ایمان بھی شامل ہے یعنی احتمال شدہ خبر کا

علم اور پردے کے پیچھے سے مشتبہ آواز کی سماعت بھی اس ایمان میں شامل ہے۔

لفظِ ایمان مذکورہ تمام افراد پر بولا گیا ہے لیکن سب سے پہلا شخص وہ ہے جسے اس بات کا علم ہوا اور جس سے کہا گیا تھا کہ وہ میرے پاس ہے تو اس نے اس بات کی تصدیق کی۔ دوسرا شخص وہ ہے جس نے سماعت سے علم حاصل ہونے کے ساتھ استدلال بھی کیا لیکن مشاہدہ نہ کر سکا کہ اسے علم قطعی حاصل ہوتا اور تیسرا وہ ہے جس نے آنکھوں سے دیکھ کر علم قطعی حاصل کیا اور تاجدارِ رسالت، مَاؤُتِیَتْ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بھی اسی قسم کے ایمان میں زیادتی کے متعلق ارشاد فرمایا: ”خبر دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی۔“^① اور ایک روایت میں ہے کہ ”خبر دینے والا دیکھنے والے کی طرح نہیں ہوتا۔“^②

﴿2﴾..... اس کی مثال یہ بھی دی جاسکتی ہے کہ آپ دن کے وقت کسی شے کو دیکھ کر اسے مکمل طور پر پہچان جائیں اور نگاہوں سے اس کا ٹھکانا اتنی اچھی طرح جان لیں جس میں کوئی خطا و غلطی نہ ہو۔ پھر جب رات کے وقت اسی شے کی آپ کو ضرورت پیش آئے تو کھلی آنکھوں کے باوجود اس کی جگہ نہ پہچان پائیں بلکہ استدلال سے اس کی جگہ پہچاننے کی کوشش کریں اور حسن ظن رکھیں کہ وہ اپنی حالت پر اسی جگہ موجود ہوگی یا بعض اوقات کسی ایسی مخصوص شے کی وجہ سے اسے پہچان لیا جاتا ہے جو اپنی جگہ سے حرکت نہ کرتی ہو۔ اسی طرح دلائل اگرچہ غائب ہوتے ہیں مگر مشاہدات کے ساتھ ان کا غائب ہونا ختم ہو جاتا ہے۔

﴿3﴾..... اسی مفہوم میں یہ مثال بھی دی جاسکتی ہے کہ ایک شے کو چاند کی روشنی میں دیکھیں تو وہ دھندلی نظر آتی ہے یا کبھی نظر آتی ہے اور کبھی چھپ جاتی ہے لیکن سورج کی روشنی میں اسے دیکھیں تو وہ شے اپنی اصلی حالت پر نظر آتی ہے۔ پس یہ نورِ یقین کو نورِ ایمان کے مشابہ قرار دینا ہے۔

﴿4﴾..... حقیقتِ کمال اور نفسِ ایمان میں مومنین کے درمیان جو تفاوت پایا جاتا ہے اس کی چوتھی مثال یہ ہے کہ چار رکعتی نماز باجماعت کھڑی ہو اور ایک شخص آ کر تکبیر تحریمہ پالے اور ایک دوسرا شخص آئے اور رُکوع میں جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے جبکہ ایک اور شخص آئے اور دوسری رکعت میں شامل ہو، اس کے بعد ایک تیسرا شخص آ کر تیسری

①..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عباس، الحدیث: ۱۸۴۲، ج ۱، ص ۲۶۱

②..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۶۹۸۶، ج ۵، ص ۱۷۹

رکعت میں شامل ہو اور پھر چوتھا شخص آکر چوتھی رکعت میں شامل ہو تو سب نے نماز ادا کر لی اور سب نے جماعت کا ثواب بھی پالیا اور سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمانِ عالیشان کی وجہ سے اجر و ثواب بھی پانے میں کامیاب ہو گئے کہ ”جس نے (باجماعت) نماز کی ایک بھی رکعت پالی اس نے ساری نماز پالی۔“^① مگر پہلی رکعت پانے والا شخص کمالِ صلاۃ اور حقیقتِ صلاۃ میں تیسری اور چوتھی رکعت پانے والے کی طرح نہیں ہو سکتا اور نہ ہی جس شخص نے تکبیر تحریمہ پالی تھی وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو حالتِ قیام میں سے کچھ بھی نہ پاسکا تھا حالانکہ دونوں ہدٰرک یعنی نماز کی رکعت پانے والے ہیں۔

جس طرح حقیقتِ کمال اور نفسِ ایمان میں مومنین کے درمیان تفاوت پایا جاتا ہے اسی طرح کمالِ ایمان اور حقیقتِ ایمان میں بھی اہلِ ایمان برابر نہیں، اگرچہ نام اور معنی کے اعتبار سے ان میں یکسانیت پائی جاتی ہے اور جس طرح یہاں دنیا میں ان کے درمیان فرق ہے اسی طرح آخرت میں بھی ان کے درجات میں تفاوت ہوگا۔ چنانچہ، ایک حدیثِ پاک میں ہے کہ (جب جَنَّتِ اور جہَنَّمِ اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں گے تو) کہا جائے گا: ”ان لوگوں کو (جہنم سے) باہر نکال لاؤ جن کے دل میں ایک مثقال یا نصف مثقال یا چوتھائی مثقال ذرہ یا ایک جو کے ہموزن یا ایک ذرّے جتنا ایمان ہو۔“^②

پس وہ ایمان میں ذرے سے لے کر ایک مثقال کے درمیان تک فرق رکھنے والے مومنین پائیں گے جو سب کے سب جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے مگر جہنم میں ان سب کے درجات مختلف ہوں گے۔ مذکورہ حدیثِ پاک میں اس بات پر دلیل موجود ہے:

﴿1﴾..... جس شخص کے دل میں دینار بھر ایمان ہوگا وہ اسے جہنم میں داخل ہونے سے نہ روک سکے گا، کیونکہ اس نے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا۔

﴿2﴾..... جس شخص کے دل میں ایک ذرہ کے برابر ایمان ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا کیونکہ اس کا تعلق یقین کی تھوڑی سی مقدار کے ساتھ قائم ہے۔

① صحیح البخاری، کتاب مواقیب الصلوۃ، من ادرك من الصلاۃ ركعة، الحدیث: ۵۸۰، ص ۷۷

② احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان الفرق المقاصین بمثال محسوس، ج ۳، ص ۷۷

﴿3﴾..... جس شخص کا ایمان ایک دینار سے زائد ہوگا اس پر آگ کبھی بھی غالب نہ آسکے گی۔ بلکہ وہ نیک لوگوں میں شمار ہوگا۔

﴿4﴾..... جس کا ایمان ایک ذرے سے کم ہوگا وہ کبھی آگ سے نہ نکل پائے گا اگرچہ ظاہر میں اس کا نام اور اس کی علامات مومنوں جیسی ہی ہوں، کیونکہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علم میں فاجر منافقین میں سے ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٣﴾ (پ ۳۰، الانفطار: ۱۲) ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔

اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا:

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿١٤﴾ (پ ۳۰، الانفطار: ۱۲) ترجمہ کنز الایمان: اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے۔

اس کے بعد (جب جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا) تو جن کا ایمان مثقال اور ذرے کے برابر ہوگا ان کے درجات جنت میں مختلف ہوں گے، جن کا ایمان بوزن مثقال ہوگا وہ ذرے کے برابر ایمان رکھنے والوں سے بلند و برتر مقام اعلیٰ علیین میں ہوں گے اور بلند درجات والے ان مقام اعلیٰ علیین پر بسنے والوں سے اس قدر بلند ہوں گے جیسا کہ آسمان کے اُفق پر کوئی ستارہ بلند ہو۔ البتہ سب کے سب جنت میں جمع تو ہوں گے لیکن ان کے درجات میں فرق ہوگا۔ چنانچہ،

سرور کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”کوئی شے اپنے جیسی کسی شے سے ہزار گنا بڑھ کر نہیں ہے سوائے انسان کے۔“ ①

اہل یقین اور عام مومنین کے ایمان میں فرق

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقْوٰی فرماتے ہیں کہ) میری عمر کی قسم! بے شک ایک اہل یقین کا دل ایک ہزار مسلمانوں کے دل سے بہتر ہے کیونکہ اس کا ایمان ایک سو مومنوں کے ایمان پر فوقیت رکھتا ہے اور اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا علم ایک سو مسلمانوں کے علم سے بڑھ کر حاصل ہے۔ منقول ہے کہ تین سو ابدالوں میں سے ہر

ایک تین سو مومنوں کے برابر ہے۔

حضرت سیدنا ابو محمد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الصَّندِرِ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بعض مومنین کو جبلِ اُحد کے وزن کے برابر ایمان عطا فرمایا اور بعض کو ایک ذرے جتنا عطا فرمایا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کافر مانِ عالیشان ہے:

وَأَنْتُمْ إِلَّا عُلُوفٌ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۱۳۹﴾ ترجمہ کنز الایمان: تمہیں غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ (پ ۲، العمران: ۱۳۹)

ایمان کی بلندی کی چونکہ کوئی انتہا نہیں لہذا ہر دل اپنے ایمان کی مقدار بلندی پر فائز ہوگا۔ اسی لئے علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلام کو عام مومنین پر درجات کے لحاظ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان میں رَفْعَت سے نوازا گیا ہے:

يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ﴿۲۸﴾ ترجمہ کنز الایمان: اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ (المجادلہ: ۱۱)

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے مذکورہ آیت مبارکہ میں سے ﴿وَالَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ﴾ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلام عام مومنین سے ساٹھ سو درجے بلند ہوں گے اور ہر دو درجوں کے درمیان آسمان و زمین کے برابر فاصلہ ہوگا۔ ①

علم کی فضیلت پر مبنی تین احادیث مبارکہ ﷺ

- ﴿۱﴾..... بے شک اکثر جنتی بھولے بھالے ہوں گے جبکہ مقامِ علیین پر فائز افراد عقل مند ہوں گے۔ ①
- ﴿۲﴾..... عالم کی فضیلت عابد پر ویسی ہی ہے جیسی چاند کی ستاروں پر ہے۔ ②
- ﴿۳﴾..... عالم کو عابد پر وہی فضیلت حاصل ہے جو مجھے اپنی اُمت پر حاصل ہے۔ ③

① احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان الفرق بین المقامین الخ، ج ۳، ص ۲۸

② اتحاف السادة المتقين، کتاب شرح عجائب القلب، بیان الفرق بین المقامین الخ، ج ۸، ص ۴۷۲

③ الکامل فی ضعفاء الرجال، الرقم ۷۷۳ سلامۃ بن روح، ج ۲، ص ۳۲۹

..... احیاء علوم الدین، شرح عجائب القلب، بیان الفرق بین المقامین الخ، ج ۳، ص ۲۸

④ سنن ابی داود، کتاب العلم، باب فی فضل العلم، الحدیث: ۳۶۴۱، ص ۱۴۹۳

⑤ الجامع الصغیر، الحدیث: ۵۸۵۸، ص ۳۶۲

نفسانی خیالات کے تین اسباب

ہر وہ دل جس میں تین معانی و مفہام جمع ہوں اس سے نفسانی خیالات کبھی الگ نہیں ہوتے: جہالت، طمع اور دنیا کی محبت۔ ان نفسانی خیالات کا قوی و کمزور ہونا نفس میں پائے جانے والے ان تینوں اسباب کے موافق ہوتا ہے اور اس کے حقائق وہی ہیں جو ہم ذکر کر چکے ہیں، یعنی خیالات یقین کا قوی و ضعیف ہونا ان کے محل کے اعتبار سے ہے جو کہ علم، ایمان اور عقل ہے۔ دل میں ان سب خیالات کے غلبہ کے وقت مشیت جس کے ساتھ شامل ہو جائے وہی غالب آ جاتا ہے۔

دل کی مثال

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علیؑ اُمّ التّضلی کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ ”زمین میں اللہ عزوجل کے چند برتن ہیں جو کہ قلوب ہیں اور ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ برتن وہ ہیں جو سب سے زیادہ رقیق، صاف اور مضبوط ہیں۔“ اس کے بعد آپ نے اپنے قول کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”وہ دل دین میں مضبوط، یقین میں صاف اور اپنے بھائیوں کے لئے نرم ہوتے ہیں۔“^①

دل اپنے جوہر کے باہم قریب ہونے میں برتنوں کی مثل ہیں، لہذا بادشاہ اور عمدہ چہرے کے مالک افراد کی شان یہ ہے کہ ان کے لئے برتن بھی سب سے زیادہ رقیق، سب سے زیادہ صاف و شفاف اور اعلیٰ درجے کے ہوں جبکہ گھٹیا لوگوں کا مرتبہ یہ ہے کہ ان کے لئے کثیف اور ردی برتن ہی استعمال ہوں اور متوسّط طبقہ سے تعلق رکھنے والے افراد کے لئے درمیانی قسم کے برتن ہی صحیح اور درست ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ بھی دی جاسکتی ہے کہ عمدہ و ہلکا ترازو سونے کا وزن کرنے کے لئے مناسب ہوتا ہے جبکہ جانوروں اور ان کے چارے کا وزن کرنے کے لئے بھاری و وزنی ترازو استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے اور جو اشیاء درمیانہ وزن رکھیں ان کے لئے درمیانہ ترازو استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا جس طرح ہر شے کا وزن صرف اسی ترازو میں کیا جاتا ہے جو اس کے لئے مناسب و زیبا ہو اسی طرح ہر برتن میں وہی شے ڈالی جاتی ہے جو اس کے لائق ہو خواہ وہ گھٹیا ہو یا اچھی۔

① اتحاد السادة المتقين، کتاب شرح عجائب القلب، بیان خاصية القلب، ج ۸، ص ۲۰۹

مومن و منافق کا دل

ظاہر کو باطن کے برابر رکھنے کے لئے جس طرح ملکوتِ ظاہر میں ایک حکم اور حکمت ہے اسی طرح ملکوتِ باطن میں بھی اس کا ایک حکم اور حکمت ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان ﴿مَثَلُ نُورٍ كَمِثْلِ نُورٍ فِيهَا وَضُحَا۟طُ الْبُصْبَاحِ فِي رُجَا۟جَةٍ﴾^۱ (النور: ۳۵) کی تفسیر میں حضرت سیّدنا ابی بن کعب رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد مومن کے نور کی مثال بیان کرنا ہے۔^۲ جب وہ اس آیتِ مبارکہ کی تلاوت کرتے تو یوں پڑھا کرتے تھے: ”مومن کے نور کی مثال اس دل جیسی ہے جو ایک طاق کی مانند ہے، اس میں ایک چراغ ہے، اس کا کلام اور اس کا عمل نور ہے بلکہ وہ اسی نور میں حسبِ منشا اپنے معاملات سرانجام دیتا ہے۔“^۳ اس کے بعد انہوں نے اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان ﴿أَوْ كَظُلُمٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ﴾^۴ (النور: ۴۰) کی تفسیر میں ارشاد فرمایا: ”یہاں منافق کا دل مراد ہے، جس کا کلام نہ صرف ظلمت پر مبنی ہوتا ہے بلکہ اس کا عمل بھی ظلمت کا شکار ہوتا ہے اور وہ اسی ظلمت میں اپنے معاملات سرانجام دیتا رہتا ہے۔“^۵

حضرت سیّدنا زید بن اسلم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرُ کے فرمانِ عالیشان ﴿فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾^۶ (البورج: ۲۲) کی تفسیر میں فرمایا کرتے تھے کہ یہاں مومن کا دل مراد ہے۔^۷

حضرت سیّدنا ابو محمد سہل رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ دل اور سینہ ایسے ہیں جیسا کہ عرش اور کرسی ہوں۔

۱..... ترجمہ کنز الایمان: اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے وہ چراغ ایک فانوس میں ہے۔

۲..... تفسیر الطبری، پ ۱۸، النور، تحت الاية ۵، ج ۹، ص ۳۲۱

۳..... الدر المنثور، پ ۱۸، النور، تحت الاية ۳۵، ج ۶، ص ۱۹۷

۴..... ترجمہ کنز الایمان: یا جیسے اندھیریاں کسی کُٹڑے کے دریا میں۔

۵..... الدر المنثور، پ ۱۸، النور، تحت الاية ۳۵، ج ۶، ص ۱۹۸

۶ اتحاف السادة المتقين، کتاب شرح عجائب القلب، بیان خاصية القلب، ج ۸، ص ۴۱۱

۷..... ترجمہ کنز الایمان: لوح محفوظ میں۔

۸..... اتحاف السادة المتقين، کتاب عجائب القلب، بیان خاصية الانسان، ج ۸، ص ۴۱۱

مومن کے چار اوصاف

﴿1﴾..... حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی حدیث پاک میں ہے کہ عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اللہ عزوجل کی خاص کجی زمین میں کہاں ہے؟“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مومن بندوں کے دل میں۔“^①

﴿2﴾..... حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: ”میری گنجائش زمین میں ہے نہ آسمان میں، میں کسی مکان میں نہیں سما سکتا، اگر کہیں میری جلوہ گری کی گنجائش ہے تو وہ بندہ مومن کا دل ہے۔“^②

﴿3﴾..... بندہ اطمینان و سکون میں خشوع سے بہتر کوئی لباس نہیں پہنتا کہ یہ متیقن کا لباس اور عارفین کے لئے اللہ عزوجل کا رنگ ہے۔

﴿4﴾..... عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”ہر وہ مومن جس کا دل پاک و صاف ہو۔“ پھر مزید وضاحت فرمائی: ”وہ اتنا پاک و صاف ہو کہ اس میں گناہ، بگاڑ، کینہ اور حسد نہ پائے جائیں۔“^③

شرک و نفاق سے پاک دل

بعض عارفین اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان ﴿إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾^④ (پ ۱۹، الشعراء: ۸۹) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں ایسا دل مراد ہے جو اللہ عزوجل کے سوا ہر شے سے پاک ہو اور اس میں اللہ عزوجل کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو۔^⑤

مفسرینِ کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلامُ فرماتے ہیں کہ یہاں شرک اور نفاق سے پاک دل مراد ہے۔^⑥

①..... احساء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، ج ۳، ص ۱۹

②..... المرجع السابق

③..... سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الورع والتقوی، الحدیث: ۴۲۱۶، ص ۲۷۳۳ بتغییر قبیل

④..... ترجمۃ کنز الایمان: مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہو اسلامت دل لے کر۔

⑤..... روح المعانی، پ ۱۹، الشعراء، تحت الایۃ ۸۹، الجزء التاسع عشر، ص ۱۳۵

⑥..... الجلالین مع حاشیۃ الجمل، پ ۱۹، الشعراء، تحت الایۃ ۸۹، ج ۵، ص ۳۹۲

شرک کے متعلق دافع رنج و ملال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”میری اُمت میں شرک ① چوٹی کی رفتار سے بھی زیادہ خفیف ہے۔“ ②

پس یہ ایک ایسی شے ہے جس سے سوائے صِدِّیقین کے مومنین میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ پھر نفاق کے متعلق حضور سید عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”میری اُمت کے اکثر قرناء منافق ہوں گے۔“ ③ اس سے بھی سوائے عارفین کے کوئی عبادت گزار محفوظ نہیں۔

خیالات یقین کا ادراک

بعض خیالات یقین جب کسی پر واقع ہوتے ہیں تو مخفی ہونے کی وجہ سے انکے دلائل ظاہر نہیں ہوتے اور انکے شواہد آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ یہ باطنی علم، گہری سوجھ بوجھ، قرآن کریم کے لطیف معانی میں خوب غور کرنے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کلام کا فہم و ادراک اور تاویل کا علم حاصل کرنے میں باطنی استنباط کے بغیر معلوم نہیں ہوتے۔ چنانچہ سرکارِ والاخبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کے حق میں دعا فرمائی: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا فرما اور اسے علمِ تاویل سکھا۔“ ④

امیر المومنین حضرت سیدنا علیُّ الرضیُّ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم فرماتے ہیں کہ سوائے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کتاب کے

① یہاں شرک سے مراد شرک اصغر یعنی ریاکاری ہے، کیونکہ مشرک اپنی عبادات سے اپنے جھوٹے معبودوں کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے، (اور) ریاکار (مسلمان) اپنی عبادات سے اپنے جھوٹے مقصودوں یعنی لوگوں کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے۔ اس لیے ریاکار چھوٹے درجہ کا مشرک ہے اور اس کا یہ عمل چھوٹے درجہ کا شرک ہے۔ چونکہ ریاکار کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا عمل واردہ خراب ہوتا ہے اور کھلے مشرک کا (عمل واردہ کے ساتھ ساتھ) عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے، اس لیے ریاکار کو چھوٹا مشرک فرمایا۔ (مزاۃ المنجیح، ج ۷، ص ۱۳۴) ریاکاری کو شرک اصغر کیوں فرمایا گیا اس کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 853 صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال (جلد اول) صفحہ 139 تا 172 اور مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 170 صفحات پر مشتمل کتاب ریاکاری کا مطالعہ کیجئے۔

② جمع الجوامع، قسم الاقوال، حرف الشین، الحدیث: ۱۳۳۸۳، ج ۵، ص ۵۳

③ المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص، الحدیث: ۶۶۲۵، ج ۲، ص ۵۷۸

④ المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عباس، الحدیث: ۲۳۹۷، ج ۱، ص ۵۷۲

ہمارے پاس کوئی ایسی شے نہیں جو ہمیں حضور شفیع روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے پوشیدہ طور پر عطا کی ہو، مگر یہ کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے کسی بندے کو اپنی کتاب کی فہم عطا فرما دے۔^①

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ﴾^② (البقرہ: ۲۶۹) کی تفسیر میں منقول ہے کہ یہاں حکمت سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کتاب کا فہم مراد ہے۔^③

ایک جگہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ^④ (پ ۱، الانبیاء: ۷۹) ترجمہ کنز الایمان: ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا۔

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام کو فہم کے ساتھ خاص فرمایا اور اس کے ذریعے انہیں اس حکم اور علم پر فوقیت دی جس میں ان کے والدِ محترم حضرت سیدنا داود عَلَیْہِ السَّلَام بھی شریک تھے، لہذا وہ اپنے والدِ ماجد سے فتویٰ دینے میں بڑھ گئے۔

یقین کے چار حصے

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عَلِیُّ الرَضِیُّ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے مروی ایک طویل حدیثِ پاک میں منقول ہے کہ یقین کے چار حصے ہیں: (۱) ذہانت کی بصیرت (۲) حکمت کی تاویل (۳) عبرت کی نصیحت اور (۴) اَوَّلِین کی سنت۔ جسے فطانت کی بصیرت نصیب ہو وہ حکمت کی تاویل سے بھی آگاہ ہوتا ہے اور جو حکمت کی تاویل سے آگاہ ہو وہ عبرت کا بھی عارف ہوتا ہے اور جو عبرت کا عارف ہو وہ اَوَّلِین میں شمار ہوتا ہے۔^⑤

اہلِ یقین مومنین کا مقام و مرتبہ

اہلِ یقین سے مراد اللہ عَزَّوَجَلَّ کے باطنی احکام جاننے والے عارفین ہیں جو خیالاتِ یقین کی تفصیل اور ان کے تقاضوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس اعتبار سے کہ انہوں نے ان خیالاتِ یقین کی جائے ظہور کا مشاہدہ غیب میں کر

① سنن النسائی، کتاب القسامۃ، باب سقوط القعود..... الخ، الحدیث: ۴۷۸، ص ۲۳۹ بتغیر قلیل

② ترجمہ کنز الایمان: اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے۔

③ تفسیر القرطبی، پ ۳، البقرہ، تحت الامة ۲۶۹، ج ۲، ص ۲۵۰

④ موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب الیقین، الحدیث: ۱۰، ج ۱، ص ۲۴

رکھا ہوتا ہے اور اس لئے بھی کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نورِ شاقب، اس کے قُرب اور اس کے نافذ حکم کی مدد سے ان خیالات کے موجب سے بھی اچھی طرح آگاہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیثِ پاک میں ہے کہ ”مومن کی فراست سے بچو! بے شک وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نور (یعنی یقین) سے دیکھتا ہے۔“^①

ایک روایت میں بیکبرِ عظمت و شرافت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”عالم کی فراست سے بچو۔“^② گویا کہ یہ بعد والی حدیثِ مبارکہ پہلی حدیثِ مبارکہ کی وضاحت ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے یہ فرامینِ مبارکہ بھی اسی قسم کے ہیں:

- ﴿۱﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّمَنْتَوَسَّیْنَ ﴿۵۵﴾ ترجمہ کنز الایمان: بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لئے۔ (پ ۱۴، الحجر: ۷۵)
- ﴿۲﴾ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یُّوقِنُوْنَ ﴿۱۸﴾ ترجمہ کنز الایمان: بے شک ہم نے نشانیاں کھول دیں یقین والوں کے لئے۔ (پ ۱، البقرة: ۱۱۸)

یہاں بھی مراد نورِ یقین ہے۔

حضرت سیدنا ابوودرداء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے تھے کہ مومن باریک پردے کے پیچھے سے غیب دیکھتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! ہر وہ بات حق ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے اور جو ان کی زبانوں پر جاری فرماتا ہے۔^③ بعض علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ مومن کے بعض گمان کہانت پر مبنی ہوتے ہیں۔ گویا کہ وہ گمان نافذ ہونے اور وقوع کے صحیح ہونے میں جادو (کی طرح) ہوں۔^④ بعض علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا دستِ قدرت حکماء کے مونہوں پر ہوتا ہے اور وہ صرف وہی حق بات بولتے ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہے۔^⑤

①.....جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب ومن سورة الحجر، الحديث: ۳۱۷۸، ص ۱۹۶۸

②.....جامع بیان العلم وفضلہ، باب اجتہاد الرأی علی الاصول، الحديث: ۹۱۴، ۹۱۵، ص ۳۲۱

③.....عیون الاخبار للدينوري، کتاب السلطان، الاصابة بالظن والرأی، ج ۱، ص ۹۱ مختصراً

④.....المرجع السابق، ص ۹۳۔ المؤمن بدله العاقل

⑤.....الدر المنثور، پ ۲۱، لقمان، تحت الاية ۱۳، ج ۶، ص ۵۱۶

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام سے یہ بھی منقول ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ خاشعین کو اپنے بعض اسرار سے آگاہ فرماتا ہے۔ ①

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے لشکروں کے امیروں کے نام یہ خط لکھا کہ نصیحت کرنے والوں سے جو کچھ سنیں اسے یاد رکھا کریں کیونکہ ان پر امورِ صادقہ مُکَشَّف ہوتے ہیں۔ ②

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ③ (پ ۵، النساء: ۸۴) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ④ (پ ۹، الانفال: ۲۹) ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو۔

منقول ہے کہ یہاں مراد ایسا نور ہے جس سے شبہات کے درمیان فرق کر سکتے ہیں اور ایسا یقین بھی مراد ہے جس سے مشکلات میں فرق کیا جاسکتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان بھی اسی قسم کا ہے:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ⑤ (پ ۲۸، الطلاق: ۲) ترجمہ کنز الایمان: اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے نجات کی راہ نکال دے گا۔

منقول ہے کہ یہاں ہر اس معاملے سے نکلنے کا راستہ مراد ہے جو لوگوں پر دشوار ہو اور اس کے بعد ارشاد فرمایا:

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ⑥ ترجمہ کنز الایمان: اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں

(پ ۲۸، الطلاق: ۳) اس کا گمان نہ ہو۔

مطلب یہ ہے کہ اسے بغیر علم حاصل کئے عم کی دولت عطا فرماتا ہے اور نا تجربہ کاری کے باوجود یعنی درست مشاہدے اور واضح حق کے ذریعے اسے سوجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ اسی کی مثل مزید ارشاد فرمایا:

① فیض القدیر، تحت الحدیث: ۲۳۲۹، ج ۲ ص ۲۰۵

② المرجع السابق

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
ترجمہ کنزالایمان: اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی
(ب ۲۱، العنکبوت: ۶۹) ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔

منقول ہے کہ یہاں اپنے علم پر عمل کرنے والے لوگ مراد ہیں۔^①

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی توفیق اور علم و حکمت

ایک قول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ انہیں توفیق عطا فرمائے گا اور جو بات وہ ابھی تک نہیں جانتے اس کی جانب بھی ان کی راہنمائی فرمائے گا یہاں تک کہ وہ علم و حکمت رکھنے والے بن جائیں۔

بُزْرْگَانِ دینِ رَحْمَتِہُمُ اللہُ النُّبیینِ فرماتے ہیں کہ مذکورہ آیت مبارکہ ان عبادت گزاروں کے متعلق نازل ہوئی جو لوگوں سے جدا ہو کر مُسْتَقِل طور پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کی جانب اپنے ایسے بندے بھیجتا ہے جو انہیں علم سکھاتے ہیں، یا اللہ عَزَّوَجَلَّ براہِ راست ان کے دلوں پر توفیق اور عِصْمَتِ اِہْلَام فرماتا ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جو اپنے علم پر عمل کرے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اس شے کا بھی علم عطا فرمادیتا ہے جو وہ نہیں جانتا۔“^② اور اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے عمل کی توفیق عطا فرمادیتا ہے یہاں تک کہ اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے اور جو اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے تو وہ اپنے علم میں ہلاک ہو جاتا ہے اور اسے اس پر عمل کی توفیق بھی نہیں دی جاتی یہاں تک کہ اس پر جہنم واجب ہو جاتا ہے۔“^③

حدیث پاک کی وضاحت

محبوبِ رَبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فرمان ’اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ایسا علم عطا فرماتا ہے جو اس سے پہلے وہ

①..... تفسیر القرآن العظیم لاین کشیں، پ ۲۱، العنکبوت، تحت الاية ۶۹، ج ۶، ص ۲۶۶

②..... مابعد عبارت کے متعلق حضرت سیدنا محمد بن محمد حَسَنی زَمَیْدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی اپنی شہرہ آفاق کتاب ”اتحاف السادة المتقين“ جو احیاء العلوم کی شرح ہے میں فرماتے ہیں کہ صاحب قوٹ القلوب نے جو یہ روایت ذکر کی ہے یہ کسی تابعی کا قول ہے، جبکہ مُصَنَّف کا قول اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ بھی سابقہ حدیث پاک کا بقیہ حصہ ہے، یہی وجہ ہے کہ علامہ عراقی نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا: ”حدیث پاک کا ابتدائی حصہ کتابُ الْعِلْم میں بیان ہو چکا ہے جبکہ اس زائد حصہ کے حدیث ہونے کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا۔“

③..... اتحاف السادة المتقين، کتاب عجائب القلب، و بیان شواہد الشمس، ج ۸، ص ۴۷۴، بغیر قلیل

نہ جانتا تھا“ سے مراد وہ علوم معرفت ہیں جو اعمالِ قلوب کی میراث ہیں۔ مثلاً امتحان اور اختیار، مصیبت اور خوشی، سزا اور جزا کے درمیان فرق کرنا، کمی و بیشی، قبض و بطن، حل و عقد اور جمع و تفرقہ وغیرہ علومِ عارفین کی معرفت حاصل ہونا اور یہ معرفت بندے کو وجدان اور قلوب کے صحیح ہونے کی وجہ سے قرب، مشاہدہٴ رقیب کے ادب اور حسن فکر و دانش کے حصول کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ،

کسی تابعی سے منقول ہے کہ جس نے اپنے علم کے دسویں حصہ پر عمل کیا اللہ عزوجل اسے وہ علم عطا فرمائے گا جس سے وہ جاہل ہے۔^① اور حضرت سیدنا حذیفہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ سے منقول ہے کہ آج کے زمانے میں اپنے علم کے دسویں حصے پر عمل ترک کر دو تو ہلاک ہو جاؤ گے اور عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں جو شخص اپنے علم کے دسویں حصہ پر عمل کرے گا نجات پا جائے گا۔^②

منقول ہے کہ بندہ عبادت و اجتہاد میں زیادتی کرتا ہے تو اس کا دل بھی قوت و نشاط میں زیادہ ہو جاتا ہے اور جب بھی بندہ اکتاتا اور عبادت سے خالی ہوتا ہے تو دل بھی کمزور ہو جاتا ہے۔

سبقت لے جانے والے مفردون

خیالِ یقین کا ظہور عینِ یقین سے ہوتا ہے۔ پس جب بندہ زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے تو فوراً اسے پالیتا ہے کیونکہ وہ اسی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، وہی اس کی مراد و مقصود اور محبوب و دوست اور مطلوب ہے۔ ایک عارف یا خائف یا مجب کے علاوہ کوئی بھی اس مرتبہ پر فائز نہیں کہ اسے یہ خیالِ یقین اس طرح حاصل ہو۔ ان کے علاوہ باقی تمام لوگ اپنے حال کے مطابق حجاب زدہ، اپنی عادات کے مطابق مطلوب، اپنے مقام کی جانب دیکھنے والے اور اپنے راستے میں اپنی عقل کے مطابق چلنے والے ہیں۔

عینِ یقین کے ذریعے سامنا کرنے والے اور علمِ صدیقین کے سبب کشف رکھنے والے عارفین ہی سوار ہو کر چلنے والے اور دیوانہ وار سبقت لے جانے والے ہیں کہ اذکار نے ان سے گناہوں کے بوجھ اتار دیئے ہیں۔ چنانچہ،

①..... الجامع لآخلاق الراوی وآداب السامع للخطیب، باب النیة فی طلب الحدیث، الحدیث: ۳۴، ج ۱، ص ۹۰

②..... جامع الترمذی، ابواب الفتن، باب فی العمل فی الفتن..... الخ، الحدیث: ۲۶۷۷، ص ۸۳۰ حذیفہ بدله ابوہریرۃ

ایک حدیث پاک میں ہے: ”چلو! چلنے میں مفردون سبقت لے گئے ہیں۔“ ① اور ان مفردون سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ عزوجل نے تنہائی کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ تنہائی میں بھی احکام خداوندی کی خوب حفاظت فرماتے ہیں جس طرح کوئی عورت اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں اس کے حقوق کی اس طرح حفاظت کرتی ہے جیسا کہ اللہ عزوجل نے اسے حکم دیا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ پوچھا گیا: ”یہ مفردون کون ہیں؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو اللہ عزوجل کے ذکر میں کھوئے ہوئے ہیں اور ذکر کرنے ان کے گناہوں کے بوجھ اتار دیئے ہیں، پس قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گے کہ ہلکے پھلکے ہوں گے۔“ ②

جب اللہ عزوجل نے مذکورہ صفات رکھنے والے اپنے بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیا تو انہوں نے بھی اللہ عزوجل کو اس کے ماسوا سے الگ کر دیا۔ پس اللہ عزوجل نے انہیں یاد کیا تو اس کا یہ یاد کرنا ان کے ذکر پر غالب آ گیا اور ان کے دل اللہ عزوجل کے نور سے فنا ہو گئے گویا کہ ان کا ذکر اللہ عزوجل کے ذکر میں شامل ہو گیا اور اب وہ ان کا ذکر کرنے والا ہے اور وہ اللہ عزوجل کی قدرت کے جاری ہونے کے محل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پس اس ذکر کا نہ تو وزن کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس نیکی کی کیفیت لکھی جاسکتی ہے، اگر تر ازو کے ایک پلڑے میں زمین و آسمان رکھ دیئے جائیں تب بھی ان کا ذکر وزنی ہو جائے۔ چنانچہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

(۱)..... جسے میں اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہوں وہ جان لیتا ہے کہ میں اسے کیا دینا چاہتا ہوں؟

(۲)..... اگر زمین و آسمان ان کے پلڑے میں رکھ دیئے جائیں تو میں اسے بھی ان کے لئے کم جانتا ہوں۔

(۳)..... جو سب سے پہلی شے میں انہیں عطا فرماتا ہوں یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اپنا نور ڈال دیتا ہوں جس کے سبب

وہ میری خبریں دیتے ہیں جیسے میں ان کی خبریں دیتا ہوں۔ ③

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی محبة اللہ عزوجل، الحدیث: ۵۰۶، ج ۱، ص ۳۹۰

②..... المرجع السابق

③..... اتحاف السادة المتقين، کتاب ترتیب الاوراد فی الاوقات، الباب الثانی، ج ۵، ص ۵۴۸

علم معرفت اور نور یقین

ظاہری توحید یہ ہے کہ ہر شے میں اللہ ﷻ کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے اور ہر شے کے ذریعے اسے ایک مانا جائے بلکہ ہر شے سے قبل اس کے ہونے کی گواہی دی جائے۔ علم توحید کی کوئی انتہا نہیں اور نہ ہی موحدین پر ہونے والی بخششوں کی زیادتی کی کوئی حد ہے۔ البتہ! مؤحدین کی چند حدیں ایسی ہیں جن کے سایہ تلے انہیں ٹھہرایا جاتا ہے اور کچھ حدیں ایسی بھی ہیں جن سے ان کا صدور ہوتا ہے تو ان مقامات کو ہی ان پر انعامات کی زیادتی کا محل بنا دیا جاتا ہے۔ وہ اس زیادتی کے محل کی وسعتوں میں آگے بڑھتے ہیں تو انہیں ایسے علوم میں وسعت سے نوازا جاتا ہے جن کے ذریعے وہ ان مقامات سے آگے ابدالآباد کا مشاہدہ کرنے لگتے ہیں کہ جس کا کوئی دوسرا بدل و مددگار نہیں ہے مگر بندے کے لئے علم توحید کے مشاہدہ تک بغیر علم معرفت کے رسائی حاصل کرنا ممکن نہیں۔

علم معرفت درحقیقت نور یقین ہے اور نور یقین اس وقت تک عطا نہیں کیا جاتا جب تک کہ اعضاء و جوارح نیک اعمال کے ذریعے خلوص کے پیکر نہ بن جائیں۔ جیسا کہ دودھ کو مشکیزے میں خوب ہلایا جاتا ہے یہاں تک کہ خالص مکھن ظاہر ہو جاتا ہے۔ جو یقین کی منزل ہے۔ یاد رکھیں یہ مکھن نہ تو سالکین راہ طریقت کا مقصود ہے اور نہ ہی صدیقین کی چاہت، اس لئے کہ اس کے حجاب میں اس سے بھی صاف و شفاف اور خالص شے موجود ہے کیونکہ یہ مکھن اس وقت تک پگھلا یا جاتا ہے جب تک کہ اس سے خالص گھی نہ حاصل ہو جائے جو اس کی اصل اور انتہا ہے۔

یہ علم یقین کے حاصل ہونے اور قرب کے آئینے میں ذات کے مشاہدہ کے بعد عین الیقین حاصل ہونے کی مثال ہے اور یہی اس کا نور ہے، پس اس مقام پر بندہ ہر وقت وجدان اور حضوری میں رہتا ہے۔ پھر خیالات یقین کے علم کے گچھنے کے بعد ان سے بلند ہو کر مشاہدہ صفات کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے اور ذات حق کی تجلی کا نور خالص ہو جاتا ہے۔

حقیقت احسان

یہ مقام احسان ہے اور بے شک اللہ ﷻ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ اپنے نفوس سے مجاہدہ کرتے ہیں اور انہیں اموال کے بدلے اللہ ﷻ کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ ﷻ بھی ان پر احسان فرماتے ہوئے ان

کے نفوس کو خرید لیتا ہے، جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا:

سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ^ط (پ ۸، الانعام: ۱۳۹)

ترجمہ کنز الایمان: قریب ہے کہ اللہ انہیں اُن کی باتوں

کا بدلہ دے گا۔

کیونکہ وہ لوگ احسان کرنے والے ہیں جس کا سبب حقیقی احسان کرنے والی ذات یعنی اللہ عزوجل کا ان کے ساتھ ہونا ہے، ان کے بلند و برتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بلند و برتر ہستی یعنی خدائے وحدہ لا شریک ان کے ساتھ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ^ط وَاللَّهُ مَعَكُمْ

ترجمہ کنز الایمان: اور تم ہی غالب آؤ گے اور اللہ

(پ ۲۶، محمد: ۳۵) تمہارے ساتھ ہے۔

اور سرکارِ نامدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے احسان کے متعلق دریافت کیا گیا تو ارشاد فرمایا: ”(احسان یہ ہے

کہ) تَوَاللَّہُ عَزَّوَجَلَّ کی اس طرح عبادت کرے گویا اسے دیکھ رہا ہے۔“^①

راہِ سلوک کی پہلی منزل

بندہ ظاہری اعضاء کے ذریعے اعمال بجا لا کر علم یقین کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور ظاہری اعضاء کے اعمال سے مراد وہ مجاہدہ ہے جس کا بوجھ بندے پر ڈالا گیا تو اس نے نہ صرف اسے اٹھا لیا بلکہ اسے اٹھانے میں مشکلات بھی برداشت کیں اور جس شے کی حفاظت کا اس سے مطالبہ کیا گیا تھا اس نے اس کی حفاظت بھی کی۔ علم یقین روح و رضا اور راہِ ہدایت ہے۔

اس سارے معاملے کی ابتدا یہ ہے کہ بندہ خالص توبہ کرنے کے بعد مریدین کے احوال اور نفس و شیطان سے مجاہدہ کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ پھر خیالات یقین کی جانب متوجہ ہوتا ہے جو مجاہدین کی میراث ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا^ط

ترجمہ کنز الایمان: اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی

① صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب سوال جبرائیل الخ، الحدیث: ۵۰، ص ۶

وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمْعُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھادیں گے اور بیشک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔

(پ ۲۱، المکبوت: ۶۹)

اللہ غُذَّجُل کی راہ میں کوشش کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جان و مال کے ساتھ شیطان سے جہاد کیا کیونکہ اس نے انہیں فقر سے ڈرایا اور بری فحش باتوں کا حکم دیا مگر انہوں نے صبر کیا اور بالآخر اس پر غالب آگئے، انہوں نے اپنے جان و مال اللہ غُذَّجُل کو بیچ دیئے، خواہشات کی غلامی سے آزاد ہو گئے اور حساب و کتاب کی ہولناکیوں سے بھی انہوں نے چھٹکارا پالیا۔ چنانچہ اس کے بعد گویا ارشاد فرمایا کہ ہم انہیں ایسی راہ دکھائیں گے جو علوم کے مکاشفات کی جانب لے جانے والی ہوگی، انہیں فہم و ادراک سے عجیب تر کلام سنائیں گے اور انہیں اس قریب ترین راہ تک رسائی عطا کریں گے جو انہیں ان کے حسن مجاہدہ کی وجہ سے ہماری بارگاہ تک لے آئے گی۔ پھر آخر میں نیک لوگوں کے ساتھ اپنی معیت کا مژدہ دیا، جو مشاہدہ صفات کا مقام ہے، جس کی کوشش کرنے والے کو ابتدا میں اُن نیک لوگوں کی معیت میں اس مقام کی توفیق دی جاتی ہے جو تائید الہی سے اپنے رب غُذَّجُل کی رضا کے لئے صبر کرتے ہیں اور احسان کرنے والی ذات ہر اس دن کے اختتام تک ان کے ساتھ ہوگی جس دن میں انہوں نے اگلے دن کے لئے اپنی جانوں پر احسان کیا۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی سے مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”علم کی دو قسمیں ہیں: (ان میں سے ایک) علم باطن ہے جو دل میں ہوتا ہے اور یہی نفع مند ہے۔“ ﴿۱﴾

شرح صدر سے مراد

تاجدارِ رسالت صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے اللہ غُذَّجُل کے فرمانِ عالیشان ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللّٰہُ اَنْ یَّہْدِیْہٖ یَشْرَحْ صَدْرَہٗ لِلْاِسْلَامِ﴾ (پ ۸، الاعام: ۱۲۵) ﴿۲﴾ کے متعلق سوال کیا گیا کہ شرح صدر (سینہ کے کھولنے) سے کیا مراد ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ”اس سے مراد کُوشَع ہے۔“ یعنی جب دل میں نور ڈالا جاتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ ﴿۳﴾

۱..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، باب ما ذکر عن نبینا صلی اللہ علیہ والہ وسلم، الحدیث: ۶۰، ج ۸، ص ۱۳۳ بدون باطن

۲..... ترجمہ کنز الایمان: اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔

۳..... اتحاف السادة المتقين، کتاب عجائب القلب، بیان شواہد الشرح، ج ۸، ص ۷۵

عارفین میں سے کسی کا قول ہے کہ میرا دل ایسا ہے اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کی۔ مراد یہ ہے کہ اس میں سوائے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت و فرمانبرداری کے کوئی بات نہیں ڈالی جاتی اور سوائے حق کے کچھ بھی اس میں قرار پذیر نہیں رہتا، پس وہ دل اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرستادہ (قاصد) بن چکا ہے کہ جب اس نے اس کی نافرمانی کی تو گویا اس نے سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی نافرمانی کی۔ چنانچہ یہ مفہوم اس حدیث پاک میں اس طرح بیان ہوا ہے۔

شہنشاہِ مدینہ، صاحبِ معطرِ پسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ایمان اس شے کا نام ہے جو دل میں پختہ ہو جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے۔“ ①

پھر اہل ایمان کے متعلق ارشاد فرمایا: ”مومن اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نور سے دیکھتا ہے۔“ ② پس جو شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نور سے دیکھے تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے مقامِ بصیرت پر فائز ہوگا اور اس کا عمل اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نور کے باعث اطاعت شمار ہوگا۔ چنانچہ ایک عارف کا قول ہے کہ 20 سال سے میرے دل نے میرے نفس کے پاس سکون نہیں پایا اور میں نے اسے ایک پل کے لئے بھی اس کے پاس آرام نہیں کرنے دیا۔

عرفانِ الہی ﷻ

علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام میں سے کسی سے علمِ باطن کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: ”یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رازوں میں سے ہے جو وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور جس پر کوئی فرشتہ و بشر آگاہ نہیں۔“ ③ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی: ”مجھے علمِ الغرائب میں سے کچھ سکھائیے۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس سے پوچھا: ”کیا تو نے اپنے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ کا عرفان حاصل کر لیا ہے۔“ ④

①..... المصنف لابن امی شیبہ، کتاب الایمان والرؤیا، باب ۵، الحدیث: ۸، ج ۷، ص ۲۱۷

②..... فردوس الاخبار، بمانور الخطاب، الحدیث: ۶۸۳، ج ۲، ص ۳۵۱

③..... احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان شواہد الشرح، ج ۳، ص ۲۹

④..... حلیۃ الاولیاء، مقدمة المصنف، الحدیث: ۵۳، ج ۱، ص ۵۶

پس حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس بات سے آگاہ فرمایا کہ غرائبُ الْعُلُومِ معرفتُ الہیہ میں سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے علوم کی اس اصل کے ساتھ تعلق اُستوار کرنے کا حکم دیا جس میں غرائب موجود ہیں اور ارشاد فرمایا: ”قرآنِ کریم پڑھو اور اس کے غرائب تلاش کرو۔“

مراد یہ ہے کہ قرآنِ کریم کے معانی میں تدبیر کرو اور اس کے پوشیدہ مفہام سے استنباط کرو۔ چنانچہ اولیائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام نے اپنے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ کی معرفت اس کے کلام سے حاصل کی اور منقول ہے کہ بولو! خود ہی پہچان جاؤ گے۔ پس جسے کلام کے معانی اور خطاب کی وجوہ کی معرفت حاصل ہو جائے اسے اسمائے ذات کے علوم کے غرائب اور صفات کے معانی کی معرفت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔

حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے کہ جو اولین و آخرین کا علم حاصل کرنا چاہے اسے چاہئے کہ وہ قرآنِ کریم میں غور و فکر کیا کرے۔^①

اہل معرفت میں سے کسی کا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (النحل: ۹۰) کی تفسیر میں قول ہے کہ عدل ہی قرآنِ کریم کا تدبیر اور اس کی فہم ہے۔ جبکہ احسان اس فہم کے مشاہدے کا نام ہے۔

ایمان اور عدل کے ستون

ایک روایت میں ایمان کے مختلف حصوں کے اوصاف منقول ہیں: ایمان کے چار ستون ہیں:

(۱)..... صبر (۲)..... یقین (۳)..... عدل اور (۴)..... جہاد۔

اس کے بعد عدل کے متعلق ارشاد فرمایا کہ عدل کے بھی چار حصے ہیں: (۱)..... فہم کی مہارت و باریک بینی (۲)..... علم کی روشنی (۳)..... بردباری کا خوشنما باغ اور (۴)..... حکمت کے راستے۔

پس جسے فہم حاصل ہو وہ مجمل علم کی تفسیر بیان کر سکتا ہے اور جسے علم کی دولت نصیب ہو جائے وہ حکمت کے راستوں کا عرفان حاصل کر لیتا ہے اور جو بردبار ہو وہ کبھی اپنے معاملہ میں افراط کا شکار نہیں ہوتا بلکہ لوگوں میں قابل

① الاتقان فی علوم القرآن، النوع الثامن والسبعون، فی معرفة شروط المفسر، ج ۲، ص ۵۱

② ترجمة كنز الايمان: بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی کا۔

تعریف بن کر زندگی بسر کرتا ہے۔^①

فرشتوں کے قرب الہی حاصل کرنے کا ایک انداز

اہل مکاشفہ میں سے کسی کا قول ہے کہ میرے سامنے ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں اسے اپنے مخفی مشاہدہ توحید میں سے کچھ املا کراؤں اور مزید کہنے لگا اگرچہ ہم آپ کا کوئی عمل لکھنے پر مامور نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی عمل لے کر اللہ عزوجل کی بارگاہ میں تقرب حاصل کریں۔ تو میں نے اس سے کہا: ”کیا یہ دونوں فرشتے (یعنی کراما کاتین) فرائض لکھنے پر مامور نہیں ہیں؟“ وہ بولا کہ ”ہاں! کیوں نہیں۔“ تو میں نے کہا: ”(پھر تو) ان کے لئے یہی کام کافی ہے۔“^②

سب سے بڑا عالم

کسی عارف کا قول ہے کہ میں نے ایک ابدال سے مشاہدہ یقین کا مسئلہ دریافت کیا تو وہ بائیں جانب متوجہ ہو کر مخاطب ہوئے: ”اللہ عزوجل تجھ پر رحم فرمائے! اس بارے میں کیا کہتے ہو؟“ اس کے بعد دائیں جانب متوجہ ہو کر بولے: ”اللہ عزوجل تجھ پر رحم فرمائے! تم اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟“ اس کے بعد سر اپنے سینہ پر جھکا کر کہنے لگے: ”اللہ عزوجل تم پر رحم فرمائے! تم اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟“ پھر مجھے ایک ایسا بہترین اور عجیب و غریب جواب دیا جو آج تک میں نے نہ سنا تھا۔ میں نے ان سے عرض کی: ”میں نے آپ کو دائیں بائیں اور پھر اپنے سینے کی جانب جھکتے ہوئے دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟“ بولے: ”تم نے مجھ سے ایک ایسا مسئلہ پوچھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، لہذا میں بائیں جانب والے فرشتے کی جانب متوجہ ہوا اور اس سے اس کے متعلق پوچھا حالانکہ میرا گمان تھا کہ اسے اس کے متعلق کچھ علم ہوگا، تو اس نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا، پھر میں نے دائیں جانب والے فرشتے سے پوچھا جو اس سے بڑھ کر عالم ہے تو اس نے بھی جواب دیا کہ مجھے بھی اس کے متعلق علم نہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل کی جانب متوجہ ہو کر اس سے پوچھا تو اس نے مجھے جو کچھ بتایا میں نے تمہیں بتا دیا اور اس طرح معلوم ہوا کہ دل ان دونوں فرشتوں سے زیادہ بڑا عالم ہے۔“^③

①..... جمع الجوامع، مسند علی بن ابی طالب، الحدیث: ۷۰۱، ج ۱۳، ص ۲۶۹ بتغیر قلیل

②..... اتحاف السادة المتقين، کتاب شرح عجائب القلب، بیان شواہد الشرع..... الخ، ج ۸، ص ۴۸۵

③..... المرجع السابق

عالم ربانی کسے کہتے ہیں؟

حضرت سیدنا ابو یزید عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّحِیدِ فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کتابِ ربانی یاد کر لینا علم نہیں کیونکہ جب کسی کو قرآن کریم میں سے جو یاد کیا تھا بھول جائے تو وہ بھی ایک جاہل کی طرح ہو جاتا ہے اور علم تو یہ ہے کہ بندہ اپنے پُر و ز دگار عَزَّوَجَلَّ سے بغیر درس کے اور بغیر حفظ کے جس وقت چاہے علم حاصل کرے۔^①

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابو طالب کی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّحِیدِ فرماتے ہیں کہ) میری عمر کی قسم! ایسا بندہ کبھی بھی اپنا علم نہ بھلا پائے گا بلکہ وہ ہمیشہ اسے یاد رکھے گا اور اسے کسی کتاب کی بھی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ اسے ہی عالمِ ربانی کہتے ہیں۔ یہ اوصاف اہل یقین میں سے ابدالوں کے قلوب کے ہیں کیونکہ وہ حفظ سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کرتے بلکہ ہر دم حافظ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ سیدنا الْمُبَلِّغِیْنَ، رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِمْ، نے ارشاد فرمایا: ”میری اُمّت میں محدثین اور مُتَنَبِّئِیْنَ ہوں گے اور عمر انہی میں سے ایک ہے۔“ اس کے بعد حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے اس طرح پڑھا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِیٍّ وَلَا مُحَدِّثٍ﴾ یہاں محدث سے مراد صدیقین ہیں۔^②

حضرات صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحْمَتُ اللہِ عَلَیْہِمْ کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان سے مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ تَوَقُّف فرماتے یہاں تک کہ انہیں حق بات اِلْہَام کر دی جاتی کیونکہ وہ حسنِ توفیق کی وجہ سے منزلِ قرب میں تھے۔ ان کے سلوک کا یہ انداز ہی حقیقت میں صحیح راستے کی دلیل ہے۔ چنانچہ خیالِ یقین جب کسی مومن کے دل پر وارد ہوتا ہے تو اس کا مشاہدہ اسے اس خیال پر عمل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے خواہ وہ خیال دوسرے افراد پر بخفی ہی ہو۔ نیز وہ خیال اس بندہ مومن پر اپنی دلیل کے صحیح ہونے کی وجہ سے بیان و برہان کو محکم کر دیتا ہے خواہ دوسرے افراد اِلْتِبَاس کا ہی شکار ہوں۔

① احیاء علوم الدین، شرح عجائب القلب، بیان شواہد الشریع، ج ۳، ص ۳۰

② المرجع السابق، ص ۲۹

اللہ عزوجل نے اہل یقین کے اوصاف کے متعلق ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۱۱۸﴾ ترجمہ کنزالایمان: بے شک ہم نے نشانیاں کھول دیں

یقین والوں کے لئے۔

(ب ۱، البقرة: ۱۱۸)

﴿۲﴾ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۲۰﴾ (پ ۲۵، الجاثية: ۲۰)

ترجمہ کنزالایمان: یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے اور ایمان والوں کے لئے ہدایت و رحمت۔

اہل تقویٰ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿۱﴾ (پ ۱۱، بونس: ۱)

ترجمہ کنزالایمان: اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ان میں نشانیاں ہیں ڈروالوں کے لئے۔

﴿۲﴾ هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۳۸﴾ (پ ۴، عمران: ۱۳۸)

ترجمہ کنزالایمان: یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے۔

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ کی فضیلت کے متعلق ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴿۲۱﴾ (پ ۲۱، العنكبوت: ۲۹)

ترجمہ کنزالایمان: بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔

﴿۲﴾ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۹۰﴾ (پ ۹۰، الانعام: ۹۰)

ترجمہ کنزالایمان: ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دیں علم والوں کے لئے۔

لہذا حقیقی علم، تقویٰ و یقین کا نام ہے اور یہی علم معرفت بھی ہے جو مقربین کے ساتھ خاص ہے، اللہ عزوجل نے

انہیں آیات و نشانیاں عطا فرما کر بیان و دلیل کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ﴿۶﴾ (پ ۶، المائدة: ۴۴)

ترجمہ کنزالایمان: کہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت چاہی گئی تھی اور وہ اس پر گواہ تھے۔

پس یہ خیالات یقین دل میں ان واسطوں سے ظاہر ہوتے ہیں جو زمین میں اللہ عزوجل کے خزانے ہیں۔ چنانچہ

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ
الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿۷۸﴾ (پ ۲۸، المنافقون: ۷۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ ہی کے لئے ہیں آسمانوں اور
زمین کے خزانے مگر منافقوں کو سمجھ نہیں۔

فقہ دل کی صفت ہے نہ کہ زبان کی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ عزوجل کے فرمانِ
عالیشان ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا﴾ (پ ۹، الاعراف: ۱۷۹) کی تفسیر میں فقہ کو فہم قرار دیا ہے۔^①

نفس و روح کی تخلیق اور ان کا میلان

یقین، روح اور فرشتے کے خیالات اللہ عزوجل کے خزانے ہیں اور عقل، نفس اور شیطان کے خیالات زمین کے
خزانے ہیں۔ جیسا کہ منقول ہے کہ نفس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور مٹی ہی کی جانب مائل ہوتا ہے اور روح ملکوت سے
پیدا ہوئی ہے جو بلندی کی جانب اٹھ کر راحت پاتی ہے۔

خیالات کی مختلف صورتیں اور ان کے واسطے واسباب

دل ملکوتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو آئینہ کی مثل ہے، جب غیب کے خزانوں میں سے منتخب کردہ
خیالات کا ظہور ہوتا ہے تو یہ دل میں روشن ہوتے ہیں اور دل ان کی تاثیر سے چمک اٹھتے ہیں۔

..... بعض خیالات دل کی سماعت پر مؤثر ہو کر اس کی فہم کا باعث بنتے ہیں۔

..... بعض دل کی بصارت پر واقع ہو کر اس کی بصیرت کا باعث بنتے ہیں، اسے مشاہدہ بھی کہتے ہیں۔

..... بعض دل کی زبان پر اثر انداز ہو کر اس کا کلام بن جاتے ہیں۔ اسے ذوق کہتے ہیں۔

..... بعض خیالات دل کی سونگھنے کی حس میں وقوع پذیر ہوتے ہیں تو علم بن جاتے ہیں جسے فکر بھی کہتے ہیں اور یہی
وہ عقل و دانش ہے جو فطری عقل سے پیدا ہوتی ہے۔ البتہ یہ دل میں بہت کم ٹھہرتی ہے مگر مشقت کے لحاظ
سے یہ بہت آسان ہے۔

① ترجمہ کنز الایمان: وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں۔

② تفسیر الخازن، پ ۹، الاعراف، تحت الایۃ ۱۷۹، ج ۲، ص ۱۶۲

..... جو خیال دل کی زبان اور اس کی حس پر اثر انداز ہو کر اس کے تصفیہ کو چیرتے ہوئے براہ راست سودائے قلب

تک پہنچ جائے اسے وجد کہتے ہیں اور یہی مقام مشاہدہ کا حال ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے اللہ عزوجل سے یہ دعا مانگی: ”اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے

ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو براہ راست میرے دل میں اتر جائے۔“^①

عارفین فرماتے ہیں کہ جب ایمان دل کے ظاہر میں ہو تو بندہ آخرت اور دنیا دونوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک مرتبہ اللہ عزوجل کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسری مرتبہ اپنے نفس کے ساتھ مگر جب ایمان دل کے باطن میں داخل ہوتا ہے تو بندہ دنیا سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اپنی خواہشات چھوڑ دیتا ہے۔^②

حضرت سیدنا ابو محمد شہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کے دو حصے ہیں: (۱) باطنی حصہ: اس میں سماعت و بصارت ہوتی ہے، اس حصے کو دل کا دل کہتے ہیں اور (۲) ظاہری حصہ: اس میں عقل ہوتی ہے۔ دل میں عقل کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ عقل اس چمک اور روشنی کا نام ہے جو دل میں ایک مخصوص مقام رکھتی ہے جیسا کہ آنکھ کی سیاہی میں ایک مخصوص چمک ہوتی ہے۔

یہ خیالات جب ہدایت دینے والے واسطوں سے متعلق ہوں یعنی فرشتے اور روح سے ان کا تعلق ہو تو تقویٰ اور رشد و ہدایت کا سبب ہوتے ہیں ❀ خیر کے خزانوں سے ہونے کے علاوہ رحمت کے حصول کا ذریعہ بھی بنتے ہیں ❀ بندے کے دل میں نور اور پاکیزگی کی شمع فروزاں کرتے ہیں اور ❀ حفاظت پر مامور فرشتے یعنی ملائکہ یمین بندے کو تھام کر نیکیوں پر ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اگر یہ خیالات شیطان اور نفس کے واسطے کی پیداوار ہوں تو ❀ گمراہی اور فسق و فجور کا باعث بنتے ہیں ❀ اس وقت ان کا تعلق شر کے خزانوں اور اسباب دنیا سے ہوتا ہے ❀ یہ دل میں ظلمت اور بدبو پیدا کرتے ہیں اور ❀ بائیں جانب والے فرشتے ان خیالات کا ادراک کر کے انہیں بُرائیوں میں لکھ لیتے ہیں۔

① جمع الجوامع، قسم الاقوال، حرف الہمزۃ الحدیث: ۲۰۴۰، ج ۲، ص ۹

② تفسیر روح البیان، پ ۱، بونس، تحت الایۃ ۳۶، ج ۴، ص ۴۵

خیالات کا اصلی منبع

یہ سب خیالات نفس کو پیدا کرنے اور اسے دُست فرمانے والے اور دلوں کی کمی پوری کرنے اور انہیں بدلنے والے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے الہام اور القا کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس کی حکمت و عدل کا نتیجہ ہیں، جسے وہ عطا فرمانا چاہے اور جسے محبوب بنالے اس پر اس کا یہ خاص فضل و کرم ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَتَبْتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا ط
ترجمہ کنزالایمان: اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں۔ (پ ۸، الانعام: ۱۱۵)

مُراد یہ ہے کہ آپ کے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ کی بات ہدایت کے ذریعے پوری ہوگئی جو اس کے اولیائے کرام رَحِمَتْہُمُ اللہُ السَّلَام کے لئے ایک سچ کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی جس اجر و ثواب کا اس نے وعدہ فرمایا تھا انہیں عطا کر دیا اور اس کے دشمنوں پر گراہی کے ذریعے بطورِ عدل اس کا یہ وعدہ بھی پورا ہو گیا کہ وہ انہیں سزا دے گا۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۝۲۳
ترجمہ کنزالایمان: اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے (پ ۱، الانبیاء: ۲۳) اور ان سب سے سوال ہوگا۔

الغرض یہ خیالات اس کے امر کی اطاعت کرنے والے لشکر ہیں، حالانکہ وہ جبار، عزیز اور قہار مالک عَزَّوَجَلَّ ہر قسم کی اشیاء کی آمیزش سے پاک ہے، تمام اشیاء اس کی مَشِیَّت اور قدرت کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، اسی کی قدرت اور ارادہ نافذ ہے، اس کی حکمت اس کے افعال کی مظہر ہے۔ جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہی کہتا ہے: ”کُن“ یعنی اس کی مخفی قدرت کی مدد سے وجود کا لباس پہن لے تو وہ شے اس کی حکمت کا ظاہری لہادہ اوڑھ کر موجود شے کا روپ دھار لیتی ہے۔

اللہ رَبُّ الْعِزَّت ہر شے پر قادر ہے، اسی کے دستِ قدرت میں ہر شے کی بادشاہی ہے اور وہ ہر معاملے میں حکمت رکھنے والا ہے اور بندہ ضعیف و عاجز اور اس کی حکمت سے جاہل اور کسی شے پر قادر نہیں۔ اسباب سے اس کی آزمائش کی گئی اور اس پر حجاب ڈال دیا گیا اور اسے سزا و جزا کے ذریعے احکام کا محل بنا دیا گیا۔ یقیناً اسباب آزمائش کے واسطے ہیں اور بندہ ان آزمائشوں کا محل ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ جو اوّل ہے، وہی آزمانے والا، ارادہ کرنے والا، پہلی مرتبہ پیدا

کرنے والا ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

﴿۱﴾ وَنُشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱﴾

(ب ۲۷، الواقعة: ۱۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں جس کی تمہیں خبر نہیں۔

﴿۲﴾ وَلِيُبَيِّنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلََاءٌ حَسَنًا

(ب ۹، الانفال: ۱۷)

ترجمہ کنز الایمان: اور اس لئے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے۔

البتہ بندہ گواہی صرف اسی معاملے کی دیتا ہے جس کا اسے مشاہدہ کرایا جاتا ہے، اس طرح مشاہدہ میں بندوں کی حالتیں مختلف ہو جاتی ہیں اور ان پر صرف وہی معاملہ ظاہر ہوتا ہے جو ظاہر کیا جاتا ہے اور جو حقیقت میں مراد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے حالات میں بندے دلائل میں اختلاف کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ،

اللہ عزوجل جب غیب کے خزانوں میں سے کوئی خزانہ ظاہر فرمانے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنی قدرت کی لطافت سے نفس کو حرکت دیتا ہے جس سے وہ اس کا اذن پا کر متحرک ہو جاتا ہے اور اگر اس کی حرکت کے باعث اس کے جوہر سے ظلمت پیدا ہو تو دل میں ایک برا ارادہ لکھ دیا جاتا ہے، شیطان ہر لمحہ ٹٹکی باندھے اسی انتظار میں رہتا ہے کیونکہ دل اور نفوس اس کے سامنے بکھرے و پھیلے ہوتے ہیں اور وہ دل کی جانب دیکھتا رہتا ہے اور جب اس میں ایک ایسا عمل پاتا ہے جس سے بندے کی آزمائش کی جارہی ہو تو وہ دل میں ظلمت کے موثر ہونے کا باعث بننے والے ارادے کی وجہ سے دل پر غالب آ جاتا ہے۔

ہمت و ارادہ کی مختلف صورتیں

ہمت و ارادہ کی تین صورتیں اصل ہیں اور اس کی فروعات کا کوئی شمار نہیں کیونکہ ہر بندے کا خیال اور ارادہ اس کی خواہشات کے اعتبار سے ہوتا ہے:

(۱)..... ارادہ حصول لذت میں جلدی کرنے والی نفسانی خواہش پر مبنی ہوتا ہے۔

(۲)..... ارادہ ایسی امیدوں اور آرزوؤں پر مشتمل ہوتا ہے جو اس کی فطری جہالت کا نتیجہ ہوتی ہیں۔

(۳)..... ارادہ ان حرکات و سکنات کے دعویٰ کا ثمرہ ہوتا ہے جو عقل کی آفت اور دل کی محبت کا باعث ہوتی ہیں۔

مذکورہ تینوں ارادوں میں سے جو ارادہ بھی دل میں پیدا ہوتا ہے وہ نفس کے وسوسے اور شیطان کی موجودگی پر دلالت کرتا ہے اور اسی کی جانب منسوب ہوتا ہے اور اسے مذموم کہا گیا ہے۔ ان تینوں ارادوں میں سے کوئی بھی ان تین اصولوں کے بغیر واقع نہیں ہو سکتا: جہالت، غفلت اور دنیا کی فالتو اور فضول اشیاء کی طلب اور یہ سب لایعنی اور دنیاوی اشیاء اور اس کے اعمال کی جانب منسوب ہیں۔

✽..... اگر مذکورہ دنیاوی فضولیات میں سے کچھ مباح ہوں تو افضل یہ ہے کہ نفس اور شیطان سے مذکورہ امور کی بجا آوری میں مجاہدہ کیا جائے اور ظاہری اعضاء کو ان کی جانب متوجہ ہونے سے روکا جائے۔

✽..... اگر یہ تینوں کسی حرام کام کے متعلق ہوں تو بندے پر فرض ہے کہ اپنے اعضاء و جوارح کو ان کی بجا آوری سے روکے کیونکہ اگر اس نے اپنے دل کو ان امور کی یاد میں لگن کر دیا اور اپنے قدموں کو ان کے حصول میں چلایا تو یہی امور اس کے دل اور یقین کے درمیان حجاب بن جائیں گے۔

✽..... اگر یہ دنیاوی فضولیات کسی مباح کام میں واقع ہوں تو بندے کے لئے فضیلت اس امر میں ہے کہ وہ اپنے دل سے انہیں جھٹک دے تاکہ اس کا دل غفلت کا محل نہ بن سکے۔

اللہ عزوجل کا فضل و کرم ﷺ

مذکورہ امور دنیا کی اصل یہ ہے کہ اللہ عزوجل دل کو الٹ پلٹ کر کے آزماتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے نفس، روح اور موت و حیات کو پیدا کیا اور زمین پر موجود تمام اشیاء کو اس کی زینت بنا دیا تاکہ ان میں زہد کے ذریعے سب سے بہتر عمل ظاہر فرمائے اور دیکھے کہ تم اس پر کیسے عمل کرتے ہو۔ بندہ نفس کی ٹال مٹول اور شیطان کے غلبے کی وجہ سے ہلاکت اور بعد و دوری کی اتھاہ گہرائی میں جھانک رہا ہوتا ہے کہ اچانک اللہ عزوجل اسے اس میں گرنے سے محفوظ رکھنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو ابتلا کے وقت اس کے دل پر نظرِ کرم فرماتا ہے، جس کے سبب نفس اللہ عزوجل کی جانب سے عطا کردہ نورِ ایمان سے مقامِ ہدایت پر فائز ہو جاتا ہے۔ پھر وہ صرف اللہ عزوجل کی بارگاہ میں التجا سے خوش ہوتا ہے، اس کی پناہ طلب کرتے ہوئے اس پر ہی بھروسہ کرتا ہے اور اس کے لئے خلوص کا پیکر بن جاتا ہے۔ اس مقام پر جب بندہ اللہ عزوجل پر توکل کا اظہار کرتا ہے تو وہی اس کے لئے کافی ہوتا ہے اور جس وقت وہ اپنا معاملہ اللہ عزوجل کے سپرد کر

دیتا ہے تو وہ اسے شیطان کے مکر و فریب سے بھی محفوظ کر دیتا ہے اور جس صورت میں بندہ شیطان سے بچنے کی کوشش کے باوجود اس کی جانب رجوع کرنے پر مجبور ہو تو اللہ عزوجل اس کے لئے چھکارے کا راستہ پیدا فرما کر نجات عطا فرماتا ہے۔ پس اللہ عزوجل دل پر ایسی نظر کرم فرماتا ہے کہ نفس کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ہمت و ارادہ مٹ جاتا ہے، شیطان اپنے بسیرے کے ختم ہو جانے کی وجہ سے پیچھا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے اس کے غلبہ کی شدت بھی ختم ہو جاتی ہے، دل سراج منیر کے نور سے مؤثر ہو کر صاف ہو جاتا ہے اور غالب قوت والے اللہ عزوجل کی قوت سے شیطانی گرفت سے آزادی پا لیتا ہے، پس بندہ دل کی صفائی کی وجہ سے اپنے پروردگار عزوجل کی جانب دیکھتا ہے تو ربِّ ذوالجلال کی عظمت کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور وہ گناہوں سے ڈر جاتا ہے اور ان سے راہِ فرار اختیار کر کے بخشش چاہنے لگتا ہے تو یہ کرتا ہے اور مُتَّقِین کی علامات کا مظہر بن جاتا ہے۔

دل کے عقل کی جانب متوجہ ہونے کے ثمرات

اگر کسی بندے کے بُرائی میں مبتلا ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہو اور اللہ عزوجل اپنے اس بندے کی ہلاکت کا ارادہ فرما لے تو دل نفسانی خواہش کے ارادے کے بعد عقل کی جانب دیکھتا ہے، عقل نفس کی جانب رجوع کرتی ہے اور نفس اسے دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے جس سے اس کے لئے گناہ پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پس عقل نفس کے دھوکے و اتباع میں مطمئن و پرسکون ہو جاتی ہے، سینہ بھی عقل کے سکون کی وجہ سے نفسانی خواہش کی خاطر کھل جاتا ہے اور اس طرح سینے کے کھلنے اور وسیع ہونے کی بنا پر دل میں خواہش نفسِ خوب پھیل جاتی ہے اور شیطان کا غلبہ مکان کی وسعت کی وجہ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی آرائش و زیبائش، دھوکا و فریب، آرزوؤں، امیدوں اور وعدوں کے ساتھ دل کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور خوبصورت اور پُر فریب باتیں دل میں ڈالتا ہے جس سے ایمان کا غلبہ مزید کمزور پڑ جاتا ہے جس کا سبب شیطان کا دل پر غالب آ جانا اور نورِ یقین کا خفی ہونا ہے۔ اس وقت شہوت کے قوی ہونے کی وجہ سے خواہش نفس غالب آ کر شہوتِ علم و بیان کو خاستہ کر دیتی ہے اور حیا مَقْفُود ہو جاتی ہے، ایمان شہوت کے پردے میں چھپ جاتا ہے اور نفسانی خواہش کے غلبہ اور حیا کے اٹھ جانے کی وجہ سے مَعْصِیَت ظاہر ہو جاتی ہے۔

پس یہ دو باتیں ہیں یعنی خیر و شر کا ظہور اور طاعت و مَعْصِیَت۔ یہ باتیں مذکورہ اسباب کی وجہ سے پلک جھپکنے میں

پائی جاسکتی ہیں اس طرح کہ بندے کے تمام اجزا اور جوڑا اللہ عزوجل کے ارادے سے ایک ہی جزو بن جائیں جیسا کہ اللہ عزوجل جب کوئی ارادہ فرماتا ہے تو اس کی مشیت پر اس کی قدرت غالب آکر بجلی کی سی تیزی سے اس ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتی ہے۔ چنانچہ،

فرمان باری تعالیٰ ہے:

كُنْ فَيَكُونُ ﴿۵۹﴾ (پ ۳، العنبر: ۵۹)

ترجمہ کنز الایمان: ہو جاوہ فوراً ہو جاتا ہے۔

خیر و بھلائی کے تین اصول

اگر اللہ عزوجل خزان ملکوت میں سے خیر کے اظہار اور تقویٰ کے اہام کا ارادہ فرمائے تو اپنے مخفی لطف و کرم کے ساتھ روح کو حرکت دیتا ہے اور وہ اس کے امر سے متحرک ہو جاتی ہے، اس کی قدرت کی جلالت ظاہر ہوتی ہے تو اس کے جوہر سے نور کی ایک شمع فروزاں ہوتی ہے جو دل میں بلند ہمت کو منور کرتی ہے۔

خیر و بھلائی کا ارادہ تین معانی و اصول میں سے کسی ایک کے ساتھ پایا جاتا ہے، البتہ! اس کی فروعات کا شمار نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کہ ہر بندے کی ہمت خیر و بھلائی میں اس کے علم اور مقام کی انتہا کے مطابق ہوتی ہے:

(۱)..... ہر اس امر کی جانب جلدی کی جائے جو فرض ہو یا مستحب کیونکہ فضیلت بندے کی حالت کے عمل سے ہوتی ہے۔

(۲)..... ایسے علم کے حصول میں جلدی کرے جو اس کے لئے باعثِ فطانت ہو اور ملک یا ملکوت کی جانب سے اس پر مکاشفہ غیب کا مظہر ہو۔

(۳)..... ایسے مباح کاموں میں مصروف رہے جو نفع بخش ہوں اور جن میں اسے فائدہ ہو اور نفس راحت پائے یا ان مباح کاموں کا نفع دوسروں کے لئے ہو یا ان کاموں میں افکار سے نجات پائے کیونکہ اس کا دل افکار کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے جو مصائب برداشت کرنے کا اور بھاری بوجھ سے تخفیف کا سبب بن چکا ہے۔

بندے کا ان اصولوں کے موافق ہونا اللہ عزوجل کے اختیار اور حکمت کی وجہ سے ہے، نیز ان سب میں اس کی رضا مضمر ہے اور بندے کا ان پر عمل کرنا بہتر ہے اور ان میں بعض بعض سے افضل ہیں۔

خیر و شر کے یہی اُصول ہیں، یہ سب روحانی اور شیطانی خیالات کے درمیان اور تقویٰ اور فسق و فجور کے اِلہام کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ یعنی نیت اور وسوسہ کے درمیان فرق کرتے ہیں جو اختیار و اختیار کا کُل ہیں۔ بعض اوقات یہ معانی ایسے مکاشفات پر مبنی ہوتے ہیں جو بندے کے لئے انعام و اکرام کی زیادتی کا باعث ہوتے ہیں، بندہ ان کے ذریعے اللہ عزوجل کی جانب دیکھتا ہے اور اس کے عطا کردہ وجدان سے اس کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے، اس صورت میں اللہ عزوجل کی طرف سے ایسے عرفان کا مُستحق ٹھہرتا ہے کہ ان تجلیات کے مشاہدے کے ذریعے مقامِ معرفت پر فائز ہو جاتا ہے اور اس کے لئے انس و محبت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔

خیر و شر کا ظہور اور اس کے واسطے و ذرائع

بندے یقین میں اپنے مراتب کی بلندی اور قوت کے مطابق اور استقامت میں اپنی حیثیت کے مطابق ان معانی کا مشاہدہ کرنے میں مختلف ہوتے ہیں مگر خیر و بھلائی کے معانی کے اُصول اور ان کے واسطے و ذرائع وہی ہیں یعنی فرشتے کا اِلہام، روح کا اِلقاء، ایمان کی کُتب اور اس کی دوسری فروعات میں انوار کی جگہ گاہٹ، فرض یا مُستحب امور کا علم اور مُباح امور کا جاننا وغیرہ۔ جبکہ شر کے معانی کے اُصول مذکورہ اُصولوں کی اُضداد ہیں یعنی ان کے واسطے و ذرائع نفس و شیطان اور ان کے اسباب شہوت و خواہش نفس ہیں۔ یہ سب جہالت کا مظہر ہیں، حجاب کا باعث بنتے ہیں اور سزا کی جانب لے جاتے ہیں۔

اللہ عزوجل جب خزانہ روح سے خیر و بھلائی کے اظہار کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے حرکت دیتا ہے جس سے دل میں ایک نور روشن ہو کر اثر انداز ہونے لگتا ہے، پس فرشتہ دل کی طرف مُتوجّہ ہو کر اللہ عزوجل کے پیدا کردہ اس خیال کو دیکھ لیتا ہے تو اس پر دل کا مقام و مرتبہ ظاہر ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ اس پر غالب آ جاتا ہے۔ شیطانی افعال خزانہ شر یعنی نفس سے نمودار ہوتے ہیں۔ فرشتہ کی چمکت میں ہدایت شامل ہے اور طبیعت میں طاعت کی محبت۔ شیطان کی جبلت میں گمراہی ہے اور طبیعت میں مَعْصیت کی محبت۔ لہذا فرشتہ اِلہام کرتا ہے اور اس کے خیالات کا دل میں اثر انداز ہونا کافی اہمیت رکھتا ہے، وہ اپنے اِلقاء کئے گئے خیالات کو عمل کے ذریعے پختہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور بندے کے لئے انہیں خوب آراستہ کر کے ان پر عمل کرنے کے لئے ابھارتا ہے۔ اسے ہی تقویٰ اور رشد و ہدایت کا اِلہام کہتے ہیں۔

شیطان جس طرح نفس کی جانب نگاہیں گاڑے رہتا ہے اسی طرح فرشتہ یقین پر نظریں جمائے رہتا ہے، فرشتے کے باعث بندہ یقین کا مشاہدہ کرتا ہے جس سے اس کی عقل مطمئن ہو جاتی ہے اور مشاہدہ یقین سے پرسکون ہو جاتی ہے، اب عقل اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اذن اور اس کی تائید سے فرشتے کی سگت اختیار کر لیتی ہے جس طرح کہ وہ پہلے نفس کی معیت میں مطمئن تھی، عقل کے اطمینان کی وجہ سے شرح صدر ہوتا ہے جس سے علم کے دلائل ظاہر ہوتے ہیں۔ جب ایمان کی صفائی کی بنا پر یقین کا غلبہ قوی ہو جاتا ہے اور نور یقین میں خواہش نفس کی ظلمت غائب ہوتی ہے تو نور ایمان کی شمع کے ظاہر ہونے کی وجہ سے شہوت کے شعلے بجھ جاتے ہیں اور جب حیا کی زینت سے ایمان مزیّن ہوتا ہے تو شہوت کے خاتمے سے صفات نفس کمزور پڑ جاتی ہیں اور نفس کی کمزوری سے دل قوی ہو جاتا ہے۔ قوت یقین اور علم کے دلائل کے ظہور کے باعث ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ ایمان کی زیادتی اور حیا کے لبادے کے باعث ہدایت غالب آتی ہے تو غلبہ حق کی وجہ سے طاعت ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۱﴾ (پ ۱۲، یوسف: ۲۱)
ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔

خیالات کی ایک اور نوع کا بیان

بعض اوقات فرشتے اور شیطان کی جانب سے آنے والے دونوں خیال مختلف ہوتے ہیں اور خیر و شر کے اس الہام و وسوسہ میں بھی تفاوت پایا جاتا ہے۔

خیال خیر و شر کی تقدیم و تاخیر اور ان کے اثرات و کیفیات

بعض اوقات شر کی پیروی کرنے والا شیطانی وسوسہ دل میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد فرشتے کی جانب سے القا ہوتا ہے جس کا مقصود (شر کے خلاف) بندے کی مدد کرنا، اسے خیر پر ثابت قدم رکھنا اور اس کے پُر زور دُعا و عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے کرم کی نوید دینا ہوتا ہے، فرشتے کا یہ القا بندے کو شر پر عمل کرنے سے روکتا ہے۔ پس بندے پر لازم ہے کہ وہ پہلے خیال کو نہ مانے اور صرف دوسرے خیال کی پیروی کرے۔

بعض اوقات فرشتے کی جانب سے خیر کی بجا آوری کا خیال دل میں پہلے آتا ہے جس کے بعد شیطانی وسوسہ پیدا ہوتا ہے جو اس پر عمل کرنے سے روکتا ہے اور اس میں تاخیر پیدا کر کے دور کر دیتا ہے، درحقیقت اس شیطانی وسوسہ کا ایک سبب اللہ عزوجل کی جانب سے بندے کا امتحان لینا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ بندہ کیسے اس خیال کی پیروی کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ شیطان بندے سے حسد کرتا ہے، لہذا بندے پر لازم ہے کہ وہ پہلے خیال کی پیروی کرے اور دوسرے خیال کو جھٹک دے۔

بعض اوقات فرشتے کی جانب سے خیر کا الہام اور برائی کا شیطانی وسوسہ انتہائی دقیق ہوتا ہے اور ان میں تفاوت پیدا ہو جاتا ہے، جس کی چند صورتیں ہیں۔ مثلاً: ❀ رغبت دنیا کے قوی ہونے کی وجہ سے خیال خیر کمزور پڑ جاتا ہے ❀ شہوت و خواہش نفسانیہ کے قوی ہونے کی وجہ سے خیال شریقی ہو جاتا ہے اور ❀ کبھی ان دونوں قسم کے خیالوں میں کمی بیشی اور تقدیم و تاخیر پائی جاتی ہے۔

اس کا سبب ان کے متعلق اللہ عزوجل کے ارادے اور احکام میں تفاوت ہونا اور مشیت کے ساتھ قائم غرائب احکام اور قدرت کی تبدیلی کا پایا جانا ہے کیونکہ وہ جب چاہے خزانہ خیر میں خزانہ شر رکھ دے اور جب اپنے کسی محبوب بندے کے لئے پسند کرے تو خزانہ شر میں خزانہ خیر رکھ دے تاکہ وہ اس کے ماسوا سے سکون پائے نہ ہی جو کچھ اس نے اس پر ظاہر کیا ہے اس کے سبب ناز و نخر دے دکھائے۔

جب عارف اس بات کا مشاہدہ کر لیتا ہے تو کبھی بھی خیر و بھلائی کے اعمال کا قطعی ہونا خیال نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی اس پر اتراتا ہے کیونکہ وہ اللہ عزوجل کی اس خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہتا ہے کہ اللہ عزوجل نے اس پر جو خزانہ خیر ظاہر فرمائے ہیں انہیں شر کے خزانوں میں تبدیل کر دے اور جو شر کے خزانے اس پر ظاہر ہیں ان سے مایوس نہیں ہوتا کیونکہ اسے اُمید ہوتی ہے کہ اللہ عزوجل شر کے خزانوں کو خیر کے خزانوں میں بدل دے گا۔ لہذا وہ اسی امید و خوف کی کیفیت میں رہتا ہے۔ ان کیفیات کا ادراک رحیم و جبار عزوجل کی تعلیم سے انوار کی صفائی، گہری ذہانت و فطانت، فہم کی لطافت اور علوم کی باریک بینی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لہذا خیال شر کے بعد جو خیال خیر بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ اسے برائی پر عمل کرنے سے روکتا ہے اور یہی اس کے ہاں پسندیدہ اور تلافی کرنے والا ہے۔ نیز یہ ایک ایسا واعظ ہے جو ہر

لحہ دل میں عمل پیرا رہتا ہے اور ایک ایسا تنبیہ کرنے والا ہے جو عقل کی تائید کرنے والا ہے۔

بعض اوقات نفس اور خواہش نفس کی جانب خیال شر اس تسلسل سے آنے لگتے ہیں کہ فرشتے کی جانب سے کوئی بھی نیکی کا خیال پیدا نہیں ہوتا، یہ بعد و دُوری اور قساوتِ قلبی کی انتہا کی علامت ہے اور بعض اوقات روح اور فرشتے کی جانب سے خیر و بھلائی کے خیالات اس تسلسل سے آنے لگتے ہیں کہ بندہ نفسانی خواہش اور نفس کے خیالات سے محفوظ رہتا ہے، یہ قرب کی علامت ہے جو کہ مقررین کا حال ہے۔

ظاہر خیر باطن شر

بعض اوقات شیطانی خیال اور وسوسے نیکی و بھلائی کی شکل میں وارد ہوتے ہیں جس کا سبب اللہ عزوجل کی جانب سے بندے کا امتحان، شیطانی حیلہ سازی اور نفسانی مکر و فریب ہوتا ہے، شیطان کا اس نیکی سے بھی مقصود درحقیقت برائی ہی ہوتا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ بندے کو کسی دوسرے گناہ کی جانب متوجہ کر دے یا اسے اس نیکی میں مصروف کر دے تاکہ وہ اس کی وجہ سے کسی فرض یا واجب کام کو چھوڑ دے، یا اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس نیکی کے کام میں مشغول ہو کر اس سے افضل کام سے غافل ہو جائے۔ اس خیال کا ظاہر تو نیکی پر دلالت کرتا ہے لیکن باطن میں یہ گناہ ہے، اس کی ابتدا تو نیکی سے ہوتی ہے لیکن اختتام گناہ پر ہوتا ہے اور شیطان کا مقصود بھی اس نیکی سے درحقیقت اس کا باطن اور اس کا آخر ہی ہوتا ہے۔

اس صورت میں نفس کی شہوت اس کی خواہش اور امید میں مضمر ہوتی ہے کہ جو اس کے ظاہر اور اس کی ابتدا کو آراستہ و پیراستہ کر کے اس پر نیکی کا لبادہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ کیفیت اتنی دقیق ہے جس سے عموماً عالمین کو آزمایا جاتا ہے اور اس کے باطن سے صرف علمائے کرام ہی واقف ہوتے ہیں۔

فرشتے کی جانب سے جب بھی خیالات وارد ہوتے ہیں وہ ہر حال میں صرف اور صرف واضح اور خالص نیکی پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ دھوکا و فریب اور حیلہ سازی فرشتوں کے اوصاف نہیں۔ البتہ! جب قساوتِ قلبی شدت اختیار کر جائے اور بندے کی معصیت دائمی ہو جائے تو دل میں فرشتوں کے خیال آنا بند ہو جاتے ہیں اور دل اور لغتی شیطان کے وسوسوں کے درمیان راستہ خالی ہو جاتا ہے۔ اس طرح شیطان خواہش نفس کے ذریعے دل میں اکیلا

براجمان ہو کر اس پر غالب آجاتا ہے اور بندے کا ہم نشین بن جاتا ہے۔ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں خود سے دور فرما کر خیر و بھلائی اور رشد و ہدایت سے محروم کر دے۔

شرف ولایت کا حصول

بندے کو ہمیشہ مقام ایمان میں فرشتے کے الہام کی معیت حاصل ہوتی ہے اور جب اس مقام سے بلند ہو کر مقام یقین پر فائز ہوتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے انوارِ روح کے واسطے سے اپنی ولایت کا شرف عطا کرتا ہے، پس روح، القائے حق کا محل بن جاتی ہے یہاں تک کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے انوارِ روح کے واسطے سے بندے پر ایسے اسرار وارد ہوتے ہیں جن سے کوئی فرشتہ بھی آگاہ نہیں ہوتا اور ایسا اس وقت ہی ممکن ہوتا ہے جب نفس کی خواہشات فنا ہو جائیں اور ان میں سے کچھ بھی باقی نہ بچے، نفس سمٹ کر روح میں مدغم ہو جائے کہ اس کا کوئی تقاضا ظاہر نہ ہو۔ پس اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کو ایسے نورِ یقین کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے جو اس کی خاطر جبروت کے مشاہدوں کے ذریعے حجاب میں پڑے ہوئے غیب کے خزانوں سے روشن ہوتا ہے اور بندہ حق کے ذریعے حق کا اور اپنی ذات کے ختم ہو جانے اور روحانی طاقت حاصل ہونے کے ذریعے غیب کا مشاہدہ کرتا ہے۔

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلْبی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیِّ فرماتے ہیں کہ) اس کے بعد کے اسرار سے پردہ ہٹانا مناسب نہیں سوائے ان افراد کے جو اس کے اہل ہوں یا جو اس کے متعلق سوال کریں اور یہ صورت مقامِ توحید میں ہی حاصل ہوتی ہے اور یہی مقررین کے حصے ہیں۔

معانی کے تفصیلی بیان کا تذکرہ

ہر عمل میں موثر معانی

عمل خواہ قلیل ہو اس میں تین معانی کا ہونا ضروری ہے جن کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس عمل کو موثر فرماتا ہے:

﴿1﴾..... سب سے پہلے توفیق ہے یعنی بندے اور چیز کے درمیان موافقت کا جمع ہونا۔

﴿2﴾..... اس کے بعد قوت ہے جو اس حرکت کے ثبات کا نام ہے جو عقل کی ابتدا ہے

﴿3﴾..... تیسری شے صبر ہے یعنی اس فعل کی تکمیل کہ جس کے ذریعے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان تینوں اصولوں کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے جو ہر عمل کا مظہر ہیں۔ چنانچہ،

﴿1﴾ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ^ط (پ ۱۲، ہود: ۸۸) ترجمہ کنز الایمان: اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

﴿2﴾ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ^ج (پ ۱۵، الکہف: ۳۹) ترجمہ کنز الایمان: جو چاہے اللہ ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا۔

﴿3﴾ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ (پ ۱۴، النحل: ۱۲۷) ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب تم صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔

دلوں کی تبدیلی اور ان کی مثال

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ (ب ۷، الانعام: ۱۱۰) ترجمہ کنز الایمان: اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو۔

حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قدرت کی عظمت اور دلوں کے پھیرنے میں اس کی صنعت کی لطافت کا مشاہدہ کیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم اس طرح کھائی: ”دلوں کے پھیرنے والے کی قسم!“^① اور جب آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دلوں کے بدلنے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قدرت کے نافذ ہونے کی سرعت دیکھی جس کا مشاہدہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے سوا کسی نے نہ کیا تھا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بدلنے کی صفت کو اپنی قسم بنالیا، جس کا سبب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قدرت کا عظیم الشان ہونا اور علمِ تقلیب کے غالب آجانے کا خوف تھا۔ چنانچہ، حضور نبی مکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اس طرح دعا فرمایا کرتے: ”اے دلوں کے پھیرنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔“ تو صحابہ کرام رَضَوْنَ اللہَ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا آپ بھی (دل کے پھیرے جانے سے) خوفزدہ ہیں؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے

① صحیح البخاری، کتاب الاسمان والنذور، باب کیف کانت یسین النبی ﷺ، الحدیث: ۶۶۲۸، ص ۵۵۴

ارشاد فرمایا: ”میں کیسے بے خوف رہ سکتا ہوں؟ جبکہ دل اللہ عزوجل کی دوائگیوں (یعنی رحمت و تہر) کے درمیان ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیرتا ہے۔“ ① اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”اور اگر انہیں سیدھا کرنا چاہتا ہے تو سیدھا کر دیتا ہے اور اگر ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔“ ②

ایک روایت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے: ”بدلنے میں دل اس چڑیا کی مثل ہے جو ہر لمحہ جگہ بدلتی رہتی ہے۔“ ③ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”بدلنے میں دل ایک ہانڈی کی مثل ہے جب اس میں خوب جوش آتا ہے۔“ ④ اور ایک روایت میں ہے کہ ”دل کسی بیابان میں پرندے کے ایک پر کی مثل ہے جسے ہوائیں زمین پر الٹ پلٹ کرتی رہتی ہیں۔“ ⑤

غیب کے خزانوں کا محل

جس طرح دن اور رات احکام کے لئے ظرف کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ انہی اوقات میں زمانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اسی طرح دل بھی غیب کے خزانوں کا محل ہے جس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور اس بات پر ایمان لانا واجب ہے کہ دل تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور انہیں تبدیل کرنے والا دل اور صاحب دل کے درمیان حائل ہے۔ چنانچہ،

① جامع الاصول للجزری، کتاب العاش، باب فی الصفات، الحدیث: ۵۰۱۹، ج ۷، ص ۵۵

المسند للامام احمد بن حنبل، مسند السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها، الحدیث: ۲۶۱۹۳، ج ۱۰، ص ۱۰۱

② مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحکمان حدیث پاک میں مذکور اللہ عزوجل کی ”دوائگیوں“ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ عبارت متشابہات میں سے ہے کیونکہ رب تعالیٰ انگلیوں ہاتھوں وغیرہ اعضاء سے پاک ہے، مقصد یہ ہے کہ تمام کے دل اللہ کے قبضہ میں ہیں کہ نہایت آسانی سے پھیر دیتا ہے جیسے کہا جاتا ہے تمہارا کام میری انگلیوں میں ہے یا میں سوالات کا جواب چٹکیوں سے دے سکتا ہوں۔ (سراۃ المناجیح، باب القدوس ج ۱، ص ۹۹)

③ المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث النواس بن سمعان، الحدیث: ۲۶۴۷، ج ۱، ص ۹۸

④ السنۃ للامام ابن ابی عاصم، باب ان القلوب بین اصبعین الخ، الحدیث: ۲۳۳، ص ۵۵

⑤ کشف الخفاء، حرف المیم، تحت الحدیث: ۲۶۲، ج ۲، ص ۷۴

⑥ اتحاف الخیرۃ المہرۃ، کتاب القدوس، باب اثبات القدوس الخ، الحدیث: ۳۰۹، ج ۱، ص ۲۱۲ بتغییر قلیل

السنۃ للامام ابن ابی عاصم، باب ان القلوب بین اصبعین الخ، الحدیث: ۲۳۴، ص ۵۵

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بعث بعد الموت اور دل اور صاحبِ دل کے درمیان حائل ہونے کے معاملہ کو اپنے اس فرمانِ عالیشان میں اکٹھا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ
وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۲۴﴾ (پ ۹، الانفال: ۲۴)

ترجمہ کنزالایمان: اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے اور یہ کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے۔
حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ مومن اور کفر کے درمیان اور کافر اور ایمان کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ ①

ایک قول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے اور اپنے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی دعوت قبول کرنے کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ ایک قول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ مومن اور اس کے برے خاتمہ کے درمیان اور کافر اور اس کے اچھے خاتمہ کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ ایک قول کے مطابق اللہ عَزَّوَجَلَّ مومن اور اس کے کسی ہلاکت آفرین کبیرہ گناہ کے مرتکب ہونے اور منافق اور اس کے کسی نجات دینے والی طاعت پر عمل کے درمیان حائل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ موحد اور اس کے توحید پر خاتمہ کے درمیان بھی حائل ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں مومنین کو ڈرانے والی ہیں اس لئے کہ ان سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وعید متحقق ہوتی ہے۔

قدرت، مشاہدہ قدرت اور غفلت میں بندے کا حصہ

موحدین کے نزدیک ساری کائنات تبدیل ہونے کے لحاظ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قدرت میں آندھی میں اڑنے والے کسی پرندے کے پر کی طرح ہے، جسے قدرت، قادر عَزَّوَجَلَّ کی مشیت کے مطابق بدلتی رہتی ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قدرت میں ترتیب ہے نہ مسافت و دوری اور نہ ہی یہ کسی زمان و مکان کی محتاج ہے، بلکہ ملک سے جس شے کا اظہار ہوا اور آنکھوں کے لئے مکان و زمان ثابت ہوئے تو اس کا سبب محض حکمت، صنعت اور پختگی کے اوصافِ حمیدہ ہیں اور ملکوت سے جو مخفی رہا اور دلوں کی بصارت میں پھر تار با تو اس کا سبب قدرت کی لطافت اور غلبہ سلطان ہے۔ چنانچہ،
..... ہر بندے کو مشاہدہ قدرت سے بقدر توحید حصہ ملتا ہے۔

① تفسیر الطبری، پ ۹، الانفال، تحت الایۃ ۲۴، الحدیث: ۱۵۹۰۳، ج ۶، ص ۲۱۴

..... توحید سے بندے کا حصہ یقین میں تقسیم کے مطابق ہوتا ہے۔

..... یقین بقدرِ قرب حاصل ہوتا ہے۔

..... قرب کا اعتبار اللہ عزوجل کے اس کے دل کے قریب ہونے سے ہوتا ہے۔

..... اس کے دل کو قرب خداوندی کی دولت اس کے علم معرفت کے مطابق ملتی ہے۔

..... بندے کو علم معرفت میں وسعت اس کے ایمان کی زیادتی کے مطابق حاصل ہوتی ہے۔

..... ایمان کی زیادتی اس پر اللہ عزوجل کے فضل و احسان کے مطابق ہوتی ہے۔

..... بندے پر اللہ عزوجل کے احسان کا اندازہ اس کے اللہ عزوجل کی توجہ حاصل کرنے اور اس کی خاطر ہر شے

قربان کر دینے سے ہوتا ہے۔

الغرض عرفانِ الہی ان تمام باتوں سے بالاتر ہے اور یہی قدرت کا ایسا راز ہے جس پر نہ صرف حجاب پڑا ہوا ہے بلکہ وہ ایک مخفی خزانہ ہے۔ چنانچہ،

..... ہر بندہ اپنی غفلت کے اعتبار سے جاہل ہوتا ہے۔

..... اس کی غفلت بقدرِ حب دنیا ہوتی ہے۔

..... حب دنیا کا اعتبار اس کی خواہشِ نفس کے قوی ہونے سے لگایا جاتا ہے۔

..... خواہشِ نفس کی قوت کا اندازہ اس پر نفس اور اس کی صفات کے غلبہ سے ہوتا ہے۔

..... نفسانی صفات کے غلبہ کی قوت ضعفِ یقین سے پہچانی جاتی ہے۔

..... ضعفِ یقین اس پر پڑے دبیز حجاب اور اس کے اور اللہ عزوجل کے درمیان حائل بعد سے معلوم ہوتا ہے۔

..... یہی حجاب اور بعد درحقیقت کبر اور قساوتِ قلبی کا باعث بنتے ہیں۔

..... قساوتِ قلبی گناہوں میں منہمک رہنے سے پیدا ہوتی ہے۔

..... گناہوں میں ڈوبے رہنے کا انجام اللہ عزوجل کی بارگاہ سے اعراض کرنا اور اس کی ناراضی مول لینا ہے۔

..... یہ اعراض و ناراضی بندے پر اللہ عزوجل کی نظرِ عنایت کی کمی سے پیدا ہوتی ہے۔

..... ان سب سے بالاتر وہ رازِ قدرت ہے جس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مخلوق کو غافل کر کے اپنے لئے خاص فرما رکھا ہے۔

پس یہ ایسے اوصافِ مذمومہ ہیں جن سے بندے کو آزمایا جاتا ہے اور یہ بندے کے ان اوصافِ حمیدہ کے برعکس ہیں جن کے باعث اس پر انعامات کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَلِكُلٍّ وَّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیُّهَا (پ ۲، البقرة: ۱۴۸)

ترجمہ کنزالایمان: اور ہر ایک کے لئے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے۔

الغرض بندے کے دل میں نفسانی خواہشات اسی قدر جنم لیتی ہیں جس قدر شیطان انہیں بندے کے لئے آراستہ و پیراستہ کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور جس قدر وہ اس پر غالب ہوتا ہے۔

جب ہادی ہی گمراہ کر دے تو؟

بندے کی ہدایت و گمراہی کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے چند فرامینِ مبارکہ یہ ہیں:

﴿۱﴾ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا (پ ۸، الانعام: ۱۲۵)

ترجمہ کنزالایمان: اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے۔

﴿۲﴾ إِنْ يَنْصَرِكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ يَخْذِلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصَرِكُمْ مِّنْ بَعْدِهَا (پ ۳، العنبران: ۱۶۰)

ترجمہ کنزالایمان: اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے۔

﴿۳﴾ وَإِنْ يَسْسُكْ اللَّهُ بَصْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ (پ ۱۱، ابوس: ۱۰۷)

ترجمہ کنزالایمان: اگر اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں اس کے سوا اور اگر تیرا بھلا چاہے تو اس کے فضل کے رد کرنے والا کوئی نہیں۔

پس جب ہدایت دینے والا ہی بھٹکانے والا ہو تو پھر ہدایت کون دے سکتا ہے؟ چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا:

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ (پ ۱۲، النحل: ۳۷)

ترجمہ کنزالایمان: تو بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا

جسے گمراہ کرے۔

شانِ خداوندی یہ ہے کہ کوئی بھی اس شخص کو ہدایت نہیں دے سکتا جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ گمراہ کر دے اور جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے علم کے مطابق گمراہ کر دے اسے اب کوئی ہدایت کیسے دے سکتا ہے؟ اسی لئے حرفِ آخر کے طور پر ارشاد فرمایا: ”تو بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کرے۔“

الغرض عطا کرنے والا ہی روکنے والا ہو تو پھر عطا کون کرے گا؟ چنانچہ اگر ہر قسم کی خیر و بھلائی بندے کے دل میں ہو تب بھی وہ اس بات پر قادر نہیں کہ اپنے دل کے اس بیش قیمت خزانے سے ذرہ بھر اپنے دل تک پہنچا سکے اور نہ ہی وہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر اپنے دل کو کوئی نفع پہنچا سکے کیونکہ اس کا دل اگرچہ اسی کا ایک عضو ہے مگر وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا خزانہ ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس خزانے میں جو کچھ ہے بندہ نہیں جانتا اور نہ ہی اس میں جو کچھ ہے اس سے وہ آگاہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جاہل و گمراہ پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

أَظْلَمَ الْغَيْبِ أَمْ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ ۙ
عَهْدًا ۙ (پ ۱۶، سورہ: ۷۸)

ترجمہ کنزالایمان: کیا غیب کو چھانک آیا ہے یا رحمن کے پاس کوئی قرار (عہد) رکھا ہے۔

لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ دل کے خزانے کا مالک بن کر اپنی مرضی و منشا سے اس میں تصرف کرنے لگے؟ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، داناتے عُیُوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تسبیح اس طرح بیان کی:

﴿سُبْحَانَ مُصَرِّفِ الْقُلُوبِ﴾ یعنی دلوں کو پھیرنے والا پاک ہے۔ ①

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سَيِّدِ الْبَشَرِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے خطاب فرماتے ہوئے حکم دیا کہ اعلان کر دیں:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا
مَا شَاءَ اللہُ ۙ (پ ۹، الاعراف: ۱۸۸)

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے بُرے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا:

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۙ ②

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ میں تمہارے کسی بُرے بھلے کا مالک نہیں۔ (پ ۲۹، الجن: ۲۱)

پھر یہ ارشاد فرمایا:

قُلْ إِنِّي لَنْ يَجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِذًا ۖ (پ ۲۹، العن: ۲۲)

ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا۔

بارگاہِ الہی تک رسائی

جب مالک عزیز و جبار ہو اور ہر شے اس کے دستِ قدرت میں ہو تو اس کے خزانوں تک رسائی کسی قوت سے حاصل کی جاسکتی ہے نہ ہی کسی حیلہ سے۔ اس کی بارگاہ تک رسائی کا راستہ صرف صدق و اخلاص اور عاجزی و انکساری ہے۔ لہذا جو شخص ظاہری بصارت سے محروم یعنی اندھا ہو وہ عالمِ ظاہر کی کوئی شے نہیں دیکھ سکتا اور اسی طرح جو باطنی بصیرت سے محروم ہو یعنی اس کے دل پر حجاب ہو تو وہ عالمِ غیب میں سے کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ پس وہ عدمِ یقین کی وجہ سے مشاہدہ کے وقت اندھا تھا اور اس کے بعد حجت و حجاب کے وقوع کی وجہ سے عقلی اشیاء کے ذریعے اسے مشاہدہ حاصل ہوا اور اگر وہ اصحابِ بصیرت سے ہوتا تو شے کی حرکتِ غیبیہ میں غور و فکر کرتا کہ کس طرح حرکتِ جسم میں غائب ہوتی ہے اور اس سے متحرک جسم کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ ﷻ نے اپنی حکمت سے متحرک جسم کو ظاہر فرما دیا مگر حرکت کو مخفی رکھا جس طرح مصنوعات کو ظاہر فرمایا مگر فنِ صنعت کو مخفی رکھا۔ پس اسی طرح اس صنعت کا خالق، سب سے پہلا صانع اور صاحبِ حکمت، حاکمِ اعلیٰ و اعلیٰ اس حرکت سے بڑھ کر غیب ہے جسے اس نے مخفی رکھا جس کا سبب قدرت کی لطافتیں ہیں۔ پس بندہ اس عقلی شے کا مشاہدہ کرتا ہے جو ان دونوں سے زیادہ واضح اور اس کے لئے زیادہ ظاہر ہو اور اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے کیونکہ وہ شے اس کی عقل میں آنے والی ہے اور اس کی پہنچ میں ہے اور جو اس سے غائب ہے عدمِ یقین کی وجہ سے اس سے اندھا ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ ان دونوں باتوں کی وجہ سے شاہد کے لئے حرکت و سکون کا دعویٰ کر دیتا ہے اور یہ دعویٰ اسے اللہ ﷻ کا مشاہدہ کرنے سے حجاب زدہ کر دیتا ہے۔ مؤجد، توحید کی شہادت کے سبب مشاہدہ کرتا ہے تو حق پالیتا ہے اور جب اس کے لئے نورِ یقین کے باعث عالمِ غیب ظاہر ہوتا ہے تو وہ بے مثل یقین والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کسی عارف کا قول ہے کہ جس نے توحید کے معاملہ میں عقل کی جانب دیکھا تو اس کی توحید اسے آگ سے بچانہ پائے گی۔ ①

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؑ علیہ رحمۃ اللہ انقذی فرماتے ہیں کہ) جو شخص دنیا میں اپنی عقل کے ساتھ معلق ہو وہ توحید کو یقین کے بغیر اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ نیز فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ وہی ایمان ہے جس کے متعلق کہا جائے گا: ”جس کے دل میں مثقال بھرا ایمان ہو اسے آگ سے نکال لاؤ۔“ ①

بعض علمائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص (خود کوئی کوشش نہ کرے اور غیر اللہ پر تکیہ کرتے ہوئے) یہ گمان رکھے کہ وہ غیر اللہ کی مدد سے بارگاہِ خداوندی تک رسائی حاصل کر سکتا ہے تو اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور جو اپنے نفس سے اللہ عزوجل کی عبادت پر مدد طلب کرے اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔

مخلوق پر پڑے حجاب اور ان کے ثمرات

مخلوق پر تین قسم کے حجاب پڑے ہیں، ان میں سے بعض، بعض سے کثیف اور موٹے ہیں: پہلا حجاب درپیش اسباب اور واسطوں کا، دوسرا اپنی جانب کھینچنے والی شہوتوں کا، اور تیسرا ایسی عادتوں کا جو بار بار صادر ہوں۔ اسباب بندوں کو اپنے پاس روک لیتے ہیں اور شہوتیں انہیں اپنی جانب کھینچتی ہیں اور عادتیں انہیں بار بار انہی امور کی جانب لوٹا دیتی ہیں۔ ان حجابات میں سے بعض بعض سے شدید ہیں اور ان میں سے جو بھی دل میں ظاہر ہوتا ہے شیطان کا ٹھکانا بن جاتا ہے۔ پھر اس ٹھکانے میں وسعت پیدا ہوتی رہتی ہے اور جگہ کی وسعت کے اعتبار سے شیطان دل پر غلبہ پالیتا ہے۔

شیطان کی تزئین سے نفس قوی ہوتا ہے، پھر نفس اسے جھوٹی امیدوں کے دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، اس طرح وہ بندے کا مالک بن جاتا ہے اور جب وہ بندے کا مالک بن جاتا ہے تو بندہ اس کا غلام اور قیدی ہو کر رہ جاتا ہے اور نفس خواہش کے ذریعے حاکم مطلق بن جاتا ہے۔ اس کے بعد شیطان بندے کو گمراہی و سرکشی کی بنا پر اپنے جال میں پھانس لیتا ہے اور بندے کی اولاد اور اس کے اموال میں معنوی شرکت کے ذریعے اس پر غالب آ جاتا ہے۔ لہذا بندہ ان معاملات میں مصروف ہو کر اللہ عزوجل سے غافل ہو جاتا ہے اور شیطان اسے اللہ عزوجل کا ذکر تک بھلا دیتا ہے۔ شیطان کی یہی وہ سنگت اور ہم نشینی ہے جس کی مذمت اللہ عزوجل نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں بیان کی ہے:

① صحیح البخاری، کتاب الاسمان، باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، الحدیث: ۲۲، ص ۳

وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾ (پ ۵، النساء: ۳۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور جس کا مُصاحب (ساتھی و مُشر) شیطان ہو تو کتنا برا مُصاحب ہے۔

یہ معاملہ شیطانی وسوسوں اور عزم و ہمت کے بعد پیدا ہونے والے خیالات سے بالاتر ہے، یعنی شیطان دل پر وسوسوں کے ذریعے یلغار کرتا ہے اور بندے کے خیالات کو مُزین کر کے پیش کرتا ہے اور اس کو امیدوں اور تمناؤں سے بہلاتا ہے، اس کے لئے توبہ کی امیدوں اور تمناؤں کو اس قدر وُسعت دیتا ہے کہ بندے پر مَغصیت آسان ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے یہاں تک کہ بندہ گناہ پر جری ہو جاتا ہے اور یہی وہ دھوکے اور فریب کا وعدہ ہے جس کے بعد ہلاکت و بربادی بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان سے توبہ کا وعدہ کرتا ہے اور انہیں مغفرت کی امیدیں دلاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٣٩﴾ (پ ۵، النساء: ۱۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے۔

یہ ساری صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بندہ شیطانی خیال کی تصدیق کرتا ہے اور اپنی نفسانی خواہش کے سبب مقام بعد پر رہتے ہوئے اس کی پیروی کرتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم کے اظہار اور اس کی مَشِیت کے نفاذ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا علم مُکشف ہوتا ہے۔ یعنی یہ اس کی آزمائش کے اسباب ہیں اور شیطان بھی امتحان کا ایک ذریعہ و سبب ہی ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٠﴾ (پ ۲۲، سبأ: ۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ابلیس نے انہیں اپنا گمان سچ کر دکھایا تو وہ اس کے پیچھے ہو لئے مگر ایک گروہ کہ مسلمان تھا۔

پھر اپنے علم کے ساتھ اس بات کو مزید پُختہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطَانٍ ﴿٤١﴾ (پ ۲۲، سبأ: ۲۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا۔

مطلب یہ ہے کہ شیطان اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قوت و طاقت اور مَشِیت کی وجہ سے بندوں پر غالب نہیں آ سکتا۔

علم الہی

اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

إِلَّا نَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۖ (پ ۲۲، سبأ: ۲۱)

ترجمہ کنز الایمان: مگر اس لئے کہ ہم دکھادیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس سے شک میں ہے۔

اس آیت مبارکہ میں ”ہم دکھادیں“ سے مراد یہ ہے کہ ہم اسے آزمائیں اور دیکھیں۔ ایک قول کے مطابق مراد یہ ہے کہ ہم وہ بات ظاہر کر دیں جس پر سزا و جزا کا بدلہ دیا جائے گا اور ایک قول کے مطابق یہاں مراد ہے کہ ہم آزمائیں اور واضح کر دیں۔ ایک قول ہے کہ یہاں مراد ہے کہ ہم مومنین کو یہ بات سکھادیں اور وہ ان کے لئے واضح ہو جائے۔ نیز یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہ اعمال جو اس سے ظاہر ہوئے ان پر کس نے عمل کیا تا کہ اس پر اس وجہ سے حجت قائم ہو سکے اور اس کی کذب بیانی بھی واضح ہو جائے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ۖ (پ ۲۰، العنکبوت: ۳)

ترجمہ کنز الایمان: تو ضرور اللہ پہوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا۔

قرآن کریم میں جہاں بھی ﴿لِنَعْلَمَ﴾ اور ﴿حَتَّى نَعْلَمَ﴾ کے الفاظ آئے ہیں وہ سب مجازی طور پر ہیں، اس لئے کہ اللہ عزوجل کا علم تو ہر قسم کی معلومات سے پہلے کا ہے اور چونکہ اس کے علم سے پیدا شدہ اشیاء اس کے علم کے ذریعے جاری ہیں تو شیطان کا تسلط اس کے غلبہ کے سبب اللہ عزوجل کے مخفی علم کو ظاہر کرنے والا اور واضح کرنے والا بن جائے گا۔ جس طرح کہ بندوں کے افعال اللہ عزوجل کے باطنی ارادے کو ظاہر اور واضح کرنے والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ، سرکارِ مکہ مکرمہ، سردارِ مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: ”علم سبقت لے گیا اور قلم خشک ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا اور اللہ عزوجل کی جانب سے اہل سعادت کے لئے سعادت کی اور اہل مخصیت کے لئے شقاوت کی تقدیر مکمل ہو چکی ہے۔“ ①

① القضاء والقدر للبيهقي، باب ذكر البيان ان الله عزوجل الخ، الحديث: ۹، ج ۱، ص ۱۲ باختصار

جامع الترمذی، ابواب القدر، باب ما جاء في الشقاء والسعادة، الحديث: ۲۱۳۵، ص ۱۸۶۵ مفہوما

خیالات کی تقسیم اور ان کے نام

خیالات کے مختلف نام

وہ تمام خیالات جو دل میں پیدا ہوتے ہیں ان کے اسماء یہ ہیں:

- (۱)..... دل میں خیر و بھلائی کی جو بھی بات پیدا ہو اسے ”الہام“ کہتے ہیں۔
- (۲)..... دل میں جو شر اور بُرائی پیدا ہوتی ہے اسے ”وسوسہ“ کہتے ہیں۔
- (۳)..... دل میں پیدا ہونے والا خیال اگر ڈر اور خوف کی جگہوں کی جانب سے ہو تو اسے ”حُتَّاس“ کہتے ہیں۔
- (۴)..... جو خیال خیر کی تقدیر اور امید سے پیدا ہو اسے ”نِیَّت“ کہتے ہیں۔
- (۵)..... اور جو مباح امور کی تدبیر، ترجیح اور طمع سے پیدا ہو اسے ”امید“ اور ”آرزو“ کہتے ہیں۔
- (۶)..... آخرت کی یاد دلانے والا اور وعدہ و وعید پر دلالت کرنے والا خیال ”یذکر و تَفْکِیر“ کہلاتا ہے۔
- (۷)..... جو خیال عین یقین کے ساتھ امورِ غیبیہ کو واضح طور پر دیکھنے سے پیدا ہو اسے ”مشاہدہ“ کہتے ہیں۔
- (۸)..... معاش اور نفس کے احوال کی تبدیلی کے متعلق جو خیال پیدا ہوتا ہے اسے ”هَمَّ“ کہتے ہیں۔
- (۹)..... اور جو خیال عادات و شہوات کے تَخَلُّل سے پیدا ہو اسے ”لَمَمَّ“ کہتے ہیں۔

مذکورہ تمام خیالات کو خواطر کہا جاتا ہے اس لئے کہ یہ نفس کے ارادے سے پیدا ہوتے ہیں یا حسد کی وجہ سے شیطان کی جانب سے آتے ہیں یا فرشتہ انہیں القا کرتا ہے۔

خیالات کی تقسیم

دل میں اثر انداز ہونے والے اور خزانہ غیب سے پیدا ہونے والے مذکورہ خیالات کی چھ قسمیں ہیں۔ ان میں سے تین قابلِ معافی اور تین قابلِ مواخذہ ہیں۔ چنانچہ دل میں سب سے پہلے ”ہمت و ارادہ“ پیدا ہوتا ہے یعنی جس کا اظہار نفس میں کسی شے کے وسوسے سے ہوتا ہے اور بندہ بجلی کی طرح اسے محسوس کر لیتا ہے۔

اب اگر وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کر کے اس خیال کو ہٹا دے تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور اگر غفلت کی وجہ سے چھوڑ دے تو

وہی خیال ”خطرہ“ یعنی کھٹکا بن جاتا ہے اور یہی وہ خیال ہے جسے شیطان بندے کے سامنے مُزِیّن کر کے پیش کرتا ہے۔ پس اگر بندہ اس کھٹکے کی فوراً نفی کر دے تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور اگر اس کی جانب مُتوجّہ ہو تو وہی خیال قوی ہو کر ”وسوسہ“ بن جاتا ہے اور یہی وسوسہ درحقیقت نفس کی شیطان سے بات چیت کا نام ہے، پھر نفس شیطانی کلام کو توجہ سے سننے لگتا ہے۔ اگر بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کر کے وسوسہ کی نفی کر دے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور نفس دوبارہ فرمانبردار بن جاتا ہے۔ پس یہ تینوں صورتیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت سے قابلِ مُعافی ہیں اور ان کی وجہ سے بندے کا مُواخَذہ نہ ہوگا۔

اگر بندہ نفس کو شیطان کی باتوں میں مگن کر دے اور وہ توجہ سے شیطان کی باتیں سن کر واپس لوٹنے میں تاخیر کر دے تو یہی باہمی گفتگو قوی ہو کر ”وسوسہ“ کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جو بعد میں ”نیت“ بن جاتی ہے۔ اگر بندے نے اس نیت کو کسی اچھی نیت سے بدل دیا اور توبہ کر لی تو ٹھیک ہے ورنہ وہی نیت قوّت پکڑ کر ”عقد“ بن جائے گی اور اگر اب بھی اس نے اس عقد کو توبہ کے ذریعے کھول دیا تو صحیح ہے ورنہ یہی عقد طاقتور ہو کر ”عزم“ کی صورت اختیار کر لے گا جسے قصد بھی کہتے ہیں۔

دل کے یہ تین اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے بندے کا مُواخَذہ اور پوچھ گچھ ہوگی۔ الغرض اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے عزم کے بعد بھی اس خیال کا تذکرہ کر دیا تو بھی بہتر ہے ورنہ وہی عزم طلب و کوشش بن جائے گا۔ جب عمل اعضاء و جوارح پر غیب و ملکوت کے خزانوں سے ظاہر ہوتا ہے تو جسم کے سارے اعمال ملک و شہادت کے خزانوں میں شمار ہونے لگتے ہیں۔ پھر یہ اعمال نیکی و بُرائی کے اعمال میں پائے جاتے ہیں۔ تو ان میں سے جو عمل نیکی کا ہو اور اس کا سبب ہمت، عزم اور نیت ہو تو بندے کو نیت کے اعتبار سے اس کا ثواب دیا جائے گا اور وہ عمل نیکیوں کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ البتہ! وہ عمل جس کا تعلق شر اور بُرائی سے ہو اور اس کا سبب بھی نیت، عقد اور عزم جیسے خیالات ہوں تو اس پر بندے کا مُواخَذہ ہوگا اس لئے کہ عملِ اعمالِ قلوب، بری نیتوں اور معاصی کے ارادے میں سے ہے۔

نفس اور شیطان

شیطان کے لئے مُواخات میں نفس کے علاوہ کچھ نہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان دونوں کو وسوسہ انگیزی

میں اکٹھا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿1﴾ اَلْوَسْوَاسُ الْخٰنَسِ ﴿۲﴾ (پ ۳۰، الناس: ۴) ترجمہ کنز الایمان: جو دل میں بُرے خطرے ڈالے اور

دبک رہے۔

﴿2﴾ وَنَعَلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُكَ ﴿۳﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس

ڈالتا ہے۔ (پ ۲۶، ق: ۱۶)

اللہ عزوجل نے مخلوقات میں سے ہر شے کی مثل اور ضد پیدا کی ہے۔ پس نفس کی مثل شیطان ہے اور ان دونوں کی ضد روح ہے۔

اعمالِ جوارح کی اقسام

اعمالِ جوارح کی دو قسمیں ہیں: (۱)..... طاعت اور (۲)..... مَعْصِیَّت۔ یہ دونوں اجر و گناہ میں ایک جیسے ہیں، البتہ! جو عمل ظاہری جسم کے ذریعے ادا نہیں کئے جاتے ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں یعنی توحید کی گواہی دینا یا کسی شک یا کفر میں مبتلا ہونا یا کسی بدعت کا اعتقاد رکھنا۔

بیان و تفصیل کا دوسرا باب

خیالِ قلب کی آمد کے ذرائع

..... اگر کسی کے دل میں مَعْصِیَّت کا خیال پیدا ہو لیکن بدلتا رہے اور ٹھہرے نہیں تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے۔
..... اگر دل میں کوئی خواہش ٹھہر جائے یا کوئی حال ٹھہر کر ہر دم پریشان کرتا رہے تو وہ نفسِ امارہ کی طرف سے ہے جس کا سبب اس کی طبیعت یا اس کا بری عادت میں مبتلا ہونا ہے۔
..... ہر وہ خیال جو بندے پر اس کی کسی خطا کی وجہ سے وارد ہوا اور وہ اسے ناپسند کرے تو ایسا خیال شیطان کی جانب سے اور اس سے نفرت ایمان کی جانب سے ہوتی ہے۔
..... کسی نفسانی خواہش یا کسی مَعْصِیَّت سے بندہ لذت پائے، پھر اس لذت میں کوئی رکاوٹ حائل ہو جائے تو یہ لذت نفس کی جانب سے اور اس میں رکاوٹ فرشتے کی جانب سے ہوتی ہے۔

..... ہر وہ فکر جو بندے کے دل میں دنیا کے انجام یا حال کی تدبیر کے متعلق پیدا ہوا اور وہ اس خیال کی جانب متوجہ ہو جائے تو وہ عقل کی جانب سے ہوتی ہے۔

..... جو خیال خوف، حیا، ورع، زہد یا کسی دوسرے امر آخرت کے سبب سے پیدا ہوا اس کا سبب ایمان ہے۔

..... دل جس تعظیم یا مبیت یا عظمت یا قرب کا مشاہدہ کرتا ہے، یقین کے باعث ہے اور اسے ہی ایمان کی زیادتی بھی کہتے ہیں۔ اسی کی طرف ہر معاملے میں رجوع کیا جاتا ہے لہذا ہر دم اسی کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی: ”میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔“ ①

یہ حدود کی تفصیل، اظہار مکان اور علم کی پختگی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلُّهُ تَفْصِيلاً ②
ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے ہر چیز خوب جدا جدا ظاہر فرمادی۔ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱۲)

اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ③
ترجمہ کنز الایمان: ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دیں علم والوں کے لئے۔ (پ ۷، الانعام: ۹۷)

توحید اور مشاہدہ میں کوئی تفرق نہیں اور نہ ہی کسی اشارے میں کوئی معائنہ اور قدرت میں کوئی ترتیب ہے، البتہ! تفصیل کا معلوم ہونا ضروری ہے نہ کہ توحید کا اور اس سے مراد شریعت کی زبان سے تمام اشیاء کی ذات میں فرق بیان کرنا ہے تاکہ مختلف طریقوں کا اظہار ہو، راستے منور ہوں، سالکین راہ طریقت اپنے راستے پر گامزن ہو سکیں اور عمل کرنے والوں میں ترتیب کا لحاظ رکھا جاسکے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ④
ترجمہ کنز الایمان: جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو اور جو جئے دلیل سے جئے۔ (پ ۱۰، الانفال: ۲۲)

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

① صحیح ابن خزيمة، کتاب الصلوة، باب الدعاء فی السجود، الحدیث: ۶۷۱، ج ۱، ص ۳۳۵

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ (پ ۱۲، یوسف: ۲۱)

اعمال کی تین اقسام

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام نے بندوں کے اعمال کی تفصیل ذکر کی ہے اور امر اور ارادہ میں فرق کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بندوں کے اعمال کی تین قسمیں ہیں: (۱)..... فرض (۲)..... نفل اور (۳)..... مَحْصِيَّت۔ مزید فرماتے ہیں کہ فرض (۱)..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کے امر (۲)..... اس کی مَحَبَّت اور (۳)..... مَحْصِيَّت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تینوں معانی فرائض میں جمع ہیں، لیکن نفل اللہ عَزَّوَجَلَّ کے امر سے نہیں، کیونکہ اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے لازم قرار نہیں دیا اور نہ ہی اس کے چھوڑنے پر کوئی سزا ہے، البتہ! اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مَحَبَّت اور اس کی مَحْصِيَّت ضرور کارفرما ہیں کیونکہ اس نے ہی اسے مشروع و مُشْتَب قرار دیا ہے اور اسی طرح مَحْصِيَّت بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے امر سے کوئی تعلق نہیں رکھتی کیونکہ اس نے اسے اپنے رسولوں کی زبان سے مشروع قرار نہیں دیا اور نہ ہی اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مَحَبَّت کارفرما ہے اس لئے کہ اس نے اسے پسند کیا نہ اسے بجالانے کا حکم دیا اور نہ ہی اسے مُشْتَب قرار دیا۔ البتہ! اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مَحْصِيَّت ضرور کارفرما ہے کہ جس کی عظمت اس قدر بڑی ہے کہ کوئی بھی شے اس کے ارادے سے باہر نہیں جس طرح کہ کوئی شے اس کے علم سے خارج نہیں۔

”حول“ اور ”قُوَّة“ کی وضاحت

ساری اُمّت کا اس قول پر اجماع ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جو چاہے وہی ہوتا ہے اور جو نہ چاہے نہیں ہوتا۔ نیز اُمّت کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوانہ تو نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہے اور نہ ہی بُرائی سے بچنے کی کوئی قوت۔ یہ اصول ہر شے میں کارفرما ہے، یہ نہیں کہ بعض میں ہو اور بعض میں نہ ہو۔ ”حول“ کا لغوی معنی حرکت ہے، عام طور پر عرب جب دور سے کسی شخص کو دیکھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ وہ کوئی انسان یا کوئی درخت یا چٹان ہے تو کہتے ہیں، اس کی جانب دیکھو، اگر وہ حرکت کرے تو انسان ہے۔ جبکہ ”قُوَّة“ سے مراد حرکت کے بعد ٹھہر جانا ہے، جو کہ صبر کی ابتدا ہے یہاں تک کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قوت سے فعل ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی وضاحت میں دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”کسی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی

حفاظت کے بغیر اس کی معصیت و نافرمانی سے بچ سکے اور نہ ہی کسی میں اللہ عزوجل کی مدد کے بغیر اس کی فرمانبرداری کرنے کی قوت ہے۔“ ①

احکام میں ان معانی کی یہی تفصیل ہے، یعنی علم کا ظاہر ہونا، تقدیر کا فرض ہونا اور اللہ عزوجل کا جبر کا مالک ہونا کہ اس نے ان کے لئے جو چاہا پیدا فرمایا اور انہیں جدھر چاہے گا لوٹا دے گا جیسا کہ جس صورت میں چاہا پیدا فرمایا۔ چنانچہ اس کا فرمان فرمالیشان ہے:

فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ② (پ ۲۴، المؤمن: ۱۲) ترجمہ کنز الایمان: تو حکم اللہ کیلئے ہے جو سب سے بلند بڑا۔

وہ واحد و تبارہ ہے اپنے بندوں پر جیسے چاہتا ہے غالب آتا ہے اور جو چاہتا ہے ان پر جاری کر دیتا ہے، اسی کے لئے جُحْتُ بالغہ، عزتِ قاہرہ اور قدرتِ نافذہ ہے، اسی کے لئے وَضَفَ رُبُوبِيَّتِ کے ساتھ اور حکمِ جبریت کے ساتھ سبقت لے جانے والی مَشِيَّتِ ہے۔ بندوں پر لازم ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر دیں، اطاعت شعاری اپنائیں اور وصفِ عبودیت و حق بندگی کی بنا پر چاروں اچار کو شش کرتے رہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے:

﴿۱﴾ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُعْوِيْكُمْ ۖ هُوَ رَبُّكُمْ ۚ (پ ۱۲، ہود: ۳۴) ترجمہ کنز الایمان: جبکہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے وہ تمہارا رب ہے۔

﴿۲﴾ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ (پ ۷، المائدہ: ۱۱۸) ترجمہ کنز الایمان: اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں۔

﴿۳﴾ وَ عَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَايْزٌ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَهْدَكُمْ اٰجَعِيْنَ ۙ (پ ۱۴، النحل: ۹) ترجمہ کنز الایمان: اور بیچ کی راہ ٹھیک اللہ تک ہے اور کوئی راہ ٹیڑھی ہے اور چاہتا تو تم سب کو راہ پر لاتا۔

﴿۴﴾ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۚ (پ ۲۱، الروم: ۴) ترجمہ کنز الایمان: حکم اللہ ہی کا ہے آگے اور پیچھے۔

(پ ۲۱، الروم: ۴)

حکیم اور عالم کا پیمانہ

اس فصل میں درج ذیل امور کا بیان ہے:

- ✽..... علم اور اس کی فضیلت
- ✽..... علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کے اوصاف
- ✽..... تمام علوم پر علم معرفت کی فضیلت
- ✽..... علمائے سلف کے طریقے
- ✽..... علم شکوت (خاموشی) کی فضیلت
- ✽..... اہل ورع و تقویٰ کا طریقہ
- ✽..... علم ظاہر و باطن میں فرق
- ✽..... علمائے دنیا و آخرت میں فرق
- ✽..... اہل معرفت کی علمائے ظاہر پر فضیلت
- ✽..... اپنے علوم کے ذریعے دنیا کمانے والے علمائے سوء
- ✽..... علم کے اوصاف
- ✽..... طریقہ تعلیم
- ✽..... متاخرین کے گھڑے ہوئے قصوں اور کلام کی مذمت
- ✽..... لوگوں کی قولی و فعلی بدعتیں کہ جن پر سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام نہ تھے
- ✽..... ایمان و یقین کی تمام علوم پر فضیلت
- ✽..... رائے سے اجتناب

علم اور اس کی فضیلت

طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے

علم کی اہمیت بتاتے ہوئے محبوب رب داور، شفیع روزِ محشر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”علم حاصل کرنا ہر مسلمان (مرد و عورت) پر فرض ہے۔“^① ایک روایت میں ہے: ”علم حاصل کرو خواہ چین سے ہو کیونکہ طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے۔“^②

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل العلماء..... الخ، الحدیث: ۲۲۴، ص ۲۹۱

②..... جامع بیان العلم وفضله، باب طلب العلم فریضۃ الحدیث: ۱۷، ص ۱۶

”طلب علم فرض ہے“ کے گیارہ حروف کی نسبت سے حدیث پاک کی شرح میں ﴿11﴾ مختلف اقوال

مذکورہ روایت میں کس قسم کا علم فرض ہے اس کی تعیین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ذیل میں چند اقوال پیش خدمت ہیں:

﴿1﴾..... علم مقام و حال کا حصول

حضرت سیدنا پہل تشری رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ رَحْمَتِ عَالَمِ، نُورِ مُجَسَّم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمانِ عالیشان میں طلب علم سے مراد علم حال ہے۔ یعنی بندہ جس مقام پر فائز ہے اس کا حال معلوم کرنے کی کوشش کرے، اس طرح کہ اپنے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مابین دنیا اور بالخصوص آخرت کا حال جان کر اس کے مطابق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے جوا حکام اس پر لازم ہیں انہیں ادا کرنے میں لگ جائے۔^①

﴿2﴾..... علم معرفت کا حصول

عارفین رَحْمَتُہُمُ اللہُ النُّبِیُّنِ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے علم معرفت حاصل کرنا، ہر لمحہ حکمِ الہی بجالانا اور دن کی کسی بھی ساعت میں جو بھی تقاضا ہوا سے پورا کرنا مراد ہے۔^②

﴿3﴾..... علم اخلاص و آفاتِ نفس کی پہچان

علمائے شام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ علمِ اخلاص کا حاصل کرنا، نفس کی آفات اور وسوسوں کو پہچاننا، شیطان کے مکر و فریب اور دھوکے کو پہچاننا اور ان امور کو جاننا جو اعمال کی اصلاح و فساد کا باعث بنتے ہیں فرض ہے، اس اعتبار سے کہ اعمال میں اخلاص کا ہونا فرض ہے اور اس اعتبار سے بھی کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے پہلے شیطان کی دشمنی سے آگاہ فرمایا پھر اس سے عداوت رکھنے کا حکم دیا۔ اس قول کو حضرت

①..... عوارف المعارف، الباب الثالث، ص ۲۳..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، بیان علم الذی ہو فرض عین، ج ۱، ص ۲۰۱

②..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، بیان علم الذی ہو فرض عین، ج ۱، ص ۲۰۳

سیدنا عبد الرحیم بن یحییٰ ارموی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ التَّوْفِی اور ان کے تبعین نے اختیار کیا ہے۔^①

﴿4﴾.....علم قلوب کا حصول

علمائے بقرہ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ یہاں علم قلوب کا حصول مراد ہے۔ اس لئے کہ دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور ان کی تفصیل سے آگاہ ہونا فرض ہے کیونکہ یہ خیالات بندے کے پاس اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے آئیں تو پیغام رساں ہوتے ہیں اور شیطان اور نفس کی جانب سے ہوں تو وسوسہ کہلاتے ہیں۔ پس بندے کو چاہئے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے پیدا ہونے والے خیالات پر لٹیک کہے کہ انہی خیالات کے سبب اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کو آزماتا ہے اور اس کا امتحان لیتا ہے اور جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ بندہ شیطانی وسوسوں کو دل سے جھٹک دے، کیونکہ یہ خیالات اس نیت کی ابتدا کا باعث بنتے ہیں جو ہر عمل کے شروع میں ہوتی ہے، پھر اس نیت کے مطابق اعمال ظاہر ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق اعمال کا اجر بڑھتا ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ بندہ اچھے اور برے خیالات کے درمیان فرق کرے اور شیطانی، روحانی اور نفسانی خیالات کو پہچانے، علم یقین اور عقلی دلائل میں فرق کرے تاکہ ان سب کے احکام میں فرق کر سکے کیونکہ ایسا کرنا بندے پر فرض ہے۔ یہ مذہب حضرت سیدنا مالک بن دینار، حضرت سیدنا فرقد سنخی اور حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی اور ان کے ماننے والوں کا ہے۔ ان سب کے استاذ حضرت سیدنا حسن بقرہ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ التَّوْفِی ہیں جو اس معاملے میں گفتگو فرمایا کرتے تھے اور ان سب نے انہی سے علوم قلوب حاصل کئے۔^②

﴿5﴾.....علم حلال کا حصول

ملک شام کے عابدین و صالحین رَحْمَةُ اللّٰہِ اَنْبِیَیْنِ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے مراد ہے کہ علم حلال حاصل کرنا فرض ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کا حکم دیا ہے۔^③ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ حرام کھانے والا

①.....اتحاف، المرجع السابق، ص ۲۰۱.....عوارف المعارف، الباب الثالث، ص ۲۳ مفہوما

②.....اتحاف السادة المقین، کتاب العلم، بیان علم الذی ہو فرض عین، ج ۱، ص ۲۰۱

③.....مرقاۃ المصابیح شرح مشکاة المصابیح، کتاب العلم، الفصل الثانی، الحدیث: ۲۱۸، ج ۱، ص ۴۷۷

فاسق ہے۔ جس کی وضاحت ایک حدیث پاک میں کچھ یوں ہے کہ سرکارِ دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”فرائض کی ادائیگی کے بعد حلال روزی تلاش کرنا فرض ہے۔“^① یہ قول حضرت سیدنا ابراہیم بن آدم، حضرت سیدنا یوسف بن اسباط، حضرت سیدنا ہبیب بن وُرْد اور حضرت سیدنا حبیب بن خرب رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی کا ہے۔

﴿6﴾..... علم یقین و باطن کا حصول ﴿۶﴾

بعض اَضْفِیَّائے بَقْرہ رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی کے نزدیک اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ عِلْمِ باطن کے حُصُول کی اہلیت رکھتے ہیں ان پر اس کا حاصل کرنا فرض ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ یہ علم صرف اُن اہل قُلُوب کے ساتھ خاص ہے جو اس پر عمل کرنے والے ہیں اور اہل قُلُوب کے سوا عام مسلمان اس سے مُتَشَتَّی ہیں۔^② جیسا کہ مروی ہے کہ رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یقین سیکھو۔“ یعنی علم یقین حاصل کرو۔^③

علم یقین صرف اہل یقین کے پاس پایا جاتا ہے اور اہل یقین کا یہ عمل عارفین کے دلوں میں ایک مخصوص مقام کا حامل ہے اور یہی وہ علم نافع ہے جس سے اللہ غَزَّوَجَلَّ کے ہاں بندے کے حال اور مقام کا تَعَيُّن ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں اس قول کی وضاحت میں دلیل موجود ہے کہ حضور نبی کریم، رَءُوفٌ رَحِیمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو علم دل میں ہوتا ہے وہی علم نافع ہے۔“^④

پس یہ حدیث پاک دوسری جُمْلہ احادیثِ مبارکہ کے لئے مُفَسِّر کی حیثیت رکھتی ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت سیدنا جُنْدُب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ ہم سرکارِ مدینہ، قرا قلب وسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ تھے، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہمیں پہلے ایمان سکھاتے پھر علومِ قرآن سمجھاتے تھے، اس سے ہمارے ایمان میں زیادتی ہوتی گئی، مگر غَمَرِیب ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ ایمان سے پہلے قرآن سیکھا کریں گے۔^⑤ مراد یہ ہے کہ ہم

①..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۹۹۹۳ ج ۱۰، ص ۷۴

②..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، بیان علم الذی ہو فرض عین، ج ۱، ص ۲۰۱

③..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۳۷ تورینیزید، الحدیث: ۹۵۵ ج ۶، ص ۹۹

④..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، باب ما ذکر عن نبینا صلی اللہ علیہ والہ وسلم، الحدیث: ۶۰ ج ۸، ص ۱۳۳ دون قولہ باطن

⑤..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۶۷۸ ج ۲، ص ۱۶۵ بتغیر قلیل

نے بیٹھے بیٹھے آقا، مکی مدنی مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے علمِ ایمان سیکھا۔

﴿7﴾..... بقدر ضرورت حلال و حرام کے فرق کی پہچان

بعض سلف صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ النِّبِیُّن فرماتے ہیں کہ مذکورہ حدیثِ پاک سے مراد ہے کہ بندے پر علم تو حید اور امر و نہی کے اصول کو بقدر ضرورت جاننا اور حلال و حرام کے درمیان فرق کرنا فرض ہے کیونکہ اس کے بعد کسی بھی علم کے حصول کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا اس لئے کہ تمام علوم کو معلوم ہونے کے اعتبار سے علم کہا جاتا ہے۔ نیز اس بات پر اجماع ہے کہ ضرورت سے زائد علم حاصل کرنا فرض نہیں۔ البتہ! افضل یا مُستحب ہے۔

﴿8﴾..... خرید و فروخت اور نکاح و طلاق کا علم

کوفہ کے فقہائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام اس حدیثِ پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے خرید و فروخت اور نکاح و طلاق کا علم حاصل کرنا مراد ہے۔ کیونکہ جب کسی شخص کو ایسا کوئی معاملہ درپیش ہو تو اس پر اس کا علم حاصل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔^①

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے کہ ہمارے اس بازار میں صرف وہی تجارت کر سکتا ہے جو (بیع و شرا کے) معاملات سمجھتا ہو، مگر سود و خور کا داخلہ ممنوع ہے چاہے وہ اس بات کو پسند کرے یا نہ کرے۔^②

ایک قول ہے کہ پہلے بیع و شرا کے احکام سیکھو پھر تجارت کرو۔ یہ مذہب حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْوَلِی اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اور ان کے شاگردوں کا ہے۔

﴿9﴾..... عقیدہ و عمل کی اصلاح

مُتَقَدِّمِینَ عُلَمَاءُ خُرَاسَان رَحِمَہُمُ اللہُ الْحَنَّان فرماتے ہیں کہ ایک شخص گھر میں بیٹھا ہو اور کسی دینی معاملے پر عمل کرنا

①..... عوارف المعارف، الباب الثالث، ص ۲۴

②..... جامع الترمذی، ابواب البیوع، باب ما جاء فی فضل الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم، الحدیث: ۴۸۷، ص ۱۶۹۲

معالم القرية لابن اخوة، الباب الثامن والعشرون، ص ۱۶۳

چاہے یا اس کے دل میں کوئی ایسا سوال کھٹکے جس کے بارے میں اللہ عزوجل کا کوئی خاص حکم ہو اور بندے پر اس کے متعلق کوئی عقیدہ رکھنا یا اس پر عمل کرنا لازم ہو تو اب اس کا گھر میں خاموش بیٹھ رہنا جائز نہیں اور نہ ہی اس کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی رائے پر عمل کر لے یا پھر اپنی نفسانی خواہش کی بنا پر اس میں کوئی حکم لگا دے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے جوتے پہنے اور فوراً گھر سے نکل کھڑا ہو اور شہر کے سب سے بڑے عالم سے اس کے متعلق پوچھے کیونکہ دل میں کھٹکنے والے اس قسم کے معاملات کے متعلق سوال کرنا فرض ہے۔ یہ قول حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک اور چند دوسرے محدثین کرام رحمہم اللہ السلام سے مروی ہے۔

﴿10﴾..... علم توحید

بعض علمائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ علم توحید حاصل کرنا فرض ہے۔^①

حصولِ علم کی کیفیت

حصولِ علم کی کیفیت و مابینت میں بھی اختلاف ہے۔ چنانچہ،

..... بعض علمائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ علم استدلال اور اعتبار کے طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔

..... بعض فرماتے ہیں کہ اس کے حصول کا ذریعہ بحث و نظر ہے۔

..... بعض کے نزدیک اس کے حصول کا طریقہ اللہ عزوجل کی توفیق اور سلف صالحین رحمہم اللہ النبیین سے منقول

باتیں جاننا ہے۔

﴿11﴾..... شبہات کا علم

علمائے کرام رحمہم اللہ السلام کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے فرمان ”طلبِ علم فرض ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ ایسے امور سے جو شبہات و مشکلات پر مشتمل ہوں اور ان کے ذریعے اسے آزمایا جائے تو اس پر لازم ہے کہ شبہات و مشکلات کا علم حاصل کرے۔ البتہ! اس کے لئے یہ بھی جائز

ہے کہ وہ علم حاصل نہ کرے مگر اس صورت میں کہ اُصولِ دینیہ پر قائم رہتے ہوئے وہ شبہات و مشکلات کو جانتا ہی نہ ہو اور مسلمانوں کے عقائد پر مضبوطی سے قائم ہو۔ اس طرح کہ اس کے دل میں کوئی شبہ پیدا ہو نہ اس کے دل میں کوئی بات کھٹکتی ہو اب اس کے لئے جائز ہے کہ شبہات کا علم حاصل نہ کرے۔ لیکن جب کوئی شبہ والی بات اس کے کانوں سے ٹکرا کر دل میں بیٹھ جائے اور اس کے پاس اس کے متعلق کوئی تفصیل بھی نہ ہو، نیز وہ شبہ والی بات اللہ عزوجل سے اس کے تعلق کو مُنْقَطِع کرنے کے علاوہ اسے باطل سے حق کو الگ کرنے کی جو صلاحیت حاصل ہے اسے بھی ختم کر دے تو اب بندے کے لئے قطعاً طور پر جائز نہیں کہ وہ ایسی حالت پر خاموش بیٹھا رہے، ورنہ اس کے دل میں باطل عقیدہ پختہ ہو جائے گا یا پھر وہ حق ہی کی نفی کرنے لگے گا۔

اس صورت میں اس پر فرض ہے کہ وہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے پاس جا کر حقیقت سے آگاہ ہو یہاں تک کہ وہ یقین پر ثابت قدم ہو جائے اور حق کا پختہ عقیدہ رکھتے ہوئے باطل کی نفی کر دے۔ نیز اسے چاہئے کہ وہ اس علم کی تلاش سے تھک کر بیٹھ نہ جائے ورنہ شبہات اس کے دل میں پختہ ہو جائیں گے اور وہ نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگے گا یا اُمورِ دینیہ میں شک کرتے ہوئے مومنین کے طریقہ سے ہٹ جائے گا یا کسی بدعت کا عقیدہ اپنالے گا۔ اس طرح وہ سنت اور اہل سنت کے مذہب سے خارج ہو جائے گا اور اسے معلوم تک نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ یہ دعاناں کرتے تھے: ”اے اللہ عزوجل! ہمیں حق بات حق کی صورت ہی میں دکھانا تاکہ ہم اس کی پیروی کر سکیں اور باطل کو باطل ہی کی شکل میں دکھانا تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکیں اور اس معاملہ کو ہم پر مشتبہ نہ بنانا ورنہ ہم نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگیں گے۔“

یہ مذہب حضرت سیدنا ابو ثور ابراہیم بن خالد گلبی، حضرت سیدنا داؤد بن علی، حضرت سیدنا حسین کرامیسی اور حضرت سیدنا حارث بن اسد محاسبی رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی اور ان کے مُتَّبِعِین کا ہے۔ ①

الحاصل

(امام اہل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلْبِی عَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) مذکورہ حدیث پاک کی شرح میں علمائے

کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام سے مروی اقوال یہی ہیں، ہم نے اپنے علم کے مطابق ہر ایک کا مذہب بیان کر دیا ہے اور ساتھ ہی دلیل بھی ذکر کر دی ہے۔ الفاظ ہمارے ہیں اور مفہوم ان کا ہے۔ ہر قول بڑا اچھا ہے اور احتمال رکھتا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے۔ تمام افراد کا حدیث پاک کی شرح میں اختلاف ٹھس لفظی ہے مگر اہل ظاہر کے سوا سب لوگ مفہوم میں ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں کیونکہ اہل ظاہر نے اس سے وہی کچھ مراد لیا جو وہ جانتے تھے۔ البتہ! اہل باطن نے اپنے علم کے مطابق اس حدیث پاک کی تاویل کی۔ میری عمر کی قسم! ظاہر و باطن دو الگ الگ علم ہیں اور اسلام اور ایمان کی طرح دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے سے مُشتغی نہیں بلکہ ایک کا دوسرے کے ساتھ وہی تعلق ہے جو جسم اور دل کا ہے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا۔

یہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام اگرچہ اقوال میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں مگر سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ طلب علم سے قضا و فتویٰ اور اختلاف و مذاہب کا علم مراد نہیں ہے اور نہ ہی شہنشاہِ خوش خصال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے متعین کتب حدیث کا علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے، اگرچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ مذکورہ علوم کو ایسے لوگوں سے خالی نہیں رہنے دیتا جو انہیں یاد کر کے ان پر عمل کرتے ہیں۔

صاحب کتاب کے نزدیک فرض علوم سے مراد

(امام اہل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی مزید فرماتے ہیں کہ حقیقت تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی بہتر جانتا ہے، بہر حال) ہمارے نزدیک رسول بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فرمانِ عالیشان ”طلب علم فرض ہے“ سے مراد اسلام کے بنیادی پانچ ارکان کا علم ہے۔ اس اعتبار سے کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا علم مسلمانوں پر فرض نہیں۔ چونکہ ان ارکان پر عمل کرنا علم کے بغیر صحیح اور دُرست نہیں ہو سکتا، لہذا عمل سے پہلے علم ضروری ہے کیونکہ عمل کے فرض ہونے کی وجہ سے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔

جب مسلمانوں پر ان پانچ ارکان کے علاوہ کوئی عمل فرض نہیں تو اب ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہو جائے گا، کیونکہ یہ فرض کا فرض ہے۔ پس علم تو حید کا شمار بھی فرض علوم میں ہوگا کیونکہ یہ اسلام کی ابتدا ہے یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو صفات اس کی ذات سے مُثَصِّل ہیں انہیں ثابت کرنا اور جو اس کی ذات سے

جدا ہیں ان کی نفی کرنا۔ یہ سب کچھ کلمہ توحید یعنی ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ کی گواہی کے علم میں داخل ہے۔

علمِ اخلاص اسلام کی صحت میں داخل ہے کیونکہ کوئی بھی خالص عمل کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ،

دافع رنج و ملال صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ عالیشان ہے: ”تین اُمور ایسے ہیں جن میں ایک مسلمان کا دل خبیات نہیں کرتا۔“ اور پھر ان میں سے ایک کا تذکرہ یوں فرمایا: ”محض رضائے الہی کے لئے عمل کرنا۔“ ①

حضور نبی پاک صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے علمِ توحید سے ابتدا فرمائی اور اسے اسلام کے لئے شرط قرار دیا۔ یہاں یہ اصول کا فرما ہے کہ نبی مکرّم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی مراد ہر وہ علم نہیں جس کا اجماع اُمت کی بنا پر معلوم ہونا جائز ہے اور نہ ہی علمِ طب یا علمِ نجوم یا علمِ فحویا علمِ شعر یا علمِ مغازی مراد ہیں، حالانکہ ان سب کو بھی علوم ہی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی معلوم ہیں اور ان کے جاننے والے انہی علوم کے علما کہلاتے ہیں۔ مگر شریعت نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو ان کے حاصل کرنے کا تقاضا کرتا ہو۔ امت کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ سرکارِ رَضَیَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی مراد علمِ قضا و علمِ فتویٰ ہے نہ علمِ افتراقی مذاہب اور اختلافِ آراء۔ حالانکہ انہیں بھی علوم کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں سے صرف بعض کا حصول فرضِ کفایہ ہے مگر یہ سب فرضِ عین نہیں۔

حدیثِ پاک میں مذکور لفظ ”علم“ ایک عام نام ہے جو تمام علوم پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”علم حاصل کرنا فرض ہے۔“ اس کے بعد ارشاد فرمایا: ”ہر مسلمان پر۔“ اور دوسری حدیثِ پاک میں حکم فرمایا: ”علم حاصل کرو۔“ پس اس حکم کا اطلاق ہر شے پر ہوگا گویا کہ آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ہر اس شے کو علم کا نام دیا جس کا معنی ذہنوں میں محفوظ ہو۔ مگر صحیح یہی ہے کہ فرمانِ مُصْطَفَی سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان کا علم حاصل کرو کیونکہ ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جس کی دلیل یہ روایت ہے کہ ایک بار ایک اعرابی نے رسولِ اکرم، شہنشاہِ بنی آدم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! مجھے بتائیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے؟“ ایک روایت میں ہے، اس نے عرض کی: ”میں وہ احکام بتائیے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دے کر آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو ہمارے پاس بھیجا ہے۔“ تو آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اسے

① الترغیب والترہیب، کتاب العلم، الترغیب فی سماع الحدیث، الحدیث: ۲، ج ۱، ص ۶۱

شہادتین، پانچ نمازوں، زکوٰۃ، ماہِ رَمَضَانَ المبارک کے روزے اور بَيْتُ اللہ شریف کے حج کے متعلق بتایا۔ اس نے پھر عرض کی: ”کیا مجھ پر ان کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”نہیں! مگر یہ کہ تو نفلی عبادت کرے۔“ تو عرض گزار ہوا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں اس پر کچھ زائد کروں گا نہ اس میں کچھ کمی کروں گا۔“ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اگر یہ اپنی بات میں سچا ہوا تو فلاح پا گیا اور جنت میں داخل ہوگا۔“ ①

معلوم ہوا کہ اگر ان خمسہ کا علم فرض ہے، اس لحاظ سے کہ ان کا معلوم فرض ہے کیونکہ کوئی بھی عمل، علم کے بغیر نہیں پایا جاتا۔ جیسا کہ اس کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۸۶﴾ ترجمہ کنز الایمان: ہاں شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں۔ (پ ۲۵، الزخرف: ۸۶)

﴿۲﴾ حَتّٰی تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ ﴿۸۷﴾ ترجمہ کنز الایمان: کہ جو کہو اسے سمجھو۔ (پ ۵، النسلہ: ۸۷)

﴿۳﴾ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ﴿۸۸﴾ ترجمہ کنز الایمان: کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اسے ہمارے لئے نکالو تم تو زے گمان کے پیچھے ہو۔ (پ ۸، الانعام: ۱۴۸)

﴿۴﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اَهْوَاَءَہُمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ فَتَنَیْہٰی مِّنْ اَصْلَ اللّٰہِ ﴿۸۹﴾ ترجمہ کنز الایمان: بلکہ ظالم اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو لئے بے جانے تو اسے کون ہدایت کرے جسے خدا نے گمراہ کیا۔ (پ ۲۱، الروم: ۲۹)

﴿۵﴾ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاَءَ الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۹۰﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور نادانوں کی خواہشوں کا ساتھ نہ اٹھیں کہ یُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللّٰہِ شَیْئًا ﴿۹۱﴾ دو۔ بیشک وہ اللہ کے مقابل تمہیں کچھ کام نہ دیں گے۔ (پ ۲۵، العنکبوت: ۱۸، ۱۹)

﴿۶﴾ فَاعْلَمُوْا اَنْبَا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰہِ وَاَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ﴿۹۲﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ (پ ۱۲، ہود: ۱۴)

﴿۷﴾ فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۹۳﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ (پ ۱۷، الانبیاء: ۷)

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان آیاتِ مبارکہ میں علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے اور جس حدیثِ پاک میں اسلام کے پانچ بنیادی ارکان مروی ہیں، اس میں سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بھی ان اعمال کی ادائیگی میں حُصولِ علم کو فرض قرار دیا، پھر ارشاد فرمایا: ”علم حاصل کرنا فرض ہے“ اور یہ ارشاد فرما کر کہ ”ہر مسلمان پر فرض ہے“ مزید پختہ کر دیا گویا یہ کلام وضاحت کر رہا ہے کہ ان پانچ ارکانِ اسلام کا علم حاصل کرنا ان کے فرض ہونے کی وجہ سے فرض ہے۔

علم کے متعلق پانچ فرامینِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ﷺ

﴿1﴾..... شفیع روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ایک شخص کے پاس سے گزرے، اس کے پاس کئی لوگوں کو جمع دیکھ کر دریافت فرمایا: ”کیا معاملہ ہے؟“ لوگوں نے عرض کی: ”یہ شخص بہت بڑا عالم ہے۔“ دریافت فرمایا: ”کس شے کا؟“ عرض کی کہ وہ شعر، اُتساب اور ایامِ عرب کا عالم ہے تو ارشاد فرمایا: ”یہ ایسا علم ہے جس کا نہ جاننا نقصان دہ نہیں۔“ جبکہ ایک روایت میں ہے کہ ”یہ ایسا علم ہے کہ جس کا جاننا نفع نہیں دیتا اور جس کا نہ جاننا نقصان نہیں دیتا۔“ ﴿1﴾

﴿2﴾..... بے شک بعض علومِ جہالت پر مبنی ہیں اور بعض اقوالِ سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ ﴿2﴾

﴿3﴾..... کم توفیق، زیادہ علم سے بہتر ہے۔ ﴿3﴾

﴿4﴾..... ہر شے، علم کی محتاج ہے اور علم، توفیق کا محتاج ہے۔

﴿5﴾..... میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع دینے والا نہ ہو۔ ﴿5﴾

پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے غیر نافع کو بھی علم کا نام دیا کیونکہ یہ بھی ایک معلوم ہے اور اس علم کے جاننے والے لوگ اپنے ساتھیوں میں علما کے طور پر جانے جاتے ہیں، پھر علم کی مَنفَعَتِ لوگوں سے اٹھالی گئی اور یہی وجہ ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایسے علم سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگی۔

1..... جامع بیان العلم وفضله، باب معرفة اصول العلم، الحديث: ۷۷۷، ص ۷۷۹

اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، بيان علة ذم العلم المذموم، ج ۱، ص ۳۵۶

2..... سنن ابی داود، كتاب الادب، باب ما جاء في الشعر، الحديث: ۵۰۱۲، ص ۱۵۹۰

3..... تاريخ مدينة دمشق، الرقم ۷۷۲ منصور بن محمد، الحديث: ۱۲۲۷۶، ج ۶، ص ۳۴۹ العلم بدلہ العقل

4..... صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب في الادعية، الحديث: ۶۹۰۶، ص ۱۱۵۰

شیطان کا علم میں سبقت لے جانا

حضور نبی رحمت، شفیع اُمت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”شیطان بسا اوقات تم سے علم میں سبقت لے جاتا ہے۔“ ہم نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! وہ علم میں ہم سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”وہ کہتا ہے علم حاصل کرو لیکن اس پر اس وقت تک عمل مت کرو جب تک کہ عالم نہ بن جاؤ، علم کے حصول میں یہی کہتا رہتا ہے اور عمل کے سلسلے میں ٹال مٹول سے کام لیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بندہ اس حال میں مر جاتا ہے کہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا ہوتا۔“ ①

مذکورہ حدیث پاک میں دو دلیلیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہاں مراد ایسے علم کا حصول ہے جو آخرت میں نفع بخش ہو نہ اس کے حصول میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قربت نصیب ہو۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ فضیلت والا اور مُسْتَحَب علم وہ ہے جو عمل کا تقاضا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ شہنشاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بغیر علم کے عمل کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے اور نہ ہی عمل کرنے کے لئے علم حاصل کرنے کو بُرا جانتا تھے۔ کیا آپ نے دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا کہ ”جس نے علم حاصل کیا اس کی فضیلت مجھے اس شخص کی فضیلت سے زیادہ محبوب ہے جس نے عمل کیا اور تمہارا بہترین دین ورع و تقویٰ ہے۔“ ②

علم معرفت و یقین کی تمام علوم پر فضیلت اور سلف صالحین کے طریقوں کا بیان

فتویٰ دینے میں احتیاط

سرکارِ دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے جب اس جہانِ فانی سے پردہ فرمایا تو اس وقت اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت رکھنے والے ہزاروں صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ موجود تھے، انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے علمِ فقہ کی دولت کے

① الجامع لاخلاق الراوی للخطیب بغدادی، باب النیۃ فی طلب الحدیث، الحدیث: ۳۵، ج ۱، ص ۸۹

② المستدرک، کتاب العلم، باب فضل العلم احب من فضل العبادۃ..... الخ، الحدیث: ۳۲۰، ج ۱، ص ۲۸۳

علاوہ اس کی رضا بھی حاصل تھی مگر ان میں سے دن سے کچھ زائد افراد کے علاوہ کسی نے فتویٰ دینے کی کوشش میں نفس کو تھکا یا نہ مٹھب قضا سنبھالا۔ چنانچہ اس کے متعلق بعض صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کے اقوال ذیل میں مذکور ہیں:

حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے جب فتویٰ پوچھا جاتا تو آپ فرمایا کرتے: ”امیر کے پاس جاؤ جس کی گردن میں لوگوں کے امور کے ہار ڈالے گئے ہیں اور اسے بھی اسی کی گردن میں ڈال دو۔“

حضرت سیدنا انس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور دیگر کئی صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام سے ایسے ہی اقوال مروی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص لوگوں کے پوچھے گئے ہر فتویٰ کا جواب دیتا ہے یقیناً مجنوں ہے۔^① حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے دن سوال پوچھے جاتے تو وہ صرف ایک سوال کا جواب دیتے اور نوکا جواب نہ دیتے۔^②

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے اس کے برعکس مروی ہے ان سے دن سوال پوچھے جاتے تو وہ نو کا جواب دیتے اور ایک کا جواب نہ دیتے۔ اسی طرح بعض فقہائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام ایسے تھے جن کا قول ﴿لَا أَدْرِي﴾ ”یعنی میں نہیں جانتا“ ان کے قول ﴿أَدْرِي﴾ ”یعنی میں جانتا ہوں“ سے زیادہ ہوتا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری، حضرت سیدنا مالک بن انس، حضرت سیدنا احمد بن حنبل، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض اور حضرت سیدنا بشر بن حارث رَحِمَہُمُ اللہُ النُّوَارِثُ بھی انہی فقہائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام میں سے ہیں۔ یہ سب اپنی مجالس میں بیٹھا کرتے تو بعض سوالوں کا جواب دیتے اور بعض کا نہ دیتے یعنی ہر پوچھی گئی بات کا جواب نہ دیتے۔^③

حضرت سیدنا عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْأَعْلٰی فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی میں 120 صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کو پایا مگر ہر ایک کی کیفیت یہ تھی کہ اگر ان سے کوئی حدیث پاک یا فتویٰ پوچھا جاتا تو وہ چاہتا کہ اس کے بجائے کوئی دوسرا صحابی ہی اس کا جواب دے۔^④ اور ایک روایت میں ہے کہ ان میں سے کسی سے کوئی سوال کیا جاتا

①..... جامع بیان العلم وفضله، باب تدافع الفتوی، الحدیث: ۱۲۲۰، ص ۱۴۵۲

②..... احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۱۰۰

③..... المرجع السابق

④..... المرجع السابق..... سنن الدارمی، مقدمة، باب من ہاب الفتیاء..... الخ، الحدیث: ۱۳۵، ج ۱، ص ۶۵

تو وہ اسے دوسرے صحابی کے سامنے پیش کر دیتا اور وہ آگے کسی تیسرے صحابی کے سامنے پیش کر دیتا یہاں تک کہ وہ سوال لوٹ کر واپس پہلے صحابی کے پاس آجاتا۔ ①

فتویٰ کون دے؟

رسول بے مثال، محبوب ربّ ذوالجلال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمان ہدایت نشان ہے: ”تین بندوں کے علاوہ کوئی شخص فتویٰ نہ دے: یعنی (۱)..... اَمِیر (۲)..... یا مَأْمُور (۳)..... یا مُتَکَلِّف۔“ ②

حدیث پاک کی شرح

حدیث پاک کی شرح میں ہے کہ ”اَمِیر“ (حکمران) سے مراد وہ شخص ہے جس کا تعلق علمِ فتویٰ اور علمِ احکام سے ہوتا ہے، کیونکہ اُمرا (حکمرانوں) سے ہی مسائل پوچھے جاتے ہیں اور وہی شرعی راہنمائی بھی کرتے ہیں۔ ”مَأْمُور“ وہ ہوتا ہے جسے امیر (حکمران) ایسا کرنے کا حکم دے، لہذا وہ اس کا نائب ہوتا ہے اور امیر (حکمران) کے رعیت کے دیگر معاملات میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس معاملے میں اس کی معاونت کرتا ہے۔ جبکہ ”مُتَکَلِّف“ سے مراد وہ شخص ہے جو زمانہ ماضی کے قصے کہانیاں سناتا ہے، کیونکہ ان کی اس موجودہ زمانے میں کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی ایسے علوم کا حصول مستحب ہے۔ بعض اوقات وہ ماضی کے واقعات میں کی بیشی کے علاوہ انہیں حقیقت کے برعکس بھی بیان کر دیتا ہے۔ جس کی وجہ سے قصہ گوئی کو مکروہ کہا گیا ہے کیونکہ قصہ گو کو ”مُتَکَلِّف“ یعنی جان بوجھ کر تکلف میں پڑنے والا کہا جاتا ہے۔

ایک حدیث پاک میں اسی قسم کے مفہوم کی تاویل کچھ یوں مروی ہے کہ ”تین افراد کے علاوہ لوگوں کے سامنے کوئی کلام نہیں کرتا: (۱)..... امیر (۲)..... مامور اور (۳)..... مرائی۔“ ③

(صاحب کتاب حضرت سیّدنا شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَوِی فرماتے ہیں کہ) یہاں ”اَمِیر“ سے مراد وہ شخص ہے

①..... احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۱۰۰

②..... المعجم الاوسط، الحديث: ۴۰۶۲، ج ۳، ص ۲۳ لا ینفی بدله لا ینقص

③..... سنن ابن ماجہ، کتاب الادب، باب القصص، الحديث: ۳۷۵۳، ص ۳۷۰ لا ینفی بدله لا ینقص

جو لوگوں کے جھگڑوں وغیرہ کے مسائل میں شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے جیسا کہ مذکور ہوا اور ”مأمور“ سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ عزوجل کی معرفت رکھنے والا اور دنیا میں زاہدانہ زندگی بسر کرنے والا ہو، ایمان و یقین اور قرآنی علوم کی باتیں کرتا ہو، اللہ عزوجل کے حکم کے مطابق لوگوں کو دینی کاموں کی ترغیب دلاتا ہو۔ یہ اجازت اللہ عزوجل کے اس فرمانِ عالیشان سے ثابت ہے:

وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ تَّبَيَّنْهُمْ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ
ترجمہ کنز الایمان: اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا ہوئی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کرو دینا اور نہ چھپانا۔ (پ ۴، العمران: ۱۸۷)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ عزوجل کی کتاب میں یہ دو آیات نہ ہوتیں تو میں کبھی بھی تمہیں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔^① اس کے بعد مذکورہ آیت مبارکہ اور اس سے ماقبل آیت تلاوت کر کے فرماتے کہ ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”اللہ عزوجل نے جس عالم کو علم سے نواز اتو اس سے وہی عہد لیا جو اس نے اپنے اُنبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے لیا تھا کہ وہ اس علم کو بیان کریں گے اور چھپا کر نہ رکھیں گے۔“^②

”مُرَائِي“ سے مراد وہ شخص ہے جو دنیاوی علوم کی باتیں کرے، خواہشِ نفس سے بولے اور چاہے کہ لوگوں کے دل اس کی جانب مائل ہوں اور اسے ان باتوں کے سبب دنیا و رفعتِ دنیا حاصل ہو۔

سلف صالحین کا طریقہ

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ احسان

① شعب الایمان للبیہقی، باب فی نشر العلم، الحدیث: ۶۹، ج ۱، ص ۲، ج ۲، ص ۲۸۲ بتغییر

② تاریخ مدینہ دمشق، الرقم ۷۰۰۱ محمد بن مسلم بن عبد اللہ بن عبد اللہ، ج ۵۵، ص ۳۶۷

③ احسان کی وضاحت کرتے ہوئے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے حدیثِ جبریل میں ارشاد فرمایا: احسان یہ ہے کہ تو اللہ عزوجل کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ اسے دیکھ رہا ہے اور اگر ایسا تصور قائم نہ کر سکے تو یہ یقین رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الإسلام ما ہوو بیان خصالہ، الحدیث: ۹۹، ص ۱۸۲)

کے سبب چار اشیاء کو خود سے دور رکھتے تھے: یعنی (۱) امانت (۲) ودیعت (۳) وصیت اور (۴) فتویٰ۔ کسی عالم کا قول ہے کہ جو شخص فتویٰ دینے میں سب سے زیادہ جلدی کرتا ہے وہ علم کے لحاظ سے سب سے کمتر ہوتا ہے اور جو سب سے زیادہ فتویٰ سے دور رہے اور توقف سے کام لے وہ سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے۔

ایک بزرگ کا قول ہے کہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَامُ احسان کے سبب پانچ کاموں میں مشغول رہتے تھے: (۱)..... قرآن کریم کی تلاوت کرتے (۲)..... مساجد کو آباد کرتے (۳)..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتے رہتے (۴)..... نیکی کا حکم دیتے اور (۵)..... بُرائی سے منع کیا کرتے۔^①

ایک روایت میں ہے کہ شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ابن آدم کی تین باتوں کے سوا ہر بات اس کے خلاف گواہی دے گی اور کوئی بھی اس کے حق میں نہ ہوگی: (۱)..... نیکی کا حکم دینا (۲)..... بُرائی سے روکنا اور (۳)..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنا۔“^②

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ
بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ^③ (پ ۵، النساء: ۱۱۴)

ترجمہ کنز الایمان: اُن کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کا۔

مَاذَا فَعَلَ اللّٰهُ بِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ؟

ایک محدث نے کسی فقیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا: جناب! آپ لوگوں کو جو اپنی رائے کے مطابق مسائل بتایا کرتے تھے، اس کی وجہ سے آپ سے کیا سلوک کیا گیا؟ تو اس فقیہ کو یہ سوال بڑا ناگوار گزرا اور اس نے اعراض کرتے ہوئے یہ جواب دیا: ”ہم نے اسے نہ تو قابلِ قدر پایا اور نہ ہی اس کا انجام اچھا ہوا۔“

حضرت سیّدنا نصر بن علی جَهْضَمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ میں نے خلیل بن احمد کو مرنے کے بعد

① احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۱۰۰

② جامع الترمذی، ابواب الزہد، باب منہ، حدیث: کل کلام ابن آدم علیہ لالہ، الحدیث: ۲۴۱۲، ص ۱۸۹۴

خواب میں دیکھا تو سوچنے لگا کہ میں نے خلیل سے بڑھ کر کسی کو عقل مند نہ پایا، میں ضرور ان سے پوچھوں گا (مَاذَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ یعنی مرنے کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا؟)۔ تو وہ بولے: کیا تو جانتا ہے کہ ہم کس کیفیت میں ہیں؟ میں نے تو اس کلمہ سے بڑھ کر کسی شے کو نفع مند نہیں پایا: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ﴾ ①

کسی شیخ سے مَثَقُول ہے کہ میں نے ایک عالم کو خواب میں دیکھ کر اس سے پوچھا: ”ان تمام علوم نے آپ سے کیسا معاملہ کیا جن میں ہم مُناظرہ و مُجادلہ کیا کرتے تھے؟“ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ہاتھ پھیلا کر اس میں پھونک ماری اور فرمایا کہ وہ سب گرد کی طرح اڑ گئے اور مجھے سوائے ان دُور کعتوں کے کسی نے نفع نہ دیا جو میں نے رات کے وقت خلوص سے ادا کی تھیں۔

حضرت سیدنا ابوداؤد وَحِشْتَانِی قَدِيسٌ سَمِعَهُ التَّوْدَانِی فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست بہت زیادہ علم حدیث جانتا تھا اور وہ اس علم کی معرفت بھی رکھتا تھا، اچانک فوت ہو گیا، میں نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟“ وہ خاموش رہا، میں نے جب دوبارہ اس سے پوچھا وہ پھر خاموش ہی رہا، لہذا میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہاری مُعْفَرَت فرمادی؟ بولا: ”نہیں۔“ میں نے پوچھا: ”کیوں؟“ تو اس نے بتایا کہ ”گناہ بہت ہیں اور حساب کتاب بھی کڑا ہے، البتہ! مجھ سے خیر کا وعدہ کیا گیا ہے اور مجھے خیر ہی کی امید ہے۔“ میں نے اس سے پوچھا: ”وہاں تم نے کن اعمال کو افضل پایا؟“ بولا: ”قرآنِ کریم کی تلاوت اور آدھی رات کے وقت نماز ادا کرنا۔“ میں نے کہا: ”جو تم یہاں پڑھا پڑھایا کرتے تھے اس کی کیا فضیلت پائی؟“ بولا کہ میں تو کچھ نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے مزید پوچھا کہ ہم حدیث بیان کرنے والوں کے اس قول کہ فُلاں ثقہ ہے اور فُلاں ضعیف ہے کو تو نے کیسا پایا؟ کہنے لگا کہ اگر نیت خالص ہوگی تب بھی یہ قول آپ کو نفع دے گا نہ نقصان پہنچائے گا۔

حضرت سیدنا احمد بن عمر خاقانی قَدِيسٌ سَمِعَهُ التَّوْدَانِی فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں ایک راستے پر چل رہا ہوں، اچانک ایک شخص مجھے ملا اور میری طرف مُتَوَجِّہ ہو کر کہنے لگا: ”اگر تو زمین میں بسنے والے اکثر افراد کا کہا

① موسوعة لابن ابي الدنيا، كتاب المناسبات، الحديث: ۴۳، ج ۳، ص ۶۲

مانے گا تو وہ تجھے راہِ خدا سے بھٹکا دیں گے۔“ میں نے اس سے کہا: ”کیا یہ نصیحت میرے لئے ہے؟“ وہ بولا: ”یہ نصیحت تمہارے لئے اور ہر اس شخص کے لئے بھی ہے جو تمہارے پیچھے ہے۔“ فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے ایک طرف حضرت سیدنا سرى سَقَطَى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْغَوِي کو دیکھا تو میں اس شخص سے ہٹ کر ان کی جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا: ”ارے یہ تو ہمارے استاذ ہیں جو ہمیں دنیا میں ادب سکھایا کرتے تھے۔“ پھر میں نے ان سے عرض کی: ”اے ابوالحسن! آپ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، لہذا ہمیں بھی بتائیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کون سا عمل قبول فرماتا ہے؟“ تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور فرمایا: ”چلو!“ میں ان کے ہمراہ ایک ایسے مکان کے پاس آیا جو کعبہ کی مثل تھا، ہم اس مکان کے ایک جانب کھڑے ہو گئے، اچانک ایک شخص اس مکان کی چھت پر نمودار ہوا تو وہ ساری جگہ روشن ہو گئی، حضرت سیدنا سرى سَقَطَى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْغَوِي نے مجھے اس شخص کی جانب بڑھنے کا اشارہ کیا اور پھر مجھے چھت کی جانب اٹھایا، کیونکہ چھت کافی اونچی تھی اور ہم دونوں کا یعنی حضرت سیدنا سرى سَقَطَى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْغَوِي اور میرا قد چھوٹا تھا، تو اس شخص نے چھت کے اوپر سے ہاتھ بڑھایا اور مجھے تھام کر اپنی جانب اٹھالیا، میرے بس میں نہ تھا کہ اس جگہ اپنی آنکھیں انوار کی بجلی کی وجہ سے کھول سکوں، بہر حال اس شخص نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ”میں نے وہ بات سن لی ہے جو تو نے سرى (عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْغَوِي) سے کہی تھی، لہذا یاد رکھو کہ ہر وہ بات جس کی قرآن کریم میں تعریف بیان ہوئی ہے اس پر عمل کیا کرو اور ہر وہ بات جس کی قرآن کریم میں مذمت بیان کی گئی ہے اس سے بچا کرو، تیرے لئے یہی کافی ہے۔“

علم و عمل کے متعلق بزرگانِ دین کے فرامین

حضرت سیدنا سرى سَقَطَى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْغَوِي فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان علم ظاہر حاصل کیا کرتا تھا اور ہمیشہ اسی کام میں مشغول رہتا، پھر اس نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا اور الگ تھلگ ہو کر عبادت میں مشغول ہو گیا، جب مجھے اس کے متعلق پوچھنے پر یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگوں سے الگ ہو کر اپنے گھر میں بیٹھا عبادت کرتا رہتا ہے تو میں نے اس نوجوان سے پوچھا: ”تم تو علم ظاہر کے حصول کے بڑے رُحِیَا (شوقین) تھے، پھر کیا ہوا کہ اسے چھوڑ دیا؟“ بولا: ”میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھے ضائع و برباد کرے تو کب تک علم کو برباد کرتا رہے گا؟“ میں نے عرض کی کہ میں یہ سب علم زبانی یاد کر لیتا ہوں تو اس نے مجھ سے کہا کہ علم کا یاد کرنا تو اس پر عمل کرنا ہے۔ لہذا

میں نے مزید علم کا حصول ترک کر دیا اور جو پاس تھا اس پر عمل کرنے کی جانب مُتوجّہ ہو گیا۔ ① حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے تھے کہ علم کثرتِ روایت کا نام نہیں بلکہ علم تو خشیتِ الہی کو کہتے ہیں۔ ② کسی فقیہ کا قول ہے کہ علم ایک نور ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ ③

حضرت سیدنا حسن بکری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْمِ سے منقول ہے کہ علم اتنا ہی حاصل کرو جس پر تم عمل کرنا چاہتے ہو، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں علم پر اجر اس وقت عطا کرے گا جب تم اس پر عمل کرو گے۔ ④ کیونکہ نادان لوگ صرف روایت کا عزم کرتے ہیں جبکہ علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلَامُ رِعايَتِ کا عزم کرتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی صاحبِ قول اور صاحبِ روایت کی پروا نہیں کرتا بلکہ صاحبِ فہم اور صاحبِ روایت کی پروا کرتا ہے۔ ⑤

فتویٰ دینے کے متعلق احتیاط

حضرت سیدنا ابو حصین عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْمِ سے منقول ہے کہ آج کل ہر شخص کسی بھی مسئلہ میں (بغیر سوچے سمجھے) فوراً فتویٰ دے دیتا ہے حالانکہ اگر وہی مسئلہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے سامنے پیش ہوتا تو آپ تمام بکری صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کو اس کے حل کے لئے جمع فرما لیتے۔ ① ایک قول ہے کہ (آج کل) جس شخص سے بھی کسی شے کے متعلق کچھ پوچھا جائے تو وہ فتویٰ دینے میں بڑی جلدی کرتا ہے حالانکہ اگر اہل بدر سے کچھ پوچھا جاتا تو یہ سوال انہیں مشکل میں ڈال دیتا۔

حضرت سیدنا عبد الرحمن بن یحییٰ اشعور عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْمِ اور دیگر علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ احکام و فتاویٰ کے علوم کا اہتمام حکمران کیا کرتے اور عوام الناس ان کی جانب ہی رجوع کرتے، پھر یہ معاملہ کمزور ہوتا

①..... فیض القدر للمناوی، حرف الہمزۃ، تحت الحدیث: ۳۰۱۷، ج ۳، ص ۲۰۹

②..... الزہد للامام احمد بن حنبل، باب فی فضل ابی ہریرۃ، الحدیث: ۸۶۷، ص ۱۸۰

③..... الدر المنثور، پ ۲۲، فاطر، تحت الایۃ ۲۸، ج ۷، ص ۲۰

④..... الزہد لابن مبارک، باب من طلب العلم لعرض فی الدنیا، الحدیث: ۶۲، ص ۲۱ عن معاذ بن جبل بدون ”قوالہ“

⑤..... تاریخ بغداد، الرقم ۲۶۲۸ احمد بن محمد بن الحسن ابو محمد الحریری، ج ۵، ص ۱۹۸ بتغیر وبدون ”روایۃ“

تاریخ مدینہ دمشق، الرقم ۵۵۹۰، ج ۲، ص ۵۳، ”بذی“، ”قول“، ”فہم“ بدلہم ”بصاحب“، ”حکایۃ“، ”قلب“

⑥..... شرح السنۃ للامام بغوی، کتاب العلم، باب التوقی عن الفتیاء، ج ۱، ص ۲۴۱

گیا اور حکمران دنیا کی جانب میلان اور جنگلوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے یہ علوم حاصل نہ کر سکے تو انہوں نے جامع مساجد میں علمائے ظاہر اور اصحابِ فتویٰ کو اپنا معاون بنالیا۔ پس جب حاکم کٹھن اور مشکل مسائل حل کرنے کے لئے بیٹھتا تو اس کے دائیں بائیں جانب دو مفتی بیٹھ جاتے، حاکم قضا و احکام میں ان کی جانب رجوع کرتا اور پھر اسی کے مطابق سپاہیوں کو حکم جاری کرتا۔ لہذا اکثر لوگ فتویٰ و قضا کا علم سیکھنے لگے تاکہ احکام و قضا کے معاملات میں حکمرانوں کی معاونت کر سکیں یہاں تک کہ دنیا میں رغبت رکھنے اور حکومت کی خواہش میں فتویٰ دینے والوں کی تعداد کافی بڑھ گئی۔ اس کے بعد معاملہ مختلف ہو گیا یہاں تک کہ حکمرانوں نے علما سے مدد لینا ہی ترک کر دیا۔

اس پر دلیل امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی یہ قول ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا ابی مسعود عقبہ بن عامر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی جانب ایک مکتوب میں تحریر فرمایا کہ مجھے یہ خبر کیونکر ملی ہے کہ تم لوگوں کو فتویٰ دیتے ہو حالانکہ تم امیر ہونہ مامور۔^①

حضرت سیدنا ابو عامر ہروی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے ہمراہ حج کیا، جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے بنی مخزوم کے ایک آزاد کردہ غلام کے متعلق سنا کہ وہ لوگوں کے فیصلے کرتا ہے اور انہیں فتویٰ دیتا ہے، آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اسے بلا کر پوچھا: ”کیا تجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے؟“ بولا: ”نہیں۔“ تو آپ نے پوچھا: ”پھر تجھے اس بات پر کس نے ابھارا؟“ بولا: ”ہم فتویٰ دیتے ہیں اور ہمارے پاس جو علم ہے اسے پھیلاتے ہیں۔“ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: ”کاش! میں اس دن سے قبل تیرے پاس آیا ہوتا تو یقیناً تیرا راستہ کاٹ دیتا۔“^② اس کے بعد آپ نے اسے فتویٰ دینے سے روک دیا۔

علم اور علمائے آخرت

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ علمِ قلوب اور علمِ ایمان و یقین میں گفتگو کرنے والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے۔

① جامع بیان العلم و فضلہ، باب ما جاء فی ذم القول فی دین اللہ تعالیٰ، الحدیث: ۱۱۵۶، ص ۲۵ بدون ولا مامور

② المذکر والتذکیر لابن عاصم، ذکر القصاص، الحدیث: ۱۶، ص ۸۶

مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے لشکر کے امیروں کی جانب ایک مکتوب روانہ فرمایا: ”اہل طاعت سے جو بات سنا کرو اسے یاد کر لیا کرو، کیونکہ ان پر اُمور صادقہ مُنْشَف ہوتے ہیں۔“^①

امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے متعلق مروی ہے کہ وہ خود بھی سائلین راہ طریقت کی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے اور ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنا کرتے تھے۔ کیونکہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ برکت نشان ہے: ”جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جسے خاموشی اور زہد کی دولت سے نوازا گیا ہو تو اس کا قُرب حاصل کرو، کیونکہ وہ حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔“^②

ایک مُحَدِّث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سُفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِیُّ کو غمزدہ پایا، وہ بہت افسردہ دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ان سے سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا: ”ہم تو دنیا داروں کے لئے محض تجارت گاہ بن چکے ہیں۔“ میں نے عرض کی: ”وہ کیسے؟“ فرمایا: ”ان میں سے ایک شخص ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے یہاں تک کہ جب ہم سے کچھ عرفان حاصل کر لیتا ہے اور علم کی دولت پالیتا ہے تو اسے عامل، وکیل یا ملازم بنا دیا جاتا ہے۔“^③

حضرت سیدنا حسن رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے: ”علم کچھ ایسے لوگ بھی سیکھ لیتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، اللہ عَزَّوَجَلَّ اُمت کی خاطر ان لوگوں کے ذریعے علم کی حفاظت فرماتا ہے تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے۔“

حضرت سیدنا مامون رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ اگر تین چیزیں نہ ہوتیں تو دنیا ویران و برباد ہو جاتی: (۱)..... اگر شہوت نہ ہوتی تو نسلِ انسانی ختم ہو جاتی (۲)..... اگر مال جمع کرنے کی محبت نہ ہوتی تو زندگی ختم ہو جاتی اور (۳)..... اگر حکومت و اقتدار کی محبت نہ ہوتی تو علم ختم ہو جاتا۔

علمائے آخرت کا فتویٰ دینے کا طریقہ

یہ سب اوصاف علمائے دنیا و علمائے اُخْت کے ہیں جبکہ علمائے آخرت و اہل معرفت اور اہل یقین نہ صرف

①..... فیض القدر للماوی، حرف الہمة تحت الحديث: ۲۳۴۹، ج ۲، ص ۶۰۵

②..... سنن ابن ماجہ، ابواب الزہد، باب الزہد فی الدنیا، الحديث: ۲۱۰۱، ص ۲۷۶ بتغیر قلیل

③..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب الخاص فی آداب المتعلم والمعلم، بیان وظائف المرشد المعلم الوظيفة الثالثة، ج ۱، ص ۵۵۵

حکمرانوں سے دور بھاگتے ہیں بلکہ حکمرانوں کی پیروی کرنے والے اور ان کے حاشیہ بردار دنیا داروں (یعنی خدام و خوشامدی لوگوں) سے بھی دور رہتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ علمائے دنیا کی تنقیص کرتے ہیں اور ان پر طعن کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ،

حضرت سیّدنا ابن ابی لیلیٰ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْاَعْلٰی فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسجد میں 120 صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کو پایا، ان میں سے جس سے بھی کوئی حدیث پوچھی جاتی یا کوئی فتویٰ طلب کیا جاتا تو اس کی یہی خواہش ہوتی کہ اس کا ساتھی ہی اس بات کا جواب دے۔ ① ایک مرتبہ آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 300 صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کو دیکھا کہ ان میں سے جس سے بھی کوئی فتویٰ طلب کیا جاتا یا کوئی حدیث پاک پوچھی جاتی تو وہ اپنے دوسرے ساتھی کی جانب لوٹا دیتا اور وہ آگے کسی تیسرے ساتھی کی طرف بھیج دیتا۔

الغرض صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کا یہی طریقہ رہا کہ وہ فتویٰ دینے سے دور رہے اور جب بھی کسی سے قرآن کریم یا یقین و ایمان کے علوم کا کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو وہ اپنے ساتھی کی جانب بھیج دیتے اور خاموش بھی نہ رہتے۔

علمائے آخرت کے اوصاف

اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ② ترجمہ کنز الایمان: تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ (ب ۱۴، النحل: ۴۳)

اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنے والوں سے مراد علمائے آخرت ہیں، انہیں اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے توحید اور عقل سلیم کی دولت ملتی ہے، انہیں کتابیں پڑھ کر علم حاصل ہوتا ہے نہ اہل زبان کے اقوال سے۔ بلکہ انہیں تو یہ علم ان کے عمل اور معاملات کو خوبی سے سرانجام دینے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ عام لوگوں سے جدا ہو کر اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، ہر دم رب کی یاد میں کھوئے ہوئے بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہو کر اعمالِ قلوب بجالاتے ہیں، خلوت میں (یعنی تنہا) ہوں تب بھی ہر لمحہ اسی کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں اور اس کے سوا نہ تو کسی کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کی

① سنن الدارمی، باب من ہب الفتیاء وکرہ التطلع والتبذع، الحدیث: ۱۳۵، ج ۱، ص ۶۵

عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ پس جب یہ علمائے آخرت خلوت سے جلوت میں آئے یعنی لوگوں کے پاس آئے تو لوگ ان سے مسائل پوچھنے لگے، لہذا اللہ عزوجل نے انہیں رشد و دانائی الہام فرمائی اور سچ بات کہنے کی توفیق دی۔ نیز انہیں ان کے صاف و شفاف قلوب، پاکیزہ عقول اور بلند ہمتوں سے پیدا ہونے والے باطنی اعمال کی وجہ سے حکمت کی دولت بھی عطا کی اور اس کے علاوہ انہیں اپنی حسن توفیق سے نواز کر حقیقت علم عطا فرمانے کے لئے بھی ترجیح دی اور جب انہیں اپنی عبادت کے لئے ترجیح دی تو ساتھ ہی انہیں اپنے مخفی اسرار سے بھی آگاہ کر دیا۔ جب ان علمائے آخرت نے خدمت دین کو اپنا اوڑھنا بکھونا بنالیا اور معاملات کو نجس و خوبی ادا کرتے ہوئے ہر شے سے الگ ہو کر بارگاہ خداوندی کی طرف متوجہ ہوئے تو ان سے جو بھی سوال کیا جاتا وہ اپنے رب کے ساتھ مخصوص تعلق کی بنا پر ہر سوال کا جواب دیتے۔ اس طرح انہوں نے علم قدرت سے کلام کیا، حکمت کے اوصاف ظاہر کئے، علوم ایمان کو بیان کیا اور قرآن کریم کے باطن کو منکشف کیا۔

یہی وہ نفع بخش علم ہے جو بندے اور اللہ عزوجل کے درمیان ایک خاص تعلق پر دلالت کرتا ہے اور یہی وہ علم ہے جو اللہ عزوجل اپنے خاص بندے کو عطا فرماتا ہے اور جس کی برکت سے وہ سوالوں کے جواب دیتا ہے، اسے اسی علم کی بدولت ثواب دیا جائے گا اور یہی علم اس کے اعمال کے لئے ترازو اور میزان کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ پس بندے کو جس قدر اپنے پروردگار عزوجل کا عرفان حاصل ہوگا اسی قدر اس کے اعمال ترجیح پائیں گے اور اس کی نیکیاں بڑھیں گی اور وہ اسی علم کے مطابق اللہ عزوجل کے ہاں قرب کی منازل طے کرے گا کیونکہ اس کے ہاں اس کا شمار اہل یقین میں ہوتا ہے۔

شیر خدا کی نظر میں علمائے آخرت

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّامِعُ اَبْلٰیٰ حَقِّ ہِیْنَ، ان کے اوصاف اور مخلوق پر ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم نے ارشاد فرمایا:

..... دل یاد رکھتے ہیں اور سب سے بہتر دل وہ ہے جو سب سے زیادہ (خیر و بھلائی کی باتیں) یاد رکھتا ہے۔

..... لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں: (۱)..... عالم ربانی (۲)..... راہِ نجات پر چلنے والا طالب علم اور (۳).....

بے ڈھنگے و بے عقل لوگ جو ہر آواز کی پیروی کرتے ہیں اور ہر آنے والی تیز ہوا کے جھونکے کے ساتھ ادھر

ادھر چل پڑتے ہیں۔ انہیں نورِ علم سے کچھ روشنی ملتی ہے نہ ہی کسی پُختہ و مضبوط عہد کی پناہ حاصل کرتے ہیں۔

✽..... علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تیری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی حفاظت کرتا ہے۔

✽..... علم (خرچ کرنے یعنی) عمل کرنے سے زیادہ ہوتا ہے جبکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔

✽..... علم یا عالم کی محبت ایک ایسا راستہ ہے جسے اختیار کیا جاتا ہے۔

✽..... علم کے ذریعے ہی زندگی میں اطاعت حاصل ہوتی ہے، موت کے بعد تو صرف خوبصورت یادیں ہیں۔

✽..... علم حاکم ہے جبکہ مال محکوم، مال کی مٹفَعَت اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔

✽..... مال جمع کرنے والے مر گئے مگر علم رکھنے والے آج بھی زندہ ہیں اور جب تک زمانہ ہے باقی رہیں گے۔

اس کے بعد آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے سانس لیا اور پھر (اپنے سینے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے) ارشاد فرمایا:

✽..... یہاں کثیر علم ہے، کاش! کوئی اسے لینے والا ہوتا۔ البتہ! میں ایسا طالب علم پاتا ہوں جو قابلِ اعتماد نہیں کیونکہ وہ

دین پر عمل طلب دنیا کی خاطر کرتا ہے اور وہ (ایسا بد بخت ہے جو) اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اولیائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَامُ پر

اس کی نعمتوں کے باعث زبان درازی کرتا ہے اور عام لوگوں پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جُحْتوں کے ساتھ غالب آتا

ہے۔ ﴿.....﴾ یا وہ (طالب علم ایسا ہے جو) اہل حق کے سامنے تو سر تسلیم خم کئے رہتا ہے مگر شک کا بیج اس کے دل

میں اسی وقت سے بویا ہوا ہے جب پہلی بار اسے ایسا شبہ لاحق ہوا تھا جس میں بصیرت کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ

دونوں طالب علم ایسے ہیں جن کا دین کے خیر خواہوں سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، نہ تو اس کا اور نہ ہی اُس کا

﴿.....﴾ یا وہ طالب علم لَذتوں کا شیدائی ہے جو طلبِ شہوت میں دیوانہ ہو رہا ہے ﴿.....﴾ یا وہ اموال جمع

کرنے کے دھوکے میں مبتلا ہے حالانکہ اس کا اپنی خواہش نفسانی کی پیروی میں مال جمع کرنا اس بات کے

زیادہ قریب ہے کہ وہ ان دونوں باتوں کی وجہ سے چرنے والے کسی جانور کے مشابہ ہے۔

✽..... جب حاملینِ علم اس جہانِ فانی سے کوچ کر جائیں گے تو اس طرح علم بھی ختم ہو جائے گا مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی زمین

ایسے افراد سے خالی نہ ہوگی جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جُحْت قائم کرنے والے ہیں، وہ ظاہر و باہر ہوں گے یا چھپے ہوں

گے تاکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جحیتیں اور اس کے دلائلِ باطل نہ ہو جائیں۔

..... ایسے لوگ کہاں ہیں؟ جو تعداد میں بہت ہی کم مگر قُدْر و مَنَزَلت میں عظیم ہیں؟..... ان کے ظاہری وجود تو غائب ہیں لیکن ان کی تصویریں دلوں میں موجود ہیں ﷺ..... اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کے سبب اپنی حُجّتوں اور اپنے دلائل کی حفاظت فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ ان حُجّتوں کو اپنے جیسے دوسرے لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں اور اپنی مثل افراد کے قلوب میں ان کا بیج بودیتے ہیں ﷺ..... علم نے ان کے سبب حقیقت امر تک رسائی حاصل کی تو انہوں نے روحِ یقین کو آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا ﷺ..... انہوں نے اس بات کو آسان جانا جسے عیش پسندوں نے مشکل جانا اور انہیں اس بات سے اُنس محسوس ہوا جس سے غافلین کو وحشت محسوس ہوئی ﷺ..... انہوں نے دنیا کی ہم نشینی اختیار کی لیکن ایسے بدنوں کے ساتھ جن کی روحیں مقامِ اعلیٰ و ارفع سے تعلق رکھتی ہیں ﷺ..... یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ساری مخلوق میں سے اس کے دوست ہیں، زمین میں اس کے احکام نافذ کرنے والے اور اس کے دین کی دعوت دینے والے ہیں۔“

یہ فرما کر آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اشکبار ہو گئے، پھر ارشاد فرمایا: ”مجھے ایسے لوگوں کے دیدار کا بہت شوق ہے۔“ ①
امیر المؤمنین حضرت سیدنا عَلِيُّ الرَضِیُّ کَرَّمَ اللہُ تَعَالَى وَجْهَهُ النُّکَرِیْم سے مروی اس طویل روایت میں علمائے آخرت کے اوصاف اور علمِ باطن و علمِ قلوب کی صفات مذکور ہیں نہ کہ علمِ لغت کی۔

علمِ الہی کے اوصاف

حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے علمِ الہی کے اوصاف میں ایک روایت مروی ہے کہ پیکرِ حُسن و جمال صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”علم حاصل کرو کیونکہ اس کا حاصل کرنا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خُشِیَّت، اسے طلب کرنا عبادت، اس کا درس دینا تسبیح، اس میں بحث کرنا جہاد، بے علم کو علم سکھانا صدقہ اور اس کی اہلیت رکھنے والوں تک اسے پہنچانا اللہ عَزَّوَجَلَّ کا قُرب حاصل کرنا ہے۔ یہ تنہائی میں غمخوار، خُلوّت کا ساتھی، خوشی و غمی پر دلیل، دوستوں کے ہاں زینت، اجنبی لوگوں کے ہاں قرا بتدار اور راہِ جَنّت کا مینار ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے باعث قوموں کو بلند یوں سے نوازتا ہے اور انہیں نیکی و بھلائی کے کاموں میں ایسا راہنما اور ہادی بنا دیتا ہے کہ ان کی پیروی کی جاتی ہے، ہر خیر و

بھلائی کے کام میں ان سے راہنمائی لی جاتی ہے، ان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے، ان کے اعمال و افعال کی اقتدا کی جاتی ہے، ان کی رائے حرف آخر ہوتی ہے، فرشتے ان کی دوستی کو مرغوب جانتے ہیں اور انہیں اپنے پروں سے چھوٹے ہیں، ہر خشک و تر شے یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، خشکی کے درندے اور جانور، آسمان اور ستارے سب ان کی مغفرت چاہتے ہیں۔ اس لئے کہ علم اندھے دلوں کی زندگی، تاریک آنکھوں کا نور اور کمزور بدنوں کی قوت ہے۔ بندہ اس کے سبب نیک لوگوں کے مراتب اور بلند درجات تک جا پہنچتا ہے۔ علم میں غور و فکر کرنا روزے رکھنے کے برابر اور اسے پڑھانا رات کے قیام کے مساوی ہے۔ علم کے ذریعے ہی اللہ عزوجل کی عبادت و فرمانبرداری ہوتی ہے، اسی سے توحید اور ورع و تقویٰ ملتا ہے، اسی کے سبب صلہ رحمی کی جاتی ہے، علم امام ہے اور عمل اس کا تابع۔ علم نیک بخت لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے جبکہ بد بختوں کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے۔^①

پس اس حدیث پاک میں بھی علمائے آخرت اور علم باطن کے اوصاف مروی ہیں۔

اشراف خیانت نہیں کرتے

خُلَفَاءُ اَرْبَعَةٍ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ کے بعد سب سے افضل خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز ہیں، آپ نے حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب ایک خط لکھا کہ مجھے ایسے لوگوں کے بارے میں مشورہ دیجئے جن سے میں اللہ عزوجل کے احکام نافذ کرنے میں مدد حاصل کر سکوں تو انہوں نے جواب دیا: ”دیندار لوگ تمہارے پاس آنا پسند نہ کریں گے اور دنیا داروں کا آنا تمہیں پسند نہ ہوگا، لہذا تم پر لازم ہے کہ اشراف سے مدد حاصل کرو کیونکہ انہوں نے اپنی شرافت کو خیانت کی آلودگی سے بچا رکھا ہے۔“^②

حضرت سیدنا بشر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لَفْظُ ﴿حَدَّثَنَا﴾ دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جب تم کسی شخص کو یہ کلمہ یعنی ﴿حَدَّثَنَا﴾ کہتے سنو تو جان لو کہ وہ کہہ رہا ہے میرے لئے کشادگی پیدا کرو۔^③

①..... جامع بیان العلم وفضله، باب جامع فی فضل العلم، الحدیث: ۲۴۰، ص ۷۷ بتعیر

②..... احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۹۹

③..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۵۸

ان سے پہلے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِیُّ علمائے ظاہر سے فرمایا کرتے تھے کہ علم ظاہر کا حصول آخرت کا زادِ راہ نہیں ہے۔^①

حصولِ علم کی شرائط

حضرت سیدنا ابن وہب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام مالک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس حصولِ علم کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ”یقیناً علم حاصل کرنا اچھی چیز ہے اور اس کا پھیلا نا بھی بہت خوب ہے لیکن اس میں نیت کا صحیح ہونا شرط ہے اور یہ بھی پیشِ نظر رکھو کہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جو فرائض تم پر لازم ہیں ان پر ہرگز کسی شے کو ترجیح نہ دو۔“^②

حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی قُدَسَ سِرُّہُ النُّوْرَانِ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص (شاذ اور منکر) حدیث کا علم حاصل کرے یا شادی کی خواہش رکھے یا طلبِ معاش کی خاطر سفر کرے تو یقیناً وہ دنیا کی طرف مائل ہو چکا ہے۔^③

علمِ معرفت و علمِ ایمان کی فضیلت

ایمان و توحید اور معرفت و یقین کا علم ہر نیک، صاحبِ یقین مومن کو حاصل ہوتا ہے اور یہ علم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں بندے کے لئے ایک خاص مقام و مرتبہ کی حیثیت رکھتا ہے، بارگاہِ خداوندی میں اس کی ایک حالت ہے، جنت کے درجات میں اس کا ایک مُقرر حصہ ہے، اسی کے سبب بندہ اس کے مُقرِّبین میں شمار ہوتا ہے۔

معرفت و ایمان بندے کے دوا سے ساتھی ہیں جو کبھی اس سے جدا نہیں ہوتے کیونکہ معرفتِ الہی کا علم، ایمان کا ترازو ہے جس سے کمی بیشی معلوم ہوتی ہے، اسلئے کہ علم، ایمان کا ظاہر ہے جو اسے کھولتا اور ظاہر کرتا ہے جبکہ ایمان، علم کا باطن ہے جو اسے حرکت میں رکھتا ہے اور اس کو خوب گرماتا ہے۔ الغرض ایمان، علم کی طاقت اور آنکھ ہے جبکہ علم، ایمان کی قوت اور زبان ہے، ایمان کا قوی و کمزور اور کم یا زیادہ ہونا علمِ معرفت میں کمی و زیادتی اور

①..... اتحاف السادة المتقين، الباب الثانی فی العلم المحمود..... الخ، بیان العلم الذی ہو فرض کتابۃ، ج ۱، ص ۲۵۱

②..... الفقیہ والمتفقہ للبعثادی، باب وجوب التفقہ فی الدین، الحدیث: ۱۶۵، ج ۱، ص ۱۷۳

③..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۵۹۲

قوت وضعف کی وجہ سے ہے۔

حضرت سیدنا لقمان حکیم عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اے میرے لخت جگر! جس طرح کھیت پانی اور مٹی کے بغیر درست نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایمان، علم و عمل کے بغیر درست نہیں رہ سکتا۔ ایمان سے یقین، یقین سے معرفت اور معرفت سے مشاہدہ کے حصول کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گندم سے ستو، ستو سے آٹا اور آٹے سے نشاستہ حاصل ہوتا ہے اور گندم ان سب اشیاء کی جامع ہے۔ پس ایمان اصل ہے اور مشاہدہ اس کی سب سے بہتر فرع ہے جیسا کہ گندم اصل ہے اور نشاستہ اس کی سب سے بہتر و اعلیٰ صورت ہے۔ پس یہ سارے مقامات انوارِ ایمان میں موجود ہیں جن کی معاونت علم یقین کرتا ہے۔

معرفت و مشاہدہ کے مقام

حصولِ معرفت کے دو ذرائع ہیں: (۱)..... سن کر اور (۲)..... دیکھ کر۔ سن کر معرفت حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے متعلق سن کر اس کا عرفان حاصل کیا۔ اسے ایمان کی تصدیق بھی کہتے ہیں جبکہ دیکھ کر معرفتِ مشاہدہ میں حاصل ہوتی ہے، جو مقامِ عینِ یقین ہے۔

مشاہدہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے: (۱)..... استدلال کا مشاہدہ (۲)..... بذریعہ استدلال دلیل کا مشاہدہ۔ چنانچہ استدلال کا مشاہدہ معرفت سے قبل ہوتا ہے اور یہی معرفتِ خبر بھی ہے جس کا تعلق سن کر حاصل ہونے والی معرفت سے ہے اور اس کی زبان قول ہے جبکہ اس مشاہدے کو پانے والا علم یقین رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ۝ اِنِّیْ وَجَدْتُ

ترجمہ کنز الایمان: (اور میں) شہرِ سبا سے حضور کے پاس

ایک یقینی خبر لایا ہوں میں نے ایک عورت دیکھی۔

(النمل: ۲۲، ۲۳)

معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام کو ملکہ بلقیس کے متعلق یقینی علم اسے دیکھنے سے قبل ہُد ہد سے سنکر ہوا تھا۔ بعض اوقات علم کا سبب تعلیم بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یقین سیکھو۔“ ① یعنی اہل یقین کے ساتھ بیٹھا کرو اور ان سے یقین کی باتیں سنا کرو کیونکہ وہ اس کے جاننے

① موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب یقین، الحدیث: ۷، ج ۱، ص ۲۲

والے ہیں۔ دلیل کا مشاہدہ آنکھوں سے معرفت حاصل کرنے کے بعد ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد وہ یقین ہے جس کی زبان وجدان ہے اور جو وجدان رکھتا ہے مقامِ قرب و بُعد سے آشنا ہوتا ہے اور یہی وجدان ہی علمِ عینِ الیقین ہے اور یہ ایک ایسی دولت ہے جس کے انوار کی برکتیں اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی قدرتِ کاملہ سے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ، حضور نبیِ رحمت، شَفِیْعُ اُمّتِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”پس میں نے اس کی ٹھنڈک پائی تو سب کچھ جان گیا۔“^①

اس علم کے جاننے والے علمائے آخرت اور صاحبِ ملکوت و صاحبِ قلوب ہیں اور یہی قرب پانے والے یعنی اصحابِ یمن بھی ہیں۔ علمِ ظاہر کا تعلق عالمِ ظاہر سے ہوتا ہے یعنی یہ زبان کے اعمال میں سے ہے اور اس کے جاننے والے دنیا سے پہچانے جاتے ہیں۔ البتہ! ان میں سے نیک لوگ بھی اصحابِ یمن میں شمار ہوتے ہیں۔

یقین میں کمزوری اور اعمال کی بربادی

ایک شخص نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: ”مجھے ان دو بندوں کے متعلق آگاہ فرمائیے جن میں سے ایک عبادت میں خوب کوشش کرتا ہے، اس کا عمل کثیر اور گناہ بہت ہی کم ہیں مگر وہ ضعیف یقین کا شکار ہے کہ ہر دم اسے اپنے امور میں شک لاحق رہتا ہے۔“ تو حضرت سیدنا معاذ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: ”یقیناً اس کا شک اس کے تمام اعمال برباد کر دے گا۔“ عرض کی: ”مجھے اس شخص کے متعلق بھی بتائیے جس کا عمل تو قلیل ہو مگر یقین قوی و مضبوط ہو حالانکہ وہ گناہوں کی کثرت کا بھی شکار ہو۔“ حضرت سیدنا معاذ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ خاموش رہے، وہ شخص کہنے لگا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! اگر پہلے شخص کا شک اُس کے نیک اعمال برباد کر دے گا تو اس شخص کا یقین اس کے سارے گناہ ختم کر دے گا۔“ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا معاذ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا: ”میں نے اس سے بڑھ کر دینی سوجھ بوجھ رکھنے والا نہیں دیکھا۔“^②

ایک حدیثِ پاک میں بھی اسی قسم کا مفہوم مروی ہے۔ چنانچہ عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ

① جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب ومن سورۃ ص، الحدیث: ۳۲۳۴، ص ۱۹۸۲ ملقطاً

② اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۶۷۴

وَاللّٰهُ سَمَّ! ایک شخص کا یقین بڑا اچھا ہے مگر وہ گناہوں کی کثرت میں مبتلا ہے جبکہ دوسرا عبادت میں تو خوب کوشش کرنے والا ہے لیکن یقین کا کمزور ہے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”کوئی بھی شخص گناہوں سے پاک نہیں، سوائے اس شخص کے جو عقل مند اور صاحب یقین ہو، ایسے شخص کو گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیونکہ جب بھی اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ توبہ و استغفار کر لیتا ہے اور نادم ہوتا ہے جس کے سبب اس کے گناہ مٹا کر فضل باقی رکھا جاتا ہے اور آخر کار وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔“^①

حضرت سیدنا ابوامامہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرآنِ قلب وسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”سب سے کم جس شے سے تمہیں نوازا گیا ہے وہ یقین اور صبر ہے اور جسے ان دونوں میں سے کچھ حصہ مل گیا تو اسے یہ پروا نہیں کرنی چاہئے کہ رات کے وقت عبادت کر سکا نہ دن کے وقت روزے رکھ سکا۔“^②

یقین کے بغیر علم کا حصول

حضرت سیدنا لقمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اے میرے بیٹے! یقین کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ بندہ اپنے یقین کے مطابق عمل کرتا ہے کیونکہ کوئی عمل کرنے والا کو تا ہی نہیں کرتا جب تک کہ اس کے یقین میں کو تا ہی نہ ہو۔ بعض اوقات یقین والے شخص کا کمزور عمل اس بندے سے افضل ہوتا ہے جس کا عمل تو قوی ہو لیکن یقین کمزور ہو کیونکہ جس کا یقین کمزور ہو جائے اس پر گناہ غالب آ جاتے ہیں۔“^③

نورِ توحید اور نارِ شرک

حضرت سیدنا یحییٰ بن مُعَاذٍ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے کہ بیشک توحید کا ایک نور ہے اور شرک کی بھی ایک آگ ہے، توحید کا نور مشرکین کی نیکیوں کو جلانے والی شرک کی آگ سے زیادہ مُوجِدِین کے گناہوں کو جلانے والا ہے۔“^④

①..... نوادر الاصول للحکیم الترمذی، الاصل الثامن والمائتان، الحدیث: ۱۰۵۰، ص ۷۰ مفہوماً

②..... التفسیر الکبیر، پ ۲، البقرة، تحت الآیة ۱۵۵، ج ۲، ص ۱۳۱ اقل بدله افضل

③..... موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب الیقین، الحدیث: ۳۰، ج ۱، ص ۲۲ مختصراً

④..... تفسیر روح البیان، پ ۱۸، الموسون، تحت الآیة ۹۲، ج ۶، ص ۱۰۳

مقامات یقین

یقین کے تین مقام ہیں:

﴿1﴾..... یقین معائنہ: یہ اپنی خبر سے مختلف نہیں ہوتا، اسے جاننے والے کو خیر کہتے ہیں اور یہ صدیقین اور شہداء کا مقام ہے۔

﴿2﴾..... مقام تصدیق و تسلیم: یہ بھی خبر میں ہوتا ہے اور اس کے جاننے والے کو مخبر اور مسلم کہتے ہیں، یہ عام مومنین کا یقین ہے، یہ نیک لوگ ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ نیک اور کچھ اس سے کم درجہ کے ہیں۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿۲۲﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور (پ ۲۱، الاحزاب: ۲۲) اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔

بعض اوقات ان لوگوں کا یقین اسباب اور معقداشیاء کی کمی کے باعث کمزور اور ان اشیاء کے پائے جانے اور عادت کے جاری ہونے کی وجہ سے قوی ہو جاتا ہے۔ واسطوں کی جانب دیکھنے کے سبب ان پر حجاب ڈالا جاتا ہے اور انہی کے سبب دور بھی کیا جاتا ہے، اپنے درجات کی زیادتی اور انس کا تعلق مخلوق سے جوڑ لیتے ہیں اور مخلوق کے نہ پائے جانے کے سبب درجات کی کمی اور وحشت کا شکار ہو جاتے ہیں، انہی لوگوں سے اختلاف کا بیج اپنا سر نکالتا ہے اور یہ لوگ مُتَلَوْنِ مَزَاجِ بَن جاتے ہیں یعنی اشیاء کے تغیر اور رنگ بدلنے سے ان کے مزاج میں بھی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔

﴿3﴾..... مقام ظن: یہ مقام علمی دلائل، خبر اور علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے اقوال سے قوی ہوتا ہے، جو لوگ اللہ عزوجل کی جانب سے ایمان کی زیادتی پاتے ہیں وہ وہی حصہ پاتے ہیں جو ان کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ ظن دلائل کے فقدان اور علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے اقوال نہ ہونے کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے اور اسے یقین استیصال بھی کہتے ہیں، اس کے علوم عقلی ہیں۔ یہ یقین اہل نظر و قیاس، عقلی علوم رکھنے والے اور اہل رائے اشخاص میں سے عام مسلمانوں کا اور پھر ان میں سے مُتَكَلِّمِین کا ہے۔

ہر وہ بندہ جسے اللہ عزوجل پر یقین ہے وہ علم توحید اور علم معرفت رکھتا ہے۔ البتہ! اس کا علم اور اس کی

معرفت اس کے یقین کے اعتبار سے اسے حاصل ہوتی ہے اور اس کا یقین اس کے ایمان و قوت کی صفائی پر منحصر ہوتا ہے اور اس کا ایمان اس کے معاملے اور رعایت کا تقاضا کرتا ہے۔ پس سب سے اعلیٰ علم، علم مشاہدہ ہے جو عین یقین سے پیدا ہوتا ہے، یہ مقررین کے ساتھ خاص ہے، انہیں مقاماتِ قرب پر فائز کرتا ہے، ان کی مجلسوں میں ان سے ہم کلام ہوتا ہے، ان کے اُنس کی جائے پناہ ہے اور ان کی میٹھی میٹھی باتوں کی لطافت کا مظہر ہے۔ سب سے کم تر علم عدم انکار اور شک نہ ہونے کے سبب علم تسلیم و رضا ہے۔ یہ عام مومنین کے ساتھ خاص ہے، نیز یہ علم ایمان اور تصدیق کی زیادتی کے ساتھ ساتھ اصحابِ یقین کے لئے بھی ہے۔ ان دونوں کے درمیان لطیف مقامات ہیں جو مقررین کے اعلیٰ درجات سے لے کر اوسط مقامات تک اور اصحابِ یقین کے ادنیٰ درجات سے لے کر اصحابِ علیین کے اوسط افراد کے اعلیٰ درجات تک ہیں۔

خاموشی کی فضیلت اور علوم میں اہل ورع و تقویٰ کا طریقہ

علم کی قسمیں

حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”علم کی تین قسمیں ہیں: کتابِ ناطق، سنتِ قائمہ اور ﴿لَا اَدْرِ﴾ (یعنی میں نہیں جانتا) کہنا۔“^①

امام شعبی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ ﴿لَا اَدْرِ﴾ کہنا نصف علم ہے۔ یعنی ایسا کہنا تقویٰ میں سے ہے۔^②

حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی فرمایا کرتے تھے: ”علم درحقیقت ثقہ علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلَام سے حاصل ہونے والی رخصت کا نام ہے اور باقی رہاسختی کا معاملہ تو اسے ہر کوئی اچھی طرح جانتا ہے۔“^③ یعنی امور میں تَوَقُّف کرنا اور ان سے بچنا عام مومنین کی سیرت ہے، اگرچہ وہ علما نہ بھی ہوں۔

①..... المعجم الاوسط للحديث: ۱۰۰۱، ج ۱، ص ۲۸۴ سنة قائمة بدله سنة ماضية

②..... سنن الدارمی، المقدمة، باب فی الذی یفتی الناس..... الخ، الحدیث: ۱۸۰، ج ۱، ص ۷۴

③..... التمهيد لابن عبد البر، باب الميم، محمد بن شهاب الزهري، تحت الحديث: ۱۸۲، ج ۳، ص ۵۴۲

ورع و یقین سے مراد

ورع کا مطلب یہ ہے کہ شبہات کی جانب پیش قدمی کرنے سے ڈرنا اور مشکل امور کے وقت سکون یا سکوت کے ذریعے توقف کرنا اور یقین سے مراد یہ ہے کہ اشیاء کی جانب بصیرت و قدرت سے پیش قدمی کرنا اور علم و خبر کی بنا پر معاملہ کا قطعی ہونا۔ یہ اوصاف ان علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے ہیں جن کے علم کو ثقفہ جانا جاتا ہے اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ ایسا کام بخوبی سرانجام نہیں دے سکتے۔ چنانچہ،

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہُ کو جنگ جمل کے دن آگے بڑھنے کے لئے کہتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”آگے بڑھو آگے بڑھو۔“ مگر وہ پیچھے ہٹتے جاتے اور آپ رَفِیْعُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اپنے نیزے سے انہیں وہیں ٹھہرے رہنے کا کہتے۔ تو حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہُ نے عرض کی: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! یہ جنگ تو ایک تاریک اور اندھا فتنہ ہے۔“ تو امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم نے نیزہ چھوتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”آگے بڑھ، تیری ماں نہ رہے! کیا وہ جنگ فتنہ ہو سکتی ہے جس کا سپہ سالار اور راہنما تیرا باپ ہو؟“ ①

الامی کا اظہار نصف علم ہے

بندہ جب کہتا ہے ﴿میں نہیں جانتا﴾، تو یقیناً اس نے اپنے علم پر عمل کیا اور اپنے حال پر قائم رہا، پس اس کے لئے اس شخص کے برابر ثواب ہے جو علم جانتا ہو اور اپنے حال پر قائم رہتے ہوئے اور علم پر عمل کرتے ہوئے اسے ظاہر کرے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ بندے کا قول ﴿میں نہیں جانتا﴾ نصف علم ہے اور اس لئے بھی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر تقویٰ اختیار کرتے ہوئے کسی بندے کا خاموش ہو جانا اس شخص کے بولنے کی طرح حسین ہے جو احسان کی بنا پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کی خاطر کوئی علمی بات کرے۔ حضرت سیدنا علی بن حسین اور حضرت سیدنا محمد بن عجلان رَحِمَہُمَا اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ جب عالم ﴿میں نہیں جانتا﴾ کہنے میں غلطی کرتا ہے تو بھی اس کا قول صحیح ہوتا ہے۔ ② اور ایسا ہی ایک قول امام مالک اور امام شافعی رَحِمَہُمَا اللہُ تَعَالٰی سے بھی مروی ہے۔

① غرر الخصال فی الواضحة، الباب الحادی عشر فی الشجاعة، الفصل الثانی، ص ۱۸۱

② جامع بیان العلم و فضله، باب ما یلزم العالم..... الخ، تحت الحدیث: ۸۹۷، ص ۳۱۵

علم اور جہالت کے درجات میں تفاوت

جس طرح عقل و دیوانگی میں لوگوں کے درمیان تفاوت پایا جاتا ہے اسی طرح علم و جہالت میں بھی لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور جس طرح عقل مند و دانشور افراد اور علمائے کرام میں طبقات کی درجہ بندی ہے اسی طرح مجنون و دیوانے افراد اور جاہلوں کے بھی مختلف طبقات ہیں۔ جاہلوں میں سے خواص جو عام علما کے مشابہ دکھائی دیتے ہیں، وہ عام لوگوں کو شبہ میں مبتلا کر دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ انہیں بھی علما ہی گمان کرنے لگتے ہیں۔ جبکہ ایسے لوگوں کی حقیقت اللہ عزوجل کا علم رکھنے والے علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلامُ پر واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح عارفین رَحِمَهُمُ اللہُ السَّامِینُ بھی عام علما کے نزدیک مشتبہ نظر آتے ہیں مگر ان کی حقیقت اہل یقین پر ظاہر ہوتی ہے۔

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلامُ فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں: (۱)..... حکمرانوں کا علم اور (۲)..... اہل تقویٰ کا علم۔ حکمرانوں کا علم، علم قضایا ہے اور متقین کا علم، علم یقین و معرفت ہے۔

علم و ایمان ایک ہی شے ہیں

اللہ عزوجل نے مومنین کے علم کے اوصاف اور علم ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۖ (پ ۲۸، المجادلة: ۱۱)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔

پس ایمان والوں کو علما قرار دیا جو اس بات پر دلیل ہے کہ علم اور ایمان ایک دوسرے سے الگ اور جدا نہیں ہیں۔ اس قسم کی مثالیں قرآن کریم میں بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ مومنین کے اوصاف کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَكِنَّ الرِّسْخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ (پ ۶، النساء: ۱۶۲)

ترجمہ کنز الایمان: ہاں جو ان میں علم میں پختہ ہیں اور ایمان والے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اُس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اُترا اور جو تم سے پہلے اُترا اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے۔

معلوم ہوا کہ مومنین ہی علم میں پختہ، نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب اوصاف

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے ہیں اور ایسا ہی مفہوم ایک دوسری جگہ بھی مذکور ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَالرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ^۱ ترجمہ کنز الایمان: اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر

(پ ۳، ال عمران: ۷۰) ایمان لائے۔

یہاں علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے ایمان سے مُثَنَّف ہونے کا ذکر ہے جیسا کہ مومنین کے علم سے مُثَنَّف ہونے کا ذکر گزشتہ آیت مبارکہ میں فرمایا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ (پ ۲۱، الروم: ۵۲) ترجمہ کنز الایمان: اور بولے وہ جن کو علم اور ایمان ملا۔

حضرت سیدنا انس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ شہنشاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمان عالیشان ہے: ”میری اُمت کے پانچ طبقات ہیں، ہر طبقہ چالیس سال کا ہوگا۔ میرا اور میرے صحابہ کا طبقہ اہل علم اور اہل ایمان کا طبقہ ہے، جبکہ ان کے بعد ۸۰ سال تک کے لوگ نیکوکار اور مُتَّقِین ہوں گے اور جوان کے بعد ۱۲۰ سال تک کے لوگ ہیں وہ آپس میں ہمدردی اور صلہ رحمی کرنے والے ہوں گے۔“^①

پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے اس فرمان عالیشان میں علم اور ایمان کو اکٹھا ذکر فرمایا اور ان دونوں کو بقیہ تمام طبقات پر مقدم ٹھہرایا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھی قرآن کریم میں ایمان کا تذکرہ قرآن کریم جو کہ ایک علم ہے کے ساتھ ملا کر کیا ہے، جیسا کہ ایک جگہ قرآن کریم کا تذکرہ ایمان کے مُثَنَّف بعد کیا اور ارشاد فرمایا:

كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ^ط (پ ۲۸، المجادلة: ۲۲)

ترجمہ کنز الایمان: جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرمادیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔

منقول ہے کہ یہاں روح سے مراد قرآن کریم ہے اور ایسی مثالیں قرآن کریم میں بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ،

ایک مقام پر ہے:

مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا (پ ۲۵، الشوری: ۵۲)

ترجمہ کنز الایمان: اس سے پہلے تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل ہاں ہم نے اسے نور کیا۔

① سنن ابن ماجہ، ابواب الفتن، باب الآفات، الحدیث: ۴۰۵۸، ص ۲۷۲

ایک روایت میں ہے کہ شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو ایمان والے ہیں وہی قرآن والے ہیں اور جو قرآن والے ہیں وہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔“^①

خود کو عالم کہنا جہالت ہے

مروی ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ مہدی کے ساتھ جب حضرت سیدنا سفیان بن حسین رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ تشریف لائے جن کا شمار اس وقت کے جید علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلَام میں ہوتا تھا، تو خلیفہ مہدی نے ان سے سوال کیا: ”کیا آپ عالم ہیں؟“ آپ چپ رہے، اس نے دوبارہ سوال کیا پھر بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ چنانچہ عرض کی گئی: ”کیا آپ امیر المومنین کو جواب نہ دیں گے؟“ تو آپ نے فرمایا: ”انہوں نے مجھ سے ایک ایسا سوال دریافت کیا ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں، کیونکہ اگر میں کہتا ہوں کہ میں عالم نہیں ہوں حالانکہ میں نے کتاب اللہ پڑھ رکھی ہے تو اپنے اس قول میں جھوٹا ہوں گا اور اگر یہ کہتا ہوں کہ میں عالم ہوں تو اس طرح جاہل شمار ہوں گا۔“^②

علم اور خشیت

حضرت سیدنا ربیع بن انس رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ آیت مبارکہ ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خَشِیَّت نہ ہو وہ عالم نہیں ہو سکتا۔^③ (صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِیَّ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں کہ) حضرت سیدنا داود علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعا مانگتے ہوئے عرض کی: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو نے علم کو اپنی خَشِیَّت اور حکمت کو اپنی ذات پر ایمان لانا قرار دیا ہے، اب جس کے دل میں تیری خَشِیَّت نہ ہو اس کے پاس کوئی علم نہیں اور جو تجھ پر ایمان نہ لائے اس کے پاس کوئی حکمت نہیں۔“^④

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل من تعلم القرآن وعلمہ، الحدیث: ۲۱۵، ص ۲۴۹ بدون ”اہل الایمان“

②..... تاریخ بغداد، الرقم ۴۷۶۲ سفیان بن حسین، ج ۹، ص ۱۵۱ بتغیر

③..... ترجمۃ کنز الایمان: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔

④..... تفسیر القرطبی، ب ۲۲، فاطر، تحت الایۃ ۲۸، الجزء الرابع عشر، ج ۷، ص ۲۵۰

⑤..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الدعاء، باب دعاء داود النبی علیہ السلام، الحدیث: ۴، ج ۷، ص ۶۰ بتغیر

حضرت سیدنا عبد اللہ بن رواحہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے بھی علم کو ایمان کا نام دیا ہے۔ آپ اپنے دوستوں سے فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بیٹھو تا کہ ہم کچھ دیر ایمان کی باتیں کریں۔ ①

علم کے ذرائع

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مومنین کی خاطر کان، آنکھیں اور دل بنائے اور یہ سب علم کے راستے ہیں جن کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے، یہ علم کے لئے اصل کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ نعمت ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی مخلوق پر فرمائی ہے۔ چنانچہ، ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے متعلق فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ② (ب ۱۲، النحل: ۷۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا کہ کچھ نہ جانتے تھے اور تمہیں کان اور آنکھ اور دل دیئے کہ تم احسان مانو۔

یہاں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بندے سے علم کی نفی فرمائی جب وہ مذکورہ نعمتوں سے محروم تھا اور اس کے بعد جب اسے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا گیا تو اس کے لئے علم کا ثابت ہونا ذکر فرمایا۔ چنانچہ دوسرے مقام پر اس بندے کے اوصاف بیان کئے جو اہل ایمان میں سے نہیں، نیز اس کے لئے ان نعمتوں کے ذریعے علم حاصل ہونے کی نفی بھی فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

جَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّ اَبْصَارًا وَّ اَفْئِدَةً فَمَا اَغْنٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا اَبْصَارُهُمْ وَلَا اَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوا يَجْحَدُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ (ب ۲۱، الاحقاف: ۲۱)

ترجمہ کنز الایمان: ان کے لئے کان اور آنکھ اور دل بنائے تو ان کے کان اور آنکھیں اور دل کچھ کام نہ آئے جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔

پس جو بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی آیات پر ایمان لائے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے اس کی سماعت، بصارت اور دل کو نفع بخش بنا دیتا ہے جو بعد میں بندے کے لئے علم کے ذرائع بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ اِنَّ

ترجمہ کنز الایمان: اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے

السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿۳۶﴾ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۳۶) علم نہیں بیشک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔

اگر علم کان، آنکھ اور دل کے واسطے سے حاصل نہ ہوتا تو اللہ عزوجل بندے کو اس شے سے منع نہ فرماتا جس سے یہ لاعلم ہیں، پس یہ اعضاء جس بات کو نہیں جانتے اس سے ممانعت کے سبب معلوم ہوا کہ وقوع علم ان ہی سے ہوتا ہے کیونکہ ہر مومن صاحب سماعت و بصارت اور صاحب دل ہوتا ہے یعنی وہ اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے عالم ہے۔

اس امت کی تین خصوصیات

اللہ عزوجل نے تین اشیاء کے باعث اس امت کو بقیہ تمام امتوں پر فضیلت دی اور انہیں خصوصیت عطا فرمائی ہے: ﴿۱﴾..... اس امت میں سلسلہ اسناد باقی ہے، یعنی بعد میں آنے والے پہلوں سے روایات و اقوال نقل کرتے ہیں اور اس طرح یہ سلسلہ علمائے سلف کے واسطے سے رسول بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تک جالمتا ہے جبکہ دوسری امتیں صحیفے لکھا کرتی تھیں اور جب بھی کوئی صحیفہ بوسیدہ ہوتا تو اس کی جگہ نیا وجود میں آ جاتا، اس طرح ان کے ہاں علم کے اثرات باقی رہتے۔

﴿۲﴾..... اللہ عزوجل نے اس امت کو اپنی کتاب زبانی یاد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی جبکہ دوسری امتیں دیکھ کر الہامی کتابیں پڑھا کرتی تھیں اور اللہ عزوجل کی نازل کردہ کتابوں میں سے قرآن کریم کے علاوہ آج تک کسی کو بھی حِفْظ نہیں کیا گیا۔ البتہ! جب بُخْت نصر نے بیت المقدس میں آگ لگائی تو اس کے ساتھ ہی تورات بھی جلا ڈالی، اس کے بعد اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا عزیر عَلَیْہِ السَّلَام کے دل میں پوری کتاب الہام فرمادی، یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے انہیں پوری تورات زبانی یاد ہونے کی وجہ سے اللہ عزوجل کا بیٹا کہنا شروع کر دیا حالانکہ اللہ عزوجل اس سے پاک اور بلند و برتر ہے۔

﴿۳﴾..... اس امت کے ہر مومن سے علم ایمان کے متعلق سوال کیا جاسکتا ہے اور اس کی بات نہ صرف سنی جاتی ہے بلکہ اس کی رائے اور علم کو مانا بھی جاتا ہے جبکہ ماضی کی امتوں کا معاملہ یہ نہ تھا، کیونکہ وہ علمی بات صرف احبار، قِسِّیْسِیْن اور رُہبان کے علاوہ کسی سے نہیں سنتے تھے۔

بنی اسرائیل کے مقابلے میں اس امت کی ایک چوتھی فضیلت اور خصوصیت بھی ذکر کی جاتی ہے، یعنی اس اُمت کے لوگوں کے دلوں میں ایمان اس قدر پختہ ہوگا کہ شک کا شائبہ تک پیدا نہ ہوگا اور دلوں کے گناہوں میں مشغول ہونے کے باوجود ان میں شرک کی آمیزش نہ ہوگی۔ جبکہ حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی امت کے دل شک اور شرک میں مبتلا تھے جس طرح کہ ان کے ظاہری اعضاء گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پس یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام سے عرض کی تھی: ﴿اجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اِلٰهَةٌ﴾ (پ ۹، الاعراف: ۱۳۸) ① حالانکہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عظیم نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ یعنی سمندر کا پھٹنا، ان کا اس میں پیدا ہونے والے راستوں پر چلنا اور یہ کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں غرق ہونے سے بچالیا اور فرعون کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ،

کسی آسمانی کتاب میں عروٰی ہے کہ ”اے بنی اسرائیل! یہ مت کہو کہ علم آسمان میں ہے، کون اسے وہاں سے اتارے گا؟ اور نہ ہی یہ کہو کہ علم زمین کی تہ میں ہے، کون وہاں سے نکال کر لائے گا؟ اور نہ یہ کہو کہ علم سمندر کے اُس پار ہے، کون سمندر عبور کر کے اسے لائے گا؟ بلکہ علم تو تمہارے دلوں میں ہے۔ میرے سامنے روحانی لوگوں کی طرح مؤدب بن جاؤ اور میری خاطر خود کو صدیقین کے اخلاق سے مزین کر لو، میں علم تمہارے دلوں میں ظاہر فرما دوں گا یہاں تک کہ وہ تمہیں ڈھانپ لے گا اور تم پر چھا جائے گا۔“ ②

علم و عمل

انجیل میں ہے کہ ”جو بات ابھی تک معلوم نہیں اسے مت جانو یہاں تک کہ جو جانتے ہو اس پر عمل کرنے لگو۔“ ③ عروٰی ہے کہ سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص اپنے علم پر عمل کرے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اس شے کا بھی علم عطا فرما دیتا ہے جسے وہ نہیں جانتا۔“ ④ اور ایک روایت میں ہے کہ ”جس نے اپنے علم کے

① ترجمۂ کنز الایمان: ہمیں ایک خدا بنا دے جیسا ان کے لئے اتنے خدا ہیں۔

② احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۱۰۲

③ اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۶۶۲

④ الاداب الشرعية لابی عبد اللہ شمس الدین، فصل فی قیام اہل الحدیث البیل وخشوعہم، ج ۲، ص ۲۶۳

⑤ حلیۃ الاولیاء، الرقم ۵۵ احمد بن ابی الحواری، الحدیث: ۱۴۳۲۰، ج ۱، ص ۱۳، ۱۲

دسویں حصے پر عمل کیا اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اس شے کا بھی علم عطا فرمادیتا ہے جس سے وہ جاہل ہوتا ہے۔“ ①

حضرت سَيِّدُنا حُدَیْفَةُ بْنُ یَمَانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”آج تم جس زمانے میں ہو اس میں اگر کوئی اپنے علم کے دسویں حصے پر عمل کرنا چھوڑ دے تو ہلاک ہو جائے اور تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں اگر کوئی اپنے علم کے دسویں حصے پر بھی عمل کرے گا تو نجات پا جائے گا۔“ ② اس کا سبب عالمین کا کم ہو جانا اور باطل پسندوں کا زیادہ ہو جانا ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق قرآنِ کریم میں اجمالاً اور مختصراً مذکور ہے:

﴿۱﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ (ب۳، البقرة: ۲۸۲) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔
 ﴿۲﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِّمُوا (ب۲، البقرة: ۱۹۳) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو۔
 ﴿۳﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْمِعُوا (ب۷، المائدة: ۱۰۸) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو۔

علم پر عمل کرنے والوں کے چار مقام

..... جو اپنے علم پر عمل کرے یا اس کے مطابق گفتگو کرے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں اس کی حقیقت پالے تو اس کے لئے دُعا جریں: ایک اجر تو نیک کا اور دوسرا عمل کا۔ یہ مقامِ عارفین ہے۔
 لیکن جو شخص جاہلانہ گفتگو کرے یا جہالت پر عمل کرے اور حقیقت کے ادراک میں غلطی کرے تو اس پر دُعا بوجھ ہیں، یہ مقامِ جہالت ہے۔
 اور وہ شخص جس کا قول یا فعل اس کے علم کے مطابق ہو اور اس کے باوجود وہ حقیقت پانے میں غلطی کر جائے تو اس کے لئے علم کی وجہ سے ایک اجر ہے، یہ علمائے ظاہر کا مقام ہے۔
 لیکن جس شخص کا قول یا عمل تو جہالت پر مبنی ہو مگر وہ حقیقت پالے تو اس پر ترکِ علم کی وجہ سے ایک بوجھ ہوگا، یہ جاہل عابدوں کا مقام ہے۔

① الجامع لاخللاق الراوی للخطیب البغدادی، باب النیة فی طلب الحدیث، الحدیث: ۳۴، ج ۱، ص ۹۰ ورنہ بدلہ علمہ

② جامع الترمذی، ابواب الفتن، باب فی العمل فی الفتن الخ، الحدیث: ۲۶۱۷، ص ۱۸۸۰ مفہوم ما عن امی ہریرۃ

حاکم کی تین اقسام

عالم ایک حاکم کی طرح ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی رحمت، شفیع اُمّت صَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حکام (لوگوں کے معاملات کی دیکھ بھال کرنے والوں) کی تین اقسام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”فیصلہ کرنے والے تین طرح کے ہوتے ہیں: (۱)..... ایک وہ ہے جو حق بات کا فیصلہ اُسے پہچان کر کرتا ہے، یہ جنتی ہے اور (۲)..... ایک وہ ہے جو جان بوجھ کر ظلم کا فیصلہ کرتا ہے یا (۳)..... وہ اپنی لاعلمی میں ظلم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہ دونوں جہنمی ہیں۔“ ①

ایمان کا لباس

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿يَبْنَیْ اٰدَمَ قَدًا نَزَّلْنَا عَلَیْکُمْ لِبَاسًا یُّوْاھِرَی سَوَاتِکُمْ وَرِیْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰی ذٰلِکَ حَیْرٌ ۚ ذٰلِکَ مِنْ اٰیَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّہُمْ یَذَّکَّرُوْنَ ۝۲۶﴾ کی تفسیر میں مروی ہے کہ یہاں لباس سے علم، ریش سے یقین اور لباسِ تقویٰ سے حیا مراد ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ یمانی قدس سرہ النورانی سے مروی ہے کہ ”ایمان بے لباس ہے، اس کا لباس تقویٰ ہے، جبکہ اس کی زینت حیا اور اس کا پھل علم ہے۔“ ②

سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا احق

حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ العظیم سے کسی شخص نے سوال کیا: ”اہلِ مدینہ میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟“ تو آپ نے جواب دیا کہ جو ان میں سب سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے والا ہے۔ ③

ایک عالم فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو میں اسے بتاؤں گا کہ جو

①..... سنن ابی داؤد، کتاب القضاء، باب فی القاضی یخطی، الحدیث: ۳۵۷۳، ص ۱۲۸۸ مفہوماً

②..... ترجمۃ کنز الایمان: اے آدم کی اولاد بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہیں وہ نصیحت مانیں۔

③..... احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب الاول فی فضل العلم، فضیلة العلم، ج ۱، ص ۲۰

اتحاف السادة المتقین، کتاب العلم، الباب الاول فی فضل العلم، فضیلة العلم، ج ۱، ص ۱۰۹

④..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۳۳ سعد بن ابراہیم، الحدیث: ۳۶۸۹، ج ۳، ص ۱۹۸ بدون ”لہ“

سب سے بڑا اُمتی ہے وہی سب سے بڑا عالم ہے اور اگر کوئی یہ پوچھے کہ اس شہر میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو میں کہوں گا کیا تم لوگ اپنے سب سے بڑے ناصح کو جانتے ہو؟ جب وہ کہیں گے کہ ہاں جانتے ہیں تو میں کہوں گا کہ وہی سب سے بہتر ہے۔ ایک قول میں ہے کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اُمتی کون ہے؟ تو میں قاضی کا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا کہ یہ سب سے بڑا اُمتی ہے۔^①

تقویٰ ہی درست قول کا ذریعہ ہے

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

﴿۱﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْعَوْا^ط (پ ۷، المائدہ: ۱۰۸)
 ﴿۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَقْوُوا
 قَوْلًا سَدِيدًا^ل (پ ۲۲، الاحزاب: ۷۰)
 ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو۔
 ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور
 سیدھی بات کہو۔

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دُرست قول، صحیح علم اور سماعت کا ذریعہ تقویٰ کو قرار دیا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ تاکید ہمیں اور ہم سے پہلے والی اُمتوں کو بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
 قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ^ط
 ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک تاکید فرمادی ہے ہم نے
 ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے اور تم کو کہ اللہ سے
 ڈرتے رہو۔ (پ ۵، النساء: ۱۳۱)

①..... منصف قضا کا حق ادا کرتے ہوئے فریقین میں فیصلہ کرنا بڑا ہی جان جوکھوں کا کام ہے اور بہت سے سلف صالحین نے اس حساس منصب سے بچنے میں ہی عافیت جانی۔ مذکورہ قول بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ ”جو لوگوں کے درمیان قاضی بنایا گیا گویا بغیر پھیری کے ذبح کر دیا گیا۔“ (حسن ابی داؤد، کتاب الاقضية، باب فی طلب القضاء، الحديث: ۳۵۷۲، ج ۳، ص ۴۱۷) مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَنِیْہِ رَحْمَۃُ الرَّحْمٰن اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ چھری سے ذبح کر دینے میں جان آسانی سے اور جلد نکل جاتی ہے، بغیر چھری مارنے میں جیسے گلا گھونٹ کر، ڈبو کر، جلا کر، کھانا پانی بند کر کے، ان میں جان بڑی مصیبت سے اور بہت دیر میں نکلتی ہے۔ ایسا قاضی بدن میں موٹا ہو جاتا ہے مگر دین اس طرح برباد کر لیتا ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی پاتا ہے اور آخرت میں بھی بہت دراز، کیونکہ ایسا قاضی ظلم، رشوت، حق تلفی وغیرہ ضرور کرتا ہے جس سے دنیا اس پر لعنت کرتی ہے، رسول ناراض ہیں، فرعون، تجان بزد وغیرہ کی مثالیں موجود ہیں، اس حدیث کی بنا پر حضرت امام ابو حنیفہ رَحْمَۃُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے جیل میں جان دینا قبول فرمایا مگر قضا قبول نہ فرمائی۔ (سراۃ المناجیح، کتاب الاقضية، الفصل الثانی، ج ۵، ص ۷۷۷)

یہ آیت مبارکہ قرآن کریم میں قُطْب کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کا دار و مدار بھی تقویٰ پر ہے جیسا کہ پن چکی ایک لکڑی پر گھومتی ہے۔

حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام سے مروی ہے کہ ”وہ شخص اہل علم میں کیسے شمار ہو سکتا ہے جو آخرت کی طرف رواں دواں ہو مگر اس کی توجہ دنیا کی جانب مبذول ہو؟ اور وہ شخص بھی اہل علم میں کیسے شمار ہو سکتا ہے جس کا علم کلام کے حصول سے مقصود محض اس کے ذریعے خبریں دینا ہو اور اس پر عمل کرنا اس کے پیش نظر نہ ہو؟“^①

حضرت سیدنا ضحاک بن مزاحم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْحَاکِم فرماتے ہیں کہ میں نے اسلاف کو پایا کہ وہ ایک دوسرے سے وَرَع و تقویٰ کے سوا کچھ نہ سیکھتے تھے جبکہ آج لوگ صرف باتیں کرنا سیکھتے ہیں۔^②

منظرہ و مجادلہ کی مذمت

مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ہدایت نشان ہے: ”جو قوم بھی ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہوئی وہ یقیناً مجادلہ میں مبتلا ہوئی۔“^③ اس کے بعد آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

مَا ضَرَبُوہُ لَکَ اِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصُوْنَ^④ (پ ۲۵، الزخرف: ۵۸)

ترجمہ کنزالایمان: انہوں نے تم سے یہ نہ کہی مگر ناحق جھگڑے کو بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالی شان: ﴿فَاَمَّا الَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ زِیْغٌ﴾^⑤ کی تفسیر میں مروی ہے کہ یہاں مراد اہل جَدَل ہیں لہذا ان سے بچو۔^⑥ سَلَف صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ النَّبِیْنَ سے مروی ہے کہ زمانے کے آخر میں ایسے علماء ہوں گے جن پر عمل کا دروازہ بند کر کے مُنَاطِرہ و مجادلہ کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔“

①..... الزہد للامام احمد بن حنبل، حکمة عیسیٰ علیہ السلام، الحدیث: ۳۹۲، ص ۱۱۰ مختصراً

②..... احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۹۵

③..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۲۵

④..... جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب ومن سورة الزخرف، الحدیث: ۳۲۵۳، ص ۱۹۸۴

⑤..... ترجمہ کنزالایمان: وہ جن کے دلوں میں کجی ہے۔

⑥..... سنی ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب اجتناب البدع والجدل، الحدیث: ۴۷، ص ۲۴۷

ایک روایت میں سرکارِ نامدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تم ایک ایسے زمانے میں ہو جس میں تمہیں علم، اِلہام کیا جاتا ہے جبکہ عَنقریب ایک ایسی قوم آئے گی جنہیں مُناظرہ و مُجادلہ اِلہام کیا جائے گا۔“^①

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ آج تم ایک ایسے زمانے میں ہو کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو نیکی میں جلدی کرنے والا ہے جبکہ تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں سب سے بہتر وہ ہوگا جو حق بات بیان کرے گا۔“^② یعنی آج ہم سے نیکی میں سبقت لے جانے والا اس لئے افضل ہے کیونکہ حق اور یقین اس قرنِ اوّل میں واضح ہے جبکہ ہمارے بعد آنے والے زمانے میں حق بات بیان کرنے والا اس لئے افضل ہو گا کیونکہ اس زمانے میں شُبہات و التباسات کثیر ہو جائیں گے اور بدعتیں رات کی تاریکیوں کی طرح دین میں شامل ہوں گی۔ امّورِ دین کی معرفت لوگوں پر مشکل ہو جائے گی سوائے اس کے جو سَلَفِ صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ الْبَیِّن کے طریقے سے آگاہ ہوگا اور ان ساری بدعتوں سے اجتناب کرے گا۔

بعض علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی بندے سے خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لئے عمل کا دروازہ کھول کر مُناظرہ و مُجادلہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی بندے کے نافرمانی میں مبتلا ہونے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر عمل کا دروازہ بند کر کے مُناظرہ و مُجادلہ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔^③

زیادہ یا کم باتیں کرنے کے متعلق پانچ فرامینِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم

- ①..... مخلوق میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ بندہ وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑا لہو۔
- ②..... حیا اور کم گوئی ایمان کے دو شعبے ہیں، فُحش گوئی اور زیادہ گفتگو کرنا نفاق کے دو شعبے ہیں۔
- ③..... کم گوئی سے مراد زبان کی خاموشی ہے نہ کہ دل کی۔

①..... احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب الثالث فیما بعدہ العامة..... الخ، ج ۱، ص ۶۵

②..... احیاء علوم الدین، کتاب المراقبۃ والمجالسۃ، ج ۵، ص ۱۳۴ المتبین بدلہ المتثبت

③..... طبقات الصوفیۃ للسلمی، معروف الکرخی، ص ۸۳

④..... صحیح مسلم، کتاب العلم، باب فی الالذ الخضم، الحدیث: ۶۷۸۰، ص ۱۱۴۲۔ الخلق بدلہ الرجال

⑤..... جامع الترمذی، ابواب البر والصلة، باب ما جاء فی العی، الحدیث: ۲۰۲۷، ص ۱۸۵۴

⑥..... سنن الدارمی، مقدمة، باب من رخص فی کتابۃ العلم، الحدیث: ۵۰۹، ج ۱، ص ۱۳۹، ۱۴۰

- ﴿4﴾..... جس قوم کو زیادہ باتیں کرنے کی توفیق دی گئی اسے عمل سے روک دیا گیا۔^①
- ﴿5﴾..... اللہ عزوجل اس شخص کو بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے جو بڑا بلند ہو اور زبان سے باتوں کو اس طرح لپیٹے جیسے گائے گھاس کو زبان سے لپیٹ لپیٹ کر کھاتی ہے۔^②

علم الہامی ہوتا ہے

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ علم وہ ہے جو اوپر سے آئے^③ یعنی بن سیکھے الہام ہو۔ مزید فرمایا کرتے کہ اہل کلام علما زندقہ ہیں۔^④ ایسا ہی قول ان سے پہلے حضرت سیدنا ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی مروی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے علم کلام سیکھا وہ زندقہ ہو گیا۔^⑤

علم باطن کی علم ظاہر پر فضیلت

سلف صالحین کے نزدیک فضیلت والا علم

جس علم کی فضیلت علمائے کرام رحمہم اللہ السلام بیان کرتے ہیں..... جس کے تذکرے کو وہ عظیم جانتے ہیں..... جس کے جاننے والے کو وہ عالم کہتے ہیں..... جس کے سبب وہ کسی شخص کی تعریف کرتے ہیں..... جس علم کی فضیلت میں بہت سی احادیث مروی ہیں..... جس کے جاننے والے کی فضیلت بھی احادیث میں بیان کی گئی ہے اس سے مراد وہ علم ہے جسے علم الہی کہتے ہیں جو نہ صرف ذات خداوندی کی جانب راہنمائی کرتا ہے بلکہ بندے کو اپنے پروردگار عزوجل کی بارگاہ میں بھی پہنچا دیتا ہے، پھر بندہ علم ایمان و یقین میں توحید کی گواہی دینے والا ہو جاتا ہے یہ علم معارف ہے نہ کہ فتویٰ اور فضا کا علم۔

①..... احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب الثالث، بیان القدر المحمود من العلوم المحمودہ، ج ۱، ص ۶۵

②..... المستند لآمال امام احمد بن حنبل، مستند عبد اللہ بن عمرو بن العاص، الحديث: ۶۵۵۲، ج ۲، ص ۶۵ بدون: الکلام، الخلاء

سنن ابی داود، کتاب الادب، باب ما جاء فی التشدی فی الکلام، الحديث: ۵۰۰۵، ص ۵۸۹ بتغییر

③..... جامع بیان العلم وفضله، باب معرفة اصول العلم..... الخ، الحديث: ۸۱۱، ص ۲۸۵

④..... احیاء علوم الدین، کتاب قواعد العقائد، الفصل الثانی فی وجه التدریج..... الخ، ج ۱، ص ۱۳۲۔ انصاف السادة المتقین، ج ۲، ص ۷۵

⑤..... عیون الاخبار للدينوري، کتاب العلم والبيان، باب الاهواء والکلام فی الدین، ج ۲، ص ۱۵۷۔ العلم بدله الدين

بُزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ النَّبِیْنَ ہمیشہ علم و عمل کو اکٹھا ذکر کرتے ہیں اور علم کی جملہ صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علم تو سراپا خَشِیَّت اور خُضُوع و خُشُوع کا نام ہے اور (اس علم کی فضیلت کا حقیقی حقدار وہ ہے) جو اپنے علم پر عمل کرے کیونکہ درحقیقت یہ دلوں کا علم ہے ﴿..... نہ کہ اُس زبان کا جو علم کا ذریعہ ہے﴾..... نہ ہی یہ اعمالِ ایمان میں سے معاملات کی ادائیگی کا سبب بنتا ہے ﴿..... نہ ہی یہ مقاماتِ یقین اور صفاتِ مُتَّقِیْنَ کے حامل اعمالِ قلوب کی مثل ہے اور﴾..... نہ ہی ایمان کی زیادتی کا سبب بننے والے نیک اعمال کے مثل ہے۔ اس علم کے جاننے والوں کو اہل فقر و زہد، صاحبِ تَوَكُّل و خوف اور اصحابِ شوق و محبت کہا جاتا ہے۔

علمِ الہی سے سلفِ صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ النَّبِیْنَ کی مراد یہ نہیں کہ بندہ علمِ احکام و قضا حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دے اور لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی کو لازم جاننے لگے۔ مثلاً جب وہ ان علوم کا جاننے والا ہوگا اور اس سے فیصلہ طلب کیا جائے گا تو یقیناً وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ بھی کرے گا یا اگر وہ زکوٰۃ کے شرعی مسائل جاننے والا ہوگا تو مالِ زکوٰۃ جمع کرنے میں مشغول ہو جائے گا اور اگر خرید و فروخت کے معاملات کا جاننے والا ہوگا تو خرید و فروخت کے معاملات میں مصروف ہو جائے گا۔ اگر نکاح و طلاق کے مسائل جاننے والا ہوگا تو عورتوں سے شادی کرے گا، پھر انہیں طلاق دے گا تا کہ وہ ان اشیاء پر عمل کر سکے جن کا علم رکھتا ہے۔ لہذا ایسا قول کسی کا نہیں، بلکہ اس بات کی تو کراہت اور بہت زیادہ مذمت بیان کی گئی ہے جس کا تذکرہ طوالت کا باعث ہوگا۔

ان علوم کے جاننے والوں کے اوصاف میں سے ہے کہ وہ دنیا میں رغبت رکھتے ہیں، دنیا جمع کرنے کے حریص ہوتے ہیں، حکمرانوں سے میل جول رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ علمِ الہی سے سلفِ صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ النَّبِیْنَ کی مراد یہ لوگ نہیں بلکہ ان کی مراد وہ لوگ ہیں جو خُشُوع و خُضُوع اور زہد سے مُتَّصِف ہیں۔

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کی فضیلت

جمہور سلفِ صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ النَّبِیْنَ علم کو عمل سے افضل جانتے اور فرماتے کہ علم کا ایک ذرہ عمل کی اتنی ہی مقدار سے افضل ہے۔ مزید فرماتے کہ ایک عالم کا دُورِ کعتیں پڑھنا عابد کے ایک ہزار رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔^①

① الجامع الصغیر للسيوطی، حرف الراء، الحدیث: ۴۶۲، ص ۴۳ مفہوما

عالم کی عابد پر فضیلت کے متعلق چار فرامین مصطفیٰ ﷺ

- 1..... عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہی ہے جیسی فضیلت مجھے اپنی اُمت پر حاصل ہے۔^①
- 2..... عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہی ہے جو چاند کی سب ستاروں پر ہے۔^②
- 3..... ایک عالم شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے بھاری ہوتا ہے۔^③
- 4..... شیطان کو ایک عالم کی موت ایک ہزار عابدوں کی موت سے زیادہ محبوب ہے۔^④

معلوم ہوا کہ علم الہی سے سَلَف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَیِّن کی مراد یہ ہے کہ وہ علم، عمل سے افضل ہے۔ اس لئے کہ علم الہی ایمان کی ایک صفت کا نام ہے اور اس یقین کا مفہوم ہے جس سے قیمتی کوئی شے آسمان سے نازل نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی شے اس کے ہم پلہ ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی عمل صحیح نہیں..... یہ تمام اعمال کا معیار ہے..... اس کے وزن کے مطابق اعمال قبول کئے جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض، بعض سے اچھے اور میزانِ عمل میں بھاری ہوں گے، جن کے سبب ان پر عمل کرنے والوں کے درجات مقامِ عِلّیین میں ایک دوسرے سے بلند ہوں گے۔ چنانچہ،

اللہ غَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

- ﴿وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ (پ ۸، الاعراف: ۵۲)
- ﴿فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ﴾ (پ ۸، الاعراف: ۷)
- ﴿وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ (پ ۸، الاعراف: ۸)
- ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ (پ ۸، الاعراف: ۸)
- ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک بڑے علم سے مُفَصَّل کیا۔
- ترجمہ کنز الایمان: تو ضرور ہم ان کو بتادیں گے اپنے علم سے۔
- ترجمہ کنز الایمان: اور اس دن تول ضرور ہونی ہے تو جن کے پلے بھاری ہوئے۔

① جامع الترمذی، ابواب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، الحديث: ۲۶۸۵، ص ۱۹۲۲ علی امتی بدلہ اذناکم۔ عن ابی امامۃ الباہلی

جامع بیان العلم وفضله، باب تفضیل العلم علی العبادة، الحديث: ۸۱، ص ۳۵

② جامع الترمذی، ابواب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، الحديث: ۲۶۸۲، ص ۱۹۲۲

③ سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل العلماء والحث علی طلب العلم، الحديث: ۲۲۲، ص ۲۴۹۰ عالم بدلہ فقیہ

④ البداية والنهاية لابن كثير، أحداث سنة خمس عشرة ومائة، ج ۶، ص ۴۵۸

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب رجوع کرنے والا شخص جس قدر قرب پائے گا اسی قدر فضیلت کا حامل ہوگا جبکہ عمل، عامل کی صفت اور حکم عبودیت بجالانے کا نام ہے۔ نیز سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّیْن کے نزدیک علم الہی سے مراد فتوے دینا اور احکام و قضا کے وہ معاملات نہیں جو مخلوق کی جائے پناہ و مرجع ہیں۔ نیز یہ ان معاملات سے بھی افضل نہیں جن کا تعلق قلوب سے ہے کیونکہ ان کا تعلق توکل و رضا اور محبت کے ان مقامات سے ہے جسے مشاہدہ یقین کہتے ہیں اور جو مقام مقررین ہے۔ پس ایسا قول کسی عالم کا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”درجہ نبوت کے سب سے زیادہ قریب لوگوں میں سے اہل علم اور اہل جہاد ہیں۔“^①

اس حدیث پاک میں اہل علم سے مراد وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اُن تعلیمات کی جانب متوجہ کرتے ہیں جو انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام لے کر آئے جبکہ اہل جہاد سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی تلواروں سے ان احکام کی بنا پر جہاد کرتے ہیں جو رسول لے کر تشریف لائے۔ چنانچہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ رسول بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں علم کو کیسے جہاد کی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات پر دلیل قرار دیا ہے۔ ایک روایت میں حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”سب سے پہلے انبیائے کرام (عَلِیْہِمُ السَّلَام) شفاعت کریں گے، پھر شہداء۔“^② اور ایک روایت میں شہنشاہِ خوش خصال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”انبیائے کرام (عَلِیْہِمُ السَّلَام) علما سے ایک درجہ افضل ہوں گے جبکہ علما، شہداء سے دو درجے افضل ہوں گے۔“^③

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا اللہُ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان: ﴿يَرْفَعُ اللہُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾^④ (پ ۲۸، المجادلہ: ۱۱) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ

① الفقیہ والمتفقہ للخطیب البغدادی، ذکر احادیث و اخبار شتی الخ، الحدیث: ۱۳۲، ج ۱، ص ۱۴۸ عن اسحاق بن عبد اللہ

② سنن ابن ماجہ، ابواب الزہد، باب ذکر الشفاعۃ، الحدیث: ۴۳۱۳، ص ۲۷۳۹

تاریخ بغداد، الرقم ۵۸۸۸ عیسیٰ بن احمد، ج ۱۱، ص ۱۷۸

③ جامع بیان العلم و فضله، باب تفضیل العلماء علی الشہداء، الحدیث: ۱۴۰، ص ۲۸ بتغییر

④ ترجمۃ کنز الایمان: اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام عام مومنین سے سات سو درجے بلند ہوں گے اور ہر دو درجوں میں پانچ سو سال کا فاصلہ ہوگا۔ ① جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا وصال ہوا تو حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: ”میرے خیال میں وہ علم کے دس میں سے نو حصے اپنے ساتھ ہی لے گئے ہیں۔“ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ہم میں جلیل القدر صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ ابھی موجود ہیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”میری مراد وہ علم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ میری مراد تو علم الہی ہے۔“ ②

پس آپ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے معلومات کے علم کو غیر حقیقی علم قرار دیا اور علم الہی کو علوم کے دس میں سے نو حصے قرار دیا۔ علم ظاہر، اعمال پر کسی زیادتی کا باعث نہیں بنتا کیونکہ وہ خود بھی تو اعمال ظاہرہ ہی کا ایک حصہ ہے، اس لئے بھی کہ وہ زبان کا ایک وصف ہے اور عام طور پر ہر مسلمان کو حاصل ہوتا ہے۔ البتہ! اس کے باعث بلند مقام کا حصول اخلاص کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو تو یہ علم بھی دوسری نفسانی شہوات کی طرح دنیاوی خواہشات میں شامل ہو جائے گا۔ اخلاص ہی وہ سب سے پہلا حال ہے جو علم باطن کے باعث کسی عالم ربانی کو پیش آتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے مقامات کی کوئی انتہا نہیں یہاں تک کہ یہ عارفین و صدیقین کے مقامات و درجات تک جا پہنچتے ہیں۔

علمائے دنیا و آخرت کے درمیان فرق اور علمائے سوء کی مذمت

علم اور علمائے کرام میں فرق

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام نے علم الہی اور علم امور الہی میں فرق کیا ہے اور اسی طرح علمائے دنیا اور علمائے آخرت میں بھی انہوں نے فرق کیا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا سفیان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ فرماتے ہیں کہ علما کی تین اقسام ہیں:

①..... جو علم الہی اور امور الہی دونوں کا جاننے والا ہو وہ کامل عالم ہے۔

①..... نشر طی التعریف لمحمد بن عبد الرحمن الحبشی، فصل ومن تمسک بسنة رسول الله..... الخ، ص ۱۲۵

②..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۸۸۰۸/۸۸۰۹/۸۸۱۰، ج ۹، ص ۶۳ مختصراً

﴿۲﴾..... جو صرف علم الہی جانتا ہو، متقی اور خوفِ خدا رکھنے والا ہوتا ہے۔

﴿۳﴾..... جو صرف امور الہی جانتا ہو اور علم الہی سے واقف نہ ہو وہ ایسا عالم ہے جو مَخْصِیَّت کا شکار ہے۔^①

مَنْقُول ہے کہ علم الہی جاننے والا اپنے علم پر عمل کرنے والا ہوتا ہے اور اَیَّامُ اللہ کے جاننے والے عالم پر خوف اور امید و رجا کی کیفیت طاری رہتی ہے۔^②

حضرت سَیِّدُنا سُفْیَانُ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ سے عرض کی گئی کہ علم کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: علم و رِع و تقویٰ کا نام ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو فرمایا: ”اس علم کا حاصل کرنا جس سے تقویٰ کی پہچان ہوتی ہے اور ایک قوم کے نزدیک اس سے مراد طویل خاموشی اور کم گوئی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ ہمارے نزدیک بولنے والا عالم خاموش رہنے والے عالم سے افضل ہے۔“^③

حضرت سَیِّدُنا الْقَمَانُ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ سے مروی ایک وَصِیَّت میں ہے کہ علم کی تین علامتیں ہیں:

﴿۱﴾..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کا علم ہونا ﴿۲﴾..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پسند ﴿۳﴾..... اور ناپسند کا علم ہونا

پس آپ نے ان تین باتوں کو علم کی حقیقت اور اس کے پائے جانے کی دلیل قرار دیا ہے۔

علمائے دنیا اور علمائے آخرت میں فرق

علمائے دنیا اور علمائے آخرت کے درمیان فرق کرنے والی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی عالم کسی عالم ربانی کی زیارت کرتا ہے تو اسے پہچان نہیں پاتا بلکہ اس پر عالم ربانی کی حقیقی علمی شخصیت ہی واضح نہیں ہو پاتی اور نہ ہی وہ اس کے عالم ہونے کے متعلق کچھ جان پاتا ہے مگر جو شخص خود عالم ربانی ہو وہ دوسرے عالم ربانی کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی خصوصی علامات سے پہچانے جاتے ہیں، یعنی وہ خُشُوع و خُضُوع، سُکُون و وقار اور عِزِّز و انْکِسَار کے پیکر ہوتے ہیں۔

①..... سنن الدارمی، مقدمہ، باب التوبیخ لمن يطلب العلم لغير الله، الحدیث: ۳۶۳، ج ۱، ص ۱۱۴ بتغیر

②..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۶۹۳

③..... حلیۃ الاولیاء الرقم ۳۹۰ سفیان بن عیینہ، الحدیث: ۸۰۷، ج ۷، ص ۳۲۹ بتغیر

علمائے ربانی پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا رنگ

یہ ایک مخصوص رنگ ہے جو اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام پر چڑھا ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اسی رنگ کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صُبْغَةً (پ ۱، البقرة: ۱۳۸) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے بہتر کس کی رنگائی؟

یہ اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام ماہر فن کارِ یگر کی مثل ہوتے ہیں جن کی حقیقت سے ایسا کوئی شخص آگاہ نہیں ہو سکتا جو کسی ماہر فن کو پہچانتا ہو نہ اس کے فن اور کام کو، بلکہ ان کی پہچان بھی کوئی ماہر فن کارِ یگر ہی کر سکتا ہے کیونکہ وہ ان کے کام کے ذریعے انہیں پہچان کر دوسرے لوگوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ اس لئے کہ ہر کارِ یگر اپنے کام میں مشغولیت کی وجہ سے اس کام کی مخصوص نشانیوں اور علامتوں کا لبادہ اوڑھے ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ چنانچہ،

مَثَقُول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے کسی بندے کو مقامِ سکینہ میں خُشوع و خُضوع سے بڑھ کر کوئی پوشاک نہیں پہناتا۔ یہ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام اور صدیقین و علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کا خاصہ ہے۔ پس وہی بندے سب سے بڑھ کر عالم ہوتے ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پسند و ناپسند کی لطافت جانتے ہیں اور ان کے دل اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عرفان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ انہیں عارفین کہا جاتا ہے۔

سیدنا سہل تتری کی نظر میں علمائے ربانی

حضرت سیدنا سہل رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام تین طرح کے ہوتے ہیں:

(۱)..... عَلَیْہِ بِاللہ (۲)..... عَلَیْہِ لِلہ (۳)..... اور عَلَیْہِ بِحُکْمِ اللہ۔^①

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ) عَلَیْہِ بِاللہ سے مراد عارف اور اہل یقین ہے۔ عَلَیْہِ لِلہ سے مراد اخلاص، احوال اور معاملات کا علم رکھنے والا عالم ہے جبکہ عَلَیْہِ بِحُکْمِ اللہ سے مراد وہ عالم ہے جو حلال و حرام کی تفصیل سے آگاہ ہو۔ ہم نے یہ وضاحت حضرت سیدنا سہل کے بیان کردہ مفہوم اور ان کا مذہب پہچان کر کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اس سے بھی زیادہ مُفَصَّل انداز میں تین اقسام بیان

① اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۶۹۲

کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

- (۱)..... وہ عَالِمِ بِاللّٰہ ہو نہ کہ عَالِمِ بِأَمْرِ اللّٰہ اور عَالِمِ بِآيَاتِ اللّٰہ، ایسے عالم کو مومن کہتے ہیں۔
 - (۲)..... عَالِمِ بِأَمْرِ اللّٰہ ہو، عَالِمِ بِآيَاتِ اللّٰہ نہ ہو، اس سے مراد حلال و حرام بیان کرنے والے مفتی ہیں۔
 - (۳)..... عَالِمِ بِاللّٰہ ہو اور عَالِمِ بِآيَاتِ اللّٰہ بھی، اس سے مراد صدیقین ہیں۔ جبکہ بِآيَاتِ اللّٰہ سے مراد اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کی باطنی نعمتیں اور مخفی عذاب ہے۔^① مزید فرماتے ہیں کہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللّٰہُ السَّلَام کے سوا تمام لوگ مُردہ ہیں اور علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللّٰہُ السَّلَام میں سے خائفین کے علاوہ باقی سب سوئے ہوئے ہیں اور خائفین میں سے مُجْتَبِین کے سوا باقی سب مُنْقَطِع ہیں اور مُجْتَبِین زندہ و شہید ہیں جو ہر حال میں اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں۔^②
- اکثر یہ بھی فرمایا کرتے کہ علم حاصل کرنے والوں کی بھی تین قسمیں ہیں:

- (۱)..... ایک طالب علم وہ ہے جو علم اس لئے حاصل کرتا ہے تاکہ اس پر عمل کرے۔
- (۲)..... ایک اس لئے علم حاصل کرتا ہے تاکہ مسائل میں اختلاف جان سکے اور پھر احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تقویٰ پر عمل کرے۔
- (۳)..... ایک طالب علم ایسا ہے جو اس لئے علم حاصل کرتا ہے تاکہ تاویل کرنا جان سکے، پھر حرام کو حلال بنا کر حاصل کر سکے۔ چنانچہ ایسے شخص کے ہاتھوں حق ضائع ہو جاتا ہے۔^③

فاروقِ اعظم سے مروی تین روایات ﷺ

- ①..... کتنے ہی عالم، فاجر اور کتنے ہی عابد، جاہل ہیں۔ پس فاجرِ علما سے اور جاہلِ عابدوں سے بچو۔^④
- ②..... ہر اس مُنافِق سے بچو جو (گھما پھرا کر) باتیں کرنے والا ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو تمہیں پسند ہیں لیکن

①..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۶۹۲

②..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی اخلاص العمل لله وترك الرناء، الحدیث: ۶۸۱۸، ج ۵، ص ۳۴۵

③..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۶۹۳

④..... الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، الرقم ۴۵۰ بشر بن ابراہیم، ج ۲، ص ۶۸، کم من بدلہ رب۔ بتقدم و تأخر و بتغیر

شعب الایمان للبیہقی، باب فی نشر العلم، الحدیث: ۱۸۹۷، ج ۲، ص ۳۰۸

عمل ایسا کرتا ہے جو تمہیں پسند نہیں۔^①

﴿3﴾..... علم سیکھو اور علم کے لئے سکون و وقار اور بردباری بھی سیکھو، جن سے علم حاصل کرتے ہو ان کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرو اور جو تم سے علم حاصل کرتے ہیں انہیں چاہئے کہ وہ تمہاری خاطر عجز و انکسار کا پیکر بنے رہیں اور جاہر علمانہ بننا کہہیں تمہارا علم تمہاری جہالت کے ساتھ ہی نہ اٹھ جائے۔^②

آخر زمانے کے علما کے اوصاف

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس اور حضرت سیدنا کعب الأحبار علیہم السلام سے مروی ہے کہ زمانے کے آخر میں ایسے علما ہوں گے:

- جو لوگوں کو تو دنیا سے بے رغبتی کی تلقین کریں گے لیکن خود اس سے بے رغبت نہ ہوں گے۔
- دوسروں کو تو اللہ عزوجل سے ڈرائیں گے لیکن خود نہ ڈریں گے۔
- دوسروں کو تو حاکموں کے ساتھ میل جول سے منع کریں گے لیکن خود ان کے پاس جائیں گے۔
- دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں گے۔
- اپنی زبانوں کے ذریعے دنیا کمائیں گے۔
- امیروں سے قریب اور فقیروں اور غریبوں سے دور رہیں گے۔
- علم پر ایک دوسرے سے لڑیں گے جیسے عورتیں ایک دوسرے سے مردوں پر لڑتی ہیں۔
- اگر ان کا کوئی ساتھی کسی دوسرے عالم کے پاس جا کر بیٹھے گا تو وہ اس پر غصہ کریں گے۔ ان لوگوں کا علم میں یہی حصہ ہے۔“^③

①..... البحر الزخار بمسند البزازی، مسند عمر بن الخطاب، الحديث: ۳۰۵، ج ۱، ص ۴۴

المعجم الصغير للطبرانی، الحديث: ۱۰۲۱، ج ۲، ص ۹۳ بدون اتقوا۔ وبتغیر

②..... الزهد للإمام أحمد بن حنبل، زهد عمر بن الخطاب، الحديث: ۶۳۰، ص ۱۴۸

③..... اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب السادس في آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۲۱۶

علمائے خوارج کے اوصاف

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ ”(خارجی) علما بدترین مخلوق ہیں، ان سے ہی فتنے کا آغاز ہوا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔“^① حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ”یہ جابر لوگ ہیں جو اللہ عزوجل کے دشمن ہیں۔“^②

دوبندوں نے کمر توڑ دی

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ”اسلام میں دو بندوں نے میری کمر توڑ کر رکھ دی، ایک فاجر عالم نے اور دوسرے عبادت گزار بدعتی نے۔ فاجر عالم کے فتنے و فجو رکودیکھنے کے باوجود لوگ اسے زاہد سمجھتے ہیں جبکہ ایک عبادت گزار بدعتی کو عبادت میں لگن دیکھ کر اس کی بدعت کو بھی پسند کرنے لگتے ہیں۔“

فاجر عالم سے پناہ

حضرت سیدنا صالح بن حسان بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے مشائخ کی زیارت کی لیکن وہ سب فاجر عالم سے اللہ عزوجل کی پناہ مانگا کرتے تھے۔^③

عالم آخرت کی تلاش

حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”عالم دو قسم کے ہوتے ہیں: (۱)..... دنیا کا عالم اور (۲)..... آخرت کا عالم۔ دنیا کا عالم اپنے علم کو پھیلاتا ہے جبکہ آخرت کا عالم اپنے علم کو چھپاتا ہے۔ پس عالم آخرت کی تلاش میں رہا کرو اور عالم دنیا سے بچا کرو تا کہ وہ تمہیں اپنے نشے میں مدہوش کر کے راہ حق سے روک نہ دے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

① اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۲۱۶

② شعب الایمان للبيهقي، باب فی نشر العلم، الحديث: ۱۹۱۳، ج ۲، ص ۳۱۳

عیون الاخبار للذہبی، کتاب العلم والبیان، الجزء الثاني، ج ۱، ص ۱۲۵

③ ذم الکلام واهله، مقدمة، الحديث: ۹۶، ج ۱، ص ۱۰۷

اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ^ط (پ ۱۰، التوبہ: ۳۴) روکتے ہیں۔

پھر ارشاد فرمایا کہ اخبار سے مراد علما اور رُہبان سے مراد زاہدین ہیں۔^①

طالب علم تین طرح کے ہوتے ہیں

حضرت سیّدنا نائل بن عبد اللہ کُنسری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ طالب علم تین طرح کے ہوتے ہیں:

﴿۱﴾..... ایک طالب علم وِرْع و تقویٰ اس لئے حاصل کرتا ہے تاکہ شبہات میں مبتلا ہونے سے بچ سکے، پھر حرام کے خدشہ کے پیش نظر حلال کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا شخص مُتَّقِی اور زاہد ہے۔

﴿۲﴾..... دوسرا طالب علم علمائے کرام رَحْمَتُ اللّٰہِ السَّلَام کے اختلاف اور مختلف اقوال سیکھتا ہے، پھر جو قول اس پر مشکل ہو وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور اس قول کو اختیار کر لیتا ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مباح قرار دیا ہے، اس طرح وہ رخصت پر عمل کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔

﴿۳﴾..... اور ایک طالب علم ایسا ہے جو ایک شے کے متعلق سوال کرتا ہے اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جائز نہیں تو وہ کوئی ایسی تدبیر سوچنے لگتا ہے جس سے یہ جائز ہو جائے۔ لہذا علمائے کرام رَحْمَتُ اللّٰہِ السَّلَام سے اس کے متعلق پوچھنے لگتا ہے تو وہ اسے ہر قسم کے اختلاف اور شبہ میں مبتلا کرنے والی باتوں سے آگاہ کر دیتے ہیں (اور یہ اپنے مطلب کی بات کو چن لیتا ہے)۔ پس یہی وہ شخص ہے جس کے ہاتھوں مخلوق ہلاک ہوگی اور وہ خود بھی ہلاک ہوگا۔ ایسے طالب علموں کو ہی علمائے سوء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

(امام اَجل حضرت سیّدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) جان لیجئے! ہر وہ بندہ جو دنیا کا چاہنے والا اور علمی گفتگو کرنے والا ہو وہ باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھاتا ہے اور جو بندہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتا ہے یقیناً وہ انہیں راہِ خدا سے بھی روکنے والا ہوتا ہے اگرچہ اس کا اظہار اس کی باتوں سے نہ بھی ہو لیکن اس کے

① حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹ الفضل بن عیاض، الحدیث: ۱۴۲۵ ج ۸، ص ۹۵ بتغیر قبل

انداز سے آپ پہچان لیں گے کہ وہ بڑے عمدہ طریقے سے دوسرے علما کی مجالس میں بیٹھنے سے روکتا ہے اور راہِ آخرت پر چلنے سے بڑی لطافت (نرمی و خوبصورتی) سے منع کرتا ہے کیونکہ دنیاوی محبت اور نفسانی خواہشات کا غلبہ اس پر حکمرانی کر رہا ہوتا ہے خواہ وہ اسے پسند کرے یا نہ کرے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پسندیدہ و ناپسندیدہ عالم

بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلامُ فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ عاجزی کرنے والے عالم کو پسند اور تکبر کرنے والے عالم کو سخت ناپسند فرماتا ہے اور جو بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر عاجزی اپناتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے حکمت کی دولت عطا فرماتا ہے۔^①

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ موٹے (یعنی پیٹے) عالم کو ناپسند فرماتا ہے۔“^②

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہودیوں کے ایک عالم مالک بن صفیہ سے ارشاد فرمایا: ”میں تمہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جو کچھ حضرت موسیٰ عَلَیْہِ السَّلام پر نازل کیا تھا کیا تم نے اس میں یہ لکھا ہوا نہیں پایا کہ بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ موٹے (یعنی پیٹے) عالم کو ناپسند فرماتا ہے۔“ ابن صیف چونکہ خود (پیٹے اور) موٹا تھا، لہذا غصے میں بولا: (اس کا قول قرآن کریم میں یوں حکایت کیا گیا ہے: ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾^③ (پ، انعام: ۹۱) ترجمہ کنز الایمان: اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا ﴿تَوَيَّأَ آيَاتِ مَبَارَكِهِ نَازِلٍ﴾^④ ہوئی جسے سن کر وہ مبہوت رہ گیا۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: ﴿قُلْ مَن أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ﴾^⑤ (پ، انعام: ۹۱) ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے ﴿تَوَّاسٍ﴾^⑥ تو اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا: ”تو ہلاک و برباد ہو! یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ تو نے تو حضرت موسیٰ عَلَیْہِ السَّلام کی کتاب کا بھی انکار کر دیا۔“ بولا کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ بحث کر رہے تھے تو میں نے بھی یہ کہہ دیا۔^⑦

①..... تاریخ دمشق لابن عساکر الرقم ۵۱۳۰ فضیل بن عیاض بن مسعود، ج ۸، ص ۷۱

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۰۰ مالک بن دینار، الحدیث: ۲۷۵، ج ۲، ص ۲۱۱

③..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی المطاعم والمشارب، فصل فی ذم کثرة الاکل، الحدیث: ۵۶۶۸، ج ۵، ص ۳۳

④..... تفسیر الطبری، الانعام، تحت الآیة ۹۱، الحدیث: ۱۳۵۳۹، ج ۵، ص ۲۶۲ بتغیر

علم نافع کی علامات

منقول ہے کہ اللہ عزوجل جس بندے کو بھی علم سے نوازتا ہے تو اسے حلم و بردباری، عجز و انیساری، خوش خلقی اور نرم مزاجی بھی عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ سب علم نافع کی علامتیں ہیں۔^① ایک روایت میں ہے کہ اللہ عزوجل جس بندے کو زہد، تواضع اور حسن اخلاق کی دولت سے نوازتا ہے وہ بندہ متقین کا امام بن جاتا ہے۔^②

حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ حلم و بردباری علم کا وزیر، نرمی اس کا باپ اور تواضع اس کا لباس ہے۔^③

طالب علم دین کے خادم بن جاؤ

حضرت سیدنا داود علیہ السلام کے متعلق مروی ہے کہ اللہ عزوجل نے ان کی جانب وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا:

..... اے داود! مجھ سے کسی ایسے عالم کے متعلق مت پوچھو جسے دنیا نے مدہوش کر رکھا ہو، وہ تمہیں بھی میری راہ محبت سے روک دے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو میری رضا چاہنے والے بندوں پر ڈاکا ڈالنے والے ہیں۔

..... اے داود! جو عالم اپنی خواہش کو میری محبت پر ترجیح دیتا ہے میں اس سے سب سے کم تر سلوک یہ کرتا ہوں کہ اسے اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔

..... اے داود! جب کسی کو دیکھو کہ وہ میرا طالب ہے تو اس کے خادم بن جاؤ۔

..... اے داود! جو بندہ میری بارگاہ سے بھاگے ہوئے کسی شخص کو واپس لے آتا ہے میں اسے ماہر نقادوں میں لکھ دیتا ہوں اور جسے میں کھرے کھوٹے کی تمیز کرنے والوں میں لکھ دوں پھر اسے کبھی بھی عذاب نہ دوں گا۔^④

①..... التذکرۃ الحمدونیۃ، الباب التاسع فی التواضع الکبر، ج ۱، ص ۳۱۲

②..... المرجع السابق ص ۳۱۳

③..... المرجع السابق، ص ۳۱۴

④..... اتحاف السادة المتقین، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۵۸۴

جامع بیان العلم وفضله، باب ذم الفاجر من العلماء..... الخ، تحت الحديث: ۴۵، ص ۲۲۲ بتغییر واختصار

علمائے سوء کی مثال

حضرت سیدنا عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی ہے:

..... علمائے سوء کسی نہر یا دریا کے کنارے پر پڑی ہوئی اس چٹان کی مثل ہیں، جو نہ تو خود پانی سے سیراب ہوتی ہے اور نہ ہی پانی کو کھیتی تک جانے دیتی ہے۔ اسی طرح علمائے دنیا ہیں جو راہِ آخرت پر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ تو خود اس راستے کے دوسری طرف جاتے ہیں اور نہ ہی دوسرے لوگوں کو اللہ عزوجل کی جانب جانے والے راستے پر چلنے دیتے ہیں۔

..... علمائے سوء باغ کے اس پختہ نالے کی طرح ہیں جس کا ظاہر تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن باطن بدبودار ہوتا ہے۔
..... علمائے سوء ان پختہ قبروں کی مثل ہیں جن کے باہر زندہ لوگ اور اندر مردوں کی ہڈیاں ہیں۔^①

حکومت کے خواہش مند علمائے

حضرت سیدنا بشر بن حارث علیہ رحمۃ اللہ النوارث فرماتے ہیں کہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام میں سے جس نے حکومت و ریاست کی خواہش کی تو وہ اللہ عزوجل کی ناراضی کے قریب ہو گیا کیونکہ زمین و آسمان میں اب وہ اللہ عزوجل کا ناپسندیدہ بندہ ٹھہرایا جا چکا ہے۔^②

دنیا دار عالم سے نفرت

حضرت سیدنا امام اوزاعی علیہ رحمۃ اللہ القوی حضرت سیدنا بلال بن سعد علیہ رحمۃ اللہ الاحد سے روایت کرتے ہیں کہ ”تم میں سے جو کوئی بھی کسی پولیس والے اور محافظ کو دیکھتا ہے تو اس کی (تکبرانہ) حالت دیکھ کر اللہ عزوجل کی پناہ طلب کرتا ہے اور اسے ناپسند جانتا ہے لیکن جب کسی ایسے دنیا دار عالم کی جانب دیکھتا ہے جو مخلوق کے لئے ظاہری لبادہ اوڑھ کر حکمرانی و سرداری کے لالچ میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے ناپسند نہیں کرتا حالانکہ یہ عالم اس پولیس والے سے

①..... فیض القدیر للمناوی، تحت الحدیث: ۴۸۶۴، ج ۴، ص ۲۰۶

②..... فیض القدیر للمناوی، تحت الحدیث: ۳۳۵۱، ج ۳، ص ۳۲۸۔ العلماء بدلہ بالعلم

طبقات المحدثین باصبهان لابی الشیخ الاصبہانی، الطبقة العاشرة والحادية عشرة، الحدیث: ۱۳۸۲۔ ج ۵، ص ۵۸ بدون من العلماء، اللہ

زیادہ ناپسندیدگی و نفرت کا حق دار ہے۔“ ①

کیسے علمائے کرام سے مشورہ لیا جائے؟

حضرت سیدنا ابو محمد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الصَّمَدِ فرمایا کرتے تھے کہ دین و دنیا کے کسی بھی معاملے کا قطعی فیصلہ علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے مشورے کے بغیر مت کیا کرو، کیونکہ اس طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں تمہارا انجام اچھا ہوگا۔ تو ان سے پوچھا گیا: ”اے ابو محمد! یہ علمائے کرام کون ہیں؟“ ارشاد فرمایا: ”جو آخرت کو دنیا پر اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔“ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ ”اپنے معاملات میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خَشِیت رکھنے والے لوگوں سے مشورہ کر لیا کرو۔“ ②

حکمت بھری 360 کتابیں کام نہ آئیں

اسرائیلی حکایات میں ہے کہ ایک حکیم نے حکمت سے بھرپور 360 کتابیں لکھیں یہاں تک کہ وہ ان حکمت آموز باتوں کی وجہ سے مشہور ہو گیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اس وقت کے نبی کی جانب وحی فرمائی: ”فلاں کو جا کر کہہ دیں کہ تم زمین بھر خرچ کر دو لیکن میری رضائے چاہو تو میں تمہارے اس خرچ سے کچھ بھی قبول نہ کروں گا۔“ چنانچہ وہ حکیم پشیمان ہوا اور غمزہ ہو گیا، پھر سب کچھ چھوڑ کر عام لوگوں میں گھل مل گیا، بازاروں میں گھومتا، بنی اسرائیل کے ساتھ کھاتا پیتا اور اپنے نفس میں عجز و انکساری پیدا کر لی۔ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے نبی کی جانب وحی فرمائی کہ اب اس سے کہہ دیں کہ تو نے میری رضا کی توفیق پالی ہے۔“ ③

عوام و خواص کے علما میں فرق

کسی عالم کا قول ہے کہ علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام دو طرح کے ہیں: ایک عالم عام لوگوں کا ہوتا ہے اور دوسرا خواص لوگوں کا۔ عوام الناس کا عالم حلال و حرام کے متعلق فتویٰ دیتا ہے اور ایسے علما بادشاہوں کے ہم نشین ہوتے ہیں

① اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۶۹

② الکرم والجود وسخاء النفوس للبرجلانی، الحدیث: ۳۸، ص ۷۷ شاوroidلہ استشر

③ اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۶۵

جبکہ خواص کا عالم علم توحید و معرفت کا جاننے والا ہوتا ہے اور ایسے لوگ گوشہ نشین اور تارک الدنیا ہوتے ہیں۔ سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّینَ فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَوَّلِ کی مثال دریائے دجلہ جیسی ہے جس سے ہر کوئی چلو بھر لیتا جبکہ حضرت سیدنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَارِثِ کی مثال اس بیٹھے پانی کے کنویں کی طرح ہے جس کا منہ ڈھکا ہوا ہے اور اس پر لوگ باری باری آتے ہیں۔

پہلے علم تھا اور آج باتیں

حضرت سیدنا حماد بن زید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ایوب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے پوچھا گیا کہ آج علم کی کثرت ہے یا گزشتہ زمانے میں تھی؟ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ”گزشتہ زمانے میں علم کی کثرت تھی جبکہ آج تو صرف باتوں کی کثرت پائی جاتی ہے۔“^①

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) حضرت سیدنا ایوب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اپنے اس قول میں علم اور کلام کے درمیان فرق کیا ہے۔ چنانچہ سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّینَ کہا کرتے تھے کہ فلاں عالم ہے اور فلاں مُتَكَلِّم، یعنی فلاں باتیں بہت زیادہ کرتا ہے جبکہ فلاں کے پاس کثیر علم ہے۔

علم معرفت اور خاموشی

حضرت سیدنا ابوسلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَحْلَن فرمایا کرتے تھے کہ معرفت کلام کی نسبت، خاموشی کے زیادہ قریب ہے۔^② اور عارفین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّینَ فرماتے ہیں کہ علم کے دو حصے ہیں: (۱)..... نصف علم خاموشی ہے اور (۲)..... نصف علم اس بات کا جاننا ہے کہ اسے کہاں رکھا جائے۔ جبکہ بعض نے اس میں اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ نصف علم وجدان اور نصف علم نظر یعنی غور و فکر کرنا ہے۔ حضرت سیدنا سُفْیَان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَحْلَن سے پوچھا گیا کہ عالم کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”جو علم کو اس کے محل میں رکھے اور ہر شے کو اس کا حق دے۔“ اور کسی حکیم سے منقول ہے کہ جب علم کثیر ہوتا ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ صوفی کا

① اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۲۵۹

② فیض القدير للمناوی، تحت الحديث: ۲۸۵۹، ج ۳، ص ۱۳۳

علم جب بھی بڑھتا ہے تو اس کی نفسانی فطرت و طبیعت میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔^①

دل و زبان کی ہم نشینی

کسی شیخ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی سے عرض کی: ”اے ابوالقاسم! کیا زبان، دل کے بغیر ہو سکتی ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”ہاں! ہو سکتی ہے اور وہ بھی بہت زیادہ۔“ میں نے عرض کی: ”اور کیا دل بھی بغیر زبان کے ہوتا ہے؟“ تو فرمایا: ”ہاں! کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ البتہ! زبان جب دل کے بغیر ہو تو یہ ایک مصیبت ہے اور اگر دل زبان کے بغیر ہو تو یہ نعت ہے۔“ میں نے عرض کی: ”اور اگر دل اور زبان دونوں ہوں تو؟“ ارشاد فرمایا: ”یہ تو انتہائی عمدہ بات ہے۔“

کیا بہتر ہے؟

حضرت سیدنا مالک بن مغول رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی گئی:

..... ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کون سا عمل سب سے افضل ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”محارم سے اجتناب کرنا اور چاہئے کہ تیرا منہ ہر لمحہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر سے تر رہے۔“

..... پھر عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کونسا دوست سب سے اچھا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”وہ دوست سب سے بہتر ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر میں مشغول ہونے پر تیری مدد کرے اور اگر تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنا بھول جائے تو تجھے یاد دلائے۔“

..... پھر عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیسا شخص سب سے بُرا ساتھی ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”وہ بندہ سب سے بُرا ساتھی ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر بھول جانے پر تجھے یاد نہ دلائے اور اگر تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر میں مشغول ہو تو وہ تیری معاونت نہ کرے۔“

..... پھر عرض کی گئی: ”کون سب سے زیادہ علم رکھتا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”جو سب سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے

① اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۶۵۹

والا ہو۔“

..... عرض کی گئی: ”ہمیں ان لوگوں کے متعلق آگاہ فرمائیے جو ہم میں سے اچھے ہیں تاکہ ہم ان کی مجلس میں بیٹھا کریں۔“ ارشاد فرمایا: ”تم میں سب سے نیک وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ عزوجل یاد آ جائے۔“

..... لوگوں نے پھر عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! سب سے بُرے لوگ کون ہیں؟“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عزوجل سے دعا مانگتے ہوئے عرض کی: ”اے اللہ عزوجل! بخش دے۔“ جب پھر عرض کی گئی کہ لوگوں میں سے سب سے بُرے کون ہیں؟ تو ارشاد فرمایا: ”علماء سب سے بُرے ہیں جب وہ خراب ہو جائیں۔“ ①

کم عقل اور خود ساختہ علما کے اوصاف

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ان علمائے دنیا کے بڑے عجیب و غریب اوصاف بیان کئے ہیں جو اپنی رائے اور خواہش نفس سے کلام کرتے ہیں۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”میں جس شے کا ذمہ اٹھا لوں اس کا ضامن بھی ہوں اور میں اس بات کا ضامن ہوں کہ کسی قوم (کے عمل) کی کھیتی تقویٰ کی موجودگی میں خشک نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کی اصل اور جڑ راہ ہدایت پر ثابت قدم ہونے کی بنا پر کبھی پیاسی ہو سکتی ہے۔ یقیناً وہی بندہ سب سے بڑا جاہل شمار ہوتا ہے جو اپنی قدر و منزلت نہیں پہچانتا اور کسی بندے کے جاہل ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر و منزلت نہیں جانتا۔ مخلوق میں اللہ عزوجل کے نزدیک سب سے مجبوض اور ناپسندیدہ بندہ وہ ہے جو ادھر ادھر سے علم اکٹھا کر کے فتنے کی تاریکیوں میں غارت گری کرنے لگتا ہے اور اس طرح عالم غیب میں پائے جانے والے سکون و آرام کو دیکھنے سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو جاتا ہے، پھر اس جیسے لوگ اور کم ظرف اور ذلیل افراد اسے عالم کہنے لگتے ہیں حالانکہ اس نے علم کی مجلس میں

① تاریخ یعقوبی، خطب رسول اللہ و مواظعہ، ص ۱۲۱، حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۸، سفیان الثوری، العبدی: ۹۳۱، ج ۷، ص ۶

بحر العلوم لابی الیث السمرقندی، پ ۲۲، فاطر، تحت الایۃ ۲۸، ج ۳، ص ۵۳

بیٹھ کر ایک بھرپور دن بھی بسر نہیں کیا ہوتا۔ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر ان باتوں کی کثرت میں مصروف ہو جاتا ہے جن میں خیر بہت کم پائی جاتی ہے یہاں تک کہ جب ان بد مزہ باتوں سے خوب سیراب ہو جاتا ہے اور حد درجہ فضول گوئی کر لیتا ہے تو لوگوں کے سامنے مفتی بن کر بیٹھ جاتا ہے تاکہ جو معاملات و مسائل دوسروں پر مُشْتَبَہ رہے انہیں وہ حل کر دے، اب اگر کوئی مُہم مسئلہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو فوراً اس میں ایسی فاسد اور لغو رائے بیان کرتا ہے جس کی حیثیت شبہات دور کرنے میں مکڑی کے جالے کی طرح ہوتی ہے۔ وہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ وہ اپنی رائے میں غلط ہے یا صحیح۔ ایسے بندے جہالتوں کے سوار اور مَجْبُوطُ الْخَواس ہوتے ہیں اور بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ ایسا بندہ ان باتوں سے عذر نہیں کرتا جن کا اسے علم نہیں ہوتا تاکہ محفوظ رہے اور نہ ہی علم کو مضبوطی سے تھامتے ہے تاکہ نفع اٹھائے، اس (کے غلط فیصلوں) سے انسانی خون بھی سرزد ہوتے ہیں، وارثین (حق سے محروم ہونے پر) اس کے خلاف واویلا کرتے ہیں، اس کے فیصلوں سے زنا حلال ہوتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! جو معاملہ بھی اس کے سامنے پیش ہوتا ہے وہ نہ تو اسے نافذ کرنے کے قابل ہے اور نہ ہی اُس بلند شان کا اہل ہے جو اسے معمولی حیثیت کے بعدلی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں ہی ان پر نوحہ اور آہ و بکا کرنا جائز ہے۔“ ①

شیر خدا کے ایک قول کی وضاحت

حضرت سیدنا کھیل (یا کھیل) بن زیاد رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا علیُّ الرضی اللہ عنہ نے علمائے آخرت کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں: (۱)..... عالم ربانی (۲)..... راہِ نجات پر چلنے والا طالب علم اور (۳)..... بے ڈھنگے و بے عقل لوگ جو ہر آواز کی پیروی کرتے ہیں۔“ ②

۱..... عالم ربانی سے مراد

عالم ربانی سے مراد ایسا عالم ہے جس کا تعلق پروردگار عَزَّوَجَلَّ سے قائم ہوتا ہے اور ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف اس کی

①..... عیون الاخبار للدينوري، كتاب السلطان، القضاء، الجزء الاول، ج ۱، ص ۱۲۶ بتغير

تاويع دمشقي لابن عساكر، الرقم ۹۳۳، علي بن ابي طالب، ج ۲، ص ۵۰۵ بتغير

②..... العقد الفريد، كتاب الياقوت في العلم، والادب، فضيلة العلم، ج ۲، ص ۸۱ كھيل بدله كميل

نسبت کرتے ہوئے اسے کہتے ہیں: وہ عالم ربانی ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

كُونُوا رِبَّيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكُتُبَ
وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٤٩﴾ (پ ۳، ال عمران: ۷۹)

ترجمہ کنزالایمان: ہاں یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے کہ تم درس کرتے ہو۔

اس آیت مبارکہ میں کتاب اللہ کے عالم اور درس دینے والے بندے کو عالم ربانی کہا گیا ہے۔ پس یہ ایسا بندہ ہے جس کی ذات میں علم اور عمل دونوں جمع ہیں۔ مَثَقُول ہے کہ عالم ربانی وہ ہوتا ہے جو علم سیکھ کر عمل کرے اور لوگوں کو خیر و بھلائی کی باتیں سکھائے اور ایک قول ہے کہ یہی وہ بندہ ہے جسے ملکوت میں ”عَظِيم“ کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔

عالم ربانی کی فضیلت و فوقیت ﷺ

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿كُونُوا رِبَّيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَالْأَحْبَارُ﴾ (پ ۶، المائدہ: ۶۳) ﴿۱﴾ میں رِبَّائِيْن کو اَحْبَار سے پہلے ذکر کیا حالانکہ وہ علمائے کتاب ہیں۔ حضرت سیدنا مجاہد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَّاحِد سے مروی ہے کہ علمائے ربانیین، اَحْبَار سے ایک درجہ بلند ہوتے ہیں۔ ﴿۲﴾ اور یہ بھی مَثَقُول ہے کہ اَحْبَار، رُہبان سے افضل ہیں، یعنی علمائے باطن، علمائے ظاہر سے بلند ہیں اور علمائے کتاب، عام بندوں سے ایک درجہ افضل ہیں۔

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان ﴿وَكَايِّنَ مِنْ تَبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرًا﴾ (پ ۴، ال عمران: ۱۴۱) ﴿۳﴾ میں علمائے ربانیین کو نُفَرْت و مدد اور صبر میں انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور آیت مبارکہ کے مابعد حصے میں ان علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلَام کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ اس کے امر پر ثابت قدم رہتے ہیں، اس کے دین میں قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کے حکم پر صبر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ رِبِّيُّون، ربی کی جمع ہے اور رِبَّائِيُّون، ربانی کی۔

۱..... ترجمہ کنزالایمان: انہیں کیوں نہیں منع کرتے اُن کے پادری اور درویش۔

۲..... تفسیر الطبری، ال عمران، تحت الایۃ ۷۹، ج ۳، ص ۳۲۳ بدون درجۃ

۳..... ترجمہ کنزالایمان: اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا ان کے ساتھ بہت خدا والے تھے۔

علماء کی شہداء پر فضیلت

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”قیامت کے دن اُنہیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام سب سے پہلے شفاعت کریں گے، پھر علما اور اس کے بعد شہداء۔“ ①

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں علما کا تذکرہ شہداء سے پہلے کیا، اس لئے کہ عالم اُمت کا امام ہوتا ہے اور اس کے لئے اس قدر اجر ہوتا ہے جو پوری اُمت کو دیا جاتا ہے جبکہ شہید کا عمل صرف اس کی اپنی ذات کے لئے ہوتا ہے۔ چنانچہ،

ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی رحمت، شفیع اُمت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”عَلَمًا (کی تحریر) کی سیاہی کا موازنہ شہداء کے خون سے کیا جائے گا۔“ ②

شہید کی سب سے اعلیٰ حالت اس کا خون ہے اور ایک عالم کا سب سے اَدْنٰی وصف اس کی تحریر کی سیاہی ہے۔ چنانچہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں شہید کے خون اور عالم کی تحریر کی سیاہی کو مساوی قرار دیا اور اس طرح عالم کے شہید پر بلند مرتبہ ہونے کا تذکرہ فرمایا۔

عالم کی موت کا نقصان

امیر المومنین حضرت سیدنا عَلٰی الرضٰی کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم فرمایا کرتے تھے کہ عالم، اس بندے سے افضل ہے جو دن بھر روزے سے ہو اور پوری رات قیام کی حالت میں گزار دے اور راہِ خدا میں جہاد کرتا رہے۔ جب کوئی عالم اس جہانِ فانی سے کوچ کرتا ہے تو اسلام میں ایسا زخُنہ پیدا ہو جاتا ہے جسے اس کے بہترین نائب کے علاوہ کوئی پر نہیں کر سکتا۔ ③

یہی مفہوم ایک مسند روایت میں بھی ہے کہ محبوبِ ربِّ داور، شفیعِ روزِ محشر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد

①..... سنن ابن ماجہ، ابواب الزہد، باب ذکر الشفاعۃ، الحدیث: ۴۳۱۳، ص ۲۷۹

②..... الفقیہ والمتفقہ للخطیب البغدادی، باب تعظیم المتفقہ الفقہ..... الخ، الحدیث: ۸۵۶، ج ۲، ص ۱۹۸ بتغیر

③..... الزہد لابن احمد حنبلی، اخبار الحسن بن ابی الحسن، الحدیث: ۱۴۷۳، ص ۲۷۲ ماطر دبدلہ باختلاف

فرمایا: ”جب ایک عالم دارِ بقا کی جانب رُحّتِ سفر باندھتا ہے تو اسلام میں ایک ایسا شگاف پڑ جاتا ہے جسے کوئی شے پر نہیں کر سکتی جب تک کہ رات اور دن قائم ہیں۔“^① اور ایک روایت میں رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ایک عالم جہانِ فانی سے کوچ کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایک ستارہ تھا جو ڈوب گیا ہے اور ایک قبیلہ کی موت ایک عالم کی موت سے آسان ہے۔“^②

(۲)..... راہِ نجات پر چلنے والا طالب علم ﷺ

اس سے مراد یہ ہے کہ وہ طالب علم ایسا ہے جو علمائے حق سے علم سیکھتا ہے، سلامتی کی خواہش رکھنے کی وجہ سے اخلاص اور معاملہ کی راہ کو پیشِ نظر رکھتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ وہ دنیا میں جہالت سے اور آخرت میں عذاب سے نجات پا جائے گا۔

(۳)..... وَ هَمَجٍ زُعَاعٍ ﷺ

یہاں ﴿هَمَجٍ﴾ سے مراد وہ پینگا ہے جو آگ کے شعلوں میں اپنی جہالت کی وجہ سے جا گرتا ہے۔ یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد ﴿هَمْجَةٌ﴾ ہے۔ جبکہ ﴿زُعَاعٍ﴾ سے مراد وہ کم عقل بندہ ہے، جو بہت جلد غصہ و طیش میں آ جاتا ہے، اس میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، طبع اسے اضطراب میں مبتلا رکھتی ہے اور غضب اسے بھڑکائے رکھتا ہے، عجب و خود پسندی اسے مصیبت میں مبتلا رکھتی ہے اور تکبر اس کی امیدوں کو طویل کرتا جاتا ہے۔

علمائے رَبَّانِیِّیْنَ سے ملنے کا اشتیاق ﷺ

مذکورہ قول کے بعد امیرِ المؤمنین حضرت سیدنا عَلِیُّ الرَضِیُّیُّ عَلَیْہِ السَّلَامُ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ الْکَرِیْمِ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور آپ نے ارشاد فرمایا: ”اس طرح علم کی موت واقع ہو جاتی ہے جس کا سبب اس کا حاصل کرنے والا بنتا ہے۔“ پھر انہوں نے علمائے رَبَّانِیِّیْنَ رَحِمَہُمُ اللہُ الْبَرِّیْنِ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے سانس لیا اور ارشاد فرمایا: ”مجھے ان کے دیدار کا کتنا شوق ہے۔“ یعنی ان علمائے رَبَّانِیِّیْنَ رَحِمَہُمُ اللہُ الْبَرِّیْنِ سے ملنے کا میں حد درجہ مشتاق ہوں۔

① الزہد لابن احمد حنبلی، اخبار الحسن بن ابی الحسن، الحدیث: ۱۴۷۳، ص ۲۷۲ ماطر دبدلہ ما اختلف

② شعب الایمان للبیہقی، باب فی طلب العلم، فصل فی فضل العلم وشرفعہ، الحدیث: ۱۶۹۹، ج ۲، ص ۲۶۲

یہ ایک طویل روایت ہے جو پہلے مکمل بیان ہو چکی ہے، پس یہی وہ لوگ ہیں جن سے ملنے کے شوق کا اظہار کرتے ہوئے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی آنکھیں پر غم ہو گئی تھیں اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ حضور نبی رحمت، شفیع اُمّت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے ملنے کا اشتیاق ظاہر فرمایا۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مجھے اپنے بھائیوں سے ملنے کا کتنا شوق ہے! اور میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔“ اور پھر ارشاد فرمایا: ”وہ ایسے لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے۔“^①

اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا اور انہیں اپنا بھائی اس لئے قرار دیا کیونکہ ان کے قلوب انبیائے کرام علیہم السلام کے قلوب کی طرح اور ان کے اخلاق ایمان کی صفات سے متصل ہیں۔ ایسے لوگ اس اُمّت کے ابدال ہیں جن کے جلیل القدر اوصاف بہت سی روایات میں مروی ہیں۔ ان کے تین گروہ ہیں: (۱)..... صدیقین (۲)..... شہداء اور (۳)..... صالحین۔ ان میں سے کچھ کے قلوب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قلبِ اطہر کی مانند، کچھ کے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے قلبِ اطہر کے مطابق، کچھ کے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے قلب کی طرح اور کچھ کے قلوب حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلبِ اطہر کی طرح ہیں۔ بعض کے دل حضرت سیدنا جبرائیل، حضرت سیدنا میکائیل اور حضرت سیدنا اسرافیل علیہم السلام کے قلب کی طرح ہیں۔

اخوت میں مشابہت

دو افراد کے درمیان اخوت کے قیام کے لئے ضروری ہے کہ وہ دونوں ہم مجلس وہم نشیں ہوں یا افعال و اخلاق میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ
لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا (پ ۲۸، الحشر: ۱۱)

ترجمہ کنز الایمان: کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں۔

① تفسیر القرطبی، پ ۵، النساء، تحت الآية ۳۲، الجزء الخاص، ج ۳، ص ۱۱۲

سنن النسائی، کتاب الطہارة، باب حلیۃ الوضوء، الحدیث: ۱۵۰، ص ۲۰۹ بتغیر

اس آیت مبارکہ میں منافقین کو کافروں کا بھائی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ دلوں میں کفر چھپانے اور شک کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے کافروں جیسے اوصاف کے حامل ہیں۔ چنانچہ انہیں کافروں کا بھائی کہا گیا۔

اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّ الْمُبَدِّلِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ﴾ (پ ۵، ہی اسر آیل: ۲۷) ﴿ترجمہ کنز الایمان: بیشک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ حالانکہ فضول خرچی کرنے والے خلقت میں شیاطین کی طرح ہیں نہ ہی ان کے درمیان ماں یا باپ کا کوئی رشتہ ہے کیونکہ شیاطین ابلیس کی اولاد ہیں اور یہ فضول خرچی کرنے والے حضرت سیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَام کی۔ البتہ! ان کے دلوں کے کھرے یا کھوٹے ہونے اور افعال میں مشابہت پائی جاتی ہے، پس اس مشابہت کی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔

غربا اور علمائے آخرت

علمائے آخرت کی عقل ان کے دل کے انوار سے روشن ہوتی ہے اور ان کا فہم ان کے علم اور مشاہدے کے استنباط سے پیدا ہوتا ہے، ان کے اخلاق ان کے یقین کے معانی اور اس کی قوت پر مبنی ہوتے ہیں اور ان کے طریقت اور سلوک کے راستے سنت نبوی کے مطابق ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے بندے حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور دوسرے انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے بھائی ہیں جن سے ملنے کا اشتیاق سرکارِ مدینہ، قرا قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بھی ظاہر فرمایا۔ یہی غربا ہیں جن کے متعلق آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی اور عنقریب یہ غریبوں ہی میں لوٹ جائے گا، پس غریبوں کو مبارک ہو۔“ عرض کی گئی کہ غربا سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جب لوگ فساد میں مشغول ہوں گے تو وہ ان کی اصلاح کریں گے۔“ ① اور ایک روایت میں ہے کہ بیٹھے بیٹھے آقا، مکی مدنی مُصْطَفَی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یہ وہ لوگ ہیں جو میری سنت کی اصلاح کریں گے جب لوگ اسے خراب کر دیں گے۔“ ② اور ایک

① صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان ان الاسلام بد اغریبا الخ، الحدیث: ۴۷۲، ص ۷۰۲

المستند للامام احمد بن حنبل، حدیث عبد الرحمن بن مسنن، الحدیث: ۱۶۶۹۰، ج ۵، ص ۶۰۰

② جامع الترمذی، ابواب الایمان، باب ما جاء ان الاسلام بد اغریبا وسعود غریبا، الحدیث: ۲۶۳۰، ص ۱۹۱

روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”اور یہ لوگ میری فوت شدہ سنت کو زندہ کریں گے۔“ ①

مُراد یہ ہے کہ وہ شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے طریقے پر عمل کریں گے جسے لوگوں نے چھوڑ دیا ہوگا اور اس سے غافل ہو چکے ہوں گے۔

ایک روایت میں تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”وہ میری سنت کو اس قدر مضبوطی سے تھامے ہوں گے کہ جس قدر تم آج اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہو۔“ اور ایک روایت میں ہے کہ ”عُرْباً بہت کم لوگ ہیں جو سب صالح ہیں اور ان سے بُخُس رکھنے والوں کی تعداد ان سے محبت کرنے والوں کی تعداد سے زیادہ ہوگی۔“ ②

پس یہی وہ عُرْباً ہیں جن پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انعام فرمایا اور انہیں اعلیٰ علیین میں اپنے نبیوں کی صحبت کا شرف عطا فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا:

فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ
مِّنَ النَّبِيِّْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالشّٰہِدَآءِ
وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَافِقًا ۝۱۹

ترجمہ کنز الایمان: اُسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔

(پ ۵، النساء: ۶۹)

بہت زیادہ دوستوں والا عالم

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرمایا کرتے تھے کہ جب تم دیکھو کسی عالم کے دوست بہت زیادہ ہیں تو جان لو کہ وہ (حق کو باطل کے ساتھ) ملانے والا ہے۔ ③ اور ایک بار آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ اپنے بھائیوں کے نزدیک محبوب اور اپنے پڑوسیوں کے ہاں قابلِ تعریف سمجھا جاتا ہے تو جان

① تاویل مختلف الحدیث لابن قتیبة، قالوا حدیثان متناقضان، ص ۱۱۵

② تاریخ دمشق لابن عساکر، الرقم ۸۲۲، علی بن الحسن، الحدیث: ۸۲۸۱، ج ۴، ص ۳۲۶

③ فیض القدير للمناوی، تحت الحدیث: ۵۲۸۸، ج ۴، ص ۳۶۲

لو کہ وہ ریا کار ہے۔^①

قرآن کریم میں علمائے سوء اور علمائے آخرت کا بیان

اللہ عزوجل نے علمائے سوء کے اوصاف ذکر فرماتے ہوئے انہیں علم کے ذریعے دنیا کمانے والا قرار دیا اور علمائے آخرت کو خشوع و زہد کے اوصاف حمیدہ سے متصف ذکر فرمایا۔ چنانچہ علمائے سوء کے بارے میں ارشاد فرمایا:

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا^ط

ترجمہ کنزالایمان: اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا ہوئی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا اور نہ چھپانا تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے ذلیل دام حاصل کئے۔ (پ ۲، ال عمران: ۱۸۷)

اور علمائے آخرت کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنُ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خُشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ^ط

ترجمہ کنزالایمان: اور بے شک کچھ کتابی ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف اترا اور جو ان کی طرف اترا ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل دام نہیں لیتے یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ (پ ۲، ال عمران: ۱۹۹)

حدیث پاک میں علمائے سوء اور علمائے آخرت کا بیان

حضرت سیدنا صحابہ کرام علیہم السلام حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اُس اُمت کے علماء دو قسم کے ہیں: ایک وہ شخص ہے جسے اللہ عزوجل علم سے نوازتا ہے تو وہ اسے لوگوں پر خرچ کرنے لگتا ہے اور اس پر ان سے نہ تو کوئی طمع رکھتا

① سیر اعلام النبلاء للذہبی، الرقم ۱۰۸۳ سفیان بن سعید بن مسروق، ج ۷، ص ۲۰۹ سراء بدلہ مداحین

التفسیر الکبیر، پ ۲، ال عمران، تحت الایۃ ۱۰۴، ج ۳، ص ۱۶۱ سراء بدلہ مداحین

ہے اور نہ ہی اس کے بدلے کوئی قیمت وصول کرتا ہے۔ یہ ایسا بندہ ہے جس کے لئے آسمان کے پرندے، پانی کی مچھلیاں، زمین کے چوپائے اور کرما کا تپین (دونوں فرشتے) سب دعا مانگتے ہیں۔ یہ بندہ قیامت کے دن اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں ایک مُعْتَزَّز سَرْدَار کے روپ میں حاضر ہوگا یہاں تک کہ اسے رسولوں کی رفاقت حاصل ہوگی اور دوسرا بندہ وہ ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ دنیا کا علم عطا فرماتا ہے تو وہ اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندوں پر خرچ کرنے سے بچل کرتا ہے اور اس پر طبع رکھنے کے علاوہ اس کے بدلے قیمت بھی وصول کرتا ہے، قیامت کے دن جب یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس کی حالت یہ ہوگی: اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی گئی ہوگی اور ایک مُنادی لوگوں کے سامنے اعلان کرے گا کہ یہ فُلاں بن فُلاں ہے، اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا میں علم کی دولت سے مالا مال کیا لیکن اس نے اس پر طبع کی اور اس کے بدلے قیمت وصول کی۔ چنانچہ اسے عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے حساب سے فِرَاعَت ہو جائے۔“^①

دنیا کمانے والے عالم کا انجام

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) اس سے بھی زیادہ سخت روایت جو میں نے علم کے بدلے دنیا کمانے والے عالم کے متعلق سنی ہے یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن ابی سلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَحْدَن فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی خدمت کیا کرتا تھا، پس اس نے یہ کہنا شروع کر دیا: ”حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے مجھ سے یوں بیان کیا، حضرت سیدنا موسیٰ نَجِی اللہ عَلَیْہِ السَّلَام نے مجھ سے اس طرح فرمایا اور حضرت سیدنا موسیٰ کَلِیْم اللہ عَلَیْہِ السَّلَام نے مجھ سے یہ فرمایا وغیرہ وغیرہ۔ وہ (لوگوں کو سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی باتیں سناتا تو وہ خوش ہو کر اسے نذرانے دیتے، یوں وہ) بہت مالدار ہو گیا اور اس کے پاس خوب مال جمع ہو گیا۔ (پھر اچانک وہ غائب ہو گیا اور) حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے جب اسے اپنے پاس نہ پایا تو اس کے متعلق پوچھنے لگے مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا، ایک دن اس کی بستی کا ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک خنزیر تھا جس کے گلے میں سیاہ رسی بندھی تھی، آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے اس سے پوچھا: ”کیا تم فُلاں شخص کو جانتے ہو؟“ وہ بولا: ”جی ہاں! وہ یہی خنزیر ہے۔“ آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں عرض کی: ”اے

میرے پروردگار عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اسے اس کی اصلی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں اس سے اس مصیبت کے متعلق پوچھ سکوں جس میں یہ مبتلا ہے۔“ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی جانب وحی فرمائی: ”اے موسیٰ! اگر تو مجھ سے ان الفاظ سے دعا مانگتا جن سے آدم اور دیگر نے مانگی تب بھی میں تیری یہ دعا قبول نہ کرتا۔ البتہ! تجھے یہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا، وہ اس لئے کہ یہ دین کے بدلے دنیا طلب کیا کرتا تھا۔“ ①

اہل حق کا تحائف قبول کرنے سے انکار ﷺ

حضرت سیدنا حسن بکری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے متعلق مروی ہے کہ ایک دن آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اپنی مجلسِ برخاست کرنے کے بعد اٹھے تو خراسان کے ایک شخص نے خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی اور آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی خدمت میں ایک تھیلی پیش کی جس میں پانچ ہزار درہم تھے، نیز اپنے تھیلے سے خراسان کے ہی بنے ہوئے ریشم کے انتہائی باریک دن عد کپڑے نکال کر پیش کئے تو حضرت سیدنا حسن بکری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے پوچھا: ”یہ کیا ہے؟“ عرض کرنے لگا: ”اے ابوسعید! یہ درہم خرچ کے لئے ہیں اور یہ کپڑے پہننے کے لئے ہیں۔“ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھے معاف فرمائے، یہ کپڑے اور درہم اپنے پاس ہی رکھو، ہمیں ان کی کوئی حاجت نہیں۔ اس لئے کہ جو شخص میری طرح کی مجلس میں بیٹھے اور لوگوں سے اس جیسی اشیاء قبول کرے تو قیامت کے دن وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔“ ②

عِنْدَ اللہِ بعض شہرہ آفاق افراد کی حیثیت ﷺ

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”ایک بندے کے لئے تعریفِ مشرق و مغرب میں پھیلا دی جاتی ہے، حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں اس کا وزن چٹھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں۔“ ③

① تاریخ دمشق لابن عساکر، الرقم ۷۴۱ موسی بن عمران الخ، ج ۶، ص ۱۵۲ بتبصر

② اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس، باب فی آفات العلم الخ، ج ۱، ص ۲۰۱

③ الاسرار المرفوعة لملا علی قاری، الحدیث: ۲۶۲، ص ۷۴

صحیح مسلم، کتاب صفات المنافقین، باب صفة القيامة والجنة والنار، الحدیث: ۵۰۲۵، ص ۱۱۶۳ مفہوما

علمائے دنیا کے احوال

علمائے دنیا علم کے ذریعے دنیا طلب کرتے ہیں اور دین کے بدلے دنیا کماتے ہیں، دنیا دار لوگوں کو اپنا دوست اور غمخوار بناتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان سے خُشددہ پیشانی سے ملتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو ہر زمانے میں اپنے اوصاف اور اندازِ بیان سے پہچانے جاتے ہیں۔ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْغَفُورِ فرماتے ہیں کہ) علمائے سوء کے متعلق ہم نے کئی مقامات پر بڑی سخت باتیں ذکر کی ہیں، ہم ایسے علمائے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ طلب کرتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سَرِّ وَرَضَ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یہ بات عالم کے لئے فتنہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ سننے کی نسبت کلام کرنا زیادہ پسند کرے، حالانکہ کلام و بیان میں بناوٹ و چاپلوسی اور مبالغہ و زیادتی ہوتی ہے اور ایسا کلام کرنے والا بندہ غلطی سے محفوظ نہیں رہ سکتا، جبکہ خاموشی میں سلامتی اور علم ہے۔

..... بعض علمائے ایسے ہیں جو اپنے علم کو اپنے پاس جمع رکھتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ کسی دوسرے کے پاس بھی یہ علم پایا جائے، پس ایسا عالم جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔

..... بعض علمائے ایسے ہیں جو اپنے علم میں شاہانہ مقام و مرتبہ کے حامل ہوتے ہیں، اگر ان کی کسی علمی بات کی تردید کر دی جائے یا ان کے حق میں کوئی کمی یا کوتاہی ہو جائے تو غضب ناک ہو جاتے ہیں۔ ایسے علمائے جہنم کے دوسرے طبقے میں ہوں گے۔

..... بعض علمائے ایسے ہیں جو اپنے علم اور عمدہ باتوں کو معزز اور مال دار لوگوں تک ہی محدود رکھتے ہیں اور اس علم کے ضرورت مندوں کو اس کا اہل نہیں سمجھتے، ایسے علمائے جہنم کے تیسرے طبقے میں ہوں گے۔

..... بعض علمائے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو فتویٰ دینے کے لئے مُخْتَصَّص کر دیتے ہیں اور پھر غلط فتوے دینے لگتے ہیں حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کُفِّ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، ایسے علمائے جہنم کے چوتھے طبقے میں ہوں گے۔

..... بعض علماء ایسے ہیں جو یہود و نصاریٰ سے مروی کلام پیش کرتے ہیں تاکہ اس کے سبب ان کے علم کی عزت کی جائے، ایسے علماء جہنم کے پانچویں طبقہ میں ہوں گے۔

..... بعض علماء اپنے علم کو مروت، فضیلت اور شہرت کا ذریعہ بناتے ہیں، ایسے علماء جہنم کے چھٹے طبقہ میں ہوں گے۔

..... بعض علماء ایسے ہیں جو تکبر اور خود پسندی کے دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں، اگر خود کسی کو نصیحت کریں تو سخت لہجہ اپناتے ہیں لیکن اگر کوئی انہیں نصیحت کرے تو ناک بھوں چڑھاتے ہیں۔ ایسے علماء جہنم کے ساتویں طبقہ میں ہوں گے۔

(اور پھر مزید ارشاد فرمایا) تم پر خاموشی لازم ہے کہ اس کے سبب تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے اور عجیب بات کے علاوہ ہنسنے اور بغیر مقصد کہیں باہر جانے سے بچو۔“

کیسے عالم کے پاس بیٹھا جائے؟

ایک حدیث پاک میں علمائے آخرت کے نہ صرف اوصاف مروی ہیں بلکہ اس میں مخلوق کو مقامات یقین اور دین و ایقان کے اسباب کی دعوت کے اصول بھی مذکور ہیں۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا شعیب بن ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکارِ مکہ مکرمہ، سردارِ مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ہر عالم کے پاس نہ بیٹھا کرو، بلکہ صرف اسی عالم کے پاس بیٹھا کرو جو تمہیں پانچ چیزیں چھوڑ کر پانچ چیزوں کی طرف بلائے:

(۱)..... شک سے یقین کی طرف (۲)..... ریاء سے اخلاص کی طرف

(۳)..... دنیاوی رغبت سے زہد کی طرف (۴)..... تکبر سے عاجزی کی طرف

(۵)..... اور عداوت و دشمنی سے خیر خواہی کی طرف۔“ ①

صحابہ کرام اور تابعین عظام کا خدشہ

سلف صالحین رحمہم اللہ النبیین نے مذکورہ علم سے علم یقین و تقویٰ اور علم معرفت و ہدایت مراد لیا ہے اور اس کی

① حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹۵ تحقیق البلخی، الحدیث: ۴۲۱، ج ۸، ص ۷۵، بتقدم و تاخر

دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کو ہر لمحہ اس کے فُتَدان کا خُذْشہ لاحق رہتا تھا، نیز انہیں اس علم کے معدوم ہو جانے کا خوف بھی دامن گیر تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ اس علم کے اٹھالنے جانے اور آخر زمانے میں اس کے کم ہو جانے کی خبریں دیا کرتے کیونکہ وہ اس علم سے مراد علم قلوب اور علم مشاہدہ لیا کرتے تھے جو کہ تقویٰ کا نتیجہ ہے، نیز علم معرفت و یقین بھی مراد لیا کرتے تھے جو ایمان کی زیادتی اور ہدایت کا ثمرہ ہے۔ پس جب مُتَّقِین نہ رہیں گے، خائفین کم ہو جائیں گے اور زاہدین معدوم ہو جائیں گے تو یہ علوم بھی ختم ہو جائیں گے کیونکہ ان علوم کا وجود انہی کے ساتھ قائم ہے اور یہ صرف انہی کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ وہی ان علوم کے جاننے والے اور ان کے ذریعے کلام کرنے والے ہیں، یہ علوم ہی ان کے احوال اور طریق ہیں۔ وہ ان راستوں پر چلنے والے ہیں اور انہیں قائم رکھنے والے ہیں۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام چونکہ اس حقیقت سے خوب آگاہ تھے، لہذا وہ اس علم کے ختم ہو جانے کی وجہ سے رویا کرتے تھے۔

قرآن کریم میں علمائے کرام کے اوصاف

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن کریم میں علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے اوصاف بیان کئے ہیں کہ وہ دنیا میں زُہد کے پیکر، دنیا کو حقیر جاننے والے، نیک اعمال کرنے والے اور پُختہ ایمان رکھنے والے ہیں اور دنیا دار علما کے اوصاف اس طرح بیان فرمائے کہ وہ دنیا میں رغبت رکھنے والے اور اسے عظیم جاننے والے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِيَلْبِثَتْ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ ۖ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ④
وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَكُنْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ⑤ (پ ۲۰، القصص: ۷۹، ۸۰)

ترجمہ کنزالایمان: تو اپنی قوم پر نکلا اپنی آرائش میں بولے وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں کسی طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا بیشک اس کا بڑا نصیب ہے۔ اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا خرابی ہو تمہاری اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لئے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے اور یہ انہیں کو ملتا ہے جو صبر والے ہیں۔

مُراد یہ ہے کہ یہ حکمت صرف انہی لوگوں کو دی جاتی ہے جو اس دنیاوی زیب و زینت پر صبر کرتے ہیں جس کے

زعم باطل میں قارون باہر نکلا تھا۔

قرآن کریم اور ایمان کا آپس میں تعلق

حضرت سیدنا جنید بن عبد اللہ بکلی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ جب ہم توانا و طاقتور نو عمر تھے تو دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خدمت میں حاضر رہتے، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہمیں قرآن کریم سے پہلے ایمان سکھایا کرتے، اس کے بعد ہم نے قرآن کریم سیکھا اور اس طرح ہمارے ایمان میں زیادتی ہو گئی۔^①

حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم اس لئے نازل کیا گیا تھا تاکہ اس پر عمل کیا جائے مگر تم نے اس کے پڑھنے ہی کو عمل بنا لیا ہے، غمخیز تمہارے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جو بطور غنا اسے تعلیم دیں گے اور وہ تم سے بہتر نہ ہوں گے۔^② اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”وہ قرآن کریم کے پڑھنے کو نیزے کی طرح سیدھا پڑھیں گے، اسے پڑھنے میں جلدی کریں گے اور ذرہ بھر نہ ٹھہریں گے۔“^③

حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا اور دوسرے کئی صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان سے مروی ہے کہ ہم نے ایک زمانے تک اس حالت میں زندگی بسر کی کہ ہم میں سے ہر ایک کو قرآن کریم سے پہلے ایمان دیا جاتا، پھر کوئی سورت نازل ہوتی تو وہ اس کے حلال و حرام اور امر و نہی سیکھتا اور جہاں تَوَقُّف کرنا مناسب ہوتا وہ سب مقامات سیکھتا جیسا کہ آج تم قرآن کریم سیکھتے ہو۔ پھر میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان میں سے ایک کو قرآن کریم ایمان سے پہلے دیا جاتا ہے، وہ سورہ فاتحہ سے لے کر آخر قرآن تک پڑھ لیتا ہے مگر اس کے اوامر و نواہی جانتا ہے نہ ان مقامات سے آگاہ ہوتا ہے جہاں تَوَقُّف کرنا چاہئے، وہ ایسا شخص ہے جو ردی کھجوروں کی طرح اسے بکھیرتا ہی چلا جاتا ہے۔^④

① التاریخ الکبیر للبخاری، باب الجیم، الرقم ۲۲۶۶ جندب بن عبد اللہ، ج ۲، ص ۲۰۴

السنن الکبری للبیہقی، کتاب الصلاة، باب البیان انه انما قبل یؤمهم اقرؤم، الحدیث: ۵۲۹۲، ج ۳، ص ۱۷۱

② سنن سعید بن مسعود، فضائل القرآن، الحدیث: ۲۹، ج ۱، ص ۱۲۶ بالاختصار

③ المسند للامام احمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد اللہ، الحدیث: ۱۲۸۶۱، ج ۵، ص ۱۳۷

④ السنن الکبری للبیہقی، کتاب الصلاة، باب البیان انه انما قبل یؤمهم اقرؤم، الحدیث: ۵۲۹۰، ج ۳، ص ۱۷۱

المستدرک، کتاب الایمان، باب کیف یتعلم القرآن، الحدیث: ۱۰۸، ج ۱، ص ۱۹۶

..... ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”ہم مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہمیں قرآن سے پہلے ایمان دیا گیا۔“ ① (اور ایک روایت میں ہے) اور غنقریب تمہارے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جنہیں قرآن ایمان سے پہلے دیا جائے گا، وہ اس کے حروف کو تو قائم رکھیں گے لیکن اس کی عُد و ضائع کر دیں گے۔ ② (ایک روایت میں ہے) کہا کریں گے کہ ہم نے پڑھ لیا، کون ہے جو ہم سے زیادہ پڑھنے والا ہے؟ ہم نے سیکھ لیا ہے، کون ہے جو ہم سے بڑا عالم ہے؟ پس ان کا قرآن کریم میں سے یہی حصہ ہے۔ ③ (ایک روایت میں ہے کہ یہ لوگ اس اُمت کے بدترین لوگ ہیں۔ ④)

منقول علم سے مراد

جس علم کو بعد والوں نے پہلوں سے نقل کیا اور جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور جسے بعد والوں نے پہلوں سے سن کر صحیفوں میں محفوظ کر لیا ہے، اس سے مراد احکام و فتاویٰ اور اسلام و قضا یا کا علم ہے، اس کے حصول کا راستہ سماعت، اس کا واسطہ ذریعہ استدلال اور اس کا خزانہ عقل ہے۔ یہ علم کتابوں میں مہدّون ہے اور آوراق و صفحات میں تحریر ہے، اسے ہر چھوٹا اپنے بڑے سے زبانوں کے واسطہ سے حاصل کرتا ہے۔ یہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ اسلام باقی ہے اور اس کا وجود مسلمانوں کے وجود کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ کیونکہ یہ اللہ عزوجل کی بندوں پر جُت اور اس کی مخلوق کا عام راستہ ہے، پس جب اللہ عزوجل نے اس علم کو دینے کا ارادہ فرمایا تو اسے اس کے اہل افراد کے ذریعے غالب فرما دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ

ترجمہ کنز الایمان: اسے سب دینوں پر غالب کرے

① سنن سعید بن منصور، فضائل القرآن، الحديث: ۴۸، ج ۱، ص ۲۰۶ مفہوما

② الفردوس بماثور الخطاب، باب الباء، الحديث: ۸۶۸۶، ج ۵، ص ۴۳ مفہوما

③ المعجم الکبیر، الحديث: ۱۳۰۱۹، ج ۱۲، ص ۱۹۴ مفہوما

④ اتحاف السادة المتّقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم، ج ۱، ص ۷۰۰

پڑے بُرا مانیں مشرک۔

النُّشْرُكُونُ ① (ب ۲۸، الصف: ۹)

علمِ محبت ہے

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، داتا عُبُوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”وہ علم جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے زبان پر ظاہر فرمایا وہ مخلوق پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت ہے۔“ ①

سماعت، حصولِ علم کا ذریعہ ہے

حُسْنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ رَّبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کو ارشاد فرمایا: ”تم سنتے ہو، پھر تم سے سنا جائے گا اور جو تم سے سنے گا پھر اس سے سنا جائے گا۔“ ②

پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس علم کی خبر دی جو کتابوں میں مرقوم ہے اور جسے دین کا ظاہر ہونے کی حیثیت حاصل ہے، اس سے آگاہ نہ ہونا اور جاہل رہنا شرک کے پیدا ہونے کا باعث بن سکتا ہے جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مشرکین کے نہ چاہنے کے باوجود اسلام کی بقا کی ضمانت دی ہے۔

سامع کا متکلم سے افضل ہونا

رسولِ بے مثال، محبوبِ رَّبِّ ذوالجلال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ اس بندے پر رحم فرمائے جو ہم سے کوئی حدیث سنے اور پھر اسے اسی طرح آگے دوسروں تک پہنچائے جیسا کہ اس نے سنی تھی، کیونکہ بعض اوقات بات بتانے والا اسے سمجھنے والا نہیں ہوتا اور (اس طرح) بعض اوقات بات بتانے والا اس شخص تک وہ بات پہنچا دیتا ہے جو اس سے زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے۔“ ③

اس حدیثِ پاک میں بھی سرکارِ والا اعتبار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ خبر دی ہے کہ

① المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، باب ما ذکر عن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی الزہد، الحدیث: ۶۰، ج ۸، ص ۱۳۳ مفہوما

② سنن ابی داود، کتاب العلم، باب فضل نشر العلم، الحدیث: ۳۶۵۹، ص ۱۴۹۴

③ المعجم الاوسط، الحدیث: ۱۶۰۹، ج ۱، ص ۴۳۸

سنن ابی داود، کتاب العلم، باب فضل نشر العلم، الحدیث: ۳۶۶۰، ص ۱۴۹۴ بتقدم و تاخر

جب مسئلہ جاننے والا اس پر عمل نہیں کرتا تو گویا وہ دل سے اسے سمجھتا نہیں اور بعض اوقات وہ ایسے شخص کو وہ مسئلہ بتا دیتا ہے جو اس سے زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے کیونکہ وہ اسے یاد کر کے اس پر عمل کرتا ہے۔ چنانچہ،

ایک روایت میں مکی مدنی سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”بہت سے لوگ ایسے ہیں جن تک کوئی بات پہنچائی جائے تو وہ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔“^۱

پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس شخص کی تعریف فرمائی جو مسئلہ یاد کر کے اس پر عمل کرے۔ لہذا چاہئے کہ اس بات کو یاد کر لیں اور اس میں تَفَكُّر کریں اگرچہ آپ نے یہ بات محبوبِ ربِّ داور، شفیعِ روزِ محشر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے نہیں سنی۔

حصولِ علم کے ذرائع کا قرآن کریم میں تذکرہ ﴿﴾

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ﴿۱۱﴾ (پ ۲۹، الحاقہ: ۱۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کہ سن کے محفوظ رکھتا ہو۔

مراد یہ ہے کہ دل کے کان ایسے ہیں جو سن کر یاد کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿۲۷﴾ (پ ۲۶، ق: ۳۷)

ترجمہ کنز الایمان: بیشک اس میں نصیحت ہے اس کے لئے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور مُتَوَجِّہ ہو۔

مراد یہ ہے کہ جس نے سامع کو بڑی توجہ سے سنا اور سنتے ہوئے اپنے دل سے حاضر رہا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان: ﴿وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ﴾ ﴿۱۱﴾ کی تفسیر میں مروی ہے کہ یہاں ایسے کان مراد ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے امر و نہی کو سمجھنے کی صلاحیت رکھیں اور پھر انہیں یاد کر کے ان پر عمل بھی کریں۔ ﴿۱۱﴾ یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مومنین کے اوصافِ حمیدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

۱ صحیح البخاری، کتاب الحج، باب الخطبة ایام منی، الحدیث: ۱۷۴۱، ص ۱۳۶

۲ البحر الزخار بسند البزار، مسند ابی موسیٰ، الحدیث: ۳۲۱۰، ج ۸، ص ۱۷۹

وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ^ط (پ ۱۱، التوبة: ۱۱۲) ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ کی حدیں نگاہ رکھنے والے۔

معرفت کا بنیادی ذریعہ

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علیؑ اَلْزُّنْضِيُّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ سے مروی ہے کہ ”علم حاصل کرو، اس کے ذریعے تمہیں معرفت حاصل ہوگی اور اس پر عمل کرو گے تو تمہارا شمار اہل علم میں ہوگا۔“^① اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: ”جب تم کوئی علمی بات سنو تو اس پر منہ بند کر لو اور اسے بیہودہ بات سے نہ ملاؤ کیونکہ دل اسے قبول نہیں کرتے۔“^②

علم کی کُلّی

سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّبِیْنَ سے منقول ہے کہ جو عالم ہوتا ہے وہ علم کی کُلّی کرتا ہے۔^③

علم کتابوں میں نہیں، سینوں میں ہے

حضرت سیدنا خلیل بن احمد رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ علم وہ نہیں جو کتابوں کے بستوں اور تھیلوں میں بند ہو بلکہ علم وہ ہے جو سینوں میں محفوظ اور یاد ہو۔^④

استاذ اور شاگرد پر نعمتِ کاملہ کی علامات

استاذ میں تین باتوں کا پایا جانا شاگرد پر نعمتِ کاملہ کی علامت ہے:

(۱) صبر (۲) تواضع اور (۳) حُسنِ خلق۔

اسی طرح شاگرد میں بھی تین باتوں کا پایا جانا استاذ پر نعمتِ کاملہ کی علامت ہے:

(۱) عقل (۲) ادب اور (۳) حسنِ فہم۔

① الزہد للامام احمد بن حنبل، زہد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، الحديث: ۲۹۲، ص ۵۶ | اطلبوا بدله تعلموا

② حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹۰ سفیان بن عیینہ، الحديث: ۱۰۸۱۳، ج ۷، ص ۳۵۰ بتغییر

③ الزہد للامام احمد بن حنبل، زہد علی بن الحسین، الحديث: ۹۲۵، ص ۱۸۷

④ الجامع لاحلاق الراوی، باب حفظ الحديث الخ، الحديث: ۷۶۰، ص ۲، ص ۲۵۱ بتغییر قبل عن موت بن المززع

عِلْم کے اوصاف، سَلَفِ صَالِحین کا طریقہ اور مَنْ گھڑتِ قِصّوں کی مَدَمّت

عالم ربانی کے پانچ اوصاف

عالم ربانی میں پانچ اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے یہی اوصاف علمائے آخرت کی علامات اور نشانیاں ہیں:

(۱)..... خَشِیت (۲)..... خُشوع و خُضوع (۳)..... تَوَاضُع (۴)..... حَسَن خُلُق اور (۵)..... رُہد

مذکورہ اوصاف کا قرآن کریم میں تذکرہ

قرآن کریم میں اللہ عزوجل نے یہ تمام اوصاف مختلف مقامات پر ذکر کئے ہیں۔ چنانچہ،
خَشِیت اور خُشوع و خُضوع کے اوصاف سے مُتَّصِف ہونے کے متعلق ارشاد فرمایا:

(۱)..... إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ
ترجمہ کنز الایمان: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی
ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ (پ ۲۲، فاطر: ۲۸)

(۲)..... خُشِعِينَ لِلَّهِ ۚ (پ ۴، العنبران: ۱۹۹)
ترجمہ کنز الایمان: اُن کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے۔
تَوَاضُع اور حَسَن خُلُق کے متعلق ارشاد فرمایا:

(۱)..... وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَ
قُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ۖ
ترجمہ کنز الایمان: اور مسلمانوں کو اپنے رحمت کے پروں
میں لے لو اور فرماؤ کہ میں ہی ہوں صاف ڈرسانے والا
(پ ۱۴، الحجر: ۸۹، ۸۸) (اس عذاب سے)۔

(۲)..... فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ
(پ ۴، العنبران: ۱۵۹)
ترجمہ کنز الایمان: تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے
محبوب تم ان کے لئے نرم دل ہوئے۔

دنیا میں رُہد اختیار کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا:

(۱)..... الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ (پ ۱۰، التوبة: ۲۹)
ترجمہ کنز الایمان: وہ جو کتاب دیئے گئے۔

(۲)..... وَبَلَّغَكُمْ ثَوَابَ اللَّهِ خَيْرٌ (پ ۲۰، القصص: ۸۰) ترجمہ کنزالایمان: خرابی ہو تمہاری اللہ کا ثواب بہتر ہے۔ پس جس میں یہ اوصاف پائے جائیں اس کا شمار علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام میں ہوگا۔

دینی اور قلبی امور کے جاننے والے

دین میں مشکل مسائل پیدا ہوں تو انہیں ایک عالم دور کرتا ہے اور جب دل میں مشتبہ امور سر اٹھائیں تو ایک عارف کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے منقول ہے کہ تم خیر و بھلائی پر ثابت قدم رہو گے جب تک کہ تم میں سے کسی کے دل میں کوئی شبہ پیدا ہو اور وہ کوئی ایسا شخص پانہ لے جو اسے اس شک کی حقیقت سے آگاہ کر کے اس کی تشفی کر دے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! غمگین تم ایسا کوئی شخص نہ پاؤ گے۔^①

عارف حق ہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے

مروی ہے کہ سید عالم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے دریافت فرمایا: ”لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟“ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کا رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اُس وقت سب سے زیادہ حق کا جاننے والا ہوگا جب اُمورِ مُشْتَبَہ ہوں گے اور دین میں اشکال پیدا ہو جائیں گے اگرچہ وہ حق جاننے والا سرین کے بل ہی چلتا ہو۔“ اور ایک روایت میں ہے کہ ”جو اُس وقت سب سے زیادہ حق کا جاننے والا ہوگا جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، چاہے وہ عمل میں کوتاہی کا شکار ہو۔“^②

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبوب اشیاء

حضرت سیدنا عمران بن حصین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی حدیث پاک میں ہے کہ حُضُورِ رَحْمَتِ عَالَم،

①..... صحیح البخاری، کتاب الجہاد، باب عزم الامام علی الناس فیما یطیقون، الحدیث: ۲۹۶۴، ص ۲۳۸ بتغیر

②..... مسند ابی داؤد الطیالسی، الحدیث: ۳۷۸، ص ۵۰ عمدہ بدلہ العلم المعجم الاوسط، الحدیث: ۴۷۹، ج ۳، ص ۲۶۶ مفہوما

شعب الایمان للبیہقی، باب فی مباحثۃ الکفار..... الخ، فصل من هذا الباب..... الخ، الحدیث: ۹۵۰۹، ج ۷، ص ۲۸

نورِ مجسمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ شُبہات کے وقوع پر تنقیدی نظر کو اور نفسانی خواہشات کے جُہوم کے وقت عقلِ کامل کو پسند فرماتا ہے۔ نیز سخاوت کو پسند فرماتا ہے اگرچہ کھجوریں ہی دی جائیں اور شجاعت کو پسند کرتا ہے اگرچہ سانپ ہی مارا جائے۔“^①

سیدنا ابن مسعود کے اندیشے کا پورا ہونا

(صاحبِ کتاب امامِ اہلِ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں کہ) حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو جو خدشہ لاحق تھا، آج ہمارے زمانے میں پورا ہو رہا ہے کیونکہ اگر تو حید کے معانی و مفہام میں اشکال پیدا ہو جائے یا کسی مومن بندے کے دل میں ایک مُوجِد کی صفات کے متعلق شبہ پیدا ہو جائے اور وہ چاہے کہ اس معاملے کی حقیقت اس پر اس طرح مُکَشِّف ہو جائے کہ دل اس کا مشاہدہ کر لے اور وہ معاملہ سینے میں خوب کھل کر اس طرح واضح ہو جائے کہ دل میں اطمینان پیدا ہو جائے تو ایسے کسی فرد کو تلاش کرنا اس دور میں کافی مشکل ہوگا۔

مشتبہ امور کی حقیقت کشائی کرنے والے پانچ افراد

اس دور میں مُشتبہ امور کی حقیقت سے پردہ اٹھانے والے افراد پانچ قسم کے ہیں:

1..... بدعتی

ایسا شخص بدعتی ہوگا جو خود گمراہ ہوگا اور اپنی فاسد رائے سے ایسی بات بتائے گا جو مزید حیرانی کا باعث ہوگی۔

2..... ناقص العلم والعقل

وہ باتیں کرنے والا ایسا شخص ہوگا جو تجھے اہلِ یقین کے مشاہدہ کا فتویٰ دے گا حالانکہ اس کا علم انتہائی ناقص ہوگا اور اس معاملے کو دین کے ظاہر پر اپنی عقل سے قیاس کرے گا، پس جو بذاتِ خود ایک شبہ ہو وہ دوسرے شبہ کو کیسے دور کر سکتا ہے؟

① الزہد الکبیر للبیہقی، باب الورع والتقوی، الحدیث: ۹۵۴، ص ۳۲۶ بتغییر الناقد بدلہ النافذ

(3)..... بناوٹی صوفی

وہ ایک ایسا صوفی ہوگا جس کے اقوال و احوال مختلف ہوں گے، جو پُر اگندہ ذہن اور گمراہ ہوگا اور وہ کتاب و سنت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے باتیں کرے گا اور قطعاً کوئی پروا نہ کرے گا، اپنے اقوال سے ائمہ کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلام کی مخالفت کرے گا اور بدگوئی سے بھی باز نہ آئے گا، اپنے ظن، وسوسوں اور اندازوں سے حق پر باطل کا پردہ ڈالتے ہوئے جواب دے گا کہ کون و مکان کا فرق مٹ جائے گا، علم اور احکام کا امتیاز نہ رہے گا، اسما و رسوم کے نشانات تک ختم ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ میدانِ حیرت میں سرگرداں اور حیران و پریشان کھڑے ہوتے ہیں، حجت جانتے تک نہیں مگر بحرِ توحید میں غوطہ زن دکھائی دیتے ہیں، نہ تو انہیں متقین کا امام بنایا گیا اور نہ ہی یہ ان کے لئے حجت ہیں۔ بلکہ ایسے کسی فرد کا قول قابلِ عمل نہیں کیونکہ اس کے پاس اپنے قول کی کوئی دلیل ہے نہ وہ مشنوں طریقے پر ہے۔

(4)..... خود ساختہ مفتی

ایسا بندہ جو اپنے زعمِ باطل میں عالم اور مفتی ہو اور اپنے ساتھیوں میں فقیہ کے طور پر جانا جاتا ہو، وہ یہ بتائے کہ یہ معاملہ احکامِ آخرت سے ہے اور یہ علمِ غیب سے، اس میں ہم کلام نہیں کریں گے کیونکہ ہم اس کے مکلف نہیں۔ یہ ایسا بندہ ہے جو اکثر ان مسائل میں منظرہ کرتا رہتا ہے جس کے ہم مکلف نہیں اور ان مسائل میں مجادلہ و مباحثہ کرتا ہے جن میں اسلاف نے کوئی کلام نہیں کیا (یعنی خاموش رہے)، وہ ایسی باتوں کے سیکھنے سکھانے میں مصروف رہتا ہے جن کا علم حاصل کرنا تکلف سے بھرپور ہے۔

اس بندہ مسکین کو معلوم نہیں کہ اسے علمِ یقین و ایمان، حقیقتِ توحید اور امور میں مخلص ہونے کی پہچان کا علم حاصل کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے اور ان باتوں کا علم حاصل کرنا بھی اس پر لازم ہے جو اخلاص میں موثر ہیں۔ مگر یہ بندہ مسکین یہ تمام علوم حاصل کرنے کے بجائے غیر ضروری علوم کے حصول میں لگن ہے کیونکہ یہ خود کو جان بوجھ کر بعض پسندیدہ علوم کا مکلف بنا لیتا ہے۔ علمِ ایمان، صحتِ توحید، پروردگارِ عزوجل کے لئے خالص بندگی کا ہونا، دنیاوی خواہشات سے اعمال کا پاک ہونا اور ان جیسے دیگر امور جن کا تعلق اعمالِ قلوب سے ہے، کا حصول بھی بندے پر لازم ہے اور ان کا شمار دینی سوجھ بوجھ اور اوصافِ مومنین میں ہوتا ہے کیونکہ یہ انذار و تحذیر کا تقاضا کرتا ہے۔ جس کی دلیل اللہ عزوجل کا

یہ فرمان عالیشان ہے:

لِيَتَقَفَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ
ترجمہ کنزالایمان: دین کی سمجھ حاصل کریں اور اپنی قوم کو
(پ ۱۱، التوبة: ۱۲۲) ڈر سنا لیں۔

اس پر رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی دلیل ہے کہ ”علم یقین حاصل کرو، کیونکہ میں بھی تمہارے ساتھ مُتَعَلِّم ہوں۔“^① اور صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان سے مروی یہ قول بھی اس کی دلیل ہے کہ ”ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن کریم، اس طرح ہمارا ایمان زیادہ ہو گیا۔“^② پس ہدایت کی یہ زیادتی یقین کے باعث ہوئی اور جو مومنین کے ایمان میں بھی زیادتی کا سبب ہے۔ جیسا کہ فرامین باری تعالیٰ ہیں:

(۱).....فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا^③ (۴، آل عمران: ۱۷۳) ترجمہ کنزالایمان: توان کا ایمان اور زائد ہوا۔

(۲).....وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى^④ ترجمہ کنزالایمان: اور جنہوں نے ہدایت پائی اللہ انہیں
(ب ۱۶، مريم: ۷۶) اور ہدایت بڑھائے گا۔

نیز وہ (خود ساختہ مفتی) اتنا بھی شعور نہیں رکھتا کہ معرفت و یقین کے ساتھ معاملہ میں ادب و حسن پیدا ہوتا ہے جو اہل یقین کی صفت ہے اور یہی وہ حال ہے ﴿..... جو بندے کو اس مقام پر حاصل ہوتا ہے جو اس کے اور اس کے پروردگار غُذَّجَل کے درمیان ہے ﴿..... یہی اس کے پروردگار غُذَّجَل کی جانب سے اس کا حصہ ہے اور ﴿..... یہی آخرت میں اس پر انعامات کی زیادتی کا بھی سبب ہوگا۔

اس حال کا حصول توحید کی اُس گواہی سے بھی ہوتا ہے جس کا تعلق خالص ایمان سے ہو اور وہ نفاق کے مختلف شعبوں اور مخفی شرک کی صورتوں سے پاک ہو جبکہ یہ حال فرائض کے ساتھ مُتَّصِل ہو اور ان فرائض میں بھی اُمور میں اخلاص کا ہونا فرض ہے۔ اگر اس نے ان اُمور کے علاوہ دیگر ایسے اُمور کا علم سیکھا جن کی طرف اس کا دل مائل ہو اور انہیں پسند کرے یعنی فضول علوم اور عجیب و غریب معانی و مفاہیم کا علم حاصل کرے جو انسانی ضروریات سے متعلق

①..... موسوعة لاین ابی الدنیا، کتاب الیقین، الحدیث: ۷، ج ۱، ص ۲۲

②..... سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فی الایمان، الحدیث: ۶۱، ص ۲۲۸۰

ہوں تو ان اُمور کا حاصل کرنا اس کے لئے ایک حجاب بن جائے گا اور اسے (معرفتِ خداوندی سے) غافل کر دے گا۔ پس اس طرح اس غافل بندے نے اپنی معرفت کے قلیل ہونے کی بنا پر حقیقی علم نافع کے بجائے اُن اُمور کے علم کو ترجیح دی جن کے حصول میں اسے زیب و زینت محسوس ہوئی اور اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی اور اس طرح اس نے اپنی حاجت و حالت پر لوگوں کی حاجتوں اور ان کے احوال کو ترجیح دی، لوگوں کو دنیا میں پیش آنے والے مصائب کی اصلاح کی کوشش کی اور ان کی شرعی راہنمائی بھی کی مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں آخرت میں جو اس کا اپنا حصہ ہے اس کی خاطر کوئی عمل نہ کیا حالانکہ وہی اُخروی حصہ ہی اس کے لئے سب سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اس لئے کہ اسے اسی کی جانب لوٹنا ہے اور وہی اس کا ابدی ٹھکانا ہے۔ مگر (افسوس!) اس نے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی قربت پر بندوں کے قُرب کو ترجیح دی اور ان کے اُمور میں مشغول ہو کر پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے ہاں پائے جانے والے اجر و ثواب کے اپنے حصے کو چھوڑ دیا اور جب تقویٰ کی بنا پر اپنی آخرت کی خاطر پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی عبادت اور اس کی رضا جوئی میں مشغول ہوا تو اپنے دل کو خواہشات سے خالی کرنے کے بجائے لوگوں کے دلوں کو خواہشات سے خالی کرنے کو مقدم جانا اور اپنے دل کی اصلاح سے غافل ہو کر دوسروں کی زبانوں کی اصلاح کرنے میں مشغول ہو گیا، اپنے باطنی حال کو بھول گیا اور لوگوں کے ظاہری حال کی فکر میں مبتلا ہو گیا۔

دنیا کو ترجیح دینے والے اسباب

مذکورہ اُمور میں مبتلا ہونے کے اسباب یہ ہیں:

..... حکومت و ریاست کو محبوب جاننا۔

..... لوگوں کے ہاں جاہ و مرتبہ کی خواہش رکھنا۔

..... سیاسی دائرے اور حربوں کے ذریعے مقام و مرتبہ کی خواہش رکھنا۔

..... دنیا کو مرغوب جاننا۔

..... اُخروی اجر میں ضعیف نیت اور ہمت و ارادے کی کمی کی وجہ سے دنیا کا مُعزز ہونا۔

اس (خود فراموش و خود ساختہ مفتی) نے لوگوں کے ایام کی بہتری کے لئے اپنے ایام برباد کر دیئے اور اپنی عمر کو لوگوں کی

نفسانی خواہشات کی تکمیل میں ضائع کر دیا محض اس لئے کہ علم سے ناواقف لوگ اسے عالم کہیں اور باطل پرستوں کے ہاں اس کا شمار فضلاً میں ہو۔ پس قیامت کے دن اس کی حالت مفلسوں جیسی ہوگی اور وہ دیکھے گا کہ مُقَرَّبِین اپنے اجر و ثواب کا لبادہ اوڑھے ہوں گے کیونکہ عالمین قُرب کی وجہ سے کامیاب و کامران ٹھہریں گے اور علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلاَمُ رِضَا و خوشنودی کی بہاروں میں ہوں گے، مگر (ہائے افسوس!) اسے کہاں سے یہ مقام حاصل ہو؟ اور کیونکر اسے دوسروں کا حصہ عطا ہو؟ جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہر عمل کے لئے ایک عامل اور ہر علم کے لئے ایک عالم مقرر کیا تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ ۖ

ترجمہ کنزالایمان: انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہونچے گا۔

(پ ۸، الاعراف: ۳۷)

مراد یہ ہے کہ بندہ جس کام کے لئے پیدا کیا جاتا ہے اس کے لئے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، مذکورہ آیت مبارکہ کافی واضح ہے۔

توحید سے متعلق مختلف آراء

اُمّتِ مرحومہ کا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ علمِ توحید فرض ہے، خصوصاً اس وقت جب شبہات واقع ہوں اور دین میں اشکالات پیدا ہو جائیں۔ البتہ! دو صورتوں میں ان کی آراء مختلف ہیں:

(۱)..... توحید کیا چیز ہے؟

(۲)..... اسے کیسے حاصل کیا جائے؟ اور اس تک رسائی کس طرح ہو؟

اس کے متعلق مختلف افراد کی درج ذیل چند آراء ملاحظہ فرمائیے:

..... بعض کا قول ہے کہ علمِ توحید بحث و طلب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔

..... بعض کہتے ہیں کہ استبدال اور غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے۔^①

..... بعض کے نزدیک سماعت و روایت اس کے حصول کے ذرائع ہیں۔

..... بعض سے منقول ہے کہ اس کے حصول کے ذرائع توقیف و تسلیم ہیں۔

① الفصول فی الاصول للرازی الجصاص، باب القول فی وجوب النظر و ذم التقليد، ج ۳، ص ۳۷۹

..... کچھ کا کہنا ہے کہ علم توحید کا ادراک اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اسے پانے سے عاجز آ جاتا ہے اور اس کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔

﴿5﴾..... ناقل مفتی

اس شخص کا شمار علما میں ہوتا ہے جس کے پاس احادیث اور آثار کا علم ہوتا ہے اور وہ صرف انہی روایات کو نقل کرتا ہے۔ جب آپ اس سے کوئی مسئلہ دریافت کریں تو وہ محض اتنا ہی کہتا ہے کہ ”سر تسلیم خم کر دینے کا عقیدہ اپنا لو اور جیسا حدیث پاک میں حکم آیا ہے ویسا ہی دل میں اعتقاد رکھو اور مزید چھان بین مت کرو۔“

یہ ایسا مفتی ہے جو سلامتی کے زیادہ قریب ہے، اس کا طریقہ سب سے بہتر ہے اور اس کے اخلاق عام سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرُّ کے زیادہ مشابہ ہیں، اس کے پاس شہادت یقین ہے نہ اس شے کی حقیقی معرفت جس کو اس نے دیکھا اور نہ ہی وہ اپنی نقل کردہ روایت کے معانی و مفہیم کے اوصاف بیان کرنے والے کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ کیونکہ اس کا علم صرف روایت پر مبنی ہے اور وہ اس خبر و اثر کو کسی دوسرے سے نقل کر رہا ہے، یعنی یہ ایک ایسی خبر ہے جسے وہ دوسروں کو بتا رہا ہے لیکن خود اس کے نقل کرنے میں سوجھ بوجھ نہیں رکھتا، پس وہ اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے ایک واضح دلیل پر قائم ہے، لیکن اس خبر کا شاہد کوئی نہیں۔

علم سمجھنے اور یاد کرنے میں فرق ہے

حضرت سیدنا امام زہری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرمایا کرتے کہ ”حَدَّثَنِی فُلَانٌ وَكَانَ مِنْ أَوْعِیَةِ الْعِلْمِ“ یعنی فلاں نے مجھے بیان کیا اور وہ بہترین علم یاد رکھنے والوں میں سے تھے۔ مگر یہ نہ فرماتے کہ ”وَكَانَ عَالِمًا“، یعنی وہ عالم تھے۔

ستر شیوخ سے ملاقات کی مگر علم حاصل نہ کیا

حضرت سیدنا مالک بن انس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے تابعین عظام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام میں سے 70 شیوخ کی زیارت کی، ان میں سے کچھ عبادت گزار تھے تو کچھ مُسْتَجَابُ الدَّعَوَات، بعض ایسے تھے جن کے وسیلہ سے بارش طلب کی جاتی لیکن اس کے باوجود میں نے ان سے کبھی بھی کسی قسم کا علم حاصل نہ کیا۔ پوچھا گیا: ”اس کی کیا

وجہ ہے؟“ تو ارشاد فرمایا: ”اس لئے کہ وہ اس مقام و مرتبہ کے اہل نہ تھے۔“ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: ”کیونکہ وہ جو روایت بیان کرتے اس کی حقیقت سے آگاہ نہ ہوتے تھے اور جو بات ان سے پوچھی جاتی اس میں اپنی سوجھ بوجھ سے کچھ نہ بتا سکتے تھے۔“

حضرت سیدنا ابن شہاب زہری کی فضیلت

حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن شہاب زہری علیہ رحمۃ اللہ القوی ہمارے پاس تشریف لائے حالانکہ وہ نو عمر تھے، اس کے باوجود ان کے پاس لوگوں کی اس قدر بھیڑ ہوتی کہ ہم ان تک نہ پہنچ پاتے کیونکہ وہ جو بات کہتے اس کی حقیقت بھی جانتے تھے۔

حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق کے اس قول کا مفہوم حضور نبی رحمت، شفیع اُمت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی اس حدیث پاک پر دلالت کرتا ہے کہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”بہت سے مسائل جاننے والے نہیں سمجھنے والے نہیں ہوتے اور بسا اوقات ایسے لوگ اس شخص تک ایک بات پہنچا دیتے ہیں جو ان سے بڑھ کر اس مسئلہ کو سمجھنے والا ہوتا ہے۔“^①

آدابِ فتویٰ

بعض سلف صالحین رَحْمَتُ اللہِ الْبَرِّیْن سے منقول ہے کہ وہ اس شخص کے علم کو علم ہی شمار نہ کرتے جو اختلافِ علماء سے آگاہ نہ ہوتا اور بعض فرماتے کہ جو اختلافِ علماء سے آگاہ نہ ہو اس کے لئے فتویٰ دینا ہی جائز نہیں اور نہ ہی اسے عالم کہا جاسکتا ہے اور حضرت سیدنا قتادہ اور حضرت سیدنا سعید بن جبیر رَحْمَتُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِما فرماتے کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ لوگوں کے درمیان پائے جانے والے اختلاف کو جانتا ہے۔

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول سے پوچھا گیا: جب کوئی شخص ایک لاکھ احادیثِ مبارکہ لکھ لے تو کیا اس کے لئے فتویٰ دینا جائز ہے؟ تو آپ رَحْمَتُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: نہیں۔ پوچھا گیا: اگر 2 لاکھ احادیث لکھ لے تو؟ ارشاد فرمایا: نہیں۔ پھر پوچھا گیا: کیا 3 لاکھ احادیث لکھ لے تو؟ فرمایا: ”اب امید کی جاسکتی ہے۔“

① سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب من بلغ العلماء الحدیث: ۲۳۰، ص ۲۲۹

باطنی بیماری کا علاج طیب حاذق ہی کر سکتا ہے

تورات میں لکھا ہوا ہے کہ ”کسی باطنی بیماری کا علاج طیب حاذق ہی کر سکتا ہے۔“

حضرت سیدنا سلمان فارسی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور حضرت سیدنا ابو درداء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے درمیان حضور نبی کریم، رَءُوفٌ رَحِیمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مُواخات قائم کی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے مدائن سے حضرت سیدنا ابو درداء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو ایک مکتوب روانہ فرمایا جس میں تحریر تھا: ”اے میرے بھائی! مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم (دلوں کے) طیب بنے بیٹھے ہو اور (گناہوں کے) مرض میں مبتلا افراد کا علاج کر رہے ہو، اگر واقعی تم طیب ہو تو بیان کیا کرو کہ یقیناً تمہارا کلام بھی شفا ہوگا اور اگر جان بوجھ کر طیب بننے کی کوشش کر رہے ہو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرو اور مسلمانوں کو قتل نہ کرو۔“ راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت سیدنا ابو درداء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ باز آگئے اور جب بھی ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو اس میں تَوَقُّف فرماتے، ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے کچھ پوچھا تو آپ نے جواب دے دیا، اس کے بعد فرمایا کہ اس شخص کو میرے پاس واپس بلاؤ۔ پھر اسے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے دوبارہ وہی سوال پوچھو۔ اس نے پوچھا تو فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں جان بوجھ کر طیب بنا بیٹھا ہوں۔“ اور پھر اپنے پہلے دیئے ہوئے جواب سے رجوع کر لیا۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) میری عمر کی قسم! مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو جان بوجھ کر طیب بنا حالانکہ اس کے پاس علمِ طب نہ ہو اور کسی کو قتل کر دیا تو وہ ضامن ہوگا۔“ ①

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرمایا کرتے: ”جابر بن زید سے مسائل پوچھا کرو کہ اگر تمام بصرہ کے لوگ ان کے پاس فتویٰ لینے کے لئے آجائیں تب بھی وہ انہیں کافی ہوں گے۔“ حضرت سیدنا جابر بن زید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ تابعی بزرگ تھے۔

حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ سعید بن

① سنن ابی داود، کتاب الدیات، باب فیمن تطیب ولا یعلم منه طب فاعنت، الحدیث: ۴۵۸۶، ص ۱۵۶۰

مُسَيَّب سے پوچھو۔ ① حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا حسن (بصری) سے مسائل پوچھا کرو کہ انہوں نے مسائل یاد رکھے ہیں اور ہم بھول چکے ہیں۔ ②

صحابی محدث اور تابعی عالم و فقیہ

بعض بصری علما فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹھے بیٹھے آقا، مکی مدنی مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ایک صحابی تشریف لائے، تو ہم حضرت سیدنا حَسَن بَصْرَی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّوِی کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی: کیا ہم اس صحابی کے پاس جا کر شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی احادیثِ مبارکہ نہ پوچھیں؟ آپ بھی ہمارے ساتھ چلے؟ تو بولے: آؤ چلیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم سب صحابی رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ سے تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی احادیثِ مبارکہ پوچھنے لگے اور وہ بتانے لگے یہاں تک کہ انہوں نے 20 احادیث بیان کیں۔ مگر حضرت سیدنا حَسَن بَصْرَی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّوِی خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کی: ”اے شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صحابی! جو روایات آپ رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ نے حضورِ نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے بیان کی ہیں، ذرا ہمیں ان کی تفسیر سے بھی آگاہ فرما دیجئے تاکہ ہم انہیں سمجھ سکیں۔“ لیکن وہ صحابی رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ خاموش ہو گئے اور فرمایا: ”میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں جو میں نے سنا تھا۔“ راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت سیدنا حَسَن بَصْرَی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّوِی ان تمام روایات کی بالترتیب تفسیر بیان کرنے لگے جو انہوں نے بیان کی تھیں اور کہنے لگے کہ جو پہلی حدیث پاک آپ رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ نے بیان کی اور ہمیں اس طرح بیان کیا اس کی وضاحت ایسے ایسے ہے۔ دوسری حدیث کی وضاحت یہ ہے، یہاں تک کہ انہوں نے تمام بیان کردہ احادیثِ مبارکہ کی وضاحت کر دی۔ راوی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم حضرت سیدنا حَسَن بَصْرَی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّوِی کے بہترین حافظے اور ان کے احادیثِ مبارکہ بیان کرنے کے انداز پر زیادہ حیران ہوئے تھے یا ان کے علم اور ان کی بیان کردہ وضاحت پر۔ بہر حال سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس صحابی رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ نے

① الفقیہ والمتفقہ للخطیب البغدادی، باب القول فیما یعرف بہ..... الخ، الحدیث: ۴۵۰، ج ۱، ص ۲۳۰

② طبقات الفقہاء لامی اسحاق الشیرازی، ذکر الفقہاء التابعین البصری، ص ۸۷

اپنی ہتھیلی میں کنکرا اٹھائے اور ہمیں مارتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”تم مجھ سے علم کے متعلق سوال پوچھتے ہو حالانکہ تمہارے درمیان ایسا عالم موجود ہے۔“

صحابہ کرام کا سوالات کے جواب دینے کا انداز

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ امورِ فتاویٰ اور علمِ لسان کے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب خود نہ دیتے، بلکہ اس شخص کی جانب بھیج دیتے جو ان سے مقام و مرتبہ میں بہتر ہوتا۔ یعنی جو علمِ توحید و معرفت اور علمِ ایمان میں ان سے فوقیت رکھتا اس کی جانب بھیجتے اور جن امور میں شبہات واقع ہوتے ان میں ایسے افراد کی جانب رجوع نہ کرتے اور نہ ہی ان کی جانب علمِ معرفت و یقین کا کوئی مسئلہ بھیجتے۔

علم ایک نور ہے

مَنْقُول ہے کہ علم ایک نور ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے اولیائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے دلوں میں ڈالتا ہے۔^①

علم کی کرشمہ سازیاں

علم..... بعض اوقات دیکھنے والوں کے لئے بعض کو بعض پر فضیلت دینے کا باعث بنتا ہے..... بعض اوقات نوجوانوں کے لئے بوڑھوں کے مقابلے میں خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے..... بسا اوقات بعد میں آنے والوں کو پہلوں سے ممتاز کر دیتا ہے اور..... کبھی کبھار عجز و انکسار کے پیکر گنہگار افراد کے لئے عزت افزائی کا باعث بنتا ہے تاکہ ان کی عظمت جانی جائے اور لوگ ان کی شان جان کر ان کی تعظیم کیا کریں۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَرِيدُ أَنْ تَمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجَعَهُمْ أَبَةً (پ ۲۰، القصص: ۵) احسان فرمائیں اور ان کو پیشوا بنائیں۔

علم اور حکمت

جب سینے میں نور ڈالا جاتا ہے تو علم کے ذریعے قلب اور یقین کے ذریعے نظر سے حجاب دور ہو جاتا ہے اور زبان

① الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، مقدمة المصنف، الباب السابع عشر، ج ۱، ص ۱۰۰ مفہوما

حقیقت بیان کرنے لگتی ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جو اللہ عزوجل نے اپنے اولیائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام کے قلوب میں ودیعت کی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا:

وَاتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابَ ۝
ترجمہ کنزالایمان: اور اسے حکمت اور قول فیصل دیا۔
(پ ۲۳، ص: ۲۰)

مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں مثنویوں کے ذریعہ یہ بات کرنا گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ عزوجل نے کسی کو حقیقت کی توفیق مرحمت فرمادی ہو۔ ایک مقام پر اللہ عزوجل نے حکمت کے متعلق ارشاد فرمایا:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ (پ ۳، البقرة: ۲۶۹)

ترجمہ کنزالایمان: اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے اور جسے حکمت ملی اُسے بہت بھلائی ملی۔

ایک قول کے مطابق یہاں حکمت سے مراد فہم و فطانت ہے۔

شرح صدر سے مراد

جب حضور نبی پاک، صاحبِ نوالاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ہدایت کے اوصاف بیان کرتے ہوئے یہ آیت مبارکہ: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيْہٖ يَشْرَحْ صَدْرَہٗا لِلْاِسْلَامِ﴾ (پ ۸، الانعام: ۱۲۵) ① تلاوت فرمائی تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! شرح صدر کیا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”جب دل میں نور ڈالا جاتا ہے تو سینہ کشادہ و فراخ ہو جاتا ہے۔“ عرض کی گئی: ”کیا اس کی کوئی علامت و نشانی بھی ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”ہاں! داغ و ریل یعنی دنیا سے پہلو تہی کرنا اور دارِ خلوع یعنی آخرت کی جانب رجوع کرنا اور موت کے نزل سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔“ ②

پس سرکارِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ دنیا میں زہد اپنانا، پروردگار عزوجل کی عبادت کی طرف متوجہ ہونا اور حسنِ توفیق کا پایا جانا شرح صدر کا سبب ہے اور علم میں حق بات تک رسائی پانا اللہ عزوجل کی بخشش و

① ترجمہ کنزالایمان: اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔

② المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، باب ما ذکر عن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی الزہد، الحدیث: ۱۳/۱۴، ج ۸، ص ۱۲۶ بنغیر

عطا ہے اور یہ اس کا فضل و کرم ہے اور وہ جس کے لئے چاہتا ہے اپنے کرم کو خاص کر دیتا ہے۔

عالم کی موجودگی میں غیر عالم سے سوال پوچھنا

کوفہ کے امیر حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے پوچھا گیا کہ اس بندے کا ٹھکانا کہاں ہوگا جو راہِ خدا میں لڑتے ہوئے مارا گیا کہ اس کا منہ دشمن کی جانب تھا نہ کہ پشت؟ تو آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ تو حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اس سائل سے ارشاد فرمایا: ”امیر سے دوبارہ یہی سوال پوچھو ہو سکتا ہے کہ وہ اسے سمجھ نہ پائے ہوں۔“ سائل نے دوبارہ عرض کی: ”اے امیر! آپ اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہیں جو راہِ خدا میں لڑتا ہوا اس حال میں مارا جائے اور دشمن کو پشت نہ دکھائے تو اس کا ٹھکانا کہاں ہوگا؟“ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے پھر ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے پھر اس سائل سے فرمایا کہ امیر کے پاس واپس جا کر پوچھو، ہو سکتا ہے انہوں نے تمہارا سوال نہ سمجھا ہو۔ جب اس نے تیسری بار سوال کیا تو آپ نے اس بار بھی یہی جواب دیکر کہ ”وہ شخص جنتی ہے“ فرمایا کہ مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں معلوم۔ آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”میں ایسا نہ کہوں گا۔“ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ فرمایا: ”میں اس کے متعلق یہ کہوں گا کہ اگر وہ شخص راہِ خدا میں مارا گیا اور اس نے حق پالیا تو جنتی ہے۔“ یہ سن کر حضرت سیدنا ابو موسیٰ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ارشاد فرمایا: ”آپ نے سچ فرمایا، اے لوگو! آئندہ مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھنا، جب تک کہ یہ عالم تم میں موجود ہیں۔“ ①

مقام اہل یقین و مقربین

(صاحب کتاب امام اہل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ اَنْقَوِی فرماتے ہیں کہ) صفاتِ باری تعالیٰ کے متعلق مروی روایات کو تسلیم کرنے اور ان کی تفسیر نہ کرنے کے حوالے سے ہمارا قول وہی ہے جو اصحابِ حدیث کا ہے۔ البتہ! ہم کہتے ہیں کہ اسما و صفات کے معانی کی معرفت اور ان کے مشاہدے سے ان کے متعلق پائے جانے والے

① البدع لابن وضاح، باب احداث البدع، الحديث: ۸۱، ص ۸۷ عبد اللہ بن مسعود بدله حذیفة بن الیمان

ظن اور دھوسے کی نفی ضرور کی جاسکتی ہے اور تشبیہ و تمثیل کا ترک کرنا اور مشاہدے کے باعث معرفت یقین پر اطمینان کا حاصل ہونا اہل یقین کا مقام ہے اور اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی جن صفات کے ذریعے کجی فرماتا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی دیگر صفات ہیں ان کی کوئی حد ہے نہ تعداد۔ بلکہ وہ ایک صفت کے ذریعے دوسری صفت ظاہر فرماتا ہے جیسے چاہتا ہے، اس کی کجی کسی صفت پر موقوف ہے نہ اس پر کسی ایسی صورت کا حکم لگایا جاسکتا ہے جس میں کسی غیر کا اظہار ہوتا ہے بلکہ اس کی کجی کا ظہور جیسے وہ چاہتا ہے اور جس وصف کے ذریعے چاہتا ہے ہوتا ہے، نہ تو اس کی کیفیت بیان ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مثال دی جاسکتی ہے، اس لئے کہ وہ جنس اور جوہر ہونے سے پاک ہے۔ یہ عقیدہ اپنا نامقربین کا مقام ہے۔

یہی صدیقین اور خواص اہل یقین بھی ہیں، پس جو شخص ان مقربین و اہل یقین کی زیارت سے اپنا رخ موڑے اور ان کے مشاہدے کی طرف توجہ نہ دے تو وہ تسلیم و تصدیق کی راہ سے ہٹ جائے گا اور وہیں کھڑا رہے گا جو مقام عقل و استراحت ہے کیونکہ ان مقربین کے مقام کے بعد نہ تو کوئی قابل تعریف مقام ہے اور نہ ہی کوئی قابل ذکر وصف۔ لہذا جو اپنی عقل سے کوئی ایسا مقام تلاش کرے اور اپنی رائے سے اس کی وضاحت و تفسیر بیان کرے تو یقیناً تشبیہ و تمثیل کا سہارا لے گا یا نفی و ابطال کی جانب نکل جائے گا۔

علم معرفت کی باقی تمام علوم پر فضیلت ان کثیر روایات میں منقول ہے جو سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الصَّلَاۃُ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام سے مجالس ذکر اور ذکر کرنے والوں کی فضیلت میں مروی ہیں۔ ان تمام روایات میں ان کی اس علم سے مراد علم ایمان و معرفت، علوم معاملات اور بصیرت قلبی میں تَفَقُّہ اور اسرار غیب میں بصارت یقین کے ذریعے غور و فکر کرنے والے علوم ہیں۔

قصہ گوئی ایک بدعت ہے

سلف صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام نے کبھی بھی علم تو حید سے قصہ گوئی اور قصہ گو افراد مرد نہیں لئے۔ کیونکہ وہ قصہ گوئی کو بدعت خیال کرتے اور فرمایا کرتے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے زمانے میں قصہ گوئی تھی نہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے زمانے میں اور نہ ہی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر

فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے زمانے میں۔ بلکہ جب فتنوں کا ظہور ہوا تو قصہ گو افراد بھی جنم لینے لگے اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا علیُّ اُمَرُضی کَرَّمَ اللہُ تَعَالَى وَجْہُہُ الْکَرِیْم جب بصرہ تشریف لائے تو آپ نے مسجد سے قصہ گو افراد کو باہر نکالنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ ارشاد فرماتے جاتے کہ ہماری مسجد میں کوئی بھی قصے نہیں سنائے گا یہاں تک کہ جب سب سے آخر میں حضرت سیدنا حَسَن بَہْرَی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے پاس پہنچے جو اس وقت علمِ معرفت کے متعقِّ گنگو فرما رہے تھے تو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں اور پھر واپس چل دیئے لیکن انہیں وہاں سے باہر نہ نکالا۔^①

منقول ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا ابن عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُمَا مسجد میں اپنی مخصوص جگہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں ایک قصہ گو بیٹھا قصے سنارہا ہے، آپ نے ایک سپاہی کو اس کی طرف مُتوجَّہ کیا کہ وہ اسے مسجد سے باہر نکال دے۔ چنانچہ اس نے اسے باہر نکال دیا۔ لہذا اگر قصہ گوئی کا تعلق ذکر کی مجالس سے ہوتا اور قصہ گو علما شمار ہوتے تو حضرت سیدنا ابن عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُمَا کبھی بھی اسے مسجد سے باہر نہ نکالتے۔ حالانکہ آپ مقامِ وَرَع و زُہْد پر فائز تھے۔^②

بلند آواز سے دعا مانگنا بدعت ہے ﷺ

حضرت سیدنا ابی تَیَّاح عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْفَتْحَاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا حَسَن بَہْرَی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے عرض کی: ہمارا امام قصے سناتا ہے اور جب بہت سے مرد اور عورتیں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو سب مل کر بلند آواز سے دعائیں کرتے ہیں^③ اور اپنے ہاتھ خوب پھیلا دیتے ہیں۔^④ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: ”دعا کے

①..... المدخل لابن الحاج، فصل فی الاشتغال بالعلم، ج ۱، ص ۳۳

②..... المرجع السابق

③..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 318 صفحات پر مشتمل کتاب، ”فضائل دعا“ صفحہ 76 پر ہے کہ ”دعا نرم و پست آواز سے ہو کہ اللہ تعالیٰ سمیع و قریب ہے جس طرح چٹانے سے سنتا ہے اسی طرح آہستہ۔ قَالَ التَّوَّصَا: بلکہ وہ اسے بھی سنتا ہے جو بنو ز (ابھی) زبان تک اصلاً نہ آیا یعنی دلوں کا ارادہ، نیت، خطرہ کہ جیسے اس کا علم تمام موجودات و معذومات کو محیط (گھیرے ہوئے) ہے یونہی اس کے سمیع و بصیر جمیع موجودات کو عام و شامل ہیں اپنی ذات و صفات اور دلوں کے ارادات و خطرات اور تمام اعیان و أعراض کا نجات ہر شے کو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی نہ اس کا دیکھنا رنگ و صُو (رنگ و روشنی) سے خاص نہ اس کا سننا آواز کے ساتھ مخصوص (کسی آواز کا محتاج)۔

④..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 318 صفحات پر مشتمل کتاب، ”فضائل دعا“ صفحہ 75 پر ہے کہ ”آدب ۲۲: بہ کمالِ آدب ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر سینے یا شانوں یا چہرے کے مقابل لائے یا پورے اٹھائے یہاں تک کہ.....

وقت آواز کا بلند کرنا بدعت ہے اور اس طرح دعا کی خاطر ہاتھوں کو خوب پھیلا نا بھی ایک بدعت ہے۔“^①

حضرت سیدنا ابوالشہب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے روایت کرتے ہیں کہ قصہ گوئی ایک بدعت ہے۔ حضرت سیدنا امام ابن سیرین علیہ رحمۃ اللہ النبین سے عرض کی گئی: ”کاش! آپ بھی اپنے دوستوں کو قصے سناتے۔“ تو آپ نے فرمایا: ”منقول ہے کہ صرف تین افراد میں سے ہی کوئی ایک لوگوں کے سامنے کلام کر سکتا ہے: (۱)..... امیر (۲)..... مامور (۳)..... یا احمق۔ لہذا (میرے کلام نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ) میں امیر ہوں نہ مامور اور میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ تیسرا فرد (یعنی احمق) بنوں۔“^②

فارغ بیٹھنا قصہ گوئی سے بہتر ہے

حضرت سیدنا معاویہ بن قرظہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے عرض کی: کیا میں ایک مریض کی عیادت کروں یہ آپ کو پسند ہے یا کسی قصہ گوئی محفل میں بیٹھنا آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”مریض کی عیادت کرو۔“ میں نے پھر عرض کی: ”میں کسی جنازے میں شریک ہوں یہ بات آپ کو زیادہ پسند ہے یا قصہ گوئی مجلس میں شریک ہونا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنازے میں شریک ہونا زیادہ بہتر ہے۔ میں نے پھر عرض کی: اگر کوئی بندہ مجھ سے کسی ضرورت کے وقت مدد مانگے تو کیا میں اس کی معاونت کروں یا کسی قصہ گوئی محفل میں بیٹھا رہوں؟ فرمانے لگے کہ اس بندے کی حاجت پوری

..... بغل کی سپیدی ظاہر ہو، یہ انتہا ہے (یعنی گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرتا ہے)۔ آدب ۲۵: ہتھیلیاں پھیل رکھے۔ قَالَ التَّوْبَةُ: یعنی اُن میں خم نہ ہو کہ آسمان قبلہ دعا ہے، سرری کف دست مواجہ آسمان رہے۔ (یعنی انگلیوں سمیت پوری ہتھیلی آسمان کی طرف رہے) آدب ۲۶: ہاتھ کھلے رکھے، کپڑے وغیرہ سے پوشیدہ نہ ہوں۔ قَالَ التَّوْبَةُ: ہاتھ اٹھانا اور کریم کے حضور پھیلا نا، اظہار عجز و فقر کیلئے مشروع ہوا (عاجزی اور فقیری ظاہر کرنے کیلئے جائز ہوا)، تو ان کا چھپانا اس کے مُخِل (خلل کا باعث) ہوگا۔ جس طرح عمامے کے بیچ پر سجدہ مکروہ ہوا کہ اصل مقصود وجود یعنی اظہار تَذَلُّل (عجز و انکساری) میں خلل انداز ہے۔ نماز میں منہ چھپانا مکروہ ہوا کہ صورت توجہ کے خلاف ہے اگرچہ رب سے کچھ نہاں (پوشیدہ) نہیں۔ هَذَا ظَاهَرٌ لِي، وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ

① القصص والمذكرين، الحديث: ۱۶۲، ص ۳۰۱

② المدخل لابن الحاج، فصل في الاشتغال بالعلم يوم الجمعة، ج ۱، ص ۳۳۳

کرنے میں لگے رہو یہاں تک کہ انہوں نے فارغ بیٹھنے کو بھی قصہ گو کی مجلس میں بیٹھنے سے بہتر قرار دیا۔^①

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سپہناشخ ابوطالب مَعْنِیَہ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) اگر سَلَفُ صَالِحِیْنَ رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَیِّن کے نزدیک مجالس ذکر سے مراد قصہ گو افراد کی مجالس ہوتیں اور اسی طرح اگر قصے سنا و بیان کرنا ہی ذکر شمار ہوتا تو حضرت سپہناحسن کبھری مَعْنِیَہ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کبھی بھی اس شخص کو اس کام سے منع نہ فرماتے اور نہ ہی اس کام پر دیگر کئی اعمال کو ترجیح دیتے۔ اس لئے کہ وہ خود دعوتِ توحید کے علم بردار تھے اور علم معرفت و یقین کی باتیں کرتے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنے والوں کے تذکرے کرتے تھے۔

مجالس ذکر کی فضیلت

ذکر کی مجلس میں جانا ایمان کی زیادتی کا سبب ہے اور تحقیق اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ذاکرین کے مقام کو عام مومنین کے مقام سے فوقیت دی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
الْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ
الْحَافِظِيْنَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِيْنَ
اللَّهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ لَا اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ
مَغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝۲۵ (پ ۲۲، الاحزاب: ۳۵)

ترجمہ کنز الایمان: بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرمانبردار اور فرمانبرداریں اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والے اور نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں ان سب کے لئے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔

پس آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ذاکرین و ذاکرات کے بلند درجات کا ذکر فرمایا ہے۔

① التفسیر من سنن سعید بن منصور، تفسیر سورة الاعراف، تحت الاية ۲۰۴، الحديث: ۹۲۶، ج ۳، ص ۲۴۲

مجلس ذکر میں حاضر ہونے کی فضیلت

حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سر و رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وِالِہِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”مجلس ذکر میں حاضر ہونا ایک ہزار رکعت پڑھنے اور علم کی مجلس میں حاضر ہونا ایک ہزار مریضوں کی عیادت اور ایک ہزار جنازوں میں شریک ہونے سے بہتر ہے۔“ عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا قرآن کریم کی تلاوت سے بھی افضل ہے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”کیا قرآن کریم کی تلاوت علم کے بغیر نفع مند ہو سکتی ہے؟“^①

مجلس ذکر باطل کی دس مجلسوں کا کفارہ ہے

سَلَفِ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللہُ النَّبِیُّنَ سے منقول ہے کہ ذکر کی مجلس میں حاضر ہونا باطل کی دس مجلسوں کا کفارہ ہے۔^① حضرت سیدنا عطاء عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْفَظَّام فرمایا کرتے کہ مجلس ذکر لہو و لعب کی 70 مجالس کا کفارہ ہے۔^② حضرت سیدنا معاذ آءِلم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْم فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سیدنا یونس بن عبید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے مُعْتَزَلہ کے حلقہ میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا: ”ادھر آؤ۔“ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمانے لگے کہ اگر تمہارا ایسی محافل میں شریک ہونا ضروری ہے تو پھر قصہ گو افراد کے حلقہ میں بیٹھ جایا کرو۔^③

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے فضائل

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کا شمار اہل ذکر میں ہوتا ہے اور عام طور پر ان کی مجالس ذکر پر مشتمل ہوتیں جن کا اہتمام وہ اپنے گھر میں عابدین اور اپنے صوفی بھائیوں اور پیروکاروں کے ہمراہ کرتے، ان میں حضرت سیدنا مالک بن دینار، حضرت سیدنا ثابت بنانی، حضرت سیدنا ایوب بھستانی، حضرت سیدنا محمد بن واسع، حضرت سیدنا

① اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب الاول فی فضل العلم..... الخ، ج ۱، ص ۱۵۰

② حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۴۴ عطاء بن ابی رباح، الحدیث: ۴۲۷۲، ج ۳، ص ۳۵۹

③ المرجع السابق۔ اللہو یدلہ الباطل

④ مسند ابن الجعد، شعبۃ عب یونس بن عبید، الحدیث: ۱۳۲۹، ص ۲۰۳

فرقد سنجی اور حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی شریک ہوتے۔

آپ فرمایا کرتے تھے: ”آؤ! نور پھیلائیں۔“ پھر وہ ان کے سامنے علم یقین اور قلبی خواطر، فسادِ اعمال اور نفسانی و ہوسوں میں قدرت کے متعلق گفتگو فرماتے، بسا اوقات کوئی صاحب حدیث سر جھکائے ہوئے دوسرے لوگوں کے پیچھے ان کی باتیں سننے کی خاطر چھپ کر بیٹھ جاتا اور جب حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی اسے دیکھتے تو فرماتے: ”اے چھوٹے بچے! تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ہم تو یہاں اپنے بھائیوں کے ہمراہ خلوت میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں۔“

علم معرفت کے امام

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلٰی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی علم معرفت میں ہمارے امام ہیں، ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور انہی کے راستے پر رواں دواں ہیں اور ان کے چراغ ہی سے روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں اللہ عزوجل کے اذن سے اپنا امام بنایا ہے، اس طرح کہ دورِ حاضر سے لے کر ان کے زمانے تک اس فن کی امامت اُن پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ ان کا شمار بلند پایہ تابعین عظام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام میں ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 40 سال تک اپنے سینے میں حکمت کے موتی اکٹھے کئے اور پھر زبان سے ان کا اظہار کیا۔

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کی زیارت

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے 70 بدری صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کے علاوہ کل 300 صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کی زیارت کی۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی پیدائش 20 ھ میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی خلافت کے ختم ہونے سے دو دن پہلے ہوئی۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی والدہ ماجدہ اُمّ المومنین حضرت سیدنا اُمّ سلمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کی آزاد کردہ لونڈی تھیں، مصنف قول ہے کہ ایک مرتبہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ شدید رور رہے تھے تو اُمّ المومنین حضرت سیدنا اُمّ سلمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے شفقت فرماتے ہوئے آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو اپنی چھاتی سے لگالیا اور آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ان کی چھاتی سے دودھ پیا۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی

باتیں سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی باتوں کے مشابہ تھیں۔^①

آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے امیرُ المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور امیرُ المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم کی زیارت کی اور ان کی خلافت کے زمانے میں عشرہٗ مُبَشَّرہ میں سے جو صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ حیات تھے ان کی زیارت سے بھی مُشْرِف ہوئے، اس کے علاوہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ امیرُ المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی خلافت کے زمانے سے لے کر یعنی سنِ ہجری کی دوسری دہائی سے لے کر نویں دہائی تک دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کی زیارت سے مُشْتَفِیض ہوتے رہے۔

سب سے آخر میں جہانِ فانی سے کوچ کرنے والے صحابہ

اللہ عزوجل کے محبوب، داناے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے جن صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ نے سب سے آخر میں دَارِ بَقَا کی جانب کوچ فرمایا ان میں سے چند کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

- حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا وصال بکفرہ میں ہوا۔
- حضرت سیدنا ثبیل بن سعد ساعدی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا مدینہ منورہ میں۔
- اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن ابی اوفی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا کوفہ میں وصال ہوا۔^①
- حضرت سیدنا ابوطیفیل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا مکہ مکرمہ میں۔^②
- حضرت سیدنا ابوقر صافقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا شام میں۔^③
- حضرت سیدنا ثبیس بن حمال مازنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا یمن میں۔^④

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۱۶۹ الحسن البصری، الحدیث: ۱۸۰۹، ج ۲، ص ۶۹ ابتغیر

الطبقات الكبرى لابن سعد، الرقم ۳۰۵۵ الحسن بن ابی الحسن، ج ۷، ص ۱۱۴

②..... تاریخ ابی زرعۃ الدمشقی، الثانی من التاریخ، اخبار عبد اللہ بن بسر، ص ۱۶

③..... المستدرک، کتاب معرفۃ الصحابۃ، باب ذکر ابی الطفیل عامر بن واثلۃ الکنانی، الحدیث: ۶۶۵۱، ج ۴، ص ۸۱۳

④..... کتاب النقات لابن حبان، کتاب الصحابۃ، باب النواہی، الرقم ۱۳۹ واثلۃ بن الاسقع، ج ۱، ص ۲۶۶ (ابوقر صافقہ)

..... الطبقات الكبرى لابن سعد، الرقم ۱۷۱۶ ایض بن حمال المازنی، ج ۶، ص ۵ باختصار

..... اور حضرت سیدنا بریدہ اُسلمی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا خراسان میں سب سے آخر میں وصال ہوا۔^①
 جب دسویں دہائی یعنی ایک صدی پوری ہوئی تو سطحِ زمین پر کوئی ایسی آنکھ باقی نہ رہی جس نے حُسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ رَہْ اَکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زیارت کی ہو اور حضرت سیدنا حُسنِ بَصْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّوِی نے موت کا ابدی جام 110ھ میں نوش کیا۔

صحابہ سے مشابہت

حضرت سیدنا ابوقحادہ عَدَوِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّوِی فرمایا کرتے کہ اس شیخ (یعنی حضرت سیدنا حُسنِ بَصْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّوِی) کا دامنِ تھام لو کیونکہ ہم نے ان سے بڑھ کر کسی کو بھی نہیں دیکھا جو رسولِ بے مثال، محبوبِ رَہْ ذوالجلال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا صحابی ہونے کا شرف حاصل نہ ہونے کے باوجود سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان سے مُشابہت رکھتا ہو۔^②

حضرت سیدنا ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام سے مشابہت

حضرت سیدنا حُسنِ بَصْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّوِی کے ہم عصر بزرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ النُّبِیْنَ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں حُلم و بردباری، خُشوع و خُضوع اور وقار و سُکون میں حضرت سیدنا ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام کی طریقت سے مُشابہت دیا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کے شائل و اخلاق کے حامل تھے۔

بصرہ کا سب سے نیک انسان

مَثَقُول ہے کہ بصرہ میں ایک عورت نے نذرمانی کہ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کا یہ کام کر دیا تو وہ خود سوت کات کر اپنے ہاتھ سے کپڑے بنے گی اور پھر اہلِ بصرہ میں سے سب سے نیک شخص کو پہنائے گی۔ جب اس کا کام ہو گیا اور اس نے اپنی نذر پوری کرنے کا ارادہ کیا تو پوچھنے لگی: ”اہلِ بصرہ میں سب سے نیک کون شخص ہے؟“ تو ہر ایک نے اسے یہی بتایا کہ حضرت سیدنا حُسنِ بَصْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّوِی سب سے نیک ہیں۔

① الطبقات الكبرى لابن سعد، الرقم ۴۳۵ بریدۃ بن الحصیب، ج ۴، ص ۸۳ باختصار

② المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، باب ما قالوا فی البکاء من خشية اللہ، الحدیث: ۸۲، ج ۸، ص ۳۰۷ بتغییر

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے علم معرفت میں استاذ

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی ہی وہ سب سے پہلے فرد ہیں جنہوں نے علم معرفت کی راہیں کھولیں، لغتیں بیان کیں، معانی و مفہیم واضح کئے، اس کے انوار ظاہر کئے اور اس کے مخفی امور سے پردہ ہٹایا۔ آپ اس علم میں ایسی گفتگو فرمایا کرتے جو لوگوں نے اس سے پہلے کسی سے نہ سنی تھی۔ ان سے عرض کی گئی: ”اے ابوسعید! آپ علم معرفت میں ایسی گفتگو کرتے ہیں جو ہم نے آپ کے علاوہ کسی سے نہیں سنی، (کیا ہمیں بتائیں گے کہ) آپ نے کلام کس سے سیکھا ہے؟“ تو آپ نے بتایا کہ میں نے یہ باتیں حضرت سیدنا خذیفہ بن یمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے سیکھی ہیں۔

حضرت سیدنا خذیفہ بن یمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے علم کہاں سے سیکھا؟

مَنْقُول ہے کہ حضرت سیدنا خذیفہ بن یمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے لوگوں نے عرض کی: ”ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اس علم میں ایسی گفتگو فرماتے ہیں جو کسی دوسرے صحابی سے ہم نے نہیں سنی، آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟“ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”مَنْکَلِی مَدَنِی سِرْکَارِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے خاص طور پر یہ علم مجھے عنایت فرمایا۔“ آپ نے مزید ارشاد فرمایا: لوگ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے خیر و بھلائی کے متعلق سوال کیا کرتے تھے اور میں شر و برائی کے متعلق پوچھا کرتا تھا، اس خدشہ کی بنا پر کہ کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ خیر و بھلائی مجھ سے سبقت نہیں لے جاسکتی (یعنی میں اسے یقیناً حاصل کر لوں گا)۔“^① اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: ”اس لئے کہ مجھے معلوم تھا کہ جو بندہ شر اور بُرائی کو نہیں پہچانتا وہ خیر و بھلائی کو بھی نہیں پہچان سکتا۔“ اور ایک روایت میں الفاظ کچھ اس طرح ہیں: ”لوگ کہا کرتے تھے: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! جو ایسا ایسا عمل کرے اس کے لئے کیا اجر و ثواب ہے؟ یعنی وہ عام طور پر اعمال کے فضائل پوچھا کرتے تھے۔ جبکہ میں عرض کیا کرتا تھا: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! فُلَانِ فُلَانِ عَمَلِ کو کیا چیز فاسد و خراب کرتی ہے؟ جب محبوب ربِّ داور، شفیعِ روزِ محشر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مجھے دیکھا کہ میں آفاتِ اعمال کے متعلق سوال کیا کرتا ہوں تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے خصوصی طور پر یہ علم مجھے عطا فرمایا۔

① صحیح البخاری، کتاب الفتن، باب کیف الاسرا ذالم تکن جماعۃ، الحدیث: ۷۸۴، ص ۵۹۱

حضرت سیدنا خدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادیت

حضرت سیدنا خدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں خاص طور پر سید عالمؐ، نورِ مجسمِ مصلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے منافقین کے متعلق معلومات فراہم کیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جنہیں علمِ نفاق اور علمی اسرار کی معرفت کے علاوہ دقیق فہمی اور مقاماتِ یقین کی مخفی باتوں کی معرفت حاصل تھی۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر اکابر صحابہ کرام علیہم السلام ہر عام و خاص فتنے کے متعلق انہی سے پوچھا کرتے تھے، بلکہ سب صحابہ کرام علیہم السلام اس علم میں جس میں انہیں خصوصیت حاصل تھی انہی کی جانب رجوع کیا کرتے اور ان سے منافقین کے متعلق پوچھا کرتے کہ کیا ان میں سے کوئی باقی ہے جن کا تذکرہ اللہ عزوجل نے کیا اور پھر ان سے اپنے محبوب مصلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو آگاہ بھی فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ان کی تعداد بتا دیا کرتے لیکن ان کے نام نہ بتاتے۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اپنے متعلق پوچھا کرتے تھے کہ کیا ان میں تو نفاق کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی؟ تو وہ انہیں نفاق سے بری قرار دیتے۔ پھر امیر المؤمنین نے ان سے علاماتِ نفاق اور منافق کی نشانی کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے انہیں صرف اسی علامت سے آگاہ فرمایا جس کی انہیں اجازت دی گئی تھی اور جس کی اصلاح ممکن تھی اور جس کے متعلق لب کُشائی کی اجازت نہ ہوتی اس سے معذرت کر لیتے۔

منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھتے

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی جنازے کے لئے بلایا جاتا تو آپ لوگوں کو دیکھتے اگر ان میں حضرت سیدنا خدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاتے تو نمازِ جنازہ پڑھتے ورنہ نمازِ جنازہ ادا نہ کرتے۔^①

راز دانِ بارگاہِ رسالت

حضرت سیدنا خدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحبِ السر (یعنی راز دانِ بارگاہِ رسالت) بھی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام

عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ سے جب اس علم کے متعلق کوئی سوال پوچھا جاتا تو ہر ایک یہی کہتا: ”تم صاحب السِّر یعنی حضرت سیدنا خذیفہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ کی موجودگی میں مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہو!“^①

اللہ کے ذکر کی فضیلت

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ نے رَحِیْتِ عَالَم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مجلس ذکر کی فضیلت کے متعلق مروی حدیث پاک بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: ”مجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ صبح سے لے کر طُلُوعِ آفتاب تک بیٹھنا راہِ خدا میں چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔“^② راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ حضرت سیدنا یزید زکاشی اور حضرت سیدنا نازید مُمِیْری رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِما کی جانب متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: ہماری وہ مجالس ذکر تمہاری آج کی مجالس کی طرح نہ تھیں کہ آج تم میں سے ایک شخص قحطے سناتا رہتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے سامنے خطاب میں مشغول رہتا ہے اور بڑی روانی سے احادیث بیان کرتا ہے کیونکہ ہم ذکر کی مجالس میں بیٹھتے تو ایمان کا تذکرہ کرتے، قرآن کریم میں تذکرہ کرتے، دین میں سوجھ بوجھ حاصل کرتے اور ان اعمال کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا انعام شمار کرتے۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن رواحہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ دوسرے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ سے مخاطب ہو کر فرمایا کرتے تھے: ”آؤ، کچھ دیر کے لئے ایمان کی باتیں کریں۔“^③ پس وہ سب ان کے پاس بیٹھ جاتے اور مل کر علم معرفتِ الہی اور علم توحید و آخرت کا ذکر کیا کرتے۔ بعض اوقات ایسی مجلس میں بیٹھے رہنے کے بعد رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تشریف لے جاتے تو تمام لوگ حضرت سیدنا عبد اللہ بن رواحہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ کے پاس جمع ہو جاتے اور پھر وہ ان کے سامنے اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے انعامات کا تذکرہ فرمایا کرتے اور حضور نبی رحمت صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بیان کردہ احادیثِ مبارکہ دوسرے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کو سمجھایا کرتے اور

① صحیح البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم، باب مناقب عمار وحذیفہ، الحدیث: ۴۳۷۳، ص ۳۰۵

② سنن ابی داود، کتاب العلم، باب فی القصص، الحدیث: ۳۶۶۷، ص ۱۴۹۵

③ المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الایمان والروایا، باب ۱، الحدیث: ۷۵، ج ۷، ص ۲۲۷

شعب الایمان للبیہقی، باب القول فی زیادة الایمان الخ، الحدیث: ۵۰، ج ۱، ص ۷۵

بسا اوقات لوگ حضرت سیدنا عبد اللہ بن رواحہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے گرد جمع ہوتے اور اچانک رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تشریف لے آتے تو سب خاموش ہو جاتے مگر سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان کے پاس تشریف فرما ہو کر انہیں حکم دیتے کہ جو علم حاصل کر رہے تھے اس میں مُشغول رہو۔ نیز ارشاد فرماتے کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں بھی اسی کی دعوت دیتا ہوں۔

حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے متعلق بھی ایک روایت مروی ہے کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بھی اس علم کی (یعنی عارفانہ) باتیں کیا کرتے تھے اور حضرت سیدنا جُنْدُب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی حدیثِ پاک میں بھی ہے کہ ”ہم حضور نبی کریم، رُؤُوفٌ رَّحِیمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے پاس قرآنِ کریم سیکھنے سے پہلے ایمان کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔“ ①

پس اس حدیثِ پاک میں بھی حضرت سیدنا عبد اللہ بن رواحہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی طرح علمِ ایمان کو ایمان ہی کہا گیا ہے کیونکہ علمِ ایمان درحقیقت وَصْفِ ایمان ہے اور عربوں کے ہاں یہ عام ہے کہ وہ ایک شے کو اس کے وصف کا نام دے دیتے ہیں اور بعض اوقات اس کی اصل کے لحاظ سے اسے پکارتے ہیں۔ جیسا کہ سرکارِ مدینہ، قرآنِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمانِ عالیشان میں منقول ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یقین سیکھو۔“ ② اور جس طرح کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآنِ کریم میں ارشاد فرمایا:

وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ (پ ۱۳، یوسف: ۸۴) ترجمہ کنز الایمان: اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں۔ یہاں حُزْن بمعنی بکا ہے اور اسے یہ نام اس کی اصل ہونے کی وجہ سے دیا گیا ہے، کیونکہ حُزْن ہی بکا کی اصل ہے۔

مجلس علم کو ترجیح دینا

مروی ہے کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے آقا، مَلِیْ مدنی مُصْطَفٰی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم گھر سے باہر تشریف لائے تو دو مختلف قسم کی مجلسیں دیکھیں، ایک میں لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے خوب دعائیں مانگ رہے تھے، دوسری میں علمِ دین سیکھ سکھا

① سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فی الامان، الحدیث: ۶۱، ص ۲۲۸۰

② موسوعة لاین ابی الدنیا، کتاب الیقین، الحدیث: ۷، ج ۱، ص ۲۲

رہے تھے۔ پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان دونوں کے درمیان ٹھہر گئے اور ارشاد فرمایا: ”وہ لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے جو کچھ مانگ رہے ہیں، اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہے تو انہیں دے اور اگر چاہے تو نہ دے، جبکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو علم سکھا رہے ہیں اور علم دین سمجھا رہے ہیں اور بے شک مجھے بھی ایک معلم یعنی استاذ بنا کر بھیجا گیا ہے۔“ اس کے بعد آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان لوگوں کی جانب بڑھے جو لوگوں کو علم دین سمجھا رہے تھے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر میں مشغول تھے۔ پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے۔^①

محبتِ جبرائیل عَلَیْہِ السَّلَام سے مروی

ایک بُرگ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد گیا تو وہاں دُوسم کے حلقے پائے، ان میں سے ایک میں قصہ گوئی ہو رہی تھی اور لوگ دعاؤں میں مصروف تھے جبکہ دوسرے میں لوگ علم اور اعمال کی سوجھ بوجھ کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے، فرماتے ہیں میرے دل میں دعا میں مشغول لوگوں کے حلقے کی جانب جانے کا میلان پیدا ہوا تو میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اچانک میری آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور میں سو گیا، تو ہاتھ غیبی یا پھر کسی شخص نے مجھ سے کہا: ”تو نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مجلسِ علم چھوڑ دی، اگر تو ان کے ساتھ بیٹھتا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! (حضرت سیدنا) جبریل عَلَیْہِ السَّلَام کو ان کی مجلس میں پالیتا۔“

افضل ذکر

حقیقی ذکر یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت حاصل ہو۔ کیا آپ نے شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی یہ قول نہیں سنا کہ ”فَضْلُ ذِكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا ہے۔“^②

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھی اس کی تصدیق فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

- (۱)..... فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (پ ۲۱، بعد: ۱۹) ترجمہ کنز الایمان: تو جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔
- (۲)..... فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل العلماء..... الخ، الحدیث: ۲۲۹، ص ۲۴۹

②..... جامع الترمذی، کتاب الدعوات، باب ماجاء ان دعوة المسلم مستجابة، الحدیث: ۳۳۸۳، ص ۱۹۹۹

اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (پ ۱۲، ہود: ۱۲)

علم مشاہدہ

ذکر سے حاصل ہونے والے علم کو علم مشاہدہ کہتے ہیں، جبکہ مشاہدہ خود عین الیقین کی صفت ہے، لہذا جب آنکھ سے پردہ ہٹتا ہے تو وہ صفات کے معانی کا ان کے انوار کی روشنی میں مشاہدہ کرتی ہے اور یہ اُس نور یقین کی زیادتی کے سبب ہے جو کمالِ ایمان اور حقیقتِ ایمان ہے۔ پس (جب آنکھ سے پردہ ہٹتا ہے تو) اس وقت وہ مشاہدہ مذکور سے مُتَّصِف ہونے والے بندے کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اوصاف کے انوارِ یاد دلاتی ہے۔ کیا آپ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا:

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِهِ (پ ۱۶، الکہف: ۱۰۱)

ترجمہ کنز الایمان: وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا۔

حقیقی ذکر

پس جس بندے کی آنکھ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر کے باعث حجاب دور ہو جائے تو بندہ مذکور کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے اور اس مشاہدے کے وقت حقیقی ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کے بعد مخلوق کو بھلا کر علم کی حقیقت تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَإِذْ كُنَّا نَسُوبُكَ إِذْ أَنْسَبْتَ (پ ۱۵، الکہف: ۲۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے۔

پس ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علاوہ ہر شے کو بھول جائے جیسا کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ہر قسم کے معبودانِ باطلہ کا انکار کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ

ترجمہ کنز الایمان: تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے۔

(پ ۳، البقرہ: ۲۵۶)

غافل دل کا علاج

ایک محدث فرماتے ہیں کہ ایک عارف میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ میں اپنے دل میں غفلت

پارہا ہوں، لہذا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کسی ذکر کی مجلس میں لے چلیں۔ میں نے عرض کی کہ ہاں ضرور اور پھر ان کے سامنے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنے والے ایک بندے کا نام لیا جو عام علوم کے متعلق گفتگو کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے پاس گئے، کافی لوگ جمع تھے، وہ ذکر قضاے سنانے لگا اور جنت و دوزخ کا تذکرہ کرنے لگا تو میرے ساتھی نے میری جانب دیکھ کر فرمایا: ”کیا یہ وہی بندہ نہیں ہے، جس کے متعلق آپ کا گمان تھا کہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتا ہے اور رب اور اس کے انعامات یاد دلاتا ہے؟“ میں نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے اور ہم اسے ایسا ہی خیال کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے: ”میں تو سوائے مخلوق کے ذکر کے کچھ نہیں سن رہا، آخر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کہاں ہے؟“ پھر کچھ دیر مزید ٹھہرے رہے اور اس انتظار میں رہے کہ شاید وہ کوئی معرفت کی بات کرے، یا کسی صوفی بزرگ سے مروی کسی قسم کی گفتگو کرے۔ مگر سوائے قصہ گوئی اور حکایات کے کچھ بھی نہ تھا۔ چنانچہ میری جانب مُتَوَجِّہ ہوئے اور فرمایا: ”چلو چلیں، کیونکہ میرے لئے یہاں بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں، اس لئے کہ میرا مقصود یہ نہ تھا۔“ میں نے عرض کی: ”مجھے تو لوگوں کی گردنیں پھلانگنے سے حیا آتی ہے، آپ کی مرضی ہے جو چاہیں کریں۔“ پس وہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے باہر چلے گئے۔

اگر قصہ گو نہ ہوتے تو میں مسجد سے باہر نہ نکلتا

حضرت سیدنا سالم عَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ مسجد سے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: ”مجھے مسجد سے باہر نکالنے والے صرف اور صرف قصہ گو افراد ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں باہر نہ نکلتا۔“^①

قصہ گو افراد سے اجتناب ہی بہتر ہے

حضرت سیدنا ہاشم عَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عرض کی: ”کیا ہم قصہ گو افراد کی جانب اپنے رُخ کر سکتے ہیں؟“ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ”بدعتی لوگوں

① المدخل لابن الحاج، فصل فی المولد، فصل ۱، ص ۲۳۷

سے منہ موڑ لیا کرو۔“ ①

آج کی تازہ خبر کیا ہے؟

حضرت سیدنا ابن عون رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا امام ابن سیرین عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ التَّائِبِینِ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے دریافت فرمایا: ”آج کیا خبر لائے ہو؟“ میں نے بتایا کہ امیر نے قصہ گو افراد کو قصہ گوئی سے روک دیا ہے۔ ②

قصے سننے سے مسواک کرنا بہتر ہے

حضرت سیدنا خَلَف بن خَلِیفہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے راستے سے گزرتے ہوئے حضرت سیدنا ابوالحکم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ التَّائِبِینِ کو دیکھا کہ وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے مسواک کر رہے ہیں جبکہ مسجد کے اندر ایک قصہ گو شخص قصے سنارہا تھا تو ایک شخص نے ان کی خدمت میں عرض کی: ”اے ابوالحکم! لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔“ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”جو کام وہ کر رہے ہیں میں ان سے بہتر کام کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک سنت ادا کر رہا ہوں جبکہ وہ ایک بدعت میں مشغول ہیں۔“ ③

سیدنا عَمَّش اور قصہ گوئی

حضرت سیدنا عَمَّش رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے جو کام کیا وہ اس سے بھی سخت تھا، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بضرہ گئے، وہاں آپ ایک اجنبی کی حیثیت رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے جامع مسجد میں ایک قصہ گو شخص کو دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا: ”حضرت سیدنا عَمَّش رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے حضرت سیدنا ابوالشَّاق عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ التَّائِبِینِ سے روایت کیا اور حضرت سیدنا عَمَّش رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ابو وائل سے روایت کیا۔“ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عَمَّش رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حلقہ کے درمیان کھڑے ہو گئے اور بازو بلند کر کے بغل کے بال اکھاڑنے لگے، جب قصہ گو شخص نے انہیں

① المدخل لابن الحاج، فصل فی المولد، فصل ۱، ص ۲۳۷ البدع لابن وضاح، باب ما یكون بدعة الحدیث: ۳۹، ص ۴۱

② المدخل لابن الحاج، فصل فی المولد، فصل ۱، ص ۲۳۷

③ المدخل لابن الحاج، فصل فی الاشتغال بالعلم یوم الجمعة، ج ۱، ص ۳۳۳

ایسا کرتے دیکھا تو کہنے لگا: ”اے بوڑھے انسان! کیا تجھے اتنی بھی حیا نہیں کہ ہم یہاں علم کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور تو ایسا کام کر رہا ہے؟“ تو حضرت سیدنا عائشہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا سَلَام نے اس سے فرمایا: ”میں جو کام کر رہا ہوں وہ اس سے بہتر ہے جو تم کر رہے ہو۔“ وہ بولا: ”کیسے؟“ تو آپ نے فرمایا: ”اس لئے کہ میں ایک سنت ادا کر رہا ہوں اور تو جھوٹ بول رہا ہے۔ میں ہی عائشہ ہوں اور جو کچھ تم بول رہے تھے، اس میں سے کچھ بھی تم سے بیان نہیں کیا۔“ جب لوگوں نے حضرت سیدنا عائشہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا سَلَام کی بات سنی تو قصہ گو سے ہٹ کر ان کے گرد جمع ہو گئے اور عرض کی: ”اے ابو محمد! ہمیں احادیث مبارکہ سنائیے۔“ ①

قصہ گو اکثر جھوٹ بولتا ہے

حضرت سیدنا محمد بن ابی ہارون رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا سَلَام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا إسحاق عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا سَلَام نے انہیں بتایا کہ میں نے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا سَلَام کے ہمراہ نماز عید ادا کی۔ دیکھا کہ ایک قصہ گو شخص قصے سنار رہا ہے، بدعتی افراد پر لعن طعن کر رہا تھا اور سنت کے ذکر میں مشغول تھا، جب ہم نے نماز ادا کر لی اور واپس اپنے راستے پر لوٹ رہے تھے تو حضرت سیدنا ابو عبد اللہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا سَلَام نے قصہ گو شخص کا تذکرہ چھیڑ دیا اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کی گفتگو عام لوگوں کے لئے کس قدر نفع بخش ہے اگرچہ جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں اس میں سے اکثر جھوٹ ہوتا ہے۔

سب سے بڑے دو جھوٹے

حضرت سیدنا محمد بن جعفر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا سَلَام سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو حارث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا سَلَام نے انہیں بتایا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا سَلَام کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ ”لوگوں میں سب سے بڑے جھوٹے قصہ گو افراد اور مانگنے والے لوگ ہیں۔“ ②

① تحذیر الخواص للسيوطی، الفصل العاشر فی زیادہ، ص ۱۳ بدون ”فلما سمع الناس..... الی..... یا ابا محمد“

② القصص المذکرین، الباب العاشر فی التحذیر..... الخ، الحديث: ۱۶۵، ص ۳۰۵

قصہ گوئی کی اباحت

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول سے ہی مروی ہے کہ لوگ سچے قصہ گو افراد کے کس قدر محتاج ہیں، کیونکہ وہ حسابِ آخرت اور عذابِ قبر یاد دلاتے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: ”کیا آپ بھی ان کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں؟“ تو ارشاد فرمایا: ”نہیں۔“^①

حضرت سیدنا زیاد نمیری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ایک کونے میں تشریف فرما تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ”کوئی قصہ سناؤ۔“ میں نے عرض کی: ”کس طرح ہو سکتا ہے؟ حالانکہ لوگ تو گمان کرتے ہیں کہ قصہ گوئی ایک بدعت ہے۔“ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل کا ذکر کرنا بدعت نہیں ہے۔“ فرماتے ہیں کہ میں نے قصہ سنانا شروع کیا اور ایسے قصے اور دعائیں سنانے لگا جن پر مجھے امید تھی کہ وہ آمین کہیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں قصے سنانا جاتا اور وہ آمین کہتے جاتے۔ چنانچہ بسا اوقات سلف صالحین رحمہم اللہ البینین نے دعا مانگنے کو بھی قصہ گوئی میں شمار کیا ہے۔^②

قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش ہونے والا بندہ

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے حضرت سیدنا عمار بن عبد اللہ غنبری علیہ رحمۃ اللہ القوی کو چند دن اپنی محفل میں نہ پایا تو فرمایا: ”چلو! ابو عبد اللہ کے پاس چلیں۔“ چنانچہ، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ گھر میں تشریف فرما ہیں اور ان کا سر کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے جبکہ وہاں سوائے ریت کے کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی ان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا: ”اے ابو عبد اللہ! ہم نے کئی دنوں سے تجھے نہیں دیکھا۔“ وہ عرض گزار ہوئے: میں ان مجالس میں بیٹھا کرتا تھا اور وہاں غلط ملط باتیں سنا کرتا حالانکہ میں نے اپنے مشائخ سے تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی یہ فرمان بھی سن رکھا تھا: ”قیامت کے دن لوگوں میں زیادہ صاف ایمان والا شخص وہ ہوگا جس کا اکثر

① القصص المدکرین، الباب الثانی عشر فی ذکر تعلیم القاص کیف نقص، الحدیث: ۲۱۲، ص ۳۵۷

② الاداب الشرعیۃ للشیخ شمس الدین (امی عبد اللہ محمد بن مفلح الحنبلی) الفصل فی وعظ القصاص، ج ۲، ص ۱۶۰ باختصار

وقت دنیا میں فکر کرتے ہوئے گزرا ہوگا اور جنت میں سب سے ہنسے والا بندہ وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ رویا ہو گا، آخرت میں سب سے زیادہ خوش وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ حُزن و ملال والا ہوگا۔“ لہذا میں نے اپنے گھر کو پایا کہ وہ میرے دل کے لئے سب سے زیادہ خلوت مہیا کرنے والا ہے اور میں یہاں اپنے نفس پر اپنی مرضی سے قدرت پاتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: اس حدیث پاک سے مراد ہماری محافل نہیں بلکہ اس سے مراد راستوں میں بیٹھے ہوئے ان قصہ گو افراد کی محفلیں ہیں جو حقائق کو آپس میں خلط ملط کر کے اور تقدیم و تاخیر سے لوگوں کو سنا تے رہتے ہیں۔^①

متکلمین کی اقسام

بعض علمائے کرام رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے مُتَكَلِّمِينَ کی تین قسمیں بیان کی ہیں اور ان کے اوصاف ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ متکلمین تین طرح کے ہوتے ہیں:

(۱)..... کرسیوں پر براجمان: ان سے مراد قصہ گو ہیں۔

(۲)..... سُتُونوں سے ٹیک لگانے والے: ایسے لوگ دوسروں کو فتوے دیتے ہیں۔

(۳)..... کونوں کھدروں میں چھپنے والے: یہ لوگ اہل معرفت کہلاتے ہیں۔

معرفت و محافل ذکر کے متعلق ﴿۹﴾ آثار و روایات

عالم ربانی و عالم توحید اور عارفین کی محفلیں خالص ذِکْرِ اللہ کی محفلیں ہوتی ہیں۔ ان کی فضیلت کے متعلق بہت سی روایات مروی ہیں۔

﴿۱﴾..... جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو ان سے کچھ چُن لیا کرو۔“ عرض کی گئی: ”جنت کے ان باغوں سے کیا مراد ہے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ذکر کی محفلیں (جنت کے باغ ہیں)۔“^②

①..... الزہد للامام احمد بن حنبل، زہد عاصم بن قیس، الحدیث: ۱۲۵۳، ص ۲۴۰ بتغیر

حلیۃ الاولیاء، الرفیع ۱۶۳ عاصم بن عبد قیس، الحدیث: ۱۶۰۰، ج ۲، ص ۱۰۹ بتغیر

②..... جامع الترمذی، کتاب الدعوات، باب حدیث فی اسماء اللہ..... الخ، الحدیث: ۳۵۱۰، ص ۲۰۱۳ ”مجالس“ بدلہ ”جَلَق“

سند ابی یعلیٰ الموصلی، مسند جابر بن عبد اللہ، الحدیث: ۱۸۶۰، ج ۲، ص ۲۲۲

﴿2﴾..... اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے بعض وہ فرشتے جو بندوں کے نامہ اعمال لکھنے کے علاوہ ہیں، فضا میں گھومتے رہتے ہیں۔

جب ذکر کی محافل دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں: ادھر آؤ! اپنے مقصود کی جانب۔ پس وہ سب آتے ہیں یہاں تک کہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں اپنے گھیرے میں لیتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں: ”خبردار! اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کیا کرو اور اس کے ایام کو یاد رکھو۔“ ﴿1﴾

﴿3﴾..... حضرت سیدنا وہب بن منبہ یمانی قُدَسَ سِرُّہُ النُّوْرَانِی فرماتے ہیں کہ جس محفل میں علمی بحث و مباحثہ ہو رہا ہو میرے نزدیک اس کی قدر و منزلت نفل نماز سے بھی زیادہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس محفل میں شریک لوگوں میں سے کوئی شخص ایک بات سن لے اور وہ اس کے باعث سال بھر یا عمر بھر نفع حاصل کرے۔ ﴿1﴾

﴿4﴾..... حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَوَّل سے ذکر کی محافل اور ان کی فضیلت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اس سے بڑھ کر کون سی شے بہتر ہو سکتی ہے کہ لوگ جمع ہوں اور اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کریں اور خود پر اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتیں شمار کریں جیسا کہ اُنصار نے کہا۔“ ﴿1﴾

﴿5﴾..... امیر المومنین حضرت سیدنا علیُّ الرَضِیُّ کَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ مجھے اس بات سے مسرت حاصل نہ ہوتی کہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مجھے بچپن میں موت کی نیند سلا کر جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما دیتا۔“ عرض کی گئی وہ کیوں؟ تو ارشاد فرمایا: ”اس لئے کہ اس نے مجھے زندگی کی نعمت عطا فرمائی یہاں تک کہ مجھے اس کی معرفت کی دولت مل گئی۔“

﴿6﴾..... حضرت سیدنا مالک بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَوَّل فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ اس میں ایک عمدہ شے نہ چکھی۔ عرض کی گئی کہ اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: ”معرفت الہی۔“ پھر آپ نے یہ اشعار پڑھے:

إِنَّ عِرْفَانَ ذِي الْجَلَالِ لِعِزٌّ وَ ضِيَاءٌ وَ بَهْجَةٌ وَ سُورٌ

1..... جامع الترمذی، کتاب الدعوات، باب ما جاء ان لله ملائكة سياحين في الارض، الحديث: ۳۶۰۰، ص ۲۰۲۲ مفہوما

2..... سنن الدارمی، مقدمة، باب فی فضل العلم والعالم، الحديث: ۳۲۵، ج ۱، ص ۱۰۷

3..... طبقات الحنابلة، باب الباء، یعقوب بن یوسف، ج ۱، ص ۳۷۳ باختصار

وَّ عَلَى الْعَارِفِينَ أَيْضًا بَهَاءٌ
فَهَيِّنًا لِّمَنْ عَرَفَكَ إِلَهِي
وَّ عَلَيْهِم مِّنَ الْمَحَبَّةِ نُورٌ
هُوَ وَاللَّهُ دَهْرُهُ مَسْرُورٌ

ترجمہ: (۱)..... بے شک ربِّ ذوالجلال کا عرفان باعثِ عزت و رونق اور فرحت و مسرت ہے۔

(۲)..... اور عارفین پر رونق کا باعث ہے اور ان پر محبت کا نور ہے۔

(۳)..... پس اے میرے پروردگار! اسے مبارک ہو جس نے تیری معرفت حاصل کی۔ اللہ عزوجل کی قسم! کہ وہ ساری عمر حالتِ سرور میں ہے۔

﴿7﴾..... حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک جنت ہے، جو اس میں ایک بار داخل ہو جائے پھر کبھی کسی شے کا مشتاق نہیں ہوتا اور نہ ہی کبھی کسی شے سے وحشت محسوس کرتا ہے۔ عرض کی گئی کہ وہ جنت کون سی ہے؟ تو فرمایا: ”اللہ عزوجل کی معرفت۔“

﴿8﴾..... کسی اور بزرگ سے منقول ہے کہ عارف پر تین میں سے ایک حالت ہر وقت طاری رہتی ہے، یعنی اس پر ہیبت طاری ہوگی یا خلّات یا اُنس و محبت کی کیفیت۔

﴿9﴾..... حضرت سیدنا ابو محمد سہل رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ علمائے کرام، زاہدین اور عابدین رَحْمَتُ اللهِ الْبَیِّنِ نے اس جہانِ فانی سے اس حال میں کوچ کیا کہ ان کے قلوب متقلّ رہے، البتہ! صدیقین اور شہداء کے قلوب متقلّ نہ رہے۔ ① پھر آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے یہ آیت مبارکہ ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعْلِمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ (۷، الانعام: ۵۹) ② تلاوت کی۔ یعنی معرفت کی کنجیوں اور توحید کے مشاہدہ سے ان پر تالے لگے ہوئے ہیں۔

پس ذکر کی یہ محفلیں ابتدائے زمانہ ہی سے اہل معرفت، علمائے قلوب اور علمائے باطن کی پسندیدہ رہی ہیں اور یہی علمائے کرام رَحْمَتُ اللهِ الْبَیِّنِ نے آخرت اور دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والے بھی ہیں۔ چنانچہ اصدق القائلین یعنی اللہ عزوجل نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا:

①..... فیض القدير للمناوی، تحت الحديث: ۹۹۱، ج ۱، ص ۲۳۳

②..... ترجمہ کنز الایمان: اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی انہیں وہی جانتا ہے۔

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُُوا فِي الدِّينِ (پ ۱۱، التوبة: ۱۲۲)

ترجمہ کنزالایمان: تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔

پس اللہ عزوجل نے یہاں فقہ کا تذکرہ فرمایا جو کہ قلوب کی صفت ہے اور فقہ کا سبب خوفِ الہی ہے۔

عوام و خواص کے حصولِ علم کی کیفیت

علم عقل، علم ظاہر میں اور علم معرفت، علم یقین میں داخل ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یقین ایمانِ کامل کا نام ہے۔“ ①

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَمَا يَعْزِلُهَا إِلَّا الْعِلْمُونَ ② (پ ۲۰، العنکبوت: ۲۳) ترجمہ کنزالایمان: اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ عزوجل نے عقل کو علم کا ایک وصف قرار دیا اور سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بھی علم یقین سیکھنے کا حکم دیا جیسا کہ عام علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ دو جہاں کے تاجور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمانِ عالیشان ”یقین سیکھو“ میں علم حاصل کرنے کا حکم خواص کو ہے کیونکہ مقامِ یقین علم سے بلند تر ہے اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمان ”علم حاصل کرنا فرض ہے“ میں علم حاصل کرنے کا حکم عام لوگوں کو ہے۔

نیز سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فرمان ”یقین سیکھو“ میں اہل یقین کی صحبت اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کیونکہ یقین بذاتِ خود ظاہر نہیں ہوتا بلکہ یہ اہل یقین کے ہاں ملتا ہے۔ چنانچہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس کا حکم دیا اور یہ ارشاد نہ فرمایا کہ عقلی علوم سیکھو اور علمِ فتاویٰ حاصل کرو کیونکہ علمائے ظاہر کو ابتداء ہی سے مفتی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اپنے دل سے فتویٰ طلب کیا کرو، اگرچہ فتویٰ دینے والے تجھے فتویٰ بھی دیں۔“ ③

پس پیکرِ حسن و جمال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سوال پوچھنے والے کو دل کی سوجھ بوجھ کی طرف رجوع

① صحیح البخاری، کتاب الایمان باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، ص ۲

شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصبر علی المصائب، الحدیث: ۹۷۱، ج ۷، ص ۱۲۳

② حلیۃ الاولیاء، الرقم ۴۴۱ عبد الرحمن بن بھدی، الحدیث: ۱۳۰۲۱، ج ۹، ص ۲۸

کرنے اور فتویٰ دینے والوں کے فتوؤں سے رخ پھیرنے کا حکم ارشاد فرمایا کیونکہ دل اگر فقیہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کبھی بھی اس کی جانب رجوع کرنے کا حکم نہ دیتے۔ اسی طرح اگر علم باطن، ظاہر پر حکم لگانے والا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کبھی بھی اہل ظاہر یعنی علمائے لسان کے علوم سے توجہ ہٹا کر علم باطن جو اہل قلوب کا علم ہے، کی جانب رجوع کرنے کا نہ فرماتے۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے بلند پایہ فقیہ سے کسی کو ہٹا کر اس کا رخ اس سے کم ترقی کی جانب کر دیا ہو اور ایسا کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے بڑے پختہ الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے: ”اپنے دل سے فتویٰ طلب کیا کرو، اگرچہ لوگ تجھے فتویٰ دیں، اگرچہ وہ فتویٰ بھی دیں۔“^(۱) یہ حکم اس بندے کے لئے خاص ہے جس کے پاس دل ہو، اس نے یہ حکم سن رکھا ہو، اسے شاہد کا مشاہدہ حاصل ہو، وہ نفسانی خواہشات سے خالی ہو کیونکہ فقہ زبان کی صفت نہیں (بلکہ دل کی صفت ہے)۔ کیا آپ نے اللہ عزوجل کا یہ فرمان عالیشان نہیں سنا؟

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا (پ ۹، الاعراف: ۱۷۹) ترجمہ کنز الایمان: وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں۔

پس جس کا دل سمجھ عزوجل کو سننے والا اور شہید (ہر چیز پر گواہ) کا مشاہدہ کرنے والا ہو تو وہ پروردگار عزوجل کا خطاب و کلام بھی سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی حکم سنتا ہے تو فوراً البتک کہتے ہوئے متوجہ ہو جاتا ہے جس کا تذکرہ اللہ عزوجل نے اپنے اس فرمان عالیشان میں کیا ہے:

لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّينِ (پ ۱۱، التوبة: ۱۲۲) ترجمہ کنز الایمان: دین کی سمجھ حاصل کریں۔

اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ فقہ سے دو اوصاف ظاہر ہوتے ہیں:

- (۱)..... ڈرانا: یہ دعوۃ الی اللہ کے ایک مقام کا نام ہے کیونکہ ڈرانے والا وہی ہوتا ہے جو اللہ عزوجل کے خوف سے آگاہ کرے اور خوف وہی دلاتا ہے جس کا شمار خود بھی خائفین میں ہو اور جو خائفین میں سے ہو وہی عالم ہوتا ہے۔
- (۲)..... احتیاط و پرہیزگاری: یہ اللہ عزوجل کی معرفت حاصل کرنے کی ایک حالت کا نام ہے، یعنی بندے پر اللہ عزوجل کی خشیئت طاری ہوتی ہے۔

[۱]..... المسند للإمام احمد بن حنبل، حدیث وابصۃ بن معبد، الحدیث: ۱۸۰۲۸، ج ۶، ص ۲۹۳

مسند ابی یعلیٰ الموصلی، مسند وابصۃ بن معبد، الحدیث: ۱۵۸۳، ج ۲، ص ۱۰۵

فقہ فہم ذوالکمالگ نام ہیں مگر دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے اپنی عطا کردہ فہم کو علم و حکمت پر فضیلت عطا فرمائی اور قضا و احکام پر انہماک کو بلند مرتبہ قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا:

فَقَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ (پ ۱، الانبیاء: ۷۹) ترجمہ کنز الایمان: ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا۔

پس اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو فہم عطا فرما کر منفرد حیثیت دی اور یہ اللہ عزوجل ہی ہے جس نے پہلے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد ماجد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام دونوں کو علم و حکمت عطا فرمائی اور پھر اس کے بعد بیٹے کو باپ پر علم قضا میں مزید فضیلت عطا کی۔

علمائے حق کی شان

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے اور حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علما کی شان میں مروی ہے کہ

مَا الْفَخْرُ إِلَّا لِأَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّهُمْ عَلَى الْهُدَى لِمَنِ اسْتَهْدَى أَدِلَاءُ
وَوَزُنَ كُلُّ امْرِئٍ مَّا كَانَ يُحْسِنُهُ وَالْبَاجِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ

ترجمہ: (۱)..... اہل علم کے سوا کسی کو فخر کرنے کا حق حاصل نہیں، کیونکہ صرف وہی راہ ہدایت پر ہیں اور جو ان سے رہنمائی چاہتا ہے اس کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔

(۲)..... ہر آدمی کے نامہ اعمال کا وزن اسی قدر بہتر ہوگا جس قدر وہ اسے اچھ بنائے گا اور جاہل تو اہل علم کے دشمن ہوتے ہیں۔

پس جو عالم ہوگا جان لے گا کہ اس علم سے مقصود اللہ عزوجل کی معرفت ہے، تو اب اس سے بڑھ کر کون فضیلت والا ہو سکتا ہے؟ اور اس کی کیا قیمت لگائی جاسکتی ہے؟ کیونکہ ہر علم کی قیمت معلوم ہوتی ہے اور ہر عالم کا وزن اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔

امام الزہدین حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی مفہوم میں ایک منظوم کلام ارشاد فرمایا ہے جس میں انہوں نے علمائے ربانین کو منفرد قرار دیا اور ان کے طریقے کو ہر طریقے سے ارفع و اعلیٰ جانا۔ چنانچہ، ارشاد فرماتے ہیں:

الطَّرِيقُ شَتَّى وَطَرِيقُ الْحَقِّ مُفْرَدَةٌ وَالسَّائِلُونَ طَرِيقَ الْحَقِّ أَفْرَادُ
لَا يَعْرِفُونَ وَلَا تُسَلِّكُ مَقَاصِدُهُمْ فَهُمْ عَلَى مَهَلٍ يَنْشُونَ قَصَادُ
وَالنَّاسُ فِي غَفْلَةٍ عَمَّا يُرَادُ بِهِمْ فَجَلُّهُمْ عَنِ سَبِيلِ الْحَقِّ رَقَادُ

ترجمہ: (۱)..... راستے مختلف ہیں، مگر حق کا راستہ ایک ہی ہے، اور اس راستے پر چلنے والے بھی یکساں و مفرد ہیں۔

(۲)..... نہ ان کو کوئی جانتا ہے اور نہ ہی ان کے مقاصد معلوم ہوتے ہیں۔ پس وہ باوقار انداز میں راہِ حق کا ارادہ کر کے چلتے ہیں۔

(۳)..... لوگ ان کی مراد سے غافل ہیں کیونکہ لوگوں کی اکثریت حق کے راستے سے غافل ہے۔

سیدنا ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اور علم معرفت

جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کا وصال ہوا تو حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ارشاد فرمایا: ”مجھے ان سے بہت محبت تھی، آج ان کے ساتھ ہی علم کے دس حصوں میں سے نو حصے ختم ہو گئے ہیں۔“ عرض کی گئی: ”آپ کیا کہہ رہے ہیں! حالانکہ حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے!“ ارشاد فرمایا: ”میری مراد وہ علم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو بلکہ میری مراد علم معرفت ہے۔“ (۱)

حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمایا کرتے کہ مُتَّقِینِ پس پردہ رہتے ہیں۔

ایک بار ارشاد فرمایا کہ مُتَّقِینِ سردار اور علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلامُ قائلین ہیں اور ان سب کی صحبت سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ (۲)

سیدنا ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے قول کی وضاحت

مراد یہ ہے کہ مُتَّقِینِ عام لوگوں کے سردار ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقٰكُمْ ط
ترجمہ کنزالایمان: بیشک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت

(پ ۲۱، الحجرات: ۱۳) والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔

[۱] المعجم الکبیر، الحدیث: ۸۸۱۰، ج ۹، ص ۲۳ | بتغییر

[۲] المعجم الکبیر، الحدیث: ۸۵۵۳، ج ۹، ص ۱۰۵ - العلماء بدلہ الفقہاء

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ مُتَّقِین کے امام ہیں جو اُن کے نقش قدم پر چلتے ہیں جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا ﴿۴۳﴾ (پ ۱۹، الفرقان: ۷۴) ترجمہ کنز الایمان: اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ کو مُتَّقِین پر فضیلت دی اور انہیں ان کا امام بنایا اور متقین ان کے اصحاب بن گئے، حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے یہ بھی بتایا کہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ کی صحبت میں ایمان کی زیادتی ہے، یعنی ان کی ہم نشینی غیر عالم متقین کی ہم نشینی سے زیادہ ایمان کی زیادتی کا باعث ہے کیونکہ ہر عالم تو متقی ہوتا ہے لیکن ہر متقی عالم نہیں ہوتا۔

حضور نبی پاک، صاحب لُؤ لاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”علماء کثیر ہیں مگر ان میں حکما بہت قلیل ہیں۔ صالحین کی تعداد تو بہت زیادہ ہے مگر ان میں صادقین کی تعداد بہت کم ہے۔“^①

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عرض کی گئی: ”لوگ کون ہیں؟“ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ۔“ پھر عرض کی گئی: ”بادشاہ کون ہیں؟“ ارشاد فرمایا: ”زاہدین۔“ عرض کی گئی: ”اہمق کون ہیں؟“ فرمایا: ”جو اپنے دین کے عوض کھاتے ہیں۔“^② ایک بار ارشاد فرمایا: ”وہ لوگ جو لباس زیب تن کر کے مانگتے پھرتے ہیں اور گواہیاں دینے میں لگے رہتے ہیں۔“

ایک مرتبہ حضرت سیدنا فرقد رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے حضرت سیدنا حَسَن بَصْرِی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی سے کوئی بات پوچھی تو آپ نے جواب دیدیا، جس پر حضرت سیدنا فرقد عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْاَکْبَر نے عرض کی: ”اے ابوسعید! فقہا (اس مسئلے میں) آپ کی مخالفت کریں گے۔“ تو آپ نے فرمایا: ”اے فرقد! تیری ماں تجھ پر روئے! کیا تو نے اپنی آنکھوں سے فقہا کو دیکھا بھی ہے؟ فقیہ تو وہ ہوتا ہے جس میں یہ اوصاف ہوں:

✽..... دنیا سے کنارہ کش ہو ✽..... آخرت میں رغبت رکھنے والا ہو ✽..... دینی بصارت کا حامل ہو ✽..... اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی عبادت پر ہمیشگی اختیار کرنے والا ہو ✽..... متقی ہو

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۹۴ الفضیل بن عباس، الحدیث: ۱۱۴۷، ج ۸، ص ۹۵

②..... تاریخ بغداد، الرقم ۳۶۵۰ جعفر بن محمد الخياط، ج ۷، ص ۲۰۱

.....مسلمانوں کی ناموس میں (در اندازی سے) اپنے نفس کو روکنے والا ہو۔

.....ان کے اموال (باطل طریقے سے کھانے) سے بچنے والا ہو۔

.....اپنی جماعت کو نصیحت کرنے والا ہو۔^①

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) ہم نے حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے مروی تین مختلف اقوال کو اس ایک ہی جگہ جمع کر دیا ہے۔ پس یہ تمام صفات ایک عالم ربّانی کی ہیں جو عارف حقیقی بھی ہوتا ہے۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَوَّل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی: ”ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ حضرت سیدنا معمر بن کثیر عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے پاس جایا کرتے تھے، کیا ان کے پاس علم حدیث تھا؟“ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: ”اے میرے نخت جگر! ان کے پاس معاملے کی اصل یعنی اللہ عَزَّوَجَل کا تقویٰ تھا۔“

ایک بار امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَوَّل سے عرض کی گئی کہ کس شے کے سبب ان اماموں کا شہرہ ہوا اور ان کے اوصاف بیان کئے گئے؟ ارشاد فرمایا: صرف اور صرف صدق کے سبب جو ان میں پایا جاتا تھا۔ عرض کی گئی: صدق کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا: اخلاص کا نام صدق ہے۔ عرض کی گئی: اخلاص کیا ہوتا ہے؟ فرمایا: زہد کو اخلاص کہتے ہیں۔ پھر عرض کی گئی: زہد کیا چیز ہے؟ تو آپ نے تھوڑی دیر کے لئے اپنے سر کو جھکا لیا، پھر ارشاد فرمایا: زہد کے متعلق زاہدین ہی سے دریافت کرو، یعنی حضرت سیدنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَوَّل سے دریافت کرو۔

قصہ گوئی اور علم معرفت میں فرق

حضرت سیدنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَوَّل سے مثنوی بن عمار کے متعلق کئی عجیب و غریب حکایات مروی ہیں۔ مثنوی بن عمار ایک واعظ اور خطیب تھا اور اپنے زمانے میں اس کا شمار حضرت سیدنا بشر بن حارث، حضرت سیدنا

① الطبقات الكبرى لابن سعد، الرقم ۱۳۰۵۵ الحسن بن ابی الحسن، ج ۷، ص ۱۳۱

الزهد للإمام أحمد بن حنبل، أخبار الحسن بن ابی الحسن، الحديث: ۱۵۱۶، ص ۷۷

اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب الثالث، بيان ما يدل من الفاظ العلوم، ج ۱، ص ۳۷۲۔ السنجي بدله السبجي

امام احمد بن حنبل اور حضرت سیدنا ابو ثور رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی جیسے علمائے کرام میں نہ ہوتا تھا بلکہ عام لوگ اسے عالم سمجھتے اور یہ افراد اسے قصہ گو شمار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ نصر بن علی جَهْضَبِی کے متعلق مروی ہے کہ ایک دن اس نے مزاح کی حد کر دی تو اس سے کہا گیا: کیا تم ایسا کر رہے ہو جبکہ تمہارا شمار علمائے کرام میں ہو؟ تو بولا کہ میں نے علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی میں سے ہر ایک کو مزاح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے پوچھا گیا: ”تم حضرت سیدنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِدِہِ کو دیکھ چکے ہو کیا تم نے ان کو کبھی ایسا مزاح کرتے ہوئے سنا؟“ بولا کہ ہاں! ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ ایک گلی میں بیٹھا تھا کہ منصور بن عمار دوڑتا ہوا آیا اور ان سے عرض کی: ”اے ابو نصر! امیر نے تمام علماء اور صالحین کو جمع ہونے کا حکم دیا ہے، آپ کا میرے متعلق کیا خیال ہے کہ کیا میں چھپ جاؤں؟“ تو حضرت سیدنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِدِہِ نے اُسے خود سے دور کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”ہم سے دور ہو جاؤ کہیں امیر تمہاری مصیبت ہم پر نہ ڈال دے اور ہم بھی اس کی لپیٹ میں آجائیں۔“

علمائے سلف کے نزدیک قصہ گو لوگوں کا یہی مقام ہے، یہاں تک کہ علم معرفت جاننے والے ختم ہو گئے اور مجالس ذکر اور علوم یقین و معاملات اس علم کے تذکرہ سے خالی ہو گئے، مگر وہ لوگ اس علم سے غافل نہ رہے جنہوں نے ایسے علمائے سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی کی سیرت اور طریقت کو پہچان لیا جنہوں نے ذیل کے امور میں فرق کیا:

..... ذکر اور قصہ گوئی کی محافل کے درمیان علماء اور متکلمین کے درمیان

..... زبان کے علم اور دل کی فقائیت کے درمیان علم یقین اور علم عقل کے درمیان

اس لئے کہ ایک عالم اور قصہ گو کے درمیان بہت فرق ہے کیونکہ عالم عموماً خاموش رہتا ہے جب تک اس سے کچھ پوچھا نہ جائے اور جب اس سے کوئی سوال پوچھا جائے تو وہ اپنے پروردگار غَدَّج کے عطا کردہ علم کے مطابق جواب دیتا ہے اور اللہ غَدَّج کی عطا کردہ حقیقت پسندی کے مطابق کلام کر کے حقیقت آشکار کر دیتا ہے۔ خاموش رہنا اگر اس کے لئے زیادہ بہتر ہو تو وہ خاموش رہنے کو ترجیح دیتا ہے اور اگر کوئی ایسا شخص نہ ملے جو اس کی علمی بات کو سمجھ سکے تو کسی ایسے شخص کا انتظار کرتا ہے جو اس کی سمجھ رکھتا ہو۔ چنانچہ اس علم کی اہلیت رکھنے والا صرف وہی ہو سکتا ہے جو عارف ہو اور جو ایسا ہو اس کے لئے مشاہدہ اور وجدان میں سے حصہ مقرر ہے۔

جواب دے یا خاموش رہے

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو اے لوگو! علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ (پ ۱۳، النحل: ۳۳)

اس آیت مبارکہ میں دو مفہوم بیان کئے گئے ہیں:

..... اہل ذکر ہی علمائے ربانین ہیں کیونکہ اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان: ”پوچھو اگر تمہیں علم نہیں“ سے مراد ہے کہ جو نہیں جانتا اس سے کوئی سوال پوچھنا جائز نہیں۔ کیونکہ علم نہ رکھنے والے جاہل ہیں اور پوچھنے سے ان کی جہالت میں مزید اضافہ ہی ہوگا۔

..... علما سے جب تک کوئی سوال نہ کیا جائے وہ خاموش ہی رہتے ہیں اور جب ان سے کوئی بات پوچھی جائے تو ان پر جواب دینا لازم ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ عزوجل نے بے خبر لوگوں کو ان سے سوال پوچھنے کا حکم دیا ہے۔

نیز یہ آیت مبارکہ اس بات پر بھی دلیل ہے کہ محافل ذکر و حقیقت علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کی محافل ہی ہیں جن کے فضائل میں بہت سی احادیث بھی مروی ہیں۔ اس میں مزید غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اہل ذکر یہی علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام ہیں جن سے سوال پوچھا جاتا ہے اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب (کسی محفل میں کوئی) بات کرتے ہیں تو صرف اللہ عزوجل کا ذکر کرتے ہیں اور جب کسی الگ مقام پر ہوتے ہیں تب بھی اللہ عزوجل کے وعدوں کے ذکر ہی میں مشغول رہتے ہیں، پس جب انہوں نے ہر لمحہ اسی کا ذکر کیا تو علم کی دولت سے مالا مال ہو گئے، پھر اللہ عزوجل نے دوسرے لوگوں کو حکم دیا کہ ان سے سوال پوچھا کرو۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جاہل کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنی جہالت پر برقرار رہے اور نہ ہی عالم کے لئے مناسب ہے کہ وہ اپنے علم پر خاموش رہے۔“ ①

سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمان پر دلیل اللہ عزوجل کا مذکورہ فرمانِ عالیشان ہی ہے یعنی:

فَسَلُّوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۴۶﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو اے لوگو! علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ (پ ۱۴، النحل: ۴۳)

اسی طرح اہل بیت سے مروی ایک حدیث پاک میں دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”علم خزانے ہیں اور اس کی کُنجی سوال کرنا ہے، پس پوچھا کرو کیونکہ پوچھنے پر چار بندوں کو اجر سے نوازا جاتا ہے: (۱)..... پوچھنے والے کو (۲)..... جواب دینے والے (یعنی عالم) کو (۳)..... سننے والے کو (۴)..... ان سے محبت رکھنے والے کو۔“ ①

ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں

حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ لوگوں کے پوچھے گئے ہر سوال کا جواب دیتا ہے وہ دیوانہ ہے۔ ②

حضرت سیدنا عائشہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا فرمایا کرتے تھے کہ بعض باتوں کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مضری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے کہ صادقین کا بہترین سوال عارفین کے قلوب کی کُنجیاں ہیں۔

قصہ گو کسے کہتے ہیں؟

قصہ گو اسے کہتے ہیں جو باتیں کرنا شروع کرے تو قصے کہانیاں اور ہر ایک سے سنی سنائی باتیں بیان کرتا ہی چلا جائے اور اسے قصہ گو کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ گزرے ہوئے واقعات بیان کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس لفظ کا تذکرہ کچھ یوں بیان ہوا ہے:

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّیْهِ ۖ (پ ۲۰، القصص: ۱۱) ترجمہ کنز الایمان: اور (اس کی ماں نے) اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا۔

حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی والدہ ماجدہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ

① حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۳۵ محمد بن الباقی، الحدیث: ۸۱، ج ۳، ص ۲۲۴

② الفقیہ والمتفقہ، باب فی السؤال والجواب الخ، الحدیث: ۱۸۵، ج ۲، ص ۲۶۳

③ جامع بیان العلم وفضله، باب ما یلزم العالم اذا سئل الخ، الحدیث: ۹۰۱، ص ۳۱۷

وَالسَّلَام کی بہن سے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کے پیچھے پیچھے جاؤ، اس طرح تم جان لوگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور پھر مجھے آکر سارا قصہ سنانا۔

سوال سے قبل جواب دینا

حضرت سیدنا مالک بن انس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ فَرَمَاتے ہیں کہ کسی شے کے متعلق کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس کے متعلق کلام کرنا علم کو ذلیل کرنے کی علامت ہے۔ ایک مرتبہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ نے ارشاد فرمایا کہ ہر سوال کا جواب دینا علم کو ذلیل کرنا ہے یعنی اس میں علم کی اہانت ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ کام انتہائی دھتکارنے و ذلیل کرنے والا ہے۔ ①

مَثَقُول ہے کہ جب کوئی سوال کرنے سے قبل ہی علمی بات کرنے لگے تو اس کا دو تہائی نور ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن اَوْہَم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ اور دیگر بزرگان دین رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ فَرَمَاتے ہیں کہ عالم کا خاموش رہنا شیطان پر اس کے باتیں کرنے سے زیادہ بھاری ہے کیونکہ وہ حلم کی بنا پر خاموش ہوتا ہے اور علم کی بات کرتا ہے، پس شیطان کہتا ہے: ”اس بندے کو دیکھو! اس کی خاموشی مجھ پر اس کے کلام سے زیادہ سخت ہے۔“ ② ایک قول ہے کہ خاموشی عالم کی زینت اور جاہل کی پردہ پوش ہے۔ ③

حضرت سیدنا قاسم بن محمد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ فَرَمَاتے ہیں کہ بندے کی عزت نفس اس میں ہے کہ جب تک اس سے کچھ پوچھا نہ جائے اپنے علم کی بنا پر خاموش رہے اور میری عمر کی قسم! اگر اس نے سوال کے بعد گفتگو کی تو وہ اپنے نفس کا مالک بن جائے گا۔

عالم پر سوال کا جواب دینا لازم ہے

بعض اوقات کلام کرنا فرض ہوتا ہے اور فرض بجالانے میں نفسانی خواہشات پر عمل بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ اللہ عزوجل

①..... ترتیب المدارک، تقریب المسالک، باب فی حکمہ وصاہبہ وآدابہ، ج ۱، ص ۵۷

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹۴، ابراہیم بن ادھم، الحدیث: ۱۲۶۲، ج ۸، ص ۲۷، مفیوہا

③..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۸۷، سفیان الثوری، الحدیث: ۹۷۴۹، ج ۷، ص ۸۶

کافر مان عالیشان ہے:

فَسَلُّوْا اَهْلَ الدِّكْرِ (پ ۱۴، النحل: ۴۳) ترجمہ کنز الایمان: تو اے لوگو! علم والوں سے پوچھو۔

پس اللہ عزوجل نے اپنے عام بندوں کو سوال کرنے کا حکم دیا تو علمائے کرام پر جواب دینا لازم کر دیا۔ چنانچہ، مروی ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جس سے کوئی علمی بات پوچھی گئی اور اس نے چھپائی تو اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔“^① یعنی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے علم چھپانے پر سزا کی وعید سنائی۔

بعض اوقات ایک شے کا آغاز مخفی (دل میں پوشیدہ) خواہشات سے ہوتا ہے اور چونکہ ہر خواہش کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، لہذا حضرت سیدنا مالک بن انس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے سامنے جب (لوگوں کے سوالات کے جواب دینے والے) ایک شخص کے اوصاف بیان کئے گئے تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: ”اس میں حرج نہیں بشرطیکہ بندہ کسی شے کے متعلق کچھ پوچھنے سے پہلے ہی گفتگو نہ کرنے لگے۔“ اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس میں بھی حرج نہیں بشرطیکہ بندہ مہینے بھر کی گفتگو ایک ہی دن میں نہ کر ڈالے۔ اسی مفہوم پر بنی ایک قول مروی ہے کہ کلام کا تعلق خواہش سے ہوتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ بندے سے کچھ پوچھا جائے وہ خواہش کی بنا پر گفتگو کا آغاز کر دیتا ہے۔

علمی گفتگو کے آداب

سلف صالحین رَحْمَتُہُمُ اللہُ عَلَیْہِمْ میں سے ایک بزرگ نے ابدالوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کا کھانا بھوک اور فاقہ کشی ہے، گفتگو بقدر ضرورت ہوتی ہے، وہ کسی شے کے متعلق بات نہیں کرتے، جب ان سے کچھ پوچھا جائے تو ہی جواب دیتے ہیں۔^②

جو بندہ بن پوچھے کلام نہ کرے تو وہ لغو اور لالچی باتیں کرنے والا شمار نہیں ہوتا۔ کیونکہ سوال کے بعد جواب دینا

① سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب من سئل عن علم فکتبہ، الحدیث: ۲۶۱۴، ص ۲۴۹۳

② المقاصد الحسنۃ للسخاوی، حرف الہمزۃ، تحت الحدیث: ۸، ص ۲۸

اس طرح فرض ہو جاتا ہے جیسے سلام کرنے کے بعد اس کا جواب دینا لازم ہو جاتا ہے۔^①

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سوال کا جواب دینا اسی طرح واجب ہے جیسے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔^②

حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے منقول ہے کہ جس سے کوئی علمی بات پوچھی جائے اسے چاہئے کہ بتا دے اور جس سے کچھ نہ پوچھا جائے اسے چاہئے کہ خاموش رہے۔ ورنہ اسے تکلف کرنے والوں میں لکھ لیا جائے گا اور دین سے بھی نکل جائے گا۔^③ حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے بھی اسی قسم کا قول مروی ہے، آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ سلف صالحین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ہر شے میں تکلف کے شامل ہونے سے ڈرا کرتے تھے اور بعض بُرگان دین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بلا حاجت یا سوال سے قبل کلام کرنے کو بھی تکلف شمار کرتے یعنی وہ محل یا اہل دیکھے بغیر کلام کرنے کو تکلف شمار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے حضرت سیدنا مجاہد عَنَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَاحِد کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لایعنی باتوں کا جواب مت دینا کہ یہی افضل طریقہ ہے اور مجھے تیرے خطا میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے اور نہ ہی فائدہ مند گفتگو کرنا یہاں تک کہ اس کا محل دیکھ لو، کہ بہت سے نفع بخش گفتگو کرنے والے غیر محل میں گفتگو کرتے ہیں تو شرمسار ہوتے ہیں۔^④

مروی ہے کہ ایک اُنصاری صحابی کی موت پر ان کی والدہ ماجدہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا: ”تجھے جنت مبارک ہو! تو نے سلطانِ مکر و برصّی اللہ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ جہاد کیا اور راہِ خدا میں شہید ہوا۔“ تو سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تجھے کیا معلوم کہ وہ جنت میں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لایعنی باتیں کرتا ہو اور ان اشیاء میں بخل سے کام لیتا ہو جن کی اسے ضرورت نہ تھی۔“^⑤

①..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۶۵۰

②..... الادب المفرد للبخاری، باب جواب الكتاب، الحديث: ۱۱۵۰، ص ۲۹۹ بتغیر

③..... صحيح مسلم، کتاب صفات المنافقين، باب الدخان، الحديث: ۴۰۶۶، ص ۱۱۶۵ بتغیر

④..... موسوعة لابن ابي الدنيا، کتاب الصمت و آداب اللسان، باب النهی عن الکلام فیما لا ینبغیک، الحديث: ۱۱۴، ج ۷، ص ۸۸ بتغیر

⑤..... مستند ابی یعلیٰ الموصلی، مستند انس بن مالک، الحديث: ۴۰۰۴، ج ۳، ص ۳۷۶

جامع الترمذی، ابواب الزهد، باب حسن اسلام المرء ترکہ ما لا ینبغیہ، الحديث: ۲۳۱۶، ص ۱۸۸۵

بن پوچھے علم ظاہر کرنے کا وبال

وہ شخص جس نے بن پوچھے علم ظاہر کیا اور نا اہل افراد میں پھیلا یا، اگر انہوں نے اس علم کا انکار کر دیا تو اس سے پرسش ہوگی کیونکہ اس نے علم کے اظہار میں تکلف سے کام لیا لیکن اگر سوال پوچھنے پر وہ جواب دے اور جو افراد نہ مانیں تو ان کے متعلق اس سے پوچھ گچھ نہ ہوگی کیونکہ اس نے تو محض سوال کا جواب دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس علم میں کلام کرنے والے سلف صالحین رَحْمَتُ اللہِ الْبَیِّنِ بھی اس وقت تک خاموش رہا کرتے جب تک ان سے کوئی سوال نہ پوچھا جاتا۔

جواب اور عطا و توفیق خداوندی

حضرت سیدنا ابو محمد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَیِّنِ فرمایا کرتے تھے کہ عالم خاموش بیٹھا رہتا ہے لیکن اس کا دل اپنے مولا و آقا کی جانب مائل ہوتا ہے اور اس سے حسن توفیق مانگتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ وہ اسے دُرست بات کی توفیق عطا فرما دے تاکہ اس سے جس شے کے متعلق بھی پوچھا جائے وہ اپنے مالک عَزَّوَجَلَّ کے عطا کردہ علم سے اس کا جواب دے۔

حضرت سیدنا ابو محمد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَیِّنِ کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ عالم کا کام بارگاہِ خداوندی کی جانب نظریں جمائے منہ پر تالے لگا کر توکل مانگنا اور ہر دمِ رحمتِ خداوندی سے اس بات کا منتظر رہنا ہے کہ اب کیا معاملہ جاری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بزرگ نے ارشاد فرمایا: عالم وہی ہوتا ہے جس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو اس کی حالت یہ ہو جائے گویا کہ اس کی داڑھ نکالی جا رہی ہے۔^①

جواب دینے کے متعلق سلف صالحین کا طریقہ

..... حضرت سیدنا رقبہ بن مصقلہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اور دوسرے مشائخ کا قول ہے کہ عالم وہ نہیں جو لوگوں کو جمع کر کے انہیں قفے سناتا رہے بلکہ عالم تو وہ ہے جب اس سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے تو اس کی حالت یہ ہو جائے گویا وہ رائی کی نسوار سو نگہ رہا ہے۔

..... حضرت سیدنا محمد بن سواق رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اکثر حضرت سیدنا عَمَّش رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے علم حدیث کے متعلق سوال کیا کرتے مگر وہ منہ پھیر لیتے اور کوئی جواب نہ دیتے، ایک بار حضرت سیدنا عَمَّش رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے

حضرت سید نازقہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا سے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ آپ کی طرح ہوتا تو میری بدخلقی کی وجہ سے اپنا فائدہ چھوڑ دیتا۔ تو حضرت سیدنا محمد بن سوّہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا نے عرض کی: ”رہنے دیجئے! میں تو آپ کے اس عمل کو کڑوی دوا سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے اس کے نفع مند ہونے کی امید ہے۔“ ①

..... ② امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْمُ یا حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے متعلق منقول ہے کہ وہ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو لوگوں کے سامنے کلام کر رہا تھا تو ارشاد فرمایا: ”یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جان اور پہچان لو۔“ ③

..... ④ حضرت سیدنا ابو حفص نیشاپوری کبیر عَلَیْہِہ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَدِیْرُ خراسان میں حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِہ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْہَادِی جیسے مقام کے حامل تھے۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہوتا ہے جس سے کوئی دینی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ غمزدہ ہو جائے یہاں تک کہ اگر اسے زخمی کیا جائے تو خوف و دہشت کے باعث اس کے جسم سے خون نہ نکلے اور اسے یہ ڈر لاحق ہو کہ دنیا میں پوچھے گئے اس سوال کے متعلق آخرت میں اس سے پوچھا جائے گا۔ نیز وہ اس بات سے بھی خوفزدہ ہو کہ وہ سوال کا جواب دینے سے نہیں بچ سکتا کیونکہ علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللّٰہُ السَّلَام کے نُقْشَان کی وجہ سے اب اس پر جواب دینا فرض ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا دُنْ میں سے صرف ایک سوال کا جواب دیتے اور فرمایا کرتے کہ تم ہمیں جہنم کا پل بنا کر اس پر سے یہ کہتے ہوئے گزرنا چاہتے ہو کہ ابن عمر نے ہمیں ایسا ایسا فتویٰ دیا تھا۔ ⑤

..... ⑥ حضرت سیدنا ابراہیم خیمِی عَلَیْہِہ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی سے جب کوئی سوال پوچھا جاتا تو آپ رونے لگتے اور فرماتے: ”تمہیں میرے سوا کوئی ایسا فرد نہ ملا جس سے تم پوچھ سکتے یا پھر تم میرے محتاج ہو گئے تھے؟“ مزید فرماتے کہ ہم نے حضرت سیدنا ابراہیم خیمِی عَلَیْہِہ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی کو بہت مجبور کیا کہ وہ ستون کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو کر ہمیں وعظ کریں مگر انہوں نے ہر بار انکار ہی کیا اور جب بھی ان سے کسی شے کے متعلق پوچھا جاتا تو وہ

① اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۲۵۰

② المرجع السابق ③ المرجع السابق، ص ۲۵۳، ۲۵۱

رونے لگتے اور فرماتے کہ لوگ میرے محتاج ہو گئے ہیں۔^①

..... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اپنے وقت میں ایک مُفَرَّد علمی شان رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے متعلق یہ شعر پڑھا کرتے:

حَلَّتِ الدَّيَّارُ فَسَدْتُ غَيْرُ مُسَوِّدٍ وَمِنَ الشَّقَاءِ تَفَرَّدَنِي بِالسُّودِّ

ترجمہ: بستیاں خالی ہو گئیں اور میں بنا کسی کے سردار بنائے خود ہی سردار بن گیا، حالانکہ یہ بدبختی کی علامت ہے کہ میں سرداری کے لئے اکیلا ہی ہوں۔^②

وعظ ونصیحت میں اسلاف کا طریقہ

حضرت سیدنا ابو عالیہ ریاحی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ عموماً دو یا تین آدمیوں کی موجودگی میں کلام کیا کرتے اور جب چاکر آدمی ہو جاتے تو اٹھ جاتے۔ اسی طرح مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا سفیان ثوری اور حضرت سیدنا ابراہیم بن اذہم رَحْمَتُہُمُ اللّٰہُ اَلْکَرِہُ بھی صرف چند بندوں کے سامنے کلام کیا کرتے اور جب لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی تو وہ اٹھ جاتے۔ حضرت سیدنا ابو محمد ہتھیل رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی مجلس میں پانچ یا چھ سے لے کر دس تک افراد ہوتے تھے۔ (صاحب کتاب امام اکمل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) مجھے کسی شیخ نے بتایا کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْہَادِی بھی دس سے کچھ زائد اشخاص کے سامنے ہی کلام کیا کرتے تھے اور ان کی محفل میں کبھی بھی 20 اشخاص مکمل نہ ہوئے۔

حکمت و دانائی کی باتوں کا صحیح ہتھار

ہمارے شیخ حضرت سیدنا ابو حسن بن سالم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْحَکِی کے متعلق مروی ہے کہ ان کی مسجد میں کافی لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے ایک شخص کو آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے بھیجا کہ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے بھائی مسجد میں موجود ہیں اور آپ سے ملنا اور آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، اگر آپ مناسب خیال کریں تو ان کے پاس چلیں۔

① اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۱۵۱

② حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹۰ سفیان بن عیینہ، الحدیث: ۱۰۶۹۵، ج ۱، ص ۳۲۲

مسجد ان کے گھر کے قریب ہی تھی، ابھی قاصدان کی خدمت میں حاضر بھی نہ ہوا تھا کہ آپ گھر سے باہر تشریف لائے اور قاصد سے پوچھا: ”یہ کون لوگ ہیں؟“ اس نے بتایا کہ فلاں فلاں اور فلاں ہیں یعنی سب کے نام بتائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”یہ میرے اصحاب نہیں، بلکہ یہ تو اصحاب مجلس ہیں۔“ (انہوں نے یہ کہا اور واپس چل دیئے) اور ان کے پاس تشریف نہ لائے۔ گویا کہ انہوں نے ان تمام لوگوں کو عام افراد شمار کیا جو ان کے خاص علم کے قابل نہ تھے، لہذا ان کی خاطر اپنا وقت برباد نہ کیا۔ اسی طرح عالم اپنی خلوت کو عزیز سمجھتا ہے، ہاں اگر خاص ساتھی میسر ہوں تو پھر ان کی صحبت کو خلوت پر ترجیح دیتا ہے۔ اس طرح وہ عالم ان خاص افراد کے ایمان میں زیادتی کا باعث بنتا ہے۔ لیکن اگر اسے ایسے خاص افراد کی ہم نشینی میسر نہ ہو تو پھر وہ باطل پرستوں کی ہم نشینی سے بچنے کے لئے اپنی خلوت پر کسی کو بھی ترجیح نہیں دیتا۔ حضرت سیدنا ابوحسن بن سالم عَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ اپنے بھائیوں کے پاس تشریف لاتے اور جنہیں اپنے علم کے موزوں خیال کرتے ان کے پاس بیٹھ کر مذاکرہ کرتے۔ بعض اوقات ان کے پاس رات کو تشریف لاتے اور بسا اوقات دن کو۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ) میری عمر کی قسم! لہذا اگر اہل نظر افراد کے درمیان ہوتا ہے جبکہ محاورہ بھائیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ علم کی خاطر صحبت اختیار کرنا صرف اور صرف ساتھیوں کے لئے ہوتا ہے جبکہ سوال کا جواب عام لوگوں کا نصیب اور حصہ ہے۔ اہل علم کے نزدیک ان کا علم خاص ہے اور خواص کے علاوہ کوئی بھی اسے حاصل کرنے کے قابل نہیں جبکہ خواص کی تعداد بہت کم ہے۔ لہذا وہ صرف اسی کے سامنے کلام کرتے ہیں جو اس کی اہلیت رکھتا ہے اور خیال یہ کرتے ہیں کہ یہ اسی کا حق ہے اور ان پر اس کا حق ادا کرنا لازم ہے۔ چنانچہ،

اَمِیرُ الْمُؤْمِنِیْنَ حضرت سیدنا عَلِیُّ الرَضِیُّ کَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے علمائے رَبَّانِیِّیْنَ اور عارفین کے اوصاف کے بارے میں مروی ہے کہ وہ لوگ اپنی ہی مثل لوگوں کو علم معرفت بطور امانت پہنچاتے ہیں اور ان کے قلوب میں اس علم کا بیج بودیتے ہیں۔ شہنشاہ خوش خصال صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے بھی اس طرح کی روایات مروی ہیں۔

حضرت سیدنا عِیْسٰی عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلِیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام سے مروی ہے کہ نااہل کے پاس حکمت رکھ کر اسے ضائع مت

کرو کہ اس طرح تم حکمت پر ظلم کرنے والے شمار ہو گے اور نہ ہی اس کی اہلیت رکھنے والے بندوں سے اسے روک رکھو کہ اس طرح تم ان پر ظلم کرنے والے شمار ہو گے۔ ① اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”اے لوگو! اس نرم مزاج والے طبیب کی طرح ہو جاؤ جو دوا کو مرض کی جگہ ہی رکھتا ہے۔“ ② ایک روایت میں ہے: ”جس نے نا اہل کے سامنے کوئی حکمت کی بات کی گویا اس نے جہالت کا مظاہرہ کیا اور جس نے اس کی اہلیت رکھنے والے کے سامنے حکمت کی بات نہ کی گویا اس نے ظلم کیا۔“ ③ اور ایک روایت میں ہے کہ ”حکمت کا ایک حق ہے جس کی اہلیت رکھنے والا بھی ضرور کوئی ہوگا، پس ہر حقدار کو اس کا حق دو۔“ ④

حضرت سیدنا عیسیٰ علیٰ نبیناؤ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی اقوال میں سے ہے کہ ”خزیریوں کی گردنوں میں جواہرات نہ ڈالو کہ حکمت جواہرات سے بھی بہتر اور قیمتی ہے اور جو اسے ناپسند کرے وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔“ ⑤

بزرگانِ دین رحمہم اللہ انہیں فرماتے ہیں کہ علم کا آدھا حصہ سکوت پر مشتمل ہے جبکہ آدھا اس بات پر مشتمل ہے کہ اسے کہاں رکھا جائے؟ ⑥

ایک عارف کا قول ہے کہ جس بندے نے لوگوں سے اپنے علم اور عقل کے مطابق بات چیت کی اور ان کی حدود کے مطابق ان سے گفتگو نہ کی تو اس نے نہ صرف ان کا حق برباد کیا بلکہ اس نے اللہ عزوجل کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ ⑦

حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر ایک کے لئے (اپنے علم کی) نہر سے پانی ضرور نکالو، مگر اسی کے برتن سے اسے پلاؤ۔ ہم اس مفہوم کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ ہر بندے کو اس کی عقل کے

①..... العقد الفريد، كتاب المرحافة..... الخ، الحكمة، ج ۲، ص ۱۱۶

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹۰ سفیان بن عیینہ، الحدیث: ۱۰۶۸۹، ج ۱، ص ۳۲۳ مضموناً

③..... المراجع السابق بتغیر

④..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۱۶ ابو محمد الجریری، الحدیث: ۱۵۲۷۱، ج ۱۰، ص ۳۷۱ بتغیر

⑤..... تاریخ بغداد، الرقم ۴۹۰ طلحہ بن عمن، ج ۹، ص ۳۵۶۔ الجوہر بدلہ الدر، بالاختصار

⑥ اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب الخامس في آداب المتعلم والمعلم، بيان وظائف المرشد المعلم، ج ۱، ص ۵۶۰

⑦..... تاریخ بغداد، الرقم ۷۹۷، النعمان بن ثابت ابو حنیفہ، ذکر ما حکى عنه..... الخ، الحدیث: ۱۲، ج ۱۳، ص ۳۸۸

⑧..... اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب الثالث فيما بعده العامة..... الخ، ج ۱، ص ۴۰۴

معیار کے مطابق تولو اور اس کا وزن اس کے علمی وزن کے مطابق کرو تا کہ تم اس سے محفوظ رہ سکو اور وہ تم سے نفع حاصل کر سکے، ورنہ معیار کے مختلف ہونے کی وجہ سے وہ انکار کر دے گا۔^①

(صاحب کتاب امام اہل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) ہمارے ایک شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر کتانی قُدس سرُّہُ النُّورَانِی فُقرا کو علم حکمت سے نوازنے میں بڑے سخی تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو عمران المَعْرُوف کبیر مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے انہیں ڈانٹتے ہوئے اس علم سے دوسروں کو نوازنے اور اس میں کثرت سے کلام کرنے سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”میں 20 سال سے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ وہ مجھے یہ علم بھلا دے۔“ حضرت سیدنا ابو بکر کتانی قُدس سرُّہُ النُّورَانِی نے عرض کی: ”وہ کیوں؟“ ارشاد فرمایا: ”میں نے خواب میں شہنشاہ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زیارت کی اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو یہ ارشاد فرماتے سنا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں ہر شے کی حُرْمَت ہے اور تمام اشیاء کی حرمت سے بڑھ کر حکمت کی حرمت ہے۔ پس جس نے اسے کسی نا اہل کے سپرد کیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس بندے سے اس حکمت کا حق طلب کرے گا اور جس سے وہ مطالبہ کرے گا اس پر غالب آجائے گا۔“^②

سَلَفِ صَالِحِیْنَ رَحْمَتُ اللہِ الْبَیِّنِیْنَ سے منقول ہے کہ بندہ جب سُتون کے سہارے کھڑا ہوتا ہے یا یہ پسند کرتا ہے کہ اس سے سوال پوچھے جائیں تو اس کے پاس مت بیٹھو اور نہ ہی اس سے کوئی سوال پوچھنا مناسب ہے۔^③

بُزُرْگَانِ دِیْنِ رَحْمَتُ اللہِ الْبَیِّنِیْنَ میں سے اہل حکمت کی محافل میں شاذ و نادر ہی 20 یا 30 افراد ہوتے اور ایسا بھی ہمیشہ نہ ہوتا بلکہ بعض اوقات تو چار سے لے کر دس یا کچھ زائد افراد ہی ان محافل میں شریک ہوتے۔ مگر حضرت سیدنا حَسَن بَصْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے لے کر ہمارے اس زمانے تک قصہ گو، واعظین اور خطبائے محافل میں سینکڑوں افراد شامل ہوتے ہیں۔ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ان دونوں قسم کے طبقات میں یہ فرق ہے کہ علم خاص ہے جس کا تعلق بہت ہی کم لوگوں کے ساتھ ہے جبکہ فقہ اور کہانیاں عام ہیں اور ان کا تعلق کثیر لوگوں سے ہے۔

① اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب الخامس في آداب المتعلم والمعلم، ص ۵۶۱

② حلیۃ الاولیاء، الرقم ۶۱۶ ابو محمد الجریری، الحدیث: ۱۵۴۷۱، ج ۱۰، ص ۳۷۱ بتغییر

③ اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب السادس في آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۷۱۲

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) ہمارے زمانے کے ایک عالم فرماتے ہیں کہ بقرہ میں 120 آدمی وعظ ونصیحت کیا کرتے ہیں لیکن علم معرفت و یقین اور مقامات و احوال کے متعلق گفتگو کرنے والے صرف اور صرف 6 بندے ہیں جن میں سے تین حضرت سیدنا ابو محمد سہل، حضرت سیدنا صبیحی اور حضرت سیدنا عبد الرحیم رحمہم اللہ الکریم ہیں۔^①

علم ظاہر و باطن کا تعلق

منقول ہے کہ جو بندہ عالم کی خاموشی سے نفع نہ پائے وہ اس کے کلام سے بھی نفع نہیں پاتا۔ مراد یہ ہے کہ عالم کی خاموشی اور اس کے ورع و تقویٰ سے ادب سیکھنا چاہئے اور بہتر یہ ہے کہ اس کے یقین کی پیروی کی جائے جیسا کہ اس کے بولنے سے ادب سیکھ کر اور اس کی باتوں کی پیروی کی جاتی ہے۔ کیونکہ سلف صالحین رحمہم اللہ النبین فرمایا کرتے ہیں کہ علم ظاہر کا تعلق دنیاوی علوم سے اور علم باطن کا علوم آخرت سے ہے۔

باطن کی ظاہر پر فضیلت

بزرگان دین رحمہم اللہ النبین کے علم ظاہر کو دنیاوی علم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پر امور دنیا کی خاطر اس علم کے محتاج ہوتے ہیں، جبکہ علم باطن کے آخرت سے متعلق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ علم درجات کی زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ چونکہ زبان ظاہر ہوتی ہے لہذا اس کا تعلق عالم ملک سے ہے اور یہ زبان ہی علم ظاہر کا خزانہ ہے جبکہ دل عالم ملکوت کا خزانہ اور علم باطن کا دروازہ ہے۔ پس علم باطن کو علم ظاہر پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح عالم ملکوت جو ایک مخفی و چھپا ہوا عالم ہے، کو عالم ملک پر اور دل کو زبان پر فضیلت حاصل ہے۔

ایک صوفی بزرگ کا قول ہے کہ جو شخص علم الہی چھوڑ کر دوسرے علوم حاصل کرتا ہے تو وہ اپنی غلطیوں کی تلافی خود ہی کرتا ہے مگر جو شخص علم الہی حاصل کرتا ہے اس کے گناہوں کی تلافی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ عزوجل کے اس فرمان عالیشان کی تلاوت فرمائی:

لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ
ترجمہ کنز الایمان: اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر نہ

① اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۷۱

بِالْعَرَاءِ (پ ۲۹، القلم: ۲۹)

پہنچ جاتی تو ضرور میدان پر پھینک دیا جاتا۔

یعنی اگر علم معرفت کے سبب اس کی تلافی نہ کر دی گئی ہوتی تو یقیناً نفسانی خواہش کے بعد میں مبتلا ہو جاتا۔ یہاں آیت مبارکہ میں الْعَرَاء سے مراد بعد و دوری ہے کیونکہ عقلی علوم علم یقین کے مقابل ہوں تو بعد و دوری کا باعث بنتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتُمْ تَرَكُّنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۷۴) ① کی تفسیر میں ہے کہ ہم نے آپ کو علم معرفت عطا فرما کر ثابت قدمی کی دولت سے نوازا، قریب تھا کہ آپ علوم عقلیہ کی جانب مائل ہو جاتے۔

حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اللّٰہُ تَزَوَّل کے فرمانِ عالیشان ﴿وَاجْعَلْ لِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا صٰدِرًا﴾ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۸۰) ② کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں یہ مراد ہے کہ اے اللہ عزوجل! مجھے ایسی زبان عطا فرما جو صرف تجھ سے کلام کرے اور تیرے سوا کسی سے کلام نہ کرے۔ ③

مشاہدہ کی خبر پر فضیلت

علم الہی اور علم ایمان و یقین کی علوم احکام و فضا یا پروہی فضیلت ہے جو مشاہدہ کو خبر پر حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: خبر مشاہدے کی طرح نہیں ہوتی۔ ④ ایک روایت میں الفاظ یوں ہیں: ”خبر دیکھی ہوئی شے کی طرح نہیں ہوتی۔“ ⑤ حضرت سیدنا عیاض بن غنم رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرکارِ نامدار صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سورۃ التَّكْوِيْن کی آیت مبارکہ عَلِمَ الْيَقِيْن کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شے آنکھوں سے دیکھ لیتا۔ ⑥

① ترجمۂ کنز الایمان: اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے۔

② ترجمۂ کنز الایمان: اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔

③ حلیۃ الاولیاء، الرقم ۵۴۴، سہل بن عبد اللہ التستری، الحدیث: ۱۴۹۳۳، ج ۱، ص ۲۰۴

④ المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن العباس، الحدیث: ۱۸۴۲، ج ۱، ص ۲۶۱

⑤ المعجم الاوسط، الحدیث: ۶۹۸۶، ج ۵، ص ۱۷۹

⑥ الدر المنثور، الکہف، ج ۸، ص ۶۱۱

مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”میری اُمت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو عَلَانِیۃً تَوَلَّوْا اللہَ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت کے وسیع ہونے پر خوش ہوتے ہیں مگر باطن میں اس کے عذاب کے خوف سے روتے رہتے ہیں، ان کے قدم تو زمین پر ہوتے ہیں مگر دل آسمان میں ہوتے ہیں، ان کی ارواح تو دنیا میں ہوتی ہیں مگر ان کی عقلیں آخرت کی فکر میں مصروف رہتی ہیں، وہ بڑے شکون سے چلتے ہیں اور وسیلے کے ذریعے قُرب حاصل کرتے ہیں۔“ ①

پس فتویٰ دینے سے مُراد کسی بات سے آگاہ کرنا ہے جبکہ فتویٰ طلب کرنے سے مراد کسی بات سے آگاہی حاصل کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

فَاسْتَفْتِهِمْ (پ ۲۳، الصَّفّت: ۱۱)

ترجمہ کنزالایمان: تو ان سے پوچھو۔

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

وَيَسْتَفْتُونَكَ (پ ۵، النساء: ۱۲۷)

ترجمہ کنزالایمان: اور تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔

یعنی وہ آپ سے خبر معلوم کرنا چاہتے ہیں، بعض اوقات خبر کے علم میں ظُن اور شک بھی داخل ہو جاتے ہیں جبکہ مشاہدہ ان دونوں کو دور کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ② (پ ۲۷، النجم: ۱۱)

ترجمہ کنزالایمان: دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔

اس آیت مبارکہ میں دل کے لئے آنکھ سے دیکھنا ثابت ہے جبکہ دل کے دیکھنے سے مراد یقین ہے اور جو بندہ صاحبِ دل ہو وہ صاحبِ یقین ہوتا ہے۔ چنانچہ خُزْنِ جود و سخاوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے:

”یقین، غنا کے لئے کافی ہے۔“ ③

علم یقین جامع العلوم ہے

علم یقین میں تمام علوم سے مُسْتَفْتٰی ہونا پایا جاتا ہے کیونکہ یہی حقیقی اور خالص علم ہے۔ دوسرے تمام علوم کا علم یقین سے مُسْتَفْتٰی ہونا ممکن نہیں کیونکہ بندے کو جس قدر علم تو حید اور علمِ ایمان میں یقین کی ضرورت و حاجت ہوتی ہے اس قدر

① حلیۃ الاولیاء، مقدمۃ المصنف، الحدیث: ۲۸، ج ۱، ص ۴۸، بتقدم وتأخر

② شعب الاسمان للبیہقی، باب فی الزہد وقصر الامل، الحدیث: ۱۰۵۵۶، ج ۷، ص ۳۵۳

علوم فتاویٰ وغیرہ میں نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ یقین کے باعث حاصل ہونے والا غنا تمام علوم سے حاصل ہونے والے امتیاز سے بڑھ کر ہے۔ اس علم کی مثالیں سورہ فاتحہ سے لے کر پورے قرآن کریم میں ملتی ہیں۔ چنانچہ صاحبِ جود و نوال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”سورہ فاتحہ تمام قرآن کریم کا بدل بن سکتی ہے مگر سارا قرآن کریم اس کا بدل نہیں بن سکتا۔“ ①

پس علمِ الہی باقی تمام علوم کے مقابل یہی حیثیت رکھتا ہے، یعنی علمِ الہی میں تو تمام علوم کا عوض پایا جاتا ہے مگر باقی تمام علوم میں علمِ الہی کا عوض نہیں پایا جاتا۔ اس طرح کہ جو شے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علم میں ہو وہ باقی تمام اشیاء کا بدل ہو سکتی ہے۔ ہر علم چونکہ اپنے معلوم پر موقوف ہوتا ہے اور علمِ یقین کا معلوم ذاتِ باری تعالیٰ ہے۔ پس ثابت ہوا کہ علمِ یقین کو باقی علوم پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خالق عَزَّوَجَلَّ کو مخلوق پر حاصل ہے۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کو پہچان لیا اب وہ کس شے سے ناواقف رہ سکتا ہے؟ اور جو ذاتِ خداوندی کو ہی نہ پہچان سکا تو پھر وہ کس شے کو پہچان سکتا ہے؟

وارثِ انبیاء

علمائے ربانیتین رَحِمَہُمُ اللہُ اَنْبِیَآءُ کَرَامٌ عَلَیْہِمُ السَّلَام کے وارث ہیں اس لئے کہ انہیں یہ علمِ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام سے ورثہ میں ملا، پس یہ علم نہ صرف ان کی ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتا ہے بلکہ بارگاہِ خداوندی کی جانب دعوت دینے کے علاوہ انہیں قلبی اعمال میں انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کی اقتدا و پیروی پر بھی ابھارتا ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

﴿۱﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا (پ ۲۴، حم السجدة: ۲۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے۔

﴿۲﴾ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ (پ ۱۴، النحل: ۱۲۵) تدبیر سے۔

ترجمہ کنز الایمان: اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ سبکی

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے بندوں کو دعوتِ حق دینے کا حکم دیا مگر (مذکورہ دونوں آیاتِ مبارکہ میں) اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے بندوں کے پیروکاروں کو دعوتِ حق میں تو شریک کیا لیکن بصیرت میں شریک نہ کیا۔ البتہ! (درج ذیل آیتِ مبارکہ میں بصیرت کا مژدہ دیتے ہوئے) ارشاد فرمایا:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُو اِلَى اللّٰهِ قَدْ عَلٰى
بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِيْ (پ ۱۳، یوسف: ۱۰۸)

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ یہ میری راہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اور جو میرے قدموں پر چلیں دل کی آنکھیں رکھتے ہیں۔

اہل یقین و زمخشر انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے ساتھ ہوں گے، جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا ہے:

فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّْنَ (پ ۵، النساء: ۶۹)

ترجمہ کنزالایمان: تو اُسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

جَاۤئِیْ بِالنَّبِیِّیْنَ وَالشَّہٰدَآءِ (پ ۲۴، الزمر: ۶۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور لائے جائیں گے انبیاء اور یہ نبی اور اس کی امت کے ان پر گواہ ہونگے۔

اس کے بعد خود ہی اس کی تفسیر کرتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرمایا:

بَاۤسْتَحْفَظُوْا مِنْ کُتُبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَیْہِ
شَہٰدَآءَ (پ ۶، المائدہ: ۴۴)

ترجمہ کنزالایمان: کہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت چاہی گئی تھی اور وہ اس پر گواہ تھے۔

حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے اسی مفہوم میں ایک روایت منقول ہے کہ شفعِ روزِ شَمارِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”لوگوں میں درجہ نبوت کے سب سے زیادہ قریب اہل علم اور اہل جہاد ہیں۔ اہل علم کے قریب ہونے کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی رہنمائی ان تعلیمات کی جانب کی جو انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام لے کر آئے تھے اور اہل جہاد کے قُرب کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کی لائی ہوئی تعلیمات کی حفاظت میں اپنی تلواروں سے جہاد کیا۔“ ①

① الفقیہ والمتفقہ للخطیب البغدادی، ذکر احادیث و اخبار شنی..... الخ، الحدیث: ۱۳۲، ج ۱، ص ۱۴۷ عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی فروة بدون ”باسیافہم، وعلماء الدنیا..... الخ“

علمائے دنیا اور روزِ محشر

علمائے دنیا اور محشر حکمرانوں اور سلطانوں کے ہمراہ ہوں گے۔ چنانچہ سلفِ صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّینِ فرماتے ہیں کہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّینِ کا حشر انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے گروہ میں ہوگا جبکہ قاضیوں کا حشر سلطانوں کے گروہ میں ہوگا۔ ① اسماعیل بن اسحاق قاضی کا شمار علمائے دنیا میں ہوتا ہے، آپ قاضیوں اور دوسرے دانشوروں کے سردار سمجھے جاتے تھے، ان کا بھائی چارہ حضرت سیدنا ابوالحسن ابن ابی وُرْد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے ساتھ تھا جو کہ اہل معرفت میں سے تھے، پس جب اسماعیل قاضی بنے تو حضرت سیدنا ابن ابی وُرْد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ان سے الگ ہو گئے، پھر مجبوراً ایک مرتبہ ایک شہادت کے سلسلہ میں انہیں قاضی کے پاس جانا پڑا تو آپ نے قاضی کے کندھے پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا: ”اے اسماعیل! وہ علم جس نے تمہیں اس منصب پر بٹھایا ہے اس سے جاہل رہنا ہی بہتر ہے۔“ تو قاضی صاحب اپنے چہرے پر چادر ڈال کر رونے لگے یہاں تک کہ سارا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ ②

علمائے ظاہر و باطن میں فرق

علمائے ظاہر زمین اور علمائے باطن آسمان ہیں، علمائے ظاہر عالمِ ظاہر کی شان ہیں تو علمائے باطن عالمِ ملکوت کی زینت ہیں۔ علمائے ظاہر اصحابِ خبر و لسان ہیں تو علمائے باطن اربابِ دل اور اصحابِ مشاہدہ ہیں۔ بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّینِ فرماتے ہیں کہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے زبان کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا: ”یہ میری خبر سمجھانے کا ذریعہ و آلہ ہے، اگر اس نے میری تصدیق کی تو میں اسے نجات دوں گا۔“ اور جب دل کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا: ”یہ میری نظر کرم کا محل ہے، اگر میری خاطر صاف و شفاف رہا تو میں اسے پاک و صاف کر دوں گا۔“ بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّینِ فرماتے ہیں کہ جاہل، علم کے باعث اور عالم، حجت قائم کر کے نجات پاتا ہے جبکہ عارف اپنے جاہ و مرتبہ کے باعث نجات پاتا ہے۔ عارفین میں سے کسی کا قول ہے کہ علم ظاہر ایک حکم ہے جبکہ علم باطن حاکم کی حیثیت رکھتا ہے اور حکم اس وقت تک موقوف رہتا ہے جب تک حاکم اس کا فیصلہ نہ کر دے۔

① المدخل لابن الحاج، فصل فی العالم و کیفیۃ نبیہ و ہدوہ و ادبہ، ج ۱، ص ۲۲

② تاریخ قضاۃ الاندلس، الباب الثانی فی سیر بعض القضاۃ..... الخ، فصل مسئلۃ القیام..... الخ، ص ۳۵

علمائے ظاہر کی علمائے باطن کی بارگاہ میں حاضری

جب کوئی مسئلہ دلائل میں پائے جانے والے اختلاف کی وجہ سے علمائے ظاہر کو حل کرنا مشکل ہو جاتا تو وہ علمائے ربانیین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کرتے تھے کیونکہ وہ تسلیم کرتے تھے کہ یہ لوگ ان کے مقابلے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی توفیق کے زیادہ قریب اور نفسانی خواہشات اور مَعْصِیَّت سے بہت دور ہیں۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْم کے متعلق مروی ہے کہ جب ان پر کوئی مسئلہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے اقوال میں پائے جانے اختلاف کے باعث مُشْتَبَہ ہو جاتا اور وہ استدلال نہ کر پاتے تو اہل معرفت علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے پوچھتے۔ مَثَقُول ہے کہ وہ حضرت سیدنا شیبان راعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْم کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھا کرتے تھے جیسے کوئی بچہ مکتب میں استاد کے سامنے بیٹھا ہو اور ان سے عرض کرتے کہ وہ فلاں مسئلہ میں کیا کریں اور فلاں میں کیا کریں؟ تو انہیں جواب ملتا: ”اے ابو عبد اللہ! آپ جیسا عالم اور فقیہ اس بدوی سے سوال پوچھتا ہے۔“ تو وہ عرض کرتے: ”جو ہم جانتے ہیں یہ سوال کرنا بھی اسی کے مُوَافِق ہے۔“ ①

ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْم شدید بیمار ہو گئے اور یہ دعا کیا کرتے: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اگر اس بیماری میں تو راضی ہے تو اس میں مزید اضافہ فرما دے۔“ تو شہر کے اطراف سے حضرت سیدنا مَعَا فَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْم نے انہیں ایک مکتوب ارسال فرمایا: ”اے ابو عبد اللہ! تیرا شمار مصیبت زدہ افراد میں نہیں ہوتا، لہذا تو ان سے بچ کہ ہمیں رضا کا سوال کرنا پڑے، بلکہ ہمارے لئے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس کی نرمی اور عافیت کا سوال کیا کریں۔“ اس کے بعد حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْم نے اپنے قول سے رجوع کر لیا اور فرمایا کرتے: ”میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔“ اور پھر یوں دعا کیا کرتے: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَیْرَتِیْ فِیْہَا اُحَبُّ۔ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میری بھلائی ان امور میں رکھ دے جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْم اور حضرت سیدنا یحییٰ بن معین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین اکثر حضرت سیدنا

① اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب الثانی فی العلم المحمود والمذموم، بیان العلم الذی ہو فرض کفایہ، ج ۱، ص ۲۶۷ لما علمناه

مُعرف بن فیروز کُوفی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے حالانکہ حضرت سیدنا معروف کُوفی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ ان دنوں سے بہتر عالم اور محدث نہ تھے مگر اس کے باوجود وہ دونوں ان سے مسائل معلوم کیا کرتے تھے۔

مروی ہے کہ عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! اس وقت ہم کیا کریں جب کوئی ایسا امر لاحق ہو جس کا حکم نہ تو کتاب اللہ میں ہمیں ملے اور نہ ہی سنت میں؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”صالحین سے پوچھ لیا کرو اور اس درپیش معاملہ میں باہم مشورہ کر لیا کرو لیکن ان کی عدم موجودگی میں کسی بھی معاملہ کا حتمی فیصلہ نہ کیا کرو۔“^①

حضرت سیدنا مُعَاذُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان سے دریافت فرمایا: ”اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا معاملہ پیش ہو جس کا حکم قرآن و سنت میں نہ ہو تو کیا کرو گے؟“ انہوں نے عرض کی: ”میں اس معاملے میں وہ فیصلہ کروں گا جو صالحین نے کیا تھا۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”تمام تعریفیں اس اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں جس نے اپنے پیغمبر کے قاصد کو یہ توفیق عطا فرمائی۔“^② اور ایک روایت میں حضرت سیدنا مُعَاذُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے یہ الفاظ مروی ہیں: ”میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔“^③

حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ جب میں حضرت سیدنا ناسری سَقَطِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کی بارگاہ سے جانے کے لئے کھڑا ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا: ”جب مجھ سے جدا ہوتے ہو تو کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو؟“ میں نے عرض کی: ”حضرت سیدنا حارث مُحَاسِبِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کے ساتھ۔“ تو فرمانے لگے کہ ”ہاں! اچھا ہے ان سے علم و ادب تو سیکھنا مگر علمِ کلام کی تفصیلات اور مُتَنَزِّلِیْنَ کا رد کرنا مت سیکھنا۔“ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس سے اٹھ کر واپس مڑا تو انہیں یہ فرماتے سنا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں حدیث (یعنی سنن) کا ایسا عالم بنائے جو صوفی بھی ہو اور ایسا صوفی نہ بنائے جو حدیث (سنن) سے آگاہ نہ ہو۔“^④

① المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۲۰۴۲، ج ۱، ص ۲۹۴ مفہوما

② المصنف لاین ابی شیبہ، کتاب البیوع والاقضیۃ، باب فی القاضی ما ینبغی ان یدأب فی قضائہ، الحدیث: ۲، ج ۵، ص ۳۵۸ بتغیر

③ جامع الترمذی، ابواب الاحکام، باب ما جاء فی القاضی کیف یقضی، الحدیث: ۱۳۲۷، ص ۱۷۵

④ تاریخ دمشق لاین عساکر، الرقم ۴۸۰۳، علی بن ابرہیم، ج ۴، ص ۲۵۲

مراد یہ ہے کہ جب تم پہلے علم حدیث اور اصول و سنن کی معرفت حاصل کرو گے اور اس کے بعد زاہد و عابد بنو گے تو علم تصوف میں ترقی کرو گے اور ایسے صوفی بنو گے جو معرفت بھی جانتا ہوگا لیکن اگر عبادت، تقویٰ اور حال سے آغاز کیا تو ان امور کے باعث علم اور سنن سے غافل ہو جاؤ گے اور اصول و سنن سے جہالت کی بنا پر یا تو شطحیات ① کا شکار

① حضرت سیدنا عبدالمصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ شطحیات کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”صحو (ہشیاری) و سکر (مدہوشی) صوفیہ کرام کی یہ دو مشہور کیفیات ہیں۔ اکثر صوفیہ تو ایسے گزرے ہیں کہ معرفت الہی و وصال حقیقی کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد ان کو منجانب اللہ ایسے وسیع ظرف سے نوازا گیا کہ کیفیات و احوال سے مغلوب ہو کر دامن ہوش و خردان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا اور ان کی بیداری و ہشیاری میں ایک لمحہ کے لئے بھی غور نہیں پیدا ہوا۔ یہ لوگ ”آزباب صحو“ کہلاتے ہیں۔ اور بعض وہ مشائخ ہیں جو بادۂ عرفان الہی سے اس درجہ مخمور و سرشار ہو جاتے ہیں کہ غلبۂ احوال و کیفیات میں دامن عقل و ہوش تار تار کر دیتے ہیں اور دنیاۓ بیداری و ہشیاری سے بیزار ہو کر مستی و مدہوشی کے عالم میں رہتے ہیں۔ ان بزرگوں کو ”آزباب سکر“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہی مؤخر الذکر بزرگوں سے کبھی کبھی عالم سکر و مستی میں بلا اختیار بعض ایسے کلمات سرزد ہو جاتے ہیں جو بظاہر خلاف شریعت ہوتے ہیں، ایسے ہی کلمات و مقالات کو اصطلاح صوفیہ میں ”شطحیات“ کہتے ہیں۔ وہ بزرگ جن سے شطحیات سرزد ہوئیں بہت قلیل تعداد میں ہوئے ہیں اور یہ بھی روایت ہے کہ شطحیات سرزد ہونے کے بعد جب ان کے ہوش و حواس بجا ہوئے ہیں تو انہوں نے نہ صرف ان اقوال سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے بلکہ اظہار بیزاری و استغفار بھی کیا۔ چنانچہ حضرت مخدوم سید جہانگیر اشرف سمنانی قدس سرہ الشہداء سے منقول ہے کہ ”اصحاب عرفان و صاحبان وجدان میں سے اکثر و بیشتر اہل صحو (ہشیاری) ہیں اور اس جماعت عالیہ میں سے کچھ لوگ صاحبان سکر (مدہوشی) بھی ہوئے ہیں کہ کبھی کبھی غلبہٴ حال و جرأت وصال میں ان سے کلام شطحیات نکل گئے ہیں لیکن اس حال و کیفیت کے دفع ہوتے ہی یہ لوگ اسی وقت استغفار کرتے تھے اور اپنے اصحاب کو حکم دیتے تھے کہ جب بھی اگر وہ بارہ کوئی شطح آمیز کام ہم سے سرزد ہو تو اس کے تدارک میں تم لوگ کوشش کرو۔“ (طائف اشرفی)

”شطحیات“ کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حزم و احتیاط لازم ہے رد و انکار اور ان بزرگوں پر فتویٰ لگانے میں جلدی نہیں کرنی چاہئے بلکہ حتی الامکان تاویل ضروری ہے کیونکہ یہ سب بزرگان دین و اہل اللہ اور صاحبان معرفت تھے بلاشبہ ان میں کا ہر ہر فرد نمونہٴ سنت و جلۂ آفتاب شریعت تھا۔ ان اکابر ملت بزرگوں پر زبان طعن دراز کرنا یقیناً بہت بڑی گستاخی اور زبردست محرومی ہے۔ اسکے متعلق حضرت مخدوم جہانگیر اشرف قدس سرہ کا ارشاد سنئے: ”جماعت صوفیہ کا قانون مسلم اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ مشائخ کے شطحیات کو نہ تورڈ کرنا چاہئے نہ قبول کرنا چاہئے کیونکہ اس مشرب کا تعلق مقام وصول کیساتھ ہے۔ یہ ان مقاصد میں سے نہیں ہیں جہاں عقل کچھ کام آسکے۔ ہاں البتہ کچھ صوفیوں نے الفاظ شطحیات کی شرح میں اچھی تاویلیں کی ہیں اور ایسے مناسب مطلب و جمل بیان کئے ہیں کہ ایک حد تک ان کو عقل کے ادراک و علم کے قابل کہا جاسکتا ہے۔“ (طائف اشرفی) ظاہر ہے کہ جو شخص اس درجہ مغلوب الحال ہو چکا ہو کہ اس کو دنیاۓ عقل و ہوش سے کوئی سروکار ہی نہ ہو اور عین مدہوشی کے عالم میں بلا اختیار و ارادہ اس سے کچھ کلمات صادر ہو گئے ہوں اور وہ بھی اس طرح کہ ہوش و حواس بجا ہونے کے بعد وہ ان کلمات سے نہ صرف لاعلمی بلکہ بیزاری کا اظہار و استغفار کرتا ہو۔ بلاشبہ ایسا شخص مرفوع القلم اور حدود شریعت سے آزاد ہے ایسے شخص سے کوئی شرعی مواخذہ کرنا درحقیقت شریعت سے لاعلمی ہے:

ہوش میں جو نہ ہو وہ کیانہ کرے (معمولات الابراہیم ص ۸۳، جمال کرم لاہور)

سجدہ روضہ ہو کہ در کا طواف

ہو جاؤ گے یا پھر کسی مغالطے کا۔ پس علم ظاہر اور کُتِبِ حدیث کی جانب رجوع کرنا ہی تمہاری سب سے بہتر حالت ہے۔ اس لئے کہ یہی اصل ہیں اور عبادت و علم تصوّف انہی کی فرع ہیں اور تو ہے کہ اصل سے پہلے فرع سے آغاز کر رہا ہے۔ مثنوقول ہے کہ بے شک لوگ اصول ضائع کر دینے کی وجہ سے وصال سے محروم رہتے ہیں۔^①

علم و عمل

حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ التَّوْقِی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جب علم حاصل کیا تو اس پر عمل بھی کیا اور جب عمل کیا تو اخلاص والے بن گئے، اور جب اخلاص والے ہو گئے تو (لوگوں سے) بھاگ کھڑے ہوئے۔^② اور ایک بزرگ کا قول ہے کہ ایک عالم جب لوگوں سے بھاگتا پھرے تو اسے تلاش کرو اور جب وہ لوگوں کی تلاش میں ہو تو اس سے بھاگو۔^③ حضرت سیّدنا ابو محمد سہل رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ علم، عمل کو پکارتا ہے، اگر وہ اس کی پکار پر لبیک کہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ آگے چل دیتا ہے۔^④

حضرت سیّدنا ذوالنون مصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ التَّوْقِی فرمایا کرتے تھے کہ ایسے شخص کے ہم نشین بنو جس کے اوصاف تم سے باتیں کریں اور اس کے پاس مت بیٹھو جس کی زبان تم سے باتیں کرے۔^⑤ اور حضرت سیّدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ التَّوْقِی بھی فرمایا کرتے تھے کہ جس کے اعمال تم سے کلام کریں صرف اسی شخص کی صحبت اختیار کرو اور جس کے اقوال تم سے مخاطب ہوں اس کی صحبت مت اختیار کرو۔

الغرض طبقہ اصفیاء میں سے ایک گروہ اہل معرفت سے ادب سیکھنے اور ان کے اُسلوب طریقت اور اخلاق کو سمجھنے کے لئے ان کی بارگاہ میں اکثر حاضر ہوتا، اگرچہ ان اہل معرفت کا شمار علمائے کرام میں نہیں ہوتا تھا کیونکہ ادب ہمیشہ افعال و اعمال سے سیکھا جاتا ہے اور علم، اقوال سے۔

① الرسالة القشيرية، باب الوصية للمريد، ص ۲۲۴

② جامع بيان العلم وفضله، باب جامع القول في العمل بالعلم، تحت الحديث: ۷۲۶، ص ۲۵۵ - بتغير

③ الوافي بالوفيات الصفي، حرف العين، عبدالله بن محمد، ج ۵، ص ۲۶۲ - العالم بدله الزاهد

④ كشف المشكل من حديث الصحيحين، مسند أبي موسى الأشعري، تحت الحديث: ۲۲۹/۳۵۹، ص ۲۶۲

⑤ المدخل لابن الحاج، فصل، ج ۲، ص ۵۵۴

⑥ حلية الاولياء، الرقم ۲۵۲ ذوانون المصري، الحديث: ۱۴۱۸۹، ج ۹، ص ۳۸۱

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیّدنا شیخ ابوطالبؒ علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) بُزُرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین سے اس مفہوم میں جو روایات میں نے سنی ہیں ان میں سے ایک روایت انتہائی اعلیٰ ہے۔ چنانچہ کسی حکیم و داناشخص سے منقول ہے کہ ایک شخص کو ہزار نصیحتیں کرنے سے زیادہ موثر ہزار بندوں کو ایک فعل کے ذریعے نصیحت کرنا ہے۔

حضرت سیّدنا ابو محمدؒ رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ علم سارے کا سارا دنیا ہے اور آخرت اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ ① اور ایک بار ارشاد فرمایا کہ سوائے اخلاص کے ہر عمل ہو میں اڑنے والے مٹی کے باریک ذرات کی حیثیت رکھتا ہے۔ ② ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے سوا تمام لوگ مُردوں کی مثل ہیں اور اپنے علم پر عمل کرنے والے علما کے سوا باقی تمام علما مدہوش ہیں اور یہ عمل کرنے والے بھی سب کے سب سوائے مُخْلِصین کے دھوکے میں مبتلا ہیں اور اخلاص والے بھی اس وقت تک اس مقام خُشِیَّت پر فائز ہیں جب تک کہ انہیں اسی حالت پر موت نہیں آ جاتی۔ ③

ستائیں یاد کر لینا علم نہیں

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے نزدیک وہ شخص عالم نہیں ہو سکتا جو کسی کے علم کو جاننے والا ہو اور نہ ہی وہ شخص عالم ہو سکتا ہے جو کسی کے علم فقہ کی حفاظت کرنے والا ہو، بلکہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ وہ روایت کرنے والا، ان روایات کو یاد رکھنے والا اور ان کو آگے نقل کرنے والا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیّدنا ابو حازمؒ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْخَالِکِ فرماتے ہیں کہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام تو گزر گئے مگر علوم سیاہ برتنوں میں باقی رہ گئے ہیں۔ حضرت سیّدنا امام زہریؒ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرمایا کرتے تھے کہ فلاں علم یاد رکھنے والا ہے اور فلاں نے مجھے حدیث بیان کی اور وہ علم یاد رکھنے والا ہے مگر یہ نہ کہتے کہ وہ عالم ہے۔ ④

① اقتضاء العلم للعمل للخطیب البغدادی، الحدیث: ۲۰، ص ۲۸

② المرجع السابق، الحدیث: ۲۲، ص ۲۹

③ شعب الامان للبيهقي، باب في اخلاص العمل لله وترك الرباء، الحدیث: ۶۸۶۸، ج ۵، ص ۳۴۵ عن ذوالنون المصري، بتغير

④ تاريخ ابی زرعۃ الدمشقی، الثامن من التاريخ، الرقم ۱۴۴۵، ص ۲۶۴ وعاء بدله واعيا بدون فلاں، للعلیم

مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بہت سے مسائل جاننے والے انہیں سمجھنے والے نہیں ہوتے اور بہت سے مسائل جاننے والے لوگ ان لوگوں تک مسائل پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔“ ①

روایات بیان کرنے والا عالم نہیں

بُزْرْگَانِ دینِ رَحْمَتِ اللہِ النَّبِیْنِ تَوْحِیْدُ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْجَوَادِ کو بھی کہا کرتے تھے کہ وہ روایات بیان کرنے والے ہیں اور وہ عالم صرف اسی شخص کو خیال کرتے تھے جسے دوسروں کے علم کی ضرورت نہ ہو اور فقیہ بھی صرف اسے ہی خیال کرتے جو دوسروں کی باتیں نہ سنے بلکہ اپنے دل اور علم سے مسائل سمجھنے والا ہو۔ جیسا کہ مروی ہے کہ عرض کی گئی: ”لوگوں میں سب سے زیادہ غنی کون ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”وہ عالم جو علم کی دولت سے مالا مال ہو کہ جب اس کی ضرورت ہو تو نفع دے ورنہ اپنے علم پر اکتفا کرتے ہوئے لوگوں سے بے نیاز رہے۔“

اس لئے کہ غیر سے علم حاصل کرنے والا شخص درحقیقت اس غیر کے علم کو جاننے والا ہوتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ حقیقت میں عالم وہ غیر ہے نہ کہ یہ۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو دوسروں کے اوصاف اپنانے کی وجہ سے صاحبِ فضل شمار ہوتا ہے تو حقیقت میں صاحبِ فضل لوگ وہی ہیں جن کے اوصاف اس نے اپنا رکھے ہیں۔ جب کوئی شخص ان (علماء کے علم اور فضلا کے فضل) سے جدا ہوتا ہے تو چپ ہو جاتا ہے اور کبھی بھی (علم و فضل کی بات نہیں کرتا بلکہ) اس علم کی جانب رُجوع تک نہیں کر پاتا جو اس کی ذات کے ساتھ خاص تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حقیقت میں وہ جاہل ہے جو صرف اہل علم و فضل کے طریقے بیان کرنے والا تھا اور اس کے علم کو عِلْمِ سَمْعِ وَنَقْلِ کے نام سے جانا جاتا ہے۔

پس جو عالم دوسروں کے علم کا محتاج ہو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مقاماتِ صدیقین سے آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ سلفِ صالحین رَحْمَتِ اللہِ النَّبِیْنِ کے احوال بھی بیان کرتا ہے مگر اس کا اپنا کوئی حال ہے نہ کوئی مقام، بلکہ اس کا وصف بس یہی ہے کہ وہ محض علوم و اقوال سے دلیل قائم کر سکتا ہے۔ چونکہ اعمال اور مقام کے باعث حُجَّت قائم کرنے میں عارفینِ سبقت لے گئے ہیں۔ چنانچہ ایسے افراد کی مثال دیتے ہوئے اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

① سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب من بلغ علما الحدیث: ۲۳۰، ص ۲۲۹

وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿۱۸﴾ (پ ۱۷، الانبیاء: ۱۸) ترجمہ کنزالایمان: اور تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بناتے ہو۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

كَلِمًا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَاهِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ط (پ ۱، البقرة: ۲۰)

ترجمہ کنزالایمان: جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے۔

یعنی وہ ایسا شخص ہے جو شبہات کی تاریکیوں میں مبتلا ہونے کے سبب ان تمام امور میں بصیرت سے کام نہیں لیتا جن میں علمائے کرام رَحْمَةُ اللهِ السَّلَام کا اختلاف پایا جاتا ہے اور نہ ہی اپنے وجدان سے معاملہ کی حقیقت تک رسائی حاصل کرتا ہے بلکہ دوسروں کا وجدان پانے کی کوشش کرتا ہے۔ پس حقیقت میں وجدان اور مشاہدہ کا تعلق اس (شبہات کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے) شخص سے نہیں بلکہ دوسروں سے ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا حَسَن رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ روایت بیان کرنے والے کسی شخص کی کوئی پروا نہیں کرتا بلکہ وہ سوجھ بوجھ رکھنے والے شخص کی پروا کرتا ہے۔ ① اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس نفع بخش عقل نہ ہو اس کا کثیر تعداد میں احادیث روایت کرنا نفع نہیں دیتا۔

کسی دانا شخص نے اشعار کی صورت میں کیا ہی خوبصورت بات کہی ہے:

رَأَيْتُ الْعِلْمَ عِلْمِينَ فَمَسْمُوعٌ وَ مَطْبُوعٌ
و لَا يَنْفَعُ مَسْمُوعٌ إِذَا لَمْ يَكُ مَطْبُوعٌ
كَمَا لَا تَنْفَعُ الشَّمْسُ وَ ضَوْءُ الْعَيْنِ مَمْنُوعٌ

ترجمہ: میں نے دو طرح کے ہی علم دیکھے ہیں، ایک علم کا تعلق سماعت سے ہے اور دوسرے کا طباعت سے اور سنا ہوا علم اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب کہ وہ لکھا ہوا بھی ہو۔ جس طرح کہ سورج کی روشنی اس وقت فائدہ نہیں دیتی جب آنکھ کے لئے روشنی ممنوع ہو۔

حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْہَادِی اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے:

① تاریخ دمشق لابن عساکر، الرقم ۵۵۹۰ فرج بن ابراہیم، ج ۸، ص ۵۳ عن ابو محمد حسن بن محمد الجری (المتوفی ۵۳۱ھ، فہم

بدلہ قلب۔ تاریخ بغداد، الرقم ۲۶۲۸ احمد بن محمد الحسب بن محمد، ج ۵، ص ۹۸ رواۃ وفہم بدلہما حکایۃ وقلب

عِلْمُ التَّصَوُّفِ عِلْمٌ لَيْسَ يَعْرِفُهُ إِلَّا أَخُو فِطْنَةٍ بِالْحَقِّ مَعْرُوفٌ
وَلَيْسَ يَعْرِفُهُ مَنْ لَيْسَ يَشْهَدُهُ وَكَيْفَ يَشْهَدُ صَوَاءَ الشَّيْءِ مَكْفُوفٌ

ترجمہ: تصوف ایک ایسا علم ہے جسے صرف حق کو سمجھنے والے اور نیک بندے ہی جانتے ہیں۔ جسے مشاہدہ حق نہ ہو وہ اس علم سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ ایک نابینا شخص سورج کی روشنی کیسے دیکھ سکتا ہے؟

علوم کی تدوین

اسلام کے ابتدائی زمانہ میں یعنی پہلی اور دوسری صدی ہجری میں لوگوں کی جو حالت تھی وہ بعد میں نہ رہی کیونکہ بعد میں نہ صرف کتابیں اور علوم کے مختلف مجموعے مرتب ہوئے بلکہ لوگوں سے منقول باتیں بیان کی جاتیں، ایک ہی امام کے مذہب کے مطابق فتویٰ دیا جاتا اور اس کے علاوہ لوگ ہر معاملے میں ایک ہی امام کے قول کا قصد کرتے اور اس کے مذہب کے مطابق فقہی بصیرت حاصل کرتے۔ یہ کتب تمام صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور کبار تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے وصال کے بعد لکھی گئیں۔ چنانچہ،

سب سے پہلی اسلامی کتابیں

منقول ہے کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابن جریج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے مکہ مکرمہ رَاہِ اللہِ شَرِفاً وَ تَعْظِیْمًا میں ایک کتاب تصنیف کی جو حضرت سیدنا مجاہد، حضرت سیدنا عطاء عَلَیْہِما رَحْمَةُ اللہِ الْفَتْحَام اور حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کے دیگر شاگردوں سے منقول آثار و تفسیری اقوال پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد یحییٰ بن حضرت سیدنا معمر بن راشد رَضِیَ اللہُ عَنْہُ نے ایک مجموعہ ترتیب دیا جس میں انہوں نے احادیث مبارکہ کو ابواب کے تحت جمع کیا۔ پھر مدینہ طیبہ رَاہِ اللہِ شَرِفاً وَ تَعْظِیْمًا میں حضرت سیدنا مالک بن انس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فقہی موضوعات پر مؤطا شریف لکھی۔ پھر حضرت سیدنا ابن عُیَیْن رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ایک کتاب میں تفسیری اقوال اور احادیث مبارکہ کو جمع کیا تو حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فقہی مسائل اور احادیث مبارکہ کو ”الجامع الکبیر“ میں جمع کیا۔ یہ تمام کتب ۱۲۰ ہجری کے بعد اس وقت تصنیف ہوئیں جب حضرت سیدنا سعید بن مسیب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ جیسے بلند پایہ تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام دنیا سے پروردگار ماحکے تھے۔ اس زمانے میں بھی بعض علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ

السلام احادیث مبارکہ کو زبانی یاد کرنا زیادہ پسند کرتے اور فرماتے کہ ”جیسے ہم نے زبانی یاد کیا تم بھی اسی طرح زبانی یاد کرو۔“^① وہ ایسا اس لئے کہا کرتے تھے تاکہ لوگ لکھنے میں مشغول ہو کر کہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور دوسرے بہت سے بلند پایہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ قرآن کریم کی تدوین کے بارے میں فرماتے تھے کہ ”ہم وہ کام کیسے کریں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے نہیں کیا؟“^② انہیں یہی خدشہ تھا کہ لوگ صرف مصحف سے دیکھ کر قرآن کریم پر پڑھنے میں مشغول ہو جائیں گے اور صرف مصاحف کو ہی کافی سمجھیں گے۔ چنانچہ وہ فرماتے کہ ”ہم قرآن کریم کو جمع نہیں کریں گے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے سن کر یاد کریں اور ان کی مشغولیت اور ذکر و فکر قرآن ہی رہے۔“ مگر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور دیگر صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کی رائے تھی کہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کیا جائے کیونکہ یہ یاد کرنے کے لئے نہ صرف زیادہ بہتر ہے بلکہ جب لوگ اسباب دنیا کے حصول میں لگن ہو کر قرآن کریم زبانی یاد کرنے سے غافل ہو جائیں گے تو لکھا ہوا قرآن ان کی توجہ کا مرکز بن جائے گا۔

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو شرح صدر کی دولت سے نوازا تو آپ نے قرآن کریم کو ایک ہی مصحف میں جمع کر دیا۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور دوسرے بزرگان دین رَحِمَہُمُ اللہُ انہیں اسی طرح علم حاصل کیا کرتے یعنی ایک دوسرے سے سن کر زبانی یاد کر لیتے کیونکہ ان کے دلوں میں شک نہ تھا اور نہ ہی وہ اسباب دنیا میں مشغول رہتے بلکہ وہ نفسانی خواہشات سے پاک تھے اور بلند ہمتوں، پختہ ارادوں اور اچھی نیتوں والے تھے۔

علوم تقویٰ کا خاتمہ اور علم کلام کا آغاز

دوسری اور تیسری صدی ہجری کے فوراً بعد چوتھی صدی میں علم کلام کے متعلق بہت سی سُلب لکھی گئیں جو علمائے متکلمین نے رائے، عقل اور قیاس کے بارے میں تحریر کی تھیں، مگر جب اہل تقویٰ کے علوم ختم ہو گئے اور اہل یقین کی معرفت کی باتیں پردہ غیب میں چلی گئیں تو وہ اپنے پیچھے اپنے برے جانشین چھوڑ گئے اور جانشین کا یہ سلسلہ اب تک

① اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم، ج ۱، ص ۷۱

② مسند ابی داود الطيالسی، احادیث ابی بکر الصديق، الحديث: ۳، ص ۳

موجود ہے اور ہمارے زمانے میں تو حقیقت کی پہچان تک ممکن نہیں رہی کیونکہ اب مستحکمین کو علما کے نام سے پکارا جاتا ہے تو قطعاً کہانیاں سنانے والوں کو عارف کہا جاتا ہے۔ نیز نقل و روایت کرنے والوں کو بھی علما کہا جاتا ہے حالانکہ انہیں دین کی کچھ سمجھ نہیں اور نہ ہی انہیں اہل یقین کی بصیرت حاصل ہے۔

حضرت سیدنا ابن ابی عتبہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ہم نمازِ فجر کے بعد حضرت سیدنا عطاء خراسانی قُدَسِ سِرُّہُ التَّوْبَةِ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور وہ ہمیں علم کی باتیں سکھاتے۔ ایک صبح وہ آ سکے تو ایک شخص اسی انداز میں بیان کرنے لگا جیسا کہ حضرت سیدنا عطاء عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کیا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا راجب ابن ابی حیوہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو اس کی آواز جہنی محسوس ہوئی۔ تو انہوں نے پوچھا: ”یہ بیان کرنے والا کون ہے؟“ جب اس نے بتایا کہ میں فلاں ہوں۔ تو ارشاد فرمایا: ”خاموش ہو جا، کیونکہ علم کی باتیں علم والوں سے ہی سنی جاتی ہیں۔“ ①

بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا عرفان رکھنے والے معرفت کی باتیں صرف دنیا سے کنارہ کش عارفین ہی سے سننا پسند کرتے اور دنیا دار لوگوں سے نہ سنتے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا دار اس علم کے لائق نہیں ہیں۔ جو بندہ علم معرفت و یقین کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر میں ہر دم مشغول رہے اس پر کسی فرد واحد کی تقلید ضروری نہیں۔ ②

① حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۱۷ عطاء بن میسرۃ، الحدیث: ۱۹۱، ج ۵، ص ۲۲۶ بتغییر

② اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، مولانا شاہ احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی (متوفی ۱۳۴۰ھ)، حضرت سیدنا امام عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شعرانی قُدَسِ سِرُّہُ التَّوْبَةِ کی کتاب ”الْمُیْتَرَانُ الْکُبْرٰی“ سے نقل فرماتے ہیں: ”مقلد پر واجب ہے کہ خاص اسی بات پر عمل کرے جو اس کے مذہب (یعنی فقہ) میں رائج ٹھہری (یعنی فقیہ رکھتی) ہو ہر زمانے میں علما کا اسی پر عمل رہا ہے، البتہ جو ولی اللہ ذوق و معرفت کی راہ سے اس مقام کشف تک پہنچ جائے کہ شریعتِ مطہرہ کا پہلا چشمہ (یعنی جہاں سے شریعت جاری ہوئی)، جو سب مذاہبِ ائمہ مجتہدین کا خزانہ ہے، اسے نظر آنے لگے وہاں پہنچ کر وہ تمام اقوال علما کو مشاہدہ کرے گا کہ ان کے دریا اسی چشمے سے نکلتے اور اسی میں پھر آ کر گرتے ہیں ایسے شخص پر تقلید شخصی لازم نہ کی جائے گی کہ وہ تو آنکھوں (سے) دیکھ رہا ہے کہ سب مذاہب چشمہ اولیٰ سے یکساں فیض لے رہے ہیں۔“ (البیضان الکبریٰ، فصل فان القائل فہل یجب... الخ، ج ۱، ص ۱۱ ملخصاً) اسکے بعد سیدی اعلیٰ حضرت عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”یہاں سے ثابت کہ جو پایہ اجتہاد نہ رکھتا ہو نہ کشف و ولایت کے اس رُحْبِ عَظْمٰی (یعنی بلند مقام) تک پہنچا اس پر تقلیدِ امام معین (یعنی خاص ایک امام کی تقلید) قطعاً واجب ہے اور اسی پر ہر زمانے میں علما کا عمل رہا، یہاں تک امام حجتہ الاسلام محمد غزالی قُدَسِ سِرُّہُ التَّوْبَةِ (متوفی ۵۰۵ھ) نے کتاب مستطاب کیسائے سعادت میں فرمایا: ”مخالفت کردن صاحب مذہب خویش نزدیک هیچ کس روا نبود۔ (ترجمہ) اپنے صاحبِ مذہب (یعنی اپنے فقہی امام) کی مخالفت کرنا کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں۔“ اور اس پر حاشیہ میں فرماتے ہیں: (ترجمہ) میں کہتا ہوں: ان کی مراد تقریباً مذاہب (یعنی چاروں فقہ کے مقرر ہونے) اور ظہورِ تقلیدِ معین ائمہ (یعنی چار اماموں کی تقلید کے ظاہر ہونے) کے بعد کا اجماع ہے کیونکہ یہی صحیح ہے عام لوگوں اور اصحابِ مذاہب کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے جیسا کہ واضح ہے اور دعویٰ اتفاق (یعنی کسی بات پر سب کے متفق ہونے کے دعویٰ) میں شاذ و نادر (یعنی جو ہم اس) کا اعتبار نہ کرنا کثیر و مشہور ہے جیسا کہ صاحبِ بصیرت (یعنی عقل مند آدمی) پر مخفی (یعنی پوشیدہ) نہیں۔“ (فتاویٰ رضویہ، ج ۱، ص ۷۰۲-۷۰۵)

اساتذہ سے اختلاف

مُتَقَدِّمِین جب اس مقام پر فائز ہوئے تو انہوں نے اپنے ہی اساتذہ سے اختلاف کیا۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے ہیں کہ رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے سوا ہر شخص کے علم سے کچھ لیا جاتا ہے اور کچھ چھوڑ دیا جاتا ہے۔^① آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے علم فقہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے اور علم قراءت حضرت سیدنا ابی بن کعب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے سیکھا اور فقہ میں حضرت سیدنا زید رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے اور قراءت میں حضرت سیدنا ابی بن کعب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے اختلاف بھی کیا۔ بعض فقہائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی بات معلوم ہو جو سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ہو تو وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے اور جو بات صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ سے مروی ہو ہم اس میں سے بعض لے لیں گے اور بعض چھوڑ دیں گے اور جس بات کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام سے مروی ہے تو وہ بھی آدمی ہیں اور ہم بھی۔ انہوں نے بھی (اپنے علم کے مطابق) بات کی اور ہم بھی (اپنی سمجھ کے مطابق) بات کریں گے۔^②

یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام تقلیدِ محض کو اچھا نہ سمجھتے اور فرمایا کرتے کہ کسی کے لئے تمام فقہاء کا اختلاف جانے بغیر کسی بھی شرعی مسئلہ پر عمل کرنا درست نہیں۔ یعنی اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق فقہائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے اختلاف میں سے کسی ایسی رائے کو اختیار کرے جو محتاط اور مضبوط ہو۔ اگر وہ کسی کے کسی دوسرے فقہی مذہب کے مطابق شرعی مسئلہ پر عمل کرنے کو اچھا سمجھتے تو اس طرح فقہائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کا اختلاف جاننے کی حاجت ہی نہ رہتی کیونکہ جب کوئی شخص اپنا فقہی مذہب جان لیتا تو یہی اس کے لئے کافی ہو جاتا۔ اسی وجہ سے منقول ہے کہ کل (بروزِ قیامت) جب بندے کا حساب کتاب ہوگا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ اور یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تو نے دوسرے کے علم پر کتنا عمل کیا؟^③

① ۱۰۳، ص ۷۳ عن مجاہد

المعجم الكبير، الحديث: ۱۱۹۴، ج ۱، ص ۲۶۹ بتركه الا بدله يدع، غير

② اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب السادس في آفات العلم، ج ۱، ص ۷۱۲ ③ المرجع السابق - ص ۷۱۵

اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ

ترجمہ کنزالایمان: اور بولے وہ جن کو علم اور ایمان ملا۔

(پ ۲۱، الروم: ۵۶)

پس اس آیت مبارکہ میں علم اور ایمان کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے جو اس بات پر دلیل ہے کہ جسے ایمان عطا کیا جائے اسے علم بھی عطا کیا جاتا ہے جس طرح کہ جسے علم نافع عطا ہوا سے ایمان سے بھی نوازا جاتا ہے۔ یہ ایک توجیہ ہے جو اللہ عزوجل کے اس فرمان عالیشان کے مفہوم میں داخل ہے:

أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ^ط (پ ۲۸، الحشر: ۲۲)

مراد یہ ہے کہ انہیں علم ایمان سے قوت بخشی۔ یعنی یہاں روح سے مراد علم ایمان ہے۔ جو بندہ کتاب و سنت سے شرعی مسائل نکالنے اور استدلال کرنے کا اہل ہو علم پھیلانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ بصیرت والا ہوتا ہے اور اس کا شمار تدبر و تفکر کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ پس جاہل اور عام شخص کو علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ کی اور ایک عام عالم کو خاص عالم کی تقلید کرنا چاہئے جبکہ علم ظاہر جاننے والے کو علم باطن جاننے والے کی تقلید کرنا چاہئے۔ کیونکہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے (اہلِ قلوب کو) لغت اور فتویٰ جیسے علوم کے بجائے علمِ قلوب کی جانب رجوع کرنے کا حکم دیا اور اہلِ قلوب کو اس علم میں جو ان کے ساتھ خاص ہے، میں مفتیوں کی جانب رجوع کرنے کا حکم نہ دیا۔ چنانچہ اہلِ قلوب مفتیوں سے سوال پوچھتے ہیں، پھر اپنے دل میں کوئی خلش پاتے ہیں تو ان پر دل کی بات ماننا لازم ہو جاتا ہے کیونکہ دل کی بات پر عمل کرنے کے متعلق شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے درج ذیل چار فرامین مبارکہ مروی ہیں:

(۱).....اپنے دل سے پوچھو اگرچہ لوگ تمہیں (جو بھی) فتویٰ دیں۔^①

(۲).....گناہ، دلوں میں کھٹکنے والی چیز ہے۔^②

①.....حلیۃ الاولیاء، الرقم ۴۴۱ عبد الرحمن بن مہدی، الحدیث: ۱۳۰۴۱، ج ۴، ص ۸۸

②.....المعجم الکبیر، الحدیث: ۸۷۸، ج ۹، ص ۱۲۹ حوازی بدلہ حوازی

(3)..... جو چیز تمہارے دل میں کھٹکے اسے چھوڑ دو۔^①

(4)..... اگرچہ لوگ تجھے کچھ فتویٰ دیں، اگرچہ لوگ تجھے کوئی بھی فتویٰ دیں۔^②

زوالِ علم

پھر (ایسا وقت آیا کہ) علم معرفت کا صرف درس دیا جاتا (عمل کوئی بھی نہ کرتا) جو جہالت ہے اور ہر اس شخص کو عالم کہا جانے لگا جو خوب باتیں کرتا اور سننے والوں کو اس کی باتیں عجیب لگتیں مگر وہ حق و باطل میں فرق نہ کر سکتا۔ اسی طرح ہر بے سرو پا لچھے دار گفتگو کرنے والے کو بھی عالم کہا جانے لگا جس کا سبب یہ ہے: عام لوگوں کا علم کی حقیقت سے ناواقف ہونا اور بزرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ النَّبِین کی سیرت کے بارے میں بہت کم جاننا کہ وہ کیسے تھے؟ چنانچہ اب متکلمین کی ایک کثیر تعداد فتنہ و فساد پھیلا رہی ہے اور کلام، رائے اور جہالت پر مبنی عقلی باتوں کو جاہل لوگ علم شمار کرنے لگے ہیں۔ انہیں متکلمین اور علما کے درمیان فرق معلوم ہے نہ علم اور کلام کے درمیان تمیز۔ ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ بعض خاص قسم کے جاہل لوگ بظاہر حقیقی علما کی طرح معلوم ہوتے ہیں اور ان کے ہم نشینوں پر ان کی حقیقت واضح نہیں ہوتی۔

علم و عالم کی حقیقت جاننا فرض ہے

لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہی ہے جو سب سے زیادہ متقدمین کی سیرت سے آگاہ ہو اور بزرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ النَّبِین کے طریقوں کو بھی خوب جانتا ہو۔ پھر وہ بندہ سب سے بڑا عالم ہے جو سب سے بڑھ کر یہ بات جانتا ہے کہ علم کیا ہے؟ عالم کون ہے؟ حقیقی طالب علم کون ہے؟ اور طلب علم کا لبادہ اوڑھنے والا کون ہے؟ جس طرح علم حاصل کرنے والوں پر سرکارِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فرمانِ عالیشان ”علم حاصل کرنا فرض ہے“ کی وجہ سے علم حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح حصولِ علم کے لئے ان پر یہ جاننا بھی لازم ہے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ نامعلوم شے کا حصول درست نہیں۔ نیز حصولِ علم کے لئے حقیقی عالم کو پہچاننا بھی لازم ہے کیونکہ علم ایک وصف ہے جو موصوف کے بغیر نہیں پایا جاتا، بلکہ یہ صرف اہل علم کے پاس ہی ملتا ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی

①..... کتاب الجامع بمعمر بن راشد مع مصنف عبدالرزاق، باب الايمان والاسلام، الحديث: ۲۰۲۷، ج ۱، ص ۱۱۵

②..... المسند لامام احمد بن حنبل، حدیث وابصۃ بن معبد الاسدی، الحديث: ۱۸۰۲۸، ج ۶، ص ۲۹۳

المترضى كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ کے متعلق منقول ہے کہ ان سے عرض کی گئی: ”آپ نے فلاں مسئلہ میں فلاں سے اختلاف کیا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”ہم میں سب سے زیادہ بھلائی والا وہ ہے جو سب سے زیادہ دین کی پیروی کرنے والا ہے۔“^① اور جب حضرت سیدنا سعد سے عرض کی گئی کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ کی آیت نمبر 106 میں ﴿نُنْسِئُهَا﴾ کو ﴿نَنْسِئُهَا﴾ پڑھتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”قرآنِ کریم ابنِ مسیب پر نازل ہوا ہے نہ ان کے والد پر۔“ پھر آپ نے اس لفظ کو ﴿نُنْسِئُهَا﴾ ہی پڑھا۔^②

دورِ جدید میں سب سے بڑا عالم کون

آج کے اس دور میں سب سے بڑا عالم اور سب سے زیادہ توفیق و ہدایت کے قریب وہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللهُ النَّبِيُّنَ کی پیروی کرنے والا اور ان کے اوصاف اپنانے والا ہے۔ اور ایسا کیونکر نہ ہو۔ جب سرکارِ مَصَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے عرض کی گئی: ”لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟“ تو فرمایا: ”جب معاملات مُثَبَّتہ ہو جائیں گے تو ان میں سب سے زیادہ حق جاننے والا ہی سب سے بڑا عالم ہوگا۔“^③ اور بعض بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللهُ النَّبِيُّنَ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کے اختلاف جانتا ہو۔^④

بدعت اور بدعتی

حضرت سیدنا حَسَنُ بَصْرِيٍّ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْتَقَوِی فرماتے ہیں کہ اسلام میں دو قسم کے بندوں نے نئی بات شامل کر دی ہے۔ ان میں سے ایک شخص بُری رائے رکھتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ جنت صرف اسی کو ملے گی جو اس کی رائے سے اتفاق رکھتا ہے اور دوسرا مالدار دنیا کا پُجاری ہے جو دنیا کی خاطر ناراض ہوتا ہے، اسی کی خاطر راضی ہوتا ہے اور صرف اسے ہی طلب کرتا رہتا ہے۔ (اے لوگو!) ان دونوں کو آگ کی جانب جانے دو اور خوب پہچان لو کہ پروردگار عَزَّوَجَلَّ ان کے اعمال کو ناپسند کرتا ہے کیونکہ جب اس دنیا میں صبح ہوتی ہے تو ایک شخص کو دو قسم کے بندوں (عیش و عشرت کے دلدادہ

① البحر الزخار و مسند البزازی، مسند علی بن ابی طالب، الحديث: ۸۷۷، ج ۳، ص ۹۶

② تفسیر الطبری، البقرة، تحت الآية ۱۰۶، الحديث: ۱۰۶، ج ۱، ص ۵۲۳ ولا علی ابیدہ و لا علی ابنہ

③ مسند ابی داود الطیالسی، ما استند عبد اللہ بن مسعود، الحديث: ۳۷۸، ج ۳، ص ۵۰ مفہوما

④ الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، الرقم ۳۳۲ جعفر بن محمد، ج ۲، ص ۳۵۸

اور خواہش کے پُجاری) کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عیش و عشرت کا دلدادہ اسے دنیا کی طرف بلاتا ہے تو خواہش نفس کا پُجاری اسے اپنی خواہش کی طرف۔ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ان دونوں سے محفوظ رکھتا ہے تو وہ بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ان کے افعال کے متعلق پوچھتا ہے اور ان سے منقول باتیں کرتا ہے تاکہ اجرِ عظیم حاصل کرے۔ پس (اے لوگو!) تم بھی اس شخص کی مثل ہو جاؤ۔^①

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ (اسلام میں) صرف دو چیزیں ہیں: کلام اور ہدایت۔ پس سب سے اچھا کلام اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ہے اور سب سے اچھی ہدایت سرورِ دعوایں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی ہے۔ سنو! نئی باتوں سے بچو! اس لئے کہ اُمور کی بُرائی ان کے نئے ہونے میں ہے۔ کیونکہ ہر (خلافِ سنت) نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔^۴ خبردار! لمبی عمر کی امید مت رکھو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اور سنو!

① صفة المنافق للقریابی، باب مروی فی صفة المنافق، الحدیث: ۵۱، ص ۶۱

اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم، ج ۱، ص ۴۲

② مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْخَفَّانِ مَرَاةُ الْمَنَاجِیح، ج ۱، ص ۱۴۶ پر ایک حدیث شریف کے اس جز ”اور بدترین چیز دین کی بدعتیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے“ کے تحت فرماتے ہیں: مُخْدَث کے معنی ہیں جدید اور نوپید چیز، یہاں وہ عقائد یا برے اعمال مراد ہیں جو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کی وفات کے بعد دین میں پیدا کیے جائیں، بدعت کے لغوی معنی ہیں نئی چیز، رب (عزوجل) فرماتا ہے: يَكْفُرُ السَّيْئُوتِ وَالْاَرْضِ^ط (پ ۱، البقرة: ۱۱)، ترجمہ کنز الایمان: ناپیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا) اصطلاح میں اس کے تین معنی ہیں: (۱) نئے عقیدے اسے بدعت اعتقادی کہتے ہیں (۲) وہ نئے اعمال جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوں اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کے بعد ایجاد ہوں (۳) ہر نیا عمل جو حضور کے بعد ایجاد ہوا۔ پہلے دو معنی سے ہر بدعت بری ہے کوئی اچھی نہیں، تیسرے معنی کے لحاظ سے بعض بدعتیں اچھی ہیں بعض بری، یہاں بدعت کے پہلے معنی مراد ہیں یعنی برے عقیدے کیونکہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) نے اسے ضلالت یعنی گمراہی فرمایا۔ گمراہی عقیدے سے ہوتی ہے عمل سے نہیں، بے نماز گناہ گار ہے گمراہ نہیں اور رب (عزوجل) کو جھوٹا یا حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کو اپنی مثل بشر سمجھنا بدعتی ہے اور گمراہی ہے، اور اگر دوسرے معنی مراد ہوں تب بھی یہ حدیث اپنے اطلاق پر ہے کسی قید لگانے کی ضرورت نہیں اور اگر تیسرے معنی مراد ہوں یعنی نیا کام تو یہ حدیث عام مخصوص البعض ہے کیونکہ یہ بدعت دو قسم کی ہے بدعت حسنہ اور سیئہ یہاں بدعت سیئہ مراد ہے بدعت حسنہ کے لیے کتاب العلم کی وہ حدیث ہے جو آگے آرہی ہے: ”مَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً“ الحدیث یعنی جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے وہ بڑے ثواب کا مستحق ہے۔ بدعت حسنہ کبھی جائز کبھی واجب کبھی فرض ہوتی ہے اس کی نہایت نفیس تحقیق اسی جگہ مرقاة اور اشعة الملعات میں دیکھو نیز شامی اور ہماری کتاب جاء الحق میں بھی ملاحظہ کرو، بعض لوگ اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ جو کام حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کے بعد ایجاد ہو وہ بدعت ہے۔

جوشے آنے والی ہے (سمجھو) وہ قریب ہے اور جو دور ہے وہ آنے والی نہیں۔^①

حضرت سیدنا انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا: ”اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جسے اس کے عُیُوب نے دوسروں کی عیب جوئی سے غافل رکھا اور اس نے اس مال سے (راہِ خدا میں) خرچ کیا جو اس نے کسی گناہ کے بغیر کمایا تھا اور وہ فقہ و حکمت جاننے والوں کے قریب اور ذلت و معصیت کے شکار لوگوں سے دور رہا۔ اس کے لئے بھی خوشخبری ہے جس نے اپنے علم پر عمل کیا اور اپنا (ضرورت سے) زائد مال خرچ کر دیا اور (ضرورت سے) زائد باتوں پر قابو رکھا، سنت اس کا احاطہ کئے رہی اور سنت پر عمل کی وجہ سے اس نے کسی بدعت کی طرف توجہ نہ دی۔“^②

ذَهَبَ الرِّجَالُ الْمُقْتَدَى بِفَعَالِهِمْ وَ الْمُنْكَرُونَ لِكُلِّ أَمْرٍ مُنْكَرٍ
وَبَقِيَتْ فِي خَلْفٍ يُرْكَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِيَذْفَعَ مُعَوَّرٌ عَنْ مُعَوَّرٍ

ترجمہ: وہ لوگ (اس دنیا سے) چلے گئے جن کے اعمال کی پیروی کی جاتی تھی اور جو ہر ناپسندیدہ بات کو ناپسند جانتے تھے اور میں ان کے بعد ایسے برے لوگوں میں باقی رہ گیا ہوں جو ایک دوسرے کی تعریف میں مصروف ہیں تاکہ ایک بد باطن دوسرے بد باطن کا دفاع کرے۔^③

أَبْتَى إِنَّ مِنَ الرِّجَالِ بَهِيمَةً فِي صُورَةِ الرَّجُلِ السَّيِّعِ الْمُبْصَرِ
فَطِئًا بِكُلِّ مُصِيبَةٍ فِي مَالِهِ فَإِذَا أَصِيبَ بِدِينِهِ لَمْ يَشْعُرْ

ترجمہ: اے میرے بیٹے! بعض لوگ دیکھنے سننے والے انسان کے روپ میں جانوروں کی مثل ہیں۔ جو اپنے مال میں

..... اور ہر بدعت گمراہی، مگر یہ معنی بالکل فاسد ہیں کیونکہ تمام دینی چیزیں چھ کلمے، قرآن شریف کے ۳۰ پارے، عم حدیث اور حدیث کی اقسام اور کتب، شریعت و طریقت کے چار سلسلے، خفی شافعی یا قادری چشتی وغیرہ، زبان سے نماز کی نیت، ہوائی جہاز کے ذریعہ حج کا سفر اور جدید سائنسی ہتھیاروں سے جہاد وغیرہ اور دنیا کی تمام چیزیں پلاؤ، زرے، ڈاک خانہ ریلوے وغیرہ سب بدعتیں ہیں جو حضور (صلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کے بعد ایجاد ہوئیں حرام ہونی چاہئیں حالانکہ انہیں کوئی حرام نہیں کہتا۔

① سنن ابن ماجہ، باب اجتناب البدع والجدل، الحدیث: ۴۶، ص ۲۴

② شعب الایمان للبیہقی، باب فی الزہد وقصر الامل، الحدیث: ۱۰۵۲۳، ج ۱، ص ۳۵۵

③ عیون الاخبار للدينوري، کتاب العلم والبيان، العلم، ج ۲، ص ۱۳۸ بظفر بدله بھیر

آنے والی ہر مصیبت کو تو سمجھتے ہیں مگر جب ان کے دین پر کوئی مصیبت آتی ہے تو انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔^①

فَسَلِ الْفَقِيهَ تَكُنْ فَقِيهًا مِثْلَهُ مَنْ يَسْخُ فِيْ اَمْرِ بِفَقْهِ يَظْفَرُ

ترجمہ: پس کسی فقیہ سے سوال پوچھا کر کہ تو بھی اس کی مثل فقیہ ہو جائے گا، کیونکہ جو کسی معاملہ میں سوچہ بوجھ سے کام لیتا ہے کا میاب ہو جاتا ہے۔

کثرتِ شبہات کا زمانہ

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ آخری زمانے میں حسن سیرت عمل کی کثرت سے بہتر ہوگی۔^② اور آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے زمانے کے اوصاف کا تذکرہ یقین کے ساتھ اور ہمارے زمانے کا شک کے ساتھ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”تمہارے زمانے میں بہترین انسان وہ ہے جو امور کی انجام دہی میں جلدی کرتا ہے اور عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں بہترین انسان وہ ہوگا جو کثرتِ شبہات کی وجہ سے امور میں توقف سے کام لے گا۔“^③

قدیم و جدید دور

حضرت سیدنا خذیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر حیران ہوں کہ تمہاری نیکی گزشتہ زمانے میں بُرائی سمجھی جاتی تھی اور ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں تمہاری بُرائی نیکی سمجھی جائے گی اور جب تک تمہیں حق کی معرفت حاصل رہے گی تم بھلائی پر رہو گے۔ اور تم میں جو عالم ہے حق نہیں چھپاتا۔^④ اور آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ یہ بھی فرمایا کرتے کہ آخری زمانے میں ایک ایسی قوم ہوگی جس میں عالم کا مرتبہ ایک مرے ہوئے گدھے جیسا ہوگا جس کی جانب کوئی متوجہ نہ ہوگا۔^⑤ اُس دور میں مومن ایسے چھپے گا جیسے آج ہم میں منافق چھپا پھرتا ہے۔^⑥ اور اس وقت

① ذیل تاریخ بغداد لابن النجار، الرقم ۶۱۸ علی بن احمد بن بنی، ج ۱۸، ص ۹۰

② الادب المفرد للبخاری، باب الہدی والسمت الحسن، الحدیث: ۸۱۰، ص ۷۲۷ کثیر من العمل بدلہ بعض العمل

③ اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم، ج ۱، ص ۷۲۶

④ تاریخ مدینہ دمشق، الرقم ۶۵۹ عدی بن حاتم الجواد، ج ۴، ص ۹۲ بدون اعجب من هذا وبتغیر

⑤ اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم، ج ۱، ص ۷۲۶

⑥ الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، الرقم ۲۰۹ بحی بن ابی انیسہ، ج ۹، ص ۹ عن جابر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لوگوں میں مومن کی حیثیت ایک بے وقعت انسان جیسی ہوگی۔^①

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں حق کے دن میں سے نوحصوں کا انکار کیا جائے گا اور صرف سونے والا مومن ہی محفوظ رہے گا۔ یعنی جو خاموش اور بظاہر غافل دکھائی دے گا۔ یہی لوگ علم کے چراغ اور ہدایت کے امام ہوں گے اور باتوں کا ڈھنڈورا پیٹنے والے نہ ہوں گے۔ یعنی نہ تو وہ کثرت سے باتیں کریں گے اور نہ ہی اپنی باتوں سے فخر کا اظہار کریں گے۔^②

سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں حق پہچاننے والا ہی نجات پائے گا۔“ عرض کی گئی: ”عمل کہاں ہوگا؟“ ارشاد فرمایا: ”اس دن عمل نہیں ہوگا بلکہ نجات صرف وہی پائے گا جو اپنا دین لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی چوٹی کی طرف بھاگتا پھرے گا۔“^③

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شفیع روزِ محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا: ”لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان میں سے جس نے ان امور کے دسویں حصے پر عمل کیا جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو بھی نجات پا جائے گا۔“^④ اور ایک روایت میں ہے: ”جس نے اپنے علم کے دسویں حصے پر عمل کیا نجات پا جائے گا۔“^⑤ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے: ”آج تم ایسے زمانے میں ہو کہ جس نے اپنے علم کے دسویں حصے پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہلاک ہو جائے گا اور غمگین ایک زمانہ آئے گا جس میں جو اپنے علم کے دسویں حصے پر عمل کرے گا نجات پا جائے گا۔“^⑥

①..... الزہد لابن داود، من خبر ابن مسعود، الحديث: ۱۷۶، ج ۱، ص ۱۸۸، عن عبد الله بن مسعود

②..... الزہد للامام احمد بن حنبل، زہد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، الحديث: ۶۹۲، ص ۱۵۶، بتغییر و بدون مؤسن

البدع لابن وضاح، باب فی نقض عدی..... الخ، الحديث: ۱۵۸، ص ۱۷۲، مفہوما

③..... الزہد الکبیر للبیہقی، فصل فی ترک الدینا..... الخ، الحديث: ۴۳۹، ص ۱۸۳، بالاختصار

④..... جامع الترمذی، ابواب الفتن، باب فی العمل فی الفتن..... الخ، الحديث: ۲۲۶۷، ص ۱۸۸، بدون علی الناس

الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، الرقم ۱۹۵۹، نعیم بن حماد المروزی، ج ۸، ص ۲۵۳

⑤..... المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث ابی ذر الغفاری، الحديث: ۲۱۲۳۰، ج ۸، ص ۸۶

⑥..... المرجع السابق۔ جامع الترمذی، ابواب الفتن، باب فی العمل فی الفتن..... الخ، الحديث: ۲۲۶۷، ص ۱۸۸

مَثْقُول ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب افضل علم خاموشی اور افضل عمل نیند ہوگا۔ جب منافقین کثرت سے شبہات کا شکار ہوں گے تو جاہل کی خاموشی علم شمار ہوگی۔ جب عاملین کثرت سے شبہات کا شکار ہوں گے تو نیند غافلین کی عبادت بن جائے گی۔ میری عمر کی قسم! خاموشی اور نیند عالم کی ادنیٰ اور جاہل کی اعلیٰ حالتیں ہیں۔^①

سنتوں سے دوری

حضرت سیدنا یونس بن عبید رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دور میں حضور نبی پاک صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سنتیں جاننے والے کو عجیب اور انوکھا سمجھا جاتا ہے اور بُزرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللهُ الْہٰیۡن کے طریقے جاننے والے کو تو اس سے بھی انوکھا و عجیب سمجھا جاتا ہے اور فرماتے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ آخر اسلاف کے طریقے جان ہی لیتا ہے حالانکہ یہ بھی ایک انوکھا و عجیب کام ہے کیونکہ اس کام کے نتیجے میں وہ انوکھے و اجنبی افراد کو جانتا ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ عرشی عَنِہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا یوسف بن اشباط رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَنْہُ نے مجھے ایک مکتوب میں فرمایا کہ اطاعت اور اطاعت والے (اس جہانِ فانی سے) جا چکے ہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَنْہُ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اب کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا جس سے دل بہلایا جائے۔ ایک بار ارشاد فرمایا: ”تیرا اس زمانے کے بارے میں کیا خیال ہے جس میں علمی مذاکرہ مَعْصِیَّتِ شمار ہوگا؟“ جب عرض کی گئی کہ ایسا کیونکر ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا: ”اس لئے کہ اہل علم نہیں پائے جائیں گے۔“^②

حضرت سیدنا ابو ذر رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے تھے کہ تم اس وقت تک بھلائی پر رہو گے جب تک اپنے نیک لوگوں سے محبت کرتے رہو گے اور جب تک حق بات بول کر اسے پہچانا جاتا رہے گا اور جب تم میں علم والوں کی حالت ایک مردہ بکری کی طرح ہو جائے گی تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔^③

مُتَّقِدِیۡن رَحِمَہُمُ اللهُ الْہٰیۡن کے پاس بعض علوم ایسے تھے جن پر ان کا اجماع تھا اور وہ ایک دوسرے سے یہ علوم

①..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم، ج ۱، ص ۷۶

②..... المرجع السابق

③..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹۰ سفیان بن عیینہ، الحدیث: ۷۴۰، ج ۱، ص ۳۳۳

سیکھا کرتے تھے مگر ہمارے زمانے میں ان کے آثار مٹ چکے ہیں اور سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین کے بہت سے طریقے تھے جن پر نہ صرف وہ عمل کرتے بلکہ ان (کی مشکلات) کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھا بھی کرتے تھے مگر اب ہمارے ہاں ان طریقوں کے نشانات تک نہیں ملتے۔ جس کی وجہ طالبینِ راہِ طریقت کا کم ہو جانا، رغبت رکھنے والوں کا معدوم ہو جانا اور علما و سالکین کا ختم ہو جانا ہے۔

سالکینِ راہِ حق کی چند باتیں

- طلبِ حلال معاملات و کمائی میں علم و ذریعہ
- علمِ اخلاص نفس کی آفات اور اعمال کا فساد جاننا
- علم و عمل کا نفاق جاننا علم و عمل کے نفاق کے درمیان فرق کرنا
- دل اور نفس کے نفاق کے درمیان فرق جاننا
- نفسانی خواہشات کے اظہار و خفا کے فرق کو جاننا
- ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ دل کے سکون اور اسباب کے ذریعے نفس کے سکون میں فرق کرنا
- روحانی و نفسانی خیالات اور ایمان، یقین اور عقل کے خیالات کے درمیان فرق کرنا
- احوال کی فطرت جاننا عالمین کے طریقوں کے احوال جاننا
- عارفین کے مشاہدات کا فرق سمجھنا
- مریدوں کے مشاہدات میں ہونے والی تبدیلی کو جاننا
- قبض و بطن کا جاننا صفاتِ عبودیت کو عملی شکل دینا
- اخلاقِ ربوبیت اپنانا اور مقاماتِ علما کے فرق کو سمجھنا وغیرہ۔
- اس کے علاوہ چند ایسی باتیں ہیں جن کا ہم نے مُفَصَّل تذکرہ نہیں کیا:
- علمِ توحید صفاتِ باری تعالیٰ کے معانی و مفہیم کی معرفت
- ذاتِ باری تعالیٰ کی تجلی کے مشاہدے سے حاصل ہونے والے علوم

﴿.....﴾ باطنی صفات کے معانی و مفہام پر دلالت کرنے والے افعال کا اظہار

﴿.....﴾ توجہ اور عدم توجہ، قرب و بُعد، کمی و زیادتی، ثواب و عذاب اور اختیار و دلالت کرنے والے معانی و مفہام کا ظہور۔

البتہ! ہم نے ان تمام معانی و مفہام کا تذکرہ مختلف فصول اور بابوں میں کر دیا ہے اور ایسی بنیادی باتیں تحریر کی ہیں جو ان کی فروع سے آگاہ کرتی ہیں۔ جو بھی ان میں غور و فکر کرے گا اور ان کا تذکرہ کرنا چاہے گا اسے معلوم ہو جائے گا اور وہ ان سے اپنا مقررہ حصہ پالے گا۔

ہمارے ایک عالم فرماتے ہیں: میں خوب جانتا ہوں کہ مُتَقَدِّمِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْعَزِيزُ کے پاس 70 علوم تھے جن کے بارے میں وہ نہ صرف ایک دوسرے سے گفتگو فرمایا کرتے بلکہ ایک دوسرے سے سیکھتے بھی تھے مگر آج ان میں سے ایک بھی ایسا علم باقی نہیں بچا جسے سیکھا جاتا ہو۔

مزید فرماتے ہیں کہ میں اپنے زمانے کے بیشتر علوم کے بارے میں جانتا ہوں کہ ان میں کثیر باطل اور غمرو فریب پر مشتمل ہیں، اگرچہ انہیں علم کہا جانے لگا ہے مگر ماضی میں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان علوم کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کے اوصاف اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس آیت مبارکہ میں بیان کئے ہیں:

يَحْسَبُهُ الظَّالِمُ مَاءً ط حَتَّىٰ اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا (پ ۱۸، النور: ۳۹)

ترجمہ کنزالایمان: یہاں اسے پانی سمجھے یہاں تک جب اس کے پاس آیا تو اسے کچھ نہ پایا۔

حضرت سیّدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی فرمایا کرتے تھے: ”جس علم کی باتیں ہم کرتے ہیں اس کی بساط تو 20 سال ہوئے لیٹی جا چکی ہے اور ہم تو صرف اس کے حواشی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔“^①

آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ میں سالوں تک ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا رہا جو ایک دوسرے سے ایسے علوم کی باتیں کرتے جو مجھے سمجھ نہ آتیں اور نہ ہی میں یہ جان پاتا کہ وہ کیا ہیں، مگر میں نے کبھی بھی ان کا انکار نہیں کیا۔ بلکہ انہیں بغیر سمجھے مانا اور ان سے محبت رکھی۔

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ مَزِید فرمایا کرتے کہ پرانے وقتوں میں ہم اپنے دوستوں کے ایسے علوم کے بارے میں مناظرہ کیا کرتے تھے جو اس وقت معروف تھے مگر کسی نے بھی مجھ سے ان کے بارے میں کبھی کوئی سوال نہیں کیا۔ مگر یہ ایسا دروازہ ہے جو بند ہو چکا ہے۔

جب شیخ ابوسعید بن اعرابی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی نے ”طَبَقَاتُ النَّسَاك“ نامی کتاب لکھی اور بیان کیا کہ سب سے پہلے اس علم کے متعلق کس نے گفتگو کی اور اس کا اظہار کیا۔ پھر اس کے بعد بصرہ، شام اور خراسان کے بزرگانِ دین رَحْمَتُ اللهِ عَلَیْہِمْ اجمعین کا تذکرہ کیا اور آخر میں بغداد کے بزرگانِ دین رَحْمَتُ اللهِ عَلَیْہِمْ اجمعین کا ذکر خیر کیا۔

ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں جن بزرگانِ دین رَحْمَتُ اللهِ عَلَیْہِمْ اجمعین نے کلام کیا ان میں ہمارے شیخ حضرت سیدنا جنید قواریری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی بھی ہیں، آپ اس علم میں گہری بصیرت رکھتے تھے، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا کلام حقیقت اور حسنِ تعبیر سے بھرپور ہوتا۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے بعد اس قسم کی مجالس میں صرف غیظ و غضب ہی باقی رہ گیا ہے۔ اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا جنید رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے بعد ایسے لوگ باقی رہ گئے ہیں جن کا ذکر بھی باعثِ حیا ہے۔

حضرت سیدنا ابو محمد سہل رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ارشاد فرمایا کرتے کہ 300ھ کے بعد کسی کے لئے جائز نہیں کہ اس علم کے بارے میں گفتگو کرے کیونکہ اس سے ایسے لوگوں کا گروہ پیدا ہو سکتا ہے جو مخلوق کے سامنے تصنع اور بناوٹ کا اظہار کرے گا اور بڑی خوبصورت باتیں کرے گا تا کہ ان کے وجدان لباس بن جائیں، ان کے زیورات باتیں ہوں اور معبود پیٹ ہو۔

حضرت سیدنا حذیفہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے جب عرض کی جاتی کہ سب سے سخت فتنہ کون سا ہوگا تو ارشاد فرماتے تجھ پر خیر و شر پیش کئے جائیں مگر تو کثرتِ شبہات کی وجہ سے یہ نہ جانتا ہو کہ کسے اختیار کرے۔^① جیسا کہ حضرت سیدنا سہل رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ 300ھ کے بعد کسی کی توبہ صحیح نہیں اس لئے کہ ان کا کھانا ان کی توبہ توڑ دے گا اور وہ کھانے سے دو نہیں رہ سکتے۔ یعنی توبہ کی پہلی شرط حلال کھانا ہے۔

① المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الفتن، باب ما ذکر فی فتنۃ الرجال، الحدیث: ۱۱۵، ج ۸، ص ۲۶۶، تأخذ بدلیلہ تنبیہ، بدون لکثرة الشبہات

مروی ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں وہ گمراہ ہو جائیں گے اور انہیں معلوم تک نہ ہوگا، صبح کے وقت ایک شخص ایک دین پر ہوگا تو شام کے وقت دوسرے دین پر ہوگا اور وہ یقین کے نہ ہونے کی بنا پر گمراہ ہوگا۔ زمانے کے اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ سب سے پہلے ان سے خشوع ختم ہوگا، پھر دعا کی قبولیت اور اس کے بعد تقویٰ و پرہیزگاری۔ مَثَقُول ہے کہ سب سے پہلے لوگوں میں الفت و محبت ختم ہوگی۔^①

.....مَثَقُول.....

سنّت کی بہاریں

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!

اللہ و رسول ﷺ غُضُّوا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خوشنودی کے حصول اور باکردار مسلمان بننے کے لئے ”دعوتِ اسلامی“ کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ”مدنی انعامات“ نامی رسالہ حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے اور اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے ”دعوتِ اسلامی“ کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب ”سنتوں کی بہاریں“ لٹوٹے۔ ”دعوتِ اسلامی“ کے سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلے شہر بہ شہر، گاؤں بہ گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی سنتوں بھر اسفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کیجئے۔

اِنْ شَاءَ اللہ ﷻ آپ اپنی زندگی میں حیرت انگیز طور پر ”مدنی انقلاب“ برپا ہوتا دیکھیں گے۔

سے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوتِ اسلامی تیری دھوم مچی ہو!

مترکہ یا تلخیص شدہ عربی عبارات

علمائے کرام کی آسانی کے لیے ذیل میں قوت القلوب کی دسویں اور سترہویں فصل کی عربی عبارات مکمل طور پر نقل کی جا رہی ہیں تاکہ اہل ذوق افراد کو سیاق و سباق کے لحاظ سے عبارت سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو کیونکہ ان دونوں فصلوں کی اکثر عبارات کا ترجمہ عوام کی سمجھ سے بالاتر ہونے کی وجہ سے متعلقہ مقام پر نہیں کیا گیا یا تلخیص سے کام لیا گیا ہے۔ چنانچہ ذیل میں جو مقام ہائی لائٹ نظر آ رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کتاب ہذا میں صرف اس مقام کا ترجمہ کیا گیا ہے۔

الفصل العاشر کتاب معرفة الزوال

وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام واختلاف ذلك في الصيف والشتاء، قال الله جلّت قدرته ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ هَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا﴾ (پ ۱۹، الفرقان: ۳۵) وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا النِّيلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ﴾ الآية إلى قوله ﴿عَذَابَ الْيَتِيمِينَ وَالْحِسَابِ﴾ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱۲) وقال سبحانه: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (پ ۲۴، الرحمن: ۵) وفي حديث أبي الدرداء وكعب الأحبار في صفة هذه الأمة يراعون الظلال لإقامة الصلاة وأحب عباد الله إلى الله عز وجل الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكرائهم عز وجل. وقال بعض العلماء بالحساب والأثر من أهل الحديث: إن الليل والنهار أربع وعشرون ساعة وإن الساعة ثلاثون شعيرة يأخذ كل واحد منهما من صاحبه في كل يوم شعيرة حتى تستكمل الساعة في شهر. وبين أول الشهر وآخره ثلاثون درجة. الشمس كل يوم في درجة. قال: وتفسير ذلك أنه إذا مضى من أيلول سبعة عشر يوماً استوى الليل والنهار. ثم يأخذ الليل من النهار من ذلك اليوم في كل يوم شعيرة حتى يستكمل ثلاثين يوماً فيزيد ساعة حتى يصير سبعة عشر يوماً من كانون الأول فينتهي طول الليل وقصر النهار وكانت تلك الليلة أطول ليلة في السنة وهي خمس عشرة ساعة وكانت ذلك اليوم أقصر يوم في السنة وهو تسع ساعات. ثم يأخذ النهار من الليل كل يوم شعيرة حتى إذا مضى سبع عشرة ليلة

من آذار استوى الليل والنهار وكانت كل واحد منهما اثنتي عشرة ساعة ثم يأخذ النهار من الليل كل يوم شعيرة حتى إذا مضى سبعة عشر يوماً من حزيران كان غماية طول النهار وقصر الليل فيكون النهار يومئذ خمس عشرة ساعة والليل تسع ساعات ثم ينقص من النهار كل يوم شعيرة حتى إذا مضى سبع عشرة ليلة من أيلول استوى الليل والنهار ثم يعود الحساب على ذلك. قال: فمواقيت الصلاة من ذلك أن الشمس إذا وقفت فهو قبل الزوال فإذا زالت بأقل القليل فذلك أول وقت الظهر. فإذا زادت على سبعة أقدام بعد الزوال فذلك أول وقت العصر؛ وهو آخر وقت الظهر. قال: والذي جاء في الحديث أن الشمس إذا زالت بمقدار شراك فذلك وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله فذلك آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. وهكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول يوم ثم صلى من الغد الظهر حين صار ظل كل شيء مثله فذلك آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. وقال ما بين هذين وقت فإذا أردت أن تقيس الظل حتى تعرف ذلك فانصب عوداً أو قرماً قائماً في موضع من الأرض مستو ثم اعرف موضع الظل ومنتهاه فخط على موضع الظل خطاً ثم انظر أينقص الظل أم يزيد فإن كان الظل ينقص فإن الشمس لم تنزل بعد ما دام الظل ينقص فإذا قام الظل فذلك نصف النهار ولا يجوز في هذا الوقت الصلاة فإذا زاد الظل فذلك زوال الشمس إلى طول ذلك الشيء الذي قست به طول الظل وذلك آخر وقت الظهر فإذا زاد الظل بعد ذلك قدماً فقد دخل وقت العصر حتى يزيد الظل طول ذلك الشيء مرة أخرى فذلك وقت العصر الثاني فإذا قمت قائماً تريد أن تقيس الظل بطولك فإن طولك سبعة أقدام بقدمك سوى قدمك التي تقوم عليها فإذا قام الظل فاستقبل الشمس بوجهك ثم مر إنساناً يعلم طرف ذلك بعلامة ثم قس من عقبك إلى تلك العلامة فإن كان بينهما أقل من سبعة أقدام سوى ما زالت عليه الشمس من الظل فإنك في وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر حتى يزيد الظل على سبعة أقدام سوى ما تزول الشمس عليه من الظل فذلك وقت العصر ثم إن الأقدام تختلف في الشتاء والصيف فيزيد الظل وينقص في الأيام. فمعرفة ذلك أن استواء الليل والنهار في سبعة عشر يوماً من آذار فإن الشمس تزول يومئذ وظل الإنسان ثلاثة أقدام وكذلك ظل كل شيء تنصبه. فإن الشمس تزول يومئذ وظل كل شيء ثلاثة أسباعه ثم ينقص الظل وكلما مضى ستة وثلاثون يوماً نقص الظل قدماً حتى ينتهي طول النهار وقصر الليل في سبعة عشر يوماً من حزيران فتزول الشمس يومئذ وظل الإنسان نصف قدم. وذلك أقل ما تزول عليه الشمس ثم يزيد الظل فكلما مضت ستة وثلاثون يوماً زاد الظل قدماً حتى يستوي الليل والنهار في سبعة عشر يوماً من أيلول فتزول الشمس يومئذ. والظل على ثلاثة أقدام ثم يزيد الظل وكلما مضى أربعة عشر يوماً زاد الظل قدماً حتى ينتهي طول الليل وقصر النهار في سبعة عشر يوماً من كانون الأول فتزول الشمس يومئذ على تسعة أقدام ونصف قدم. وذلك أكثر ما تزول الشمس يومئذ عليه ثم كلما مضى أربعة عشر يوماً زاد الظل قدماً حتى ينتهي إلى سبعة عشر يوماً من آذار فذلك استواء الليل والنهار. وتزول الشمس على ثلاثة أقدام وذلك دخول الصيف وزيادة الظل ونقصانه الذي ذكرناه في كل ستة وثلاثين يوماً قدم في الصيف والقيظ وزيادته في كل أربعة عشر يوماً قدم في الربيع والشتاء. وهذا ذكره بعض علماء المتأخرين من أهل العلم بالنجوم وقد ذكر غيره من القدماء قريباً من هذا وذكر زوال الشمس بالأقدام في شهر تشرين وخالف هذا في حدين من نهاية الطول والقصر قدمين فذكر أن أقل ما تزول عليه الشمس في حزيران على قدمين وأن أكثر ما تزول عليه الشمس في كانون ثمانية أقدام فكان الأول هو أدق تحديداً وأقوم تحريراً وذكر أن الشمس تزول في أيلول على خمسة أقدام وفي تشرين الأول على ستة وفي تشرين الأخير على سبعة وفي كانون على ثمانية قال: وذلك منتهى قصر النهار وطول الليل وهو أكثر ما تزول عليه الشمس. قال: ثم ينقص الظل ويزيد النهار فتزول الشمس في كانون الأخير على سبعة أقدام وتزول في شباط على ستة أقدام وفي آذار على خمسة وذلك استواء الليل والنهار وتزول في

نيساب على أربعة أقدام وتزول في أيار على ثلاثة أقدام وتزول في حزيران على قدمين فذلك منتهى طول النهار وقصر الليل وهو أقل ما تزول الشمس عليه فيكون النهار حينئذ خمس عشرة ساعة والليل تسع ساعات وتزول الشمس في تموز على ثلاثة أقدام وفي آب على أربعة أقدام وفي أيلول على خمسة أقدام وفيه يستوي الليل والنهار. وقد رويانا عن سفیان الثوري رحمه الله أكثر ما تزول عليه الشمس تسعة أقدام وأقل ما تزول عليه قدم وهذا أقرب إلى القول الأول في التحديد. وقد جاء في ذكر الأقدام لوقت الصلاة أثر من سنة فذلك ذكرنا منها ما شرحه من عرفه. رويانا عن أبي مالك سعد بن طارق الأشعري عن الأسود بن زيد عن ابن مسعود قال: كانت قدر صلاة الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى ستة أقدام وفصل الخطاب أن معرفة الزوال بهذا التحديد ليس بفرض ولكن صلاة الظهر بعد تيقن زوال الشمس فرض متى زالت الشمس مبلغ علمك ويقين قلبك ومنظر عينك فكانت الشمس على حاجبك الأيمن في الصيف إذا استقبلت القبلة فقد زالت لا شك فيه فصل إلى أن يكون ظل كل شيء مثله فهذا آخر وقت الظهر وأول وقت العصر ثم صلي العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. فهذا آخر وقت العصر السحب ثم إلى أن تصفر الشمس وتدل للغروب. فهذا وقت الضرورات وهو مكروه إلا لمريض أو معذور. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح فإذا كانت الشمس على حاجبك الأيسر وأنت مستقبل القبلة في الصيف فإن الشمس لم تزل مبلغ علمك ومنظر عينك. فإذا كانت بين عينيك فهو استوائها في كبد السماء نظر عينك ويصلح أن تكون قد زالت لقصر النهار وفي أول الشتاء وقد لا تكون زالت إذا طال النهار وتوسط الصيف فإذا صارت إلى حاجبك الأيمن فقد زالت في أي وقت كان. ثم إن هذا يختلف في الشتاء فإذا كانت على حاجبك الأيسر في الشتاء وأنت مستقبل القبلة فيصلح أن تكون زالت لقصر النهار في أول الشتاء وقد لا تكون زالت إذا امتد النهار وفي أول الصيف فإذا كانت الشمس بين عينيك في الشتاء فقد زالت لا شك فيه فصل الظهر فإذا صارت إلى حاجبك الأيمن فهذا آخر وقت الظهر في الشتاء وهو أول وقت الظهر في الصيف وهذا التقدير إنما هو لأهل إقليم العراق وخراسان لأهم يصلون إلى الحجر الأسود وتلقا الباب من جهة الكعبة فأما إقليم أهل الحجاز واليمن فإن تقديرهم على ضد ذلك وقتهم إلى الركن اليماني وإلى مؤخر الكعبة فلذلك اختلف التقدير وتضاد الاختلاف للتوجه إلى شطرايبيت وتفاوت الأمصار في الأقاليم المستديرة حوله فهذا كان تقدير المتقدمين وما سوى ذلك من التدقيق والتحرير فمحدث إلا أنه علم لأهله. ومن أشكل عليه الوقت لجهل بالأدلة أو لغيم اعترض فليتحرك بقلبه ويجهد بعلمه ولا يصل صلاة إلا بعد تيقن دخول وقتها وإن تأخر ذلك فهذا أفضل حينئذ ولكن قد جاء في الخبر ثلاث من مناقب الإمام: الصيام في الصيف. وإسباغ الوضوء في الشتاء. وتعجيل الصلاة في يوم دجن. ومن أمثال العرب يوم الدجن يضرب فيه عبد السوء هذا لأب الوقت في الغيم كأنه يقصر لغيبه الشمس فيغفل الإنسان عن مراعاة الوقت أو يتشاغل عنه لأب الفرائض لا تقبل إلا عن يقين فأدائها بعد دخول الوقت على اليقين أفضل من أدائها في الوقت على الشك. ألم تسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عند شعاب ثلاثين. فترك الاحتياط لليقين. ومن صلى وهو يرى أنه الوقت أو توجه إلى القبلة فيما يعلم ثم تبين له بعد أنه صلى قبل الوقت أو صلى لغير القبلة نظر فإن كان في الوقت أو بعده قليلاً أعاد الصلاة احتياطاً وإن كان الوقت قد خرج فلا شيء عليه وهو محضو الخطأ وأحب أن يعيد تلك الصلاة متى ذكرها. وقال بعض العلماء: للشمس سبعة أزولة. ثلاثة منها لا يعلم بها البشر: الزوال الأول نزوله عن قطب الفلك الأعلى لا يشهده ولا يعلمه إلا الله عز وجل. والزوال الثاني عن وسط الفلك لا يعلمه من خلق الله تعالى إلا خزائب الشمس الموكلون بها الذين يرمونها بجبال الثلج ليسكن حرها ويحتسبوا شعاعها عن العالمين ويسوقونها على العجلة

عليه وسلم كتاب يصلي العشاء الآخرة لسقوط القمر ليلة ثلاث، وأفضل ما صلّيت فيه صلاة الصبح إذا طلع الفجر الثاني وهي الصلاة الوسطى التي أقردها الله تبارك وتعالى محافظتها لأنها تختص بمكان ثلاث من التوسط لا توجد في سائر الصلوات. منها أنها بين الليل والنهار، والثاني أنها بين صلاتين من صلاة الليل وصلاتين من صلاة النهار. والثالث أنها متوسطة بين صلاتي جهر وصلاتي مخافتة. وأيضاً فإنها أقصر الصلاة عدداً لا ثلاثاً ولا أربعاً. فلما اختصت بتوسط هذه المعاني دوراً غيرها كانت هي الوسطى. وأيضاً فإن الله تعالى نص على ذكر الفجر في قوله عز وجل: ﴿وَقُورَانِ الْفَجْرِ إِنَّ قُورَانِ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً﴾ (پ. ۱۵۰). بنی اسرائیل (۸۰) وقيل في تفسير ذلك تشهد ملائكة الليل والنهار فكان هذا ذكرها بوصف آخر توكيداً للمحافظة عليها فإن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر بطل ما قلناه وثبت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الحق وبه نقول ولا أحسب الخبر إلا ثابتاً فقد جاء بأشد اليقين أخبرنا أبو النبي صلى الله عليه وسلم ستل عنها فقال: هي التي شغل عنها أخي سليمان حتى توارت بالحجاب. والسنة أن تقرأ في صلاة الصبح بسورة من المشائي أو بطوال المفصل لأنها قصرت وعوض عنها طول القيام فإن كتاب أجمع للمصلين وأكثر لعددهم إذا توسط الوقت فحسن قبل أن تسمع النجوم فأمّا أن يسفر حتى ينتشر البياض تحت الحسرة وذلك هو شيء من شعاع الشمس فلا، وإن كسروا فصلاتها بفلس في القليل أفضل. والمحافظة على أوائل الأوقات من كل صلاة من أفضل الأعمال إلا ما ذكرناه من تأخير صلاة العشاء الآخرة للأخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة في أول الوقت على الصلاة في آخر الوقت كفضص الآخرة على الدنيا وفي الخبر أن العبد ليصلي الصلاة في آخر وقتها ولما فاتته من الوقت الأول خير له من الدنيا وما فيها، والخبر المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لوقتها، وقد جاء في الأثر الوقت الأول رضوان الله عز وجل والوقت الأخير عفو الله تبارك وتعالى، قيل: فريضوان الله عز وجل يكون للمحسين وعفو الله سبحانه وتعالى يكون للمقصرين، والوقت الأول من كل صلاة من عزيمة الدين وطريقة المقيمين للصلاة المحافظين، والوقت الثاني رخصة في الدين وسعة من الله عز وجل ورحمة للغافلين.

الفصل السابع عشر

فيه كتاب ذكر نوع من المفصل والموصل من الكلام وفيه مدح العالمين وذم الغافلين عنه وتفسير الغريب

والمشكل من القرآن باختصار الأصول الدالة على المعنى

فأما ظاهر الكلام فعلى معنيين عجيبين وهو مجمل مختصر وموصل مكرر فإجماله واختصاره للبلاغة والإيجاز قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِينَ﴾ (پ. ۱۰۲: الانبياء) ومكرره وتفصيله للإفهام والتذكار، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (پ. ۲۰: القصص: ۵۱) وقال عز وجل في السهم المجمل والتوحيد المفصل: ﴿الرَّسُولُ أَخْبَثُ أَيُّهُ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ (پ. ۱۱: هود: ۱) فهذه ثلاثة أسماء الله لطيف رحيم وقيل بل هي حروف من اسم وهو الرحمن ثم أظهر السبب فقال كتاب أحكمت آياته يعني بالتوحيد ثم فصلت أي بالوعد والوعيد ثم قال من لدن حكيم أي للأحكام خبير أي بالأحكام خبير بالتفصيل للحلال والحرام ألا تعبدوا إلا الله هذا هو التوحيد الذي أحكمه أني لكم منه نذير وبشير هذا هو الوعد والوعيد الذي أعمله فمن المختصر للإيجاز قوله تعالى: ﴿وَاتَيْنَا مُوسَى الْبَصِرَةَ فَكَانَ مُبْصِرًا﴾ (پ. ۱۵: بني اسرائيل: ۵۹) ففي هذا مختصر ومحدوفان فالمبصر قوله مبصرة المعنى آية مبصرة فأبصر ومحدوفاه قوله فظلموا بها المعنى ظلموا أنفسهم بالتكذيب بها فاختصرت كلمتان من كلمتين للإيجاز ومثله قوله: ﴿وَمِنْ حَآوِيَةٍ عَلَى عُرُوشِهَآ﴾ (پ. ۲: البقرة: ۲۵۹) الخواء الخلاء

والعروش السقوف وهو جمع عرش فكيف تكون خاوية من العروش والعروش موجودة فيها . فهذا من المختصر المحذوف ومعناه وهي خاوية من ثمرها أو من أهلها واقعة على عروشها ومثله قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (٢٠٠). البقرة: ١٤٠ حذف الفعل وأقيم الاسم مقامه فالمعنى فيه ولكن البر من آمن بالله وقد يكون من المبدل فيكون المحذوف هو اسم أبدل الفعل مكانه ولكن البر من آمن بالله فلما كان البر وصفه أقيم مكانه ومثله معنى الأول قوله عز وجل: ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ (١٠٠). البقرة: ٩٣ أي حب العجل. ومن ذلك قوله عز وجل: ﴿اَكْتَلَتْ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ (١٠٠). البقرة: ٩٣. ولم يذكر قتله والمعنى بغير نفس قتلها فحذف الفعل ومثله أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض أضمر قوله بغير نفس قتلها أو بغير فساد في الأرض فاكتمى عنه بذكر غير الأولى وكذلك قوله: ﴿مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ (٣٠٠). البقرة: ٩٣. ال عمران: ٨٣. معناه ومن في الأرض وكذلك قوله: ﴿فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ الْبَيِّنٰتِ﴾ (٣٠٠). البقرة: ٩٣. ال عمران: ٨٣. هو متصل بقوله سبحانه: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ﴾ (٣٠٠). البقرة: ٩٣. ال عمران: ٨٣. وفصل بينهما النعت والاستثناء والمعنى فما يكذبك بعد هذا البيان أيها الإنسان بالديانة فأى شيء يجملك على التكذيب بأن تدين الله تعالى وهو أحكم الحاكمين ومن المبدل المضمر أيضاً: ﴿اِذَا لَادَتْكَ ضِعْفُ الْحَيٰوةِ وَضِعْفُ الْمَمٰتِ﴾ (١٠٠). البقرة: ٩٣. ال عمران: ٨٣. المعنى ضعف عذاب الأحياء وضعف عذاب الموتى فأضمر ذكر العذاب وأبدل الأحياء والموتى بذكر الحياة فأقام الوصف مقام الاسم. ويصلح أيضاً أن يترك الوصف على لفظه ويضمر أهل فيكون ضعف عذاب أهل الحياة وضعف عذاب أهل الممات كما أضمر أهل في ذكر القرية وذكر العير فقال: ﴿وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيْهَا﴾ (١٠٠). يوسف: ١٧. والمعنى: وأسأل أهل القرية وأسأل أهل العير . ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿تَقُلْتُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ (١٠٠). البقرة: ٩٣. ال عمران: ٨٣. هو من المبدل المضمر . فمبدله ثقلت ومعناه خفيت . أبدل بدلالة المعنى عليه لأن الشيء إذا خفي علمه ثقل وكذلك قوله في السموات معناه على ومضمر أهل والمعنى خفيت على أهل السموات وأهل الأرض لا تأتكم إلا بغتة يعني فجأة . ومنه قوله عز وجل: ﴿تَقْتَفُوْا اَكْثَرَ يَوْمٍ﴾ (١٠٠). يوسف: ٨٥. فيه مضمر ومحذوف . فمحذوفه تزال ؛ ومضمره لا التي هي جواب القسم . والمعنى : قالوا تالله لا تزال تفتنوا تذكر يوسف فأضمرت لا وأبدلت تزال بقوله تفتنوا وهي من مختصر الكلام . وفصيحه وبليغه وهي لغة لبعض العرب وفي القرآن من كل لغة .

ومن هذا قوله عز وجل: ﴿وَجَعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنْكُمْ تَكْذِبُوْنَ﴾ (٢٠٠). البقرة: ٩٣. ال عمران: ٨٣. وقوله سبحانه: ﴿بَدَلُوا اِيْمٰنَ اللّٰهِ كُفْرًا﴾ (١٠٠). البقرة: ٩٣. ال عمران: ٨٣. معناه تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون وكذلك بدلوا شكر نعمة الله كُفراً بها ومثله ﴿فَكَاَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا﴾ (١٠٠). البقرة: ٩٣. ال عمران: ٨٣. ﴿وَكَاَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ اَمْلَكْنٰهَا﴾ (١٠٠). البقرة: ٩٣. ال عمران: ٨٣. المعنى أهل العير والعير هي الإبل المجهولة وهذا الذي تسميه النحويون المجاز . وهكذا قوله: ﴿اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِقٰتِيْ هِىَ اَقْوَمُ﴾ (١٠٠). البقرة: ٩٣. ال عمران: ٨٣. معناه للطريقة التي هي أقوم . ومثل هذا قوله عز وجل: ﴿وَقُلْ لِّعِبَادِىْ يَقُوْا الَّتِي هِىَ اَحْسَنُ﴾ (١٠٠). البقرة: ٩٣. ال عمران: ٨٣. أي يقولوا الكلمة التي هي أحسن أو أحسنوا الكلمة التي هي أحسنومثل هذا قوله: ﴿اِذْ فَعَّ بِالنَّبِيِّ هِىَ اَحْسَنُ السَّبِيَّةِ﴾ (١٠٠). البقرة: ٩٣. ال عمران: ٨٣. أي بالفعلة التي هي أحسن ومثل قوله: ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى﴾ (١٠٠). البقرة: ٩٣. ال عمران: ٨٣. أي الكلمة الحسنى والوجه الآخر أن الحسناسم لا نعت فمعناه الجنة وهكذا قوله: ﴿عَلٰى مُلْكِكَ سَلِيْمٌ﴾ (١٠٠). البقرة: ٩٣. ال عمران: ٨٣. أي على عهد ملك سليمان فأضمر قوله عهد . ومثل قوله: ﴿وَآيٰتُنَا مَا وَعَدْنٰكَ عَلٰى وُسْلِكَ﴾ (٢٠٠). البقرة: ٩٣. ال عمران: ٨٣. أي على السنة رسلت فأضمر السنة ومن المكى المضمر قوله تعالى: ﴿وَمَا اَنْسَيْنِيْهِ اِلَّا الشَّيْطٰنُ﴾ (١٠٠). البقرة: ٩٣. ال عمران: ٨٣. أضمر الحوت وذكره واسم موسى للاختصار والمعنى . وما أنساني ذكر الحوت لك إلا الشيطان ومثله قوله: ﴿اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِيْ نَبِيٍّ الْقَدْرِ﴾ (٢٠٠). البقرة: ٩٣. ال عمران: ٨٣. أي أنزلنا القرآن فكتمى عنه ولم يتقدم له ذكر وكذلك قوله: ﴿حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ (٢٠٠). البقرة: ٩٣. ال عمران: ٨٣. يعني توارت الشمس بحجاب الليل فكتمى عنها ولم يجز لها ذكر

ومثله وقوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَوْا﴾ (پ ۲۲، حم السجدة: ۳۵) أي الكلمة الطيبة أو الفعلة التي هي أحسن وبمعناه قوله تعالى: ﴿وَلَا يُلْقُهَا إِلَّا الصُّبْرُونَ﴾ (پ ۲۰، القصص: ۸۰) يعني كلمة الزهد في الدنيا ومقالة التزغيب والرغبة في الآخرة عائد على قوله تعالى: ﴿وَيُكَلِّمُ ثَوَابِ اللَّهِ حَيُّوهُ﴾ (پ ۲۰، القصص: ۸۰) أي هذه المقالة ومن المبدل المختصر قوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ (پ ۲، البقرة: ۲۰۲) معناه حملته العزة على الإثم أي حملة التعزز والأنفة على الإثم ولم يبال فأخذته بمعنى حملته بالإثم بمعنى على الإثم.

ومن هذا قوله: ﴿لَا تَأْخُذْ سِنَةً وَلَا نَوْمًا﴾ (پ ۲، البقرة: ۲۵۵) أي لا تأخذه سنة ولا نوم لأن السنة تحمل العبد أي تذهب به عن التيقظ ومن المنقول المنقلب قوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يُذْخِرْ لَكَ صَدْرًا أَقْرَبَ مِنْ نَفْعِهِ﴾ (پ ۱، الحج: ۱۳) اللام في لمن منقولة والمعنى يدعو من لضره أقرب من نفعه ومثله: ﴿لَتَكُنَّ بِالْعَصِيَّةِ﴾ (پ ۲۰، القصص: ۶۲) معناه لئنوء العصبة بها أي لتثقل جملتها لثقلها عليهم ومثله قوله: ﴿وَطُورِ سِينِينَ﴾ (پ ۳۰، التين: ۲) سلام على آل ياسين وهو مما قلب اسمه لازدواج الكلم المعنى طورسينا و سلام على الياسين قيل إدريس لأن في حرف ابن مسعود سلام على إدريس ونحوه جعلوا القرآن عشرين أي أعضاء كأنهم عضوه فأمنوا ببعض وكفروا ببعض وبمعناه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت المعنى وجعل منهم عبد الطاغوت ويصلح أن يكون معطوفاً على قوله: ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ﴾ (پ ۶، المائدة: ۶۰) ومن ﴿عَبْدَ الطَّاغُوتِ﴾ (پ ۱، المائدة: ۶۰) ومن قرأ الطاغوت بالكسر فإنه يجعل عبد أسماً وأضافه إلى الطاغوت بمعنى وعبد وعباد وفيه خمس لغات أخرى عباد الطاغوت وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت . وأما عبد الطاغوت نصباً فهو بمعنى الفعل من العبادة ومن المضمر المختصر أيضاً قوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿الْأَرْنَ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ (پ ۱۳، هود: ۶۰) ضميره إحدى كلمتين كفروا نعمة ربهم كفروا توحيد ربهم فأضمر للاختصار وانتصاب الاسم لسقوط الخافض وفيها وجه غريب إلا أنه محمول على المعنى لأنه أي غطوا ربهم التغطية أي غطوا آياته وما دعا إليه من الحق والمعنى كفرهم أي غطى عليهم بما غطوا ربهم هكذا حقيقة في التوحيد إذ الأوية في كل فعل منه وهم ثواب فيما بعد فهو بمعنى قوله: ﴿وَلَكِنْسَنَّا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ﴾ (پ ۹، الأنعام: ۹) اللبس التغطية.

ومنه قوله: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾ (پ ۲۰، العنكبوت: ۲۱) مانعبدهم مضمره يقولون مانعبدهم ومثله فظلمت تفكروا إذا لمخرمون أي يقولون إذا لمخرمون وعلى هذا المعنى وجه قوله: ﴿فَبَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك (پ ۵، النساء: ۵۸، ۵۹) المعنى فيه يقولون: ما أصابك على معنى الإخبار عنهم والذم لهم فهلكت بذلك القدريّة لجهلهم بعلم العربة فظنوا أنه ابتداء شرع ويأت من الله عز وجل وقد أحكم الله عز وجل ابتداء شرعه وبيانه بأول الآية في قوله: ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (پ ۵، النساء: ۸۰) وقد كانت ابن عباس يقول إذا اشتبه عليكم شيء من القرآن فالتمسوه في كلام العرب فإن الرجل يتلو الآية فيعيا بوجهها فيكفره وقرأتها في مصحف عبد الله بن مسعود فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً قالوا ما أصابك من حسنة فهذا كما أنبأتك وقد رأيت في مصحف عبد الله والذين اتخذوا من دونه أولياء قالوا مانعبدهم فهذا من ذلك. ومن المضمر قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ﴾ (پ ۲۵، الزخرف: ۶۰) ليس أنه يجع من البشر ملائكة ولكن معناه لجعلنا بدلاً منكم ملائكة ويصلح لجعلنا بدلاً منكم. ومن المبدل له قوله عز وجل: ﴿وَهُمْ لَهَا شَيْقُونَ﴾ (پ ۱۸، المؤمنون: ۲۱) اللام بدل من الباء المعنى وهم بها سابقون لأنهم لو سبقوها لفاتتهم . وعلى هذا المعنى قال بعضهم إن قوله عز وجل: ﴿فَلَمَّا كَتَبَ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ (پ ۱۳، الاعراف: ۱۳) أي بالجبل كانت الجبل حجاباً لموسى فكشفه عنه فتجلى به كما قال من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله فكانت الشجرة وجهة لموسى كلمة الله عز وجل منها ومثله: ﴿وَلَا صَلْبَيْنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ﴾ (پ ۱۶، طه: ۴۱) معناه على جذوع . وكذلك:

﴿فَلَا تَجْعَلُوا فِي الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ (پ ۱۸. المؤمنون: ۹۳) معناه أي مع القوم وبمعناه: ﴿أَمْ لَهُمْ سُلْمٌ يَسْتَبِيحُونَ فِيهِ﴾ (پ ۲۴. الطور: ۳۸) أي عليه ويصلح به وكذلك قوله: ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ﴾ (پ ۱۸. المؤمنون: ۶۴) أي عنه يعني عن القرائ. فعلى هذا مجاز قوله تعالى: ﴿فَسَلِّ بِهِ حَزْبًا﴾ (پ ۱۹. الفرقان: ۵۹) أي سل عنه، فحروف العوامل يقوم بعضها مقام بعض. ومثله قوله: ﴿الَسَاءَ مُنْقَطِرًا بِهِ﴾ (پ ۲۹. الزمل: ۱۸) أي فيه يعني في اليوم مثله: ﴿لَقَدْ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (پ ۲. البقرة: ۱۵۰) معناه ولا الذين ظلموا فأبدلت إلا بقوله ولا يجوز أن تكون إلا مستأنفة بمعنى لكن الذين ظلموا متصلة بخبرها من قوله: ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ﴾ (پ ۲. البقرة: ۱۵۰) فهو بمعنى قوله: ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ (پ ۱۹. النمل: ۱۰-۱۱) أي لكن من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء فيكون مبتدأ لذكر خبرها بعد وبمعناه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ (پ ۲. النساء: ۲) أي مع أموالكم وكذلك قوله: ﴿وَأَيُّكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (پ ۲. المائدة: ۶) أي مع المرافق لأنها داخلة في الغسل والحروف العوامل تنوب بعضها عن بعض ولو أظهر مثل هذا المضمرة ووصل مثل هذا المحذوف لكانت القراءة ضعيفة.

ومن الموصول المكرر للبيات والتوكيد قوله عز وجل: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ (پ ۱۱. يونس: ۶۲) قوله له: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ﴾ (پ ۱۱. يونس: ۶۲) مردود رده للتوكيد والإفهام كأنه لما طال الكلام أعيد ليقرب من الفهم والمعنى ما يتبع الذين يدعون من دونه شركاء ﴿إِلَّا الظَّنَّ﴾ (پ ۱۱. يونس: ۶۲) أي أتباعهم الشركاء ظن منهم غير يقين ونحوه من المكرر المؤكد ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِمَن آمَنَ مِنْهُمْ﴾ (پ ۹. الاعراف: ۵۵) اختصاره الذين استكبروا لمن آمن من الذين استضعفوا فلما قدم الذين استضعفوا وكان المراد بعضهم كرر المراد بأعادة ذكر من آمن منهم للبيات ومثله: ﴿إِلَّا أَن لُّوطٌ إِنَّا لَنَكْتُبُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (پ ۱۳. الحجر: ۵۹) فأدخل الاستثناء على الاستثناء وهو يطول في كلامهم لأنه أراد بالنجاة بعض الآل فلما أجمعهم أخرج مستثنى من مستثنى وفي هذا دليل أن الأزواج من الآل لأنه استثنى امرأته من آله ومن المكرر للتوكيد قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا كَانَ آدَمُ فِي الْبَيْتِ﴾ (پ ۲۰. القصص: ۱۹) مختصره فلما أراد يبطش وقد قيل أن هذا من المختصر المضمرة مما أضمر فيه الاسم وحذف منه الفعل وهو غريب. فيكون تقديره فلما أن أراد الإسرائيلي أن يبطش موسى: ﴿بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا﴾ (پ ۲۰. القصص: ۱۹) فلم يفعل ﴿قَالَ يُوسُفُ أَرْيَدُ أَنْ تُقَاتِلَنِي﴾ (پ ۲۰. القصص: ۱۹) فهذا حينئذ من أخصر الكلام وأوجزه ومن المكرر المؤكد قوله عز وجل: ﴿يَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ (پ ۳۲. المؤمن: ۲۱) مفهومه وجائزه فينظروا كيف كانت عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة فوصل بمن ووكد فكأن هم أشد. وقراءتها في مصحف ابن مسعود عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد قوة ليس فيها كانوا ولا قوله هم وبمعناه وإن قصر قوله تعالى: ﴿لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالْزُحُلِ لِيُؤْتِيَهُمْ شِقْقًا مِّنْ فَضَّةٍ﴾ (پ ۲۵. الزخرف: ۳۳) هذا مما طول للبيات والمعنى لجعلنا البيوت من يكفر بالرحمن فلما قدم من وهي أسماء من يكفر أعيد ذكر البيوت مؤخرًا ومن المكى البهيم المشبهة قوله عز وجل: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّنْوُكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ (پ ۱۳. النحل: ۵۵) الشيء في هذا الموضع الإنفاق مما رزق الله وقوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا زُجَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ (پ ۱۳. النحل: ۵۶) فالشيء في هذا الموضع الأمر بالعدل والاستقامة على الهدى وكذلك قوله: ﴿فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ﴾ (پ ۱۵. الكهف: ۵۰) الشيء في هذا الموضع وصف مخصوص من وصف الربوبية من العلم الذي علمه الخضر عليه السلام من لدنه لا يصلح أن يسأل عنه حتى يبتدئ به فلذلك كفي عنه وكذلك العلم على ضربين: ضرب لا يصلح أن يبتدأ به حتى يسأل عنه وهو مما لا يضيق علمه فلذلك وسع جهله وحسن كفه. وعلم لا ينبغي أن يسأل عنه من معنى صفات التوحيد ونعوت الوجدانية لا يوكل إلى العقول بل يخص بها المراد المحمول فعلم الخضر الذي شرط على موسى

عليهما السلام أت لا يسأل عنه حتى يبادنه به من هذا النوع والله غالب على أمره وقوله عز وجل: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ (پ ۲۴، الطور: ۳۵) يعني الله تعالى أي كيف يكون خلق من غير خالق . ففي وجودهم ثبوت خالق فهو دلالة عليه أنه خلقهم . وروينا ذلك عن ابن عباس وعن زيد بن علي رضي الله عنهما قالاً في قوله عز وجل: ﴿مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ (پ ۲۴، الطور: ۳۵) أي من غير رب كيف يكون خلق من غير خالق وقوله عز وجل: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ (پ ۱۳، النحل: ۷۱) فالبعض الأول المفضل في الرزق هم الأحرار والبعض الآخر المفضل هم المماليك ومثله قوله تعالى: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَكِىَّ عَتِيدٌ﴾ (پ ۲۶، ق: ۲۳) قرينه هذا هو الملك الموكل بعلمه أحضر ما عنده مما علمه من فعله . وقوله عز وجل: ﴿كَانَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَفْغَيْنِيهِ﴾ (پ ۲۶، ق: ۲۴) قرينه هذا هو شيطانه المقرون به ومثله قوله تعالى: ﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي النَّارِ ثُمَّ لَا يَقُومُونَ﴾ (پ ۹، الاعراف: ۲۰) الهاء والميم المتصلة بإخوات أسماء المشركين أي الشياطين إخوان المشركين يمدون المشركين في النّار ولا يقصرون عنهم في الإمداد وبمعنى هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا سُلْطَنُ عَلَى الَّذِينَ يَكْفُرُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ (پ ۱۳، النحل: ۱۰۰) الهاء الأولى المتصلة بِمُشْرِكُونَ كناية عن إبليس والهاء المتصلة بالباء من قوله همر به هي اسر الله عز وجل وقد قيل أيضاً إنما عائدة على إبليس أيضاً فيكون المعنى همر به قد أشركوا في التوحيد أي أشركوه بعبادة الله عز وجل ومثل هذا قوله عز وجل: ﴿فَأَكْثَرُونَ بِهِ تَفْعَالٌ قَوْسَطُنَ بِهِ جَمْعًا﴾ (پ ۳۰، العاديات: ۵۴) الهاء الأولى كناية عن الخوافر وهن الموريات قدحاً يعني الخيل تقدح بجوافرها فتوري النار فائثر به أي بالخوافر النقع يعني التراب والهاء الثانية كناية عن الإغارة فوسطن أي توسطن به بالإغارة وهن الصغيرات صبحاً وسطن جمع المشركين أغاروا عليهم بجمعهم والمشركون غارون وبهذا المعنى قوله عز وجل: ﴿فَأَكْثَرُونَ بِهِ الْهَاءُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ (پ ۸، الاعراف: ۵۷) الهاء الأولى عائدة على السحاب أي أنزلنا بالسحابة الماء وفي قوله به مبدل ومكس . فالمكس هو ما ذكرناه من أسماء السحاب والمبدل أت به بمعنى منه ومثل هذا قوله: ﴿يُشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ (پ ۲۹، الدھر: ۶) أي منها وهو صريح قوله في المفسر: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا﴾ (پ ۳۰، النبا: ۱۳) يعني السحاب وهو قوله: ﴿سُقْنُهُ لِيَكْدِ قَيْتٍ﴾ (پ ۸، الاعراف: ۵۷) وقوله وقوله في الهاء الثانية أخرجناه من كل الثمرات يعني بالماء فجمع بين اسم السحاب والماء بالهاء فأشكّل ومن البيات الثاني والثالث للخطاب المجمل قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ (پ ۲، البقرة: ۱۸۵) فلم يفهم إلا أت القرآن أنزل في شهر رمضان ولم يدر أنهاراً أنزل فيه أو ليلاً . فقال في البيات الثاني: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَكَةٍ﴾ (پ ۲۵، النخيل: ۳) فلم يفهم منه إلا أنه أنزل منه ليلاً في ليلة مباركة ولم يدر أي ليلة هي فقال في البيات الثالث: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (پ ۲۰، القدر: ۱) فهذا غاية البيات وبمعناه قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاشْتَدَّىٰ أَكْبَنَهُ﴾ (پ ۲۰، القصص: ۱۳) .

فهذا البيات الأول زيادة على الأشد وهو الوصف إلا أنه غير مفسر ثم قال في البيات الثاني: ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ (پ ۳۶، الاحقاف: ۱۵) ففسر الأشد بالأربعين إذا كانت الواو للمدح والوصف في أحد الوجهين ومعناه الجمع قوله تعالى: ﴿وَالْمُعْصِرِينَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُسُورٌ﴾ (پ ۲۰، العصر: ۱) معناه أن الناس لفي خسار أي لفي خسران لقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ (پ ۱۲، مريم: ۹۶) ولا يستثنى جماعة من واحد وإنما يستثنى جماعة أكثر منهم وإنما وحد الاسم للجنس وكذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا﴾ (پ ۲۰، الانشقاق: ۶) معناه يا أيها الناس إنكم كادحون دل عليه قوله عز وجل: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوِّيَ كُتْبُهُ بِرَيْبِنَةٍ﴾ (پ ۲۰، الانشقاق: ۷) ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوِّيَ كُتْبُهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ (پ ۲۰، الانشقاق: ۱۰) وإنما وحد النعت

لتوحيد الاسم وكذلك قوله عز وجل: ﴿وَحَبَّلَهَا الْإِنْسَانُ - إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (پ ۲۲. الاحزاب: ۷۲)، معناه حملها الناس كلهم وهذا أحب الوجهين إلى لقوله عز وجل: ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ﴾ (پ ۲۲. الاحزاب: ۷۳) ومثله قوله عز وجل: ﴿وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرَبْنَا بِهَا﴾ (پ ۲۵. الشورى: ۲۸)، معناه وإننا إذا أذقنا الناس منا رحمة فبرحوا بها فلما وحد الاسم وحد نعته دل عليه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَبْتَغُوا كَيْدًا مِمَّا آيَدْنَاهُمْ﴾ (پ ۲۵. الشورى: ۲۸)، فأظهر الجمع ومن الجمع المراد به الواحد قوله عز وجل: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ (پ ۱۹. الشعراء: ۱۰۵)، يعني نوحاً وحده لأنه لم يرسل إلى قوم نوح غيره ودل عليه قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ﴾ (پ ۱۹. الشعراء: ۱۰۶)، فوحد الجمع ومثله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء يعني بذلك النبي (صلى الله عليه وسلم) وحده يوم خير ومن الجمع المكني قوله عز وجل: ﴿كَلْعَلِيَ السَّيُّئُونَ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ (پ ۲۲. المؤمن: ۵۰)، يعني في هذا الموضع الدجال ونزل ذلك في الذكر الدجال واستعظامهم لوصفه وكذلك قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَعَلُوا لَكُمْ﴾ (پ ۲. ان عبرا: ۱۳)، يعني رجلاً واحداً قاله لهم وهو عروة بن مسعود الشقي. فجمع لفظه لأجل جنسه والعرب تجمع الواحد للجنس. وكذلك قيل في أحد الوجوه إن قوله عز وجل: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ (پ ۲. البقرة: ۱۹۹)، يعني آدم (صلى الله عليه وسلم) وحده وهو أوّل من طاف بالبيت وآتاه جبريل وأشعره المناسك وقد قرأت في بعض حروف السلف من حيث أفاض آدم فهذا شاهد له ومن المقدم والمؤخر لحسن تأليف الكلم ومزيد البيان والإظهار قوله عز وجل: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مَطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ وَكَدْ بَقَوْلِهِ وَلَكِنْ مِنْ شَرِّ الْكَافِرِ صَدْرًا لَمَّا اسْتَشَى الْمَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مَطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَمْ يَجْعَلِ الْمَكْرَهَ آخِرَ الْكَلَامِ لِنَلَايِلِهِ قَوْلُهُ: ﴿فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ﴾ (پ ۱۳. النحل: ۱۰۶)، فيتوهم أنه خبره وجعل آخر الكلام فعليهم غصب من الله وهو في المعنى مقدم خبر الأول من قوله من كفر بالله من بعد إيمانه فأخبر ليلى قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبَبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ (پ ۱۳. النحل: ۱۰۷)، لأنه من وصفهم فيكون هذا أحسن في تأليف الكلام وسياق المعنى وكذلك قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ لِرَبِّ إِنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ﴾ (پ ۲۵. الزخرف: ۸۸)، هذا من المعطوف المضمّر ومن المقدم والمؤخر فعاطفه قوله وعنده علم الساعة وضميره قوله وعلم قيله والمعنى وعنده علم الساعة وعلم قيله يا رب هذا على حرف من كسر اللام فأما من نصبها فإنه مقدم أيضاً ومحمول على أنت المعنى أي وعنده علم الساعة ويعلم قيله يا رب. فأما من رفع اللام فقرأ وقيله فتكون مستأنفة على الخبر وجوابها الفاء من قوله: ﴿فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ﴾ (پ ۲۵. الزخرف: ۸۹)، أي قوله إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم. وقد تكون الواو في قوله وقيله للجمع مضمومة إلى علم الساعة والمعنى وعنده علم الساعة وعنده قيله يا رب جمع بينهما بهذا مجاز هذه المقارن الثلاث في العربية ومما حمل على المعنى قوله عز وجل: ﴿قَالُوا لَيْسَ بِهَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ (پ ۲. الانعام: ۹۲)، ثم قال: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا﴾ (پ ۲. الانعام: ۹۲)، فلو لم يحمل على المعنى لكانت الشمس والقمر خفصاً إتياعاً للفظ قوله فالتق وجاعل ولكن معناه وجعل الشمس والقمر حُسْبَانًا وهي على قراءة من قرأ وجعل الليل سكتاً ممتعة لجعل ظاهر أو بمعناه قوله تعالى: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ﴾ (پ ۲. المائدة: ۶)، في قراءة من نصب اللام محمولاً على معنى الغسل من قوله عز وجل: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ (پ ۲. المائدة: ۶)، أيضاً. ومن قرأ وأرجلكم خفصاً حملته على إتياع الإعراب من قوله عز وجل: ﴿بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ﴾ (پ ۲. المائدة: ۶)، فاتبع الإعراب بالإعراب قبله لأن مذهبه

الغسل لا المسح واختيارنا نصب اللام في المقروء على نصب الغسل واتباع الوجه واليدين إلا أنه روي عن ابن عباس وأنس بن مالك نزل القرآن بغسلين ومسحين وسن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) غسل الأقدام فنحن نفعل كما فعل .

وقوله عز وجل: ﴿وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ (پ. ۱۶، طه: ۱۲۹) من المقدم والمؤخر، فالعنى فيه ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكأن لزماً وبه ارتفاع الأجل ولولا ذلك لكأن نصباً كاللزام فأخبر لحسين اللفظ وبمعناه قوله عز وجل: ﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنْهَا﴾ (پ. ۹، الاعراف: ۱۸۷) المعنى يسألونك عنها كأنك خفي بها أي ضنين بعلمها ومثله قوله تعالى: ﴿أَوْ لَنُيَسِّرَنَّكَ أَوْ لَنُيَسِّرَنَّكَ أَوْ لَنُيَسِّرَنَّكَ﴾ (پ. ۱، البقرة: ۱۰۶) أي نأت منها بخير فقدم بخير وأخبر منها فأشكل ومن المؤخر بعد توسط الكلام قوله عز وجل: ﴿كَذَرَكُنَّ كَذِبًا عَنْ طَبَقٍ﴾ (پ. ۳، الانشقاق: ۱۹) في قراءة من وحد الفعل هو متصل بقوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا﴾ (پ. ۲، الانشقاق: ۶) لتركين طبقاً عن طبق أي حالاً بعد حال في البرزخ فأخبر الأحوال للقرار في الدار وكذلك هو في قراءة من جمع فقال لتركين أيها الناس فيكون الإنسان في معنى الناس كما ذكرناه أنفاً . ويكون الجمع عطفاً على المعنى وإنما واحد للجنس فكأنه قال يا أيها الناس لتركين طبقاً عن طبق فأخبر هذا الخبر لما توسطه من الكلام المتصل بالقصة ومعناه التقدير . ومثل هذا قوله عز وجل: ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَآتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ﴾ (پ. ۵، النساء: ۸۳) وقوله: ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ (پ. ۵، النساء: ۹۳) هو متصل بقوله: ﴿لَعَلَّيْهِ الَّذِينَ يَسْتَخِطُّونَهُ مِنْهُمْ﴾ (پ. ۵، النساء: ۸۳) إلا قليلاً وأخبر الكلام: ﴿لَآتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ﴾ (پ. ۵، النساء: ۸۳) وقد قيل إن قوله إلا قليلاً مستثنى من الأول في قوله: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاهُ بِهِ﴾ (پ. ۵، النساء: ۸۳) إلا قليلاً منهم وفي هذا بعد والأول أحب إلي . وعلى هذا المعنى قرأ ابن عباس في رواية عنه لا يجب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم جعله متصلاً بقوله تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمَّنْتُمْ﴾ (پ. ۵، النساء: ۱۳۷) إلا من ظلم وصار آخر الكلام لا يجب الله الجهر بالسوء من القول فاصلاً ومثل هذا قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ﴾ (پ. ۱۰، الانفال: ۷۳) إنما هو من صلة قوله: ﴿وَإِنْ اسْتَنْصَرُواكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ﴾ (پ. ۱۰، الانفال: ۳) إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض .

وكذلك قوله في أول السورة: ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ (پ. ۱۰، الانفال: ۷۳) كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ليس هذا من صلة الكلام إنما هو مقدم ومتصل في المعنى بقوله: ﴿قُلِ الْإِنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (پ. ۹، الانفال: ۱) و﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ﴾ (پ. ۹، الانفال: ۵) أي فصارت أنفال الغنائم لك إذ أنت راض بإخراجك وهم كارهون فاعترض بينهما الأمر بالتقوى والإصلاح والوصف بحقيقة الإيمان والصلاح فأشكل فهمه . وعلى هذا قوله عز وجل: ﴿حَقُّ تَوْمِنًا بِاللَّهِ وَحْدَهُ لَا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَ لَكَ﴾ (پ. ۲، المستحقة: ۳) إنما هو موصول بقوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ (پ. ۲، الانفال: ۱) لا قول إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَ لَكَ (پ. ۲، المستحقة: ۳) لأنها نزلت في قولهم فقد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك عند قوله: لَأَسْتَغْفِرَ لَكَ رَبِّي فقالوا: فهلا نستغفر لأبائنا المشركين، فنزلت هذه الآية ليستثنى القدوة في إبراهيم في هذا ثم نزلت الآية الأخرى معذرة له أو عده إياه إلى أن علم موته على الكفر فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه الآية . وكذلك قوله عز وجل: ﴿وَرَضِيَتْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ وَنِيًّا فَحِينَ أَصْطَرَفْتُمْ مَخِصَّةً غَيْرَ مَتَّجِنِينَ لِإِيْمٍ﴾ (پ. ۱، البائدة: ۳) وهذا متصل بقوله: ﴿حَوْرٌ عَلَيْكُمْ الْهَيْئَةُ﴾ (پ. ۱۴، النحل: ۱۱۵) إلى آخر المحرمات . ثم قال: ﴿فَحِينَ أَصْطَرَفْتُمْ مَخِصَّةً﴾ (پ. ۲، البائدة: ۳) يعني مجاعة ومثل ما ذكرناه من علم القرآن كثير وإنما نهبنا بيسير على كثير ودلنا بنكت على جم غفير ليستدل بما ذكرناه على نحوه ويتطرق به إلى مثله وهذا كله على ضروب كلام العرب ومعاني استعمالهم ووجوه استحسانهم أنه في كلامهم المطول للبيات والمختصر للحفاظ والمقدم والمؤخر للتحسين وكله فصيح بليغ . لأرت وصف البلاغة عندهم رد الكثير المنشور إلى القليل المجسم وبسط القليل

المحصل إلى البشوت المفسر فالمفسر من الكلام عندهم مع الحاجة إلى المعاني المتفرقة عجز والوصول منه مع الاكتفاء بالمعنى الجامع منه عني فيما خاطبهم بكلامهم فهمهم بعقولهم ومستعملاتهم ليحسن ذلك عندهم فيكون حجة عليهم من حيث يعضون لأنه أمرهم بما يعنون وما يستحسنون حكمة منه ولطفاً فذلك أيضاً على هذه المعاني يفهم الخصوص من مكافئهم ومشهدهم على خلق مقامهم في مكان ما أظهر لهم من العدمية ونصب ما قسم لهم من العقل عنه فهم متشابهون في الانشهاد والظهور حسب تفاوقهم في الأنصبة من العقول والعموم إذ لقرآن عموم وخصوص ومحكم ومتشابه وظاهر وباطن وفهمه عموم لحق. وخصوصه خصوصهم وظاهره لأهل الظاهر وباطنه لأهل الباطن والله وسع علم

فهدي الله ليس أمراً لما اختصوا فيه من الحق بذنه فذا صف القرب بنور يقين وأيد العقل بالتوفيق والتسكين وتجرد لهم من التحق بالحق وتأنه السر بالهكوف عني خالق وخلت النفس من انهوى سرى الروح وجانت في السكون لأعلى كشف انقب بنور اليقين انقب منكوت العرش عن معاني صفات موصوف وأحكام خلاق مألوف وباطن أسماء معروف وغير رب علم رحيم رؤوف فتشهد عن انكشف اوصاف ما عرف وقام حيد شهادة ما عرف فكأن ممن قال سبحانه ﴿يَتْلُوهُ حَقُّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ (آية البقرة ١٢١) فحق التلاوة نسو من لأنه إعطاء حقيقة من الإيمانيات إعطاء مثلها من معناه ومعدنها حقيقة من مشاهدة فكنت تلاوته عن مشاهدة وكان مزيد عن معنى تلاوته وكان ذلك على معيار حقيقة من إيمانه كما قال ﴿وَإِذَا لَبِثْتَ عَلَيْهِمْ آيَةٌ فَادْعُهُمْ إِنَّمَا بِهِ الْإِيمَانُ﴾ (آية الاعمال ٢) ﴿وَأَتَتْهُمُ الْيُومُؤِنُونَ حَقًّا﴾ (آية الاحزاب ٥) فيكون العبد موصوف من لعبت بالخصوص والإبدال وحسن بالمريد والاستبشار في قوله عز وجل ﴿فَلَبَّا خَضِرُونَ قَالُوا أَنصَبْنَا فَلَبَّا فَبِئْسَ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ (آية الاحزاب ٢٥) وفي قوله عز وجل ﴿فَوَدَّعَتُهُمْ إِنَّمَا وَهُم بِسَبْشِرُونَ﴾ (آية التوبة ١٣٥) ويكون من نعت من مدحه بالعم والى عيه بالرحاء وصفه بالخوف في قوله تعالى ﴿يَخْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَزْجُو آخِرَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَفْعَلُونَ وَالَّذِينَ لَا يَفْعَلُونَ﴾ (آية النور ٢٣) وقيل عز وجل ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ (آية النور ١١) فكأن هذا من أمر الله وخاصته ومن محبيه وخاصته

كما رينا عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قرأ القرآن أهل الله وخاصته من خلقه وقال ابن مسعود لا على أحدكم أن يسأل عن نفسه الا القرآن فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله وإن لم يكن يحب القرآن فليس يحب الله وهذا كما قل لأننا إذا أحببت متكبياً أحببت كلامه وإذا كرهته كرهته مقالته وقال أبو محمد سهل من علامة الإيمانيات حب الله عز وجل ومن علامة حب الله حب القرآن ومن علامة حب القرآن حب نبي (صلى الله عليه وسلم) وعلامة حب النبي (صلى الله عليه وسلم) التباعد وعلامة اتباعه الترهدي الدنيا وحديث عن بعض السريدين قال كنت في حدة إرادتي قد انهجت بتلاوة القرآن ثم رقتني فترة فبقيت أياماً لا أقرأ فتهتف بي هاتف من قبر الله عز وجل إن كنت تحبني فنه حصوت كني أمارتي ما فيه من لطيف عتاي وقال بعض الحارفين لا يكون المريد مريداً حتى يجد في القرآن كرم ما يريد ويعرف منه نقصان والحزب ويستعني بالمعنى عن العبيد وأقر ما في في العلوم التي يحويها القرآن من ضواهر المعاني المجموعة فيه أربعة وعشرون ألف علم وقسم مائة علم إلى ثلث آية عموم أربعة ظاهري وباطني وحد مطلق وقد يقال إنه يحوي سبعة وسبعين ألف علم ومائتين من عموم إذ لكل كلمة علم وكل علم وصف فكل كلمة تقتضي صفة وكل صفة موجبة أفعلاً أو حسنة وغير ما على معانيه فسحاب الفتح العيم

تفصیلی فہرست

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
22	تیسرا مرحلہ	6	اس کتاب کو پڑھنے کی "23 فہمیں"
22	تاریخ تصوف	7	تعارف المدینۃ العلمیۃ
23	پہلا دور	8	پیش لفظ
26	دوسرا دور	10	پہلا مرحلہ
26	تیسرا دور	10	علم و عمل کی اہمیت اور باہمی تعلق
28	چوتھا دور	10	علم
30	چوتھا مرحلہ	11	علم و عمل
	کچھ صاحبِ فہم شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی	12	ظاہری و باطنی علم
30	کے بارے میں	14	علم و عمل کے باہمی تعلق کی صورتیں
30	نام و نسب	14	(1)..... ظاہری تعلق
30	ولادت	14	(2)..... باطنی تعلق
30	تعلیم و ہجرت	15	(3)..... ظاہری و باطنی تعلق
32	شیوخ	15	علمِ قال و علمِ حال
33	اسالیبِ طریقت	19	دوسرا مرحلہ
33	﴿1﴾..... محاسبیہ	19	تصوف
34	﴿2﴾..... قصاریہ	19	تصوف کیا ہے؟
34	﴿3﴾..... طیفوریہ	19	صوفی کون؟
35	﴿4﴾..... جنبیدیہ	20	تصوف کی اصل
35	﴿5﴾..... ثوریہ	21	تصوف کی بنیادی خصوصیات

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
54	تصانیف	35	﴿6﴾.....سہیلیہ
55	پانچواں مرحلہ	36	﴿7﴾.....حکمیہ
55	کچھ قُوتِ القلوب کے بارے میں	37	﴿8﴾.....خترانیہ
56	نام میں انفرادیت	37	﴿9﴾.....خفیفیہ
57	اسلوب بیان	37	﴿10﴾.....مستاریہ
57	قرآن مجید سے استدلال	38	شیخ ابوطالب مکی کا مشرب
59	احادیث و آثار سے استدلال	39	وعظ و نصیحت
62	مضامین و منامیم	41	بطور و اعظ تعلیمات اور مخالفت کا سامنا
63	قُوتِ القلوب کی اہمیت	42	اعلیٰ حضرت اور شیخ ابوطالب مکی
64	چھٹا مرحلہ	44	شیخ ابوطالب مکی کے اوصاف حمیدہ
64	قُوتِ القلوب اور المہینۃ العلمیۃ	44	﴿﴾.....شیخ ابوطالب مکی کا عقیدہ
64	﴿﴾.....کام کرنے والوں کا انتخاب	44	﴿﴾.....آپ ماحی بدعت تھے
64	﴿﴾.....کام کا آغاز	44	قصہ گوئی کی مذمت
65	﴿﴾.....رفقا میں سستی	45	سب سے پہلی بدعت
65	﴿﴾.....کام کا انداز اور دُشواریاں	46	کیا آپ کو حیا نہیں آتی؟
66	﴿﴾.....ترجمہ قرآنی آیات	46	﴿﴾.....آپ وقت کے قدران تھے
66	﴿﴾.....ترجمہ احادیث طیبہ	47	﴿﴾.....آپ کا زہد
66	﴿﴾.....تخریج کا اہتمام	51	﴿﴾.....آپ کی قرآن کریم سے محبت
67	﴿﴾.....عنوانات و بند سازی	52	﴿﴾.....عبادت و ریاضت
67	﴿﴾.....مشکل الفاظ کے معانی و اعراب	53	تعریفی کلمات
67	﴿﴾.....آیات مبارکہ کی پسیننگ	54	وصال

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
81	دوسری مسنون قراءت	68	علاماتِ ترقیم
82	سُنَّتِ فِجْرِ کے بعد کے معمولات	68	ضمنی فہرست
85	رات بھر قیام کرنے سے افضل	69	فہرست کتاب
	فصل 4	69	شعبۂ تراجم کتب
86	اسلامی فہر کے پتہ کے وظائف	70	شرعی تفتیش
86	احادیثِ مبارکہ میں مذکور مستحب اذکار	70	میٹھے میٹھے اسلامی بھائی
89	دنیا و آخرت کی بھلائی کا مختصر وظیفہ	71	مُقَدَّمَةُ الْمُؤَلَّفِ
90	جامعُ الْمُؤَلَّفَاتِ خُضْرٰی تحفہ		فصل 1
	فصل 5		قرآن کریم میں خالق و مخلوق کا
	اسلامی فہر کے پتہ کی مسنون	76	مطالعہ
94	دعا		فصل 2
94	دعا شروع کرنے کا سنون طریقہ		قرآن کریم میں روزانہ اذکار
94	جامع اور کامل دعا	78	پیشکش کا بیان
95	سیدہ فاطمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کو نصیحت		فصل 3
96	سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو سکھائی گئی دعا		مربوب صادق کے پیغمبرِ محمد ﷺ
97	سیدنا جبرائیل امین عَلَیْہِ السَّلَام کی دعا	80	قرآنِ عزیز اور خصالِ مسعیان
98	حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی روزانہ کی دعا	80	طلوعِ فجر کا وقت
98	عطاءِ خداوندی	80	طلوعِ فجر کے وقتِ مستحب عمل
99	دنیا و آخرت کی جامع الخیر دعا	80	سُنَّتِ فِجْرِ میں پہلی مسنون قراءت
99	شیطان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی دعا	80	سُنَّتِ فِجْرِ میں سبزی یا جھری قراءت

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
132	ذکر و فکر اور عبادت و مشاہدہ	100	آفات سے بچنے کی دعا
133	لمحہ بھر غور و فکر کا ثواب	101	اہم امور آخرت سے محفوظ رہنے کی دعا
133	تفکر سے مراد	101	غم کو خوشی سے بدلنے والی دعا
134	سیدنا ابو ذرؓ اذہا زحیٰ اللہ تعالیٰ عنہ اور فکر آخرت	102	دن اور رات کا شکر ادا کرنا
134	نماز فجر کے بعد کے مزید معمولات	103	اللہ عزوجل کا بندے کو راضی کرنا
135	ذکر و فکر کی کیفیت	103	سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا
	فصل 7	104	جلنے، ڈوبنے اور چوری سے محفوظ رہنے کی دعا
136	دن کے محسنات	104	استغفار حضرت سیدنا خضر علیہ السلام
136	پہلا وظیفہ	105	ڈر اور خوف دور کرنے کی دعا
138	نماز فجر کے بعد گھر جانے سے پہلے دو مسنون عمل	105	دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی پانے کے دن کلمات
138	طلوع آفتاب سے پہلے تسبیح و ذکر کی دو صورتیں	107	وعائے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم
139	علم کی فضیلت	108	تسبیحات ابی المعتبر
139	فرشتے پر بچھا دیتے ہیں	109	وعائے توبہ و حاجت
140	مجلس علم کی فضیلت	110	اسم اعظم
141	دن کا دوسرا وظیفہ	112	نماز فجر کے بعد کی مسنون دعائیں
141	طلوع آفتاب کے بعد افضل امور	126	تسبیح باری تعالیٰ
143	دن کا تیسرا وظیفہ	127	ضروری وضاحت
144	فتنہ کے زمانے میں نیند کی فضیلت	129	فائدہ و ثواب
144	دن کا چوتھا وظیفہ	129	اختتام
145	زوال کے بعد چار رکعتی نماز		فصل 6
145	مکروہ اوقات	131	نماز فجر کے بعد کے محسنات

فصل 8

رات کے معجزات

رات کا پہلا وظیفہ

نمازِ مغرب کی دو سنتوں میں جلدی کرنا

مغرب کی سُنیتیں گھر میں ادا کرنا

فصل 9

سٹینبر اور وتر کی ادا و نفا کے احکام

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
182	گھر آتے جاتے نفل پڑھنے کی فضیلت	170	وقتِ فجر کی پہچان
182	حج اور عمرہ کا ثواب	171	نماز وتر کی ادا اور قضا کا وقت
182	ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں	171	سنتِ فجر کی ادا اور قضا کا وقت
183	آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں	172	وظیفہ کی قضا
183	عصر کی سنتوں کی فضیلت	172	معمولات میں سستی پر وعید
183	اتوار کے دن نماز کی فضیلت	172	تَحْبِیۃُ الْمَسْجِد
184	حالتِ نصاریٰ سے چھٹکارے کی نماز	173	تَحْبِیۃُ الْمَسْجِد نہ پڑھنے کی صورت
184	پیر کے دن نماز کی فضیلت		فصل 10
185	منگل کے دن نماز کی فضیلت		روزانہ شمس اور سایہ کی کمی
185	بدھ کے دن نماز کی فضیلت	175	میشی کا بیان
185	جمعرات کے دن نماز کی فضیلت	176	نمازوں کے اوقات
186	جمعہ کے دن نماز کی فضیلت	177	فرائض کی قبولیت میں یقین ضروری ہے
187	ہفتہ کے دن نماز کی فضیلت	178	سورج کے ساتھ زوال
187	نماز باجماعت کی فضیلت	179	سورج کی رفتار
188	رات کی نمازوں کی فضیلت کا ذکر	179	نمازوں کی ادائیگی کے افضل اوقات
188	شبِ اتوار نماز کی فضیلت	179	نمازِ مغرب کا افضل وقت
188	شبِ پیر نماز کی فضیلت	179	نمازِ عشا کا افضل وقت
189	شبِ منگل نماز کی فضیلت	180	نمازِ فجر کا افضل وقت
189	شبِ بدھ نماز کی فضیلت	180	اول وقت میں نماز کی ادائیگی کے فضائل
190	شبِ جمعرات نماز کی فضیلت		فصل 11
190	شبِ جمعہ نماز کی فضیلت	182	رات اور دن کی نمازوں کی فضیلت

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
206	سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سوتے وقت دعا	190	شبِ جمعہ درودِ پاک کی کثرت کیا کرو
206	نیند کے آداب	191	شبِ ہفت نماز کی فضیلت
207	سونے سے قبل وصیت کرنا	191	صَلٰوۃُ الْاَوَّابِین کی فضیلت
208	سونے کا طریقہ	191	ساعتِ غفلت
209	نیند اور برزخ میں مماثلت	192	سونے یا چاندی کے دو محل
210	حضرت سپرِ نالقمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی نصیحت	193	ایک سال کی عبادت کا ثواب
210	سونے سے پہلے فکرِ مدینہ	193	مغرب و عشا کے درمیان اعتکاف کا ثواب
212	بندے کے مقام و مرتبہ کی پہچان	195	سرکارِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زیارت کا وظیفہ
213	با وضو سونے کی فضیلت		فصل 12
213	عالم کی نیند	197	شمالی شریک اسپان
213	وقتِ تہجد کے اذکار اور دعائیں	197	صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور نماز وتر
	فصل 14	198	ذکر اور دعا کا بہترین وقت
217	وقت کی تقسیم اور اہمیت کے مسائل		فصل 13
217	عابدین کے فضائل	200	مسنین و طائفین کا بیان
218	نماز تہجد	200	دعائے صبح
219	نماز تہجد صالحین کی صفت ہے	201	شام کے وقت کی دعائیں
220	نماز تہجد کا مستحب وقت	202	سوتے وقت کی دعائیں
220	فرشتہ لوگوں کو بیدار کرتا ہے	203	قرآن کریم حفظ کرنے کا نسخہ
221	عبادت کرنے والوں کی اقسام	204	فرشتہ حفاظت کرتا ہے
221	بُزرگانِ دین کی راتیں	205	فرشتوں کی عبادت کا ثواب

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
239	مرنے سے پہلے جنت میں مقام دیکھنا	224	مُحَبِّبِین کی علامات
240	نوافل کی کثرت	225	قرآن کریم کی تلاوت اور شب بیداری
240	تلاوت قرآن کریم	226	رات بھر جاگنے والے بزرگان دین
241	پچھ خصلتوں کا حصول	227	عشا کے وضو سے نماز فجر پڑھنے والے بزرگان دین
242	ابدال کے برابر ثواب	228	رات کے اوقات کی تقسیم
244	شکرانہ نعمت	229	راہ سلوک کا زاویہ
244	شیطان سے حفاظت کی دعا	230	سرکارِ مدینہ صَلَّوْا اللہُ عَلَیْہِ وَسَلِّمُ کیا شب میں معمول
245	صبح و شام کی دعا	231	فجر اور عصر کے بعد نفل نہ پڑھنے کی ایک حکمت
245	اذان کے بعد کی ایک دعا	232	ابدالوں کے اوصاف
246	ابدالوں کی دعا	233	کامل شب بیداری کا ثواب
247	اسلام کے اچھے اخلان	234	شب بیداری کی اقسام
247	﴿۱﴾..... مسواک کرنا	234	شب بیداری میں رُکاوٹ
247	مسواک کی فضیلت کے متعلق تین فرامینِ مصطفیٰ	235	بدگمانی کا وبال
247	مسواک کے اوقات	235	نمازِ عشا باجماعت نہ پڑھنے والے آوارہ گرد
247	﴿۲﴾..... صدقہ کرنا	236	رزق اور قلبی تغیرات
248	﴿۳﴾..... مسائل کو عطا کرنا	236	فجر میں نہ اٹھنے کے متعلق تین فرامینِ مصطفیٰ
248	مسائل کو کچھ دینے کے متعلق تین فرامینِ مصطفیٰ	237	قیامِ شب پر معاون اور اس سے غافل کرنے والی اشیاء
249	﴿۴﴾..... کسی کے کچھ مانگنے پر ”نہیں“ نہ کہنا		فصل 15 ﴿﴾
249	﴿۵﴾..... باہمی اتفاق کا ہونا	238	دن اور رات کے افکار و تخیلات
250	﴿۶﴾..... دن کے چار اعمال کی بجا آوری	239	صحابہ کرام اور تابعین عظام کی تسبیحات

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
263	جیسا کلام ویسا عمل	250	﴿۷﴾.....نمیز باجماعت
264	﴿4﴾.....تلاوت کرتے وقت اللہ عزوجل سے ڈرنا	251	﴿۸﴾.....گھر سے نکلنے اور داخل ہونے کا طریقہ
264	﴿5﴾.....دوران تلاوت رونا یا رونے جیسی شکل بنانا	251	نمازِ چاشت
265	رونا کہاں ہے؟	253	وقتِ سحر مسجد جانے کی فضیلت
266	قاریوں کے درجات	253	قبولیتِ دعا کے اوقات
266	﴿6﴾.....مشاہدہ حق بذریعہ قرآن کریم	253	آسمائے حُسنی سے دعا کرنا
267	قرآن کریم کا ہر حرف کو وہ قاف سے بڑا ہے	254	اسمائے حسنی یاد کرنے کا طریقہ
268	نیکی کی دعوت دینے کا منفرد انداز	254	صلاة التسبیح
275	توبہ کی شرائط		فصل 16
275	قاری کے اوصاف	256	تلاوت اور آداب تلاوت کا بیان
276	سلف صالحین کا شوقِ تلاوت	256	ختم قرآن کریم کی نڈت
277	مَعْرِفَتِ کلام باری تعالیٰ	257	قرآن کریم کی منزلیں اور صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان
278	عارفِ قرآن	257	قرآن کریم پر نقطوں اور رُمُوزِ اوقاف کی ابتدا
279	سجودِ تلاوت کی دعائیں		”فہم قرآن کریم“ کے 11 حروف کی نسبت سے قرآن
	فصل 17	258	کریم کے فہم و ادراک سے دور کرنے والی 11 باتیں
282	تلاوت قرآن کریم کے آداب	259	تلاوت قرآن کریم کے آداب
282	فصل کا تعارف	259	﴿1﴾.....ترتیل سے پڑھنا
282	قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت	261	نماز اور قبر کی راحت
283	تلاوت کا حق ادا کرنے والے	261	﴿2﴾.....خُشُوع و خُضُوع سے پڑھنا
283	انعاماتِ خداوندی	262	﴿3﴾.....غور و فکر کرتے ہوئے پڑھنا

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
298	جبری قراءت کے متعلق فرامینِ مصطفیٰ	284	قرآنِ کریم اور اللہ عزوجل کی محبت
	سری (پست آواز سے) قراءت افضل ہے یا جبری	285	قرآنِ کریم کے علوم
299	(بلند آواز سے)؟		فصل 18
300	قراءت کی ابتدا و انتہا کا طریقہ		تائید اللہ علیہ وسلم
300	جبری قراءت کی سات نیتیں	287	کاپیان
301	نیت اور ثواب	291	فہم قرآن کریم
302	سماعت و تلاوت قرآن کریم کی فضیلت	291	اسلام کی ہیبت ختم ہو جائے گی
302	رسول کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور سماعت قرآن کریم	292	قرآن اور اس پر عمل
304	صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور سماعت قرآن کریم	292	پہلے ایمان تھا پھر قرآن مگر اب !!
304	قرآن کریم اور ریا	293	حفظ قرآن فرض نہیں
305	اخلاص اور اس کی حلاوت	293	زبان و دل کی موافقت
305	دورانِ تلاوت غیر کی جانب متوجہ ہونے کا انجام	293	قرآن کریم پر عمل کرنا لازم بنا دیا ہے
306	ریا کاری	294	تلاوت اور استغفار
308	تین امور میں حلاوت مفقود ہوتی ہے	294	جیسی تعظیم ویسا مرتبہ!
308	قرآن کریم کی زیارت اور تلاوت	295	کلام کی تعظیم قائل کے مطابق ہوتی ہے
	فصل 20	295	اے بندہ خدا سوچ ذرا!
309	الْحَمْدُ لِلّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ		فصل 19
309	فضیلت والی راتیں	297	جُشْرِی اور سُرُی تلاوت کاپیان
309	صلوٰۃ الخیر	297	سری قراءت کے متعلق 5 فرامینِ مصطفیٰ
310	فضیلت والے ایام	298	رَبِّ کی رضا مقصود ہے یا بندوں کی؟

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
320	یومِ جمعہ کی مختلف ساعتیں	310	یومِ عرفہ و عاشورا کے روزے کی فضیلت
	”المسجد“ کے 6 حروف کی نسبت سے جامع مسجد	310	یومِ جمعہ و ماہِ رمضان میں گناہوں سے محفوظ رہنے کی فضیلت
320	جانے کے متعلق چھ احادیثِ مبارکہ	311	دنیا میں پانچ ایام کی قدر و منزلت
322	جمعہ کے دن غسل	311	افضل دن
322	اہلِ مدینہ کا اندازِ نارضی	311	حرمت والے مہینے
324	جمعہ کے دن مستحب امور	312	افضل عشرے
325	جامع مسجد جانے کے آداب	312	دنوں کی فضیلت کے متعلق ﴿5﴾ احادیثِ مبارکہ
	”الْجُمُعَةُ“ کے 6 حروف کی نسبت سے نمازِ جمعہ	313	توفیق یا تذلیل
325	کی چھ نیتیں	313	توفیق و ذلت کی علامات
326	جمعہ کے دن اوقات کی تقسیم		﴿فصل 21﴾
326	جمعہ کے دن روزہ رکھنا	314	جمعہ کا بیان
327	لوگوں کی گردنیں پھلانگنے کا حکم	314	جمعہ واجب ہونے کی صورتیں
328	قبولیت کی گھڑی	314	جمعہ واجب نہ ہونے کی صورتیں
330	فضائلِ درودِ پاک	314	جامع مسجد کا انتخاب
331	شفاعت واجب ہوگئی	315	اذا ان جمعہ کے بعد خیر و فروخت کی حرمت
332	جمعہ کے دن استغفار کی کثرت	315	نمازِ جمعہ کے بعد تلاشِ فضل کا حکم
333	جمعہ اور قرآنِ کریم کا ختم	316	جمعہ چھوڑ دینے کی وعیدیں
333	معمولاتِ جمعہ	317	پانچ قسم کے افراد پر جمعہ فرض نہیں
336	مجالسِ علم میں شرکت کی فضیلت	317	جمعہ کے متعلق ﴿9﴾ احادیثِ مبارکہ
336	قصہ گوئی کی محافل کا حکم	319	نمازِ جمعہ کے لئے جلدی جانے کی فضیلت

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
357	روزہ اور صبر	337	نمازی کے آگے سے گزرنے کا حکم
358	روزے کی فضیلت کے متعلق (3) احادیثِ قدسیہ	339	جامع مسجد کے دروازے پر بیٹھے افرادِ محترم نہیں
358	روزے کی جزا کی چند وجوہات	339	آدابِ خطبہ
359	روزے میں قصاص نہیں	341	اذانِ ثانی کے وقت نماز کا حکم
359	روزہ صبر اور ذِکر کا نام ہے	341	جمعہ کے دن صدقہ
360	روزہ رکھنے کے مختلف انداز	342	مسجد میں کسی سائل کو دینے کا حکم
361	افضل روزے	342	نمازِ جمعہ کے بعد کی دعائیں اور وظائف
361	صومِ دہر کا حکم	343	تلاشِ فضل سے مراد
362	صیامِ نصف الدہر کی فضیلت	344	جمعہ کے دن علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کی زیارت
363	صومِ داودی کی فضیلت	345	جمعہ کے دن حج و عمرہ کا ثواب
363	30 روزوں سے افضل روزہ	345	جمعہ کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب اور بد نصیب
363	700 سال کی عبادت کا اجر و ثواب	346	نمازِ جمعہ اور سلف صالحین
363	سرکارِ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کے روزے	346	جامع مسجد میں جلدی نہ جانا بدعت ہے
364	اہلِ یقین کا روزہ	346	کیا تمہیں حیا نہیں آتی؟
364	روزہ دار کی نیند عبادت ہے	348	رضائے خداوندی کی علامت
365	روزے کا حکم	348	چار قسم کے اوراد و وظائف
365	اعضاء کا روزہ	349	وعائے ادریس عَلَیْہِ السَّلَام
367	آدم خور عورتیں	353	وعائے ابراہیم بن ادہم
367	متقین کے ذرہ برابر عمل کا ثواب		
367	جوبات کرنا منع ہے اسے سنا بھی منع ہے		
368	روزہ دار اور توبہ	357	

فصل 22

روزہ اور اس کے آداب و احکام کا بیان

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
379	موت کافی ہے	368	آگ سے ڈھال
379	خطبہ حجۃ الوداع کے منفرد کلمات	368	میں روزہ دار ہوں
380	نصف علم پر مبنی روایت	369	روزہ ایک امانت ہے
380	لا یعنی کاموں سے مراد		فصل 23
381	صفات مومنین	370	محاسبہ نفس کا بیان
381	مومنین کی جامع صفات	370	سیدنا صدیق اکبر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی نصیحت
383	محاسبہ کا طریقہ	371	سیدنا فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور محاسبہ نفس
383	مشتتبہ خیال کا حکم	371	حقیقی زہد
385	کثرتِ شبہات کی وضاحت	371	نیکی، گناہ و ثواب کی باتیں
385	ایک حدیث اور اس کی شرح	372	نیک بنانے والی تین باتیں
385	نفل کی بدعت کی وجہ	373	رقتِ قلبی کے فوائد اور قساوتِ قلبی کے نقصانات
386	اتباعِ خواہش کی بدعت کی وجہ	374	سیدنا علی المرتضیٰ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے اقوال
386	رائے پر اترانے کے مذموم ہونے کی وجہ	375	ہر شے کے لئے آفت ہے
387	مشتتبہ مثالوں میں ترجیح کا طریقہ	376	سونے چاندی سے زیادہ خوبصورت 5 باتیں
389	بدگمانی کی پرورش	376	ہر بات دہل ہزار سے بہتر
390	بلا تحقیق بات آگے پہنچانا منع ہے	377	ایمان کامل کرنے والی تین باتیں
390	امور کی اقسام	377	تین باتیں حق ظاہر کرتی ہیں
391	اظہارِ حق و باطل	377	ایمان کامل اور تین باتیں
393	اظہارِ بیان	378	نجات دینے اور ہلاک کر دینے والی تین چیزیں
393	حکمت و ہدایت بھی ایک نعمت ہے	378	ایمان کا لباس

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
406	حقیقی عالم علم ترک نہیں کرتا	395	مکالمات مصنف
407	جہلِ اُحد سے زیادہ وزنی اعمال	395	مراقبہ
407	زمین و آسمان کی ہر شے سے وزنی عمل	395	معرفت
407	سرکارِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے معمولات	395	مقامِ بعد
410	بارگاہِ خداوندی تک رسائی کے راستے	396	نامہ اعمال کے تین رجسٹر
410	اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں سب سے مُقَرَّب	396	اے بندۂ غافل! کل بروزِ قیامت کیا کرے گا؟
411	ہر عمل کا سردار	398	دین کا خالص ہونا
411	کوفہ کے چار قسم کے عابد		فصل 24
412	دن کے وقت افضل عبادت		روحِ عالمگیری کی کیفیت اور حال
413	عمل پر استقامت کے متعلق 7 احادیث و آثار مبارکہ	400	عارفین کے اوصاف کا بیان
	فصل 25	400	ورد کی تعریف
	روحِ عالمگیری کی روحانیت	400	ورد کی کیفیت و مابینیت
414	کمیت عبادت کے اوصاف کا بیان	401	عارفین کے اوراد کی کیفیت
414	نفس کی ابتلا و آزمائش	402	عام سالک اور عارف کے حال میں تغیر
415	عارفین کی مَعِصِیَّت سے نفرت اور عبادت سے محبت	404	عارفین کی عبادت
416	جملہ اوصافِ نفس کی اصل	404	عارفین کے ذکر کی کیفیت
417	مقامِ فکر	405	اَوْراد و وظائف اور ان کے فضائل کا تذکرہ
418	نفس کے لالچ کی مثال	406	عالم اور عابد میں فرق
418	انسان ریشم کے کیڑے کی مثل ہے	406	عالم کی نیند
419	نفس کے لالچ کی حکایت	406	ایک عالم شیطان پر بھاری

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
432	وقت کی اہمیت	420	نفس کی فطری و جبلّی چار صفات
433	ذکر و شکر	420	آزمائش میں مبتلا کرنے والی چار صفات
434	مراقبہ کا ابتدائی وقت	421	نفسانی آزمائش سے نجات کا ذریعہ
435	اہل مراقبہ کی دو حالتیں	422	مرتبہ ابدال پر فائز ہونا
436	عقلمندوں کے لئے نصیحت	422	نفس پر غلبہ حاصل کرنے کا طریقہ
437	دنیاوی مشاہدہ کے چار مقامات	423	عمر میں برکت کا مفہوم
438	مشاہدہ کی کیفیات و انعامات	423	مُقَرَّبین و غافلین کے درجات میں تفاوت
438	اللہ عزوجل کے قُرب سے محروم	424	غفلت میں گزرنے والے آیام
439	عمر کے خاتمہ سے مراد	424	اوقاتِ مُحاسبہ
439	اللہ عزوجل کی گرفت	425	تکلف و اخلاص
441	محاسبہ پر بندے کی کیفیت	426	بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمْ اِنَّہُ الْبَیِّنِ کا اندازِ محاسبہ
442	مرتبہ صدیقیں پر فائز ہونے کا طریقہ	426	اسبابِ غفلت
442	عمل کی کوئی انتہا نہیں	427	دل پر مہر لگنے اور زنگ آلود ہونے سے مراد
443	خود فریبی کا شکار	427	اسبابِ مَعْصِیَت
444	قرض و قفل کی ادائیگی میں اشکال	428	کفر کی بنیادیں
444	سرکارِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے بلاوے پر لبیک کہنا	428	دل کی سماعت سے محرومی
445	تَشَیُّرِ صُوفِی	430	قَسَاوَتِ قَلْبِی
445	مسلمانوں کی جاسوسی		
446	حاضر و ماغ بوڑھا	432	الْاَشْکَالُ مِنَ الْاَقْبِیِّہِ کے مشاہدے کا بیان
447	عمل کا اظہار و اخفا	432	اہلِ مراقبہ و مشاہدہ میں فرق

فصل 26

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
463	زبان کے متعلق اسلاف کے اقوال	448	عمل کے مخفی و ظاہر کرنے کے متعلق حکایت
465	عالم و جاہل میں فرق	448	حکایت کی وضاحت
466	خاموشی کے دو فائدے	450	100 نفلی حج سے بہتر ہے
466	”نہیں جانتا“ اور ”جانتا ہوں“ میں فرق	451	ایک حال چھوڑ کر دوسرا اپنانا
467	عقل کی نیند اور بیداری	451	توہین رسالت کفر ہے
467	بر محل گفتگو کرنا	452	اسرائیلی حکایت
468	زبان کی وجہ سے گرفت	455	دو باتوں میں سے بہتر کا جاننے والا حقیقی عالم ہے
468	مومن و منافق کی زبان		﴿فصل 27﴾
469	فضول باتوں سے رکنے والے کے لئے خوش خبری	456	سیرتوں کی پیمائشی پائین گامیہ
469	خلوت کی اہمیت و فضیلت	456	مخلوق کے عجائبات
471	استقامت کی علامت	456	ساک کی سات عادات اور ان کی علامات
472	ڈکارو دور کرلو	457	سات عادتوں کی اصل
472	بھوک میں اعتدال	457	بھوک کے فوائد و فضائل
472	سلف صالحین زندہ رہنے کے لئے کھاتے	459	جامع الخیر چار باتیں
473	اللہ عزوجل کی محبت و ناراضی کے اسباب	459	دل کی نورانیت و چلا
473	زیادہ سونے کے نقصانات	460	شب بیداری
474	کثرت کلام کے نقصانات	460	قیلولہ سنت ہے
475	”فضول گوئی“ کے متعلق روایات	461	خاموشی کی فضیلت
476	غیبت اور اس کی مثالیں	461	خاموش رہنے کا طریقہ
476	(۱)..... ”بہت زیادہ سونے والا ہے“	461	زبان کے متعلق ﴿6﴾ فرامین مصطفیٰ

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
489	مراقبہ کا دوسرا مقام	477	(۲)..... ”فلاں شخص کتنا عاجز ہے“
489	مقاماتِ جنت و جہنم کی معرفت	477	(۳)..... ”اس کا دامن کتنا طویل ہے“
490	توحید پر دلالت کرنے والی آیاتِ بینات	477	غیبت کسے کہتے ہیں؟
491	پانچ محکم آیات	478	غیبت زنا سے بھی سخت ہے
494	جنت کے درجات اور جہنم کے طبقات	478	لوگوں سے میل جول کے نقصانات
495	عارفین کے اقوال	480	یقین کو قوی کرنے والی باتیں
495	جنتی محل کا نگارہ ٹوٹ گیا	481	مانع تو بہ باتیں
496	حوروں کے حسن میں اضافہ	482	راہِ حق پانے کا ذریعہ
496	جنتی پھل گر گیا		فصل 28
497	مراقبہ کا تیسرا مقام		مراقبہ مقربین اور مقاماتِ اہل
497	قیامت کی ہولناکی	483	یہیں کاہیان
497	موت کی سختی	483	مراقبہ کا پہلا مقام
497	موت اور دخولِ جنت کے درمیان کی ہولناکیاں	483	اوقات کی اہمیت
498	ایمان کا بدلہ	484	جھوٹی امیدیں
498	اہلِ تقویٰ و اہلِ مغفرت	484	نیکی کی دعوت کا ایک اچھوتا انداز
500	اچھے و برے اعمال و اقوال والے بندے	485	ایمان کسے کہتے ہیں؟
500	اچھے و برے خاتمہ والے لوگ	485	نیکی و بدی کا بدلہ
502	اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا بغیر عوض کے ہوتی ہے	488	خوفِ الہی کی حقیقت
502	اہلِ یقین کے مراقبہ کا چوتھا مقام	488	خود کو ”عالم اور جنتی کہنا“ کیسا؟
502	ذرا برابر عمل کی پرسش بھی ہوگی	488	اپنا مقام و مرتبہ پہچاننے کا طریقہ

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
518	مقرنین کے مشاہدہ کا چھٹا مقام	503	قرآن کریم کی سب سے محکم و مجمل آیت مبارکہ
518	مومنین کے اوصاف	503	فقیہ کی پہچان
519	غافلین کے اوصاف	504	ذّرے سے مُراد
520	قُرب خداوندی کے حُصول کے اسباب	504	صاحب کتاب کا تبصرہ
521	بندے کی بد بختی	505	نعمتوں کی زیادتی اور اللہ عزوجل کا فضل و کرم
521	محبت اندھا دھوا کر دیتی ہے	505	دوہرا اجر و ثواب
522	بندے کی حالتِ یقین	506	کافروں کی سزائیں تفاوت
522	بڑھاپے میں عبادت کی مثال	506	(۱).....عذاب پر عذاب
523	ارباب عقل و دانش کے لئے نصیحت	507	(۲).....بخشش و ہدایت سے محرومی
523	اہل یقین کے مشاہدہ کا ساتواں مقام	507	(۳).....دوہرا عذاب
523	وقت کی تلافی	507	(۴).....دنیا میں عذاب
525	جو بیت گیا سو بیت گیا	508	دخولِ جَنّت و جہنّم میں لوگوں کا مقدم و مؤخر ہونا
526	ابدالوں کی حالت	509	خسرت
527	صاحب کتاب کی نصیحت	510	حکمت سرکارِ حکمتِ خداوندی ہے
527	مقامِ توبہ و علم پر فائز لوگ	511	وقت کے متعلق سلف صالحین کے اقوال
528	کبریٰ تاجر	512	مقامِ علیین والوں پر رشک
528	صاحب کتاب کا تبصرہ	513	مقرنین اہل یقین کے مراقبہ کا پانچواں مقام
		513	غفلت سے نصیحت
		514	غافلین و عالمین میں فرق
		515	ایامِ دنیا کے فوت ہو جانے پر حسرت
530			

فصل 29

مقرنین اہل یقین کے مشاہدہ کا ساتواں مقام
شرع کا بیان

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
550	دل کی سیاهی	530	عمر ایک امانت ہے
550	دلوں کی اقسام اور ایمان و نفاق کی مثال	530	اہل ایمان کی چند علامتیں
551	ذکر کی اہمیت	532	طالب دنیا و آخرت کے اوصاف
552	ظاہری و باطنی اوصاف	533	وعدہ پورا کرنے اور نہ کرنے والے
553	خیالات کی چھ اقسام اور ان کی وضاحت	534	سخاوت زہدیٰ ابتدا ہے
555	خیال یقین	535	اللہ عزوجل کی محبت چاہئے تو زاہد بن جاؤ
555	گناہ کا دل پر اثر ہوتا ہے	535	مومن اور کفیل میں فرق
556	علم باطن کی اہمیت و فضیلت	539	طبیعتوں کا فرق
557	نیکی کیا ہے؟	541	دنیا دار اور دین دار میں فرق
557	حجاب زدہ دلوں کے اوصاف	541	متقین ہی مقام قرب پر فائز ہیں
558	تقویٰ کی جگہ اور وہاں لگی مہر کی کھولنے کا طریقہ	542	طبقات مقربین
559	دل کی نصیحتیں	543	اوصاف اولیاء بربان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
560	علم مقام توحید پر فائز کرتا ہے		فصل 30
561	ایمان میں کمی و بیشی اور مومنین کے درمیان فرق	546	شیطان کا بیان
565	اہل یقین اور عام مومنین کے ایمان میں فرق	546	شیطانی وسوسوں کے متعلق آیات مقدسہ
566	علم کی فضیلت پر مبنی تین احادیث مبارکہ	547	انسان کو گمراہ کرنے کی شیطانی چارہ جوئی
567	نفسانی خیالات کے تین اسباب	548	شیطانی وسوسوں کے متعلق چار فرامین مصطفیٰ
567	دل کی مثال	548	دل کے دو رفیق
568	مومن و منافق کا دل	549	ذکر الہی کے وقت دل پر شیطانی کیفیت اور وسوسوں کا محل
569	مومن کے چار اوصاف	549	وسوسہ انگیزی اور نقب زنی میں مماثلت

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
589	اللہ عزوجل کا فضل و کرم	569	شرک و نفاق سے پاک دل
590	دل کے عقل کی جانب متوجہ ہونے کے ثمرات	570	خیالات یقین کا ادراک
591	خیر و بھلائی کے تین اصول	571	یقین کے چار حصے
592	خیر و شر کا ظہور اور اس کے واسطے و ذرائع	571	اہل یقین مومنین کا مقام و مرتبہ
593	حیالات کی ایک انوکھی دنیا کا بیان	574	اللہ عزوجل کی توفیق اور علم و حکمت
593	خیال خیر و شر کی تقدیم و تاخیر اور ان کے اثرات و کیفیات	574	حدیث پاک کی وضاحت
595	ظاہر خیر باطن شر	575	سبقت لے جانے والے مفردوں
596	شرف و ولایت کا حصول	577	علم معرفت اور نور یقین
	معانی کی تفصیل کے مزید	577	حقیقت احسان
596	ایک بیان کا تذکرہ	578	راہ سلوک کی پہلی منزل
596	ہر عمل میں مؤثر معانی	579	شرح صدر سے مراد
597	دلوں کی تبدیلی اور ان کی مثال	580	عرفان الہی
598	غیب کے خزانوں کا محل	581	ایمان اور عدل کے ستون
599	قدرت، مشاہدہ قدرت اور غفلت میں بندے کا حصہ	582	فرشتوں کے قرب الہی حاصل کرنے کا ایک انداز
601	جب ہادی ہی گمراہ کر دے تو؟	582	سب سے بڑا عالم
603	بارگاہ الہی تک رسائی	583	عالم ربانی کسے کہتے ہیں؟
604	مخلوق پر پڑے حجاب اور ان کے ثمرات	585	نفس و روح کی تخلیق اور ان کا میلان
606	علم الہی	585	خیالات کی مختلف صورتیں اور ان کے واسطے و اسباب
607	خیالات کی تقسیم اور ان کے نام	587	خیالات کا اصلی منبع
607	خیالات کے مختلف نام	588	ہمت و ارادہ کی مختلف صورتیں

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
617	﴿8﴾..... خرید و فروخت اور نکاح و طلاق کا علم	607	خیالات کی تقسیم
617	﴿9﴾..... عقیدہ و عمل کی اصلاح	608	نفس اور شیطان
618	﴿10﴾..... علم توحید	609	اعمال جو ارح کی اقسام
618	حُصولِ علم کی کیفیت	609	بیان و تفصیل کا دوسرا باب
618	﴿11﴾..... شبہات کا علم	609	خیالِ قلب کی آمد کے ذرائع
619	الحاصل	611	اعمال کی تین اقسام
620	صاحب کتاب کے نزدیک فرضِ علوم سے مراد	611	”حول“ اور ”قوة“ کی وضاحت
623	علم کے متعلق پانچ فرامینِ مصطفیٰ		فصل 31
624	شیطان کا علم میں سبقت لے جانا	613	صالحین اور صالحات کا ایمان
	علمِ معرفت و یقین کی تمام علوم پر فضیلت اور سلف	613	علم اور اس کی فضیلت
624	صالحین کے طریقوں کا بیان	613	طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے
624	فتویٰ دینے میں احتیاط		”طلب علم فرض ہے“ کے گیارہ حروف کی نسبت سے
626	فتویٰ کون دے؟	614	حدیثِ پاک کی شرح میں ﴿11﴾ مختلف اقوال
626	حدیثِ پاک کی شرح	614	﴿1﴾..... علم مقام و حال کا حُصول
627	سلف صالحین کا طریقہ	614	﴿2﴾..... علم معرفت کا حُصول
628	مَاذَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ؟	614	﴿3﴾..... علم اخلاص و آفاتِ نفس کی پہچان
630	علم و عمل کے متعلق بزرگانِ دین کے فرامین	615	﴿4﴾..... علمِ قلوب کا حُصول
631	فتویٰ دینے کے متعلق احتیاط	615	﴿5﴾..... علمِ حلال کا حُصول
632	علم اور علمائے آخرت	616	﴿6﴾..... علمِ یقین و باطن کا حُصول
633	علمائے آخرت کا فتویٰ دینے کا طریقہ	617	﴿7﴾..... بقدرِ ضرورت حلال و حرام کے فرق کی پہچان

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
650	اس امت کی تین خصوصیات	634	علمائے آخرت کے اوصاف
651	علم و عمل	635	شیر خدا کی نظر میں علمائے آخرت
652	علم پر عمل کرنے والوں کے چار مقام	637	علم الہی کے اوصاف
653	حاکم کی تین اقسام	638	اشراف خیانت نہیں کرتے
653	ایمان کا لباس	639	حصول علم کی شرائط
653	سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا احمق	639	علم معرفت و علم ایمان کی فضیلت
654	تقویٰ ہی درست قول کا ذریعہ ہے	640	معرفت و مشاہدہ کے مقام
655	مناظرہ و مجاہدہ کی مذمت	641	یقین میں کمزوری اور اعمال کی بربادی
656	زیادہ یا کم باتیں کرنے کے متعلق پانچ فرامین	642	یقین کے بغیر علم کا حصول
657	علم الہامی ہوتا ہے	642	نور توحید اور نار شرک
657	علمی باطل کی علامتیں	643	مقامات یقین
657	سلف صالحین کے نزدیک فضیلت والا علم	644	خاموشی کی فضیلت اور علوم میں اہل ذرع و تقویٰ کا طریقہ
658	علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلام کی فضیلت	644	علم کی قسمیں
659	عالم کی عابد پر فضیلت کے متعلق چار فرامین مصطفیٰ	645	ذرع و یقین سے مراد
661	علمائے دنیا و آخرت کے درمیان	645	لا علمی کا اظہار نصف علم ہے
661	شریعت اور علمائے سن کی مشرت	646	علم اور جہالت کے درجات میں تفاوت
661	علم اور علمائے کرام میں فرق	646	علم و ایمان ایک ہی شے ہیں
662	علمائے دنیا اور علمائے آخرت میں فرق	648	خود کو عالم کہنا جہالت ہے
663	علمائے ربانی پر اللہ عَزَّوَجَل کا رنگ	648	علم اور خشیت
663	سیدنا سہل تستری کی نظر میں علمائے	649	علم کے ذرائع

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
674	کم عقل اور خود ساختہ علما کے اوصاف	664	فاروق اعظم سے مروی تین روایات
675	شیر خدا کے ایک قول کی وضاحت	665	آخر زمانے کے علما کے اوصاف
675	﴿۱﴾..... عالم ربانی کی وضاحت	666	علما کے خوارج کے اوصاف
676	عالم ربانی کی فضیلت و فوقیت	666	دوبندوں نے کمر توڑ دی
677	علما کی شہداء پر فضیلت	666	فاجر عالم سے پناہ
677	عالم کی موت کا نقصان	666	عالم آخرت کی تلاش
678	﴿۲﴾..... راہِ نجات پر چلنے والا طالب علم	667	طالب علم تین طرح کے ہوتے ہیں
678	﴿۳﴾..... ﴿وَهَمَّجْ زَعَاغ﴾	668	اللہ عزوجل کے پسندیدہ و ناپسندیدہ عالم
678	علما ربانیین سے ملنے کا اشتیاق	669	علم نافع کی علامات
679	اخوت میں مشابہت	669	طالب علم دین کے خادم بن جاؤ
680	غریب اور علما آخرت	670	علما کے سوء کی مثال
681	بہت زیادہ دوستوں والا عالم	670	حکومت کے خواہش مند علما
682	قرآن کریم میں علما کے سوء اور علما آخرت کا بیان	670	دنیا دار عالم سے نفرت
682	حدیث پاک میں علما کے سوء اور علما آخرت کا بیان	671	کیسے علما کرام سے مشورہ لیا جائے؟
683	دنیا کمانے والے عالم کا انجام	671	حکمت بھری 360 کتابیں کام نہ آئیں
684	اہل حق کا تحائف قبول کرنے سے انکار	671	عوام و خواص کے علما میں فرق
684	عند اللہ بعض شہرہ آفاق افراد کی حیثیت	672	پہلے علم تھا اور آج باتیں
685	علما کے دنیا کے احوال	672	علم معرفت اور خاموشی
686	کیسے عالم کے پاس بیٹھا جائے؟	673	دل و زبان کی ہم نشینی
686	صحابہ کرام اور تابعین عظام کا خدشہ	673	کیا بہتر ہے؟

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
695	مشتبہ امور کی حقیقت کشائی کرنے والے پانچ افراد	687	قرآن کریم میں علما کے اوصاف
695	﴿1﴾..... بدعتی	688	قرآن کریم اور ایمان کا آپس میں تعلق
695	﴿2﴾..... ناقص العلم والعقل	689	منقول علم سے مراد
696	﴿3﴾..... بناوٹی صوفی	690	علم حجت ہے
696	﴿4﴾..... خود ساختہ شفیق	690	سماعت، حصول علم کا ذریعہ ہے
698	دنیا کو ترجیح دینے والے اسباب	690	سامع کا متکلم سے افضل ہونا
699	توحید سے متعلق مختلف آراء	691	حصول علم کے ذرائع کا قرآن کریم میں تذکرہ
700	﴿5﴾..... ناقل مفتی	692	معرفت کا بنیادی ذریعہ
700	علم سمجھنے اور یاد کرنے میں فرق ہے	692	علم کی کل
700	تشریب و خمر سے ملاقات کی مگر علم حاصل نہ کیا	692	علم کتابوں میں نہیں، سینوں میں ہے
701	حضرت سیدنا ابن شہاب زہری کی فضیلت	692	استاذ اور شاگرد پر نعت کا ملکہ کی علامات
701	آداب فتویٰ		
702	باطنی بیماری کا علاج طیبہ حاذق ہی کر سکتا ہے		
703	صحابی محدث اور تابعی عالم و فقیہ	693	طہم کے اوصاف، سلف صالحین
704	صحابہ کرام کا سوالات کے جواب دینے کا انداز	693	کاظمیہ اور مکی گمشت تفسیر
704	علم ایک نور ہے	693	کسی شخصیت
704	علم کی کرشمہ سازیاں	694	عالم ربانی کے پانچ اوصاف
704	علم اور حکمت	694	مذکورہ اوصاف کا قرآن کریم میں تذکرہ
705	شرح صدر سے مراد	694	دینی اور قلبی امور کے جاننے والے
706	عالم کی موجودگی میں غیر عالم سے سوال پوچھنا	694	عارف حق ہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے
		694	اللہ عزوجل کی محبوب اشیاء
		695	سیدنا ابن مسعود کے اندیشے کا پورا ہونا

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
716	راز دانِ بارگاہِ رسالت	706	مقامِ اہلِ یقین و مقربین
717	اللہ کے ذکر کی فضیلت	707	قصہ گوئی ایک بدعت ہے
718	مجلسِ علم کو ترجیح دینا	708	بلند آواز سے دعا مانگنا بدعت ہے
719	صحبتِ جبرائیل سے محرومی	709	فارغ میٹھنا قصہ گوئی سے بہتر ہے
719	افضل ذکر	710	مجلسِ ذکر کی فضیلت
720	علمِ مشاہدہ	711	مجلسِ ذکر میں حاضر ہونے کی فضیلت
720	حقیقی ذکر	711	مجلسِ ذکرِ باطل کی دس مجلسوں کا کفارہ ہے
720	غافل دل کا علاج	711	حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے فضائل
721	اگر قصہ گو نہ ہوتے تو میں مسجد سے باہر نہ نکلتا	712	علمِ معرفت کے امام
721	قصہ گو افراد سے اجتناب ہی بہتر ہے	712	صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کی زیارت
722	آج کی تازہ خبر کیا ہے؟	713	سب سے آخر میں جہانِ فانی سے کوچ کرنے والے صحابہ
722	قصے سننے سے مسواک کرنا بہتر ہے	714	صحابہ سے مشابہت
722	سیدنا عیش اور قصہ گوئی	714	حضرت سیدنا ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام سے مشابہت
723	قصہ گو اکثر جھوٹ بولتا ہے	714	بصرہ کا سب سے نیک انسان
723	سب سے بڑے دوجھوٹے		حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے علم
724	قصہ گوئی کی اباحت	715	معرفت میں استاذ
724	قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش ہونے والا بندہ		حضرت سیدنا محمد یوسف بن یحییٰ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی غنہ نے
725	متکلمین کی اقسام	715	علم کہاں سے سیکھا؟
725	معرفت و محافلِ ذکر کے متعلق ﴿9﴾ آثار و روایات	716	حضرت سیدنا محمد یوسف رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی غنہ کی انفرادیت
728	عوام و خواص کے حصولِ علم کی کیفیت	716	منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھتے

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
751	علمائے ظاہر و باطن میں فرق	730	علمائے حق کی شان
752	علمائے ظاہر کی علمائے باطن کی بارگاہ میں حاضری	731	سیدنا ابن مسعود اور علم معرفت
755	علم و عمل	731	سیدنا ابن مسعود کے قول کی وضاحت
756	کتابیں یاد کر لینا علم نہیں	733	قصہ گوئی اور علم معرفت میں فرق
757	روایات بیان کرنے والا عام نہیں	735	جواب دے یا خاموش رہے
759	علوم کی تدوین	736	ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں
759	سب سے پہلی اسلامی کتابیں	736	قصہ گو کسے کہتے ہیں؟
760	علوم تقویٰ کا خاتمہ اور علم کلام کا آغاز	737	سوال سے قبل جواب دینا
762	اساتذہ سے اختلاف	737	عالم پر سوال کا جواب دینا لازم ہے
764	زوالِ علم	738	علمی گفتگو کے آداب
764	علم و عالم کی حقیقت جاننا فرض ہے	740	بن پوچھے علم ظاہر کرنے کا وبال
765	دو رجید میں سب سے بڑا عالم کون	740	جواب اور عطا تو فیق خداوندی
765	بدعت اور بدعتی	740	جواب دینے کے متعلق سلف صالحین کا طریقہ
768	کثرتِ شبہات کا زمانہ	742	وعظ و نصیحت میں اسلاف کا طریقہ
768	قدیم و جدید دور	742	حکمت و دانائی کی باتوں کا صحیح حقدار
770	سنّتوں سے دوری	746	علم ظاہر و باطن کا تعلق
771	ساکینِ راہِ حق کی چند باتیں	746	باطن کی ظاہر پر فضیلت
775	متروکہ یا تلخیص شدہ عربی عبارات	747	مشاہدہ کی خبر پر فضیلت
787	تفصیلی فہرست	748	علم یقین جامع العلوم ہے
813	ماخذ و مراجع	749	وارثِ انبیا
820	المدینۃ العلمیہ کی کتب کا تعارف	751	علمائے دنیا اور رورِ محشر

مآخذ ومراجع

نمبر شمار	نام کتاب	مصنف/مؤلف	مطبوعہ
1	فران مجید	کلام باری تعالیٰ	مکتبہ المدینہ ۱۴۳۲ھ
2	کنز الایمان	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفی ۱۳۲۰ھ	مکتبہ المدینہ ۱۴۳۲ھ
3	اسفسر من سنن سعید بن منصور	سعید بن منصور بن شعبۃ الخراسانی، الروزی، متوفی ۲۲۷ھ	المکتبۃ الشاملۃ
4	تفسیر الطبری	امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، متوفی ۳۱۰ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۰ھ
5	مفردات الفاظ القرآن	ابو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالرغب الاصفہانی، متوفی ۵۰۲ھ	دار القلم، دمشق ۱۴۱۶ھ
6	تفسیر المغوی	امام ابو محمد الحسین بن سعید فراء بغوی، متوفی ۵۱۶ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۴ھ
7	تفسیر الکشاف	جاء الله محمود بن عمر زخشری، متوفی ۵۲۸ھ	مکتبۃ الاعلام الاسلامی ۱۴۱۴ھ
8	التفسیر الکبیر	امام فخر الدین محمد بن عمر بن حسین رازی، متوفی ۶۰۶ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۲۰ھ
9	التبیان فی آداب حملۃ الفران	امام ابی زکریا یحییٰ بن شرف نووی، متوفی ۶۷۶ھ	دار ابن حزم، بیروت
10	تفسیر القرطبی	ابو عبد الله محمد بن احمد انصاری قرطبی، متوفی ۶۷۱ھ	دار الفکر، بیروت ۱۴۲۰ھ
11	غرائب القرآن ورغائب الفرقان	علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری، متوفی ۷۲۸ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۶ھ
12	تفسیر الخازن	علاء الدین علی بن محمد بغدادی، متوفی ۷۴۱ھ	المطبعة الميمنية، مصر ۱۳۱۷ھ
13	تفسیر القرآن العظیم	عماد الدین اسماعیل بن عمر ابن کثیر دمشقی، متوفی ۷۷۴ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۹ھ
14	نسر طی التعریف	ابو حامد جمال الدین محمد بن عبد الرحمن النوافعی، متوفی ۷۸۲ھ	المکتبۃ الشاملۃ
15	الجلالین مع حاشیۃ الجمل	امام جلال الدین بحلی، متوفی ۸۱۳ھ و امام جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ	باب المدینہ کراچی
16	الدر المنثور	امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی شافعی، متوفی ۹۱۱ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ
17	الاتقان فی علوم القرآن	امام جلال الدین بن ابی بکر سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ	دار الفکر، بیروت ۱۴۲۳ھ
18	البرہان فی علوم القرآن	امام بدر الدین محمد بن عبد الله الزرکتی، متوفی ۹۴۷ھ	دار الفکر، بیروت ۱۴۲۱ھ
19	تفسیر روح البیان	مولیٰ الروم شیخ اسماعیل حقی بروس، متوفی ۱۱۳۷ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۰۵ھ
20	البحر المہدید	احمد بن محمد بن المہدی ابن عجیبہ الحسینی، متوفی ۱۲۲۲ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۳ھ
21	حاشیۃ الصاوی	احمد بن محمد صاوی مالکی خلوفی، متوفی ۱۲۴۱ھ	دار الفکر، بیروت ۱۴۲۱ھ
22	روح المعانی	ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی، متوفی ۱۲۷۰ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۲۰ھ

23	خزائن العرفان	صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی، متوفی ۱۳۶۷ھ	مکتبۃ المحدثہ ۱۴۳۲ھ
24	کوفر الخیرات	حصرت علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی	صیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور
25	کتاب الجامع	امام حافظ معمر بن راشد ازدی، متوفی ۱۵۳ھ	دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ
26	مؤطا امام مالک	امام مالک بن انس اصبحی حمیری، متوفی ۱۷۹ھ	دارالمعرفہ بیروت ۱۴۲۰ھ
27	مسند الطیالسی	امام سلیمان بن داود بن جارود طیلانی، متوفی ۲۰۳ھ	دارالمعرفہ، بیروت
28	المصنف	امام حافظ ابویکر عبد الرزاق بن یحیٰ، متوفی ۲۱۱ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۱ھ
29	سنن سعید بن منصور	سعید بن منصور بن شعبۃ الخراسانی المروزی، متوفی ۲۲۷ھ	دارالضعیفی، ریاض ۱۴۲۰ھ
30	المسند	ابوالحسن علی بن الجعد بن عبید الجوهری البغدادی، متوفی ۲۳۰ھ	مؤسسۃ نادر بیروت ۱۴۱۰ھ
31	المصنف لابن ابی شیبہ	حافظ عبد اللہ محمد بن ابی شیبہ عسبی، متوفی ۲۴۵ھ	دارالفکر بیروت ۱۴۱۴ھ
32	المسند	امام ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل، متوفی ۲۴۱ھ	دارالفکر بیروت ۱۴۱۴ھ
33	المسند	ابو عوانۃ یعقوب بن اسحاق اسفرائینی، متوفی ۲۴۱ھ	دارالمعرفہ بیروت
34	سنن الدارمی	امام حافظ عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی، متوفی ۲۵۵ھ	دارالکتب العربی بیروت ۱۴۰۷ھ
35	صحیح البخاری	امام محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۹ھ
36	صحیح مسلم	امام مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری، متوفی ۲۶۱ھ	دار ابن حزم ۱۴۱۹ھ
37	سنن ابن ماجہ	امام محمد بن یزید القزوینی الشہیر بابن ماجہ، متوفی ۲۷۳ھ	دارالمعرفہ بیروت ۱۴۲۰ھ
38	سنن ابی داود	امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی، متوفی ۲۷۵ھ	داراحیاء التراث العربی ۱۴۲۱ھ
39	جامع الترمذی	امام محمد بن عیسیٰ ترمذی، متوفی ۲۷۹ھ	دارالفکر بیروت ۱۴۱۴ھ
40	الموسوعة	ابویکر عبد اللہ بن محمد بن عبید بن ابی الدنیا، متوفی ۲۸۱ھ	المکتبۃ العصریہ ۱۴۲۶ھ
41	سنن دارقطنی	امام علی بن عمر دارقطنی، متوفی ۲۸۵ھ	مدینۃ الاولیاء، بستان
42	السنة	امام ابویکر احمد بن عمرو ابن ابی عاصم، متوفی ۲۸۷ھ	دار ابن حزم بیروت ۱۴۲۲ھ
43	البحر الزخار بمسند البزار	امام ابویکر احمد بن عمرو بن ابی بکر، متوفی ۲۹۲ھ	مکتبۃ العلوم والحکم ۱۴۲۴ھ
44	سنن النسائی	امام احمد بن شعبۃ نسائی، متوفی ۳۰۳ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۶ھ
45	السنن الكبرى	امام احمد بن شعبۃ نسائی، متوفی ۳۰۳ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۱ھ
46	مسند ابی یعلیٰ	شیخ الاسلام ابویعلیٰ احمد بن علی بن مثنیٰ موصلی، متوفی ۳۰۷ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۸ھ
47	صحیح ابن خزيمة	امام ابویکر محمد بن اسحاق نیشاپوری شافعی، متوفی ۳۱۱ھ	المکتبۃ الاسلامیہ ۱۳۹۰ھ

48	نوادرا اصول	ابو عبد اللہ محمد بن علی بن حسن حکیم ترمذی، متوفی ۳۲۰ھ	مکتبہ امام بخاری
49	الاحسان بتریب صحیح ابن حبان	علاء الدین علی بن بلبان الفارسی، متوفی ۷۳۹ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۷ھ
50	المعجم الکبیر	حافظ سلیمان بن احمد طبرانی، متوفی ۳۲۰ھ	داراحیاء التراث العربی ۱۴۲۲ھ
51	المعجم الاوسط	حافظ سلیمان بن احمد طبرانی، متوفی ۳۲۰ھ	دارالفکر بیروت ۱۴۲۰ھ
52	المعجم الصغیر	امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی، متوفی ۳۲۰ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۰۴ھ
53	کتاب الدعاء	حافظ سلیمان بن احمد طبرانی، متوفی ۳۲۰ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۱ھ
54	المستدرک	امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم، متوفی ۴۰۵ھ	دارالمعرفہ بیروت ۱۴۱۸ھ
55	شعب الایمان	امام ابویکر احمد بن حسین یبکی، متوفی ۲۵۸ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۱ھ
56	السنن الکبری	امام ابویکر احمد بن حسین یبکی، متوفی ۲۵۸ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۲ھ
57	السنن الصغری	امام ابویکر احمد بن حسین یبکی، متوفی ۲۵۸ھ	دارالمعرفہ، بیروت ۱۴۲۰ھ
58	معرفة السنن والآثار	امام ابویکر احمد بن حسین یبکی، متوفی ۲۵۸ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۲ھ
59	جامع بیان العلم وفضله	حافظ ابو عمر یوسف بن عبد اللہ ابن عبد البر، متوفی ۴۶۳ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۸ھ
60	اقتضاء العلم العمل	حافظ ابویکر علی بن احمد خطیب بغدادی، متوفی ۴۶۳ھ	المکتب الاسلامی، بیروت ۱۳۹۷ھ
61	المتفق والمفترق	حافظ ابویکر علی بن احمد خطیب بغدادی، متوفی ۴۶۳ھ	المکتبۃ الشامیة
62	الفر دوس بمائور الخطاب	حافظ شیروہ بن شہر دار بن شیروہ دیملی، متوفی ۵۰۹ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۰۶ھ
63	شرح السنة	امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی، متوفی ۵۱۶ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۴ھ
64	جامع الاصول	امام مبارک بن محمد شیبانی المعروف بدين الاثير جزري، متوفی ۶۰۶ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۸ھ
65	الترغیب والترہیب	امام زکی الدین عبد العظیم بن عبد القوی سندی، متوفی ۶۵۶ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۸ھ
66	اتحاف الخیرة المہرذ	احمد بن ابی بکر بن اسماعیل البوصیری الشافعی، متوفی ۸۴۰ھ	مکتبۃ الرشید، ریاض ۱۴۱۹ھ
67	مشکاۃ المصابیح	علامہ ولی الدین تبریزی، متوفی ۷۴۲ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۱ھ
68	المطالب العالیة	امام حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی، متوفی ۸۵۴ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۴ھ
69	الجامع الصغیر	امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی شافعی، متوفی ۹۱۱ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۵ھ
70	جمع الجوامع	امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی شافعی، متوفی ۹۱۱ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۱ھ
71	جامع الاحادیث	امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی شافعی، متوفی ۹۱۱ھ	دارالفکر، بیروت ۱۴۱۴ھ
72	كشف الخفاء	شیخ اسماعیل بن محمد عجلونی، متوفی ۱۱۶۲ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۲ھ

73	الزهد	امام عبد اللہ بن المبارک مروزی، متوفی ۱۸۱ھ	دارالکتب العلمیہ بیروت
74	الزهد	امام ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل، متوفی ۲۴۱ھ	دارالکتب العلمیہ بیروت
75	الزهد	امام ابوبکر احمد بن عمرو بن ابی عاصم، متوفی ۲۸۷ھ	دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۸ھ
76	الزهد	حافظ عبد الرحمن بن محمد ابی حاتم الرازی، متوفی ۳۳۷ھ	دارالبشائر الاسلامیہ ۱۴۲۲ھ
77	الزهد الكبير	امام ابوبکر احمد بن حسین یحییٰ، متوفی ۲۵۸ھ	موسسوا لکتب الثقافیہ ۱۴۱۷ھ
78	الادب المفرد	امام محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶ھ	مركز الاولیاء ملتان
79	رفع البدین فی الصلاة	امام محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶ھ	دار ابن حزم، بیروت ۱۴۱۶ھ
80	البدع	ابو عبد اللہ محمد بن وضاح بن یزید السروانی، متوفی ۲۸۶ھ	المکتبۃ الشامیة
81	المذکر والتذکر	احمد بن عمرو بن ابی عاصم الشیبانی، متوفی ۲۸۷ھ	المکتبۃ الشامیة
82	صفة المنافق	ابوبکر جعفر بن محمد بن الحسن الفریابی، متوفی ۳۰۱ھ	المکتبۃ الشامیة
83	المجالسة وجواهر العلم	حافظ ابوبکر احمد بن مروان دنوری مالکی، متوفی ۳۳۳ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۱ھ
84	عمل اليوم واللیلة	ابوبکر احمد بن محمد بن اسحاق ابن السنی، متوفی ۳۶۲ھ	دارالکتب العربی، بیروت
85	کتاب العظمة	ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن جعفر بن حیان، متوفی ۳۶۹ھ	دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۴ھ
86	القضاء والقدر	امام ابوبکر احمد بن حسین بن علی یحییٰ، متوفی ۴۵۸ھ	المکتبۃ الشامیة
87	القصص والمذکرین	ابوالفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی، متوفی ۵۹۷ھ	المکتب الاسلامی ۱۴۰۹ھ
88	التبصرة	ابوالفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی، متوفی ۵۹۷ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۳ھ
89	التذكرة	ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی، متوفی ۶۷۱ھ	دار السلام قاہرہ ۱۴۲۹ھ
90	المدخل	ابو عبد اللہ محمد بن محمد ابن الحاج المالکی، متوفی ۷۳۷ھ	دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۵۱۴ھ
91	المفاصل الحسنة	شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی، متوفی ۹۰۲ھ	دارالکتب العربی بیروت ۱۴۲۵ھ
92	اللمعة فی خصائص يوم الجمعة	امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی شافعی، متوفی ۹۱۱ھ	المکتبۃ الشامیة
93	الحباک فی اخبار الملائک	امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی شافعی، متوفی ۹۱۱ھ	المکتبۃ الشامیة
94	تحذیر الخواص	امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی شافعی، متوفی ۹۱۱ھ	المکتبۃ الشامیة
95	الاسرار المرفوعة	علامہ ملا علی بن سلطان قاری، متوفی ۱۰۱۴ھ	المکتبۃ الشامیة
96	تأویل مختلف الحديث	ابو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قتیبة الدینوری، متوفی ۲۷۷ھ	المکتبۃ الشامیة
97	التنمید	بوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر القرطبی، متوفی ۴۶۳ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۹ھ

المكتبة الشاملة	امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن جوزي، متوفى ۵۹۷هـ	كشف المشكل	98
المكتبة الفيصلية مكة المكرمة	عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب حنبلي، متوفى ۷۹۵هـ	جامع العلوم والحكم	99
دار الفكر، بيروت ۱۴۱۸هـ	امام بدر الدين ابو محمد محمود بن احمد عيني، متوفى ۸۵۵هـ	عمدة القاري	100
دار الفكر، بيروت ۱۴۱۲هـ	علامه ملا علي بن سلطان قاري، متوفى ۱۰۱۴هـ	مرقاة المفاتيح	101
دار الكتب العلمية، بيروت ۱۴۲۲هـ	علامه محمد عبد الرؤوف مناوي، متوفى ۱۰۳۱هـ	فيض القدير	102
دار احياء التراث العربي، بيروت ۱۴۱۷هـ	محمد بن عبد الباقي بن يوسف الروقاني، متوفى ۱۱۲۲هـ	شرح الرقاني على الموطا	103
ضياء القرآن بيلي كيشنر	حكيم الامت مفتي احمد نار خان نعمي، متوفى ۱۳۹۱هـ	مرآة المناجيح	104
بركاتي بيلش زكهاراد كراچي	علامه مفتي محمد شريف الحق امجدى، متوفى ۱۴۲۰هـ	نزهة القاري	105
وزارة الاوقاف والشئون الاسلاميه	امام احمد بن علي الرازي الجصاص، متوفى ۳۷۰هـ	الفصول في الاصول	106
دار ابن جوزي ۱۴۲۸هـ	حافظ ابوبكر علي بن احمد خطيب بغدادى، متوفى ۴۶۳هـ	الفقيه والمتفقه	107
دار احياء التراث العربى، بيروت ۱۴۲۱هـ	ملك العلماء علاء الدين ابوبكر بن مسعود ثاساني، متوفى ۵۸۷هـ	بدائع الصنائع	108
بجر للطباعة والنشر، قاهره ۱۴۱۳هـ	ابو محمد موفق الدين عبد الله بن احمد مقدسي، متوفى ۶۲۰هـ	المغني	109
المكتبة الشاملة	عمر بن محمد بن عوض السناسي، متوفى ۶۹۶هـ	نصاب الاحتساب	110
المكتبة الشاملة	محمد بن محمد بن احمد بن ابي زيد بن الاخوة القرشي، متوفى ۷۲۹هـ	معالم القرية	111
دار الفكر، بيروت ۱۴۲۰هـ	امام جلال الدين عبد الرحمن سيوطي، متوفى ۹۱۱هـ	العاوي للفتاوى	112
دار الفكر بيروت ۱۴۰۳هـ	علامه بهاء بولانا شيخ نظام، متوفى ۱۱۶۱هـ و جماعة من علماء الهند	الفتاوى الهندية	113
دار المعرفة، بيروت ۱۴۲۰هـ	محمد امين ابن عابدين شامي، متوفى ۱۲۵۲هـ	رد المحتار	114
رضا فاؤنڈيشن، لاهور	اعلى حضرت امام احمد رضا خان، متوفى ۱۳۴۰هـ	فتاوى رضويه	115
مكتبة رضويه، كراچي	مفتي محمد امجد علي اعظمي، متوفى ۱۳۶۷هـ	بهار شريعت	116
دار الكتاب العربي، بيروت ۱۴۲۸هـ	ابو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الاصهاني، متوفى ۳۶۹هـ	اخلاق النبي وآدابه	117
مركز ايدستيركات رضابند ۱۴۲۳هـ	قاضي ابو الفضل عياض مالكي، متوفى ۵۴۴هـ	الشفاعة في حق المصطفى	118
دار احياء التراث العربي، بيروت	علي بن عبد الله بن احمد الحسن السمرودي الشافعي، متوفى ۹۱۱هـ	وفاء الوفاء	119
دار الكتب العلمية ۱۴۱۷هـ	شهاب الدين احمد بن محمد قسطلاني، متوفى ۹۴۳هـ	المواهب اللدنية مع الزقاني	120
دار الكتب العلمية ۱۴۲۲هـ	امام محمد بن اسماعيل بخاري، متوفى ۲۵۶هـ	التاريخ الكبير	121
دار الكتب العلمية ۱۴۱۸هـ	ابو محمد عبد الله بن مسلم قتيبة دينوري، متوفى ۲۷۶هـ	عيون الاخبار	122

123	تاریخ ابی زرعہ	عبد الرحمن بن عمرو بن عبد اللہ ابو زرعۃ الدمشقی، متوفی ۲۸۰ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۷ھ
124	المعرفۃ والتاریخ	ابو یوسف یعقوب بن سفیان الفسوی، متوفی ۳۴۷ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت
125	اخبار اصحاب	حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصفہانی شافعی، متوفی ۴۳۰ھ	المکتبۃ الشامیۃ
126	تاریخ بغداد	حافظ ابوبکر علی بن احمد خطیب بغدادی، متوفی ۴۶۳ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۷ھ
127	التذکرۃ الحمدونیۃ	محمد بن الحسن بن محمد بن علی بن حمدون، متوفی ۴۹۵ھ	المکتبۃ الشامیۃ
128	تاریخ مدینہ دمشق	حافظ ابو القاسم علی بن حسن ابن عساکر شافعی، متوفی ۵۷۱ھ	دار الفکر، بیروت ۱۴۱۶ھ
129	المنتظم	امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی ابن جوزی، متوفی ۵۹۷ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۵ھ
130	ذیل تاریخ بغداد	ابو عبد اللہ محمد بن محمود بن الحسن ابن النجار، متوفی ۶۴۳ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۷ھ
131	تاریخ الاسلام	شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذہبی، متوفی ۷۴۸ھ	دار الکتب العربی، بیروت ۱۴۰۷ھ
132	سراۃ الجنان و عبرۃ القطان	امام ابو محمد عبد اللہ بن اسعد بن علی الیافعی، متوفی ۷۶۸ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۷ھ
133	البدایۃ والنہایۃ	عماد الدین اسماعیل بن عمر ابن کثیر دمشقی، متوفی ۷۷۴ھ	دار الفکر، بیروت ۱۴۱۸ھ
134	تاریخ قضاۃ الاندلس	ابو الحسن علی بن عبد اللہ بن محمد المالیقی النہاسی، متوفی ۹۲۷ھ	دار الافاق الجدیدۃ، بیروت ۱۴۰۳ھ
135	نفع الطب فی غصن الاندلس الرطب	ابو العباس احمد بن محمد بن احمد المقرئ النمسائی، متوفی ۱۰۴۱ھ	دار صادر، بیروت ۱۹۶۸ء
136	الطبقات الکبری	محمد بن سعد بن منیع ہاشمی، متوفی ۲۳۰ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۹۹۷ء
137	فضائل الصحابۃ	امام ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل، متوفی ۲۴۱ھ	مؤسسۃ الرسالہ ۱۴۰۳ھ
138	کتاب الضعفاء	ابو جعفر محمد بن عمرو بن موسیٰ عقیلی، متوفی ۳۲۲ھ	دار الصمیمی ریاض ۱۴۲۰ھ
139	کتاب الثقات	امام حافظ محمد بن حبان، متوفی ۳۵۴ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۹ھ
140	الکامل فی ضعفاء الرجال	امام ابو احمد عبد اللہ بن عدی جرجانی، متوفی ۳۶۵ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۸ھ
141	طبقات المحدثین باصبہان	ابو الشیخ عبد اللہ بن محمد بن جعفر بن حبان الاصبہانی، متوفی ۳۶۹ھ	المکتبۃ الشامیۃ
142	طبقات الصوفیۃ	ابو عبد الرحمن محمد بن حسین سلمی، متوفی ۴۱۲ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۱۹ھ
143	حلیۃ الاولیاء	حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصفہانی شافعی، متوفی ۴۳۰ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۹ھ
144	معرفۃ الصحابۃ	امام حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصفہانی، متوفی ۴۳۰ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۲۲ھ
145	الاجاب لاخلق الراوی	حافظ ابوبکر علی بن احمد خطیب بغدادی، متوفی ۴۶۳ھ	مکتبۃ المعارف ریاض ۱۴۰۳ھ
146	طبقات الفقہاء	ابو اسحاق ایراہیم بن علی بن یوسف الشیرازی الشافعی، متوفی ۴۷۶ھ	دار الرائد العربی، بیروت ۱۴۰۱ھ

147	ذم الكلام وأهله	شيخ الإسلام عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي، متوفى ٢٨١ هـ	المكتبة الشاملة
148	طبقات الحنابلة	أبو الحسين محمد بن محمد ابن أبي يعلى حنبلي، متوفى ٥٢٦ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٤ هـ
149	ترتيب المذاهب وتقریب المسالك	أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض المالكي، متوفى ٥٢٢ هـ	المكتبة الشاملة
150	وفيات الأعيان	أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان، متوفى ٦٨١ هـ	دار الكتب العلمية ١٤١٩ هـ
151	سير اعلام النبلاء	شمس الدين محمد بن أحمد ذهبي، متوفى ٦٨٨ هـ	دار الفكر، بيروت ١٤١٤ هـ
152	الوافي بالوفيات	صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، متوفى ٦٢٢ هـ	دار احباء التراث العربي، بيروت ١٢٢٠ هـ
153	طبقات الشافعية الكبرى	تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، متوفى ٤٤٤ هـ	بجريدة الطباعة والنشر والتوزيع ١٤١٣ هـ
154	كشف الظنون	مولى مصطفى بن عبد الله رومي حنفي، متوفى ١٠٦٤ هـ	دار الفكر، بيروت ١٤١٩ هـ
155	اعلام للزركلي	خير الدين زركلي، متوفى ١٣٩٦ هـ	دار العلم للملايين، بيروت ٢٠٠٥ هـ
156	الكرم والجود وسخاء النفوس	محمد بن الحسين البرجلاني حنبلي، متوفى ٢٣٨ هـ	المكتبة الشاملة
157	العقد القريب	أبو عمر وأحمد بن محمد بن عبد ربه، متوفى ٣٢٨ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٤ هـ
158	قوت القلوب	شيخ أبو طالب محمد بن علي مكي، متوفى ٣٨٦ هـ	دار الكتب العلمية ١٢٢٦ هـ
159	الرسالة القنبرية	إمام أبو القاسم عبد الكريم بن يوازن قنبري، متوفى ٢٦٥ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٨ هـ
160	أحياء علوم الدين	إمام أبو حامد محمد بن محمد طوسي غزالي، متوفى ٥٠٥ هـ	دار صادر، بيروت ١٢٢١ هـ
161	ذم الهوى	أبو الفرج عبد الرحمن بن عيسى بن محمد جوزي، متوفى ٥٩٤ هـ	مكتبة الكتاب والمسنون، بشار
162	عوارف المعارف	أبو حفص عمر بن محمد سيروري شافعي، متوفى ٦٣٢ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ١٢٢٦ هـ
163	غرر الحقائق الواضحة	محمد بن إبراهيم بن يحيى بن علي الأنصاري، متوفى ١٠٨ هـ	المكتبة الشاملة
164	الآداب الشرعية	شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن مفرج المقدسي، متوفى ٦٣٤ هـ	المكتبة الشاملة
165	دلائل الخيرات	أبو عبد الله محمد بن سليمان الجزولي، متوفى ٨٤٠ هـ	دار الفقيه ١٢٢٣ هـ
166	اتحاف السادة المتقين	سيد محمد بن محمد حسيني زبيدي، متوفى ١٢٠٥ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت
167	الملع في التصوف	أبو نصر السراج عبد الله بن علي الطوسي، متوفى ٣٤٨ هـ	دار الكتب العلمية بمصر ١٣٨٠ هـ
168	انقاط الهمم في شرح الحكم	أحمد بن محمد بن المهدي الحسني الأنجري، متوفى ٢٢٢ هـ	المكتبة الشاملة
169	مفتاح الأفكار	أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن السلطان، متوفى ١٢٢٢ هـ	المكتبة الشاملة
170	معمولات الأبرار	علامه عبد المصطفى اعظمي	مكتبة جمال كرم مركز الأولياء لاهور
171	نصاب اصول حديث	مجلس المدينة العلمية	مكتبة المدينة باب المدينة كراچی
172	فبضان سنت	حضرت علامه مولانا محمد الياس عطار قادري داس برتانيه العالمه	مكتبة المدينة باب المدينة كراچی

مجلس المدینة العلمیہ کی طرف سے پیش کردہ 234 کتب و رسائل مع عنقریب آنے

والی 15 کتب و رسائل

﴿شعبہ کتب اعلیٰ حضرت﴾

اردو کتب:

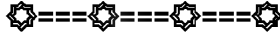
- 01..... راود خدا میں خرچ کرنے کے فضائل (رَأَى الْقَحْطُ وَالْوَبَاءُ بِدَعْوَةِ الْجِيرَانِ وَمُؤَاسَاةِ الْفُقَرَاءِ) (کل صفحات: 40)
- 02..... کرنسی نوٹ کے شرعی احکامات (كَيْفَ الْقَفِيهِ الْفَاهِمِ فِي أَحْكَامِ قُرْطَاسِ الدَّرَاهِمِ) (کل صفحات: 199)
- 03..... فضائل دعا (أَحْسَنُ الرِّعَاءِ لَا ذَابَ الدُّعَاءُ مَعَهُ ذَيْلُ الْمُدْعَاءِ لِأَحْسَنِ الرِّعَاءِ) (کل صفحات: 326)
- 04..... عیدین میں گلے ملنا کیسا؟ (وَشَاخُ الْجِنْدِ فِي تَحْلِيلِ مُعَانَقَةِ الْعِيدِ) (کل صفحات: 55)
- 05..... والدین، زوجین اور اساتذہ کے حقوق (الْحَقُّ لَطَرْحِ الْعُقُوقِ) (کل صفحات: 125)
- 06..... الملقوظ المعروف بملفوظات اعلیٰ حضرت (کامل چار حصے) (کل صفحات: 561)
- 07..... شریعت و طریقت (مَقَالُ الْعُرَفَاءِ بِإِعْزَازِ شَرْعٍ وَعُلَمَاءِ) (کل صفحات: 57)
- 08..... ولایت کا آسان راستہ (تصویر شخ) (الْيَافُوتَةُ الْوَاسِطَةُ) (کل صفحات: 60)
- 09..... معاش ترقی کا راز (حاشیہ و تشریح تدبیر فلاح و نجات و اصلاح) (کل صفحات: 41)
- 10..... اعلیٰ حضرت سے سوال جواب (إِظْهَارُ الْحَقِّ الْجَلِيِّ) (کل صفحات: 100)
- 11..... حقوق العباد کیسے معاف ہوں (أَعْجَبُ الْإِمْدَادِ) (کل صفحات: 47)
- 12..... ثبوت ہلال کے طریقے (طُرُقُ إِثْبَاتِ هِلَالٍ) (کل صفحات: 63)
- 13..... اولاد کے حقوق (مَشْعَلَةُ الْأَرْشَادِ) (کل صفحات: 31) 14..... ایمان کی پہچان (حاشیہ تمہید ایمان) (کل صفحات: 74)
- 15..... الْوُظَيْفَةُ الْكُورِيْمَةُ (کل صفحات: 46) 16..... کنز الایمان مع خزائن العرفان (کل صفحات: 1185)

عربی کتب:

- 17, 18, 19, 20, 21..... جَدُّ الْمُتَمَتَّارِ عَلَى رَدِّ الْمُتَحَارِّ (المجلد الاول والثاني والثالث والرابع والخامس) (کل صفحات: 483, 650, 713, 672, 570)
- 22..... التَّلَاقُ الرِّضْوَى عَلَى صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ (کل صفحات: 458)
- 23..... كَيْفَ الْقَفِيهِ الْفَاهِمِ (کل صفحات: 74) 24..... الْإِجَارَاتُ الْمُتَيْنَةُ (کل صفحات: 62)
- 25..... الْوُزْمَةُ الْقَمَرِيَّةُ (کل صفحات: 93) 26..... الْفَضْلُ الْمَوْهَبِيُّ (کل صفحات: 46)
- 27..... تَمْهِيدُ الْإِيمَانِ (کل صفحات: 77) 28..... أَجَلِي الْأَعْلَامِ (کل صفحات: 70)
- 29..... إِقَامَةُ الْقِيَامَةِ (کل صفحات: 60)

عنقریب آنے والی کتب

30,31,32.....جد الممتار جلد ۵، ۶، ۷

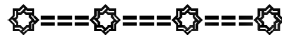
﴿شعبۂ تراجم کتب﴾

- 01.....اللہ والوں کی باتیں (حلیۃ الأولیاء و طبقات الأصفیاء) پہلی جلد (کل صفحات: 896)
- 02.....اللہ والوں کی باتیں (حلیۃ الأولیاء و طبقات الأصفیاء) دوسری جلد (کل صفحات: 625)
- 03.....مدنی آقا کے روشن فیصلے (الْبَاهِرُ فِي حُكْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ) (کل صفحات: 112)
- 04.....سایہ عرش کس کس کو ملے گا؟ (تَمْهِيدُ الْقُرْشِ فِي الْخِصَالِ الْمُوجِبَةِ لِظَلِّ الْعَرْشِ) (کل صفحات: 28)
- 05.....نیکوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں (قُرَّةُ الْعُيُونِ وَمُقَرَّرُ الْقُلُوبِ الْمُحْزُونِ) (کل صفحات: 142)
- 06.....نصیحتوں کے مدنی پھول بوسیلہ احادیث رسول (الْمَوَاعِظُ فِي الْأَحَادِيثِ الْقُدْسِيَّةِ) (کل صفحات: 54)
- 07.....جنت میں لے جانے والے اعمال (الْمَتَجَرُّعُ الرَّابِعُ فِي ثَوَابِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ) (کل صفحات: 743)
- 08.....امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ انحرام کی وصیتیں (وَصَايَا إِمَامٍ اعْظَمَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ) (کل صفحات: 46)
- 00.....جہنم میں لے جانے والے اعمال (جلد اول) (الزَّوْاجِرُ عَنْ أَفْخَافِ الْكِبَائِرِ) (کل صفحات: 853)
- 10.....نیکی کی دعوت کے فضائل (الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ) (کل صفحات: 98)
- 11.....فیضان مزارات اولیاء (كَشَفُ الثُّرُوفِ عَنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ) (کل صفحات: 144)
- 12.....دنیا سے بے رغبتی اور امیدوں کی کمی (الزُّهْدُ وَقَصْرُ الْأَمَلِ) (کل صفحات: 85)
- 13.....راہِ علم (تَعْلِيمُ الْمُتَعَلِّمِ طَرِيقُ التَّعَلُّمِ) (کل صفحات: 102)
- 14.....عُيُونُ الْحِكَايَاتِ (مترجم، حصہ اول) (کل صفحات: 412)
- 15.....عُيُونُ الْحِكَايَاتِ (مترجم، حصہ دوم) (کل صفحات: 413)
- 16.....احیاء العلوم کا خلاصہ (لُبَّابُ الْإِحْيَاءِ) (کل صفحات: 641)
- 17.....حکایتیں اور نصیحتیں (الرَّوْضُ الْفَائِقُ) (کل صفحات: 649)
- 18.....اچھے برے عمل (رِسَالَةُ الْمَذَاكِرَةِ) (کل صفحات: 122)
- 19.....شکر کے فضائل (الشُّكْرُ لِلَّهِ غَوْجِلٌ) (کل صفحات: 122)
- 20.....حسن اخلاق (مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ) (کل صفحات: 102)
- 21.....آنسوؤں کا دریا (بَحْرُ الدُّمُوعِ) (کل صفحات: 300)
- 22.....آداب دین (الْأَدَبُ فِي الدِّينِ) (کل صفحات: 63)
- 23.....شہزاد اولیا (مِنْهَاجُ الْعَارِفِينَ) (کل صفحات: 36)
- 24.....بیٹے کو نصیحت (أَيُّهَا الْوَلَدُ) (کل صفحات: 64)
- 25.....الدغوة إلى الفكر (کل صفحات: 148)

- 26.....اصلاح اعمال جلد اول (الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ شَرْحُ طَرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ) (كل صفحات: 866)
- 27.....جہنم میں لے جانے والے اعمال (جلد دوم) (الزَّوْجَرُ عَنْ أَقْبَرِ الْكِبَائِرِ) (كل صفحات: 1012)
- 28.....عاشقانِ حدیث کی حکایات (أَلَرْحَلَةُ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ) (كل صفحات: 105)
- 29.....احیاء العلوم مترجم (جلد اول) (احیاء علوم الدین) (كل صفحات: 1124)
- 30.....قوت القلوب مترجم (جلد اول) (كل صفحات: 1124)

عنقریب آنے والی کُتب

31, 32, 33.....احیاء العلوم مترجم (جلد دوم، سوم، چہارم)

﴿شعبہ درسی کُتب﴾

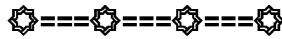
- 01.....مراح الارواح مع حاشیة ضیاء الاصباح (كل صفحات: 241)
- 02.....الاربعین النوویة فی الأحادیث النبویة (كل صفحات: 155)
- 03.....اتقان الفراسة شرح دیوان الحماسة (كل صفحات: 325)
- 04.....اصول الشاشی مع احسن الحواشی (كل صفحات: 299)
- 05.....نور الايضاح مع حاشیة النور والضياء (كل صفحات: 392)
- 06.....شرح العقائد مع حاشیة جمع الفرائد (كل صفحات: 384)
- 07.....الفرح الكامل علی شرح مئة عامل (كل صفحات: 158)
- 08.....عناية النحو فی شرح هداية النحو (كل صفحات: 280)
- 09.....صرف بهائی مع حاشیة صرف بنائی (كل صفحات: 55)
- 10.....دروس البلاغة مع شمس البراعة (كل صفحات: 241)
- 11.....مقدمة الشيخ مع التحفة المرضیة (كل صفحات: 119)
- 12.....نزہة النظر شرح نخبة الفكر (كل صفحات: 175)
- 13.....نحو میر مع حاشیة نحو منیر (كل صفحات: 203)
- 14.....تلخیص اصول الشاشی (كل صفحات: 144)
- 15.....نصاب النحو (كل صفحات: 288)
- 16.....نصاب اصول حدیث (كل صفحات: 95)
- 17.....نصاب التجوید (كل صفحات: 79)
- 18.....المحادثة العربیة (كل صفحات: 101)
- 19.....تعريفات نحویة (كل صفحات: 45)
- 20.....خاصیات ابواب (كل صفحات: 141)
- 21.....شرح مئة عامل (كل صفحات: 44)

- 22..... نصاب الصرف (کل صفحات: 343)
 23..... نصاب المنطق (کل صفحات: 168)
 24..... انوار الحديث (کل صفحات: 466)
 25..... نصاب الادب (کل صفحات: 184)
 26..... تفسیر الجلالین مع حاشیہ انوار الحرمین (کل صفحات: 364)
 27..... خلفائے راشدین (کل صفحات: 341)
 28..... قصیدہ بردو مع شرح خرپوٹی (کل صفحات: 317)
 29..... فیض الادب (کامل حصہ اول، دوم) (کل صفحات: 228)

﴿شعبہ تخریج﴾

- 01..... صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عشق رسول (کل صفحات: 274)
 02..... بہار شریعت، جلد اول (حصہ اول تا ششم، کل صفحات: 1360)
 03..... بہار شریعت جلد دوم (حصہ 7 تا 13) (کل صفحات: 1304)
 04..... اُمہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن (کل صفحات: 59)
 05..... عجائب القرآن مع غرائب القرآن (کل صفحات: 422)
 06..... گلدستہ عقائد و اعمال (کل صفحات: 244)
 07..... بہار شریعت (سولہواں حصہ، کل صفحات: 312)
 08..... تحقیقات (کل صفحات: 142)
 09..... اچھے ماحول کی برکتیں (کل صفحات: 56)
 10..... جنتی زیور (کل صفحات: 679)
 11..... علم القرآن (کل صفحات: 244)
 12..... سوانح کربلا (کل صفحات: 192)
 13..... اربعین حنفیہ (کل صفحات: 112)
 14..... کتاب العقائد (کل صفحات: 64)
 15..... منتخب حدیثیں (کل صفحات: 246)
 16..... اسلامی زندگی (کل صفحات: 170)
 17..... آئینہ قیامت (کل صفحات: 108)
 18..... 24 تا 18..... فتاویٰ اہل سنت (سات حصے)
 25..... حق و باطل کا فرق (کل صفحات: 50)
 26..... بہشت کی کنجیاں (کل صفحات: 249)
 27..... جہنم کے خطرات (کل صفحات: 207)
 28..... کرامات صحابہ (کل صفحات: 346)
 29..... اخلاق الصالحین (کل صفحات: 78)
 30..... سیرت مصطفیٰ (کل صفحات: 875)
 31..... آئینہ عبرت (کل صفحات: 133)
 32..... بہار شریعت جلد سوم (3) (کل صفحات: 1332)
 33..... جنت کے طلبگاروں کے لئے مدنی گلدستہ (کل صفحات: 470)
 34..... فیضانِ نماز (کل صفحات: 49)
 35..... 19 دُرود و سلام (کل صفحات: 16)
 36..... فیضانِ یس شریف مع دعائے نصف شعبان المعظم (کل صفحات: 20)

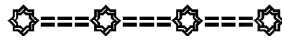
﴿شعبہ فیضانِ صحابہ﴾

- 01..... حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 56)

- 02..... حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 72)
 03..... حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 89)
 04..... حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 60)
 05..... حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 132)
 06..... فیضان سعید بن زید (کل صفحات: 32) 07..... فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 720)

عنقریب آنے والی کتب

01..... فیضان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

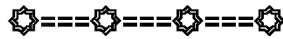
﴿شعبہ اصلاحی کتب﴾

- 01..... غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات (کل صفحات: 106)
 02..... تکبر (کل صفحات: 97)
 03..... فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم (کل صفحات: 87)
 04..... بدگمانی (کل صفحات: 57)
 05..... قبر میں آنے والا دوست (کل صفحات: 115)
 06..... نور کا کھلونا (کل صفحات: 32)
 07..... اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوششیں (کل صفحات: 49)
 08..... فکرِ مدینہ (کل صفحات: 164)
 09..... امتحان کی تیاری کیسے کریں؟ (کل صفحات: 32)
 10..... ریاکاری (کل صفحات: 170)
 11..... قومِ بدعات اور امیرِ اہلسنت (کل صفحات: 262)
 12..... عشر کے احکام (کل صفحات: 48)
 13..... توبہ کی روایات و حکایات (کل صفحات: 124)
 14..... فیضانِ زکوٰۃ (کل صفحات: 150)
 15..... احادیثِ مبارکہ کے انوار (کل صفحات: 66)
 16..... تربیتِ اولاد (کل صفحات: 187)
 17..... کامیاب طالب علم کون؟ (کل صفحات: 63)
 18..... ٹی وی اور مومن (کل صفحات: 32)
 19..... طلاق کے آسان مسائل (کل صفحات: 30)
 20..... مفتی دعوتِ اسلامی (کل صفحات: 96)
 21..... فیضانِ چہل احادیث (کل صفحات: 120)
 22..... شرح شجرہ قادریہ (کل صفحات: 215)
 23..... نماز میں لقمہ دینے کے مسائل (کل صفحات: 39)
 24..... خوفِ خدا عزَّ وَّجَلَّ (کل صفحات: 160)
 25..... تعارفِ امیرِ اہلسنت (کل صفحات: 100)
 26..... انفرادی کوشش (کل صفحات: 200)
 27..... آیاتِ قرآنی کے انوار (کل صفحات: 62)
 28..... نیک بننے اور بنانے کے طریقے (کل صفحات: 696)
 29..... فیضانِ احیاء العلوم (کل صفحات: 325)
 30..... ضیائے صدقات (کل صفحات: 408)
 31..... جنت کی دوچابیاں (کل صفحات: 152)
 32..... کامیاب استاذ کون؟ (کل صفحات: 43)

- 33..... تنگ دستی کے اسباب (کل صفحات: 33) 34..... حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات (کل صفحات: 590)
35..... حج و عمرہ کا مختصر طریقہ (کل صفحات: 48) 36..... جلد بازی کے نقصانات (کل صفحات: 168)
37..... قصیدہ بردہ سے روحانی علاج (کل صفحات: 22)

عنقریب آنے والی کُتب

- 01..... قسم کے احکام 02..... حسد 03..... جلد بازی
04..... فیضانِ دعا (غار کے قیدی) 05..... بخل 06..... فیضانِ اسلام

﴿شعبہ امیرِ اہلسنت﴾

- 01..... سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام عطار کے نام (کل صفحات: 49)
02..... مقدس تحریرات کے ادب کے بارے میں سوال جواب (کل صفحات: 48)
03..... اصلاح کاراز (مدنی چینل کی بہاریں حصہ دوم) (کل صفحات: 32)
04..... 25 کرچین قیدیوں اور پادری کا قبولِ اسلام (کل صفحات: 33)
05..... دعوتِ اسلامی کی جیل خانہ جات میں خدمات (کل صفحات: 24)
06..... وضو کے بارے میں وسوسے اور ان کا علاج (کل صفحات: 48)
07..... تذکرہ امیرِ اہلسنت قطب سوم (سنت نکاح) (کل صفحات: 86)
08..... آدابِ مرشدِ کامل (مکمل پانچ حصے) (کل صفحات: 275)
09..... بلند آواز سے ذکر کرنے میں حکمت (کل صفحات: 48) 10..... قبر کھل گئی (کل صفحات: 48)
11..... پانی کے بارے میں اہم معلومات (کل صفحات: 48) 12..... گونگا مبلغ (کل صفحات: 55)
13..... دعوتِ اسلامی کی مدنی بہاریں (کل صفحات: 220) 14..... گمشدہ دولہا (کل صفحات: 33)
15..... میں نے مدنی برقع کیوں پہنا؟ (کل صفحات: 33) 16..... جنوں کی دنیا (کل صفحات: 32)
17..... تذکرہ امیرِ اہلسنت قسط (2) (کل صفحات: 48) 18..... غافل درزی (کل صفحات: 36)
19..... مخالفتِ محبت میں کیسے بدلی؟ (کل صفحات: 33) 20..... مردہ بول اٹھا (کل صفحات: 32)
21..... تذکرہ امیرِ اہلسنت قسط (1) (کل صفحات: 49) 22..... کفن کی سلامتی (کل صفحات: 32)
23..... تذکرہ امیرِ اہلسنت (قسط 4) (کل صفحات: 49) 24..... میں حیا دار کیسے بنی؟ (کل صفحات: 32)
25..... چل مدینہ کی سعادت مل گئی (کل صفحات: 32) 26..... بدنصیب دولہا (کل صفحات: 32)
27..... معذور بچی مبلغ کیسے بنی؟ (کل صفحات: 32) 28..... بے قصور کی مدد (کل صفحات: 32)

- 29..... عطاری جن کا غسل میت (کل صفحات: 24)
- 30..... بیرونچی کی توبہ (کل صفحات: 32)
- 31..... نو مسلم کی درد بھری داستان (کل صفحات: 32)
- 32..... مدینے کا مسافر (کل صفحات: 32)
- 33..... خوفناک دانتوں والا بچہ (کل صفحات: 32)
- 34..... قلمی اداکار کی توبہ (کل صفحات: 32)
- 35..... ساس بہو میں صلح کا راز (کل صفحات: 32)
- 36..... قبرستان کی چڑیل (کل صفحات: 24)
- 37..... فیضان امیر اہلسنت (کل صفحات: 101)
- 38..... حیرت انگیز حادثہ (کل صفحات: 32)
- 39..... ماؤرن نو جوان کی توبہ (کل صفحات: 32)
- 40..... کر سچین کا قبول اسلام (کل صفحات: 32)
- 41..... صلوة و سلام کی عاشقہ (کل صفحات: 33)
- 42..... کر سچین مسلمان ہو گیا (کل صفحات: 32)
- 43..... میوزکل شو کا متوالا (کل صفحات: 32)
- 44..... نورانی پیرے والے بزرگ (کل صفحات: 32)
- 45..... آنکھوں کا تارا (کل صفحات: 32)
- 46..... ولی سے نسبت کی برکت (کل صفحات: 32)
- 47..... بابرکت روٹی (کل صفحات: 32)
- 48..... اغوا شدہ بچوں کی واپسی (کل صفحات: 32)
- 49..... میں نیک کیسے بنا (کل صفحات: 32)
- 50..... شرابی، مؤذن کیسے بنا (کل صفحات: 32)
- 51..... بدکردار کی توبہ (کل صفحات: 32)
- 52..... خوش نصیبی کی کرنیں (کل صفحات: 32)
- 53..... ناکام عاشق (کل صفحات: 32)
- 54..... میں نے ویڈیو سینئر کیوں بند کیا؟ (کل صفحات: 32)
- 55..... چمکتی آنکھوں والے بزرگ (کل صفحات: 32)
- 56..... علم و حکمت کے 125 مدنی پھول (تذکرہ امیر اہلسنت قسط 5) (کل صفحات: 102)
- 57..... حقوق العباد کی احتیاطیں (تذکرہ امیر اہلسنت قسط 6) (کل صفحات: 47)
- 58..... نادان عاشق (کل صفحات: 32)
- 59..... سینما گھر کا شیدا کی (کل صفحات: 32)
- 60..... گونگے بہروں کے بارے میں سوال جواب قسط پنجم (5) (کل صفحات: 23)
- 61..... ڈانس رنٹ خوان بن گیا (کل صفحات: 32)
- 62..... گلو کا کیسے سدھرا؟ (کل صفحات: 32)
- 63..... نشہ بازی اصلاح کا راز (کل صفحات: 32)
- 64..... کالے بچھو کا خوف (کل صفحات: 32)
- 65..... بریک ڈانس کیسے سدھرا؟ (کل صفحات: 32)
- 66..... عجیب الخلقت بچی (کل صفحات: 32)

عنقریب آنے والی کتب

01..... اجنبی کا تحفہ

02..... جیل کا گویا

مرآت کے نگاری و مائے آداب و فضل
تہذیب کی عالی ہند و آداب

تہذیب و آداب

(اردو)

نشر محمد علی

مستند امام اہل خیریت سیدنا شیخ ابوالخیر نسفی علیہ رحمۃ
الفرقان

الطبعة
(۱۹۵۵ء)
مکتبہ اسلامیہ

تہذیب و آداب

عبادات کے ظاہری و باطنی آداب پر مشتمل تصوف کی پہلی مبسوط کتاب

قُوَّتُ الْقُلُوْبِ

(اردو)

مترجم (جلد دوم)

مُصَنِّف

امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کملی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی
(المتوفی ۳۸۶ھ)

پیش کش: مجلس المدینۃ العلمیۃ
(شعبہ تراجم کتب)

ناشر

مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی

وعلی اللہ واصحابک یا حبیب اللہ

الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ

نام کتاب	: فُوتُ الْقُلُوبِ (اردو) مترجم (جلد دوم)
مؤلف	: امام اجل حضرت پیدائشیخ ابوطالب کلمی علیہ رحمۃ اللہ القوی (المتوفی ۳۸۶ھ)
مترجمین	: مدنی علما (شعبہ تراجم کتب)
سن طباعت	: رجب المرجب ۱۴۳۶ھ بمطابق اپریل ۲۰۱۵ء
تعداد	:
قیمت	:

مکتبۃ المدینہ کی شاخیں

فون: 021-32203311	...کراچی: شہید مسجد، کھارادر
فون: 042-37311679	...لاہور: داتا دار مارکیٹ، گنج بخش روڈ
فون: 041-2632625	...سردار آباد: فیصل آباد، امین پور بازار
فون: 058274-37212	...کشمیر: چوک شہید اس، میر پور
فون: 022-2620122	...حیدرآباد: فیضان مدینہ، آفندی ٹاؤن
فون: 061-4511192	...ملتان: نزد قیپل والی مسجد، اندرون بوہڑ گیٹ
فون: 044-2550767	...اوکاڑہ: کالج روڈ بالمقابل غوثیہ مسجد، نزد تحصیل کنسل ہال
فون: 051-5553765	...راولپنڈی: فضل داد پل زدہ، کھٹی چوک، اقبال روڈ
فون: 068-5571686	...خان پور: ڈرانی چوک، نہر کنارہ
فون: 0244-4362145	...نواب شاہ: چکرا بازار، نزد MCB
فون: 071-5619195	...سکھر: فیضان مدینہ، بیراج روڈ
فون: 055-4225653	...گوجرانوالہ: فیضان مدینہ، شتوپورہ موڑ
	...پشاور: فیضان مدینہ، گلبرگ نمبر 1، النور سٹریٹ، صدر

E.mail.ilmia@dawateislami.net

مدنی الشیخہ کلمیہ کتاب چھاپنے کی اچانک شہین

[illegible]

اجمالی فہرست

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
225	مقام شُکْرِ کی شرح اور شاکرین کے اوصاف	14	توبی و فعلی بدعات
230	دل کا شُکْر	34	اچھے و بُرے اور جدید و قدیم علوم کی وضاحت
231	زبان کے شُکْر سے مراد		
235	اعضا کا شُکْر	40	بدعتوں کی روک تھام کے لیے اسلاف کے اقدامات
240	مقاماتِ شُکْر		
249	مَعْرِفَتِ نِعَت کی اہمیت	55	حُجَّاج بن یوسف کے ایجاد کردہ کام
252	قابلِ رشک نعمتیں	66	علمِ ایمان و یقین کی تمام علوم پر فضیلت
254	باطنی جسمانی نعمتیں	84	آثار و اخبار کے نقل کرنے کی فضیلت
259	قرآن کی قیمت	97	مقاماتِ یقین کا پہلا مقام
272	مقاماتِ یقین میں سے چوتھا مقام	97	توبہ کے فرائض، فضائل اور تائبین کے اوصاف کا بیان
272	مقامِ رجا کی شرح اور اہل رجا کے اوصاف	97	توبہ کی دس شرائط
274	نارِ جہنم ولیوں کو ڈرانے کے لیے ہے		
278	کاملِ نِعَت کیا ہے؟	161	گناہوں کی سائتِ اقسام
283	کسی ولی کو حقیر سمجھنا	163	توبہ کرنے والوں کی قسمیں
285	خوف و رجا	169	مقاماتِ یقین میں سے دوسرا مقام
287	مقامِ رجا و مقامِ خوف کا باہمی تعلق	175	مقامِ صبر کی شرح اور صابرین کے اوصاف
290	معانیِ ملکوت میں خوف و رجا کی حقیقت	175	صبر کے شُکْر سے افضل ہونے کی وجوہات
292	مخلوق کے طبقات	210	افضل کون آزمائش والا یا انعام والا؟
294	مقامِ رجا کی شرعی حیثیت	216	مقاماتِ یقین میں سے تیسرا مقام
299	رجا کی مُخْتَلِفِ صُورَتیں	225	

391	خوف کے مُتعلّق سیدنا سہیل کے اقوال	305	رجا کی مزید پانچ صورتیں
392	اوصاف سرکار	307	رجا کے مُتعلّق 9 فرامین مصطفیٰ
395	وَحْشَتِ یَابُئِیَّتِ؟	317	حَلِیمِ باری تعالیٰ
396	بلاکت خیر گھاٹیوں پر مُشتمل پُر خطر راستے	320	قوتِ رجا کے اسباب
397	خوف کے ساتھی مقام	322	بُزرگانِ دین اور رجا کے واقعات
400	سرکارِ مدینہ اور خوفِ الہی	330	رجا کی چند دیگر صورتیں
402	خوف کا حد سے تجاوز کر جانا	335	مقاماتِ یقین میں سے پانچواں مقام
406	عِلْمِ ربّانی کی حقیقت	335	مقامِ خوف کی شرح اور خائفین کے اوصاف
413	کامل کی موجودگی میں غیر کامل کا تذکرہ	339	خوف کیا ہے؟
417	خوف کے پانچ طبقات	340	خوف کا دل سے تعلق
420	مقاماتِ یقین میں سے چھٹا مقام	343	تقدیر کا غلبہ
420	مقامِ زہد کی شرح اور زاہدین کے احوال	345	بُرسے خاتمے کے شکار
421	زاہد کے لیے دو آئینے	349	عارفین و مریدین پر شیطانی حملے
426	مہاجرین و اہلِ صفہ کی فضیلت	353	صحابہ کرام اور خوفِ الہی
429	غم دنیا کی نوحست	357	بعض صورتوں کے سرکار پر اثرات
430	حدیثِ پاک سے ماخوذ تین باتیں	359	بُرا خاتمہ ایک خفیہ تدبیر ہے
432	دنیا سے نفرت پیدا کرنے کا طریقہ	370	مُکاشفہ اور اس کی انواع
437	زمین پر سب سے پہلا کام	371	بُرا خاتمہ کسے کہتے ہیں؟
439	چار انوار اور چار مشاہدات	377	سَلْبِ ایمان کے مُتعلّق اسلاف کے اقوال
440	زہد کی حقیقت و ماہیت کا بیان	381	خوف کی مزید صورتیں
441	دنیا سے اشیاء کا نام ہے	384	نفاق کی علامات
444	نفع و نقصان پانے والے لوگ	387	خاتمہ کی وجہ تسمیہ

495	شیطانی حملے کا توڑ	447	اللہ کا محبوب بندہ بننے کا طریقہ
497	دنیا سے محبت ناقابلِ معافی گناہ ہے	450	زُہد کی حقیقت کا ایک دوسرا بیان
499	لباس کا زاہد سے تعلق	452	زُہد کا ایک اور بیان و تفصیل
502	نعمتوں بھری زندگی سے اجتناب	453	زُہد کی حقیقت و احکام کی تفصیل اور اوصاف زاہد
503	لوگوں سے اپنے عیب پوچھنا	456	کتاب اللہ سے مُسْتَلِیْطُ زُہد کا بیان
506	نیک لوگوں کی علامات	459	سنت سے مُسْتَلِیْطُ زُہد کا بیان
508	سیرتِ مُصْطَفَوِی کے پیکر	460	زاہد کے اوصاف اور زُہد کی فضیلت کا تذکرہ
514	سرکار کی عاجزی کے ﴿6﴾ مُخْتَلِف واقعات	462	زاہد ہونے کے لیے یہ باتیں کافی ہیں
516	محبتِ رسول کی علامت	462	وَرَع اور زُہد
519	تغییرات میں زُہد	462	قناعت اور زُہد
520	سب سے پہلے پختہ عمارت کس نے بنوائی؟	464	ایمان اور زہد کے باہمی تعلق پر مبنی چار روایات
523	کون سی عمارت وِیال نہیں؟	467	شیرِ خدا سے عرووی دورِ وائتیں
525	ایک زاہدانہ فریب	468	سَخَاوَت اور زُہد
529	چار فرشتوں کی ندائیں	470	زُہد و زاہد کے مُتَعَلِّق بُزُرگانِ دین کے اقوال
537	نبی اور امتی کے عَمَل میں فَرْق	472	دنیا کی طرف مائل کرنے والی چیزیں
539	مال داری کے فُتْر سے اَفْضَل ہونے کا شُبہ	479	ہر شے کے نام میں آسمائے حسنی کی برکت
542	مال دار کے لیے تین شیطانی فریب	480	رازِ رُبُوبیت کو ظاہر کرنا
	دنیا کی مَیْبَیْت، اس میں زُہد کی کَیْفِیَّت اور	482	دینی قوت سے دنیا کو دیکھنا
543	زاہدوں کے مقامات میں فَرْق کا بیان	484	آن دیکھی و نامعوم چیزوں کی پہچان کا ذریعہ
544	زُہد کے مقامات	486	عُلَمائے سُوء کی مثال
548	زُہد کی علامات	488	دل و زبان سے جَہَمَت کی باتوں کا ظہور
551	علومِ جدیدہ کے بعض نُقْصَان	493	تین مَصِیْبَتیں

595	تَوَكَّل اور تَوَكَّلِ تَدْبِير	551	حکمرانی اور زُہد
598	مُتَوَكَّل کے تین مُشاہدات	553	عورتوں میں زُہد
602	رِزْق میں بَرکت	556	زُہد کے مُتَعَلِّق ایک اور فصل
604	لوگوں سے شکایت کرنا	556	نَفْس میں زُہد اختیار کرنا
605	قرآنِ کریم میں قسم بالذات کی مثالیں	564	مَعْرِفَت کے 17 مقامات میں سے کم تر مقام
608	کون کس کی خاطر پیدا ہوا؟	564	چار ابدال اور چار نیتیں
611	راضی برضار ہونا	568	دولت کی موجودگی میں زُہد
613	مقاماتِ تَوَكَّل	571	مقاماتِ یقین میں سے ساتواں مقام
617	اسباب و اَوَاصِل کا بیان	571	مقامِ تَوَكَّل کی شرح اور مُتَوَكِّلین کے احوال
621	کیا کسی کی کوشش اس کے کام آسکتی ہے؟		و اوصاف
625	مال کے فتنہ ہونے سے کیا مراد ہے؟	571	مُتَوَكَّل کے فضائل
628	قرآنِ کریم میں سبب کی نسبت کی مثالیں	575	تَوَكَّل یا مُتَوَكَّل پر طَعْن
633	حقیقی فاعل کون؟	576	خُزائنِ قِسْمَت کے مطابق ملتے ہیں
642	اسباب کا مُسَبَّب کے مُقابل ہونا	578	غیر کی تعریف و توصیف کا سَبَب
647	کَسْب و مَعاش کا تذکرہ	580	اسلاف کس کا مال لیتے؟
648	مزدور تاجر سے افضل ہے	583	بندہ قَبْرِ میں کن اشیاء سے ڈرے گا؟
651	تَوَكَّلِ کَسْب پر طَعْن کی مذمت	584	شیطان کا لشکر
653	تَوَكَّل کے آداب	585	مُتَوَكِّلین کا رِزْق کن کے ہاتھوں میں ہے؟
654	تَوَكَّل کے تین مقام	586	رِزْق پانے کے اِعتِناء سے لوگوں کی چار اقسام
655	بھیک مانگنا کیسا؟	588	ذَلَّت و رُسوائی کے شکار لوگ
656	ہدیہ قبول کرنے کے آداب	590	اسباب پر نَظَر
660	کَسْب اور اسبابِ کَسْب کی جَمِیْعَت	592	تَوَكَّل کے منافی فساد کا حملہ اور اس کا علاج

699	شفا کب اور کیسے؟	663	تجارت کب فرض ہے؟
701	حُصولِ علاج میں نیت کے اعتدال سے لوگوں کی اقسام	666	ذُنیاوی وَاُخروی رِزق
705	اسلاف کا مصیبت نہ آنے پر طرزِ عمل	669	ذخیرہ اندوزی اور تَوَكُّل کا بیان
708	علاج اور تَوَكُّل کے علاج کی ایک اور تمثیل	670	زُہد اور تَوَكُّل کا باہمی تعلق
708	کمانی کرنے میں نیتیں	672	چار چیزیں اُمورِ دین میں سے ہیں
710	مُشاہدے کی نیکسانیت	674	اسلاف کا طریقہ
710	خواص کی رِزق پانے کی تین کیفیات میں نیکسانیت	675	مُتَوَكِّل کے لیے علاج کرنے اور نہ کرنے کا بیان
713	تَوَكُّل کی زُہد سے مُشاہدہ	676	علاج کروانے کا حکم
713	تَوَكُّل سے رِزق میں کمی ہوتی ہے نہ زُہد سے	676	ذم اور دوا کا تعلق تقدیر سے ہے
714	امراض کا چھپانا و ظاہر کرنا	677	علاج کروانا رِخصت ہے غریمت نہیں
715	مریض کا کرنا کیسا؟	678	مہندی سے علاج
717	کس کے لیے مرض کا اظہار جائز ہے؟	681	مومنین کی بعض اقسام
719	تَوَكُّل کی فضیلت	683	سرکار کی نظرِ کیمیا اثر
719	ذُنیاوی وَاُخروی کاموں میں فرق	685	دوا کو شفا کا سبب ماننا شرک ہے
724	بازار	686	سَلَفِ صَالِحین کے علاج نہ کروانے سے مُتعلق چند واقعات
728	ہر ایک کا مقصدِ حیات	688	تَوَكُّل علاجِ خواص کا کام ہے نہ کہ عوام کا
729	عبادت و خِدْمَت کا باہمی تعلق	690	بیماریوں کے چند فوائد
731	مَثْرُوءہ عبارت	691	مومن اور مُنافق میں فرق
737	ماخذ و مراجع	695	بیماری سے بچنا بھی جائز ہے
743	تفصیلی فہرست	696	کون کیسی بیماریوں سے آزما یا جاتا ہے؟

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”فیضانِ قلوبِ جاہلی رہے گا“ کے 23 محروف کی نسبت سے اس کتاب کو پڑھنے کی ”23 نیتیں“

فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: رَفِیْقَةُ الْقُلُوْبِ مِنْ خَيْرِ مَنْ عَمَلِہٖ۔ یعنی مسلمان کی نیت اسکے عمل سے بہتر ہے۔^①

دو مدنی پھول: (۱) بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔

(۲) جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ۔

(۱) ہر بار حمد و (۲) صلوٰۃ اور (۳) تَعَوُّذ و (۴) تَسْمِیۃ سے آغاز کروں گا۔ (۱) اسی صفحہ پر اوپر دی ہوئی دو عربی عبارات پڑھ لینے سے چاروں نیتوں پر عمل ہو جائے گا۔ (۵) رضائے الہی کے لئے اس کتاب کا اوّل تا آخر مطالعہ کروں گا۔ (۶) حَقِّی الْوَسْمُ اس کا باؤضو اور (۷) قبلہ رو مطالعہ کروں گا۔ (۸) قرآنی آیات اور (۹) احادیث مبارکہ کی زیارت کروں گا۔ (۱۰) جہاں جہاں اللہ کا نام پاک آئے گا وہاں عَوَّجَلْ اور (۱۱) جہاں جہاں سرکارِ کائنات مبارک آئے گا وہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور (۱۲) جہاں جہاں کسی صحابی یا بزرگ کا نام آئے گا وہاں رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ پڑھوں گا۔ (۱۳) اس کتاب کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے اسکے مؤلف اور دیگر بزرگانِ دین کو ایصالِ ثواب کروں گا۔ (۱۴) اپنے ذاتی نسخے پر (عند الضرورت خاص خاص مقامات انڈر لائن کروں گا۔ (۱۵) اپنے ذاتی نسخے کے یادداشت والے صفحہ پر ضروری نکات لکھوں گا۔ (۱۶) اولیاء کی صفات اپنائوں گا۔ (۱۷) اپنی اصلاح کے لیے اس کتاب کے ذریعہ علم حاصل کروں گا۔ (۱۸) دوسروں کو یہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔ (۱۹) اس حدیث پاک تَهَادُّوا تَحَابُّوا ایک دوسرے کو تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی۔^② پر عمل کی نیت سے (ایک یا حسب توفیق) یہ کتاب خرید کر دوسروں کو تحفہ دوں گا۔ (۲۰) اس کتاب کے مطالعہ کا ثواب ساری اُمت کو ایصال کروں گا۔ (۲۱) اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے روزانہ فکرِ مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ پر کیا کروں گا اور ہر مدنی (اسلامی) ماہ کی 10 تاریخ تک اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروادیا کروں گا اور (۲۲) عاشقانِ رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کیا کروں گا۔ (۲۳) کتابت وغیرہ میں شرعی غلطی ملی تو ناشرین کو تحریری طور پر مطلع کروں گا (ناشرین وغیرہ کو کتابوں کی اغلاط صرف زبانی بتانا خاص مفید نہیں ہوتا)۔

① المعجم الکبیر للطبری ۶، ۱۸۵، حدیث: ۵۹۴۲

② موطا امام مالک، ۲، ۴۰۷، حدیث: ۱۷۳۱

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

المدينة العلمية

از: شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی
اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی اِحْسَانِہٖ وَبِفَضْلِہٖ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تَبْلِیغِ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک
دعوت اسلامی نیکی کی دعوت، احیائے سنت اور اشاعتِ علم شریعت کو دنیا بھر میں عام کرنے کا عزمِ مُصمم رکھتی ہے، ان تمام امور
کو بحسن خوبی سرانجام دینے کے لئے مُتَعَدِّد مجالس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جن میں سے ایک مجلس **المدينة العلمية** بھی ہے
جو دعوت اسلامی کے علما و مفتیان کرام کَثْرَتُہُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی پر مشتمل ہے، جس نے خالص علمی، تحقیقی اور اشاعتی کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔
اس کے مندرجہ ذیل چھ شعبے ہیں:

- (۱) شعبہ کتبِ اعلیٰ حضرت (۲) شعبہ درسی کتب (۳) شعبہ اصلاحی کتب
(۴) شعبہ تراجم کتب (۵) شعبہ تفتیش کتب (۶) شعبہ تخریج

المدينة العلمية کی اولین ترجیح سرکارِ اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمعِ رسالت،
مُجَدِّدِ دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعثِ خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ
القاری شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَتُہُ اللّٰہِ کی گراں مایہ تصانیف کو عصرِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق حَتّٰی الْوُشْع سہل
اُسلوب میں پیش کرنا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس علمی، تحقیقی اور اشاعتی مدنی کام میں ہر ممکن تعاون فرمائیں
اور مجلس کی طرف سے شائع ہونے والی کتب کا خود بھی مطالعہ فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔

اللّٰہُ عَزَّ وَجَلَّ و دعوتِ اسلامی کی تمام مجالس، بشمول **المدينة العلمية** کو دن گیارہویں اور رات بارہویں ترقی عطا
فرمائے اور ہمارے ہر عمل خیر کو زیورِ اخلاص سے آراستہ فرما کر دونوں جہاں کی بھلائی کا سبب بنائے۔ ہمیں زیرِ گنبد خضر
شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔

اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

رمضان المبارک ۱۴۴۵ھ

پہلے اسے پڑھئے

امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا شمار ان ذی قدر اولین اصحابِ تصوف میں ہوتا ہے جنہوں نے معرفتِ باری تعالیٰ کے انمول موتیوں کو صفحاتِ قرطاس پر بکھیر دیا تاکہ رہتی دنیا تک ان انمول موتیوں کی قدر کرنے والے اصحابِ نظر رب اکبر عَزَّوَجَلَّ کے قُرب سے سرشار ہوں۔ زیرِ نظر کتاب یعنی قُوتِ القلوب میں موجود ایسے ہی نایاب موتیوں کی چمک دمک صدیوں سے اصحابِ نظر کو بھاتی اور وِسطہ حیرت میں ڈالتی آرہی ہے، مگر یاد رکھئے! موتی ہمیشہ گہرے سمندر میں غوطہ لگانے والوں کو ہی ملتے ہیں اور ساحل پر کھڑے ہو کر ڈوبتے سورج کے پر لطف نظاروں میں کھو جانے والے محروم رہتے ہیں۔ چنانچہ پندرھویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت، شیخ طریقت، امیرِ اہلسنت، بانیِ دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ کی خواہش و فیضانِ نظر سے اس کتاب کا ترجمہ تبلیغِ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریکِ دعوتِ اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ میں شروع ہوا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! اس ترجمہ کی دوسری جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس جلد میں آپ پڑھیں گے:

❁ اسلام میں سب سے پہلے کون سی قولی و فعلی بدعتیں پیدا ہوئیں؟

❁ بدعتوں کی روک تھام کے لیے اسلاف کے اقدامات

❁ علمِ ایمان و یقین کی تمام غُلوں پر فضیلت ❁ آثار و اخبار کے نقل کرنے کی فضیلت

❁ توبہ کے فرائض، فضائل اور تائبین کے اوصاف کا بیان

❁ مقامِ صبر کی شرح اور صابرین کے اوصاف ❁ مقامِ شکر کی شرح اور شاکرین کے اوصاف

❁ مقامِ رجا کی شرح اور اہلِ رجا کے اوصاف ❁ مقامِ خوف کی شرح اور خائفین کے اوصاف

❁ سلبِ ایمان کے متعلق اسلاف کے اقوال ❁ مقامِ زہد کی شرح اور زاہدین کے احوال

❁ زہد کی حقیقت، زہد کے احکام کی تفصیل اور وزاہد کے اوصاف کا بیان

❖ مقامِ تَوَكُّل کی شرح اور مُتَوَكِّلین کے اَحْوال وَاوصاف

❖ مقاماتِ تَوَكُّل ❖ اسباب وَاوْاسط کا بیان ❖ کسب و معاش کا تذکرہ

❖ مُتَوَكِّل کے لیے علاج کرنے اور نہ کرنے کا بیان

اَلْمَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة سے ہر عربی کتاب کا ترجمہ کم و بیش 16 مراحل سے گزرتا ہے، جن میں ترجمہ، تقابل، نظر ثانی، تقابل آیات و ترجمہ، فارمیننگ، پروف ریڈنگ، تخریج، تفتیش تخریج، مفید و ناگزیر حواشی، آیات قرآنیہ کی پیسٹنگ، شرعی تفتیش، مشکل الفاظ کی تسہیل و اعراب (ازاد و لغت کبیر) اور فائنل پروف ریڈنگ وغیرہ ایسے کٹھن اور جاں سوز مراحل شامل ہیں، پیش نظر ترجمہ کو آپ تک پہنچانے کے لئے شعبہ تراجم کُتب اردو اور اَلْمَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة کے جن مَدَنی عُلَمائے کرام نے مذکورہ مراحل طے کرنے کے لئے مسلسل کوششیں (عربی سے اور کاوشیں کی ہیں ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں: ابرار اختر القادری، محمد گل فراز عطاری اَلْمَدَنی، فاروق احمد عطاری اَلْمَدَنی سَلَمُہُمُ الْغَنی۔ نیز اس کتاب کی شرعی تفتیش داڑالافتا کے نائب مفتی محمد حسان رضا عطاری اَلْمَدَنی اور سینئر متخصص ابو مصطفیٰ محمد ماجد رضا عطاری اَلْمَدَنی ذِیْدَعْلَمُہُمَا نے فرمائی۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے اسلامی بھائیوں بالخصوص مفتیانِ عظام اور عُلَمائے کرام کی خدمتوں میں تحفہ پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کے لئے مَدَنی انعامات پر عمل اور مَدَنی قافلوں میں سَفَر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوتِ اسلامی کی تمام مجالس بشمول مجلس اَلْمَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة کو دن و رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔

اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَکْمِیْن صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

شعبہ تراجم کتب (مجلس اَلْمَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة)

قولی و فعلی بدعات

پہلی بدعت

پہلے زمانے میں لوگ جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے: کیا حال چال ہیں؟ اس سے مراد یہ پوچھنا ہوتا کہ ”مجاہدہ و صبر میں اپنے نفس کے متعلق اور ایمان و علم یقین کی زیادتی میں دل کی حالت کے متعلق کچھ بتائیے؟“ بسا اوقات وہ یہ مراد لیتے کہ ”پروردگار عَزَّوَجَلَّ سے اپنے معاملہ کی خبر دیجئے؟“ اور یہ بھی بتائیے کہ ”دنیا و آخرت کے اُمور کی انجام دہی میں آپ کی حالت کیسی ہے؟ ان میں زیادتی ہوئی یا کمی؟“ اس طرح وہ اپنے دلوں کے احوال کا تذکرہ کرتے، اپنے علوم پر عمل کی کیفیات بیان کرتے اور اس بات کا بھی ذکر خیر کرتے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں احسن معاملہ کی دولت عطا فرمائی اور ان کے لیے کیسے کیسے مفاہیم عیاں (ظاہر) کئے۔ اس سے ان کا مقصود محض انعاماتِ باری تعالیٰ کو شمار کرنا اور اس پر شکر بجالانا ہوتا تھا کہ ان کا یہ عمل ان کے لیے معرفت و احسن معاملہ میں زیادتی کا سبب بن جائے۔

ہائے افسوس! یہ زمانہ آگیا

ایک بزرگ فرماتے کہ ہمارے اکثر علوم اور وجدانی کیفیات کا تعلق ان اُمور سے ہوتا جو ہم ایک دوسرے سے ملاقات کے بعد باہمی تبادلہ خیال سے حاصل کرتے، مگر (افسوس!) آج ان اُمور کو کوئی نہیں جانتا، انہیں یکسر فراموش کر دیا گیا ہے۔ آج کل لوگ ایک دوسرے سے مل کر حال چال معلوم کرتے ہیں تو ان کی مراد اُمور دنیا اور اسبابِ حرص و ہوا کے متعلق پوچھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہر شخص اپنے پروردگار جلیل کی شکایت اسی کے بندہ پُر تقصیر سے کرتا ہے، اس کے احکام سے ناراضی کا اظہار کرتا ہے، اس کے فیصلے سے براعت ظاہر کرتا ہے اور یوں وہ اپنے نفس کے ساتھ ساتھ اپنی بد اعمالیاں تک بھول جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی شخص کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدْ مَتَّ يَدًا^ط (پ ۱۵، الکہف: ۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو وہ ان سے منہ پھیر لے اور اس کے ہاتھ جو آگے بھیج چکے اسے بھول جائے۔

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴿۱﴾ (ب ۳۰: العدد: ۱) ترجمہ کنزالایمان: بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔

غافل اور جاہل ہونے کا سبب

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ انسان اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا، مصائب تو شمار کرتا ہے مگر اللہ عزوجل کی نعمتیں بھول جاتا ہے۔ ایسا اس کے اللہ عزوجل سے غافل اور جاہل ہونے کے سبب ہے۔

دوسری بدعت

آج کل لوگوں کا ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت یہ پوچھنا بھی بدعت ہے: کَیْفَ أَصْبَحْتَ وَکَیْفَ أَمْسَيْتَ؟ یعنی آپ نے صبح کیسے کی؟ اور آپ کی شام کیسی رہی؟^① کیونکہ بزرگان دین رَحِمَهُمُ اللّٰهُ اَلْیَومَ جب ایک دوسرے سے ملتے تو (سب سے پہلے) اَلْسَلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ کہتے تھے۔

جو سلام نہ کرے اس سے بات نہ کرو

سرکارِ دو عالم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ نصیحت نشان ہے: جو سلام سے پہلے باتیں کرنا شروع کر دے اسے جواب مَّت دو۔^②

اس بدعت کا آغاز کب ہوا؟

اس بدعت کا آغاز طاعون کے زمانے میں ہوا۔ جب شام کے علاقے عمواس میں طاعون پھیلا جس میں کثیر لوگ موت کا شکار ہو گئے تو اس وقت ایک شخص صُبح کے وقت اپنے کسی دوست سے ملتا تو پوچھتا: صُبح کیسے موجودہ زمانے میں بھی یہ بدعت بہت زیادہ عام ہے۔ کیونکہ آج کل کَیْفَ أَصْبَحْتَ؟ (یعنی صبح کیسے؟) اور کَیْفَ أَمْسَيْتَ؟ (یعنی آپ کی شام کیسی رہی؟) کے بجائے جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو مغربی تہذیب کی پیروی میں سب سے پہلے سلام کرنے کے بجائے Good Morning اور Good Afternoon وغیرہ کہتے ہیں جو درست نہیں۔

① عمل الیوم واللیلۃ لابن السنی، باب من بدأ بالکلام قبل السلام، ص ۱۰۹، حدیث: ۲۱۴

ہوئی؟ اور جب شام کو ملتا تو پوچھتا کہ شام کیسے ہوئی؟ کیونکہ اس زمانے میں ایک شخص صُبح کو ہوتا تو شام کو نہ ہوتا اور شام کو زندہ ہوتا مگر صُبح نہ ہوتا۔ پس آج بھی یہ جملے ایک دوسرے سے پوچھے جاتے ہیں مگر ان کا سبب بھلا دیا گیا ہے۔ ان جملوں کے آغاز کے مُتعلق جاننے والے مُتَقَدِّمِین ان سے کلام کے آغاز کو مکروہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ،

حضرت سَیدنا احمد بن ابی حواری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَارِی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سَیدنا ابو بکر بن عَیَاش رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے جب یہ پوچھا کہ آپ نے صُبح یا شام کیسے کی؟ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ ارشاد فرمایا: ہمیں اس بدعت سے دور ہی رہنے دو۔ حضرت سَیدنا احمد بن ابی حواری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَارِی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ایک شیخ سے جب پوچھا کہ آپ کی صُبح کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے پہلے تو کوئی توجہ نہ دی، پھر ارشاد فرمایا: صُبح کیسے ہوئی؟ یہ کیسا جملہ ہے؟ (جب بھی کسی سے ملو تو سب سے پہلے) السَّلَامُ عَلَیْکُمْ کہا کرو۔

حضرت سَیدنا حَسَن بَصْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَارِی فرماتے ہیں: صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ باہم ملتے تو السَّلَامُ عَلَیْکُمْ کہتے، بخدا اُس وقت دِل سَلَامت تھے، مگر (افسوس!) آج یہ کہا جاتا ہے: تمہاری صُبح کیسے ہوئی؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں تندرست رکھے اور تمہاری شام کیسی رہی؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں عافیت عطا فرمائے۔ اگر ہم بھی لوگوں کی ان باتوں پر غمگن کرنے لگیں تو یہ (پختہ) بدعت ہوگی، خبردار! اس کے بجالانے میں کوئی عزت (یعنی ثواب) نہیں۔ خواہ (ہماری مخالفت کی بنا پر) ایسا کرنے والے ہم پر ناراض ہی ہوں۔

تیسری بدعت

لوگوں میں ایک بدعت یہ بھی پیدا ہو گئی ہے کہ جب کسی کو خط لکھتے ہیں تو پہلے اس شخص کا نام لکھتے ہیں جس کی جانب خط لکھا جاتا ہے۔ حالانکہ سنت یہ ہے کہ پہلے اپنا نام لکھا جائے یعنی یہ لکھا جائے کہ یہ خط فلاں کی طرف سے فلاں کی جانب ہے۔^① چنانچہ حضرت سَیدنا ابنِ سیرین عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَارِی فرماتے ہیں کہ

..... [۱] دورِ حاضر میں بھی اس بدعت کا عام مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں نوجوان نسل کو بچپن ہی

ایک بار میں کچھ عرصہ گھر سے دور رہا تو اپنے والد محترم کو خط لکھا جس کے آغاز میں میں نے ان کا نام لکھ دیا تو انہوں نے کچھ یوں جواب ارسال فرمایا: جب بھی مجھے خط لکھو تو پہلے اپنا نام لکھا کرو، اگر آئندہ تم نے اپنے نام سے پہلے میرا نام لکھا تو میں تمہارا خط پڑھوں گا نہ جواب دوں گا۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عنیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم السلام بھی مکتوبات میں پہلے اپنا نام ہی لکھا کرتے تھے خواہ وہ مکتوب بارگاہ رسالت میں ہی بھیجا جاتا۔ جیسا کہ) حضرت سیدنا علاء بن خضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں ایک مکتوب لکھا، اس میں انہوں نے پہلے اپنا نام کچھ یوں ذکر کیا: **مِنَ الْعُلَاءِ بْنِ خَضْرَمِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ①۔

اس بدعت کا آغاز کس نے کیا؟

منقول ہے کہ اس بدعت کا آغاز زیادہ نے کیا تو علمائے کرام رحمہم اللہ السلام نے اسے عیب جانا اور اسے ابن امیہ کی بدعات میں شمار کیا۔ مگر خلفاء و امراء کے خطوط میں آج بھی بدعت نظر آتی ہے حالانکہ سلف صالحین رحمہم اللہ العزیزین خطوط میں مکتوب ایہ (یعنی جس کی جانب خط لکھا جائے) سے پہلے اپنا نام ذکر کیا کرتے تھے۔

چوتھی بدعت

(آج کل جب) کوئی شخص اپنے کسی دوست کے گھر جاتا ہے تو اس کے خدمت گاروں سے کہتا ہے: اے خادم! اے کنیز! (یعنی بلا اجازت گھر میں داخل ہو کر خادین سے باتیں کرنے لگتا ہے) حالانکہ ایسا کرنا اللہ عزوجل سے نصابی کتب میں سنت کے برعکس خطوط لکھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ النبیین نے ہر دور میں سنتوں کے احیا اور بدعتوں کے قلع قمع کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔ دورِ حاضر میں یادگار اسلاف پندرہویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت، شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ کا ہر قول و فعل سنتوں کے تابع ہے۔ چنانچہ خطوط نویسی میں آپ کے سنت کے مطابق لکھے گئے بے شمار مکتوبات میں سے چند ایک کی بلکی سی جھلک مکتبہ المدینہ سے شائع ہونی والی مختلف کتب و رسائل میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ مثلاً آپ کی حیات مبارکہ کے روشن اوراق پر مشتمل رسالے حقوق العباد کی احتیاطیں میں آپ کے چند مکتوبات دیکھے جاسکتے ہیں۔

①..... مسند احمد، حدیث العلاء بن الحضرمی، ۱/۷، ۱/۷، حدیث: ۱۹۰۰۸

اور اس کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے حکم کی مخالفت کرنا ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور

بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا

گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے

(ب ۱۸، النور: ۲۷) سناکنوں پر سلام نہ کرلو۔

آیت مبارکہ کی تفسیر

مفسرینِ کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ یہاں اجازت مانگنے سے مُراد دروازے پر دستک دینا، کھانسیا ایسی ہی کوئی حرکت کرنا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ دروازے پر کوئی موجود ہے۔ نیز سرکارِ دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان بھی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے گھر جائے تو پہلے تین مرتبہ سلام کرے، اگر اجازت مل جائے تو داخل ہو، ورنہ واپس چلا جائے۔^①

اجازت نہ ملنے پر اسلاف کا طریقہ

سَلَفِ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللہُ اَلْمُبِین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کے دروازے پر دستک دیتے، پھر تین مرتبہ سلام کرتے اور ہر مرتبہ سلام کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرتے، اگر داخل ہونے کی اجازت ملتی تو داخل ہوتے (ورنہ لوٹ جاتے)۔ بعض اوقات گھر والا کسی عُذر کی وجہ سے ان کا اس وقت گھر آنا پسند نہ کرتا تو جواب دیتا: وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللہِ! اللہُ عَزَّ وَجَلَّ آپ کو عافیت عطا فرمائے، ابھی لوٹ جائیے، میں مصروف ہوں۔ تو وہ واپس چلے جاتے اور بُرا مانتے نہ ان کے دل میں کوئی بدگمانی پیدا ہوتی۔

بسا اوقات صاحبِ خانہ (یعنی گھر والے) کا ”لوٹ جائیے“ کہنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اجابت (جواب دینے) اور تزکیہ (دل کی طہارت) کے لیے یہی افضل ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اٰرْجِعُوْا فَاٰرْجِعُوْا هُوَ

ترجمہ کنز الایمان: اور اگر تم سے کہا جائے واپس جاؤ تو

اٰرْجِعُوْا لَكُمْ

(ب ۱۸، النور: ۲۸) واپس ہو یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے۔

①..... ابو داؤد، کتاب الادب، باب کم مرۃ یسلم... الخ، ۴/۴۲۴، حدیث: ۵۱۸۱، بتغیر

بعض اوقات صاحبِ خانہ (یعنی گھر والے) کے ایک بار واپس لوٹانے کے بعد اسی دن دو یا تین مرتبہ واپس آتے اور پھر چلے جاتے مگر ہر بار دل میں کچھ بُرا گمان نہ کرتے۔ ہمارے زمانے میں کسی سے ایسا کیا جائے تو یقیناً برا محسوس کرے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس دن دوبارہ واپس ہی نہ آئے۔

علماء کی بارگاہ میں ماضی کے آداب

علماء کی بارگاہ میں انتہائی اہم کام کے علاوہ لوگ حاضر نہ ہوتے بلکہ ان کے دروازے کے سامنے بیٹھ جاتے یا مساجد میں بیٹھ کر انتظار کرتے کہ وہ نماز کی خاطر باہر نکلیں گے کیونکہ وہ لوگ علم کی عظمت اور علماء کی شان جانتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی عالم کے دروازے پر حاضر ہو کر کبھی بھی دستک نہیں دی بلکہ ان کے گھر جا کر دروازے پر بیٹھ جاتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ وہ خود باہر تشریف لائیں ^① کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ^ط (ب ۲۶، الحجرات: ۵)

ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کے مُتَعَلِّق مروی ہے کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ (کو) کئی بار دیکھا گیا کہ آپ کسی انصاری کے دروازے پر کھڑے ہوتے، (تیز) ہوائیں آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ پر چل رہی ہوتیں، آپ کے پاس سے کوئی گزرنے والا جب عَرَض کرتا: اے رسول اللہ کے چچا زاد! آپ یہاں (اس حال میں) کیوں تشریف فرما ہیں؟ تو آپ فرماتے: میں اس گھر والے کے نکلنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر جب وہ صحابی باہر نکلتے (تو آپ کو دیکھ کر) فرماتے: اے رسول اللہ کے چچا زاد! اگر آپ پیغام بھیج دیتے تو میں خود حاضر ہو جاتا؟ آپ فرماتے: نہیں! میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا زیادہ حقدار تھا۔ ^② پھر آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اس صحابی سے وہ حدیثِ مبارکہ پوچھتے جس کے مُتَعَلِّق آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ صحابی ایک ایسی حدیث روایت کرتے ہیں جو خود آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے نہیں سنی۔

①..... تفسیر کشاف، الحجرات، تحت الآية: ۵، ۳۵۹/۲

②..... معجم کبیر، ۱۰/۲۴۲، حدیث: ۱۰۵۹۲

پانچویں بدعت

یہ بھی بدعت ہے کہ بندہ کسی ایسے خاص مسئلہ میں اپنے مسلمان بھائی کی حالت کے بارے میں خوب چھان بین کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ چنانچہ،

کسی کی نجی زندگی میں مداخلت ناجائز ہے

حضرت سیدنا سلمان فارسی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے شادی کی اور جب زوجہ کے پاس رات گزارنے کے بعد دن کو باہر نکلے تو ایک شخص نے آپ سے عرض کی: اے ابو عبد اللہ! آپ کیسے ہیں؟ تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ارشاد فرمایا: اچھا ہوں اور اللہ عَزَّ وَجَلَّ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو وہ بولا: آپ کیسے ہیں اور رات کیسی گزری؟^① ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ یہ سن کر آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے غصے سے فرمایا: تم ایسا سوال کیوں پوچھتے ہو جس کا جواب چھپانا پڑے، تمہیں گھر سے باہر کی باتیں پوچھنی چاہئیں اور صرف ظاہری اُمور کے متعلق پوچھنا ہی کافی ہے۔

دیکھو اندازِ تفہیم

حضرت سلیمان بن مہران اَعْمَش رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَنْہُ سے ایک شخص نے ان کے گھر میں پوچھا: اے ابو محمد! آپ کیسے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ خیریت سے ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ آپ کا حال کیسا ہے؟ فرمایا: عافیت میں ہوں۔ جب اس نے یہ پوچھا کہ آپ نے رات کیسے گزاری؟ تو آپ (کو یہ سوال بڑا ناگوار گزرا مگر آپ نے اسے کچھ نہ کہا بلکہ اسے سمجھانے کے لیے کہ ایسے سوال نہیں کیے جاتے آپ) نے بلند آواز سے اپنی کنیز کو پکارا کہ بستر اور تکیہ لے کر آؤ۔ جب وہ یہ چیزیں لے آئی تو فرمایا: اسے بچھا کر لیٹ جاؤ یہاں تک کہ میں بھی تیرے پہلو میں لیٹ جاؤں تاکہ ہم اپنے بھائی کو دکھا سکیں کہ میں نے رات کیسے گزاری ہے۔

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَنْہُ فرمایا کرتے کہ (آج کل) ایک شخص اپنے دوست سے ملتا ہے تو اس سے ہر شے کے متعلق پوچھ ڈالتا ہے یہاں تک کہ گھر میں موجود مرغی تک کی خیریت معلوم کر لیتا ہے لیکن اگر اس کا

دوست اس سے ایک درہم مانگ لے تو وہ نہیں دیتا۔ جبکہ سلف صالحین رَحْمَتُ اللہِ الْبَرِّ عَلَیْہِمْ جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتے تو صرف یہ کہتے کہ آپ کیسے ہیں؟ یا فرماتے کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کو سلامت رکھے“ اور اگر ان کا بھائی ان سے کچھ مال کا سوال کرتا تو فوراً عطا فرمادیتے۔

چھٹی بدعت

بندے کا اپنے بھائی سے راستے میں جاتے ہوئے یہ پوچھنا کہ کہاں جا رہے ہو؟ یا کہاں سے آرہے ہو؟ بھی بدعت ہے۔ سلف صالحین رَحْمَتُ اللہِ الْبَرِّ عَلَیْہِمْ اس طریقہ کو ناپسند کرتے اور یہ طریقہ نہ صرف خلاف سنت اور خلاف آداب ہے بلکہ تَجَسُّس اور تَحْشُّس میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ تَحْشُّس سے مراد ہے جگہ کا سراغ لگانا اور تَجَسُّس کا مطلب ہے خبریں معلوم کرنا۔ یہ سوال چونکہ دونوں چیزوں کے متعلق ہوتا ہے اور بعض اوقات بندہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا بھائی یہ جانے کہ وہ کہاں جا رہا ہے یا کہاں سے آرہا ہے۔

دوسروں کو جھوٹ بولنے پر مجبور مت کرو

حضرت سیدنا مجاہد و عطاء رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمَا اَسْبٰت کو اچھانہ سمجھتے بلکہ فرماتے کہ جب اپنے بھائی سے راستے میں ملو تو یہ پوچھو کہ کہاں سے آیا ہے؟ نہ یہ پوچھو کہ کہاں جا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ سچ بولے تو تمہیں اچھانہ لگے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول دے۔ تو اس کے جھوٹ بولنے کا سبب تم بنو گے۔^①

قرآن کریم خریدنا اور بیچنا

سلف صالحین رَحْمَتُ اللہِ الْبَرِّ عَلَیْہِمْ قرآن کریم کی خرید و فروخت کو بھی ناپسند جانتے اور بعض بزرگان دین رَحْمَتُ اللہِ الْبَرِّ عَلَیْہِمْ بیچنے کو خریدنے سے زیادہ ناپسند کرتے۔

نئے ایجاد کردہ علوم

آج کل لوگ ایسے بہت سے علوم حاصل کرنے لگے ہیں جو سلف صالحین رَحْمَتُ اللہِ الْبَرِّ عَلَیْہِمْ کے زمانہ میں نہ تھے۔ مثلاً علم کلام؛ علم جدل؛ قیاس؛ نظر و فکر؛ رائے اور عقلی دلائل کے ساتھ سنن رسول پر استدلال؛

①..... مصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الادب، باب الرجل یلقی الرجل یمسالہ من حیث جاء، ۶/۲۵۷، حدیث: ۱

قرآن و سنت کے ظاہر پر قیاس، رائے اور عقلی علوم کو ترجیح دینا (یہ سب علوم بدعت ہیں)۔

نیز حالتِ وُجد کے ذریعے حاصل ہونے والے اشاروں کا اظہار کرنا کہ ان کے علوم جانتا ہوں نہ ان کی تفصیل سے آگاہ ہوں اور ایسا کرنے سے مقصود سامعین کو حیرت میں مبتلا کرنا اور عاملین کو گمراہ کرنا ہو (تو یہ بھی بدعت ہے)۔ کیونکہ وجدانی کیفیات سے آگاہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام وَجدانی کیفیت کا اظہار تو کرتے مگر وُجد سے حاصل ہونے والے اشاروں کو چھپاتے۔ نیز لوگوں کو انکے نفع کی باتیں تو بتاتے مگر نقصان دہ باتیں چھپالیتے۔ اس لیے کہ وجدانی کیفیات لوگوں کے دلوں کے احوال ہیں جن کا چھپانا افضل ہے۔ یہ علوم انہی سالکین و عاملین کا حصہ ہیں جو ان علوم کا اظہار مقصود ہوتا تو مقصود ظاہر کرتے مگر وجدان کو پوشیدہ رکھتے کیونکہ یہی ان کا سِر (یعنی راز) ہے جس کی وجہ سے وہ تَصَوُّع، بناوٹ اور دعویٰ سے محفوظ رہے۔ انہوں نے سامعین کو ان کا حصہ عطا کیا اور جس شے کا ان سے تعلق نہ تھا اس سے انہیں دُور رکھا۔ انہوں نے دونوں معاملوں میں عدل سے کام لیا اور دونوں حالتوں میں افضل رہے۔ مگر اس (جابل صوفی) نے اس بات کو نہ جانا اور (مقصود کے بجائے) وجدان کو ظاہر کر دیا جو نقصان کے زیادہ قریب اور سلامتی سے دُور ہے۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ کی عَنیہ رَحِمَہُ اللہُ التَّوَّابُ فرماتے ہیں) جو تفصیل جانتا ہوں نہ تفسیر، اس کے لیے خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی سنت کے مطابق کلام نہ کر سکتا ہو تو اس کی خاموشی اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بہت قریب کر دے گی۔ چنانچہ،

ایسے ہی ایک شخص کے مُتَعَلِّق اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيُتَفَقَّحْ وَمَا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يَكِلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

میں سے نفقہ دے جو اسے اللہ نے دیا اللہ کسی جان پر بوجھ

(پ ۲۸، الطلاق: ۷) نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے۔

فقر اسے خود کو ممتاز جاننے والے متکبر لوگ علومِ معرفت کا اظہار کر کے اپنا مقام و مرتبہ نہیں بناتے کہ ان کے انس اور احوال کے اعتبار سے اسباب ان کی طرف رُخ کر لیں۔ بلکہ ان کا یہ طرزِ عمل دنیا (و مال دنیا چاہنے) کا سب سے بڑا دروازہ ہے جو آخرت چاہنے والوں کے لیے سخت نقصان دہ اور دین میں مُلح سازی

کرنے کے اعتبار سے بہت آسان ہے۔

حقیقت شریعت کے مخالف نہیں

علم شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے علم توحید (یعنی طریقت) کے متعلق کلام کرنا بھی بدعت ہے اور یہ کہنا بھی بدعت ہے کہ حقیقت، علم کے مخالف ہے۔ کیونکہ حقیقت علم کا ہی دوسرا نام ہے، نیز یہ شریعت کا ایک راستہ بھی ہے، جب شریعت کا تعلق حقیقت سے ہے تو حقیقت، شریعت کے منافی کیسے ہو سکتی ہے؟ جبکہ حقیقت ہی علم شریعت کو لازم کرتی ہے۔ بلاشبہ حقیقت عزیمت اور ایک مشکل امر ہے جبکہ علم ظاہر رخصت اور وضعت کا حامل ہے۔ (صاحب کتاب امام آجمل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں) جو شخص علم ظاہر کے قواعد اور اصول جانے بغیر علم باطن کے متعلق کلام کرے تو اس کا کلام شریعت میں الحاد (یعنی کفر، اصول اسلام سے انکار یا انحراف، لامدہیت و دہریت) اور کتاب و سنت میں مداخلت شمار ہو گا۔

ایک عارف کا قول ہے کہ میں نے (اپنے زمانے کے) شطیحات^① میں مبتلا جس شخص کے متعلق غور و فکر

..... حضرت سیدنا عبدالمصطفیٰ اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی شَطِیْحَات کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: صَحْو (بشیاری) و سُکْر (مدہوشی) صوفیہ کرام کی یہ دو مشہور کیفیات ہیں۔ اکثر صوفیہ تو ایسے گزرے ہیں کہ مَعْرِفَتِ الہی و وصالِ حقیقی کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد ان کو مَنَاجِبِ اللہ ایسے وسیع ظرف سے نوازا گیا کہ کیفیات و احوال سے مغلوب ہو کر ذامِن ہوش و خردان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا اور ان کی بیداری و ہوشیاری میں ایک لمحہ کے لیے بھی فُتور نہیں پیدا ہوا۔ یہ لوگ آذبابِ صَحْو کہلاتے ہیں۔ اور بعض وہ مشائخ ہیں جو بادۂ عرفان الہی سے اس درجہ فُتور و سرشار ہو جاتے ہیں کہ غلبہ احوال و کیفیات میں ذامِن عقل و ہوش تار تار کر دیتے ہیں اور دُنْیائے بیداری و ہوشیاری سے بیزار ہو کر مستی و مدہوشی کے عالم میں رہتے ہیں۔ ان بزرگوں کو آذبابِ سُکْر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہی مُؤَخَّرِ الذِّکْرِ بزرگوں سے کبھی کبھی عالم سُکْر و مستی میں بلا اختیار بعض ایسے کلمات سرزد ہو جاتے ہیں جو بظاہر خلاف شریعت ہوتے ہیں، ایسے ہی کلمات و مقالات کو اصطلاح صوفیہ میں شطیحات کہتے ہیں۔ وہ بزرگ جن سے شطیحات سرزد ہوئیں بہت قلیل تعداد میں ہوئے ہیں اور یہ بھی روایت ہے کہ شطیحات سرزد ہونے کے بعد جب ان کے ہوش و خواص بجا ہوئے ہیں تو انہوں نے نہ صرف ان اقوال سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے بلکہ اظہارِ بیزاری و استغفار بھی کیا۔ چنانچہ حضرت مخدوم سید جہانگیر اشرف سمنانی قَدِیْسٌ بِہٖ دُلائِلُہٗ سے منقول ہے کہ اصحابِ عرفان و صاحبانِ وعدان میں سے اکثر و بیشتر اہل صَحْو (بشیاری) ہیں اور اس جماعتِ عالیہ میں سے کچھ لوگ صاحبانِ سُکْر (مدہوشی) بھی ہوئے ہیں کہ کبھی کبھی غلبہ حال و جرأت وصال میں ان سے کلامِ شطیحات نکل گئے ہیں لیکن اس حال و کیفیت کے دفع ہوتے ہی یہ لوگ اسی وقت استغفار کرتے تھے اور اپنے اصحاب کو حکم دیتے تھے کہ جب بھی اگر دوبارہ کوئی شطیح آئیز کلام ہم سے سرزد ہو تو اس کے تذراک میں تم لوگ کو شیش کرو۔“ (الطائف اشرفی) شطیحات کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حرم

کیا تو پایا کہ ایسا شخص جاہل اور مغرور ہے یا وہ ایک ناکام مذہبی رہنما ہے یا ایسی باتیں ظاہر کرنے والا ہے جن کی کچھ حقیقت نہیں۔ کتاب و سنت سے وسوسوں کا حل تلاش کئے بغیر دینی معاملات میں کلام کرنا بھی ایک بدعت ہے حالانکہ ان وسوسوں کی تفصیل جاننا اور جو بات کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو اس کی نفی کرنا لازم ہے۔ کیونکہ جب ایسے لوگوں کا دعویٰ تو محبت کا ہو مگر اس صفت کا انکار کرنے والے ہوں جو سنت نے بیان کی ہے اور نہ ہی انہیں موصوف کا مشابہہ حاصل ہو تو ایسے بندوں کی وجدانی کیفیات گمراہی پر اور مشاہدات باطل اور جھوٹ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے متعلق ہر کوئی جان لیتا ہے کہ یہ لوگ حقیقت جانے بغیر مغررت کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔

آدابِ دعا

دُعائیں ایسے جملوں سے دُعا مانگنا بھی بدعت ہے جن کے آخر میں ہم قافیہ الفاظ ہوں۔ ایسی دُعا قرآن کریم سے ثابت ہے نہ سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور ان کے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان سے۔ بلکہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان تو دُعا میں حد سے بڑھنے سے منع فرمایا کرتے تھے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے بندوں کی جو مختصر اور جامع دعائیں بیان فرمائی ہیں صرف انہی کی پابندی کا حکم دیتے۔ چنانچہ،

و احتیاط لازم ہے، رد و انکار اور ان بزرگوں پر فتویٰ لگانے میں جلدی نہیں کرنی چاہئے بلکہ حتی الامکان تاویل ضروری ہے کیونکہ یہ سب بزرگانِ دین و اہل اللہ اور صاحبانِ معرفت تھے، بلاشبہ ان میں کا ہر فرد نمونہ سنت و جلوتِ آفتاب شریعت تھا۔ ان اکابرِ ملت بزرگوں پر زبانِ ظنن دراز کرنا یقیناً بہت بڑی گستاخی اور زبردست محرومی ہے۔ اسکے متعلق حضرت مخدوم جہانگیر اشرف قدس سرہ کا ارشاد سنئے: جماعتِ صوفیہ کا قانونِ مسلم اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ مشائخ کے شطیحات کو نہ تو رد کرنا چاہئے نہ قبول کرنا چاہئے کیونکہ اس مشرب کا تعلق مقام و ضلّول کیساتھ ہے۔ یہ ان مقاصد میں سے نہیں ہیں جہاں عقل کچھ کام آسکے۔ ہاں البتہ اچھے صوفیوں نے الفاظِ شطیحات کی شرح میں اچھی اچھی تاویلیں کی ہیں اور ایسے مناسب مطلب و محمل بیان کئے ہیں کہ ایک حد تک ان کو عقل کے اور اک و علم کے قابل کہا جاسکتا ہے۔ (طائف اشرفی) ظاہر ہے کہ جو شخص اس درجہ مغلوب الحال ہو چکا ہو کہ اس کو دنیائے عقل و ہوش سے کوئی سروکار ہی نہ ہو اور عین مدہوشی کے عالم میں بلا اختیار و ارادہ اس سے کچھ کلمات صادر ہو گئے ہوں اور وہ بھی اس طرح کہ ہوش و خواہش بجا ہونے کے بعد وہ ان کلمات سے نہ صرف لاعلمی بلکہ بیزاری کا اظہار و استغفار کرتا ہو۔ بلاشبہ ایسا شخص مرفوعِ اقلیم اور حود و شریعت سے آزاد ہے ایسے شخص سے کوئی شرعی مؤاخذہ کرنا درحقیقت شریعت سے لاعلمی ہے:

سیدہ روضہ ہو کہ در کا طواف ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے (معمولات الابرار، ص ۸۳)

دو جہاں کے تاجور، سلطان، بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: **إِيَّاكُمْ وَالسَّجْعَ فِي الدُّعَاءِ**۔ یعنی دُعائیں سَجِّج^① سے بچو۔^② اور یہی دعا مانگنا کافی ہے: **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ**، **وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ**۔ ترجمہ: اے اللہ عزوجل میں تجھ سے جنت اور جنت کے قریب کر دینے والے قول و عمل کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ اور اس کے قریب کر دینے والے قول و عمل سے پناہ مانگتا ہوں۔^③ ایک فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم میں ہے کہ عنقریب ایک قوم دُعا اور طہارت میں حد سے تجاوز کر جائے گی۔^④

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مَعْقِل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے بیٹے کو دُعا مانگتے ہوئے سنا جو دُعائیں خوب منہمک تھا تو فرمایا: اے میرے بیٹے! (اسلام میں) نئے نئے کام کرنے اور دُعائیں حد سے بڑھنے سے بچو۔

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۖ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (ب ۸، الاعراف: ۵۵) آہستہ بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔

ایک قول کے مطابق اللہ عزوجل دُعائیں حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اور دُعائیں حد سے بڑھنا یہ ہے کہ بندہ حد درجہ دُعائیں ڈوب جائے مگر اللہ عزوجل نے سلف صالحین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کی مغفرت، رحمت

①..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 326 صفحات پر مشتمل کتاب فضائل دُعا صفحہ 84 پر ہے: دُعائیں سَجِّج اور تکلف سے بچنے کے باعث شغلِ قلب و زوالِ رقت ہے۔ (یعنی دُعائیں جان بوجھ کر ہم قافیہ و ہم وزن چلے استعمال نہ کئے جائیں کہ اس سے یکسوئی ختم ہوتی ہے اور رقت جاتی رہتی ہے) **قَالَ الرَّضَا:** اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی دُعائوں میں سَجِّج کا آنا، سَجِّج کا آنا ہے نہ کہ سَجِّج کا لانا اور مخدور ہُسنَجِّج کرنا ہے نہ کہ ہُسنَجِّج ہونا کہ مشوشِ خاطر وہی ہے نہ کہ یہ، ولہذا حضرت فضیلتِ علامِ قدس سرہ نے لفظ **تَكْلَف** زیادہ فرمایا۔ (یعنی دُعائیں جس سَجِّج سے بچنے کا حکم ہے اس سے مراد قصد اپنے کلام کو ہم وزن و ہم قافیہ کرنا ہے کیونکہ ممانعت کی وجہ دھیان بننا اور یکسوئی ختم ہونا ہے اور اگر کسی کا کلام بلا تکلف ہُسنَجِّج (یعنی ہم وزن و ہم قافیہ) ہو تا ہو تو یہ ہرگز منع نہیں، لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سے جو ہُسنَجِّج وعائیں منقول ہیں وہ ہرگز ہرگز اس ممانعت کے تحت داخل نہیں کہ وہ بلا تکلف ہیں اسی وجہ سے مُسنَف مولانا تقی علی خان علیہ رحمۃ اللہ نے لفظ **تَكْلَف** کی قید کا اضافہ فرمایا ہے۔)

②..... بخاری، کتاب الدعوات، باب ما یکرہ من السجج فی الدعاء، ۲۰۰/۲، حدیث: ۶۳۳۷، بتغییر قلیل

③..... ابن ماجہ، کتاب الدعاء، باب الجوامع من الدعاء، ۲۷۱/۲، حدیث: ۳۸۲۶

④..... ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب الاسراف فی الماء، ۶۸/۱، حدیث: ۹۶

مسند احمد، مسند المدینین، حدیث عبد اللہ بن مغلل المزنی، ۲۲۹/۵، حدیث: ۱۶۸۰۱

اور توبہ پر مشتمل جن دعاؤں کی خبر دی ہے ان مشہور و معروف دعاؤں کو چھوڑ دے۔

منقول ہے کہ ابدال اور علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام میں سے کوئی بھی ساٹ سے زیادہ کلمات سے دعا نہیں کرتے۔ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) میں نے بزرگانِ دین کے اس قول کی تصدیق قرآن کریم میں اس طرح پائی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کی جن دعاؤں کا ذکر کیا ہے ان میں کہیں بھی کسی ایک ہی مقام پر ساٹ سے زائد کلمات ذکر نہیں فرمائے اور وہ ساٹ کلمات بھی صرف سورہ بقرہ کے آخر میں ہیں۔^① ورنہ قرآن کریم میں متفرق مقامات پر صرف دو، تین، چار اور پانچ کلمات پر مشتمل دعائیں ہی مذکور ہیں۔ چنانچہ،

ایک بزرگ کسی قصہ گو کے پاس سے گزرے جو خوب ڈوب کر خوبصورت و ہم قافیہ الفاظ سے دعا کر رہا تھا تو آپ نے اسے جھڑکتے ہوئے ارشاد فرمایا: تو ہلاک و برباد ہو! بارگاہِ خداوندی میں مُبَالَغہ کر رہا ہے! میں گواہی دیتا ہے کہ میں نے حضرت سیدنا حبیب عجمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کو دعا مانگتے دیکھا اور انہوں نے ان کلمات سے زیادہ دعا نہ مانی: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا جَنَّتَیْنِ، اَللّٰهُمَّ لَا تُفْضِحْنَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ، اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِلْخَیْرِ۔ یعنی یا اللہ! ہمیں عمدہ بنا، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہمیں قیامت کے دن رُسوا و ذلیل نہ کرنا، اے اللہ! ہمیں بھلائی کی توفیق عطا فرما۔ (ان کی یہ دعا سن کر) ہر طرف لوگ رونے لگتے جبکہ ہم سب ان کی دعا کی قبولیت و برکت کو خوب جانتے تھے۔^②

①..... سورہ بقرہ کی وہ آیت مبارکہ یہ ہے: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِیْنَا اَوْ اَخْطَا نَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَیْنَا اِصْرًا کَسَاحَتْہٗ عَلَی الْاَبْنِیْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحِثْ عَلَیْنَا اَمَلاً طَاقَةً لَّنَا بِہٖ وَاعْظِفْ عَلَیْنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَاقْضِ لَنَا عَلَی الْقَوْرِ الْکَافِرِیْنَ ﴿۲۸۱﴾ (پ ۳، البقرہ: ۲۸۱) ترجمہ کنز الایمان: اے رب ہمارے ہمیں نہ پھلرا اگر ہم بھولیں یا جو کیں اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہارا (طاقت) نہ ہو اور ہمیں مُعَاف فرما دے اور بخش دے اور ہم پر رحم کر تو ہمارا مولیٰ ہے تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔

②..... فضائل دعا صفحہ 83 پر ہے: دعا جامع، قَلِیْلُ اللَّفْظِ وَکَثِیْرُ الْمَعْنٰی ہو، تطویل بے جا سے احتراز کرے۔ یعنی دعائیں کلام کو بلا ضرورت طویل کرنے سے پرہیز کرے اور ایسے الفاظ استعمال کرے جن کے مفہوم میں وُسْعَت ہو، مثلاً: رَبَّنَا اِنِّیْۤ اِنَّا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ ﴿پ ۲، البقرہ: ۲۰۱﴾ کہ اس مختصر سے کلام میں دونوں جہاں کی بھلائیاں مانگ لی گئیں اور زبے نصیب! یہی پرہیز عام گفتگو میں بھی ہو کہ فضول گفتگو سے آدمی کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ اس پر مزید یہ کہ محشر میں ہر ہر لفظ کو پڑھ کر سنانا پڑے گا۔ والعیاذ باللہ۔

حاجت و عاجزی کی زبان سے مانگو

حضرت سیدنا بایزید بسطامی رَضِیَ اللہُ عَنْہُ فرمایا کرتے تھے کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ سے زبانِ حاجت سے مانگوں کہ زبانِ حُجَّت سے“ اور حضرت سیدنا حسن بصری رَضِیَ اللہُ عَنْہُ فرمایا کرتے تھے کہ ”محتاجی اور عاجزی کی زبان سے دعا مانگوں کہ فصاحت و چرب زبانی سے۔“

تلاوتِ قرآن میں مُتَفَرِّقِ بدعتیں

تلاوتِ قرآن میں چھینا جھپٹی کرنا

چند افراد کا اس طرح مل کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا گویا کہ وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہوں (بدعت ہے)۔ یعنی ایک شخص تلاوت کر رہا ہو اور دوسرا اس سے اگلی آیت فوراً اس طرح پڑھنے لگے کہ پہلا ابھی ختم بھی نہ کر پایا ہو، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی (کے منہ) سے کوئی چیز چھین لینا۔ کیونکہ اس طرح تلاوتِ قرآن میں خُشوع و خُضوع اور ہیبت (و عِظَمِ الٰہی) کا لحاظ نہیں رکھا جاسکتا۔ حالانکہ تلاوتِ قرآن حُزن و سُکون اور خُشوع و خُضوع کا تقاضا کرتی ہے۔

دو قراتوں کے مطابق تلاوت کرنا

قاری کا دو قاریوں کی قرات کے مطابق تلاوت کرنا بھی بدعت ہے۔ کاش! دل کی غفلت کی بنا پر وہ ایک ہی قاری کی قرات کے مطابق تلاوت کرتا تو زیادہ بہتر تھا جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم حربی رَضِیَ اللہُ عَنْہُ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جب یہ عرض کی گئی کہ فلاں دو قاریوں کی قرات کے مطابق تلاوت کرتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا: آہ! ضرورت تو اس بات کی ہے کہ دو قاری ایک ہی قرات کے مطابق تلاوت کریں۔

تلاوت میں لُحْن

تلاوتِ قرآن کریم میں ایک بدعت یہ بھی پیدا ہو گئی ہے کہ تلاوت میں اس طرح لُحْن کیا جاتا ہے کہ تلاوت کی سمجھ آتی ہے نہ اعراب کا لحاظ رکھا جاتا ہے یعنی چھوٹی مد کی جگہ بڑی اور بڑی مد کی جگہ چھوٹی مد

پڑھی جاتی ہے، اظہار^① کی جگہ اِذْغَام^② اور اِذْغَام کی جگہ اظہار کیا جاتا ہے۔ ایسا لُحْن کو برقرار رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے اور لفظوں کے بگاڑ اور ان کی حقیقت کے بدل جانے کی کوئی پروا نہیں کی جاتی۔ پس یہ ایک بدعت ہے اور ایسی تلاوت سننا بھی مکروہ^③ ہے۔ چنانچہ،

حضرت سَیِّدُنا بَشَر بن حَارِث عَنِّیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَارِثُ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سَیِّدُنا ابن داود حربی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے عَرْض کی: میں تلاوت میں مصروف ایک شخص کے پاس سے گزروں تو کیا اس کے پاس بیٹھ جاؤں؟ تو انہوں نے پوچھا: کیا وہ لُحْن میں تلاوت کرتا ہے؟ میں نے عَرْض کی: جی ہاں! تو فرمایا: ایسے شخص کے پاس مَت بیٹھو کہ اس طرح تلاوت کرنے نے اس کا بدعتی ہو نا ظاہر کر دیا ہے۔^④

①..... اظہار سے مراد یہ ہے کہ نون ساکن یا تونین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آجائے تو اظہار ہو گا یعنی نون

ساکن اور تونین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی چھ ہیں اور وہ یہ ہیں: ہ، ع، ح، خ، ع، و، ی۔ (مدنی قاعدہ، ص ۲۱)

②..... نون ساکن یا تونین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آجائے تو اِذْغَام ہو گا۔ را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی

چار حروف میں غنہ کے ساتھ۔ حروف یرملون چھ ہیں اور وہ یہ ہیں: ی، ر، م، ل، و، اور ن۔ (مدنی قاعدہ، ص ۲۶)

③..... لُحْن کے ساتھ قرآن پڑھنا حرام ہے اور سننا بھی حرام۔ (بہر شریعت، قراءت میں غلطی ہو جانے کا بیان، حصہ سوم، ص ۵۷)

④..... معلوم ہوا جب ایک بدعت کے اپنانے کی وجہ سے کسی کے پاس بیٹھنا منع ہے تو جس کے عقائد میں ہی بگاڑ ہو یعنی بد مذہبوں

کے پاس بیٹھنے کے متعلق حکم کیا ہو گا؟ چنانچہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کے صفحہ نمبر ۲۷۷ پر ہے کہ جب اعلیٰ حضرت عَلَیْہِ رَحْمَةُ رَبِّ نَعِیْتُ سے یہ عرض کی گئی کہ اکثر لوگ بد مذہبوں کے پاس جان بوجھ کر بیٹھتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ارشاد فرمایا:

حرام ہے اور بد مذہب ہو جانے کا اندیشہ کامل اور دوستانہ ہو تو توین کے لیے زہر قاتل۔ رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

فرماتے ہیں: اِنَّا کُھْمُ وَالْاَھْلُ لَافِیْہِمْ کُھْمٌ وَلَا یَفِیْہِمْ کُھْمٌ۔ انہیں اپنے سے دور کرو اور ان سے دور بھاگو وہ تمہیں گمراہ کر دیں

کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈالیں۔ (مسلم، مقدمہ، باب النہی عن الروایۃ عن الضعفاء... الخ، ص ۹، حدیث: ۷) اور اپنے نفس پر اعتماد

کرنے والا بڑے کذاب پر اعتماد کرتا ہے، اِنِّہَا اَکْذَبُ شَیْءٍ اِذَا خَلَقْتَ فَکَیْفَ اِذَا وَعَدْتَ (نفس اگر کوئی بات قسم کھا کر کہے تو سب

سے بڑھ کر جھوٹا ہے نہ کہ جب خالی وعدہ کرے۔) صحیح حدیث میں فرمایا: جب دجال نکلے گا، کچھ اسے تماشے کے طور پر دیکھنے جائیں

گے کہ ہم تو اپنے دین پر مستقیم (یعنی قائم) ہیں، ہمیں اس سے کیا نقصان ہو گا؟ وہاں جاکر ویسے ہی ہو جائیں گے۔ (ابوداؤد،

کتاب الصلاح، باب ذکر خروج الدجال، ۱۵۷/۲، حدیث: ۳۱۹، ملخصاً) حدیث میں ہے نبی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے

فرمایا: میں حلف سے کہتا ہوں جو جس قوم سے دوستی رکھتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہو گا۔ (مسندک، کتاب الهجرة، ذکر

اسماء اهل الصفة، ۵۵۶/۳، حدیث: ۳۵۰، ملقطاً) سید عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا ارشاد ہمارا ایمان اور پھر حضور کا خلف

(یعنی قسم) سے فرمانا۔ دوسری حدیث ہے: جو کافروں سے محبت رکھے گا وہ انہیں میں سے ہے۔ امام جلال الدین

سیوطی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں: ایک شخص روافض کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ جب اس کی نزاع کا

اذان میں لُحْن

اذان میں لُحْن^① بھی ایک بدعت ہے اور اذان میں ایسا کرنا حد سے تجاوز کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک مؤذن نے عرض کی: میں اللہ عزوجل کے لیے آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا: مگر میں اللہ عزوجل کے لیے تمہیں پسند نہیں کرتا۔ عرض کی: اے ابو عبد الرحمن! وہ کیوں؟ ارشاد فرمایا: اس لیے کہ تو اذان میں (لُحْن کرتے ہوئے) حد سے تجاوز کرتا ہے اور اس پر اُجرت^② (بھی) لیتا ہے۔^③

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عینیہ رحمۃ اللہ التقوی کے استاذ محترم) حضرت سیدنا ابو بکر آجری عینیہ رحمۃ اللہ التقوی فرماتے کہ میں بغداد سے اس حال میں نکلا کہ وہاں میرے لیے کوئی مناسب جگہ نہ رہی، کیونکہ لوگ ہر شے میں بدعتیں اپنانے لگے تھے یہاں تک کہ قرآن کریم اور اذان بھی بدعتوں سے محفوظ نہ رہے۔ (حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عینیہ رحمۃ اللہ التقوی اپنے استاذ محترم کے قول کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بغداد کے) بدعتوں کے اپنانے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کو چند افراد مل کر

وقت آیا، لوگوں نے حسب معمول اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی۔ کہا: نہیں کہا جاتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا: یہ دو شخص کھڑے کہہ رہے ہیں تو ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا جو ابو بکر و عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کو برا کہتے تھے، اب یہ چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر اٹھے، ہر گز نہ پڑھنے دیں گے۔ (شرح الصدور، باب ما یقول الانسان... الخ، ص ۳۸)

①..... کلمات اذان میں لُحْن حرام ہے، مثلاً اللہ یا اکبر کے ہمزے کو مد کے ساتھ اللہ یا اکبر پڑھنا، یو ہیں اکبر میں بے کے بعد الف بڑھانا حرام ہے۔ یو ہیں کلمات اذان کو قواعد موسیقی پر گانا بھی لُحْن و ناجائز ہے۔ (بہار شریعت، اذان کا بیان، حصہ سوم، ۱/۴۶۸) اگر اذان غلط کہی گئی مثلاً لُحْن کے ساتھ تو اس کا جواب نہیں بلکہ ایسی اذان سننے بھی نہیں۔ (المرجع السابق، ص ۴۷۴)

②..... بہار شریعت، جلد اول صفحہ ۴۷۵ پر ہے: متقدمین نے اذان پر اجرت لینے کو حرام بتایا، مگر متأخرین نے جب لوگوں میں سستی دیکھی، تو اجازت دی اور اب اسی پر فتویٰ ہے، مگر اذان کہنے پر احادیث میں جو ثواب ارشاد ہوئے، وہ انہیں کے لیے ہیں جو اجرت نہیں لیتے۔ خالصاً اللہ عزوجل اس خدمت کو انجام دیتے ہیں، ہاں اگر لوگ بطور خود مؤذن کو صاحب حاجت سمجھ کر دے دیں تو یہ بالاتفاق جائز بلکہ بہتر ہے اور یہ اجرت نہیں۔

③..... معجم کبیر، ۲۰۵/۱۲، حدیث: ۱۳۰۵۹

مصنف عبدالرزاق، کتاب الصلاة، باب البغی فی الاذان الاجر علیہ، ۱/۳۵۸، حدیث: ۱۸۵۲

مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الاذان والاقامة، باب من کرہ للمؤذن... الخ، ۱/۲۵۸، حدیث: ۲

چھینا جھپٹی کے انداز میں پڑھتے اور اذان میں لحن کرتے۔ (مزید اپنے استاذ محترم کے متعلق فرماتے ہیں کہ) آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ ۳۰۰ھ میں مکہ مکرمہ رَاَدَا اللهُ شَرَفًا وَتَعْظِیْمًا تشریف لائے تھے۔

سلف صالحین کی مخالفت

مَنْ جُمِلَہ بعد والوں نے جن بدعتوں کو اپنایا ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ سلف صالحین رَحْمَتُ اللهِ النَّبِیْنَ کے طریقوں کی مخالفت کیا کرتے، یعنی جن باتوں میں بزرگانِ دین رَحْمَتُ اللهِ النَّبِیْنَ نے آسانی سے کام لیا یہ ان میں سختی کرتے اور جن باتوں میں سختی کی یہ آسانی سے کام لیتے۔

اس معاملے میں یہ لوگ خوارِ ج کی مثل ہیں جنہوں نے صغیرہ گناہوں میں شدت اپنائی اور آثار و سُنَن اور ترکِ مذہب میں آسانی و رخصت پر عمل کیا یہاں تک کہ سب سے جدا ہو کر رہ گئے۔ نیز جن باتوں میں سلف صالحین رَحْمَتُ اللهِ النَّبِیْنَ نے آسانی سے کام لیا اور بعد والوں نے سختی برتی ان میں سے چند یہ ہیں:

﴿۱﴾ احادیثِ مبارکہ کے مختلف طُرُق لکھنا۔

﴿۲﴾ احادیثِ مبارکہ کے طُرُق و اَسَانِید کا تعاقب کرنا۔

﴿۳﴾ احادیثِ مبارکہ کے الفاظ میں خوب چھان بین کرنا۔^①

حضرت سَیِّدُنا ابنِ عَوْن رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: میں نے تین اشخاص یعنی حضرت سَیِّدُنا ابراہیم، حضرت سَیِّدُنا امامِ شعبی اور حضرت سَیِّدُنا امامِ حسنِ بصری رَحْمَتُ اللهِ تَعَالٰی کو دیکھا کہ وہ معافی میں رخصت سے کام لیتے تھے۔ جبکہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور سلف صالحین رَحْمَتُ اللهِ النَّبِیْنَ کی ایک کثیر تعداد احادیثِ مبارکہ کے معافی و مفاہیم میں وسعت سے کام لیتی اگرچہ الفاظ وہ مفہوم ادا نہ بھی کرتے۔ چنانچہ اس اعتبار سے جن اُمور میں سختی سے کام لیا گیا ان میں یہ دو اُمور بھی شامل ہیں: حُرُوف کو نکھار نکھار کر الگ الگ پڑھنا اور پڑھنے والے کا اپنی مرضی سے ایک مفہوم مراد لے لینا گویا کہ یہ اس پر فرض ہو۔

[۱] یہ تینوں کام کرنے میں اگر تفاخر اور دکھاو دُنیا کا حصول مقصود ہو تو منع ہیں اور اگر مقصود احادیث کی خدمت ہو اور نیک نیتی سے کئے جائیں تو ان میں کوئی حرج نہیں، یہ مُحَرِّثِینِ کرام کا طریقہ کار رہا ہے۔ (دارالافتاء المسند)

علوم عربیہ و علم نحو اسلاف کی نظر میں

قیاس اور نظر و فکر کی گہرائی اور علوم عربیہ و نحو میں مہارت حاصل کرنا بھی بعد کے زمانے کی پیداوار ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن اؤثم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کا فرمان ہے: ہم نے کلام میں اس قدر فصاحت سے کام لیا کہ کوئی غلطی نہ کی مگر اعمال میں غلطیاں کرتے رہے۔ اے کاش! ہم کلام میں غلطیاں کرتے اور اعمال میں فصاحت سے کام لیتے۔ حضرت سیدنا قاسم بن مخضومہ کے پاس عربیت (عربی زبان میں ماہر ہونے) کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: اس کا آغاز فخر و غرور اور انجام بغاوت و سرکشی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ علم نحو دل سے خشوع نکال دیتا ہے۔ جبکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص خود کو تمام لوگوں سے برتر دیکھنا چاہے اسے عربی زبان میں مہارت حاصل کرنا چاہئے۔

سلف صالحین کے برعکس بعد والوں کا شدت اختیار کرنا

(سلف صالحین کے برعکس) بعد والوں نے جن معاملات میں شدت سے کام لیا ان میں سے چند ایک یہ ہیں:

- ❖ پانی کے ساتھ ہی طہارت حاصل کرتے۔ ❖ کپڑوں کو خوب پاک صاف رکھتے۔
- ❖ جُنُبی کا پسینہ لگ جاتا یا حیض والی عورت کا لباس چھو لیتے تو اکثر و بیشتر غسل کرتے۔
- ❖ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے بول و براز (یعنی گوبر اور پیشاب) کے معاملے میں بھی سختی برتتے (یعنی بدن یا لباس پر تھوڑی سی مقدار بھی لگ جانے کی صورت میں اسے ناپاک جانتے اور غسل کرتے)۔
- ❖ ٹخنوں کی تھوڑی سی مقدار بھی دھو ڈالتے وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّ ان تمام معاملات میں رُخَصَّت پر عمل کرتے تھے۔

سلف صالحین کے برعکس بعد والوں کا نرمی اختیار کرنا

جن معاملات میں سلف صالحین سختی سے کام لیتے اور بعد کے لوگ نرمی سے، ان میں سے چند یہ ہیں:

- ❖ اختلاف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رِزْقِ خَلال کھاتے مگر ہر دم اسی کام میں مصروف نہ رہتے۔
- ❖ فضول باتوں سے بچتے۔ ❖ باطل باتوں سے دُور رہتے۔ ❖ غیبت اور پُچھلی کرتے نہ سنتے۔

مُبالَغہ آمیزی و بدگمانی سے پرہیز کرتے، کیونکہ بدگمانی غیبت و چُغلی میں شرک کا باعث بنتی ہے تو مُبالَغہ آمیزی کی بیشی کا سبب بنتی ہے، یعنی مُعاملہ بُرا ہو تو اسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اور اچھا ہو تو اس میں کمی کر دی جاتی ہے۔

نیز سَلَف صالحین رَحْمَةُ اللّٰهِ اُنْہِیْن جھوٹ، لہو و لَعَب، باطل لوگوں کی صحبت، لالچ و تَعَصُّب کی راہ پر چلنے اور دنیا کی شدید حرص میں مُبتلا ہونے سے بچنے میں شدّت اختیار کرتے مگر بعد کے لوگ ان تمام مُعاملات میں آسانی سے کام لیتے۔

حمام میں چادر کے بغیر جانا

بعد کے لوگوں میں جو بدعتیں پیدا ہوئیں ان میں عورتوں کا بلا ضرورت حَمّام میں جانا بھی ہے اور مردوں کا بغیر چادر باندھے (برہنہ) حَمّام میں جانا بھی بعد کی پیداوار ہے جو کہ فِشَق ہے۔ چنانچہ، حضرت سَیِّدُنا ابراہیم حربی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی سے نبیذ پینے والے ایسے شخص کے مُتَعَلِّق پوچھا گیا جسے نشہ نہ ہوتا ہو کہ کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں! پڑھ لی جائے۔ مگر جب یہ عَرَض کی گئی کہ جو شخص حَمّام میں چادر باندھے بغیر داخل ہو تو کیا اس کے پیچھے بھی پڑھ لی جائے؟ تو فرمایا: نہیں! ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ (صاحب کتاب اِمَام اَبَل حضرت سَیِّدُنا شَیْخ ابُو طَالِب کَمَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی اس قول کی وَضاحت میں فرماتے ہیں) نبیذ پینے سے اگر نشہ نہ ہو تو اس کی حُرْمَت میں اِخْتِلَاف پایا جاتا ہے مگر چادر کے بغیر حَمّام میں داخل ہونا بِالْاِجْمَاع حَرَام ہے۔ بلکہ ایک عالم صاحب یہاں تک فرمایا کرتے کہ حَمّام میں داخل ہونے والے شخص کو دو چادروں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک چادر چہرہ چھپانے کے لیے اور دوسری شَرْم گاہ چھپانے کے لیے۔ اگر چادریں نہ ہوں تو حَمّام میں داخل ہو کر گناہوں سے محفوظ نہیں رہا جاسکتا۔

حضرت سَیِّدُنا ابْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرمایا کرتے تھے کہ حَمّام ان آسائشوں میں سے ایک ہے جو بعد کے لوگوں نے ایجاد کیں۔^(۱) حَمّام میں ایک ناپسندیدہ بات یہ بھی ہے کہ کسی شخص کو ایک مسلمان شخص کی شَرْم گاہ پر نُورہ (بال صفا پاؤں) لگانے کی ذمہ داری سپرد کی جائے۔

۱..... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الطہارۃ، باب من کان لا یدکل الحمام ویکرہہ، ۱/۱۳۲، حدیث: ۲

علمائے سلف کا وعظ میں بیٹھنے کا طریقہ

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کا وعظ و نصیحت کی مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوتا کہ بعض گھنٹے کھڑے کر لیتے اور بعض قدموں پر بیٹھ کر کہنیاں گھنٹوں پر رکھ لیتے۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کے زمانے سے عِلْمُ تَصَوُّف کی باتیں کرنے والے ہر شخص کا یہی طریقہ رہا ہے، حضرت سَیِّدُنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کا بھی یہی طریقہ رہا اور انہوں نے ہی سب سے پہلے اس عِلْم کے مُتَعَلِّق اظہارِ خیال کیا۔ اس طرح کُرسی و مُبَارک کے وجود سے پہلے حضرت سَیِّدُنا امام حَسَن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے زمانے سے لے کر حضرت سَیِّدُنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی کے زمانے تک علمائے کرام کا طریقہ یہی رہا۔ جیسا کہ مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم گھنٹے کھڑے کر کے تشریف فرما ہوتے اور اپنے دُستِ مُبَارک گھنٹوں پر لپیٹ کر حلقہ بنا لیتے۔^① ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم قدموں پر تشریف فرما ہو کر کہنیاں گھنٹوں پر رکھ لیتے۔

مشائخ میں سب سے پہلے کرسی پر بیٹھ کر کس نے بیان کیا؟

ضوفی بُزرگوں میں سب سے پہلے کرسی پر بیٹھ کر جنہوں نے بیان کیا وہ مصر میں حضرت سَیِّدُنا یحییٰ بن مُعَاوِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ہیں۔ بغداد میں حضرت سَیِّدُنا ابو حمزہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ان کی پیروی کی مگر باقی تمام مشائخ نے ان کے اس فعل کو معیوب سمجھا کیونکہ یہ مَعْرِفَت اور یقین کی باتیں کرنے والے عارفین کا طریقہ نہ تھا بلکہ چارَ رَاو (پھیل کر) بیٹھنا نَحْوِ لُغَت کے علما اور دوسرے دُنیا دار مفتیوں کا طریقہ تھا اور متکبر لوگ بھی اسی طرح پھیل کر بیٹھتے حالانکہ تَوَاضُّع یہ ہے کہ سُکڑ کر بیٹھا جائے۔

①..... بخاری، کتاب الاستئذان، باب الاحتباء بالید، ۱۸۰/۴، حدیث: ۶۲۷۲

ابوداؤد، کتاب الادب، باب فی جلوس الادب، ۳۴۴/۴، حدیث: ۴۸۴۶

اچھے و بُرے اور جدید و قدیم علوم کی وضاحت

کل علوم کی تعداد

کل علوم کی تعداد 9 ہے۔ ان میں سے چار مَسْنُون ہیں جن سے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام آگاہ تھے اور پانچ علوم بعد کے زمانے کی پیداوار ہیں جو اسلاف کے زمانے میں نہ تھے۔

چار مشہور علوم یہ ہیں:

- ﴿1﴾ ایمان کا علم
- ﴿2﴾ قرآن کا علم
- ﴿3﴾ سُنَن و آثار کا علم
- ﴿4﴾ فتاویٰ و احکام کا علم

بعد میں پیدا ہونے والے پانچ علوم یہ ہیں:

- ﴿1﴾ نحو اور عروض
- ﴿2﴾ قیاس
- ﴿3﴾ فقہ میں جدل
- ﴿4﴾ نظر و فکر کے اعتبار سے عقلی علم

﴿5﴾ حدیث پاک کی علّتوں اور مختلف طُرُق جاننے، نیز راویوں اور ان سے منقول روایات و آثار کا ضَعْف جاننے وغیرہ کا علم، یہ علم انہی لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو اس کے اہل ہوں، پھر ان سے ان کے شاگرد ہی یہ علم حاصل کرتے ہیں۔

قصہ گوئی بدعت ہے

سَلَفِ صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَامین قصے بیان کرنے کو بدعت سمجھتے، لوگوں کو اس سے روکتے اور قصے بیان کرنے والوں کے پاس بیٹھنا بھی اچھا نہ سمجھتے۔

قصہ گو افراد کے متعلق علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام سے کثیر اُتوال مروی ہیں۔ مثلاً

- ﴿1﴾ فلاں آدمی کتنا اچھا ہے، اے کاش! وہ قصہ گو نہ ہوتا۔
- ﴿2﴾ حکایات بیان کرنے والے عارفین قصہ گو فقہاء کی مثل ہیں۔
- ﴿3﴾ علمائے کرام میں قصہ گو افراد کسی شہر کے رہنے والوں میں سیاہ فام لوگوں کی طرح ہیں۔

علم دین کی حقیقت سے ناواقفیت کا نتیجہ

دین کے بدلے دنیا کھانا اور ایسا ذرشت سمجھ کر کرنا، نیز دنیا کے بدلے علم بیچنا اور عام لوگوں کے لیے سچا سنوڑنا بعد کے زمانے میں پیدا ہونے والے امور میں بہت قبیح ہیں اور ان کا فساد ہر ظاہری علم جاننے والے پر ظاہر ہے۔ مگر ایسے لوگوں کو ہمارے زمانے میں جاہل و ناقص لوگ علما و فضلا سمجھتے ہیں۔ اس کا سبب متقدمین کے طریقوں سے واقفیت کا کم ہونا اور علم دین کی حقیقت جاننے والی بصیرت کا نہ ہونا ہے۔

کلام کی سات اقسام

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ہمارے نزدیک کلام کی سات اقسام ہیں اور علم بھی اس کی ہی ایک قسم ہے اور باقی چھ اقسام لغو و مردود ہیں۔ انہیں وہی شخص حاصل کرتا ہے جو حقیقت جانتا ہے نہ علم و جہالت میں فرق کر سکتا ہے۔

عربوں کا ایک مقولہ ہے کہ ہر گری ہوئی شے کے لیے ایک اٹھانے والا ہوتا ہے اور ہر کہی گئی بات کو کوئی نقل کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ،

وہ چھ اقسام یہ ہیں:

﴿1﴾ اَلْکَلَامُ (الزام تراشی و دھوکہ دہی) ﴿2﴾ حِمَاةٌ (حمایت) ﴿3﴾ خَطَا

﴿4﴾ گِمان ﴿5﴾ زُخْرُفٌ (جھوٹ سے آراستہ کلام) اور ﴿6﴾ سَوَسُو

کلام کی ان چھ اقسام کے نام علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام نے بیان کئے ہیں اور انہوں نے ہی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بیان کردہ وضاحت کے مطابق ان اقسام کی تفصیل بیان کی ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں اپنی کتاب کی حفاظت کا حکم دینے کے علاوہ اپنے دین اور بندوں پر گواہ بھی بنایا ہے۔

علم سے مراد

کلام کی ساتویں قسم ایسی ہے جو ان چھ سے جدا ہے اور یہ کسی مذموم صفت سے مشصف نہیں۔ لہذا علم سے مراد وہ شے ہے:

✽ جو قرآن و سنت کی نص (دلیل) سے ثابت ہو یا قرآن و سنت اس پر دلیل ہوں۔

✽ وہ شے قرآن و سنت سے مستنبط ہو یا قولاً اور فعلاً اس کا نام اور مفہوم قرآن و سنت میں موجود ہو۔

✽ تاویل اگر اجماع سے خارج نہ ہو تو وہ بھی علم میں شامل ہے۔

✽ استنباط جب قرآن سے ہو، اس کا شاہد مجمل ہو اور نص بھی اس کے مخالف نہ ہو تو وہ بھی علم ہی ہے۔

حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آج تم ایسے زمانے میں ہو جس میں خواہش نفس علم کے تابع ہے اور عنقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں علم خواہش نفس کے تابع ہو گا۔

زُخْرُف سے مراد

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دُنیا کی آسائش اور عقل کی آب و تاب کو قرآن کریم میں زُخْرُف کا نام دیا ہے۔ چنانچہ آسائش دُنیا کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَلْيُبَيِّنْ لَهُمُ أَبُو آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۖ تَرْجُمَةُ كَنْزِ الْإِيمَانِ: اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تحت جن پر تکیہ لگاتے اور طرح طرح کی آرائش۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

زُخْرُفُ الْقَوْلِ عُرُوضٌ ۝ (۸، الانعام: ۱۱۲) تَرْجُمَةُ كَنْزِ الْإِيمَانِ: بناوٹ کی بات دھوکے کو۔

جس طرح ایک جاہل شخص دُنیاوی دھوکے میں مبتلا ہو کر باطل سے آراستہ بناوٹی باتوں کو پسند کرتا ہے، اسی طرح ایک جاہل دُنیا دار لوگوں سے ایک شے کی حقیقت چھپاتے ہوئے اس پر سونے (Gold) کا پانی چڑھا کر فائدہ حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ کسی شے کی تلخ سازی سے مراد یہ ہے کہ اس شے پر سونے کا پانی اس طرح چڑھایا جائے کہ وہ سونے جیسی ہو جائے اور نادان لوگ اور بچے اسے اصلی سونا سمجھیں۔ جبکہ باتوں کی تلخ سازی سے مراد یہ ہے کہ علم سے بھرپور باتوں کی طرح جھوٹ اور باطل سے آراستہ باتیں کی جائیں کہ سننے والے جاہل لوگ انہیں علمی باتیں ہی گمان کریں۔

ایک قول کے مطابق چونکہ زُخْرُف سے مراد سونا (Gold) ہے، لہذا فریب کی بات کو اس (نقلی) سونے سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی اصل پر قائم نہیں رہتا مگر علمائے ربّانیّین اور حقیقت جاننے والے زاہدین اس کی حقیقت جان لیتے ہیں کیونکہ انبیاء و صدیقین سونے کو پتھر و مٹی جیسا سمجھتے ہیں۔

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْاَوَّل فرمایا کرتے کہ لوگ عِلْم چھوڑ کر باغ لگانے لگے ہیں۔ ان میں عِلْم کس قدر کم ہو گیا ہے کہ (اِشَاعَتِ عِلْمِ کِلَیْلِ اب) اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ ہی سے مدد و نصرت مطلوب ہے۔

حضرت سیدنا امام مالک بن انس رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا فرمان ہے کہ گزشتہ زمانے میں لوگ ان اُمور کے مُتَعَلِّق نہیں پوچھتے تھے جن کے مُتَعَلِّق آج کل لوگ پوچھتے ہیں اور نہ علمائے کرام رَحْمَتُ اللّٰہِ السَّلَامُ اکثر اُمور میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حَرَام ہے اور یہ حَلَال ہے، بلکہ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے پایا کہ یہ مُسْتَحَب ہے اور یہ مُکْرُوہ ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْاَوَّل سے جب کوئی سوال پوچھا جاتا تو آپ جواب دینے میں بہت زیادہ تَوَقُّف سے کام لیتے اور اکثر یہ فرما دیتے کہ مجھے معلوم نہیں، کسی اور سے معلوم کرو۔ چنانچہ ایک بار کسی شخص نے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْاَوَّل سے عَرْض کی: آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ فلاں شخص سے کوئی بات پوچھی جائے تو وہ اس کے حلال و حرام ہونے کے مُتَعَلِّق فوراً بتا دیتا ہے اور اپنے عِلْم کے مطابق قطعی حکم لگاتا ہے جبکہ حضرت سیدنا امام مالک عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْاَوَّل سے جب کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا اس بارے میں خیال یہ ہے۔ اس پر حضرت سیدنا عبد الرحمن عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْاَوَّل نے فرمایا: تیرا استیناس! مجھے فلاں شخص کے اپنے عِلْم کے مطابق قطعی حکم بیان کرنے کے بجائے امام مالک کا یہ جواب دینا زیادہ پسند ہے کہ میرا اس کے مُتَعَلِّق خیال یہ ہے۔

حضرت سیدنا ہشام بن عروہ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے کہ آج کے دور میں لوگوں سے ان باتوں کے مُتَعَلِّق مَت پوچھا کرو جو انہوں نے ایجاد کر رکھی ہیں، کیونکہ ان باتوں کے جوابات بھی انہوں نے تیار کر رکھے ہیں۔ بلکہ ان سے سنتوں کے مُتَعَلِّق پوچھا کرو کیونکہ یہ سنیتیں نہیں جانتے۔

حضرت سیدنا شعبی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْاَوَّل جب لوگوں کی نئی نئی باتیں اور خواہشات دیکھتے تو فرماتے: اس مُسْجِد میں بیٹھنا مجھے اس جیسے دوسرے مقامات پر بیٹھنے سے زیادہ محبوب تھا مگر جب سے یہ ریاکار لوگ اس میں

بیٹھنے لگے ہیں مجھے بیٹھنا بہت بُرا لگنے لگا ہے، کیونکہ میں (ان کے ساتھ) اس میں بیٹھنے سے کُڑے کے ڈھیر پر بیٹھنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ مزید فرماتے کہ یہ لوگ تم سے جو سُنن و آثار بیان کریں ان پر تو عمل کرو مگر جو باتیں اپنی رائے سے بیان کریں ان پر لکیر پھیر دو اور ایک مرتبہ فرمایا کہ ان پر پیشاب کر دو۔

کم گوئی

سَلَفَ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّبِيُّ عَقْلِيْ عُلُومٍ سَے ناواقف رہنے اور کلام نہ کرنے کو پسند کرتے تھے اور سرکارِ دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بھی کم گوئی کا تذکرہ حیا کے ساتھ کرتے ہوئے اسے ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔

کم گوئی و فضول گوئی کے متعلق چار فرامینِ مصطفیٰ

- 1 ﴿حیا اور کم گوئی ایمان کے دو شعبے ہیں اور فحش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے دو شعبے ہیں۔^①
 - 2 ﴿اللہ عَزَّوَجَلَّ اس شخص کو پسند نہیں فرماتا جو بڑا بلیغ ہو اور زبان سے باتوں کو اس طرح لپیٹے جیسے گائے گھاس کو زبان سے لپیٹتی ہے۔^②
 - 3 ﴿کم گوئی سے مُردارِ زبان کی خاموشی ہے نہ کہ دل کی۔^③
 - 4 ﴿اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہارے لیے کامل بیان کو ناپسند فرمایا ہے۔^④
- پس علمی مہارت یہ ہے کہ دل کے علم کا تعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ہو اور زبان کے علم کا بیان سے کیونکہ دل کو کم گوئی کی دولت شہادت و یقین سے حاصل ہوتی ہے اور کم گوئی و طویل خاموشی کو سَلَفِ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّبِيُّ پسند کرتے تھے جو آج کے دور میں ایک عیب ہے۔^⑤

①.....ترمذی، ابواب البر والصلة، باب ماجاء فی العی، ۴/۳، حدیث: ۲۰۳۲

②.....ترمذی، ابواب الادب، باب ماجاء فی الفصاحة والبیان، ۳۸۸/۲، حدیث: ۲۸۵۳

معجم اوسط، ۶/۳۵۱، حدیث: ۹۰۳۰، الخلاء بدلہ الکلاء

③.....دارمی، مقدمة، باب من رخص فی کتابة العلم، ۱/۱۳۹، حدیث: ۵۰۹

④.....معجم کبیر، ۸/۱۶۶، حدیث: ۷۶۹۵

⑤.....موجودہ دور میں یادگار اسلاف شخصیت شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس

سنت کا بدعت اور بدعت کا سنت بن جانا

علمائے متقدمین نے منافقین کے علوم اور بدعتی باتوں کی جو بدعت بیان کی ہے آج کل کے بعض متکلمین اسے نہیں جانتے بلکہ وہ ایسی بدعتی باتوں کو ہی سنت سمجھتے ہیں اور آج کل ایسی باتیں کرنے والوں کو ہی عالم سمجھا جاتا ہے۔ (افسوس صد افسوس!) آج کے دور میں نیکی بُرائی بن چکی ہے اور بُرائی نیکی۔ سنت بدعت شمار ہوتی ہے اور بدعت سنت۔ آخری زمانے کے علما کے یہی اوصاف مختلف روایات میں مروی ہیں۔ جیسا کہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: **اللہ عَزَّ وَجَلَّ** فالتو بکواس کرنے والوں اور خوب باچھیں موڑ کر باتیں کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔^①

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سَلَّی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فرماتے ہیں) جس پر یہ وصف غالب ہو وہ **عِلْمُ الرَّأْيِ وَالْعُقُولِ** کے مُتَعَلِّقِ خوب باچھیں موڑ کر باتیں کرتا ہے، اس کا دل مشاہدہ یقین اور علمِ ایمان سے خالی ہوتا ہے جو کہ نفاق کے قریب اور حقیقتِ ایمان سے دُور ہونے کی علامت ہے۔

حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں بھلائی کی کوئی بات ڈالی

عطار قادری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اسلاف کی اس سنت یعنی کم گوئی کو دیگر بہت سی باتوں کے علاوہ از سر نو زندہ کر دیا ہے۔ آپ نے کم گوئی کی عادت اپنانے کو زبان کے قفلِ مدینہ کا نام دیا اور اپنی تحریروں، بیانات اور مدنی مذاکروں میں اکثر اس کی ترغیب بھی دلاتے رہتے ہیں۔ چنانچہ دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 505 صفحات پر مشتمل کتاب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 177 پر فرماتے ہیں: بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! بے سوچے سمجھے بول پڑنا بے حد خطرناک نتائج کا حامل ہو سکتا اور اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی ہمیشہ ہمیش کی ناراضی کا باعث بن سکتا ہے۔ یقیناً زبان کا قفلِ مدینہ لگانے یعنی اپنے آپ کو غیر ضروری باتوں سے بچانے ہی میں عاقبت ہے۔ خاموشی کی عادت ڈالنے کیلئے کچھ نہ کچھ گفتگو لکھ کر یا اشارے سے کر لیا کرنا بے حد مفید ہے کیونکہ جو زیادہ بولتا ہے غوما خطائیں بھی زیادہ کرتا ہے، راز بھی فاش کر دیتا ہے۔ غیبت و جھجلی اور عیب جوئی جیسے گناہوں سے بچنا بھی ایسے شخص کیلئے بہت دشوار ہوتا ہے بلکہ بک بک کا عادی بعض اوقات معاذ اللہ کفریات بھی بک دالتا ہے **اللہ رَحْمٰنُ عَزَّ وَجَلَّ** ہم پر رحم فرمائے اور ہماری زبان کو لگام نصیب کرے کہ یہ ذکر اللہ سے غافل رہ کر فُتُوں بول کر دل کو بھی سخت کر دیتا ہے۔ **اللہ** غنی عَزَّ وَجَلَّ کے پیارے نبی سَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: فحش گوئی سخت ولی سے ہے اور سخت دل آگ میں ہے۔ (ترمذی، ۲۰۶/۳، حدیث: ۲۰۱۶)

①..... الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، کتاب البر والاحسان، باب حسن الخلق، ۳۵۱/۱، حدیث: ۳۸۲، مفہوماً

جائے تو وہ اس پر عمل نہ کرے جب تک کہ اسے وہی بات کسی خبر و اثر سے معلوم نہ ہو جائے اور جب اس کے دل کی بات کسی خبر یا اثر کے موافق ہو جائے تو اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کرے۔

ایک عارف کا قول ہے کہ میں نے اپنے دل میں پیدا ہونے والے کسی خیال کو اس وقت ہی قبول کیا جب اس کے بارے میں کتاب و سنت سے کوئی صحیح گواہی مل گئی۔

حضرت سیدنا ابو محمد سہل ثستری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے: بندہ ایمان کی حقیقت تک اس وقت ہی رسائی حاصل کرتا ہے جب اس میں یہ چار صفات پائی جائیں:

- (۱) ﴿سنت کے مطابق فرائض کی ادائیگی۔﴾
- (۲) ﴿وزع و تقویٰ کے اعتبار سے رزقِ حلال کھانا۔﴾
- (۳) ﴿ظاہر و باطن میں جو اشیا منع ہیں ان سے بچنا۔﴾
- (۴) ﴿مذکورہ تمام اعمال کی بجا آوری میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنا یہاں تک کہ خالقِ حقیقی سے جا ملے۔﴾

بدعتوں کی روک تھام کے لیے اسلاف کے اقدامات

طلوعِ فجر سے طلوعِ آفتاب کے درمیان باتیں کرنا

جو شخص طلوعِ فجر سے لے کر طلوعِ آفتاب تک اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر کے علاوہ کوئی بات کرتا تو سلفِ صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ اَلْمُبِیْن اُسے بُرا جانتے اور باتیں کرنے والوں کو مُتَّحِد سے باہر نکال دیتے، یوں مساجد میں نمازیوں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنے والوں کے علاوہ کوئی بھی شخص باقی نہ رہتا۔

دین میں چھوٹی سی چھوٹی نئی بات سے بھی بچنا

سلفِ صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ اَلْمُبِیْن کے دلوں میں چونکہ سنت اور ایمان کی عظمت موجود تھی اور وہ نیکی کی حقیقت سے بھی خوب آگاہ تھے لہذا وہ دینی معاملے میں کسی چھوٹے سے اغتراض اور اسلام میں ہلکی سی بدعت کو بھی بہت بڑی جرأتِ خیال کرتے تھے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مغفل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے بیٹے کو امام کے پیچھے قرأت کرتے ہوئے سنا

تو ارشاد فرمایا: اے میرے بیٹے! بدعت سے بچ! اے میرے بیٹے! بدعت سے ڈر! ①

چرب زبانی و مسیح کلام سے ممانعت

حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے عمر نامی شہزادے اپنے والد کی خدمت میں کسی ضرورت کے تحت حاضر ہوئے تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے بیٹے کو مُسَجِّع کلام کرتے ہوئے سن کر ارشاد فرمایا: یہ طریقہ تجھے مجھ سے دُور کر دے گا اور میں کبھی بھی تیری کوئی ضرورت پوری نہیں کروں گا۔ کیونکہ میں نے رَحْمَتِ عَالَمِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ چرب زبانی سے زیادہ بُری شے کسی شخص کو نہیں دی گئی۔ ② رسول اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن رواحہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو مسلسل تین بار مُسَجِّع کلام کرتے ہوئے سنا تو ارشاد فرمایا: اے ابن رواحہ! سب سے بچو! ③

معلوم ہوا مسیح کلام دُوسے زائد کلمات پر مشتمل ہوتا ہے۔ جانِ جہان، سرورِ کون و مکان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک شخص کو جنین (عورت کے پیٹ کے بچے کو مارنے) کی دیت ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو اس نے عرض کی: ہم اس بچے کی دیت کیسے ادا کریں جس نے کچھ کھایا نہ پیا، رویا نہ چیخا چلایا؟ اس کی دیت نہیں۔ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: کیا یہ دیہاتیوں کی طرح مسیح کلام ہے؟ ④

نمازِ عید و استسقاء کا خطبہ منبر پر دینا

مروی ہے کہ جب مروان نے عید گاہ میں نمازِ عید کے لیے منبر بنوایا تو حضرت سیدنا ابوسعید خدری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا: اے مروان! یہ کیسی بدعت ہے؟ بولا: یہ بدعت نہیں، بلکہ اس سے بہتر ہے جو آپ جانتے ہیں۔ لوگوں کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے لہذا میں نے چاہا کہ آواز سب تک پہنچے۔

①.....ترمذی، ابواب الصلاة، باب ماجاء فی ترک الجھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ۱/۲۷۷، حدیث: ۲۴۴

②.....فردوس الاخبار، باب المیم، ۲/۳۳۹، حدیث: ۶۷۰۳

③.....اعلام النبوة للماوردی، الباب العشرون، ص ۲۵۴، بتغیر قلیل

④.....ابوداؤد، کتاب الدیات، باب دية الجنین، ۴/۲۵۲، حدیث: ۴۵۶۸

حضرت سیدنا ابوسعید خدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ارشاد فرمایا: جو میں جانتا ہوں تم کبھی بھی اس سے بہتر شے نہیں لاسکتے، اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی قسم! میں تمہارے پیچھے نماز نہ پڑھوں گا۔ یہ فرما کر چل دیئے اور اسکے ساتھ نماز عید ادا نہ کی۔^① معلوم ہوا نماز عید اور نماز استسقاء کا خطبہ منبر پر دینا بدعت ہے۔^② سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم یہ دونوں خطبے زمین پر کمان یا عصا سے ٹیک لگا کر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔^③

﴿ نمازِ مغرب ستارے طلوع ہونے تک مؤخر کرنا ﴾

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ایک بار نمازِ مغرب اتنی دیر سے ادا فرمائی کہ ایک ستارہ طلوع ہو گیا تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ایک غلام آزاد کیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیْزِ نے بھی ایک بار ایسا ہی کیا اور آپ نے اپنے نانا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے عمل سے دلیل پکڑی۔ حضرت سیدنا ابن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کے متعلق مروی ہے کہ ایک بار انہیں نمازِ مغرب میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ دو ستارے طلوع ہو گئے تو انہوں نے دو غلام آزاد کئے۔ (ان ذی قدر شخصیات کے اس عمل کی وجہ یہ روایت ہے) سرکارِ ابد قرار صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: میری اُمت اس وقت تک دین پر ثابت قدم رہے گی جب تک کہ یہودیوں کی مشابہت میں نمازِ مغرب کو ستاروں کے طلوع ہونے تک اور عیسائیوں کی مشابہت میں نمازِ فجر کو ستاروں کے منتشر ہو جانے تک مؤخر نہ کرے گی۔^④

﴿ بدعتوں سے دوری ہی بہتر ہے ﴾

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی اور حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ کا

①..... مسند حارث، کتاب الفتن، باب فیمن ناسر بالمعروف فلا تتبع، ۷/۲۹، حدیث: ۷۷۰

②..... مُفسِّر شہیر، حکیم الأئمّ مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ انشان مراۃ المناجیح میں فرماتے ہیں: (حضور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) نماز عید پہلے پڑھتے خطبہ بعد میں مگر خطبہ عید منبر پر نہ تھا کیونکہ اس زمانہ میں نہ تو عید گاہ میں منبر بنانا

مسنود نبوی سے وہاں پہنچایا گیا، اسی لیے علما فرماتے ہیں کہ عید گاہ کا منبر بدعت حسنہ ہے۔ فتح القدیر میں ہے کہ وہاں منبر بنانا جائز ہے مگر شہر سے لے جانا ممنوع و مکروہ، وہاں کے منبر کا موجد مروان ابن الحکم ہے۔ (مراۃ المناجیح، ۲/۳۵۶)

③..... ابوداؤد، کتاب الصلاة، باب الرجل یخطب علی قوس، ۱/۴۰۶، حدیث: ۱۰۹۶

④..... مسند احمد، ۷/۳۸، حدیث: ۱۹۰۸۹ بتغییر

معجم کبیر، ۸/۸۰، حدیث: ۷۲۱۸ بتغییر

فرمان ہے کہ اپنا دینی معاملہ کسی بے دین شخص کے سپرد مت کرو۔

حضرت سَیِّدُنا وَ کَیِّعَ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَرِّیِّعِ فرماتے ہیں کہ بدعتی سے دینی مسئلہ پوچھنا زنا سے بدتر ہے۔

حضرت سَیِّدُنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَوَّلِ کا عبید اللہ بن موسیٰ عُبَیسی کے ہاں بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ پھر آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو اس کا بدعتی ہونا معلوم ہوا، مثلاً آپ سے عَرَض کی گئی کہ وہ امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا علی کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم کو امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا عُثْمَان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے افضل مانتا ہے^① اور ایک قول کے مطابق یہ بتایا گیا کہ اس نے حضرت سَیِّدُنا امیر مُعَاوِیہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا تذکرہ غیر موزوں الفاظ میں کیا تو حضرت سَیِّدُنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَوَّلِ نے اس کے پاس نہ صرف جانا چھوڑ دیا بلکہ اس سے جتنی احادیث حاصل کی تھیں سارا مُسَوَّدہ چاک کر دیا اور اس سے کوئی حدیث روایت نہ کی۔

منقول ہے کہ ایک بار حضرت سَیِّدُنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَوَّلِ سے عَرَض کی گئی کہ آپ کے نزدیک حضرت سَیِّدُنا وَ کَیِّعَ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَرِّیِّعِ سَلَفِ صَالِحِیْنَ رَحْمَتُہُمُ اللہُ الْبَرِّیِّعِ کے زیادہ مُشَابِہ ہیں یا عبید اللہ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: وَ کَیِّعَ خِوَاہِ بَدْکَارِی (جیسے گناؤں کا بیریہ) کا اِزْکَاب کر بیٹھیں۔ (تب بھی سَلَفِ صَالِحِیْنَ رَحْمَتُہُمُ اللہُ الْبَرِّیِّعِ کے زیادہ مُشَابِہ اور عبید اللہ سے زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ بدعتی ہونا زانی ہونے سے زیادہ بدتر ہے)

حضرت سَیِّدُنا ابراہیم حربی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سَیِّدُنا علی بن مدینی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَنِی کے مُتَعَلِّقِ رِضَاۓِ الہٰی کے لیے ایک جملہ لکھا کہ میں ان سے ایک حرف بھی روایت نہ کروں

[۱]..... انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے بعد سب سے افضل امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ہیں، ان کے بعد امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا عمر فاروق، پھر امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا عثمان غنی اور پھر امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا علی المرتضیٰ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ اَجْمَعِیْنَ۔ یہی مذہب اہلسنت ہے اور صاحبِ کتاب امام اَجَل حضرت سَیِّدُنا شیخ ابُو طالب کَی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْفَرِی کا اشارہ بھی اس کی جانب ہے، البتہ متاخرین علمائے اُہْلِ اِسْمَت میں سے بعض نے امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم کو امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے افضل قرار دیا اور بعض نے اس بارے میں توقف سے بھی کام لیا۔ جیسا کہ علامہ سید محمد بن محمد حسینی زبیدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی نے اتحاف السادة المتقين میں قدرے تفصیل کے ساتھ اور حضرت سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی قَدِیْسٌ سَمَّاهُ التَّوْرَانِی نے شرح عقائد نسفیہ میں اجمالاً ذکر کیا ہے۔ (ماخوذ از انصاف السادة المتقين، کتاب قواعد

گا۔ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے ان کے کسی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا ذکر کیا۔

حضرت سیدنا ابراہیم حربی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی فرماتے ہیں کہ میں 70 سال فقہا و محدثینِ کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام اور غلامائے لغت کی صحبت میں رہا مگر میں نے ان سے کبھی بھی ان مسائل کے مُتَعَلِّق کوئی بات نہ سنی جن کے مُتَعَلِّق آج کل گفتگو کی جاتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے کافی پریشان کرتی ہے کہ جب عِلْم کلام و جَدَل جاننے والے (انجان) لوگ میری محفل میں آکر مجھ سے اس عِلْم کے مُتَعَلِّق کوئی سوال پوچھتے ہیں کیونکہ میں اس عِلْم کے مُتَعَلِّق کچھ جانتا ہوں نہ اسے اچھا سمجھتا ہوں اور نہ اس عِلْم کے ماہرین کے اقوال نقل کرتا ہوں، اگر میں (اپنی محفل میں موجود ایسے) کسی شخص کو پہچان لوں تو اس سے بات کرتا ہوں نہ اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔

حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکافی کے شاگرد حضرت سیدنا ابُو ثَوْر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے جب سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمانِ عالیشان: **اِنَّ اللہَ تَعَالٰی خَلَقَ اَدَمَ عَلٰی صُوْرَتِہٖ** ①- ② کا مفہوم پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَام کو ان کی اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ جب حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَوَّل کو ان کا یہ قول معلوم ہوا

①..... مُفسِّر شہیر، حکیم الاُمرت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکافی مرآۃ المتاجر میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اس جملہ کی چار شرحیں ہیں۔ صورت بمعنی ہیئت و شکل ہے یا بمعنی صِفَت، اور ضمیر کا مرجع یا آدم عَلَیْہِ السَّلَام ہیں یا اللہ تعالیٰ، لہذا اس جملہ کے چار معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم عَلَیْہِ السَّلَام کو انکی شکل و ہیئت پر پیدا فرمایا کہ جس شکل میں انہیں رہنا تھا انہیں اَوَّل ہی سے وہ شکل دی دوسروں کی طرح نہ کیا کہ پہلے بچہ پھر جوان پھر بڑھا وغیرہ۔ یا اللہ نے حضرت آدم کو ان کی صِفَت پر پیدا کیا کہ وہ اَوَّل ہی سے عالمِ عارف، سمیع و بصیر وغیرہ تھے دوسروں کی طرح نہیں کہ وہ جاہل پیدا ہوتے ہیں پھر بعد میں ہوش و عقل وغیرہ حاصل کرتے ہیں۔ یا اللہ نے حضرت آدم کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا، خود فرماتا ہے: **لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ** ③ (ب: ۳۰، النین: ۴) اس لیے کوئی شخص دوزخ میں شکلِ انسانی سے نہ جاوے گا کہ یہ شکل خدا کو بیدار ہے یا اللہ نے حضرت آدم کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا کہ انہیں اپنا علم، اپنا تَعَرُّف، اپنی سمیع، اپنی قدرت وغیرہ بخشی۔ (مرآۃ المتاجر، ۶/ ۳۱۲)

②..... مسلم، کتاب البر والصلة، باب النهی عن ضرب الوجه، ص ۱۴۰۸، حدیث: ۱۱۵ (۲۶۱۲)

مسند احمد، ۳/ ۲۱۰، حدیث: ۸۲۹۸

تو آپ سخت ناراض ہوئے اور ابو ثور سے اپنا ناطہ توڑ لیا اور ارشاد فرمایا کہ وہ ہلاک و برباد ہو! آدم کی کون سی صورت پر اسے پیدا کیا گیا؟ ایسا شخص برباد ہو! جو کہتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آدم کو کسی مثال پر پیدا کیا ہے۔ اگر اس حدیث کا یہی مطلب ہے تو اس کی وضاحت کرنے والی ایک دوسری حدیث: اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی خَلَقَ اَدَمَ عَلٰی صُوْرَةِ الرَّحْمٰنِ^① (یعنی بیشک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سَیِّدُنا آدم عَلَیْہِ السَّلَام کو رحمن کی صورت پر پیدا فرمایا) کا جواب کیا ہو گا؟ جب ابو ثور رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ تَحِیُّتِ تک یہ بات پہنچی تو وہ فوراً حضرت سَیِّدُنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْاَوَّلٰی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور معذرت کرتے ہوئے قسم اٹھائی کہ میرا یہ عقیدہ نہیں بلکہ ایک رائے ہے اور جو آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا ہے میرا عقیدہ بھی وہی ہے۔

حضرت سَیِّدُنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْاَوَّلٰی نے حضرت سَیِّدُنا حَارِثِ مُحَاسِبِی سے بھی دُوری اختیار فرما لی حالانکہ وہ اہلسنت سے تھے۔ اس دُوری کا سبب یہ تھا کہ حضرت سَیِّدُنا حَارِثِ مُحَاسِبِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِیٰ بد مذہبوں کا بڑی شدت سے رد فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سَیِّدُنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْاَوَّلٰی نے ان سے ارشاد فرمایا: جب تم خود ان کے اقوال بد کو بطور حکایت بیان کرو گے تو پھر ان کے مذہب کا رد کیونکر ممکن ہو گا؟ اس لیے کہ جب تم کوئی بات کرتے ہو تو وہ ان بد مذہبوں کو غور و فکر کرنے پر ابھارتی ہے جو باطل مذہب کے ذریعے حق کو جھٹلانے کا سبب بنتی ہے۔^①

سنت کے متعلق بحث کرنا

حضرت سَیِّدُنا امام مالک عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْاَوَّلٰی فرماتے ہیں کہ سنت کے بارے میں بحث کرنا مسنون نہیں بلکہ سنت یہ ہے کہ تم حدیث بتا دو اگر کوئی قبول کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ خاموش ہو جاؤ۔ حضرت سَیِّدُنا عبد الرحمن بن مہدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْاَوَّلٰی سے عرض کی گئی: فلاں شخص بد مذہبوں کا خوب رد کرتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا: کیا کتاب و سنت سے ایسا کرتا ہے۔ عرض کی گئی: نہیں! بلکہ عقلی دلائل سے ایسا کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا: یہ صحیح نہیں بلکہ بہت بُرا ہے کہ وہ بدعت کا رد بدعت سے کر رہا ہے۔

①..... معجم کبیر، ۱۲/۳۲۹، حدیث: ۱۳۵۸۰

②..... یہاں ایک روایت کا ترجمہ نہیں دیا گیا، اس کی عربی عبارت کتاب کے آخر میں دے دی گئی ہے۔

حضرت سیدنا شعبہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ مَزِیدُ فَرَمَاتے ہیں: ایک بار میں حضرت سیدنا منہال بن عمرو سے ایک حدیث پاک پوچھنے ان کے گھر گیا مگر جب ان کے گھر سے طنبورے (یعنی ستار جیسے موسیقی کے ایک آلے) کی آواز سنی تو کچھ بھی پوچھے بغیر واپس لوٹ آیا۔ بعد میں ناوم ہوا کہ ان سے اس کے مُتَعَلِّق کیوں نہیں پوچھا؟ ہو سکتا ہے کہ انہیں اس کے مُتَعَلِّقِ عِلْم ہی نہ ہو؟

راستے پر خرید و فروخت کرنا بھی بدعت ہے۔ متقی اور پرہیزگار لوگ راستے پر بیٹھ کر بیچنے والوں سے کچھ نہیں خریدتے تھے۔

گھر کی حد و سب سے بڑھی ہوئی بالکنی بنانا اور دکانوں کے سامنے راستے پر پتھارے بنانا بھی مکروہ ہے۔

اہل ورع بچوں سے کوئی چیز خریدنا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ بچے کسی شے کے مالک ہوتے ہیں نہ ان کا کوئی قول قبول کیا جاتا ہے۔

حضرت سیدنا ابوبکر مروزی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی

اللہِ اَوَّل کی خدمت میں ایک پروقار شخصیت والے بزرگ حاضر ہوا کرتے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بھی ان کی جانب خصوصی توجہ فرماتے اور ان کی عزت کرتے۔ ایک بار امام صاحب کو معلوم ہوا کہ اس بزرگ نے اپنے گھر کی دیوار کو باہر کی جانب سے مٹی سے لپ دیا ہے تو آپ نے محفل میں اس بزرگ سے اپنا رخ پھیر لیا۔ وہ بزرگ بھی آپ کی ناراضی بھانپ گئے اور عرض گزار ہوئے: اے ابو عبد اللہ! کیا آپ کو میرے مُتَعَلِّق یہ معلوم ہوا ہے کہ میں کسی بدعت کا مُرَتَبک ہوا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں! آپ نے اپنی دیوار کو باہر کی جانب سے مٹی سے لپیا ہے۔ عرض کی: کیا یہ جائز نہیں؟ فرمایا: ہاں! یہ جائز نہیں۔ کیونکہ آپ نے مسلمانوں کی گزر گاہ سے ایک انگلی کے برابر راستے پر قبضہ کر لیا ہے۔ عرض کی: اب اس کو کیسے دُرُشت کروں؟ فرمایا: جو مٹی آپ نے لپی ہے اسے کھرچ ڈالیں یا پھر دیوار توڑیں اور ایک انگلی کی مقدار پیچھے کر کے اسے باہر سے لپ دیں۔ چنانچہ انہوں نے دیوار توڑ کر ایک انگلی کی مقدار اسے پیچھے کر کے باہر سے لپا تو حضرت سَیِّدُنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ اَوَّل نے بھی پہلے کی طرح دوبارہ ان کی جانب توجہ فرمانا شروع کر دی۔

❖ مردہ جانور کو راستے پر پھینکنا ❖

سَلَف صالحین رَحْمَتُہُمُ اللہُ النَّبِیِّین اس بات کو بھی ناپسند کرتے کہ جب ان کا کوئی پالتو جانور، بلی وغیرہ مر جائے تو اسے راستے میں کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا جائے۔ کیونکہ مُردہ جانور کی بُو کی وجہ سے عام مسلمانوں کو اَوْرَیَّت پہنچتی ہے۔ چنانچہ قاضی شَرِیح رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ وغیرہ کے ہاں کسی پالتو جانور کی موت ہوتی تو وہ اسے دُفِن کرتے تھے۔^①

❖ پر نالوں کا رخ گھر سے باہر رکھنا ❖

اسی طرح بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللہُ النَّبِیِّین یہ بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ پر نالوں کا رخ گھر سے باہر رکھا جائے اور پانی راستے پر گرے (جس سے عام مسلمانوں کو تکلیف پہنچے)۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سَیِّدُنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ اَوَّل اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دیگر متقین اپنے پر نالوں کا رخ ہمیشہ گھر کے اندر رکھتے تھے۔

①..... مکارم الاخلاق لابن ابی الدنیا، باب ما جاء فی التذم للجار، ص ۲۲۸، حدیث: ۳۲۲

❖ دوہرا جھوٹ ❖

حضرت سیدنا ابراہیم خنی علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایک شخص دو مرتبہ جھوٹ بولتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ مثلاً وہ کہتا ہے: کوئی شے نہیں سوائے اس (قلیل) شے کے کہ جسے ”شے“ بھی نہیں کہہ سکتے۔ مراد یہ ہے کہ جب لوگ کسی قلیل شے کے متعلق یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کثیر نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ ”کچھ نہیں“ یا ”کوئی شے نہیں“ پس آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ لَوْ گوں کی اتنی بات کو بھی اتنا بڑا جانتے کہ ان کے ایسے قول کو دوبار جھوٹ بولنا شمار کرتے۔^①

❖ بدعتی کو دیکھنا ❖

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے حضرت سیدنا عوانہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا: میں آپ کے اندھے پن پر افسوس کیا کرتا تھا مگر اب میں ہر شک کرتا ہوں۔ عرض کی: وہ کیسے؟ فرمایا: آپ اپنی آنکھوں سے مدینہ طیبہ میں ابو الصغریٰ نامی بدعتی شخص کو نہیں دیکھ سکتے۔

اسی طرح حضرت سیدنا قتادہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے عرض کی گئی: کیا آپ چاہتے ہیں کہ کاش! آپ بیٹا ہو جائیں؟ فرمایا: نہیں! (میری ایسی کوئی خواہش نہیں) اب میں اپنی آنکھوں سے کس کو دیکھوں گا؟ ہاں! اگر صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کا زمانہ ہوتا تو میں یقیناً انہیں دیکھنے کا آرزو مند ہوتا۔

حضرت سیدنا فضل بن مہران علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام یحییٰ بن مہیین علیہ رحمۃ اللہ النہدین سے عرض کی: میرا بھائی قصے بیان کرنے والے لوگوں کے ہاں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا: اسے منع کرو۔ میں نے عرض کی: وہ میری بات نہیں مانتا۔ فرمانے لگے: اسے نصیحت کرو۔ میں نے عرض کی: اگر وہ میری بات نہ مانے تو کیا اس سے الگ ہو جاؤں؟ فرمایا: ہاں! (اس سے الگ ہو جاؤ)۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے بھی یہی

①..... مساوی الاخلاق للخرائطی، باب ماجاء فی الکذب... الخ، ص ۸۳، حدیث: ۵۶۰ | بدون ولا یشرعن مطرف

عَرَض کی تو آپ نے فرمایا: اس سے کہو قرآن کریم پڑھا کرے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کیا کرے اور حدیث پاک کا عِلْم حاصل کرے۔ میں نے عَرَض کی: اگر وہ ایسا نہ کرے تو؟ اِرشاد فرمایا: اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے چاہا تو یقیناً وہ ایسا ہی کرے گا کیونکہ اس قسم کی محفل بدعت ہے۔ جب میں نے یہ عَرَض کی کہ اگر وہ ایسا نہ کرے تو کیا اس سے الگ ہو جاؤں تو آپ مسکرا دیئے مگر خاموش رہے۔

ایک شخص نے حضرت سیدنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَارِث سے عِلْم قُلُوب کا کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے کچھ دیر توقف فرمانے کے بعد جواب دیا۔ پھر اس نے معاملات کے مُتَعَلِّق ایک دوسرا مسئلہ پوچھا تو آپ خاموش ہو گئے اور اسے غور سے دیکھ کر پوچھا: تم کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو؟ عَرَض کی: منصور بن عتار اور ابن سماک کے ساتھ۔ فرمانے لگے: کیا تمہیں حیا نہیں آتی کہ عِلْم قُلُوب کے مُتَعَلِّق سوال کرتے ہو اور قصے بیان کرنے والوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہو؟ راوی فرماتے ہیں: یہ فرما کر آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اس شخص سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ یہاں تک کہ ہم نے عَرَض کی: اے اَبُو نَصْر! اس میں کوئی حَرَج نہیں۔ یہ اہل سنت سے تَعَلُّق رکھتا ہے۔

✽ ﴿ مساجد کے ساتھ متصل حجروں میں نماز پڑھنا ﴾ ✽

سَلَف صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّینِ مَسَاجِدِ کے ساتھ مُتَّصِل حجروں میں نماز پڑھنے کو بھی اچھا خیال نہ کرتے اور سمجھتے کہ یہ سب سے پہلی بدعت ہے جو مَسَاجِدِ میں شروع ہوئی۔

✽ ﴿ مساجد کی زیب و زینت ﴾ ✽

سَلَف صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّینِ مَسَاجِدِ کی زیب و زینت، سَمَتِ قِبْلَہ کی آرائش و زیبائش اور قرآن کریم کے مُنَشَّ و مُزَيَّن غلاف کو بھی بدعت شمار کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عبثرت نشان ہے: جب تم اپنی مَسَاجِدِ کو آراستہ و پیراستہ اور قرآن کریم کو مُزَيَّن کرنے لگو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔^①

﴿مساجد کی کثرت﴾

سَلَفَ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّبِيِّينَ ایک ہی محلہ میں مساجد کی کثرت کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب حضرت سَيِّدُنَا اَلْسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَصْرَہ تشریف لائے تو ہر دو قدم پر آپ نے ایک مَسْجِدِہ دیکھ کر ارشاد فرمایا: یہ کیسی بدعت ہے؟ جب مَسْجِدِہ کی کثرت ہوگی تو یقیناً نمازیوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ (دور نبوی میں) پورے قبیلہ میں صرف ایک ہی مَسْجِدِہ ہوا کرتی تھی اور قبائل عام طور پر پورے محلہ میں صرف ایک ہی مَسْجِدِہ بنایا کرتے تھے۔ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سَيِّدُنا شَيْخ ابُو طَالِب مَعْنٰی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) جب کسی محلہ میں دو مَسْجِدِہیں ہوں تو اس بات میں اِخْتِلَاف پایا جاتا ہے کہ کس مَسْجِدِہ میں نماز ادا کی جائے۔ بعض صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ فرماتے کہ قدیم مَسْجِدِہ میں نماز ادا کی جائے۔ حضرت سَيِّدُنَا اَلْسُ بْنُ مَالِكٍ اور دیگر کئی صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کا یہی مذہب تھا۔ منقول ہے کہ یہ لوگ نئی مَسْجِدِہ چھوڑ کر پُرانی مَسْجِدِہ میں جایا کرتے تھے۔ جبکہ حضرت سَيِّدُنَا حَسَنُ بَصْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی فرماتے کہ اس مَسْجِدِہ میں نماز ادا کی جائے جو زیادہ قریب ہو۔

﴿سب سے پہلی چار بدعتیں﴾

ایک قول کے مطابق اسلام میں سب سے پہلی چار بدعتیں یہ پیدا ہوئیں:

- 1﴿ دسترخوان ﴾ 2﴿ آٹا چھاننے والی چھلنیاں ﴾ 3﴿ اُشنان ﴾ (ایک قسم کی گھاس جو کھڑیا بنجر زمین میں اُگتی ہے اور اس سے صابن کی طرح کپڑے دھل کر صاف ہو جاتے ہیں) 4﴿ پیٹ بھر کر کھانا۔

﴿مٹی کے علاوہ برتنوں کا استعمال﴾

سَلَفَ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّبِيِّينَ اس بات کو اچھا نہیں جانتے تھے کہ ان کے گھر میں مٹی کے علاوہ برتن ہوں۔ بلکہ وہ تانبے اور پیتل کے برتنوں میں وضو ہی نہیں کرتے تھے۔

حضرت سَيِّدُنَا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْہَادِی فرماتے ہیں کہ حضرت سَيِّدُنَا سَرِی سَقَطِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی نے مجھ سے ارشاد فرمایا: کوشش کرنا کہ تمہارے گھر میں اِستِعمال ہونے والے برتن تیری جنس یعنی

مٹی سے ہوں۔ منقول ہے کہ مٹی کے برتنوں پر کوئی حساب نہیں۔

✽ ﴿ چو نے اور پختہ اینٹوں سے بنے ہوئے گھر ﴾ ✽

سَلَفَ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّبِيِّينَ جن باتوں کو بُرا جانتے تھے ان میں سے ایک چو نے اور پختہ اینٹوں سے بنے ہوئے گھر بھی ہیں۔ منقول ہے کہ سب سے پہلے (فرعون کے وزیر) ہامان نے پکی اینٹیں فرعون کے حکم پر بنائیں۔^① ایک قول کے مطابق پختہ اینٹوں کے گھر جابروں کے رہنے کی جگہیں ہیں۔

✽ ﴿ دروازوں اور چھتوں پر نقش و نگاری ﴾ ✽

سَلَفَ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّبِيِّينَ گھر کے دروازوں اور چھتوں پر نقش و نگاری کو بھی ناپسند کرتے تھے، اگر کہیں ایسی مُنَشَّش چھت یا دروازہ دیکھتے تو فوراً اپنی نگاہیں جھکا لیتے۔ چنانچہ، حضرت سَيِّدُنا أَحْمَدُ بن قیس رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ کے مُتَعَلِّق مروی ہے کہ ایک بار آپ کچھ عرصہ گھر سے دور رہے، آپ کی عدم موجودگی میں گھر والوں نے چھت کو سبز اور زر درنگ کر دیا، جب آپ واپس تشریف لائے تو یہ دیکھ کر فوراً گھر سے باہر چلے گئے اور خَلْف اٹھا لیا کہ اسی وقت گھر میں داخل ہوں گے جب یہ رنگ وغیرہ صاف کر دیا جائے اور چھت پہلے کی طرح ہو جائے۔

حضرت سَيِّدُنا یحییٰ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سَيِّدُنا سُفْیَان ثَوْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِی کے ساتھ پیدل چل رہا تھا۔ راستے میں ہمارا گزر ایک مُنَشَّش دروازے کے پاس سے ہوا، میں نے اس کی جانب دیکھا تو حضرت سَيِّدُنا سُفْیَان ثَوْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِی نے فوراً مجھے اپنی جانب کھینچ لیا، جب ہم دروازے سے آگے گزر گئے تو میں نے عَزَّ و جَلَّ کی: کیا آپ ایسے دروازے کو دیکھنا اچھا نہیں سمجھتے؟ ارشاد فرمایا: لوگ ایسے دروازے بناتے ہیں تاکہ ان کی طرف دیکھا جائے اور اگر گزرنے والے ان کو نہ دیکھیں تو وہ بھی نہ بنائیں۔ گویا حضرت سَيِّدُنا سُفْیَان ثَوْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِی کو یہ حَدِّث شہ تھا کہ ان کا دروازے کی جانب دیکھنا بھی اس کے بنانے پر مُعَاوَنَت شمار ہو گا۔

فاسقین و متقین کا لباس

سَلَفَ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّبِيِّينَ جن باتوں کو بُرا جانتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ مردوں اور عورتوں کے لیے نرم و ملائم باریک کپڑے اور مصری ریشمی کپڑے پہننا پسند نہیں کرتے تھے۔ بالخصوص عورتوں کے لیے شدید بُرا سمجھتے تھے اور فرمایا کرتے کہ باریک لباس پہننا فاسقین کا طریقہ ہے، جس کا لباس پتلا و باریک ہو اس کا دین بھی پتلا ہوتا ہے۔ نیز سَلَفَ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّبِيِّينَ یہ بھی فرماتے تھے کہ تَصَوُّف کی ابتدا لباس سے ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت سَيِّدُنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ فرماتے ہیں کہ ایک لباس دوسرے لباس جیسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک دل دوسرے دل جیسا نہ ہو جائے۔^①

ایک بار بشر بن مَرْوَانَ باریک لباس پہنے ہوئے خطبہ دینے لگا تو حضرت سَيِّدُنا رافع بن خَدِيج رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ نے اس کا مذاق اُڑاتے ہوئے لوگوں سے ارشاد فرمایا: ذرا اپنے امیر کو تو دیکھو! فاسقین کا لباس پہن کر لوگوں کو وعظ کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ عمدہ لباس میں حضرت سَيِّدُنا ابو ذر غفاری رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ کی خدمت میں حاضر ہوا اور زُہد کے مُتَعَلِّق سوال کیا اور اس بارے میں گفتگو کرنے لگا۔ تو حضرت سَيِّدُنا ابو ذر غفاری رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ نے اسے توجہ کے لائق نہ سمجھا بلکہ اپنے کام میں مگن رہے اور بات تک نہ کی۔ ابن عامر کا تعلق چونکہ قُریش کے مُعَرِّز خاندان سے تھا، لہذا اسے غصہ آگیا اور اس نے حضرت سَيِّدُنا ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُمَا سے اس بات کی شکایت کی تو آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ نے اسے سمجھاتے ہوئے فرمایا: تم سے ایسا سلوک تمہاری اپنی وجہ سے ہی ہوا ہے، کیونکہ تم ایسے لباس میں حضرت سَيِّدُنا ابو ذر غفاری رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ کے پاس جا کر زُہد کے مُتَعَلِّق پوچھتے ہو۔

سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے آخری زمانے کی عورتوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: بہت سی عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی، ان کے سروں پر بیل کے کوہان کی طرح بال (یعنی بالوں کے جوڑے وغیرہ) ہوں گے، یہ عورتیں ہرگز

جنت کی خوشبو نہ پائیں گی۔^① چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَبْرَحْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

ترجمہ کنز الایمان: اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی

(ب ۲۲، الاحزاب: ۳۳) بے پردگی۔

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا تَبَرُّج کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد باریک لباس پہننا ہے۔ چنانچہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اس آیت مُبَارَکَہ کا شانِ نزول کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت ایسا عیشِ قیمت لباس پہننا کرتی جو اس کی شرم گاہ کو نہ چھپا پاتا (تو یہ آیت مُبَارَکَہ نازل ہوئی)۔ کیونکہ اس کا بدن صاف دکھائی دیتا اور ایسے لباس میں چونکہ نماز جائز نہیں۔ لہٰذا اسے پہننا سخت مکروہ ہے۔

سَلَفٌ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ النَّبِيِّينَ كَالْبَاسِ عَامٍ طُورٍ عَلَىٰ اسْمِ قِسْمٍ كَ كِبْرٍ وَكَانَ مُتَبَلِّغًا، قَطَوَانِي، يَمْنِي عَضْب، مِصْرِي مَعَا فِر، غِلَافٍ كَعْبَةٍ كِي مِثْلِ كِبْرٍ كَابِتَا هُوَا جِبَہِ يَاشِيرِ وَانِي، يَمْنِي سَوْتِي اور حَضْرَمِي كَهْدَر۔ یہ تمام کِبْرے موٹے اور کھردرے تھے۔ جن کی قیمت پانچ سے لے کر 30 درہم تک ہوتی۔ اس کے بعد لوگوں نے مِصْرِي کَتَان اور خُرَّاسَانِي سَوْتِي کِبْرے پہننا شروع کر دیئے۔ جانِ جہان، سرورِ کون و مکان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اِزار مُبَارَک کی لمبائی ساڑھے چار ذراع (گز) تھی اور اس کی مالیت چار سے پانچ درہم تک ہوتی۔ سَلَفٌ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ النَّبِيِّينَ کی قمیص کی قیمت بھی عام طور پر پانچ سے دس تک ہوتی۔ ایک روایت میں ہے: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰی یَصْدِرَ الْمَعْرُوفُ مُنْكَرًا وَاَلْمُنْكَرُ مَعْرُوفًا۔ یعنی قیامت اس وقت قائم ہوگی جب نیکی، بدی میں اور بدی نیکی میں بدل جائے گی۔^②

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے کہ لوگ ہر آنے والے سال میں ایک سنت کو بھول جائیں گے اور ایک بدعت اپنائیں گے یہاں تک کہ سنتیں مٹ جائیں گی اور بدعتیں رہ جائیں گی۔

منکر کو منکر کہنے کی وجہ

مُنْكَر کو مُنْكَر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی حقیقت سے کوئی آگاہ نہیں ہوتا۔ پس جب حق اس

①..... مسند احمد، ۴/۳، حدیث: ۹۶۸۶، البقر بدلہ الابل

②..... جامع صغیر، ص ۲۱۱، حدیث: ۳۴۹۱

طرح چھپ جائے کہ کوئی اسے پہچان نہ پائے تو اس حق پر بھی مُنکّر کا اطلاق ہو سکتا ہے۔

معروف کو معروف کہنے کی وجہ

کسی بات یا شے کو معروف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں میں مشہور ہوتی ہے اور لوگ اس سے مانوس ہوتے ہیں۔ پس جب باطل عام ہو جائے اور جہالت کی بُہتات ہو جائے یہاں تک کہ لوگ اس سے مانوس ہو جائیں اور صرف اسی سے آگاہ ہوں تو اس صورت میں اس باطل و جہالت پر معروف کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ظلم بھی اسی طرح ہے کہ جب کسی معاشرے میں عام ہو جائے تو اس وقت پیدا ہونے والے لوگ عدل کا نام تک نہیں جانتے۔

ایک زمانہ ایسا آئے گا

حضرت سیدنا امام شعبی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرمایا کرتے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں وہ حجاج بن یوسف کو بھی اچھا سمجھیں گے۔ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) بے شک وہ زمانہ آچکا ہے۔

حجاج بن یوسف کو اچھا سمجھنے کے چند اسباب

حضرت سیدنا امام شعبی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے اس قول کی وجہ یہ تھی کہ حجاج بن یوسف نے بہت سی ایسی نئی باتیں ایجاد کی تھیں جن کو اس زمانے کے لوگوں نے پسند نہ کیا مگر آج وہی باتیں اچھی جانی جاتی ہیں۔ لوگ ان باتوں کا آغاز کرنے والے شخص کو اچھا سمجھتے ہیں اور اس پر رشک کرتے ہیں اور گمان رکھتے ہیں کہ اسے ان باتوں پر اجر و ثواب دیا جائے گا۔

اس کے علاوہ وہ حجاج بن یوسف کے ان باتوں کے ایجاد کرنے کی سعی کرنے پر اس کا احسان مانتے ہیں مگر وہ اس حقیقت سے آگاہ نہیں کہ ان کا ایجاد کرنے والا حجاج بن یوسف ہے۔ وہ اگرچہ زبان سے تو اس کے لیے رحمت کی دعا نہیں کرتے مگر لوگوں کا اس کی ایجاد کردہ باتوں اور کاموں کو اپنانا اور انہیں اچھا جانتا گویا اس کے حق میں دعائے رحمت کرنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے حجاج بن یوسف کو اچھا سمجھنے کا ایک

سَبَب یہ بھی ہے کہ اس نے چند اچھی اور خیر و بھلائی والی باتوں کا آغاز کر کے انہیں آخرت میں نجات کا سَبَب بننے والے اعمال میں شامل کر دیا تھا۔^(۱) مگر اس کے بعد بعض ایسے لوگ حکمران بنے جنہوں نے عوام پر ظلم و ستم ڈھانے کے نئے نئے طریقے دریافت کئے اور فِشَق و فُجُور سے بھرپور بدعتیں اپنائیں، پھر ان کے بعد یہی طریقے حکمرانوں میں عام ہو گئے۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کے بعد حکمرانوں کے اعمال دیکھ کر لوگ سمجھتے کہ ان سے تو حجاج بن یوسف ہی بہتر تھا۔

حَجَّاجُ بْنُ یُوسُفَ کے ایجاد کردہ کام

حجاج بن یوسف نے درج ذیل نئے کام شروع کئے:

سفر میں عیاشی

سَلَفِ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّبِيِّينَ کا سفر میں طریقہ یہ تھا کہ وہ عیاشی اور خوشحالی سے بچتے تھے مگر حجاج بن یوسف بیش قیمت کجاووں اور قُبُوں میں سفر کیا کرتا۔ حالانکہ عام لوگ جب سفر پر روانہ ہوتے تو اونٹ صرف سواری یا بار برداری کے لیے ہی استعمال کرتے۔ وہ دن کے وقت تیتی دھوپ میں سفر کیا کرتے، راہِ خدا میں خیمے نصب کرتے، ان کے بال و لباس پر لگندہ و غبار آلود ہوتے، کم کھاتے، کم سوتے، سواری کے جانوروں کا بہت زیادہ خیال رکھتے، ان سے زیادہ مَشَقَّت لیتے نہ ان پر زیادہ بوجھ لادتے۔ سفر میں زیادہ ثواب کماتے، حج کے موقع پر سفر میں تزکیہ نفس کرتے اور سب سے بڑی بات یہ کہ سفر میں ان کے سواری کے جانور بھی

۱..... زمانہ رسالت میں قرآن عظیم کی سورتیں اور آیات متفرق طور پر لوگوں کو یاد تھیں۔ تحریر میں بھی تھیں لیکن پورا قرآن عظیم مجموعی طور پر کسی صحیفہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ کے عہدِ مبارک میں تحریر ایک جگہ جمع ہوا مگر پورے عہدِ صحابہ تک قرآن عظیم میں نہ کوئی نقطہ تھا نہ حرکت اور اسلام کی اشاعت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ نئی داخل ہونے والی قوموں کو اس کی تلاوت میں سخت زحمت ہوتی تھی تو ان کے لیے آسانی کے خیال سے اُموی حکومت کے ایک ظالم و جابر، فاسق و فاجر گورنر نے جس کی گردن پر ہزاروں صحابہ و تابعین کا خون ناحق نثار تھا عہدِ تابعین میں نقطے اور حرکتیں لگوائیں جس کا نام حجاج بن یوسف ثقفی ہے۔ خاص کتاب اللہ میں یہ نو ایجاد کام عہدِ تابعین میں ظاہر ہوا۔ تب سے آج تک پورے عالم اسلام میں اسی طرزِ تحریر کی پابندی کی جا رہی ہے اور بلا تکثیر سارے کلمہ گو اسی کے موافق قرآن کی اشاعت کو اسلام کی خدمت اور کارِ ثواب سمجھتے ہیں۔ (فتاویٰ بحر العلوم، کتاب العقائد، سنت و بدعت کا بیان، ۴/ ۲۳۳)

صحت مند رہتے، نیز وہ سفر میں سرورِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سنتوں کا خاص خیال رکھتے۔ مگر حاج بن یوسف نے ان تمام باتوں میں اسلاف کی مخالفت کی اور لوگوں کو اس معاملے میں اپنی ایجاد کردہ باتوں کے اپنانے کی ترغیب دی۔ پس اب لوگ گھروں سے نکلتے ہیں تو ان کے اونٹوں پر کجاووں کے ساتھ (بھاری بھر کم) سایہ دار چھتیں ہوتی ہیں جو بعض اوقات جانوروں کی ہلاکت کا بھی باعث بنتی ہیں اور اس طرح لوگ حاج بن یوسف کا طریقہ اپنا کر اس کی بدعتوں میں اس کے شریک کار بن جاتے ہیں۔

قرآن کریم میں نقطوں اور اعراب کا آغاز

حاج بن یوسف کے ایجاد کردہ کاموں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے سب سے پہلے ہر آیت کی ابتدا میں یا ہر پانچویں یا دسویں آیت کے اختتام پر علامات لگائیں اور قرآن کریم کی کتابت میں سرخ، سبز اور زرد رنگ کا استعمال کیا۔ اس طرح مصحف شریف میں آرائش و زیبائش کا اہتمام کیا جو پہلے نہ تھا۔ جبکہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کو اسی حالت پر رہنے دو جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے نازل فرمایا ہے اور دوسری چیزوں کو اس میں شامل نہ کرو۔ لہذا علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام نے حاج بن یوسف کے اس فعل کو ناپسند کیا یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابورزین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں پیدا ہونے والے لوگ یہ گمان کریں گے کہ حاج بن یوسف نے قرآن کریم میں جو (نقطے اور زبر، زیر، پیش وغیرہ کا) اضافہ کیا ہے درحقیقت اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن کریم اسی طرح نازل فرمایا تھا۔ یعنی آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ حاج بن یوسف کے اس فعل کو مذموم جانتے تھے۔

بعد میں اس معاملہ میں علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کی آرا میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض اس مُصْحَف کو دیکھ کر تلاوت نہ کرتے جس میں سرخ رنگ سے نقطے لگے ہوتے، ان کے خیال میں نقطوں والے مصحف میں قرأت صحیح نہیں تھی۔ اسی طرح بعض مصحف شریف کی خرید و فروخت کو اچھا نہ سمجھتے۔ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں) صحیح قول کے مطابق اگر کسی نے نقطے خود نہ لگائے ہوں بلکہ کسی اور شخص نے لگائے ہوں تو ایسے مصحف شریف سے تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

سَافَ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّبِيِّينَ قرآنِ کریم پر نقطے لگانے کی اُجرت لینے کو مکروہ جانتے اور فرماتے کہ بدعت پر اُجرت لینا جائز نہیں۔ ابو بکر ہَذَا عَلَيَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعِلَّ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سَیِّدُنا حسن بصری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِيُّ سے قرآنِ کریم پر نقطے لگانے کی اُجرت لینے کے مُتَعَلِّق سوال کیا تو آپ نے پوچھا: نقطے لگانے سے کیا مراد ہے؟ میں نے عَرَض کی: یہ لوگ عربی عبارات پر اعراب لگاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: قرآنِ کریم پر اعراب لگانے میں کوئی حرج نہیں۔

حضرت سَیِّدُنا خالدِ جِذَاعِلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْفُتَّام فرماتے ہیں کہ میں حضرت سَیِّدُنا امام ابنِ سیرین عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ النَّبِيِّينَ کی خِدْمَت میں حاضر ہوا تو آپ کو نقطوں والا مُصْحَف پڑھتے دیکھا حالانکہ آپ نقطے لگانے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت سَیِّدُنا فراس بن یحییٰ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں کہ مجھے حجاج بن یوسف کی جیل میں ایک نقطوں والا کاغذ ملا تو بڑا حیران ہوا۔ کیونکہ میں نے پہلی بار نقطے دیکھے تھے۔ پس میں حضرت سَیِّدُنا امام شعبی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِيُّ کی خِدْمَت میں حاضر ہوا اور انہیں بتایا تو آپ نے ارشاد فرمایا: ایسے مُصْحَف سے تلاوت کر سکتے ہو مگر خود اپنے ہاتھ سے نقطے مَت لگانا۔

مَرْوِی ہے کہ حجاج بن یوسف نے 30 قاریوں کو جمع کیا جنہوں نے ایک مہینے میں قرآنِ کریم کے حُرُوف اور اَلْفَاظ کو شمار کیا اور اگر امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا عمر فاروقِ اعظم یا امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا عثمان غنی یا امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا علی المرتضیٰ شیر خدا رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمْ اَجْمَعِیْن انہیں اس طرح قرآنِ کریم کے حُرُوف شمار کرتے دیکھ لیتے تو یَقِیْنًا ان کے سروں پر دُرے لگاتے۔ یہی وہ بات ہے جسے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اچھا نہیں سمجھتے تھے اور وہ بیان کیا کرتے تھے کہ آخری زمانے میں قرآنِ کریم پڑھنے والے ایسے لوگ ہوں گے جو قرآنِ کریم کے حُرُوف کی خوب حِفَاظت کریں گے مگر اس کی حُدود کا لحاظ نہیں رکھیں گے۔ حجاج بن یوسف اپنے زمانے میں سب سے بڑا قرآنِ کریم کا قاری تھا اور اسے سب سے زیادہ قرآنِ کریم کے حُرُوف یاد تھے، وہ ہر تین دن میں ختم قرآن کیا کرتا مگر اس سے بڑھ کر قرآنِ کریم کی حُدود کو ضائع کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔

مسجد میں چٹائیاں بچھانا

حاج بن یوسف کے ایجاد کردہ کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے اس نے مسجد سے کنکر اور ریت نکال کر چٹائیاں بچھوائیں۔ چنانچہ ایک بار حضرت سیدنا قتادہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سجدے میں گئے تو چٹائی کا ایک تِزْکَان کی آنکھ میں چبھ گیا جو تکلیف دہ تھا، فرمانے لگے: اللہ عَزَّوَجَلَّ حاج بن یوسف پر لعنت فرمائے، اسی نے یہ چٹائیاں ایجاد کیں جو نمازیوں کو تکلیف دیتی ہیں۔ سَلَفِ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللہُ النَّبِیْنَ زمین اور مٹی پر سجدہ کرنے کو مستحب سمجھتے تھے۔ کیونکہ ان کے خیال میں یہ طریقہ بارگاہ رب العزت میں زیادہ عجز و انکسار والا تھا۔

بدعتیں اس قدر مام ہوں گی کہ۔۔۔

(صاحب کتاب امام اَجَلْ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِیْ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں) ہمارا مقصود حاج بن یوسف کے ایجاد کردہ تمام کام ذکر کرنا نہیں بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کی ایجاد کردہ باتوں کو آج کے دور میں اچھا سمجھا جاتا ہے حالانکہ متقدمین کی سیرت اور ان کی عادات سے آگاہ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کے ان تمام کاموں کو سَلَفِ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللہُ النَّبِیْنَ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ فرماتے ہیں کہ (عنقریب) بُرائی اور بدعت اس طرح عام ہو جائیں گی کہ جب ان میں سے کسی کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی تو کہا جائے گا کہ سنت بدل دی گئی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس دور میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہو گا جو اپنا دین بچا کر بھاگ نکلے گا جس طرح کہ لومڑی شکاری کو دیکھ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑی ہوتی ہے۔

۸۰ھ میں حجاج کے زمانے میں حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ ارشاد فرمایا کرتے کہ سرورِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے زمانے میں جو چیزیں تھیں آج میں ہر شے کو بدلا دیا جاتا ہے سوائے اس گواہی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ غرض کی گئی: اے ابو حمزہ! کیا نماز بھی بدل گئی ہے؟ فرمایا: کیا انہوں نے نماز میں ان باتوں کو شامل نہیں کر دیا جو پہلے نہ تھیں؟^① یعنی آپ رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ کی مراد یہ تھی کہ اب نماز

①..... مسند ابی داؤد الطیالسی، ثابت بنانی عن انس، ص ۲۷۱، حدیث: ۲۰۳۳

مسند ابی یعلیٰ، مسند انس بن مالک، ۳/۲۲۱، حدیث: ۲۱۶۸

تاخیر سے پڑھی جاتی ہے، (اذان کے بعد) نماز سے پہلے تثنویب^① کی جاتی ہے، سلام کے الفاظ کو متعین کر دیا گیا ہے یہاں تک کہ تثنویب کو اقامت کے مشابہ سمجھتے ہوئے اس پر سنت کی طرح عمل کیا جاتا ہے۔

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی خدمت میں جب سیدنا یزید رُقاشی، زیاد نخعی اور فرقد سنجی رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی کی مثل قاری حاضر ہوتے تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ارشاد فرماتے: تم سرور دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صحابہ کے کس قدر مشابہ ہو! وہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی بات سن کر خوش ہوتے۔ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ مزید ارشاد فرماتے: تمہارے سر اور تمہاری داڑھیاں مجنوں کے اس شعر کا مصداق ہیں:

اَمَّا الْحَيَاءُ فَارْتَدَّتْهَا كَحَيَاةِ مَجْنُونٍ وَآرَأَى نِسَاءَ النَّحْيِ غَيْرَ نِسَاءٍ حَيَاتٍ

یہ تمام خیمے ان کے خیموں جیسے ہی ہیں مگر میں اس بستی کی عورتوں کو ان کی عورتوں جیسا نہیں دیکھتا۔

اگر صحابہ کرام تمہیں دیکھتے تو کہتے

کثیر صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ سے مروی ہے کہ اگر سرور کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے تمام صحابہ کرام زندہ ہوتے اور تمہیں دیکھتے تو تمہارے اعمال میں نماز باجماعت کے سوا کوئی شے مسلمانوں والی نہ پاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ تم میں مسلمانوں والی صرف یہی شے دیکھتے کہ تم سب نماز پڑھتے ہو۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرمایا کرتے کہ میں بہت سے ایسے لوگوں کی صحبت میں رہا کہ اگر تم انہیں دیکھتے تو یقیناً انہیں مجنوں کہتے اور اگر وہ تمہارے بہترین لوگوں کو دیکھتے تو کہتے کہ ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔

قاری 100 بندوں میں بھی پہچانا جاتا

حضرت سیدنا ابو حازم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَر فرماتے ہیں کہ میں بہت سے قاریوں سے ملا جو حقیقت میں قاری تھے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی سو بندوں میں کھڑا ہوتا تو اپنی حد درجہ تواضع، حُسنِ سیرت اور

①..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہارِ شریعت“ جلد اول صفحہ 474 پر ہے: متاخرین نے تثنویب مستحسن رکھی ہے، یعنی اذان کے بعد نماز کے لیے دوبارہ اعلان کرنا اور اس کے لیے شرع نے کوئی خاص الفاظ مقرر نہیں کیے بلکہ جو وہاں کا عرف ہو مثلاً اَلصَّلٰوۃُ اَلصَّلٰوۃُ یَا قَامَتٌ قَامَتٌ یَا اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَسُوْلَ اللہ۔

خُشوع و خُضوع کی وجہ سے پہچانا جاتا۔ یقیناً قرآن کریم نے نہ صرف ان کی سیرت پر اپنے گہرے اثرات مرتب کئے بلکہ انہیں خُشوع و خُضوع کی دولت سے بھی سرفراز فرمایا مگر آج کے دور کے لوگ فَوَ اللہ! مَا هُمْ بِالْقَرَّاءِ وَلَكِنَّهُمْ الْجُرَّاءُ۔ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! یہ حقیقت میں قاری نہیں بلکہ (احکام باری تعالیٰ کے خلاف پر) جرأت کرنے والے ہیں (کہ انہیں عِظَمَت و ہیبت کلام باری تعالیٰ کی کوئی پروا نہیں)۔

جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی حالت

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم جنازہ میں شریک ہوتے تو یہ پہچان نہ پاتے کہ ان میں مصیبت کا مارا کون ہے اور نہ یہ پہچان پاتے کہ تعزیت کس سے کریں؟ کیونکہ ہر بندہ شدید غم و اندوہ کا مظہر نظر آتا۔ مزید فرماتے ہیں کہ ان میں ایک شخص کی حالت جنازہ میں شرکت کے بعد تین دن تک ایسی ہوتی کہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جاسکتا۔

قاریوں کی صحبت سے بچو!

حضرت سیدنا فضیل رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ اپنے زمانے کے قاریوں سے ڈراتے ہوئے فرمایا کرتے کہ ان کی صحبت سے بچو! کیونکہ اگر تم نے کسی بھی معاملے میں ان کی مخالفت کی تو یہ تمہیں کافر تک قرار دے دیں گے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی فرماتے کہ ایک نوجوان کی صحبت اختیار کرنا تو مجھے پسند ہو سکتا ہے مگر (آج کل کے) کسی قاری کی صحبت میں بیٹھنا مجھے بالکل پسند نہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ اکثر فرمایا کرتے کہ آج کل جو خوب صورت انداز میں گانا نہیں گاسکتا وہ اچھا قاری نہیں بن سکتا۔

بے عیب اشیا میں عیب نکالنے والے

حضرت سیدنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی فرمایا کرتے کہ کسی نوجوان کی صحبت اختیار کرنا مجھے اس بات سے بڑھ کر محبوب ہے کہ میں کسی قاری کی صحبت اختیار کروں۔ پس قاریوں کی صحبت سے بچو! کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ان اشیا میں بھی عیب نکال لیتے ہیں جو عیب والی نہیں ہوتیں، اگر تم ان کے ساتھ ہو اور (کسی بھی وجہ سے) باجماعت نماز چھوڑ دو گے تو بھی یہ تمہارے حق میں گواہی دیں گے (کہ تم نے جماعت کے

ساتھ نماز پڑھی ہے)۔ کیونکہ یہ ہر معاملے میں جہاں حد سے بڑھ جاتے ہیں وہیں بہت جلد ہر بات کا انکار بھی کر دیتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا سبب یہ ہے کہ ان پر جہالت غالب ہوتی ہے اور علمائے کرام کی محافل میں بہت کم شریک ہوتے ہیں، علم کے دشمن ہیں، ریاکاری اور تصنع و بناوٹ ان کے اوصاف کا حصہ ہیں، ہر اچھی بات کو ناپسند کرتے اور قابلِ معافی چھوٹی سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ان میں عمدہ اخلاق پائے جاتے ہیں نہ وہ خوش خلقی کا نام جانتے ہیں۔ عام لوگوں پر سختی اور تنگی و بخل سے کام لیتے ہیں مگر امیروں پر اپنا حق جتاتے ہوئے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ انہی کا رزق کھاتے ہیں اور ان کی خاطر ہی عبادت کرتے ہیں۔ خوش خلق لوگوں کے لیے ان کے دل میں حد درجہ بغض و عناد پایا جاتا ہے۔

شریف و ذلیل میں فرق

کسی کا قول ہے کہ شریف انسان کی جب ضیافت کی جائے تو عجز و انکساری سے پیش آتا ہے مگر جب کسی کمینے کی ضیافت کی جائے تو وہ اکرٹا ہے اور بڑائی و تکبر کا اظہار کرتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کسی ایسے شخص کی دعوت کی جائے تو وہ بہت زیادہ نیکی کی دعوت کی باتیں کرتا ہے مگر ہر بات میں اپنے پاس بیٹھے ہوئے دوسرے افراد پر بے جا اعتراض کرتا رہتا ہے۔ اس کے کثرت سے نیکی کی باتیں کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کو نمایاں کرنا چاہتا ہے۔

جہاں علم ہو وہاں۔۔۔

انہی اسباب کی وجہ سے علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام نے ایسے لوگوں کا بڑی سختی سے رد کیا اور حکمائے عظام نے ان کی مذمت بیان کی کیونکہ علم و وسعت پیدا کرتا ہے اور جہاں علم ہو وہیں اخلاقِ حسنہ، آدابِ محفل اور اندازِ مروت پائے جاتے ہیں۔

عالم کیا کرتا ہے؟

ایک عالم لوگوں میں ہر شے کو اس کے مقام پر رکھتا ہے، اس سے تجاوز کرتا ہے نہ لوگوں کے مقام و مرتبہ سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ ان کے لیے معذرت و معافی کی راہیں نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔

نیز علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام کا وصف یہ ہے کہ جب عام لوگ کسی معاملے میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوتے ہیں تو وہ وقتی طور پر خاموش رہتے ہیں۔ چنانچہ،

لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہئے؟

حضرت سَیدُنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْکافی فرماتے ہیں کہ الگ تھلگ اور یکسو رہنا لوگوں کی عداوت پیدا کر سکتا ہے، لہذا الگ تھلگ اور گھلنے ملنے کے درمیان رہنا چاہئے۔

اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غُیوب صَیُّ اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: تم لوگوں کو اپنے مالوں کے ذریعے کافی نہیں ہو سکتے لہذا انہیں کافی ہونے کے لیے تمہیں خوش اخلاقی اور حُسنِ اخلاق سے پیش آنا چاہئے۔^① ایک روایت میں ہے: تمہیں خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہئے۔

ہرشے کی ایک حد مقرر ہے

یہ تمام اوصاف ایسے ہیں جو قاریوں میں نہیں پائے جاتے، بلکہ وہ ان اوصافِ حمیدہ سے آگاہ ہی نہیں۔ بے شک اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نے ہرشے کی ایک حد مقرر فرما رکھی ہے تو جس نے اس حد سے تجاوز کیا یقیناً اس نے اس شے کو برباد کر دیا۔ ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ تھوڑی سی عجز و انکساری بہت زیادہ غم سے بے نیاز کر دیتی ہے اور اسی طرح تھوڑی سی پرہیزگاری بھی بہت زیادہ علم سے بے نیاز کر دیتی ہے۔

دورِ خی نفاق کی علامت ہے

سَلَفُ صَالِحِیْنَ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ النَّبِیِّیْنَ کی جن عمدہ باتوں کو بعد والوں نے ہلکا سمجھا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اس بات کو نفاق شمار کرتے تھے کہ بندہ اس شخص کی تعریف کرے جس پر اس نے جرح کی ہو یا اس شخص سے بات چیت کرے جس پر جرح کی گئی ہو کیونکہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کسی سے بات کرتے یا اسے سلام کرتے تو ان کے دل بھی اسے تسلیم کر لیتے، پھر وہ اس پر جرح نہ کرتے، مگر جب وہ کسی شخص کے بدعتی یا فاسق ہونے کی وجہ سے اس پر کلام کرتے تو پھر اس سے کبھی بات چیت نہ کرتے، اسی طرح جب کسی کی

مدح و تعریف کرتے تو کبھی اس کی مذمت نہ کرتے اور جب کسی کی مذمت کرتے تو کبھی اس کی تعریف نہ کرتے۔ کیونکہ اس صورت میں ان کی زبان ایک نہ رہتی بلکہ وہ دوزبانوں والے اور دو مختلف چہروں والے دکھائی دیتے اور ان کا ظاہر و باطن بھی مختلف ہوتا۔ چنانچہ وہ فرمایا کرتے کہ جب تم کسی سے ملاقات کے وقت اسے سلام کرو تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے مخاطب کو کہتے ہو کہ وہ تمہاری جانب سے اس بات سے محفوظ ہے کہ تم اس کی غیبت یا مذمت کرو۔ اگر اس کہنے اور کرنے میں اختلاف ہو تو سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین سے اتفاق شمار کرتے تھے۔ جیسا کہ سرور کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمان نصیحت نشان ہے: سب سے بُرا بندہ وہ ہے جس کے دو چہرے ہوں، ایک گروہ کے پاس ایک چہرہ لے کر جائے اور دوسرے کے پاس دوسرا۔^① ایک روایت میں ہے کہ جس شخص کی دنیا میں دوزبانیں ہوں گی اللہ عَزَّوَجَلَّ قیامت کے دن آگ سے اس کی دوزبانیں بنادے گا۔^②

غیبت وغیرہ سے چھٹکارے کا بہترین نسخہ

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے سامنے کسی شخص کا ذکر کیا گیا تو میں نے اسے اپنے پاس بیٹھا ہوا ہی تصور کیا اور پھر اس کی عدم موجودگی کے باوجود وہی گفتگو کی جو وہ سننا پسند کرتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جب کسی شخص کا ذکر ہوتا ہے تو میں اپنے دل میں اس کا تصور باندھ لیتا ہوں، پھر اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ قلیل تواضع کثیر عمل سے اور قلیل تقویٰ کثیر علم سے بے نیاز کر دیتا ہے۔

پہلے اپنے متعلق سوچو!

پس یہ صفات ان مسلمانوں کی ہیں جن کے ہاتھوں اور دلوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے تھے۔ جب ان میں سے کسی کے سامنے کسی کا بُرا تذکرہ ہوتا تو وہ پہلے اپنے متعلق سوچتا کہ کہیں اس میں تو یہ بُرائی نہیں۔ اگر اس میں وہ بُرائی ہوتی تو اپنے اسلامی بھائی کے بارے میں بات کرنے سے حیا محسوس کرتا اور

①..... بخاری، کتاب الاحکام، باب ما یکرہ من ثناء السلطان، ۴/۶۶۱، حدیث: ۷۱۷۹

②..... معجم کبیر، ۱/۷۰۲، حدیث: ۱۶۹۷

خاموش رہتا اور اگر اس میں وہ بُرائی نہ ہوتی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کرتا اور اپنے بھائی کے لیے رحمت کی دعا کرتا۔ پس اس کا اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کرنا اسے غیبت و غیرہ جیسے بُرے اوصاف سے بچا لیتا اور سَلَفِ صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین کا یہی طریقہ تھا۔

تعجب ہے اس پر جس میں۔۔۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نازل کردہ کسی کتاب میں ہے کہ تعجب ہے اس شخص پر جس میں خیر و بھلائی نہ ہو اور جب اسے کہا جائے کہ وہ خیر پر ہے تو یہ سن کر وہ کیسے خوش ہوتا ہے! اور تعجب ہے اس شخص پر بھی جس میں شر اور بُرائی پائی جائے اور جب اسے کہا جائے کہ اس میں بُرائی ہے تو یہ سن کر وہ کیسے غَضَب ناک ہوتا ہے! اور سب سے بڑھ کر تعجب اس شخص پر ہے جو اپنے آپ سے تو بڑے یقین کے ساتھ محبت رکھتا ہو مگر دوسروں سے شک کی بنا پر نفرت کرتا ہو۔

خود ستائشی نفاق کی علامت ہے

سَلَفِ صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین جن باتوں پر سختی کیا کرتے تھے ان میں سے ایک خود ستائشی اور مدح و تعریف بھی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ جو مدح و تعریف تو پسند کرے مگر اپنی مذمت پسند نہ کرے وہ مُنافِق ہے۔

امیر المومنین حضرت سَیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ایک شخص سے پوچھا: تمہاری قوم کا سردار کون ہے؟ عرض کی: میں ہی ہوں۔ ارشاد فرمایا: اگر تو واقعی ایسا ہوتا تو کبھی بھی ایسے نہ کہتا۔^①

ایک بار حضرت سَیدنا محمد بن کعب عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَحْدَانِی نے کسی کو مکتوب لکھا اور صرف اپنا نسب بیان کرتے ہوئے قرظی ہونا لکھا۔ عرض کی گئی: انصاری ہونا بھی لکھ دیجئے۔ فرمایا: مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ پر ایسی شے کی وجہ سے احسانِ جتاؤں جو میں نے نہیں کی۔

①..... الزہد للامام احمد بن حنبل، اخبار عمر بن عبد العزیز، ص ۵۳۰، حدیث: ۷۲۷۱، عن عمر بن عبد العزیز

کسی کے اچھا و برا ہونے کی علامت

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْحِیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم سے کہا جائے کہ تم کتنے بُرے ہو! یہ سن کر تمہیں غصہ آجائے تو واقعی تم بہت بُرے ہو۔

کسی بزرگ کا فرمان ہے: تم اس وقت تک خیر و بھلائی پر رہو گے جب تک یہ خیال نہ کرو گے کہ تم خیر و بھلائی پر ہو۔

کسی عالم سے عرض کی گئی: نفاق کی علامت کیا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: جب کسی شخص کے ایسے اوصاف بیان کیے جائیں جو اس میں نہ ہوں اور اس سے اس کا دل راحت محسوس کرے تو ایسا شخص منافق ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْحِیٰ فرماتے کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ تمام لوگ اسے پسند کریں اور یہ ناپسند کرے کہ کوئی اس کا بُرائی سے تذکرہ کرے تو جان لو کہ وہ منافق ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے منافقین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

سَتَجِدُونَ آخِرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ تَرْضَوْهُمْ وَيَأْمُرُوكُمْ لِتَمَارُوا فِي الْأَعْيُنِ وَكَم مِّنَ الْأَعْيُنِ لَا تَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَكَم مِّنَ الْأَعْيُنِ لَا تَأْمُرُ بِالْإِيمَانِ (پ ۵، النساء: ۹۱) ہیں کہ تم سے بھی امان میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امان میں رہیں۔

بہتر یہ ہے کہ جو اہل سنت سے تعلق رکھتا ہو وہ بد مذہبوں سے ڈرے۔ خود پسندی ایک مذموم صفت ہے جو (اکثر) قاریوں میں پائی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام نے قاریوں کی مذمت بیان کی ہے۔ ان حضرات میں یہ مذموم صفت اس طرح داخل ہوتی ہے جس طرح کہ رات دن میں داخل ہو جاتی ہے۔

حدیث پاک اور اس کی وضاحت

سرکارِ دُعا لَم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: جب مومن کی تعریف کی جائے تو اس کے دل میں ایمان بڑھتا ہے۔^①

جاہل کا بے جا اعتراض

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ کی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں) ہو سکتا ہے کہ کوئی جاہل اور مغمور شخص اس حدیثِ پاک کی غلط تاویل کر لے اور ایسا مفہوم نکالے جو اس حدیثِ پاک کا مقصود نہ ہو۔ لہذا جان لیجئے کہ سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہاں ایمان کے بڑھنے کے مُتَعَلِّق ارشاد فرمایا ہے اور مومن کے بڑھنے کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا، پس ایمان کا بڑھنا تو یہ ہے کہ اس میں زیادتی ہو اور اس کی زیادتی یہ ہے کہ مکر و فریب اور استِزاج سے ڈرا جائے۔ اس میں عارفین کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ جب اعلیٰ ایمان بلند پایہ مومن کی جانب بڑھتا ہے تو وہ اپنے رب کا یہ انعام پا کر فرحتِ محسوس کرتا ہے اور اسے اپنے خالق و مالک عَزَّوَجَلَّ کا کرم سمجھتا ہے کہ جس نے اسے یہ دولت عطا فرمائی۔ اس طرح ایک بلند پایہ مومن کی سوچ کا رخ شے دیکھ کر اس کے بنانے والے کی طرف ہو جاتا ہے اور جب وہ مخلوق میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کے خالق کے ہونے کی گواہی دینے لگتا ہے۔

حقیقت میں یہ تعریف خالق و مالک اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ہی ہوتی ہے۔ اس طرح وہ مومن اپنے نفس کی طرف دیکھتا ہے نہ اس کے اوصاف سے خوش ہوتا ہے۔ مگر افسوس! یہ اوصاف حمیدہ ایسی راہیں ہیں جو قصہ پارینہ (ماضی کا قصہ) بن چکی ہیں اور سلوک کے یہ تمام راستے بھی ختم ہو رہے ہیں۔ مگر آج بھی بعض ایسے لوگ ضرور موجود ہیں جو ان کی یاد دلاتے ہیں اور یہ وہی ہیں جن پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کرم سایہ فگن ہے۔

علمِ ایمان و یقین کی تمام علوم پر فضیلت

بعض اوقات مُتَنَفِق، بد مذہب یا مُشْرِک ہر قسم کا علم نہ صرف سیکھ لیتے ہیں بلکہ اس علم کے پھیلانے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ بشرطیکہ وہ اس علم میں رَغْبَت رکھتے ہوں اور حریص بھی ہوں کیونکہ علم، عقل و ذہن کے لیے ثمر (متیجہ و پھل) کی حیثیت رکھتا ہے۔ مگر یاد رکھئے! علمِ ایمان و یقین دماغی قوت سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے مشاہدے کا ظہور اور اس کی حقیقت تک رسائی صرف اسی شخص کو ہوتی ہے جو صاحبِ ایمان و یقین ہو۔ گزشتہ صفحات میں ایمان کی زیادتی اور علم و یقین کی حقیقت کے مُتَعَلِّق تفصیل بیان ہو چکی ہے۔

معرفت کی دولت کسی فاسق کو نہیں ملتی

جان لیجئے! علم ایمان و یقین اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نشانی ہے اور اس نے وعدہ فرما رکھا ہے کہ جسے اس علم کی دولت عطا فرمائے گا اسے اپنی قُدْرَت و عَظَمَت کے مکاشفہ کی نعمت سے بھی سرفراز فرمائے گا۔ لہذا جو شے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نشانی ہو وہ نہ کسی فاسق کو حاصل ہو سکتی ہے اور نہ اس کا وعدہ کسی ظالم کو مل سکتا ہے، اسی طرح اس کی عَظَمَت و قُدْرَت کے مشاہدہ کی دولت کسی سرکش کو مل سکتی ہے نہ کسی باطل پرست کو۔ کیونکہ اس صُورَت میں آیاتِ الہیہ کی توہین، بَرِاہِین و قُدْرَتِ الہیہ میں نقص، مخلصین اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خاص بندوں کے لیے حُجَّت کی حیثیت رکھنے والے یقین میں شک پایا جائے گا جس سے حق و باطل مُشْتَبَہ ہو جائیں گے، حالانکہ حق ان صدیقین کا وصف ہے جو خدا کے محبوب اور حق کی دلیل ہیں اور یہی بات سب سے بڑی حُجَّت ہے کہ علم معرفت یعنی علم ایمان و یقین باقی تمام علوم سے افضل ہے۔

یہ مفہوم درج ذیل فرامینِ باری تعالیٰ سے خوب واضح ہو رہا ہے:

﴿۱﴾ اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ اَنْ يَّعْلَمَهُ عَلَمُوا۟
بَنِيۤ اِسْرَآءِیْلَ ﴿۱۹﴾ (ب ۱۹، الشعراء: ۱۹۷)

ترجمہ کنز الایمان: اور کیا یہ ان کے لیے نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے عالم۔

﴿۲﴾ بَلْ هُوَ آتِیْتُۢ بَيِّنٰتٍ فِیۡ صُدُوۡرِہِۚۚنَ
اَوْثُوۡا الْعِلْمَ ۚ وَمَا یُجَدِّدُ بِالْبَیِّنٰتِ اِلَّا الظَّٰلِمُوۡنَ ﴿۳۹﴾

ترجمہ کنز الایمان: بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم۔ (ب ۲۱، العنکبوت: ۳۹)

﴿۳﴾ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّمَنْ تَوَسَّیٰنَ ﴿۴۵﴾

ترجمہ کنز الایمان: بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے۔ (ب ۱۴، الحجر: ۴۵)

﴿۴﴾ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یُّؤْتُوۡنَ ﴿۱۱۸﴾

ترجمہ کنز الایمان: بیشک ہم نے نشانیاں کھول دیں یقین والوں کے لیے۔ (ب ۱، البقرة: ۱۱۸)

﴿۵﴾ وَلَنُبَیِّنَہٗ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوۡنَ ﴿۱۰۵﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور اس لیے کہ اُسے علم والوں پر واضح کر دیں۔ (ب ۷، الانعام: ۱۰۵)

پس یہی وہ علمائے رَبَّانِیِّیْنَ رَحْمَةُ اللهِ الْبَیِّنِ ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی باتیں بتاتے ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھی اپنے ہاں ان کا ایک خاص حصہ مقرر فرما رکھا ہے، ان کا بارگاہِ خداوندی میں ایک خاص مقام و مرتبہ ہے جو کسی نااہل و غیر مُسْتَحِقِّ شَخْص کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ علمائے رَبَّانِیِّیْنَ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی آیات و بینات، ظاہری و باطنی بَصَائِت و بصیرت سے اس کا مشاہدہ کرنے والے، اس کی بارگاہ تک پہنچانے والے راستے کی پہچان کرنے والے اور اس کے بیان کا مظہر ہیں۔ چنانچہ،

ان کے مُتَعَلِّقِ قرآنِ کریم میں مُتَفَرِّق مقامات پر ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ ثُمَّ اِنْ عَلَيْنَا بَيَانُهُ ^ط (ب ۲۹، القیامۃ: ۱۹) ترجمہ کنز الایمان: پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر

فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔

﴿۲﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ^ط عَلَيْهِ الْبَيَان ^ط ترجمہ کنز الایمان: انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ ماکان وما

کیونکہ بیان انہیں سکھایا۔

(ب ۲۷، الرحمن: ۳)

﴿۳﴾ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ^ط ترجمہ کنز الایمان: اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی

مدد فرمانا۔

(ب ۲۱، الروم: ۴۷)

﴿۴﴾ وَكَانُوا اَخْتًا بِمَا وَاهَلَهُمْ ^ط (ب ۲۶، الفتح: ۲۶) ترجمہ کنز الایمان: اور وہ اس کے زیادہ سزاوار اور اس کے

اہل تھے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے خاص بندوں کی مدد جس شے سے بھی فرمائی انہوں نے اسے قبول کیا، انہیں حقیقت کی جو دولت عطا فرمائی انہوں نے اسے بھی حق اور سچ مانا و جانا، اسی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں جو مشاہدہ کرایا انہوں نے صرف وہی مشاہدہ کیا، اس طرح اس کے یہ خاص بندے پرہیز گاروں کے امام اور راہِ ہدایت کے علم بردار بن گئے۔

علمِ یقین کے متعلق ماریفین کے اقوال

جسے علمِ ایمان و یقین کے مشاہدہ کی دولت نصیب نہ ہو وہ شرک یا نفاق سے نہیں بچ سکتا کیونکہ وہ یقین سے خالی ہوتا ہے اور جو یقین سے خالی ہو اس کے دل میں شک کے اثرات پائے جاتے ہیں۔

❁ جسے علمِ یقین کی دولت سے کوئی حصہ نہ ملے میں اس کے بُرے خاتمہ سے ڈرتا ہوں، اس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اس علم کی تصدیق کی جائے اور جو اس علم کی اہلیت رکھتے ہیں ان کی بات مانی جائے۔
❁ اس شخص پر اس علم کا دروازہ کبھی نہیں کھولا جاتا جس میں یہ دعواد تیں ہوں: بدعت یا تکبر۔
❁ جو دنیا سے محبت کرنے والا ہو یا اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں اِضرار سے کام لیتا ہو کبھی بھی اس علم سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔

❁ حضرت سیدنا ابو محمد سہل ثنثری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: جو اس علم کو نہ مانے اس کی سزا یہ ہے کہ کبھی بھی اس علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔
❁ سَلَفِ صَالِحِیْنَ رَحْمَتُ اللہِ الْبَیِّن کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ علم صدیقین کا ہے جسے اس علم کی کچھ دولت نصیب ہو وہ مُقَرَّبِیْنَ سے ہو جاتا ہے اور اصحابِ یَمِیْن کا درجہ پالیتا ہے۔

معرفت اور باقی علوم میں فرق

علمِ توحید اور معرفتِ صفاتِ باقی علوم سے جُدا ہیں۔ کیونکہ باقی علوم میں اِخْتِلَاف باعثِ رحمت مگر علمِ توحید میں اِخْتِلَاف گمراہی و بدعت ہے۔ علمِ ظاہر میں خطا مُعَاف ہو سکتی ہے اور بعض اوقات اِجْتِهَاد کرنے کی صُورَت میں ایک نیکی کا اجر بھی مل جاتا ہے مگر علمِ توحید اور شہادتِ یقین میں خطا و غلطی گُفَر ہے۔ اس طرح کہ بندے علمِ ظاہر کے حصول میں عِنْدَ اللہ حَقِیْقَتِ عِلْم کے حصول کے مکلف نہیں مگر علمِ توحید میں عِنْدَ اللہ حَقِیْقَتِ کَا حُصُول ان پر لازم ہے۔

بدعتی شخص ولی نہیں ہو سکتا

جس نے دین میں کوئی بدعت اِیْجَاد کی اس کی یہ بدعت اس کے منہ پر ماری جائے گی اور اس سے اس کے مُتَعَلِّق پوچھا بھی جائے گا، اس کی یہ بدعت بندوں پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حُجَّت ہے نہ دنیا میں اسے کوئی نفع دینے والی ہے بلکہ ایسا شخص دنیا دار اور دنیا میں رَغْبَت رکھنے والا ہوتا ہے جو نہ تو اللہ کی جانب رہنمائی کرنے والا بننے کی صِلَا حِیَّت رکھتا ہے نہ نیکی کی دَعْوَت دینے والا ہے اور نہ متقین کا اِمَام ہے۔

عالم کی لغزش سب سے بڑا فتنہ ہے

دُعا عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار، مَدَنی دُنیا سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: علما رسولوں کے امین ہوتے ہیں جب تک کہ اُمورِ دنیا میں داخل نہ ہوں اور جب اُمورِ دنیا میں شریک ہو جائیں تو اپنے دین کے معاملے میں ان سے بچو۔^① ایک روایت میں ہے کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات پیدا کی جو اس میں نہ تھی تو وہ مر دُود ہے۔^②

حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام سے عرض کی گئی: فتنے کے لحاظ سے سب سے بڑا انسان کون ہے؟ آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے ارشاد فرمایا: ایک عالم کی ایسی لغزش کہ جب پورا عالم اس کی لغزش کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ دُوجہاں کے تاجور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: مجھے اپنی اُمت کے جن باتوں میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہے ان میں عالم کی لغزش اور منافق کا قرآنِ کریم میں جھگڑنا بھی ہے۔^③

لغزش کھانے والے عالم کی مثال

ایک بزرگ فرماتے تھے کہ عالم جب ٹھوکر کھائے تو اس کی مثال ڈوبنے والی اس کشتی کی طرح ہوتی ہے جو اپنے ساتھ بہت سی مخلوق کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ ایک قول میں ہے کہ لغزش کھانے والے عالم کی مثال سورج گرہن کی طرح ہے جو چیخ چیخ کر لوگوں سے کہتا ہے: اے غافل! نماز پڑھو۔ مگر (اس کی کوئی نہیں سنتا بلکہ) عام لوگ اسے خوف و گھبراہٹ کی علامت و نشانی سمجھتے ہیں۔

اُمت کو دھوکا دینے والے پر لعنت

حَسَنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ رَبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عجزت نشان ہے: جس نے میری اُمت کو دھوکا دیا اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ، اسکے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت۔ عرض کی گئی: یا رسول

①.....جمع الجوامع، قسم الاقوال، حرف العین، ۵/۲۰۱، حدیث: ۱۴۵۲۹

②.....بخاری، کتاب الصلح، باب اذا اصطلحو علی... الخ، ۲/۲۱۱، حدیث: ۲۶۹۷

③.....معجم کبیر، ۲۰/۱۳۸، حدیث: ۲۸۲

اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! اُمّت کو دھوکا دینے سے کیا مُراد ہے؟ ارشاد فرمایا: اسلام میں کوئی نئی بات پیدا کر کے لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلانا (اُمّت کو دھوکا دینا ہے)۔^①

عالم کی غلطی سارے آفاق تک جا پہنچتی ہے

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے اس کی پیروی کرنے والوں کی جانب سے ہلاکت ہے اور ان پیروی کرنے والوں کے لیے عالم کی جانب سے ہلاکت و بربادی ہے۔ اس طرح کہ ایک عالم غلطی کرتا ہے تو لوگوں کی ایک کثیر جماعت اس کی پیروی کرنے لگتی ہے۔ پھر یہ غلطی سارے آفاق تک جا پہنچتی ہے۔

بڑے بڑے جرموں اور گناہوں کی چند مثالیں

﴿صاحبِ کتاب امام اَبَل حضرت سیدنا شیخ ابُو طالب سَلَمَی عَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں﴾ میں کسی ایسے انسان کو نہیں جانتا جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دین میں نئی بات ایجاد کرنے سے بڑھ کر کوئی جرم کیا ہو یعنی جس نے کتاب اللہ اور علمِ مَعْرِفَت کے مُتَعَلِّق ایسی باتیں کیں جن کا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حکم نہیں دیا اور سرورِ کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی میٹھی میٹھی سنتیں جو کہ مخلوق پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حجت اور بندگانِ خدا کو مقامِ قُرب تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، کی بھی پروا نہ کی تو اس نے اپنی ان بدعات سے لوگوں کو گمراہ کیا۔

﴿جو شخص دین میں خلافِ سنت کوئی بدعت شروع کرے اور کتاب و سنت کو چھوڑ کر اس بدعت (کو پھیلانے) کے پیچھے پڑ جائے اور مومنین کے راستے کو بالکل چھوڑ دے تو ایسا شخص اس شخص کے مقابلے میں بڑا مجرم ہے جو اُمورِ دُنیا کی کثرت کا شکار اور نفسانی شہوات کا مَرْتَبِک ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے لوگوں کے مال و جان پر ظلم کرنے والا اپنی جان پر ظلم کرنے والے سے بڑا مجرم ہوتا ہے، کیونکہ جو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اس کا گناہ صرف اسکے اور اس کے رب عَزَّوَجَلَّ کے درمیان ہی ہوتا

ہے (کیونکہ اس کا تعلق حُقوقُ اللہ سے ہے) مگر جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے اس کا جُرمِ عظیم ہے اور اس کے نامہ اعمال کا حساب ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا (کیونکہ اس کا تعلق حُقوقُ العباد سے ہے)۔

✽ جو شخص دین کے معاملے میں حق و باطل کو ملا کر خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے اس کا جُرم بھی بہت بڑا ہے کیونکہ یہ طریقہ رسولوں کی شریعت کے آثار و منادیتا ہے، لوگوں کو ایمان والوں کے راستے سے ہٹا دیتا ہے اور ان کے اُخروی معاملات کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔

✽ یہ بھی بہت بڑا جُرم ہے کہ ایک شخص گناہ کر کے اس کا انکار کر دے مگر خود کو اس شخص جیسا سمجھے جو اعترافِ گناہ کر کے معذرت کر لیتا ہے۔ پس جو اقرار کے بعد معافی مانگ لے اس پر اس شخص کی نسبت اللہ کے عفو و کرم اور رحمت کی زیادہ اُمید ہوتی ہے جو اقرارِ گناہ کرے نہ معافی مانگے۔

✽ اسی طرح عملی طور پر افراط و تفریط کا شکار ایک شخص اپنے نفس کی تو اصلاح نہ کرے مگر علمی حقائق بیان کرے اور اللہ و رسول ﷺ و اللہ تعالیٰ عنینہ و آلہ و سلم کی رضا کے لیے کتاب و سنت کے مطابق لوگوں کی اصلاح کی کوشش بھی کرے تو اُمید ہے ایسے شخص کا حُسنِ اخلاص قبول ہو جائے اور عفو و کرم کی دولت مل جانے سے اس کی ذاتی غلطیوں کا بھی تدارک ہو جائے۔ لیکن وہ شخص جو دین کی خدمت کی کوشش تو کرے مگر مسلمانوں میں ایسی بدعتیں پیدا کر دے جو کتاب و سنت کے مخالف ہوں تو اس کا جُرم بہت بڑا ہے۔ گویا کہ اس نے ملتِ اسلامیہ اور شریعتِ مطہرہ ہی کو بدل دیا۔ یہ ایسا شخص ہے جس کے دل میں نفاق ہے یہاں تک کہ اس بدعت کی ترویج کی وجہ سے اس کے دل پر نفاق کی مہر لگا دی جاتی ہے۔

✽ مسلمانوں میں کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات ایجاد کرنے والا اس شخص سے بڑا مجرم ہے جس کے گناہ صرف اس کی اپنی ذات تک محدود ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص کسی بادشاہ کی سلطنت کے مرکز میں بیٹھ کر اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے اور پھر اس کے خلاف علمِ بغاوت بھی بلند کر دے تو یہ اس شخص سے بڑا مجرم ہے جو صرف اس بادشاہ کی نافرمانی تو کرے مگر اس کی رعیت ہی میں رہے اور بغاوت نہ کرے۔

✽ تین باتیں بادشاہِ مُعاف نہیں کرتے

ایک حکیم کا قول ہے کہ تین اشخاص کو بادشاہِ مُعاف نہیں کرتے:

- 1) جو اس کی سلطنت کا تختہ الٹنا چاہے۔
- 2) جو ایسا کام کرے جو بادشاہ کی توہین کا باعث بنے۔
- 3) جو شخص بادشاہ کے حَرَم کی حُرمت کو برباد کرے۔

✽ سنت کی مخالفت کرنے والا شفاعت سے محروم

سرورِ کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ایک فرشتہ ہر روز یہ اعلان کرتا ہے جس نے سنتِ رسول کی مخالفت کی اسے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم فرماتے ہیں: نفسانی خواہش اندھے پن کی شریک و حصّہ دار ہے۔^①

✽ بدعت گویا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

﴿۱﴾ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۖ ۝۱۳۱ ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔

(پ، ۵، النساء: ۱۳۱)

﴿۲﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ ترجمہ کنز الایمان: تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے۔

(پ، ۸، الانعام: ۱۳۲)

(گویا کہ صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سَکَنَی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے نزدیک خلافِ شریعت کسی بدعت کا جاری کرنا گویا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ پر جھوٹ باندھنا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں۔)

①..... عیون الاخبا، اتباع الہوی، الجزء الاول، ۹۴/۱، بدون: ذکر علی بن ابی طالب

❖ بدعت کی تباہی

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

أَوْ قَالَ أَوْ حَىٰ إِلَىٰ وَلَمْ يُؤْمَرْ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَوَمَنْ
قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ط

ترجمہ کنز الایمان: یا کہے مجھے وحی ہوئی اور اسے کچھ وحی نہ
ہوئی اور جو کہے ابھی میں اتار تا ہوں ایسا جیسا خدا نے اتارا۔

(ب، ۷، الانعام: ۹۳)

(صاحبِ کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں کہ) اس آیتِ مبارکہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ
پر جھوٹ باندھنے اور رب ہونے کا دعویٰ کرنے والے کے جُرم کو ہم پلّہ قرار دیا گیا ہے۔

❖ اہل حق کو جھٹلانا

یہ بھی بہت بڑا جُرم ہے کہ اہل حق جب کوئی بات کہیں تو نہ صرف ماننے سے انکار کر دیا جائے بلکہ انہیں
جھوٹا کہا جائے۔ بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حق بات کو اور خالق عَزَّوَجَلَّ کے جھٹلانے کو ایک جیسا جُرم قرار دیا
ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿۱﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ
كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ط

ترجمہ کنز الایمان: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر
جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے۔

(ب ۱، العنکبوت: ۲۸)

﴿۲﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ
وَكَذَّبَ بِالْصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ط (ب ۲۲، الزمر: ۳۲)

ترجمہ کنز الایمان: تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر
جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جب اس کے پاس آئے۔

معلوم ہوا حق اور اہل حق کو جھٹلانا برابر ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس یعنی حق اور اہل حق کی تصدیق
کرنا بھی برابر ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالْصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ
هُمْ الْمُسْتَقُونَ ۝ (ب ۲۲، الزمر: ۳۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور
وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں۔

مُعَلِّم کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمان ہے: عالم اور مُتَعَلِّم دونوں عِلْم میں حصّہ دار ہیں۔^① اسی قسم کا ایک قول حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام سے بھی منقول ہے۔ چنانچہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام فرماتے ہیں: سننے والا بولنے والے کا حصّہ دار ہوتا ہے۔^②

نظام قدرت، حق و باطل کی جنگ

بمذہب اور مآذرائے عقل (یعنی عقل سے بالاتر) باتیں کرنے والے لوگوں نے جب بھی مسلمانوں کو راہِ حق سے ہٹانے اور دین سے بے بہرہ کرنے کی کوشش کی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کا ردّ کرنے کے لیے علمائے رَبَّانِیْنَ رَحِمَہُمُ اللہُ النَّبِیْنَ کو پیدا فرما کر انہیں علم یقین کی دولت سے نوازا۔ چنانچہ، سرورِ کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان علمائے رَبَّانِیْنَ رَحِمَہُمُ اللہُ النَّبِیْنَ کے عِلْم و عدل کی گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: بعد والوں میں ایسے عادل اور نیک بندے یہ عِلْم حاصل کریں گے جو ﴿غُلُو﴾ کرنے والوں کی تحریف ﴿بَاطِل﴾ پرستوں کی اس عِلْم میں شامل کی گئی ناحق باتوں اور ﴿جاہلوں کی غلط تاویلوں سے اسے پاک کریں گے۔﴾^③

حدیث پاک کی شرح

﴿حدیث مبارکہ میں جن غُلُو کرنے والوں کا تذکرہ ہوا ہے ان سے مراد مآذرائے عقل اور چکنی پچھڑی باتیں کرنے والے لوگ ہیں کیونکہ یہ لوگ عِلْم کی حدود سے تجاوز کر چکے ہیں، انہوں نے راہِ عِلْم کے نقوش مٹا کر احکام کو ہی ختم کر دیا ہے۔﴾
﴿باطل پرست لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو اپنی ایجاد کردہ بدعت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو مٹانے اور اس پر غالب آنے کے لیے باطل باتوں کے ذریعے اہل حق سے جھگڑا کیا۔ جھوٹے دعوے کئے اور اپنی رائے اور نفسانی خواہش کے ذریعے نئی باتیں ایجاد کیں۔﴾

①..... ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل العلماء والعلم، ۱/۱۵۰، حدیث: ۲۲۸

②..... الزہد لابن مبارک، باب من طلب العلم لعرض فی الدنیا، ص ۱۶، حدیث: ۴۸، عن یزید بن حبیب

③..... مشکاة المصابیح، کتاب العلم، الفصل الثالث، ۱/۶۷، حدیث: ۲۲۸

جاءِ یلمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو علمی غرائب سن کر ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور ظاہری عقل پر پرکھتے ہوئے انہیں جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ فرمانِ مُصْطَفَی ہے: بعض علوم مخفی خزانوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت رکھنے والے ہی جانتے ہیں، جب وہ اس علم کی بات کرتے ہیں تو صرف وہی لوگ اس سے لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے معاملے میں دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں۔^①

لہذا کسی ایسے بندے کو حقیر نہ جانو جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے علم کی دولت سے نوازا ہو۔ اس لیے کہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے علم کی دولت عطا فرمائی تو اب وہ حقیر نہیں رہا۔

باطل پرستوں اور علمائے ربانین کا طریقہ

جو شخص اپنی رائے یا عقل کے مطابق احادیثِ مبارکہ کی تاویل کرے یا ایسی باتیں کرے جو سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْمُبِین سے منقول نہ ہوں یا ان سے منقول اقوال کے برعکس مفہوم بیان کرے تو ایسا شخص جان بوجھ کر باطل کو چاہنے والا ہے۔ جن بندوں کو علمائے ربَّانِیِّین رَحِمَهُمُ اللہُ الْمُبِین ہونے کا شرف حاصل ہو ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ علمِ یقین کے ذریعے عقلی علوم کا اور علمِ احادیث کے ذریعے علمِ رائے کا رد کرتے ہیں اور آثار و اخبار بیان کرنے والوں کی روایات کو دلائل کے ساتھ نہ صرف ثبوت کرتے ہیں بلکہ ان سے مروی روایات کی ایسی تفصیل و تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جس سے (بسا اوقات) وہ راوی بھی آگاہ نہ ہوتے تھے، کیونکہ انہیں اس سلسلے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ انہیں مشاہدہ کی دولت عطا فرماتا ہے، ان کے دلوں کو نورِ ایمان سے مَنُور فرما کر انہیں ایسی قوتِ گویائی عطا فرماتا ہے جس سے وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بارے میں وہی باتیں بتاتے ہیں جو انہیں بتائی جاتی ہیں۔ چنانچہ،

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

﴿۱﴾ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ یُوْتِیْهِ مَنْ یَّشَآءُ ط

ترجمہ کنزالایمان: یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے۔

(۲۸۷، الجمعة: ۳)

① جمع الجوامع، قسم الاقوال، حرف الهمزة، ۱۴۲/۳، حدیث: ۷۸۶۷، بتغییر قلیل

﴿۲﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَسَا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِالْآيَاتِ يُوقِنُونَ ﴿۳۷﴾
ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ
ہمارے حکم سے بتاتے جب کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری
آیتوں پر یقین لاتے تھے۔ (پ ۲۱، المسجدہ: ۲۴)

راہِ اعتدال

ایک عالم فرماتے ہیں کہ جس بارے میں سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْغَنِیُّ نے کلام کیا ہو اس کے مُتَعَلِّق خاموش رہنا ظلم ہے اور جس کے مُتَعَلِّق سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْغَنِیُّ خاموش ہوں اس بارے میں کلام کرنا تَکْلِف ہے۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ حق بات بڑی بھاری ہوتی ہے جس نے اس کی حُدُود پار کرنے کی کوشش کی اس نے ظلم کیا اور جس نے کوشش کی مگر باز آگیا وہ عاجز ہے اور جو حق کے ساتھ کھڑا رہا اسے یہی کافی ہے۔

امیر المؤمنین حضرت سَیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم سے منقول ہے: تم پر لازم ہے کہ ایسا درمیانہ راستہ اختیار کرو کہ جو اس راستے سے آگے بڑھ جانے والے ہیں وہ واپس اس مقام پر لوٹ آئیں اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ وہاں تک پہنچ جائیں۔^①

سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْغَنِیُّ کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ کسی بد مذہب کی اس کے منکر ہونے کی وجہ سے کوئی بات نہیں سنتے تھے۔ البتہ! اس کی بدعت پر گہری نظر رکھتے اور مُناظَرہ و مُجادلہ سے اس کا خوب رد فرماتے اور اس سلسلے میں ہمیشہ آثار و سُنَن سے دلائل دیتے۔

(یہاں صاحب کتاب امام اجل حضرت سَیدنا شیخ ابوطالب سَمی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی عام لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ پس تمہیں بھی اسلاف کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہئے کہ) اگر وہ بد مذہب حق بات مان لے تو تمہارا دینی بھائی ہے اور تم پر اس کی دوستی لازم ہے اور اگر وہ بدعت سے رُجُوع نہ کرے اور حق بات ماننے سے انکار کر دے تو پھر تم پر لازم ہے کہ اس کے انکار کی وجہ سے اس سے قطع تعلق کر لو کیونکہ اس کا بد مذہب ہونا نہ صرف معلوم ہو چکا ہے بلکہ یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ وہ دشمنِ دین ہے اور اس نے راہِ خدا کو

①..... الجامع لاحکام القرآن للقرطبی، البقرة، تحت الاية: ۱۴۳، الجزء الثانی، ۱/ ۱۱۷

مصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، کلام علی بن ابی طالب، ۸/ ۱۵۵، حدیث: ۴

چھوڑ دیا ہے۔ جان لیجئے کہ یہ راہِ اعتدال ایسی ہے جسے ہمارے زمانے میں صرف انہی لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے جو اس کی فضیلت اور سلفِ صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین کے طریقے سے واقف ہیں۔

شیطان کا اپنے چیلوں کو تسلی دینا

ابلیس لعین کے مُتَعَلِّق مروی ہے کہ اس نے دُورِ صحابہ میں اپنے لشکروں کو (ثر پھیلانے کے لیے) بھیجا مگر جب وہ پریشان حال واپس لوٹے تو اس نے پوچھا: تمہیں کیا ہوا؟ وہ بولے کہ ہم نے ان جیسے لوگ نہیں دیکھے، ہمیں ان سے کچھ حاصل نہیں ہوا بلکہ انہوں نے تو ہمیں تھکا دیا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر ابلیس لعین نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا: تم ان پر غالب نہ آ سکو گے کہ یہ اپنے نبی کی صحبت میں رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ربِّ عَزَّوَجَلَّ کے کلام کو نازل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ البتہ! ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن سے تم اپنی حاجات یقیناً پوری کر لو گے۔ چنانچہ جب تابعین کا زمانہ آیا تو اس نے دوبارہ اپنے لشکر بھیجے مگر وہ پھر خائب و خاسر پریشان حال لوٹے تو ابلیس لعین نے پوچھا: اب کیا ہوا؟ بولے: ہم نے ان سے بڑھ کر عجیب لوگ نہیں دیکھے، ہم ان سے چھوٹے چھوٹے گناہ کرانے میں تو کامیاب ہو گئے تھے مگر جب دن کا اختتام ہونے لگا تو یہ استغفار کرنے لگے اور دن کے اوقات میں انہوں نے جو بُرائیاں کی تھیں وہ بھی نیکیوں میں بدل گئیں۔ شیطان نے پھر انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا: تم ان سے بھی کچھ حاصل نہ کر سکو گے، کیونکہ یہ توحید کے سچے اور اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ البتہ! ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن سے تم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو گے، تم ان سے کھیلو گے، ان کی خواہشات کی لگام تھام کر جدھر چاہو گے انہیں چلاتے رہو گے۔ اگر وہ استغفار بھی کریں گے تو انہیں مغفرت کی نوید نہ ملے گی، بلکہ وہ توبہ ہی نہ کریں گے کہ ان کی بُرائیاں نیکیوں میں بدل جائیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ پس تَزِنِ اَوَّل (یعنی پہلی صدی ہجری) کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جب شیطان لعین نے ان میں نفسانی خواہشات کے جال پھیلانے اور ان کے سامنے خلافِ سنت نئی باتوں کو بنا سنوار کر پیش کیا تو انہوں نے ان نئی باتوں کو جائز سمجھتے ہوئے دین کا حصہ بنا لیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو ان بدعتوں کا شکار ہونے کی مُعافی طلب کرتے ہیں نہ بارگاہِ خُداوندی میں

حاضر ہو کر توبہ کرتے ہیں۔ پس اس طرح دشمن (یعنی ابلیس اور اس کے لشکر) ان پر غالب آگئے اور اب وہ جدھر چاہتے ہیں انہیں لے جاتے ہیں۔

گمراہی کی حلاوت ﴿﴾

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ گمراہی کی بھی ایک حلاوت ہوتی ہے جو گمراہ لوگوں کے دل ہی محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

(۱) اِتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا (پ ۷، الانعام: ۷۰) ترجمہ کنز الایمان: جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنا لیا۔
(۲) اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا (پ ۲۲، فاطر: ۸) ترجمہ کنز الایمان: تو کیا وہ جس کی نگاہ میں اس کا بُرا کام آراستہ کیا گیا کہ اس نے اسے بھلا سمجھا ہدایت والے کی طرح ہو جائے گا۔

(۳) اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُو شَاهِدًا مِّنْهُ (پ ۱۲، ہود: ۱۷) ترجمہ کنز الایمان: تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے۔

سلف صالحین میں افضل کون؟ ﴿﴾

علم وہی ہے جو سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین اور ان کے پیروکاروں کے پاس تھا، چنانچہ انہی لوگوں کے نقشِ قدم پر چلا جاتا ہے اور انہی کی ہدایت بھری باتوں کو مشعلِ راہ بنایا جاتا ہے۔ سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین میں صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کا نام سرفہرست ہے، انہیں اللہ عزوجل کی رضا اور سکینہ کی دولت میسر تھی۔ ان کے بعد سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین میں تابعین عظام کا نام آتا ہے کہ جنہوں نے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کی خوب پیروی کی اور زہد و تقویٰ کے پیکر بن گئے۔

عالم کو کیسا ہونا چاہئے؟ ﴿﴾

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سہمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) عالم وہی ہے جو لوگوں کو وہی حالت اپنانے کی دعوت دے جو اس کی اپنی ہے یہاں تک کہ وہ سب اسی جیسے ہو جائیں۔ یعنی اس بندہ

خدا کی دنیا سے کنارہ کشی دیکھ کر لوگ بھی دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں۔ چنانچہ،
حضرت سیدنا ذوالنون مصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ اس بندے کے پاس بیٹھو جس کا علم تم
سے باتیں کرے اور اس کے پاس مت بیٹھو جس کی زبان تم سے باتیں کرے۔
حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرمایا کرتے: عمل سے لوگوں کو وعظ و نصیحت کرو، صرف
زبان سے وعظ مت کرو۔

حضرت سیدنا سہل تستری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کا قول ہے کہ علم عمل کو پکارتا ہے، اگر وہ جواب دے تو
رُک جاتا ہے ورنہ کوچ کر جاتا ہے۔

سرورِ کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے بھی اس مفہوم پر دلالت کرنے والی ایک روایت میں ہے
کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی گئی: ہمارا بہترین ساتھی وہم نشین کون ہے؟ ارشاد فرمایا: جسے
دیکھتے ہی تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنے لگو، جس کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں
آخرت کی یاد دلائے۔^①

دنیا کے طلب گار عالم کی ہم نشینی بہت بُری ہے

اُس عالم کی ہم نشینی بہت بُری ہے جو دنیا کا طالب ہو اور دنیا داروں کی مثل ہونا چاہے کہ وہ اسے دیکھ کر
اپنی حالت پر رشک کریں (یعنی وہ یہ سمجھیں کہ ایسا دین دار ہونے سے ہمارا دنیا دار ہونا ہی بہتر ہے)۔ ایسا عالم لوگوں کو
اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف نہیں بلاتا بلکہ اپنی طرف بلاتا ہے۔ نیز یہ دنیا داروں (کی عنایات) کا حریص ہوتا ہے مگر وہ
لوگ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے۔

انبیائے کرام کے وارث کون؟

حقیقی علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلامُ ہی انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلام کے وارث ہیں، یہی لوگ متقی و
پرہیز گار ہیں، دنیا کی فضولیات سے بچتے ہیں، علم یقین و قدرت کی ترجمانی کرتے ہیں، رائے اور نفسانی خواہش

سے کلام کرتے ہیں نہ شبہات و آرا کے مُتعلّق کوئی کلام کرتے ہیں۔ ان علّما رِبانین رَحْمَتُہُمُ اللّٰہُ النّٰبِیّین کا سلسلہ کسی کے کہنے سے ختم ہو گا نہ کسی باطل کے چاہنے والے جاہل کی باتوں سے۔ چنانچہ،

حضرت سَیِّدُنَا عبد اللّٰہ بن عمر وَ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَدِّ اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عِزّتِ نشان ہے: اس اُمت کے ابتدائی لوگ زُہد و یقین کے باعث بچ گئے مگر بعد والے بخل اور جھوٹی اُمیدوں کے سبب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔^①

حضرت سَیِّدُنَا یوسف بن اسباط رَحْمَتُہُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سَیِّدُنَا حُذَیْفَہ مَرَّعَشِی عَلَیْہِ رَحْمَتُہُ اللّٰہِ النّٰقَوِی نے مجھے (ایک مکتوب میں) لکھا: آپ کا اس شخص کے مُتعلّق کیا خیال ہے جو اکیلا ہو اور کسی ایسے شخص کو نہ پائے جو اس کے ساتھ مل کر اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرے، سوائے ایسے گناہ گار شخص کے کہ جس کے ساتھ باہم گفتگو کرنا بھی مَعْصِیَّت ہو؟ انہوں نے ایسا اس لیے لکھا کہ انہیں کوئی اہل ذکر نہ ملا تھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سَیِّدُنَا یوسف بن اسباط رَحْمَتُہُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عرض کی: اے ابو محمد! کیا آپ اہل ذکر کو جانتے ہیں؟ تو آپ رَحْمَتُہُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: وہ لوگ ہم سے مخفی نہیں۔

جاہل علما سے دوری بہتر ہے

آبدال حضرات لوگوں سے قطع تعلقی کر کے زمین کے مختلف کونوں میں جا بسے ہیں، بلکہ وہ جمہور کی آنکھوں سے بھی اوجھل ہو چکے ہیں۔ کیونکہ ان میں آج کے دور کے علّما کو دیکھنے کی ہِئت ہے نہ ان کی باتیں سننے کی طاقت۔ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ علّما اَسْرارِ الہیہ سے واقف نہ ہونے کے باوجود خود کو عالم کہلاتے ہیں اور لوگ بھی انہیں ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ یہ (جھوٹے علّما اور انہیں علّما سمجھنے والے لوگ) سب جاہل ہیں اور جو جاہل اپنی جہالت سے واقف نہ ہو اس کے مُتعلّق حضرت سَیِّدُنَا سہل ثَمَرِی عَلَیْہِ رَحْمَتُہُمُ اللّٰہِ النّٰقَوِی فرماتے ہیں: سب سے بڑی مَعْصِیَّتِ جہالت سے ناواقف ہونا ہے۔ بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللّٰہُ النّٰبِیّین پر (موجودہ دور کے علّما کے بجائے) عام لوگوں کو دیکھنا اور غافلین کی باتیں سننا زیادہ آسان ہے، جس کی چند وجوہات ہیں:

①..... الزہد للامام احمد بن حنبل، ص ۳۵، حدیث: ۵۲

- ❁ وہ دنیا کے جس کو نے میں بھی رہیں غفلت سے جُدا نہیں ہوتے۔
- ❁ یہ عام لوگ دینی معاملات میں جھوٹی باتوں کو بنا سٹوار کر پیش نہیں کرتے۔
- ❁ دوسرے مومنین کو دھوکا نہیں دیتے۔
- ❁ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ علمائیں۔
- ❁ یہ علم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی جہالت کا اعتراف کرتے ہیں۔
- ❁ یہ لوگ رحمتِ خداوندی کے قریب اور اس کی ناراضی سے دور رہتے ہیں۔

حضرت سیدنا ابو محمد سہل ثنثری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیْ مزید فرماتے ہیں کہ جہالت کی وجہ سے پیدا ہونے والی قساوتِ قلبی گناہوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی قساوتِ قلبی سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ کیونکہ جاہل شخص علم کے دامن سے وابستہ نہیں ہوتا اور غلط باتوں کا دعویٰ کرنے لگتا ہے جبکہ علمائے گناہ گار شخص (کم از کم) علم کے دامن سے تو وابستہ رہتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ علم ایک دوا ہے جو بیماریوں میں شفا کا کام کرتی ہے اور فسادِ اعمال کا تدارک کر کے انہیں جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ جبکہ جہالت ایک بیماری ہے جو نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے اور یوں نیک اعمال بھی بُرائیوں میں بدل جاتے ہیں۔ لہذا خود فیصلہ کیجئے کہ جو شے نیکی کو بُرائی میں بدل دے اور جو شے بُرائی کو نیکی میں بدل دے ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿۱﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: اللہ مفسدوں کا کام نہیں بناتا۔

(پ ۱۱، بونس: ۸۱)

﴿۲﴾ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿۲﴾ ترجمہ کنز الایمان: ہم نیکوں کا نیک (ثواب) نہیں گناتے

(پ ۹، الاعراف: ۱۷۰) (ضائع نہیں کرتے)۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیْ فرماتے ہیں) یہ فرمانِ عالیشان اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے کہ عمل میں کوتاہی کرنے والا ایک عالمِ مجاہدات میں مشغول عابد سے افضل ہوتا ہے۔ (مزید فرماتے ہیں) یاد رکھئے! جب کوئی بندہ ہر معاملے میں دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ رہے تو آخر کار وہ ان سب سے کٹ جاتا ہے اور کوئی بھی اس سے مانوس نہیں ہوتا لیکن اگر وہ لوگوں کے (سب معاملات

سے تو جہاں نہ ہو بلکہ اکثر معاملات سے اپنا ناطہ توڑ لے تو آخر کار وہ اکثر لوگوں سے جدا ہو جاتا ہے اور اگر وہ بعض معاملات میں ان سے جدا اور بعض میں ان کے ساتھ رہے تو (اسے چاہئے کہ صرف) نیک لوگوں کے ساتھ اپنا میل جول بڑھائے اور بُرے لوگوں سے دُور رہے۔

آثار و اخبار نقل کرنے کی فضیلت

(صاحبِ کتاب امام آجمل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیْ فرماتے ہیں) ہم نے اس کتاب میں سرورِ کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی روایات یا صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین عظام کے جو اقوال ذکر کئے ہیں وہ سب اپنی قوتِ حافظہ سے قلم بند کئے ہیں اور تقریباً تمام آثار و اخبار میں روایت بالمعنی^(۱) کا اِستِرام

کسی کی بات کو آگے دوسروں تک پہنچانے کے دو طریقے ہیں۔ (۱) اس کے بولے گئے الفاظ کو بعینہ نقل کر دیا جائے اس طریقے سے بیان کردہ بات کو بروایت بِاللَّفْظ کہتے ہیں۔ (۲) کسی کی بات کا مفہوم بیان کر دیا جائے یا وہ بات اختصار کے ساتھ بیان کی جائے یا ایسے الفاظ استعمال کئے جائیں کہ مفہوم تبدیل نہ ہو۔ ایسی بیان کردہ بات کو بروایت بِالْمَعْنٰی کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شریعت نے ان دونوں طریقوں کو جائز قرار دیا ہے یا نہیں؟ لہذا جان لیجئے کہ شریعت اسلامیہ کے دو بنیادی ماخذ یعنی قرآن و سنت پر مسلمانوں کا صدیوں سے عمل ہے اور ہم تک یہ دونوں ماخذ روایت کے طریقے سے ہی پہنچے ہیں، مگر قرآن کریم کلامِ باری تعالیٰ ہے اس کی روایت میں الفاظ تبدیل کرنا جائز نہیں۔ جیسا کہ امام اہلسنت، مجددِ دین و ملت، اعلیٰ حضرت سیدنا مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فتاویٰ رضویہ شریف میں فرماتے ہیں: قرآن عظیم کے نظم کریم و حکم عظیم دونوں کے ساتھ تعبد ہے اس میں نقل بالمعنی جائز نہیں۔ البتہ حدیث پاک کا مُعاملہ قرآن مجید سے جدا ہے اور اس میں دو صورتیں ہیں۔ اگر سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے بیان کردہ وہ الفاظ جو اَمْعِ الکَلِمِ ہیں (یعنی الفاظ کم مگر معانی کثیر ہوں) تو ان کو ویسے ہی بیان کیا جائے گا اور ان میں کوئی تبدیلی جائز نہیں اور اگر وہ جو اَمْعِ الکَلِمِ سے ارشاد نہ ہوئے ہوں تو پھر بروایت بِالْمَعْنٰی جائز ہے۔ چنانچہ فتاویٰ رضویہ شریف کی ستائیسویں جلد میں بروایت بِالْمَعْنٰی کے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی ارشاد فرماتے ہیں: روایت حدیث کے دونوں طریقے ہیں: روایت بِاللَّفْظ و روایت بالمعنی۔ خود حضور اقدس صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے تحدیث بالمعنی کی اجازت فرمائی ہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں: حدیث کے حکم کے ساتھ تعبد ہے جو الفاظ کریمہ جو اَمْعِ الکَلِمِ سے ارشاد ہوئے ہیں وہ بِعَیْنِہَا منقول ہیں اور باقی میں لفظ پر اقتصر موجب ضیق و عُسر تھا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ فرماتا ہے: وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّیْنِ مِنْ حَرَجٍ ط۔ تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی۔ اور وہ یقیناً حدیث ہے۔ اس کے بعد ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ فرمائے: زید سے کہو کہ ابھی آئے۔ اس پر حکم پہنچانے والا زید سے جا کر کہے کہ غل سبحانی نے فرمایا ہے: فوراً حاضر ہو۔ تو بے شک اس نے بادشاہ ہی کا حکم

کیا ہے مگر بعض روایات ایسی بھی ہیں جو ہمارے پاس تھیں اور ان تک ہماری رسائی بھی ممکن تھی لہذا ہم نے ان میں الفاظ کا بھی خیال رکھا اور جو ہماری پہنچ سے دور تھیں اور ہم انہیں حاصل بھی نہ کر سکے تو ان کی خاطر زیادہ کوشش بھی نہ کی۔ اب ہم اس سلسلے میں اگر حق پر ثابت قدم رہے ہیں تو یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا کردہ بہترین توفیق اور تائید کی بدولت ہے اور اگر اس میں کوئی خطا ہو گئی ہے تو یہ ہماری غلطی ہے جو غفلت کا نتیجہ ہے۔ یا ہم سے کہیں نسیان و غُلبت کا مظاہرہ ہوا ہے تو یاد رکھئے کہ نسیان و غُلبت کا مظاہرہ ہمیشہ شیطانی عملِ دخل سے ہوتا ہے۔ لہذا ہم بھی وہی کہیں گے جو حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنی رائے سے فیصلہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا یعنی ہمارا قول ان کی رائے کے تابع ہے۔ چنانچہ،

مردی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بیان اور ثابت تَدَمِی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا ہے اور غُلبت و نسیان شیطان کی پیداوار ہے۔^(۱) یعنی غُلبت و نسیان کا واسطہ و سبب شیطان ہے، نیز بندے کا توفیق کی کمی کا شکار ہونا بھی غُلبت کا ایک سبب ہے۔

روایت بالمعنی میں شرط

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کی عَلَیْہِ رَحْمۃُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں) میں نے جہاں کثیر روایات میں الفاظ کا اہتمام نہیں کیا وہیں تمام روایات میں مفہوم و معنی سے بھی رُوگردانی نہیں کی۔ کیونکہ میرے نزدیک الفاظ کا اہتمام لازم و ضروری نہیں بشرطیکہ جب آپ روایت بالمعنی کریں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ کلام میں ہونے والی تبدیلی اور مختلف معانی و مفاہیم کے فرق کو بخوبی جانتے ہوں اور تحریف یا لفظی ہیر پھیر سے بھی اجتناب کریں۔

پہنچایا اور بادشاہ بنی کی بات نقل کی۔ مزید فرماتے ہیں کہ حدیث کے جب معنی حضور اقدس صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے ثابت اور صحیح ہیں تو اسے موضوع نہیں کہہ سکتے ورنہ صحیحین کی صدا حدیثیں مَعَاذَ اللہ موضوع ہو جائیں گی۔ ہاں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہی الفاظ بعینہا زبانِ اقدس سے صادر ہوئے ہیں اور اس کا ثبوت نہ ہو تو وہ سخت خالی ہے اور اگر دانستہ کہے تو مَن کَذَبَ عَلٰی مُتَعَدِّدٍ اَفْلَیْکَیْہٗ اَمْ مَقْعَدُ مِنَ النَّارِ۔ میں داخل۔ وَاللّٰہُ تَعَالٰی اَعْلَمُ (فتاویٰ رضویہ، ۲/۵۰ تا ۵۰)

[۱]..... مسند ابی یعلیٰ، مسند انس بن مالک، ۳/۴۲۳، حدیث: ۴۲۴۰، بدون ذکر النسیان

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کی ایک جماعت نے بھی روایت بالمعنی میں رخصت دی ہے۔ ان میں سے حضرت سیدنا علی، ابن عباس، انس بن مالک، واثلہ بن اسقع اور ابو ہریرہ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ بھی شامل ہیں۔ تابعین کی بھی ایک کثیر تعداد روایت بالمعنی کی قائل تھی جن میں امام الامامہ حضرت سیدنا حسن بصری، امام شعبی، عمرو بن دینار، ابراہیم نخعی، مجاہد و عکرمہ جیسے جلیل القدر بزرگ شامل ہیں۔ ہم نے ان کی کتابوں سے یہ اخبار و آثار الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ نقل کئے ہیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا امام ابن سیرین عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ البتین فرماتے ہیں کہ میں ایک ہی حدیث 10 راویوں سے سنا تو سب کے الفاظ مختلف ہوتے مگر مفہوم ایک ہی ہوتا۔

سرکارِ ابد قرار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی احادیثِ مبارکہ کی روایت میں صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ سے اختلاف مروی ہے۔ کیونکہ ان میں سے بعض مکمل روایات بیان کرتے تو بعض مختصر اور بعض صرف معنی و مفہوم کو ہی کافی جانتے اور بعض دُ مُتَرَادِف لفظوں میں تغیر و تبدل کی وسعت پاتے کہ معنی و مفہوم میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی تو ایک لفظ کو دوسرے سے بدل دیتے۔ مگر ایسا وہ اپنی خواہش کی بنا پر کرتے نہ ان کا جھوٹ باندھنے کا کوئی ارادہ ہو تا بلکہ ان سب کا مقصد تو سچ بیان کرنا اور جو سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے سنا تھا اس کا مفہوم بیان کرنا ہوتا۔ پس اس لیے احادیث کی روایت میں انہوں نے وسعت سے کام لیا اور وہ کہا کرتے کہ جھوٹ کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو جان بوجھ کر جھوٹ بولے۔

حضرت سیدنا عمران بن مسلم رَحْمَةُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہُ التَّقْوٰی سے عرض کی: اے ابو الحسن! بے شک آپ حدیث بیان کرتے ہیں (اور ہم بھی) مگر جب آپ ہم سے کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو آپ کے بیان کرنے، لکھنے اور بولنے کا انداز بہت خوب ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا: جب تم معنی و مفہوم کی حقیقت تک پہنچ جاؤ تو ایسے انداز میں کوئی حرج نہیں۔

حضرت سیدنا أنس بن شمیث نخعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہُ التَّقْوٰی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ہشام رَحْمَةُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ ماہر کلام تھے مگر میں تمہارے سامنے ان کی باتوں کو اعراب (یعنی زیر، زبر اور پیش وغیرہ) کا لباس پہنا کر پیش کرتا ہوں۔

صاحبِ قوت کا اسلوبِ روایت

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سنی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) ہم جب بھی کوئی روایت نقل کرتے ہیں تو اس کے متعلق کہتے ہیں: او کما قبل، نحو، شبہ، بمعناھا۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب کوئی حدیث بیان کرتے تو ایسے ہی کہتے اور حضرت سیدنا سلیمان تیمی^① علیہ رحمۃ اللہ نقوی بھی جو حدیث پاک بیان کرتے ایسے ہی کہتے۔

حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے کہ جب تم کسی شخص کو الفاظِ حدیث کے معاملے میں سختی سے عمل کرتے ہوئے پاؤ تو جان لو کہ وہ درحقیقت یہ کہہ رہا ہوتا ہے: مجھے پہچان لو۔ منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید قطان علیہ رحمۃ اللہ سے کسی حدیث پاک کے اصلی الفاظ کے متعلق پوچھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: اے فلاں! ہمارے پاس اللہ عزوجل کی کتاب سے بڑھ کر کوئی عظیم شے نہیں مگر اس میں بھی سائے قرأتوں کی رخصت دی گئی ہے، لہذا حدیث پاک کے الفاظ میں شدت مت اختیار کر۔

مقطوع و مرسل روایات کو شامل کتاب کرنے کی وجوہات

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سنی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) ہم نے اپنی اس کتاب میں بعض مرسل اور مقطوع روایات بھی ذکر کی ہیں اور بعض ایسی روایات بھی ہیں جن کی سند میں کلام کیا گیا ہے،

①..... حضرت سیدنا سلیمان تیمی علیہ رحمۃ اللہ نقوی کی نسبت میں اختلاف مروی ہے بعض کتب میں تیمی کی جگہ تیمی مروی ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 826 صفحات پر مشتمل کتاب قوت القلوب اردو جلد اول کے صفحہ نمبر 108 پر جو تصدیق حالت آپ المعتمد مذکور ہیں وہ انہی کی طرف منسوب ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بصرہ کے مشہور بزرگانِ دین میں سے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو المعتمر ہے، آپ نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث روایت کیں جبکہ آپ سے حضرت سیدنا سفیان ثوری و شعبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما وغیرہ نے احادیث روایت کیں۔ وصال ۱۴۳ ہجری میں ہوا۔ آپ کے شہزادے حضرت معمر بن سلیمان علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما قسم اٹھا کر فرماتے کہ میرے والد گرامی نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت سیدنا رقبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رب العزت کا دیدار کیا تو مجھے فرمایا گیا: میری عزت کی قسم! میں ضرور سلیمان تیمی کی آخری آرام گاہ کو عزت و کرامت سے نوازوں گا۔

(النفات لابن حبان، الرقم: 1418، سلیمان بن طرخان تیمی، ۱۸۳/۲)

مگر یاد رکھئے کہ ایک مقطوع و مُرسل روایت سند کے بعض راویوں کے لحاظ سے صحیح بھی ہو سکتی ہے بشرطیکہ وہ راوی ائمہ حدیث ہوں۔

اس کے لیے ہم نے ایسی روایات کو بعض وجوہ کی بنا پر اپنی اس کتاب میں نقل کیا ہے:

بہمیں ان روایات کے باطل ہونے کا یقین نہیں۔

ہمارے پاس انہیں روایت کرنے کی دلیل و حجت ہے اور وہ یہ کہ یہ روایت ہم سے بیان کی گئی اور ہم نے اسے سنا۔ اب اگر ہم سے عِنْدَ اللہ اس کی حقیقت جاننے میں کوئی خطا ہو گئی ہے تو اُمید ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے کرم سے اسے مُعاف فرمادے گا۔ جیسا کہ اسباط نے کہا:

(مُرادیہ ہے کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو حضرت سَیدنا یوسف عَلیہ السَّلَام کے بھائیوں نے کہا تھا یعنی جب خُذَام مِصر نے سَیدنا یمنین کے سامان سے پیالہ برآمد کیا تو سب سے بڑا بھائی اپنے دوسرے بھائیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ واپس جا کر حضرت سَیدنا یوسف عَلیہ السَّلَام سے عرض کرنا)

يَا بَنَا اِنَّ اَبْنِكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا
اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ
حَافِظِينَ ﴿۱۱﴾ (یوسف: ۸۱)

ترجمہ کنز الایمان: اے ہمارے باپ بیشک آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم تو اتنی ہی بات کے گواہ ہوئے تھے جتنی ہمارے علم میں تھی اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔

پس عِنْدَ اللہ ان سب سے حقیقت سمجھنے میں غلطی ہوئی مگر دلیل پائے جانے کے سبب انہیں معذور سمجھا گیا اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے پیالے کے اپنے بھائی یمنین کے سامان سے برآمد ہونے کی گواہی دی تھی۔

روایت کے ضعیف ہونے کی چند وجوہات

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سَیدنا شیخ ابُو طَالِب کَلْبی عَلیہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں)

ضعیف حدیثیں جو مُخَالَفِ کتاب و سُنّت نہ ہوں ان کا رد کرنا ہمیں لازم نہیں بلکہ قرآن و حدیث ان کے قبول پر دلالت فرماتے ہیں۔^①

①..... یہ ترجمہ حصولِ برکت کے لیے فتاویٰ رضویہ شریف سے لیا گیا ہے۔ چنانچہ فضائلِ اعمال میں حدیثِ ضعیف پر عمل کی بحث میں یہ قول نقل کرنے بعد اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت عَلیہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: لا جرم علماء کرام نے تصریحیں فرمائیں کہ دربارہٴ احکام بھی ضعیف حدیث مقبول ہوگی جبکہ جانبِ احتیاط میں ہو۔ (فتاویٰ رضویہ، ۵/ ۴۹۶)

ہمیں حُسنِ ظن رکھنے اور بد گمانی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز بد گمانی کی مذمت بیان کی گئی ہے۔

احادیثِ مبارکہ کی صحت و حقیقت جاننے کا صرف یہی ایک ذریعہ ہے کہ خود سرور کائنات صَلَّی اللہ

تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زیارت کرتے اور آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پیاری پیاری باتیں اپنے

کانوں سے سنتے۔ چونکہ اب اس کی کوئی صورت نہیں لہذا ہم مجبور ہیں کہ اسلاف کی تقلید کریں اور

حُسنِ ظن رکھتے ہوئے ان کی روایات کی تصدیق کریں کہ نقل کرنے میں ہمارے دلوں میں سکون

اور چہروں پر نرمی ہو اور ہم یہ یقین رکھیں کہ یہی حق ہے جیسا کہ حدیثِ پاک میں بیان ہوا ہے۔

نیز ہم پر سلفِ صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ التَّوَّابُ کے مُتَعَلِّق یہ عقیدہ رکھنا بھی لازم ہے کہ وہ سب ہم سے بہتر

تھے۔ جب ہم سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر جھوٹ باندھنے کی جُرأت کر سکتے ہیں نہ

تابعینِ عظام پر، تو ان لوگوں کے جھوٹا ہونے کے مُتَعَلِّق کیسے بد گمانی کر سکتے ہیں جو ہم سے پہلے

گزرے ہیں، اس لیے کہ بہت سی ضعیف روایات صحیح اسناد سے بھی مروی ہیں۔

اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ہم جن روایات کو ذکر کر رہے ہیں؟

وہ ایک سند کے لحاظ سے تو ضعیف ہوں مگر احتمالِ موجود ہے کہ دوسری سند کے لحاظ سے صحیح ہوں

کیونکہ ہم نے کاملِ علم کا احاطہ نہیں کیا۔

اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک روایت ایک مُخَرِّج کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے تو دوسرے کے

ز نزدیک قوی۔ ایک مُخَرِّج کسی راوی پر جرح کرتا ہے اور اسکی مذمت بیان کرتا ہے تو دوسرا اسے

عادل قرار دیتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے۔ جب مُعَالَکے میں اس طرح اختلاف ہو تو کسی ایسے

شخص کے قول کی وجہ سے حدیث کو ترک نہیں کیا جائے گا جس کا مرتبہ راوی سے کم یا ہم مثل ہو۔

یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اوقات جن باتوں کی وجہ سے حدیثِ پاک کے راویوں کو ضعیف قرار دے

دیا جاتا ہے اور ان کی روایات کو صحیح نہیں مانا جاتا ان باتوں کو فقہائے کرام باعثِ جرح و ضَعْف سمجھتے

ہیں نہ علمائے ربانیین۔ مثلاً

راوی کے گمنامی پسند کرنے کی وجہ سے وہ مجہول (یعنی مشہور نہ) ہو حالانکہ گمنامی و عدمِ شہرت کو

شریعت نے خود مُسْتَحَب قرار دیا ہے۔

اس کے شاگرد کم ہوں اور لوگوں کو اس کی باتیں بہت کم معلوم ہوئی ہوں۔

وہ اس روایت کے الفاظ میں مُنْفَرِد ہو۔

اس نے جو حدیثِ پاک یاد کی تھی یا جو اس کے ساتھ خاص ہے دوسرے ثقات سے اس طرح مروی نہ ہو۔

اس نے روایتِ حدیث میں لفظوں کا اہتمام نہ کیا ہو یا جب اس نے وہ حدیثِ پاک یاد کی تھی تو لفظوں کی جانب زیادہ دھیان نہ دیا تھا۔

بعض اوقات مُحَدِّثینِ کرام سخت کلام کرتے اور نقد و جرح میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور لفظوں کے معاملے میں زیادتی سے کام لیتے ہیں اور بعض اوقات یہ ناقدین جس راوی کے بارے میں کلام کرتے ہیں وہ ان سے نہ صرف افضل ہوتا ہے بلکہ علمائے رَبِّانِیِّین رَحْمَتُ اللہُ عَلَیْہِمْ کے نزدیک مرتبہ میں بھی اعلیٰ ہوتا ہے لہذا اس صُورَت میں ان کی جرح انہی پر لوٹ آتی ہے۔

کسی راوی پر ایسا لباس دیکھا جائے یا اس سے ایسا کلام سنا جائے جس کی وجہ سے فقہائے کرام اسے مجروح سمجھیں تو اس کی وجہ سے مُحَدِّثینِ کرام بھی اس کی روایات کو اچھا نہیں سمجھتے۔

بعض اوقات مُحَدِّثینِ ایسے راوی کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں جو علمائے آخِرَتِ وَاہِلِ مَعْرِفَت سے ہوتا ہے اور روایتِ حدیث میں اس کا مذہب ان سے جدا ہوتا ہے اور وہ روایتِ حدیث میں اپنے مذہب پر عِکَل پیرا ہوتا ہے۔ پس اس پر ان کا مذہب حُجَّت نہیں مگر ان پر اس کا مذہب حُجَّت ہے کیونکہ اس کا مرتبہ اپنے جیسے علمائے نزدیک اس مُحَدِّث سے کسی صُورَت کم نہیں جس نے اسے ضعیف قرار دیا کیونکہ اس مُحَدِّث نے ایسی رائے قائم کی جو اس کے مذہب کے مطابق نہ تھی۔

قابلِ حجت حدیثِ مبارکہ کی مختلف صورتیں

ایک عالم فرماتے ہیں کہ حدیث کے حدیث ہونے کے مُتَعَلِّق اگر صرف ایک ہی شہادت ملے تو حُسن ظن رکھتے ہوئے اس کا حدیث ہونا مان لیا جائے گا جیسا کہ بالضرورۃ کسی معاملے میں ایک

ہی شہادت پائی جائے تو اسے ماننا جائز ہے۔ جیسا کہ دائیہ وغیرہ کی شہادت۔ ایسا ہی ایک قول حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِ سے بھی مروی ہے۔ بہر حال حدیث جبکہ قرآن عظیم یا کسی حدیثِ ثابت کے منافی نہ ہو اگرچہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی شہادت بھی نہ نکلے^(۱) تو بشرطیکہ اس کے معنی مخالفِ اجماع نہ پڑتے ہوں اپنے قبول اور اپنے اوپر عمل کو واجب کرتی ہے کہ حضور سرورِ عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا، کیونکہ نہ مانے گا حالانکہ کہا تو گیا۔^(۲) چنانچہ میں ضعیف روایت کو رائے اور قیاس سے زیادہ ترجیح دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام ابو عبد اللہ امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِ کا بھی یہی مذہب ہے۔

کتاب کوئی حدیث ایک دو زمانوں تک مُتَدَاوِل (رائج، عام) تھی یا تیسری صدی میں بھی روایت ہوتی رہی یا کسی ایک ہی زمانے میں بیان ہوئی اور اس دور کے علمائے کرام نے اسے حدیث ماننے سے انکار نہ کیا اور وہ اس قدر مشہور ہو گئی کہ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے اس پر عمل کو ناپسند

۱..... اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِ فَتَاوٰی رَضَوِیہ شریف میں قوت القلوب کے اس مقام کے مُتَعَلِّق فرماتے ہیں: خصوصاً اذکار کا وہ فقرہ کہ اگر کسی منبع یا نکاح کی کراہت میں کوئی حدیث ضعیف آئے تو اس سے بچنا مستحب ہے واجب نہیں۔ اس استنباب و انکارِ وجوب کا منشا وہی ہے کہ اُس سے نہیں حدیث صحیحہ نہ آئی کہ وجوب ہوتا، تنہا ضعیف نے صرف استنباب ثابت کیا اور سب اعلیٰ و اجل کلام امام ابو طالب کی ہے اس میں تو بالقصد اس تقبیہ جدید کا ردّ صریح فرمایا ہے کہ ”وان لم یشہد الہ“ (اگرچہ کتاب و سنت اس خاص امر کے شاہد نہ ہوں)۔ (فتاویٰ رضویہ، ۵/ ۵۰۲)

۲..... فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل کی بحث میں یہ مکمل قول نقل کرنے بعد اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِ فرماتے ہیں: یعنی جب ایک راوی جس کا کذب یقینی نہیں حضور اقدس صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے ایک بات کی خبر دیتا ہے اور اس امر میں کتاب و سنت و اجماع ائمہ کی کچھ مخالفت نہیں تو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ اقول: امام ابو طالب کی قُدْسِ بیضاء کے قول ”یوجب القبول“ سے تاکید مراد ہے، جیسا کہ تو اپنے قرض خواہ سے کہے کہ تیرا حق مجھ پر واجب ہے۔ دُرِّ مختار میں ہے کہ یہ مسلمانوں کا تعالٰیٰ ہے، پس ان کی اتباع واجب ہے (وجوب بمعنی ثبوت ہے) یا اس میں اس مسلک کی طرف اشارہ ہے جو مجاہدہ کرنے والے سادات ائمہ و صوفیہ (اللہ تعالیٰ ان کے پاکیزہ اسرار کو ہرے لیے مبارک کرے) کا ہے کہ وہ مستحبات کی بھی اس طرح پابندی کرتے ہیں جیسا کہ واجبات کی اور کمروہات سے بلکہ بہت سے مباحات سے اس طرح بچتے ہیں کہ گویا وہ محرمات ہیں۔ یا یہ ان (ابو طالب کی) کا مذہب ہے کیونکہ ہم آپ قُدْسِ بیضاء کو مجتہدین میں شمار کرتے ہیں ان میں ہونا آپ کا حق ہے۔ جیسا کہ ان تمام بزرگوں کا مقام اور شان ہے جو شریعتِ عظیمہ کی حقیقت کو پانے والے ہیں اگرچہ وہ ظاہر آپنا انتساب کسی امام فتویٰ کی طرف کرتے ہیں۔ (فتاویٰ رضویہ، ۵/ ۴۸۴)

نہ جانا تو ایسی حدیث بھی قابلِ حُجّت ہوتی ہے اگرچہ اس کی سند میں کلام ہی مروی ہو، ہاں اگر وہ کتاب و سنت یا اجماعِ اُمت کے مخالف ہو یا اس روایت کے نقل کرنے والوں کا جھوٹ و دُور اماموں کی گواہی سے ثابت ہو جائے تو ایسی حدیث قابلِ حُجّت نہ رہے گی۔

کوئی حدیث باطل نہیں

حضرت سیدنا و کبیر بن جراح عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْفَتْحَاہ فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے یہ کہنا جائز نہیں یہ حدیث باطل ہے کیونکہ حدیث کا مقام اس بات سے بہت بلند ہے کہ اس کی طرف باطل کی نسبت کی جائے۔

احادیثِ مبارکہ کی تعداد

حضرت سیدنا امام ابو داؤد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَدُود نے حضرت سیدنا ابو زُرْعہ رازی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کا ایک قول نقل کیا ہے کہ جب سرورِ دُجہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس جہانِ فانی سے ظاہری پردہ فرمایا تو 20 ہزار ایسی آنکھیں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے رُخِ زیبا کی طرف دیکھ رہی تھیں جن میں سے ہر ایک نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے احادیثِ روایت کی تھیں خواہ وہ ایک کلمہ پر مشتمل کوئی چھوٹی سی حدیث ہو یا ایک طویل روایت۔ اس حساب سے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی احادیث کی تعداد شمار سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔

ایک شخص نے حضرت سیدنا امام زہری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے سامنے ایک حدیث بیان کی تو آپ نے ارشاد فرمایا: ہم نے یہ حدیث نہیں سنی۔ تو اس نے پوچھا: کیا آپ نے سرورِ انبیاء صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی تمام احادیث سُن رکھی ہیں؟ فرمایا: نہیں۔ اس نے عرض کی: کیا دُتھائی سنی ہیں؟ فرمایا: نہیں۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ کیا آپ نے نصف ہی سنی ہوں؟ تو آپ نے جواب نہ دیا بلکہ خاموش ہی رہے تو وہ بولا: اس حدیث کو ان احادیثِ مبارکہ میں شمار کر لیں جو آپ نے نہیں سنیں۔

اسلاف کا ضعیف روایات قبول کرنا

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَوَّل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا یزید بن ہارون رَحْمَةُ اللہِ

اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ذہین تھے اور علم حدیث بھی جانتے تھے مگر اس کے باوجود ایک ایسے شخص کی احادیث لکھا کرتے تھے جس کے مُتعلق جانتے تھے کہ وہ ضعیف ہے۔

✽ حضرت سَیدنا اسحاق بن رَافِیوہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سَیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رَحْمَةُ اللہِ الْاَوَّل سے عرض کی گئی: آپ کا اُن فوائد کے مُتعلق کیا خیال ہے جن میں مناکیر ہوں؟ کیا ہم ان میں سے اچھی اچھی باتیں لکھ لیا کریں؟ ارشاد فرمایا: منکر تو ہمیشہ منکر ہی ہوتا ہے۔ پھر عرض کی گئی کہ ضعیف راویوں کے مُتعلق کیا کہتے ہیں؟ فرمایا: کبھی کسی وقت ان کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ گویا آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے نزدیک ضعیف راویوں سے روایات لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

مسند امام احمد کے متعلق کچھ مفید معلومات

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سَیدنا شیخ ابُو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے استاذ) حضرت سَیدنا ابو بکر مَرَوَزی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی حضرت سَیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَوَّل کے مُتعلق فرماتے ہیں کہ آپ ضعیف راویوں سے مروی حدیث کو بھی ضرورت جانتے تھے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں وُسْعَت سے کام لیتے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی مسند میں ہر قسم کی احادیث ذکر کی ہیں۔ آپ کی مسند وہی ہے جسے ہم اپنے مشائخ سے اور وہ حضرت سَیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَوَّل کے بیٹے حضرت سَیدنا عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس مسند میں آپ نے تمام احادیث مُبارکہ کی صحت کا اِلتِزام نہیں فرمایا۔ اس میں ایسی بہت سی روایات مَوْجُود ہیں جن کے مُتعلق ثقات جانتے ہیں کہ وہ ضعیف ہیں حالانکہ حضرت سَیدنا امام احمد حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَوَّل خود بھی ان ثقات سے زیادہ ان روایات کے ضَعْف کو جانتے تھے مگر اس کے باوجود آپ نے ان روایات کو اپنی مسند میں شامل کیا۔ اس لیے کہ آپ کا مقصود صرف مسند کی تخریج تھا اور سند کی تصحیح کرنا مقصود نہ تھا، پس آپ نے جس روایت کو سنا اسے اسی طرح بیان کر دینا جائز سمجھا۔

آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ۲۲۸ھ میں لوگوں کے سامنے احادیث بیان کرنا چھوڑ دیا تھا جبکہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا وصال ۲۴۱ھ میں ہوا۔ اس تمام عرصہ میں سوائے آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے بیٹے حضرت سَیدنا عبد اللہ اور حضرت سَیدنا ابن مُنیع عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَوَّل کے کسی نے بھی آپ سے سماع حدیث کا شرف

حاصل نہ کیا۔ ابنِ مُنِیع عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الرَّفِیعِ کو یہ شرف ان کے دادا حضرت سَیدنا احمد بن مُنِیع عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الرَّفِیعِ کی خصوصی سفارش سے ملا تھا۔

✽ حضرت سَیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَوَّلِ فرماتے ہیں کہ حضرت سَیدنا عبد الرحمن عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْحَنَّانِ ایک حدیث کا انکار کر دیتے مگر پھر تھوڑی دیر بعد ہمارے پاس تشریف لاتے تو کہتے کہ یہ صحیح ہے میں نے اسے جان لیا ہے۔

✽ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت سَیدنا وکیع عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الرَّفِیعِ کبھی بھی کسی حدیث کا انکار نہ کرتے بلکہ جب بھی ان سے کسی حدیث کے مُتَعَلِّق پوچھا جاتا تو فرماتے: مجھے یاد نہیں رہا۔

✽ حضرت سَیدنا عبد الرحمن بن مہدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی کے بھانجے فرماتے ہیں کہ میرے ماموں نے ایک مرتبہ بعض احادیث پر لکیر کھینچ دی مگر پھر انہیں صحیح قرار دے دیا اور میں نے انہیں پڑھ کر سنائیں، پھر میں نے عرض کی: آپ نے تو ان پر لکیر کھینچ دی تھی۔ ارشاد فرمایا: ان پر لکیر کھینچنے کے بعد میں نے سوچا کہ اگر میں نے انہیں ضعیف قرار دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کے نقل کرنے والے کو عادل نہیں سمجھ رہا۔ اب اگر بارگاہِ خداوندی میں اس نے مجھے پکڑ کر پوچھ لیا کہ تم نے مجھے عادل کیوں نہیں سمجھا؟ کیا تم نے مجھے کوئی ایسا کام کرتے دیکھا یا میری زبان سے کوئی ایسی گفتگو سنی؟ تو میرے لیے اس وقت چھکارا و نجات پانے کی کوئی جُخت نہ ہوگی۔

متقی و پرہیزگار سلف صالحین رَحْمَتُہُمُ اللہُ الْبَرِّینِ کا یہی مذہب تھا کہ وہ ضعیف روایات کو بھی مردود نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے کسی کا قول ہے کہ ہم نے حضرت سَیدنا شُعْبہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی مجلس اس لیے چھوڑی کہ وہ ہمیں غیبت میں اپنا شریک بنا لیتے تھے۔^① اس لیے کہ ان کی باتیں راویوں کے ضَعْف کے

① غیبت کے یہ معنی ہیں کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو (جس کو وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہ کرتا ہو) اس کی بُرائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا اور اگر اس میں وہ بات ہی نہ ہو تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے۔ (بہارِ شریعت، ۳/ ۵۳۲) غیبت چونکہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے لہذا بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللہُ الْبَرِّینِ بالخصوص صوفیائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلامُ ہر ایسی گفتگو سے بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے جو غیبت شمار ہوتی۔ یہاں صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سَیدنا شیخ ابُو طالِب کَعْبِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے بھی اسی جانبِ اِشارہ کیا ہے۔ حالانکہ مذکورہ صورت یعنی راویوں کا ضَعْف

بارے میں ہوتی تھیں۔ ایک بزرگ راویوں کو ضعیف قرار دینے کے مُتَعَلِّق فرمایا کرتے کہ اگر تم اس فعل سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا چاہتے ہو تب بھی تمہیں کوئی فائدہ ہو گا نہ نقصان۔

الحاصل

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کلمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعُودِ فرماتے ہیں) میں نے جو چند باتیں ذکر کی ہیں یہ مَعْرِفَتِ حدیث میں اُصُول کا درجہ رکھتی ہیں اور مَعْرِفَتِ حدیث ایک ایسا عِلْم ہے جو صرف عارفین ہی جانتے ہیں اور یہی ایک ایسا راستہ ہے جس پر وہ چلتے ہیں۔ مگر سَلَفِ صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ الْوَعُودِ کے بعد اب ایسی قوم پیدا ہو چکی ہے جن کے پاس کوئی خاص عِلْم ہے نہ ان کی علمی حالت قابل ذکر ہے بلکہ ان کا تو عِبَادَت سے بھی کوئی کام نہیں۔ انہوں نے سَلَفِ صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ الْوَعُودِ کا راستہ چھوڑ کر اپنے نفوس کے بہلاوے کے لیے ایک ایسا عِلْم بنالیا ہے جس میں نہ صرف خود مصروفِ عَمَل ہیں بلکہ جو ان کی باتیں سنتا ہے وہ بھی اس عِلْم میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ کتابیں لکھنے میں مصروف ہیں اور انہوں نے اخبار و آثار کے نقل کرنے والوں کے معلول ہونے کے مُتَعَلِّق کلام کرنا شروع کر دیا ہے اور اب وہ اس تلاش میں ہیں کہ ناقلینِ احادیث کی لغزشوں کو جان سکیں۔ اس طرح انہوں نے بد مذہبوں کے لیے یہ راستہ فراہم کر دیا ہے کہ جب وہ روایات میں طعن دیکھیں تو سُنَّہ کو رد کر دیں اور رائے اور قیاس کو ترجیح دیں۔ نیز جب لوگوں کو بِالْخُصُوصِ اس زمانے میں سُنَّہ سے ہٹا ہوا پائیس تو اپنے نظر و قیاس پر عَمَل کرنے پر ریشک کریں۔

جان لیجئے کہ وہ تمام احادیثِ مُبَارکہ جو اُمُورِ آخرت کی ترغیب دلائیں، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے پر آمادہ کریں، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وعیدوں سے ڈرائیں اور اَعْمَال و اصحاب کے فضائل و مناقب کے بارے میں مروی ہیں، ہر حال میں قبول کی جائیں گی، خواہ مَقْطُوع و مُرْسَل ہی ہوں۔ ان سے منہ پھیرا جاسکتا ہے نہ انہیں

وغیرہ بیان کرنا غیبت میں شمار نہیں ہوتا، جیسا کہ بہارِ شریعت میں ہے: حدیث کے راویوں اور مُقَدِّمہ کے گواہوں اور مصنفین پر جرح کرنا اور ان کے غیوب بیان کرنا جائز ہے اگر راویوں کی خرابیاں بیان نہ کی جائیں تو حدیث صحیح اور غیر صحیح میں امتیاز نہ ہو سکے گا۔ اسی طرح مصنفین کے حالات نہ بیان کیے جائیں تو کُتُبِ مُعْتَمَدہ وغیرہ مُعْتَمَدہ میں فرق نہ رہے گا۔ گواہوں پر جرح نہ کی جائے تو حَقُوقِ مسلمین کی نگہداشت نہ ہو سکے گی۔ (بہارِ شریعت، ۳/ ۵۳۵)

رد کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح جن احادیثِ مبارکہ میں قیامت کی ہولناکیوں، اس کے زلزلوں اور دوسری بڑی بڑی مصیبتوں کا ذکر ہے، انہیں عقل کے پیمانے پر تولتے ہوئے ماننے سے انکار نہ کیا جائے گا بلکہ تصدیق و تسلیم کرتے ہوئے انہیں قبول کیا جائے گا۔ سَلَفَ صَالِحِينَ وَحَتَمَهُمُ اللَّهُ النَّبِيِّينَ کا یہی طریقہ تھا۔ اس لیے کہ علم اسی بات پر دلالت کرتا ہے اور اُصول بھی اسی بارے میں مروی ہیں۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ جسے کتاب و سنت سے کوئی فضیلت معلوم ہو اور وہ اس پر عمل کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اس پر عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے اگرچہ ویسا نہ ہو جیسے کہا گیا تھا۔ ایک روایت میں سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: جو کوئی حق بات بیان کرے تو گویا میں نے ہی وہ حق بات کی ہے اگرچہ میں نے وہ بات نہ بھی کہی ہو۔ لیکن اگر کوئی باطل روایت کی نسبت میری طرف کرے تو جان لو کہ میں باطل بات کبھی نہیں کرتا۔

31 ویں فصل کا اختتام

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) اس کتاب میں ہم نے جو کچھ تحریر کیا ہے اس کے متعلق ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی اَعْلَمُ وَاَحْكَمُ ہے، اس کا علم مقدم ہے، وہی علوم کے حقائق جانتا ہے، اسی کی جانب تمام لوٹیں گے اور جو وہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی حقیقی مددگار ہے۔ ہم میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد کے بغیر نیکیاں کرنے کی قوت ہے نہ بُرائیوں سے بچنے کی طاقت۔

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ

مقاماتِ یقین اور احوالِ اہل یقین کی شرح

مقاماتِ یقین کے اصول

مقاماتِ یقین کے 9 سنہری اصول ہیں جن کے مطابق مُتَّقِیْنَ کے مُخْتَلَف احوال وارد ہوتے ہیں:

1) توبہ	2) صبر	3) شکر	4) رجا	5) خوف
6) زہد	7) توکل	8) رضا	9) محبت	

مقاماتِ یقین کا پہلا مقام

توبہ کے فرائض، فضائل اور تائبین کے اوصاف کا بیان

توبہ کی قسمیں

1) عام توبہ اور 2) خاص توبہ۔

1) عام توبہ

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن کریم میں عام توبہ کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانو
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۳۱﴾ (پ ۱۸، النور: ۳۱)

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سنی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں یہاں) مُراد یہ ہے کہ اے ایمان

والو! اپنا رُخ بارگاہِ خداوندی کی طرف کر لو اور نفسانی خواہشات سے منہ موڑ لو، جن نفسانی لذتوں میں گم ہو
انہیں چھوڑ دو، اس اُمید پر کہ آخرت میں اپنی یہ سب خواہشات و لذات پانے میں کامیاب ہو جاؤ اور اللہ عَزَّوَجَلَّ
کی ایسی ابدی نعمتیں پالو جنہیں زوال ہو گا نہ کبھی وہ ختم ہوں گی۔ اس لیے بھی (اے ایمان والو! اپنا رُخ بارگاہِ
خداوندی کی طرف کر لو) کہ بارگاہِ خداوندی میں مُرُخ و ہو کر جنت پانے میں کامیاب ہو جاؤ اور تمہیں جہنم سے
نجات مل جائے کہ یہی حقیقی فلاح (یعنی کامیابی و کامرانی) ہے۔

﴿ ۲ ﴾ خاص توبہ

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے خاص بندوں کو توبہ کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَلَىٰ رَأْسِكُمْ أَنْ يَكْفِرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (ب ۲۸، النحر: ۸)

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے قریب ہے کہ تمہارا رب سب گناہوں کو بخش دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہیں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس آیت مبارکہ میں توبہ کی صفت **نُصُوح** ذکر فرمائی ہے جس سے مراد یہ ہے کہ ایسی توبہ کرو جو خالص اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے ہو۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد ایسی توبہ ہے جو ہر شے سے خالی ہو اور اس کا تعلق کسی شے سے ہونے کسی شے کا تعلق اس کے ساتھ ہو۔

توبہ نصوح سے مراد

توبہ نصوح یہ ہے کہ بندہ طاعت پر اس طرح ثابت قدم رہے کہ پھر مَعْصِیَّت کی جانب مائل نہ ہو اور گناہ پر قدرت کے باوجود دوبارہ کبھی اس کا مُرْتکب نہ ہو بلکہ خالص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لیے گناہ اس طرح ترک کر دے جیسے اس نے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس گناہ کا ارتکاب کیا تھا۔

توبہ کرنے والے کا مقام

جب کوئی بندہ بارگاہِ خداوندی میں اس طرح حاضر ہو کہ اس کا دل نفسانی خواہشات سے پاک ہو اور وہ سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پیکر بھی ہو تو اسے اچھے خاتمہ کی نوید ملتی ہے اور خیر آگے بڑھ کر اسے اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے، اس طرح بندہ توبہ نصوح کی برگت سے ثواب، مُتَطَهِّر اور حَبِیب کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿۲۲۲﴾ (البقرہ: ۲۲۲)

ترجمہ کنز الایمان: بیشک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔

رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ محترم ہے: التَّائِبُ حَبِيبُ اللّٰهِ وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَہٗ۔ یعنی توبہ کرنے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حبیب ہے اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔^①

توبہ کے متعلق سیدنا حسن بصری کی رائے

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے توبہ نصوح کے مُتَعَلِّق پوچھا گیا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: توبہ یہ ہے کہ بندے کا دل نادم ہو، زبان ہر لمحہ استغفار میں مصروف ہو، باقی تمام اَعْضَا مَعَا صی ترک کر دیں اور بندہ دل میں یہ پختہ ارادہ کر لے کہ اب کبھی گناہ نہ کرے گا۔

توبہ کے متعلق سیدنا سہل ثنیری کی رائے

حضرت سیدنا ابو محمد سہل ثنیری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: انسان پر توبہ سے بڑھ کر کوئی شے لازم نہیں اور توبہ نہ کرنے سے بڑھ کر کوئی عذاب بھی نہیں مگر حالت یہ ہے کہ لوگ توبہ سے غافل ہیں۔ ایک بار آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: جو یہ کہتا ہے کہ ”توبہ فرض نہیں“ وہ کافر ہے اور جو ایسے شخص کے قول سے راضی ہو وہ بھی کافر ہے۔ بلکہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ تو یہاں تک فرمایا کرتے کہ سچی توبہ کرنے والا وہ ہے جو ہر لمحہ اور ہر سانس نیکیوں میں ہونے والی غفلت سے توبہ کرتا ہے۔

توبہ نہ کرنا اندھا پن ہے

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم نے توبہ نہ کرنے کو اندھا پن قرار دیا اور اسے اِتِّبَاعِ ظَنِّ اور ذِکْرِ خُذِ اَوْنَدی کا بھول جانا شمار کیا، نیز ارشاد فرمایا: جو گمراہ ہو جاتا ہے ذِکْرِ خُذِ اَوْنَدی بھول کر اِتِّبَاعِ ظَنِّ میں مشغول ہو جاتا ہے اور مغفرت چاہتا ہے مگر توبہ کرتا ہے نہ عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے۔

①..... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر التوبۃ، ۴/۴۹۱، حدیث: ۴۲۵۰، دون: النائب حبیب اللہ

نوادِر الاصول، الاصل السادس والمائتان، ۲/۷۶۰، حدیث: ۱۰۳۰، بتقديم و تاخر

توبہ کے ارکان

توبہ کے بعض ارکان (فرائض) ہیں جو پورے کرنا توبہ کرنے والے پر لازم اور ضروری ہیں۔ وہ اپنی توبہ میں ان کے بغیر سچا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ ارکان یہ ہیں:

- ﴿1﴾ اقرارِ گناہ ﴿2﴾ نفس پر ظلم کا اعتراف
- ﴿3﴾ خواہش کی تکمیل پر نفس پر اظہارِ ناراضی ﴿4﴾ بد عملی پر ترکِ اضرار
- ﴿5﴾ جہاں تک ممکن ہو رزقِ حلال کا استعمال کہ رزقِ حلال ائمالِ صالحین کی اساس ہے۔
- ﴿6﴾ گزشتہ گناہوں پر اظہارِ ندامت۔

سچی ندامت

ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اگر بندہ واقعی (اپنے گناہوں پر) نادم ہو تو سچی ندامت یہ ہے کہ وہ جس فعل پر نادم ہے دوبارہ کبھی (اس جیسا کوئی) کام نہ کرے۔

استقامت

استقامت یہ ہے کہ بندہ ہر وہ کام کرے جس کے کرنے کا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حکم دیا ہے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس کے نہ کرنے کا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حکم دیا ہے۔

استقامت کی حقیقت

استقامت کی حقیقت یہ ہے:

﴿﴾ بندہ آئندہ زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے راہِ استقامت سے بھٹک سکتا ہو۔

﴿﴾ ہمیشہ بارگاہِ خداوندی تک پہنچانے والے راستے پر چلتا رہے اور جاہلوں کی صحبت سے بچے کہ وہ اسے راہِ حق سے بھٹکا دیں گے۔

﴿﴾ ایامِ غفلت میں جس بے راہ روی کا شکار ہو گیا تھا اس کی اصلاح میں مشغول ہو جائے تاکہ اس کا شمار بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ان نیک بندوں میں ہونے لگے جنہوں نے توبہ کی۔

﴿اپنی گزشتہ زندگی میں ہونے والے اعمال کی کوتاہیوں کو سدھارنے میں مصروف ہو جائے۔ کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ مفسدین کے عمل کی اصلاح نہیں فرماتا جس طرح محسنین کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔﴾

(بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ بُرائی کو بھلائی سے بدل دیتا ہے) لہذا بندے کو چاہئے کہ ایسے نیک اعمال کرے کہ اس کی برائیاں نیکیوں میں اور پھر یہی نیک اعمال ایسے پسندیدہ اعمال میں بدل جائیں جو ربِّ ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبول ہوں۔ اس طرح اس کا شمار بھی ان نیک بختوں میں ہونے لگے جنہوں نے سچی توبہ کی اور ان کی بُرائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ نیز یاد رکھئے کہ یہ تبدیلی صرف دنیا ہی میں ممکن ہے اور بُرے اعمال کو نیک اعمال سے بدلنے کی دلیل اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا أَمَّا تَرْجَمَةُ كُنُزِ الْإِيمَانِ: يَبْتَكَ اللَّهُ كَسِي قَوْمٍ سَ لَٰبِنِي نَعْتِ نَبِيٍّ بِأَنفُسِهِمْ ط (پ ۱۳، الرعد: ۱۱)

یعنی جب لوگ اپنی حالت بدل دیں اور گناہ چھوڑ کر نیکیاں کرنے لگیں تو ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے۔

گناہوں کی تلافی کے لیے کیا کرے؟

جب بندہ توبہ کے مرتبہ پر فائز ہو تو اسے چاہئے کہ ہمیشہ (اپنے سابقہ گناہوں پر) ندامت اور حُزن و ملال محسوس کرتا رہے اور جب کبھی (ان گناہوں کی) تلافی کا موقع ملے تو حد سے تجاوز کرے نہ کوتاہی سے کام لے، گناہ کی طرف دوبارہ لوٹے نہ بُرائی کو نیکی سے بدلنے کے اس موقع کو ہاتھ سے جانے دے، ورنہ اس دوسرے موقع کو بھی ضائع کر دے گا، کیونکہ اس وقت میں وہ کام کر سکتا ہے جو پہلے نہ کر سکتا تھا، لہذا ان نیک اعمال کو ضائع نہ ہونے دے جن کے کرنے کا اسے خوابِ غفلت سے جاگنے کے بعد موقع ملا ہے۔ ورنہ اس کا حال بیداری کے اس زمانہ میں بھی غفلت میں گزرے حال جیسا ہو جائے گا۔ کیونکہ حالتِ بیداری میں اس کا فوت شدہ نیک اعمال کی تلافی کرتے رہنا (اور جس نیکی کا اب وقت ہے اسے نہ کرنا) ایسے ہی ہے جیسے وہ اب بھی غفلت کا شکار ہے۔ اس لیے کہ ایک فوت شدہ شے سے دوسری فوت ہو جانے والی شے کی تلافی ہو سکتی ہے نہ ایک نعمت کے بدلے دوسری نعمت مل سکتی ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا (پ ۱۱، التوبة: ۱۰۲)
(اقراری) ہوئے اور ملایا ایک کام اچھا اور دوسرا بُرا۔
منقول ہے کہ یہاں گناہوں کا اعتراف اور ان پر توبہ مُراد ہے۔

عقل مند کا زندگی بھر رونا

حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قُدس سِدُّہُ التَّوَدَّاعِ فرماتے ہیں: اگر عقل مند انسان باقی ساری زندگی اس لیے روتے ہوئے گزار دے کہ وہ گزشتہ زندگی میں نیک اعمال نہ کر سکا تو وہ اس بات کا سزاوار ہے کہ موت تک اس غم میں مبتلا رہے۔ لہذا اس شخص کی حالت کیسی ہوگی جس کی باقی زندگی بھی گزشتہ زندگی کی طرح (غفلت میں) گزر جائے۔

کوئی شے تائب کا مرتبہ کم نہیں کر سکتی

حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ رَحِمَہُ اللہ فرماتے ہیں: کوئی شے تائب کا مرتبہ کم نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا دل عرشِ باری تعالیٰ کے ساتھ مُعَلَّق ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی رُوح قَفَسِ عُثْرِی سے پرواز کر جاتی ہے۔ اسے زندہ رہنے کے لیے صرف بقدرِ ضرورت غذا چاہئے، وہ گزشتہ زندگی کی کوتاہیوں پر غم زدہ رہتا ہے اور مُسْتَقْبَل میں آؤ امر کے بجالانے اور نواہی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں عِلْمِ یَقِین پر عمل کرے۔ پھر نیک اعمال کی اس طرح پیروی کرے کہ اس کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگے جن کا تذکرہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں فرمایا ہے:

وَيَذَرُوهٗنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أَوْ لَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (پ ۱۳، الرعد: ۲۲)
ترجمہ کنز الایمان: اور بُرائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں انہیں کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے۔

یعنی وہ لوگ نیک عمل کر کے ماضی کی کوتاہیوں کو دور کرتے ہیں۔

برائی کے بعد فوراً نیکی کر لو

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہ

سے ارشاد فرمایا: جب تم کوئی بُرا عمل کر بیٹھو تو اس کے فوراً بعد نیک عمل کر لو، اگر بُرا عمل پوشیدہ ہو تو نیک بھی پوشیدہ اور اگر بُرا عمل علانیہ ہو تو نیک بھی علانیہ کرو۔^① اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے ارشاد فرمایا: بُرائی کے بعد نیکی کرو کہ یہ اسے مٹا دیتی ہے۔^②

نیکی کا موقع ملے تو ضائع مت کرو

ہر لمحہ نیک اعمال میں مصروف رہنا چاہئے تاکہ بندہ نیک لوگوں میں شامل ہو جائے۔ چنانچہ،
فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ
فِي الصَّالِحِينَ ① (ب، ۲۰، العنکبوت: ۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے ضرور ہم انہیں نیکوں میں شامل کریں گے۔

نیکی و بھلائی کے کاموں پر جب بھی قدرت ملے ان پر عمل کرنے میں جلدی کرنا چاہئے تاکہ ان اعمال کی بھی تلافی ہو جائے جن پر عمل نہ کر سکا اور اس کا شمار صالحین میں ہونے لگے۔ بندہ جب اس مقام و مرتبہ پر فائز ہو کر خالص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لیے اپنی اصلاح کرتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ② (ب، ۹، الاعراف: ۱۹۶)

ترجمہ کنز الایمان: اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔

توبہ کی شرائط

بندے پر توبہ کے معاملے میں دس باتوں کا خیال رکھنا لازم ہے:

- ① ﴿بندے پر یہ فرض ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی نہ کرے۔﴾
- ② ﴿اگر مَعْصِيَّت میں مبتلا ہو جائے تو اس پر اِضْرَار نہ کرے۔﴾
- ③ ﴿اس مَعْصِيَّت کی بارگاہِ خُداوندی میں حاضر ہو کر توبہ کرے۔﴾

①..... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، باب ما ذکر عن نبینا فی الزہد، ۱۲۸/۸، حدیث: ۲۴ عن معاذ بن جبل

②..... ترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء فی معاشرۃ الناس، ۳/۳۹۷، حدیث: ۱۹۴

﴿4﴾ جو کوتاہی ہوئی اس پر ندامت محسوس کرے۔

﴿5﴾ موت تک نیک کام کرنے پر ثابت قدم رہنے کا پختہ ارادہ کرے۔

﴿6﴾ گناہوں پر ہونے والے عذاب سے ڈرے۔

﴿7﴾ مغفرت کی امید رکھے۔ ﴿8﴾ اپنے گناہ کا اعتراف کرے۔

﴿9﴾ یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ سب کچھ اس کے مُقَدَّر میں لکھا ہے اور یہ اس کا عدل ہے۔

﴿10﴾ نیک اعمال کرے تاکہ یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں۔ کیونکہ رسول اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ

وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: بُرائی کے بعد نیکی کرو کہ یہ اسے مٹا دیتی ہے۔^①

(صاحبِ کتاب امام اَجَل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں) ہم نے جو یہ دس باتیں ذکر کی

ہیں ان میں سے ہر ایک کے مُتَعَلِّق ہمارے پاس صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام نَحْمُہُمُ اللہُ السَّلَام سے

مروی کثیر روایات مَوْجُود ہیں۔

وقتِ اخیر مزید مہلت نہ ملے گی

منقول ہے کہ موت کا فرشتہ جب کسی بندے پر ظاہر ہو کر اسے بتاتا ہے کہ تیری عمر کی صرف ایک

ساعت باقی رہ گئی ہے اور تو آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی اس ساعت سے (مرنے میں) دیر نہ کرے گا تو وہ بندہ

اُفسوس کرنے لگتا ہے اور اس حَسْرَت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کاش! اس مُشْکِل گھڑی سے نکلنے کے لیے اس کے

پاس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک خزانے ہوں اور اسے باقی زندگی کی اس ایک ساعت کے ساتھ مزید ایک ساعت

کی مہلت مل جائے تاکہ وہ اس میں خوب نیک عمل کر لے یا اپنی بد عملی کو نیک اعمال سے بدل لے۔ مگر اسے

موت سے چھٹکارے کی کوئی راہ نہ ملے گی۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ

بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ^ط (پ: ۲۲، سب: ۵۴) جسے چاہتے ہیں جیسے انکے پہلے گروہوں سے کیا گیا تھا۔

①.....ترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء في معاشرۃ الناس، ۳/۳۹۷، حدیث: ۱۹۹۲

آیت مبارکہ کی تفسیر

اس آیت مبارکہ کی تاویل میں مروی ہے کہ یہاں توبہ مُراد ہے۔ ایک قول کے مطابق عُمر میں زیادتی مُراد ہے اور ایک قول میں ہے کہ یہاں اچھا خاتمہ مُراد ہے یعنی ان لوگوں اور ان اشیاء (یعنی توبہ، عمر میں زیادتی یا اچھے خاتمے) کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی گئی جیسا کہ ان سے پہلے ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا۔

ہر گزرتی ساعت کی قیمت

بندے پر گزرنے والی ہر ساعت اس ساعت کے برابر ہے جس کی قیمت ساری دنیا ہے بشرطیکہ وہ اس کی قیمت سے آگاہ بھی ہو۔ اسی لیے بندہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حُکْمَت کے سَبَب اس کی تقدیر سے آگاہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اب اس کی باقی عمر کی قیمت ادا نہیں کی جاسکتی۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِيْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۚ

ترجمہ کنزالایمان: پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی۔ (پ ۲۸، الشفعون: ۱۰)

ایک قول کے مطابق یہاں ﴿اَجَلٍ قَرِيْبٍ﴾ سے قریبی وقت مُراد ہے۔

اچھایا ہوا خاتمہ

جب بندے کی آنکھوں سے پردہ ہٹتا ہے تو وہ موت کے فرشتے کو دیکھ کر کہتا ہے: اے مَلَكُ الْمَوْتِ! مجھے ایک دن کی مہلت دے دو تاکہ میں اس میں اپنے ربِّ عَزَّوَجَلَّ کی خوب عبادت کر لوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے لیے اچھا ذراہ تیار کر لوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے: تمام دن ختم ہو گئے اب کوئی دن باقی نہیں رہا۔ بندہ پھر عرض کرتا ہے: ایک ساعت کی ہی مہلت دے دو۔ فرشتہ کہتا ہے: ساعتیں بھی ختم ہو چکی ہیں اور ایک ساعت بھی باقی نہیں۔ چنانچہ جب رُوح حُلُثُوم تک پہنچتی ہے اور غَرْغَرہ کے وقت اسکی سانس بند ہوتی ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس (کی آنکھوں) پر حجاب ڈال دیا جاتا ہے، اعمال مُسْقَط ہو جاتے ہیں، اوقات ختم ہو جاتے ہیں اور سانس اُکھڑنے لگتی ہیں۔ جب آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے اور بندہ حقیقت کا مُشاہدہ کرتا ہے تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں (یعنی وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے)۔ جب آخری سانس رہ جاتی ہے اور رُوح

پرواز کرنے لگتی ہے تو سعادت آگے بڑھ کر اسے اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔ اس طرح جب بندے کی روح جسم سے پرواز کرے اور وہ توحید پر ثابت قدم ہو تو یہی حُسنِ خاتمہ ہے۔ مگر جب آخری لمحات میں سعادت کے بجائے شقاوت و بد بختی آگے بڑھ کر اپنی لپیٹ میں لیتی ہے تو بندے کی روح شک یعنی عدم یقین پر نکلتی ہے اور اسے ہی بُرا خاتمہ کہتے ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہمیں ایسے انجامِ بد سے محفوظ فرمائے۔

توبہ کا وقت

اس کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ النَّارَ (پ ۴، النساء: ۱۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہے اب میں نے توبہ کی۔

ایک قول کے مطابق یہاں مُنافِق مُراد ہے اور ایک قول میں ہے کہ یہاں ہر وقت گناہوں میں غرق رہنے والا اور ان پر اصرار کرنے والا شخص مُراد ہے۔

ایک مقام پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ (پ ۴، النساء: ۱۷)

ترجمہ کنز الایمان: وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہیں کی ہے جو نادانی سے بُرائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی ہی دیر میں توبہ کر لیں۔

یہاں قَرِيب (یعنی تھوڑی دیر) سے کیا مُراد ہے اس بارے میں تین اقوال مروی ہیں:

- (۱) موت سے پہلے توبہ کر لے۔ (۲) آخرت کی علامات ظاہر ہونے سے پہلے۔
- (۳) غرغره سے پہلے یعنی جب سانس خُلُقُوم میں بند ہونے لگے اس سے پہلے پہلے توبہ کر لے۔

ظہورِ آثارِ آخرت کے بعد توبہ قبول نہ ہوگی

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ وہ آثارِ آخرت کے ظہور کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ فرمائے گا۔ جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا
إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ
(پ ۸، الانعام: ۱۵۸) لائی تھی۔
ترجمہ کنزالایمان: جس دن تمہارے رب کی وہ ایک نشانی
آئے گی کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ

اس کے بعد ارشاد فرمایا:

اَوْ كَسَبَتْ فِيْ اِيْمَانِهَا خِيْرًا^۱ (پ ۸، الانعام: ۱۵۸) ترجمہ کنزالایمان: یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی۔

آیت مبارکہ کی تفسیر

- ❁ آثارِ آخرت دیکھنے سے پہلے جو ایمان نہ لایا اسے اب ایمان لانا نفع نہ دے گا۔
- ❁ وہ جان (ایمان تو لے آئی مگر) ایمان کے معاملے میں خیر و بھلائی کی کمائی نہ کی۔
- ❁ توبہ ہی ایمان کی کمائی اور خیر و بھلائی کی اصل ہے۔

ایمان کی زیادتی اور یقین کی علامت

ایک قول میں ہے کہ اعمالِ صالحہ ایمان کی زیادتی اور یقین کی علامت ہیں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾^۱ کی تفسیر میں ہے کہ وہ گناہ کا اِرادہ کرتے ہیں تو حد سے تجاوز نہیں کرتے اور توبہ سے بھی زیادہ دیر تک دور نہیں رہتے۔ ان کی توبہ یہ ہے کہ گناہ کے فوراً بعد نیک عمل کرتے ہیں، پھر کوئی دوسرا گناہ نہیں کرتے، پھر کوئی دوسرا بُرا کام نہیں کرتے۔ منقول ہے کہ بروزِ قیامت اس اُمت سے وہ شخص سب سے پہلے دنیا میں واپس لوٹنے کا سوال کرے گا جس نے اپنے مال کی زکاۃ ادا نہ کی ہوگی یا پھر وہ شخص جس نے بیت اللہ ﷻ زَادَهَا اللہ شَرَفًا وَتَعْظِيْمًا شَرِيف کا حج نہ کیا ہو گا۔ یہ مفہوم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان کی تاویل ہے:

فَاَصْدَقَ وَاَكُنْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ^{۱۰} ترجمہ کنزالایمان: کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔

(پ ۲۸، المنافقون: ۱۰)

۱..... ترجمہ کنزالایمان: پھر تھوڑی ہی دیر میں توبہ کر لیں۔ (پ ۴، النساء: ۱۷)

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: اہل توحید پر اس آیت مبارکہ سے بڑھ کر سخت کوئی شے نہیں، اس لیے کہ اس آیت مبارکہ سے پہلے اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا
أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴿٢٨﴾، المنافقون: ٩
ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری
اولاد کو کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔

جسے آخرت میں خیر ملے

ایک قول کے مطابق بندے کے لیے اللہ عزوجل کے ہاں ذرہ برابر خیر ہو تو کوئی بندہ مرتے وقت دنیا میں مزید رہنے کا سوال نہ کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس کو آخرت میں ذرہ برابر خیر و بھلائی کی اُمید ہو اگر اسے دنیا میں ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام خزانے دیدیئے جائیں تب بھی وہ دنیا میں لوٹنا پسند نہ کرے گا۔

عمر ایک امانت ہے

کسی عارف کا قول ہے کہ اللہ عزوجل اپنے ہر بندے کو دو بستر (یعنی راز کی باتیں) بتاتا ہے، یہ دونوں باتیں بندے کو بطریقہ الہام معلوم ہوتی ہیں۔

پہلی راز کی بات اس وقت ارشاد فرماتا ہے جب بندہ پیدا ہوتا ہے اور اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل اس سے ارشاد فرماتا ہے: اے میرے بندے! میں نے دنیا میں تجھے پاک و صاف بنا کر بھیجا ہے اور تجھے عمر کی دولت عطا کی ہے، میں نے تجھے اس پر امین بنایا ہے تاکہ یہ دیکھوں کہ تو کیسے اس امانت کی حفاظت کرتا ہے؟ نیز یہ بھی دیکھوں کہ کیا تو اسی حالت میں مجھ سے ملے گا جس پر میں نے تجھے دنیا میں پیدا فرمایا ہے؟

دوسری راز کی بات بندے کی روح نکلنے کے وقت کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے: اے میرے بندے! تیرے پاس جو میری امانت تھی تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تو مجھ سے ملنے تک اپنے وعدے پر قائم رہا اور میری امانت کی حفاظت کرتا رہا کہ میں تجھے اس وعدے و امانت کی پاسداری کی جزا عطا کروں؟ یا تو نے اس امانت کو ضائع کر دیا کہ تجھ سے حساب طلب کروں اور تجھے سزا دوں؟

یہ دونوں باتیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ان فرامینِ مبارکہ سے ماخوذ ہیں:

﴿۱﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُّنتَهُم وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

رعایت کرتے ہیں۔

﴿۱۸﴾ المومنون: (۸)

﴿۲﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِيْ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ

(پ ۱، البقرة: ۴۰) کروں گا۔

معلوم ہوا بندے کی عمر اس کے پاس امانت ہے، اگر اُس نے اِس کی حفاظت کی تو اُس نے امانت کا حق ادا کیا اور ضائع کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے خیانت کا مرتکب ہوا اور جو شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ سے خیانت کا مرتکب ہوتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے کبھی پسند نہیں فرماتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرائض کو ضائع کیا وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی امانت سے نکل گیا۔

بندہ جب سچی توبہ کر لے تو

بندہ جب سچی توبہ کر لے تو اس کے گناہوں کو نہ صرف مٹا دیا جاتا ہے بلکہ وہ دُخُولِ جنت کا بھی حق دار ٹھہرتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں: میں نے جان لیا تھا کہ میرے پروردگار عَزَّوَجَلَّ نے کب میری مغفرت فرمائی؟ عرض کی گئی: کب؟ فرمایا: جب میری توبہ قبول ہوئی۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں: میں مغفرت سے محروم کر دیا جاؤں اس سے زیادہ خوف مجھے اس بات کا ہے کہ میں توبہ سے محروم کر دیا جاؤں۔

فرمانِ باری تعالیٰ ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے زیادہ کس کی بات سچی؟

فَتَّابٌ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ﴿۲﴾ (البقرة: ۸۷)

ترجمہ کنز الایمان: تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں

معاف فرمایا۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو

ترجمہ کنز الایمان: اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول

فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔

(پ ۲۵، الشوری: ۲۵)

توبہ کی علامات

❖ کسی اہل علم کا فرمان ہے کہ بندے کی توبہ اس وقت ہی صحیح ہوتی ہے جب وہ اپنی نفسانی خواہشات کو یکسر بھول جائے، ہر لمحہ حُزن و ملال کی تصویر بنا رہے، دل سے کبھی غافل نہ ہو بلکہ گناہ سے اس طرح دور ہو جائے کہ کبھی اس کا خیال بھی دل میں نہ آنے دے۔

❖ ایک شامی عالم فرماتے ہیں: بندہ اس وقت ہی توبہ کرنے والا شمار ہوتا ہے جب 20 سال تک اس کے بائیں کندھے والا فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ لکھے۔

❖ ایک بزرگ فرماتے ہیں: توبہ کرنے والے کی اپنی توبہ میں سچا ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ نفسانی خواہش کی حلاوت کو طاعت کی حلاوت سے اور گناہوں کے ارتکاب کی لذت کو ان پر ہر دم غم زدہ رہنے سے بدل دے، نیز حُسنِ توبہ پر فرحت و سرور محسوس کرے۔

❖ اسی طرح کا ایک فرمان ایک اور بزرگ سے کچھ یوں منقول ہے کہ بندہ توبہ کرنے والا اس وقت شمار ہوتا ہے جب وہ نفس کی مخالفت کی کڑواہٹ کو اس کی موافقت کی حلاوت سے بدل دے۔

حلاوتِ گناہ کی موجودگی میں بخشش نہیں ہوتی

ایک اسرائیلی روایت میں ہے کہ کسی نبی نے ایک ایسے شخص کے مُتعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ سے (معفرت کا) سوال کیا جس نے ساہا سال تک عبادت کی مگر اس کے باوجود اس پر توبہ کی قبولیت کے آثار نظر نہ آئے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: میری عزت و جلال کی قسم! اگر تمام زمین و آسمان والے مل کر اس کی سفارش کریں تو بھی میں اس کی توبہ قبول نہ کروں گا جب تک کہ اس کے دل میں اُس گناہ کی حلاوت موجود ہے جس سے اس نے (سالوں پہلے) توبہ کی تھی۔

گناہوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ اور اس سے بچنے کا طریقہ

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) جس کے دل میں معصیت کی

علاوۃ موجود رہے یا اس گناہ کے متعلق سوچتے ہوئے اس کی توجہ اس گناہ کی لذت کی جانب چلی جائے تو خدشہ ہے کہ ایسا شخص اس گناہ میں دوبارہ مبتلا ہو جائے۔ البتہ! سخت مجاہدے، اس گناہ سے نفرت اور جب بھی اس کا خیال آئے تو خوفِ الہی کے سبب فوراً جھٹک دینے سے اس گناہ میں دوبارہ مبتلا ہونے کا خدشہ باقی نہیں رہتا۔

مرید ہوتے وقت پہلا کام

حضرت سیدنا ابو محمد سہل نضری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: ہر شخص کو مرید ہوتے وقت سب سے پہلے توبہ کا حکم دیا جاتا ہے۔

توبہ کیا ہے؟

توبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے بُرے کاموں کو اچھے کاموں سے بدل دے اور ہر لمحہ خلوت و خاموشی کو لازم پکڑے رہے۔

توبہ کے صحیح ہونے کی شرائط

توبہ کے صحیح ہونے کے لیے درج ذیل چند باتیں شرط کی حیثیت رکھتی ہیں:

- ❖ اَکَلِ حَلَالِ اَوَّلَیْنِ شَرَطَہُ اور بندہ حلالِ رِزْق پر اس وقت ہی قادر ہو سکتا ہے جب وہ حَقُّوْ اللہ و حَقُّوْ الْعِبَاد کی بجا آوری میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔
- ❖ اپنی ہر قسم کی حرکت اور سکون کو رِضائے خُداوندی کے تابع بنالے۔
- ❖ نیک اعمال کے ذریعے استِزراج سے محفوظ ہو جائے۔

توبہ کی حقیقت

توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ ہر بُرا کام چھوڑ دے یہاں تک کہ جس حالت پر ہو اس میں دوبارہ کبھی مشغول ہونہ کبھی ٹال مٹول سے کام لے بلکہ فوراً اپنے نفس پر موجودہ حال پر قائم رکھنا لازم ٹھہرا دے۔

سیدنا سہری سقطی کے نزدیک توبہ کی شرائط

حضرت سیدنا سہری سقطی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے متعلق مروی ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ توبہ کی

شرائط کچھ یوں بیان فرماتے:

- ✽ توبہ کرنے والے کو سب سے پہلے گناہ گاروں سے دور ہو جانا چاہئے۔
- ✽ پھر اس نفس کو بھی چھوڑ دینا چاہئے جس کی خاطر وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کرتا رہا اور اسے صرف وہی شے دینی چاہئے جو اس (کو زندہ رکھنے) کے لیے انتہائی ضروری ہو۔
- ✽ اس کے بعد پختہ ارادہ کر لے کہ دوبارہ کبھی مَعْصِیَّت کا ارتکاب نہیں کرے گا۔
- ✽ لوگوں سے اپنے بوجھ کو دور کر لے۔
- ✽ گناہ پر مجبور کر دینے والے ہر کام کو چھوڑ دے۔
- ✽ نفسانی خواہش کی پیروی ترک کر کے اسلاف کی پیروی کو جان سے بڑھ کر عزیز بنالے۔

فضولیات سے بچنا بھی توبہ کی شرط ہے

حضرت سیدنا سر سقطی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے توبہ کی مزید شرائط کچھ یوں بیان فرمائیں:

- ✽ توبہ کرنے والوں کو چاہئے کہ ہر لمحہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں۔
- ✽ ہر قسم کی نفسانی خواہش سے منہ موڑ کر فضول کاموں سے بچیں۔
- ✽ فضول کاموں سے مراد یہ کچھ کام ہیں:
- 1﴿﴾ فضول باتیں کرنا 2﴿﴾ فضول دیکھنا 3﴿﴾ فضول چلنا و گھومنا
- 4﴿﴾ فضول کھانا 5﴿﴾ فضول پینا 6﴿﴾ فضول لباس پہننا
- ✽ جو شخص نفسانی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے وہی شبہات کے ترک پر قوت پاتا ہے۔

توبہ کرنے والے شخص کو کیا کرنا چاہئے؟

حضرت سیدنا یحییٰ بن مُعَاذ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عرض کی گئی: توبہ کرنے والے شخص کو کیا کرنا چاہئے؟
 ارشاد فرمایا: ایسا شخص اپنی عمر کے دونوں دنوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک دن گزر چکا ہے اور دوسرا بھی باقی ہے۔ وہ ان دونوں دنوں کی اصلاح تین باتوں سے کر سکتا ہے:

- ﴿۱﴾ جو گزر گیا اس پر نادم ہو اور مغفرت طلب کرے۔
- ﴿۲﴾ جو باقی ہے اس میں لوگوں سے میل جیل ترک کر دے اور سالکین و ذاکرین کی محافل کو لازم پکڑ لے۔
- ﴿۳﴾ اپنی غذا کو پاک کرے (یعنی رزقِ حلال کھائے) اور ہمیشہ نیک اعمال بجالائے۔

توبہ کرنے والے نرم دل ہوتے ہیں

رِقَّتِ قلبی اور آنسوؤں کی کثرت توبہ کی سچائی کی علامات ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے: توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو کیونکہ ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں۔^①

گناہوں کو ہمیشہ عظیم جاننا

توبہ کی سچائی میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کو عظیم جانے کیونکہ منقول ہے: جب بھی بندہ اپنے گناہوں کو بڑا جانتا ہے عند اللہ وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں۔

گناہوں کو ہلکا جاننا

ایک قول میں ہے کہ (صغیرہ) گناہوں کو ہلکا سمجھنا انہیں کبیرہ بنا دیتا ہے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے گناہوں کو پہاڑ کی مثل جانے اور اسے یہ خدشہ لاحق ہو کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گرنے ہی والا ہے جبکہ منافق وہ ہے جو گناہوں کو اس مکھی کی مثل سمجھتا ہے جو اس کی ناک پر سے گزرے تو وہ اسے اڑا دے۔^②

ایک مُرْسَل روایت^③ میں ہے کہ سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے ہر ایک کو چھوٹے سے گناہ پر بھی مؤاخذے سے ڈرنا چاہیے۔^④

①..... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، کلام عمر بن الخطاب، ۸/۱۵۰، حدیث: ۲۲

②..... بخاری، کتاب الدعوات، باب التوبة، ۴/۱۹۰، حدیث: ۶۳۰۸، بتغییر قبیل

③..... مُرْسَل حدیث سے مراد وہ حدیث ہے جس کی سند میں آخر سے کوئی راوی ساقط ہو۔ (نزہۃ القاری، ۱/۹۵، منہبواً)

④..... کنز العمال، کتاب التوبة من قسم الاقوال، الفصل الاول، ۴/۹۰، حدیث: ۱۰۲۲۴

گناہ کے چھوٹا ہونے کی جانب مت دیکھ

کسی بزرگ کا فرمان ہے کہ بندے کا یہ قول نہیں بخشا جائے گا کہ کاش میرا ہر عمل اس کی مثل ہوتا (یعنی جیسا کرنا چاہئے ویسا ہوتا)۔ یہ قول حضرت سیدنا بلال بن سَعْدٍ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَعْلٰی کے اس فرمان جیسا ہی ہے کہ گناہ کے چھوٹا ہونے کی جانب مت دیکھ بلکہ یہ دیکھ کہ کس کی نافرمانی کر رہا ہے۔

ایک حدیثِ قدسی میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے ایک ولی کی جانب وحی فرمائی: ہدایت کی کمی کی جانب مت دیکھ بلکہ یہ دیکھ کہ ہدایت دینے والا کتنا بڑا ہے۔ اسی طرح گناہ کے چھوٹا ہونے کی جانب مت دیکھ بلکہ اس ذات کی کبریائی کی جانب دیکھ جس کے سامنے تو یہ گناہ کر رہا ہے۔

گناہوں کے بڑا ہونے کی وجہ

(صاحبِ کتاب امام آغل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَعْلٰی فرماتے ہیں) یقیناً گناہ جس ہستی کے سامنے کیے جائیں اس کی تعظیم کی بنا پر بڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ذاتِ کبریٰ کا مشاہدہ کرنے اور اس کے حکم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے دل میں جب گناہوں کو بڑا سمجھا جانے لگتا ہے تو اس وقت کوئی گناہ چھوٹا نہیں رہتا۔ بلکہ خائفین تو صغیرہ گناہوں کو بھی کبیرہ ہی شمار کرتے ہیں۔

شعائر اللہ کی حرمت

یہ مفہوم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ان فرامین سے ثابت ہے:

﴿۱﴾ ذٰلِكَ وَمَنْ يُعِظْمْ حُرْمَتِ اللّٰهِ فَهُوَ حَبِیْرٌ لَّہٗ عِنْدَ رَبِّہٖ ؕ (پ: الحج: ۳۰)

ترجمہ کنز الایمان: بات یہ ہے اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اسکے لیے اس کے رب کے یہاں بھلا ہے۔

﴿۲﴾ ذٰلِكَ وَمَنْ يُعِظْمْ شَعَاۤیِرَ اللّٰهِ فَاتَّہَا مِنْ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ ؕ (پ: الحج: ۳۲)

ترجمہ کنز الایمان: بات یہ ہے اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔

منقول ہے کہ ان آیاتِ مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دل میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حرام ٹھہرائی گئی اشیا کو عظیم جانے اور ان کی بے حرمتی نہ کرے۔

کیا آج کبیرہ گناہ صغیرہ ہو گئے ہیں؟

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ تَالَعین عظام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام سے فرماتے: تم بعض ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے بھی باریک ہیں جبکہ ہم عہدِ نبوی میں انہیں ہلاکت خیز شمار کرتے تھے۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَتُہُ اللہُ التَّوَّاب فرماتے ہیں) صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کی مراد یہ نہ تھی کہ جو گناہ عہدِ نبوی میں کبیرہ تھے اب وہ صغیرہ ہو گئے ہیں بلکہ وہ نُورِ ایمان کی عَظَمَت کی وجہ سے اپنے دلوں میں جاگزین عَظَمَتِ باری تعالیٰ کے باعث صغیرہ گناہوں کو بھی کبیرہ سمجھتے تھے۔ مگر افسوس! ان کے بعد لوگوں کے دلوں کی یہ حالت و کیفیت نہ رہی۔

بعض گناہوں کی وجہ سے قوموں کی ہلاکت

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے کسی ولی کو الہام فرمایا: میں نے تمہارے کتنے ہی گناہ دیکھے (مگر تمہاری گرفت نہ فرمائی) جبکہ میں نے اس سے کم درجے کے گناہوں کے باعث کئی قوموں کو ہلاک کر دیا۔

حضرت سیدنا اُس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرکارِ دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایک اُمّت کو اس لیے ہلاک فرمادیا کہ وہ اپنی شرم گاہوں سے کھیلنا کرتے تھے۔^①

گناہوں کو بھلا دینے اور انہیں یاد رکھنے میں ماریفین کا اختلاف

گناہوں کو بھلا دینے اور انہیں یاد رکھنے کے متعلق عارفین رَحْمَتُہُمُ اللہُ الْبَرِّین کے مختلف اقوال مروی ہیں۔ چنانچہ بعض عارفین رَحْمَتُہُمُ اللہُ الْبَرِّین فرماتے ہیں: توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو۔ بعض فرماتے ہیں: توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کو بھول جاؤ۔

اختلاف میں تطبیق کی صورت

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَتُہُ اللہُ التَّوَّاب مذکورہ اختلاف میں تطبیق دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں)

①..... العلل المتناہیة لابن الجوزی، کتاب التکاح، حدیث فی الاستمنا، ۲/۶۳۳، حدیث: ۱۰۴۷، عن ابی سعید الخدری

یہ دو الگ الگ گروہوں کا طریقہ اور دو مختلف مقامات پر فائز لوگوں کے حال ہیں۔ چنانچہ گناہوں کو یاد رکھنا مریدین کا طریقہ اور خائفین کا حال ہے، یہ لوگ گناہوں کو یاد کر کے ہمیشہ غم میں مبتلا رہتے ہیں اور ہر دم ان پر خوفِ الہی کا غلبہ رہتا ہے۔ ذکر، اذکار اور آئندہ نیک اعمال میں مشغولیّت کی بنا پر گناہوں کو بھول جانا عارفین کا طریقہ اور محبین کا حال ہے۔ ان لوگوں کا طریقِ مشاہدہ توحید اور مقامِ تعریف ہے۔ جبکہ پہلے گروہ کا طریقِ مشاہدہ توقیف و تحدید اور مقامِ تعریف ہے۔

بندہ جس مقام^① پر بھی فائز ہو وہ اپنے طریق کا مشاہدہ کرتا ہے اور اپنے حال کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ مشاہدہ توحید کا مقام عارفین کے نزدیک مشاہدہ تعریف کے مقام سے افضل ہے، اگرچہ مشاہدہ تعریف میں زیادہ وسعت اور کثرت ہے مگر یہ اصحابِ یمین اور عام مُقَرَّبین کا مقام ہے جبکہ اس کے مقابلے میں مشاہدہ توحید حد درجہ مشکل اور بہت کم ہے مگر اس کے اہل افراد اس سے اعلیٰ و افضل ہیں اور ان کا شمار مُقَرَّبین و خاص عارفین میں ہوتا ہے۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب

ممکن ہے کہ کوئی سائل (یعنی مرید) حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے واقعہ سے یہ اعتراض کر بیٹھے کہ وہ بھی تو اپنی لغزش یاد کر کے اس پر گریہ و زاری فرمایا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کی خدمت میں عرض ہے کہ آنبیائے

① حضرت سیدنا امام ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ التَّوَّابِ (متوفی ۳۶۵ھ) فرماتے ہیں: صوفیوں کے نزدیک مقام سے مراد وہ آداب ہیں جن کے ذریعے بندہ کسی منزل کو حاصل کرتا ہے، یعنی کسی خاص عمل کے ذریعے وہ اس منزل تک رسائی پاتا ہے، نیز یہ مقام طلب و تکلف کی زیادتی سے متحقق ہوتا ہے۔ پس ہر شخص کا مقام وہ ہے جہاں بندہ اس وقت اپنے عمل کے ذریعے موجود ہے اور اس وقت جس مشقت و ریاضت میں مشغول ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ بندہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف نہ جائے جب تک کہ اس مقام کے احکام پورے نہیں کر لیتا۔ کیونکہ جو شخص قناعت کا پیکر نہیں ہوتا اس سے توکل کی اُمید دُرسنت نہیں اور جس کے پاس توکل نہیں اس سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ ہر حکم تسلیم کر لے گا۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں: ایک قوم کے نزدیک حال سے مراد وہ خاص کیفیت ہے جو دل پر وارد ہوتی ہے اور اس میں ان کی کسی قسم کی کوئی کوشش کارفرما نہیں ہوتی مثلاً طرب (خوشی)، حزن (غم)، بسط، قبض، شوق، ہیبت اور احتیاج۔ احوال و سببی اور مقامات کسی ہوتے ہیں۔ احوال بندے کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاص عنایت سے نصیب ہوتے ہیں جبکہ مقام بندہ مُجاہدے و ریاضت سے حاصل کرتا ہے۔ (الرسالۃ القشیریۃ، ص ۹۱، ۹۲)

کرام علیہم السلام کے احوال کو عام لوگوں کے احوال پر قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ان کا مقام عام لوگوں کی حدود سے بہت بلند تر ہے۔ البتہ! کبھی کبھار ان کے احوال کو مریدین کے احوال سے بدل دیا جاتا ہے اور انہیں متعلمین کی راہ پر چلایا جاتا ہے تاکہ یہ طریقہ ان کی اُمت اور دیگر لوگوں کے لیے سنت بن جائے۔

صاحب قوت کے نزدیک گناہوں کا تذکرہ

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں) جس شخص کا یقین کمزور اور نفس طاقتور ہو وہ اس بات سے محفوظ نہیں رہ سکتا کہ جب وہ گناہوں کو یاد کرے تو اس کا دل شہوت کے ساتھ گناہوں کی طرف متوجہ نہ ہو یا نفس گناہوں کی خلافت کی جانب مائل نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو گناہوں کا تذکرہ اس شخص کے فتنے میں مبتلا ہونے کا سبب بن جائے گا اور جس طرح اس کی اصلاح ہوئی تھی دوبارہ وہ فساد کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی عادی گناہ گار شخص گناہوں کے اسباب میں غور و فکر کرے تو وہ نفس کے ان گناہوں کی جانب مائل ہونے سے محفوظ نہیں رہ سکتا اگرچہ افضل یہ ہے کہ نفس کی موافقت کی جائے جب تک کہ یہ موافقت معصیت کا سبب نہ بنے کیونکہ ان گناہوں کے اسباب کے متعلق غور و فکر کر کے ان سے رُک جانا و بچنا نفس کا نجاہدہ ہے۔ البتہ! یہ فریب کی صورت ہو سکتی ہے اور اس میں خطرہ بھی ہے، لہذا نفس کی مخالفت کرنا اور گناہوں کے اسباب میں غور و فکر نہ کرنا ہی سلامتی کے زیادہ قریب اور بہتر ہے اور مرید کے لیے جو شے سلامتی کے زیادہ قریب اور بہتر ہو وہی افضل ہوتی ہے۔

گناہوں کو بھول جانے میں مستقبل کو یاد کرنا اور دوسرے وقت کے فوت ہو جانے کے خدشہ کے پیش نظر فوت شدہ وقت کی تلافی کرنا مقصود ہوتا ہے۔

جنتی نعمتوں کو یاد کرنا کیسا؟

بعض عارفین فرماتے ہیں: مرید کے دل میں جنت یا اس کی نعمتوں، لباس اور ازدواج کا وسوسہ پیدا ہونا پسندیدہ نہیں۔ مزید فرماتے ہیں: مرید کے لیے مستحب یہ ہے کہ اس کے دل میں صرف ذِکْرُ اللہ ہو اور اس کے خیالات اور ارادے سوائے اللہ عزوجل کے کسی کے متعلق نہ ہوں۔

ایک قول کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ مرید نے چونکہ حال ہی میں توبہ کی ہوتی ہے اور وہ استقامت و عزم کی مشق کا عادی نہیں ہوتا، لہذا جب وہ جنت کی نعمتوں کو یاد کرے گا تو دل کی کمزوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے جتنی نعمتوں کی مثل جب وہ دنیاوی اشیاء یعنی لباس، پاک چیزیں اور عورتیں وغیرہ دیکھے تو اس کا دل ان اشیاء کی خواہش کرے۔ کیونکہ دنیاوی نعمتوں کا حصول جلد ممکن ہے جبکہ آخروی و جتنی نعمتوں کے حصول میں تاخیر ہے۔ پس اس کا نفس دنیا میں ہی آخروی نعمتوں کی مثل اشیاء کے حصول کی خواہش میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ جس کو یاد الہی تڑپائے وہ دنیا کی زینت اور اس کی خواہشات سے دور ہو جاتا ہے اور شیطان بھی اس کے سامنے دنیاوی اشیاء کو خوبصورت بنا کر پیش کرنے کی جرأت نہیں کرتا، نیز اس کا یقین قوی اور بری عادات ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

ترک گناہ کے بعد مجاہدہ افضل ہے یا؟

ایک شخص گناہ چھوڑ کر استقامت سے نیک عمل میں مشغول ہو مگر اس کا نفس (دنیاوی عیش و آرام اور لذتوں کے حصول کے لیے) اس سے جھگڑا کرے اور ہر بار وہ سختی سے اس کا مقابلہ کرے۔ جبکہ ایک دوسرا شخص گناہ چھوڑ کر اصلاحِ احوال میں مشغول ہو اور اس کا نفس (دنیاوی لذتوں کے حصول کا) مطالبہ کرے نہ گناہوں کی طرف اسے مائل کرے اور اس سلسلے میں اس نے کبھی دل پر کوئی بوجھ محسوس کیا نہ کوئی مجاہدہ کیا ہو تو اہل علم کا اس بات میں اختلاف ہے کہ مذکورہ دونوں افراد میں سے افضل کون ہے؟ چنانچہ،

شامی علمائے رائے

ایک شامی عالم فرماتے ہیں: (مذکورہ دونوں افراد میں سے) وہ شخص افضل ہے جس کا نفس اسے گناہ کی طرف مائل کرے اور وہ اس سے مجاہدہ کرے، کیونکہ اس پر جھگڑا وارد ہوا مگر اس نے مجاہدہ کیا لہذا اسے مجاہدے کی فضیلت حاصل ہو گئی۔ یہ قول حضرت سیدنا احمد بن ابی حواری علیہ رحمۃ اللہ النجاری اور حضرت سیدنا سلیمان دارانی قدس سرہ القوری کے شاگردوں کا ہے۔

بصری علمائے رائے

علمائے بصرہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں: وہ شخص افضل ہے جس کا نفس یقین اور طمانیت کے مشاہدہ کی وجہ

سے اس سے جھگڑا کرے نہ گناہ کی طرف لوٹے۔ یہ قول حضرت سیدنا ریاح بن عمرو قیس علیہ رحمۃ اللہ القوی کا ہے جو کبار علمائے بصرہ رحمہم اللہ میں سے ہیں۔ ایک قول کے مطابق اگر اس شخص نے واقعی گناہوں سے کنارہ کر لیا اور وہ نفس مطمئنہ کا مالک بن گیا تو وہ سلامتی کے زیادہ قریب ہے اور اب اس کے گناہوں کی طرف مائل ہونے کا بھی کوئی خدشہ نہیں۔

راہِ خدا میں بخوشی خرچ کرنے والا افضل ہے یا؟

علمائے کرام رحمہم اللہ السلام کا ان دو بندوں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے۔ جن میں سے ایک سے راہِ خدا میں اپنا مال خرچ کرنے کا سوال کیا گیا تو اس کے نفس نے انکار کر دیا اور اس پر بڑا گراں گزرا مگر اس نے نفس کی ایک نہ سنی اور آخر کار اپنا مال راہِ خدا میں خرچ کر دیا اور دوسرے شخص سے جب یہی سوال کیا گیا تو اس نے برضا و رغبت فوراً اپنا مال خرچ کر دیا اور اس معاملے میں نفس نے اس سے جھگڑا کیا نہ اس پر یہ بات گراں گزری اور نہ اس نے کوئی مجاہدہ کیا۔

ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرنے والا افضل ہے کیونکہ اس کے لیے اِکراہ (یعنی نفس کا خرچ نہ کرنے پر مجبور کرنا) و مجاہدہ جمع ہو گئے اور اس نے دو کام کیے۔ یہ قول حضرت سیدنا ابن عطاء علیہ رحمۃ اللہ الفتاح اور آپ کے شاگردوں کا ہے۔ جبکہ بعض علمائے کرام فرماتے ہیں: جس کا نفس اِکراہ اور اِغتراض کے بغیر خوشی سے خرچ کرے افضل ہے، کیونکہ یہ نفس کی سخاوت اور زہد کی حقیقت کا مقام ہے جو اِکراہ، مجاہدے اور ان کی موجودگی میں راہِ خدا میں مال خرچ کرنے سے بہر صورت افضل ہے۔ اس لیے بھی کہ اگر اس بار یہ شخص نفس پر غالب آ بھی گیا ہے تو دوسری یا تیسری بار نفس کے غالب آنے سے نہیں بچ سکتا کیونکہ سخاوت ایسے نفس کا مقام نہیں بلکہ یہ تو اس پر ایک بوجھ تھا (جو اس نے اٹھانے سے انکار کر دیا) یہ مذہب حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کا ہے اور (صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب تلمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) میرا بھی یہی مذہب ہے، یہ الفاظ میرے ہیں مگر مفہوم حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کے کلام کا ہے۔

ترکِ گناہ کے بعد دل میں حلاوت پانا کیسا؟

حضرت سیدنا ابو محمد سہل نُسَری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقَوٰی سے ایک ایسے شخص کے مُتَعَلِّق سَوَال کیا گیا جو ایک شے سے توبہ کرتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے مگر جب اس کے دل میں اس شے کا خیال پیدا ہوتا ہے یا وہ اسے دیکھتا ہے یا اس کے مُتَعَلِّق باتیں سنتا ہے تو اس کے دل میں حلاوت پیدا ہو جاتی ہے (ایسے شخص کے مُتَعَلِّق کیا حکم ہے؟) تو آپ نے ارشاد فرمایا: حلاوت ولذت کا پایا جانا بشری طبیعت کا تقاضا ہے اور طبعی تقاضوں کا پایا جانا لازم ہے جن سے چھٹکارے کی کوئی صُورَت نہیں۔ البتہ! (اس صورتِ حال سے چھٹکارے کی صُورَت یہ ہو سکتی ہے کہ) اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں اپنے دل کی (حالت کے مُتَعَلِّق) فریاد کرے اور دل کی اس کیفیت و حالت کو بُرا جانے، اپنے نفس کو اس گناہ سے بچا تار ہے اور غفلت نہ برتے، نیز بارگاہِ خداوندی میں یہ دعا کرتا رہے کہ وہ اس گناہ کی یاد سے اسے چھٹکارا دلانے اور اسے اپنے ذکر اور دیگر عبادات میں مشغولیت کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید فرماتے ہیں: اگر وہ گناہ کی جانب مائل ہونے سے لمحہ بھر بھی غافل ہوا تو مجھے خدشہ ہے کہ یہ اس گناہ سے محفوظ نہ رہ سکے گا اور اس کے دل میں گناہ کی حلاوت اپنا کام کر جائے گی۔ ہاں اگر اس حلاوت کے ساتھ دل میں گناہوں سے نفرت اور حُزن و ملال بھی پایا جائے تو پھر اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب علی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقَوٰی فرماتے ہیں) میرے نزدیک بھی اس شخص کا حکم یہی ہے کیونکہ شہوت (یعنی نفسانی خواہش) کی موجودگی میں توبہ دُرُست نہیں بلکہ بندے سے مُجانبہ طَلَب کیا جاتا ہے۔ یہ عام مریدین کا حال ہے جبکہ دل کا ہمیشہ مرتبہ ولایت پر فائز رہتے ہوئے نفسانی خواہشات کو مٹا دینا عارفین کا وصف ہے۔

ایک گناہ کے ضمن میں بہت سے گناہ

بسا اوقات ایک گناہ کے ضمن میں بہت سے گناہ پائے جاتے ہیں جو اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں مثلاً

✽ اس گناہ پر اصرار کرنا۔ ✽ گناہ پر خوش ہونا۔

✽ گناہ کے بعد توبہ میں ٹال مٹول سے کام لینا۔

✽ اس جیسا کوئی گناہ کرنے پر کامیاب ہونے کی خلاوت پانا۔

✽ گناہ نہ کر پانے پر غم اور ناپسندیدگی کا پایا جانا۔

✽ گناہ پر عمل سے خوشی محسوس کرنا۔

✽ اگر وہ گناہ دو افراد سے سرانجام پاتا ہو تو دوسرے کو اس گناہ پر ابھارنا۔

✽ اس گناہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عطا کردہ مال کو خرچ کرنا کہ ایسا کرنا کُفْرانِ نعمت ہے۔ چنانچہ منقول ہے

کہ جس نے حرام کام میں ایک درہم خرچ کیا اس نے اِشراف کیا۔

✽ گناہ کو چھوٹا اور حقیر سمجھنا بھی گناہ کا اِرتکاب کرنے سے بڑا جرم ہے۔

✽ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جو اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اس کی پروا نہ کرنا۔

✽ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حلم کو معمولی جاننا بھی گناہ کے اِرتکاب سے بڑا جرم ہے کہ ایسا کرنا دھوکا و فریب میں

متلا ہونا اور (اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خفیہ تدبیر سے) بے خوف ہونا ہے۔

✽ اس بات کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمت نہ سمجھنا (بھی بہت بڑا جرم ہے) کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کے عیبوں پر پردہ ڈال

کر اس کی نیکیاں ظاہر فرمادیں۔ جیسا کہ ایک دُعاے ماثورہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد اس طرح بیان کی گئی

ہے: يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ وَسَتَرَ عَلَى الْقَبِيحِ وَلَمْ يُؤَاخِذْ بِالْجَرِيرَةِ وَلَمْ يَهْتِكِ السِّتْرَ۔ یعنی

اے وہ ذات جس نے (میری) نیکیوں کو ظاہر فرمایا اور میرے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا، میرے گناہوں پر

فوری مؤاخذہ فرمایا نہ ان گناہوں کا پردہ چاک فرمایا۔^① منقول ہے: ہر گناہ گار رحمن عَزَّوَجَلَّ کی حفاظت میں

ہے، جب وہ اپنا دوستِ رحمت اس سے ہٹاتا ہے تو اس کے عُیوب کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔

✽ اعلانیہ گناہ کرنا، گناہ کا موقع ملتے ہی (بلا جھجک) اسے کر گزرنا اور اجتماعی شکل میں گناہ کرنا بھی بہت

بڑے جرم ہیں کہ یہ سرکشی کے کام ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے: اعلانیہ گناہ کرنے والوں کے

سوا باقی تمام (گناہ گار) لوگ قابلِ معافی ہیں، ایک شخص رات کے وقت اس حال میں گناہ کرتا ہے

کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوتا ہے مگر صبح ہوتی ہے تو وہ شخص خود ہی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے

① مستدرک، کتاب الدعاء والتکبیر والتہلیل والتسبیح والذکر، باب الدعاء العظیم النفع، ۲/۲۴۰، حدیث: ۲۰۴۲

پر دے کو فاش کر دیتا ہے اور اپنا گناہ بیان کر دیتا ہے۔^①

گناہ ایجاد کرنا

✽ بسا اوقات ایک گناہ گار شخص کوئی ایسا گناہوں بھرا کام ایجاد کرتا ہے جس پر دوسرے لوگ بھی عمل کرنے لگتے ہیں، اس طرح جب تک اس گناہ پر عمل ہوتا رہے گا اس ایجاد کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی بُرائیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ چنانچہ،

منقول ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس جہانِ فانی سے گیا تو اس کے ساتھ ہی اس کے گناہ بھی ختم ہو گئے اور اس کے بعد اس سے کبھی مواخذہ نہ ہو گا۔ نیز اس شخص کے لیے بھی خوش خبری ہے جس کے نامہ اعمال میں دوسروں کے گناہ شمار نہ کیے جائیں۔

کسی کا قول ہے کہ گناہ مِت کر، اگر گناہ کرنا ہی ہو تو دوسروں کو اس پر آمادہ نہ کر، ورنہ دو گناہوں کا مُرتکِب ہو گا کہ ایسا کرنا مُنافِقین کی صِفَت ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

الْمُفْقُونَ وَالْمُفْقُتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ تَرْجِمُهُ كُنُوزُ الْإِيمَانِ: مُنافِق مرد اور مُنافِق عورتیں ایک تھیل یَاْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ کے چٹے بٹے (ایک جیسے) ہیں، بُرائی کا حکم دیں اور بھلائی سے منع کریں۔ (پ ۱۰، النبیۃ: ۶۷)

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طارب ترمذی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَدِیْ فرماتے ہیں) جس نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ کسی گناہ میں شریک ہونے پر آمادہ کیا گویا اس نے بُرائی کا حکم دیا اور بھلائی سے منع کیا۔ ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ کسی شخص نے اپنے بھائی کی اس سے بڑھ کر بے حرمتی نہیں کی کہ وہ اس کی (کسی معاملے میں) ایسی مدد کرے جس سے اس کے لیے گناہ پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔

بعض اوقات ایک شخص 40 سال زندہ رہ کر مر جاتا ہے مگر اس کا گناہ اس کے مرنے کے بعد بھی 100 سال تک زندہ رہتا ہے اور اسے اس کی قبر میں اس گناہ کی وجہ سے سزا دی جاتی ہے یعنی جب وہ کوئی ایسا بُرا کام

①..... بخاری، کتاب الادب، باب ستر المؤمن علی نفسه، ۱۱۸/۴، حدیث: ۶۰۶۹

مسلم، کتاب الزہد والرفاق، باب النہی عن ہتک الانسان ستر نفسه، ص ۱۵۹۵، حدیث: ۲۹۹۰

ایجاد کرے جس پر اس کے بعد بھی عمل ہو تا رہے یہاں تک کہ وہ عمل ختم ہو جائے یا اس پر عمل کرنے والے مرجائیں۔ تبھی جا کر اسے اس گناہ کی سزا سے نجات ملتی ہے اور وہ راحت پاتا ہے۔

متقّدین پر ظلم

✽ ایک قول کے مطابق سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص ان مُتَقَدِّمِین پر ظلم کا باعث بنے جنہیں جانتا پہچانتا ہو نہ اس نے انہیں دیکھا ہو۔ یعنی یہ سَلَفِ صَالِحِین وَاٰمَنُوْهُ مُتَقِنِیْنَ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِیْنِ پر کلام (یعنی اغتراضات) کرے۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سنی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) مذکورہ تمام باتیں ایک گناہ کے ضمن میں پائی جاتی ہیں جبکہ یہ باتیں اس گناہ سے (جرم کے اعتبار سے زیادہ) بڑی ہیں۔ چنانچہ، فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَنُكْتَبُ مَا قَدْ مَوَّأُوا اِثْمَهُمْ ط (پ ۲۲، س: ۱۲) ترجمہ کنز الایمان: اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے۔

وَإِثْمُهُمْ کی تفسیر

منقول ہے کہ یہاں آثار سے مراد لوگوں کے وہ کام ہیں جن پر ان کے بعد بھی عمل کیا جاتا رہا۔ چنانچہ مروی ہے کہ جس نے کوئی ایسا بُرا طریقہ ایجاد کیا جس پر اس کے مرنے کے بعد بھی عمل ہو تا رہا تو اس ایجاد کرنے والے پر اپنا اور ان عمل کرنے والوں کا گناہ بھی ہو گا اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہو گی۔^①

بدعت پھیلانا، پھر رجوع کرنا کیسا؟

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے ہیں: عالم کے لیے اس کے ماننے والوں کی جانب سے ہلاکت ہے، وہ غلطی کرتا ہے، پھر رجوع کر لیتا ہے مگر لوگ اس کی غلطی کو قبول کر کے پوری دنیا میں پھیلا

① مسلم، کتاب الزکاة، باب الحث علی الصدقة... الخ، ص ۵۰۸، حدیث: ۱۰۱

دیتے ہیں۔ اسی طرح کسی اَدیب کا قول ہے کہ عالم کی لغزش ایسے ہی ہے جیسے کوئی کشتی ٹوٹ کر غرق ہو جائے اور اس کے ساتھ اس میں سوار لوگ بھی ڈوب جائیں۔

ایک اسرائیلی روایت میں ہے کہ ایک عالم لوگوں کو بدعتوں سے گمراہ کیا کرتا تھا، بعد میں اس نے توبہ کر لی اور بارگاہِ خداوندی میں اپنی بدعتوں سے رجوع کر کے ایک زمانے تک اپنے اعمال کی اصلاح کرتا رہا مگر اس کے باوجود اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس وقت کے نبی کو وحی فرمائی کہ اس سے فرمادیں: اگر تیرا گناہ میرے اور تیرے درمیان ہوتا تو میں تیرے وہ تمام گناہ معاف فرمادیتا جو تو نے آج تک کئے ہیں مگر میرے ان بندوں کا کیا ہو گا جنہیں تو نے (اپنی ایجاد کردہ بدعتوں سے) گمراہ کیا اور وہ جہنم کے حق دار بن گئے؟

گناہ کو جائز و حلال سمجھنا

گناہ کو اپنے لیے جائز و حلال سمجھنا یا دوسروں کے لیے اسے جائز و حلال قرار دینا دونوں ایسی باتیں ہیں جن کا تعلق مذکورہ باتوں سے نہیں (یعنی ایک گناہ کے ضمن میں اس سے عظیم گناہ نہیں) بلکہ ایسا کرنا تو بندے کے اسلام سے خروج کا سبب اور شریعت میں تبدیلی کے مترادف ہے اور ایسا کرنا کفر ہے۔ چنانچہ، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ہے کہ وہ شخص قرآن پاک پر ایمان نہ لایا جس نے اس کی حرام کردہ اشیا کو حلال جانا۔^①

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بُرے اعمال کو جہالت کا نام دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ اِنَّہٗ مِنْ عَمَلٍ مُّسْوًّۭاۤیۡ جَہَالَۃً ۝ ترجمہ کنز الایمان: تم میں جو کوئی نادانی سے کچھ بُرائی کر (ب، الانعام: ۵۴) بیٹھے۔

﴿۲﴾ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَہْمِلُوْنَ ۝ ترجمہ کنز الایمان: بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔

(ب، النمل: ۵۵)

﴿۳﴾ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ۝ ترجمہ کنز الایمان: بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔

(ب، الاعراف: ۸۱)

①.....ترمذی، کتاب فضائل القرآن، باب رقم: ۲۰، ۴/۲۲۱، حدیث: ۲۹۲۷

عرش کا تین اعمال کی وجہ سے کانپنا

منقول ہے کہ تین اعمال کی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ غضب فرماتا ہے اور عرشِ الہی کانپنے لگتا ہے۔ وہ اعمال یہ ہیں:

﴿1﴾ کسی جان کو بغیر جان کے بدلے (یعنی بغیر قصاص) قتل کرنا۔

﴿2﴾ مرد کا مرد کے ساتھ بد فعلی کرنا۔

﴿3﴾ عورت کا عورت کے ساتھ بد فعلی کرنا۔

ایک حدیثِ پاک میں ہے کہ اگر لوطی شخص کئی سمندروں میں بھی غسل کر لے تب بھی کوئی شے اسے پاک نہیں کرے گی ہاں توبہ کر لے تو پاک ہو جائے گا۔^①

سردار کون؟

اگر کسی معمولی گناہ میں طاعت سے محروم ہونے، خلاوتِ عبادت ختم ہو جانے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ناراض ہو جانے کے سوا کوئی دوسری نحوست نہ بھی پائی جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی سزا نہیں۔ جیسا کہ منقول ہے حضرت سیدنا وہیب بن وَرْدِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عرض کی گئی: کیا ایک گناہ گار شخص عبادت کی خلاوت پاتا ہے؟ ارشاد فرمایا: نہیں! اور جو شخص گناہ کا ارادہ کرے (مگر عمل نہ کرے) وہ بھی خلاوتِ عبادت سے محروم رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا یحییٰ عَلَیْہِ السَّلَام کو سیدِ اکا لقب عطا فرمایا کیونکہ انہوں نے کبھی مَعْصِیَّت کا ارادہ تک نہ فرمایا۔ چنانچہ (صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَعْلَیہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں) کسی شخص کے سید ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی سرداری کے لحاظ سے گناہوں کا ارادہ نہ کرے۔^②

①..... تاریخ بغداد، ۳/۳۲۹، الرقم: ۱۲۳۸: محمد بن العباس، بتغیر

②..... یہاں سید سے مراد ساداتِ حضرات نہیں، جیسا کہ مفسرِ شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ تفسیر نعیمی میں اس لفظ سے کیا مراد ہے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: سید وہ ہے جو سواد یعنی بڑی جماعت کا متولی و سردار ہو یا تو اس سے مراد کریم ہے یا حلیم یا متقی یا شریف یا فقیہ عالم یارب کے فرمان پر راضی یا سردار۔ بعض اہل

محبوب بندوں سے اعراض

ایک روایت میں ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے لباس شہرت پہنا۔ جبکہ ایک روایت میں ہے کہ جس نے خود پسندی کی وجہ سے تکبر کیا اللہ عزوجل اس سے اعراض فرماتا ہے اگرچہ وہ اللہ عزوجل کے نزدیک محبوب ہی ہو۔^(۱) (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ عزوجل اپنے محبوب بندوں سے ان کے خود پسندی و تکبر کرنے پر اعراض فرماتا ہے تو یہ) کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رحمت سے دور نہ فرمائے اور وہ لوگ وحشت کا شکار نہ ہوں، بلکہ اللہ عزوجل تو ان سے اپنے تعلق کو بھی ختم فرماتا ہے۔

محبوب سے دوری

مروی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جب ممنوعہ درخت سے کھایا تو آپ علیہ السلام کے جسم اظہر سے لباس اتر گیا اور ستر ظاہر ہو گیا مگر تاج اور دستار کو آپ کے سر سے اترنے میں حیا آئی تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر آپ علیہ السلام کے سر مبارک سے تاج اتارا اور حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام نے دستار اتاری۔ اس کے بعد بالائے عرش سے انہیں ندا دی گئی: دونوں میرے جوار رحمت (یعنی جنت) سے دور (زمین پر) چلے جاؤ کیونکہ لغزش میں پڑ جانے والے میرے جوار رحمت میں نہیں رہ سکتے۔ (یہ سن کر) حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے آبدیدہ ہو کر اپنی زوجہ حضرت سیدتنا حوا علیہا السلام کی جانب

لُفٹ نے اس کے معنی ہمت والا اور مالک بھی کیے ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے: وَ أَفْقِيَا سَيِّدَ هَالِكٍ الْبَابِ (پ ۱۲، یوسف: ۲۵)، یہاں سید کے معنی مالک یا خاوند ہیں کہ عزیز مصر زلیخا کا خاوند تھا۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ سید وہ جو کسی پر حسد نہ کرے اور ابواسحاق نے فرمایا کہ سید وہ جو علم اور تقویٰ میں اپنی قوم سے افضل ہو۔ اب اصطلاح میں ہر دینی یا دنیوی فوقیت رکھنے والے کو سید کہتے ہیں۔ چونکہ نبی علیہ السلام میں یہ ساری صفات تھیں اس لیے انہیں سید فرمایا گیا۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ آپ نے کبھی کوئی خطانہ کی۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ آپ نے کبھی کسی پر غصہ نہ کیا اس لیے رب نے آپ کو سید فرمایا۔ (تفسیر نمبر، ۳/ ۳۸۹)

[۱]..... ابن ماجہ، کتاب اللباس، باب من لبس شہرة من الشباب، ۱۲۳/۴، حدیث: ۳۱۰۸، دون: وان کان عندہ حبیباً جامع معمر بن راشد ملحق مصنف عبدالرزاق، باب شہرة الشباب، ۱۲۳/۱۰، حدیث: ۲۰۱۲۵، بتغیر قلیل

دیکھا اور ارشاد فرمایا: ہماری لغزش کا پہلا اثر یہ ہے کہ ہم محبوب کے دربار سے دور کر دیئے گئے۔^①

40 دن سلطنت سے محرومی

مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی جب ان کی اس لغزش پر گرفت فرمائی گئی کہ ان کے گھر میں 40 دن تک ایک بت کی عبادت کی گئی۔ ایک قول کے مطابق ایک عورت نے آپ علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ اس کے باپ کا جو اپنے مخالف سے جھگڑا چل رہا ہے اس میں اس کے باپ کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے تو آپ نے ایسا کرنے کا اقرار کر لیا مگر اس طرح کیا نہیں۔ ایک قول میں ہے کہ آپ علیہ السلام دل سے چاہتے تھے کہ اس عورت کے مقام و مرتبہ کے پیش نظر اس کے باپ کے حق میں فیصلہ کر دیں تو اس وجہ سے 40 دن تک آپ علیہ السلام کی حکومت و سلطنت آپ سے واپس لے لی گئی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بہت گریہ وزاری کی اور خوفِ خدا میں بے خود ہو گئے۔ ہاتھ پھیلا کر اللہ عزوجل کی بارگاہ میں سوال کرتے لیکن بھوکے ہی رہتے۔ جب آپ علیہ السلام کہتے کہ مجھے کھانا دو میں سلیمان بن داود ہوں تو آپ کو زخمی کیا جاتا اور دور کر دیا جاتا اور مارا جاتا۔^② بالآخر ایک مچھلی کے پیٹ سے آپ علیہ السلام کی مخصوص انگوٹھی نکلی جسے آپ نے 40 دن کے بعد پہنا اور یوں آزمائش کے ان دنوں کا خاتمہ ہوا۔ فرماتے ہیں: (جو نبی آپ نے انگوٹھی پہنی) پرندے آپ علیہ السلام کے سر اقدس پر سایہ فگن ہو گئے، جن، شیاطین اور جنگلی جانور آپ علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے۔ جب بے ادبی و گستاخی کرنے والوں نے آپ کو پہچانا تو فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر گھٹنے ٹیک دیئے اور ناروا سلوک کرنے پر معذرت پیش کرنے لگے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جو سلوک تم نے اس سے قبل میرے ساتھ کیا ہے اس پر تمہیں ملامت کروں گا نہ اب جو تم معذرت پیش کر رہے ہو اس پر تمہاری تعریف کروں گا، یہ ایک آزمائش تھی جسے ہونا ہی تھا۔^③

①..... موسوعة الامام ابن ابی الدنیاء، کتاب الرقة والکماء، ۲۳۶/۳، حدیث: ۳۲۸

②..... یہاں دو روایتوں کا ترجمہ نہیں دیا گیا، ان کی عربی عبارت کتاب کے آخر میں دے دی گئی ہے۔

③..... مستدرک، کتاب التفسیر، تفسیر سورة ص، ۲۱۸/۳، حدیث: ۳۶۷۵، مختصراً

آپ خدا کے مطیع ہم آپ کے مطیع

ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ ایک سفر پر تھے، ہوا آپ کو آپ کے لشکروں سمیت اٹھائے چل رہی تھی کہ اچانک آپ نے زیب تن اپنی نئی قمیص کی طرف دیکھا جو آپ کو اچھی لگی تو ہوانے آپ کو نیچے زمین پر اتار دیا، آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: تو نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو تجھے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ وہ بولی: ہم (یعنی مظاہر کائنات) آپ کے مطیع اسی لیے ہیں کہ آپ اپنے رب کے مطیع ہیں۔

ہر شے اس سے ڈرتی ہے جو

ایک عالم فرماتے ہیں: جو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرتا ہے ہر شے اس سے ڈرتی ہے اور جو عَزَّوَجَلَّ سے ڈرتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ہر شے سے ڈرتا ہے۔^① اسی طرح جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت کرتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ ہر شے کو اس کے لیے مُسَخَّر کر دیتا ہے اور جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ہر شے کے لیے مُسَخَّر کر دیتا ہے یا ہر شے کو اس پر مُسَلِّط کر دیتا ہے۔

مصائب گناہوں کی سزا ہیں

اگر گناہوں پر اصرار کی صورت میں اس کے سوا کوئی نَحْوَتِ حَارِی نہ ہو کہ بندے کو لاحق ہونے والے مصائب ہی اس کی سزا ہیں جن کو تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اگر وہ خوشحال ہو تو یہ بھی اس کی ایک سزا ہے کیونکہ وہ اِستِدْرَاج سے محفوظ نہیں اور اگر وہ تنگدستی کا شکار ہو تو یہ بھی اس کے لیے سزا ہے۔ چنانچہ،

گناہ رِزق سے محرومی کا سبب ہیں

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عِزَّتِ نشان ہے: بندہ گناہ کے اِزْکَاب کی وجہ سے رِزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔^② ایک قول میں ہے کہ حرام رِزق نیک اعمال کی توفیق کی کمی کا سبب ہوتا ہے۔

①..... حلیۃ الاولیاء، محمد بن علی الباقر، ۲۲۳/۳، حدیث: ۳۷۷۹

②..... ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب العقوبات، ۳۶۹/۴، حدیث: ۴۰۲۲

گناہوں سے علم بھول جاتا ہے

حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میرے خیال کے مطابق بندہ گناہوں میں مبتلا ہو کر علم بھول جاتا ہے۔^①

توبہ، علم اور عبادت پر استقامت

اگر توبہ، علم اور عبادت پر استقامت کی کوئی دیگر برکت نہ بھی ہو سوائے اس حالت کے جو اس وقت بندے کو نصیب ہے تو یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر خوشحال ہے تو یہ کرم خداوندی ہے جس کے ذریعے اللہ عزوجل نے اس پر لطف و احسان فرمایا ہے اور اگر تنگ دست ہو تو یہ اللہ عزوجل کی طرف سے آزمائش اور بندے کا انتخاب ہے۔ وہ اس کی خلاوت و لذت پاتا ہے کیونکہ وہ راہ خدا میں ہے اور اسے یہ مصیبت اپنے رب کی اطاعت کرتے ہوئے پہنچی ہے۔

باہمی میل جول بھی گناہوں کا سبب ہے

اگر لوگوں کے باہمی میل جول میں معصیت کے علاوہ دیگر کوئی نقصان اور نحوست نہ بھی پائی جائے تو یہی بہت ہے۔ یعنی دینی و دنیاوی امور میں پائی جانے والی زیادتیوں کے تعلق کی وجہ سے لوگوں سے باہمی میل جول کی یہ معصیت بہت بڑی ہے۔ چنانچہ جس شخص کے جاننے والے جس قدر کم ہوں گے اس کے گناہ بھی اسی قدر کم ہوں گے۔

لعنت کیا ہے؟

ایک بزرگ فرماتے ہیں: لعنت چہرے کے کالا ہو جانے اور مال کے کم ہو جانے کا نام نہیں بلکہ لعنت تو یہ ہے کہ بندہ ایک گناہ سے نکل کر اسی جیسے یا اس سے بھی بدتر گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ ایسا اس لیے ہے کہ لعنت (بارگاہ خداوندی سے) دھتکارے جانے اور دور کر دیئے جانے کی علامت ہے۔ لہذا جب کسی بندے کو عبادت سے محروم کر دیا جائے تو پھر اسے عبادت کا موقع نہیں دیا جاتا اور اسی طرح جب وہ قربتوں سے دور کر دیا

①..... دارمی، المقدمة، باب التوب، لمن يطلب العلم لغیر اللہ، ۱/۱۱، حدیث: ۳۷۶

جائے تو بعد میں اسے نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی۔ یہی اس کے ملعون ہونے کی علامت ہے۔

حدیث پاک کی شرح

(صاحب کتاب امام آجمل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ابھی ہم نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ ”بندہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے رِزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔“^①

(اس حدیث پاک سے کیا مراد ہے اس کے متعلق درج ذیل چند اقوال مروی ہیں:)

❁ بندہ حلال رِزق کمانے سے محروم ہو جاتا ہے اور اسے گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے حلال رِزق کمانے کی توفیق نہیں دی جاتی۔

❁ ایسا شخص علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلام کی محافل سے محروم ہو جاتا ہے اور نیک لوگوں کی صحبت کے باوجود اسے دل کی کشادگی نصیب نہیں ہوتی۔

❁ صالحین اور اہل علم ناراض ہو کر اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔

❁ بندہ جہالت پر قائم رہنے کی وجہ سے اس علم سے محروم ہو جاتا ہے جس کے بغیر عمل کی دُرستی ممکن نہیں ہوتی۔

❁ شہوات پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اس پر شبہات واضح نہیں ہوتے بلکہ اس پر اُمور مُلتبس ہو جاتے ہیں اور وہ انہی میں سرگرداں رہتا ہے۔

❁ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حِفَاظَت میں بھی نہیں رہتا۔

❁ اسے دُرست اور اَفْضَل باتوں کی توفیق نہیں دی جاتی۔

زمانے کی تبدیلی اور لوگوں کی بے رُخی

حضرت سیدنا فَضیل رَحْمَتُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: تم زمانے کی تبدیلی اور لوگوں کی بے رُخی کو پسند نہیں کرتے، (یاد رکھو!) یہ تمہارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے۔

قرآن کریم کا بھلا دیا جانا

منقول ہے کہ قرآن کریم کا یاد کرنے کے بعد بھلا دیا جانا سب سے بڑی سزا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنا، اس کی قرأت سے تنگ ولی کا مظاہرہ کرنا اور اسے چھوڑ کر دیگر کاموں میں مشغول رہنا اس سزا پر قائم رہنے کی علامات ہیں۔

تیس سال کے بعد گناہ کی سزا ملی

ایک شامی صوفی بزرگ فرماتے ہیں: میں نے ایک خوبصورت چہرے والے نصرانی لڑکے کو دیکھا تو دیکھتا ہی گیا۔ اتنی دیر میں حضرت سیدنا ابن جلا و مشقی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی میرے پاس سے گزرے تو میرا ہاتھ تھام لیا، مجھے بہت حیا آئی بہر حال میں نے عرض کی: اے ابو عبد اللہ! سُبْحَنَ اللہ! مجھے اس خوبصورت چہرے اور اتنی بہترین تخلیق پر تعجب ہو رہا ہے کہ اسے آگ کے لیے کیونکر پیدا کیا گیا! انہوں نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے ارشاد فرمایا: یقیناً تم کچھ عرصے کے بعد اس گناہ کی سزا پاؤ گے۔ فرماتے ہیں: واقعی (ان کے فرمان کے عین مطابق) مجھے 30 سال کے بعد اس گناہ کی سزا دی گئی۔

گناہوں کی پہچان اور ان کے اثرات

ایک بزرگ فرماتے ہیں: میں اپنے گناہ کی سزا کو اپنے گدھے کی بد خلقی سے پہچان لیتا ہوں۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں: میں بھی گناہوں کی سزا کو پہچان لیتا ہوں یہاں تک کہ اپنے گھر میں نظر آنے والے چوہے تک کو پہچان لیتا ہوں (کہ یہ کس گناہ کی سزا ہے)۔

حضرت سیدنا منصور فقیہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں نے خواب میں حضرت سیدنا ابو عبد اللہ سُرْمِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کو دیکھا تو عرض کی: مَا فَعَلَ اللہُ بِکَ؟ یعنی اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے آپ سے کیسا سلوک فرمایا؟ انہوں نے فرمایا: اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا تو میں پسینے میں ڈوب گیا یہاں تک کہ میرے رُخسار کا گوشت گرنے لگا۔ میں نے وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک بار ایک لڑکے کو آتے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔

سزائیں لوگوں کے اعتبار سے ہوتی ہیں

سزا شدت و مشقت کا نام ہے اور ہر شخص کی سزا اس پر ہونے والی شدت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ چنانچہ، ﴿دنیا داروں کو دنیا میں رِزق سے محروم کر کے سزا دی جاتی ہے یعنی ان پر رِزق کمانا مشکل ہو جاتا ہے اور ان کے اموال برباد ہو جاتے ہیں۔﴾

﴿اُہلِ آخِرَت کو اُخروی رِزق سے محروم کر کے سزا دی جاتی ہے یعنی انہیں نیک اعمال کی توفیق میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور علومِ صادقہ کا حصول ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔﴾

ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (پ ۲۴، حم السجدة: ۱۲) یعنی یہ اس عزّت والے علم والے کا ٹھہرایا ہوا ہے۔

﴿حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قُدسِ سرُّہ التَّوَرَانِی فرماتے ہیں: اختِلام بھی ایک سزا ہے۔﴾
 ﴿مزید فرماتے ہیں: کسی شخص کی باجماعت نماز فوت ہو جانے کا سبب اس شخص کے کسی گناہ کا مرتکب ہونا ہے۔﴾

﴿سزاؤں کا دقیق ہونا لوگوں کے رَفْعِ دَرَجَات کے اعتبار سے ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ تم اپنے زمانے کی جس شے کو ناپسند کرتے ہو اس کا سبب تمہارے اعمال کی تبدیلی ہے۔﴾^①

﴿ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: میرا بندہ جب میری عبادت کے بجائے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کو ترجیح دیتا ہے تو میں اس کے ساتھ سب سے کم تر سلوک یہ کرتا ہوں کہ اسے اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔ یہ اُہلِ معاملات کی سزا ہے۔﴾

﴿اگر گناہ کا ارتکاب کرتے وقت گناہ گار کے چہرے پر دل کی بدلتی کیفیات ظاہر ہو جائیں تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے حِلْم کی وجہ سے اسے اس سزا سے محفوظ رکھا اور اس کے گناہوں پر پردہ بھی ڈال دیا۔ چنانچہ جب وہ گناہ بندے کے دل میں اپنی تاثیر کے ساتھ برآجمان ہو گا تو اس سے بھی بڑی بڑی سزاؤں کا باعث بنے گا۔ مثلاً گناہ گار شخص کی آنکھوں پر حجاب ڈال دیا جائے گا، اس کا دل قساوتِ قلبی کے باعث ذِکْرِ خُداوندی سے محروم ہو جائے گا، نیکی اور بھلائی کے

① الزہد الکبیر للبیہقی، فصل فی قصر الاسل والمبادرۃ بالعمل قبل بلوغ الاجل، ص ۲۶، حدیث: ۷۰۹

کام کرے گا نہ بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا۔

دل پر تاریکی چھا جاتی ہے

منقول ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر تاریکی چھا جاتی ہے جس سے دُھواں اٹھتا ہے اور ایمان اس کا مشاہدہ کرتا ہے، یہ بندے کے دکھ کا وہ مقام ہے جہاں اس کی بُرائی اسے مزید بُرا بنادیتی ہے۔ وہ دُھواں بندے کے لیے علم اور بیان کے حصول سے حجاب بن جاتا ہے جس طرح کہ باذل سورج کے سامنے حجاب بن جاتا ہے اور آپ اسے نہیں دیکھ پاتے۔ نیز یہ حجاب دل پر ایک ایسے غلاف کی مانند ہے جو بندے کو مخلوق سے (حسنِ سلوک سے پیش آنے سے) روکتا ہے، لہذا جب بندہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو یہ حجاب ختم ہو جاتا ہے اور ایمان ظاہر ہو کر علم کے حصول کا حکم دیتا ہے جیسا کہ سورج باذل کے حجاب سے باہر نکلتا ہے (تو ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے)۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

كَذَٰلِكَ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعِينَ ۖ وَيُكْمِلَ لَكُمْ نِعْمَتَهُ ۖ إِنَّكُمْ فِي عِندِهِ لَعَادِلُونَ ﴿۱۳۲﴾ ترجمہ کنز الایمان: کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر رنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ (پ ۳۰، المطففين: ۱۳۲)

دل کے رنگ آلود ہونے سے مراد

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعْدِی فرماتے ہیں) منقول ہے کہ یہاں رنگ سے مراد گناہ پر گناہ کرنا ہے یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جائیں اور ایمان حجاب تلے ہو جائے کہ کسی نیکی کو نیکی جانے نہ کسی گناہ کو گناہ سمجھے۔ اس وقت اس کی رِفْعَتِ ذِلَّت میں بدل جاتی ہے، جب دل مکمل طور پر سیاہ ہو جائے تو وہ نفاق پر رہتے ہوئے سرکشی میں حد سے گزر جاتا ہے، اس وقت وہ نفاق اختیار کرنے میں جلدی کرتا ہے اور اسی حالت پر مطمئن و قائم رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس پر اپنی نگاہِ کرم فرماتا ہے تو اس کے فضل و کرم سے اس کی بگڑی بن جاتی ہے۔

دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعْدِی فرماتے ہیں: بے شک بندے اور اس کے رب کے درمیان

گناہوں کی ایک حد مقرر ہے۔ جب بندہ اس حد تک پہنچتا ہے تو اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اس کے بعد اسے خیر و بھلائی کی توفیق نہیں ملتی۔

حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ مہر لگانے والے فرشتے عرش کے پائے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں جب اللہ عزوجل کی حرام ٹھہرائی گئی اشیا کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور انہیں حلال سمجھا جاتا ہے تو اللہ عزوجل مہر لگانے والے ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔^①

مادی گناہ گار کا دل

حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد سے مروی ہے کہ دل کھلی ہوئی ہتھیلی کی مانند ہوتا ہے، بندہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی ایک انگلی بند ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ساری انگلیاں بند ہو جاتی ہیں۔ اس طرح دل سخت ہو جاتا ہے گویا کہ اس پر تالا لگ گیا ہو۔^②

دل کا غلاف کیا ہے؟

منقول ہے کہ ہر گناہ کا ایک پودا ہوتا ہے جو دل پر اگتا ہے، جب گناہ کثیر ہوتے جاتے ہیں تو یہ پودے دل کے گرد کسی پھل کے شگوفے کی طرح جمع ہو کر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اسے ہی دل کا غلاف کہتے ہیں۔ نیز منقول ہے کہ یہ ان پر دوں میں سے ایک پر وہ ہے جس کے مُتَعَلِّق اللہ عزوجل نے فرمایا ہے کہ دل اس پر دے کی موجودگی میں سنتا ہے نہ کچھ سمجھتا ہے۔

گناہ کے خیال سے جسم سیاہ ہو گیا

حضرت سیدنا ابو عمرو بن علاوان علیہ رحمۃ اللہ اثنان فرماتے ہیں: میں ایک دن حالتِ قیام میں نماز ادا کر رہا تھا کہ میرے دل میں ایک نفسانی خواہش پیدا ہوئی اور اس کے مُتَعَلِّق سوچتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی یہاں تک کہ میں شہوت میں مبتلا ہو گیا، جو نہی ایسا ہوا تو میں فوراً زمین پر گر گیا اور میرا جسم سیاہ ہو گیا۔ میں تین

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی معالجة کل ذنب بالتوبة، ۴/۲۴۳، حدیث: ۲۱۴، بتغیر قلیل

الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، الرقم ۵۴: سلیمان بن مسلم الخشاب، ۲/۲۸۷، بتغیر قلیل

②..... تفسیر طبری، سورة البقرة، تحت الآية: ۱/۱۴۵، حدیث: ۳۰۱، بتغیر قلیل

دن تک گھر میں چھپا رہا اور باہر نہ نکلا، میں حمام میں صائیں اور دھونے والے دیگر رنگوں سے اس سیاہی کو دھوتا رہا مگر یہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی گئی۔ پھر تین دن کے بعد وہ سیاہی مجھ سے دور ہوئی اور میری سفید رنگت دوبارہ لوٹ آئی۔ اس کے بعد میں نے حضرت سیدنا ابو القاسم جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی کی خِدْمَت میں حاضری کا ارادہ کیا اور اس غرض سے رَقۃ (ایک شہر کا نام ہے) سے روانہ ہوا۔ جب ان کی خِدْمَت میں پہنچا تو انہوں نے ارشاد فرمایا: کیا تمہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے خیانہ آئی کہ تو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اپنی نفسانی شہوت میں مشغول ہو گیا یہاں تک کہ وہ تجھ پر غالب آگئی اور اس نے تجھے رحمتِ خداوندی سے نکال باہر کیا۔ اگر میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے تیرے لیے دعائے کرتا اور تیرے لیے مَغْفِرَتِ طَلَب نہ کرتا تو اسی رنگ کے ساتھ (اس جہان فانی سے کوچ کرنے کے بعد) بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہوتا۔ فرماتے ہیں: میں حیران رہ گیا کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی کو یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا جبکہ یہ بغداد میں تھے اور میں رَقۃ میں۔ نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی بھی میری اس حالت سے آگاہ نہ تھا۔

دل کا سیاہ نہ ہونا کرمِ خداوندی ہے

(صاحبِ کتاب امام آخِل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی فرماتے ہیں) میں نے یہ حکایت ایک عالم سے ذکر کی تو انہوں نے فرمایا: یہ ابنِ عُلُوّان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مہربانی و کرمِ نوازی تھی کہ ان کا دل سیاہ نہ ہوا صرف سیاہی ان کے جسم پر ظاہر ہوئی، اگر وہ دل پر چھا جاتی تو یقیناً وہ ہلاک و برباد ہو جاتے۔ مزید فرمایا: کوئی گناہ ایسا نہیں بندہ جس کا بار بار ارتکاب کرے اور اس کے نتیجے میں اس کا دل سیاہ نہ ہو جیسا کہ مذکورہ حکایت میں جسم سیاہ ہو گیا تھا۔ اب یہ سیاہی توبہ کے بغیر دور نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر شخص سے ابنِ عُلُوّان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی جیسا سُلوک کیا جاتا ہے نہ ہر کوئی حضرت سیدنا ابو القاسم جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی جیسا لطف و کرم فرمانے والا پیر کامل پاتا ہے۔

گناہوں کی مختلف سزائیں

ہر گناہ کی ایک سزا ہوتی ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مُعاف فرمانے سے ہی مُعاف ہوتی ہے۔

یہ سزا بقدر گناہ ہوتی ہے نہ بندے کے علم کے اعتبار سے ہوتی ہے بلکہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مشیت اور علم ربوبیت کے مطابق ہوتی ہے۔

بسا اوقات یہ سزا دل کے متعلق ہوتی ہے جس کی وجہ سے دل مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔

بسا اوقات یہ سزا جسم کے متعلق ہوتی ہے۔

بعض اوقات اموال اور اہل و عیال کے متعلق ہوتی ہے۔

بعض اوقات علما اور مومنین کی نظروں سے مقام و مرتبہ ختم کر کے بندے کو سزا دی جاتی ہے۔

بعض اوقات یہ سزا آخرت تک مؤخر کر دی جاتی ہے۔

سزا کا آخرت تک مؤخر ہونا

سزا کا آخرت تک مؤخر ہونا سب سے بڑی سزا ہے اور اس کے مستحق صرف وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے ہلاکت خیز کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا اور بغیر توبہ کے مر گئے۔ نیز گناہوں پر اصرار کرنے والے اور غافلین و متکبرین بھی آخرت میں سزا کے مستحق لوگوں میں سے ہیں۔ کیونکہ اگر ان سزاؤں کا نفاذ دنیا میں ہی ہو جاتا تو بقدر دنیا آسان ہوتیں مگر جب یہ آخرت تک مؤخر ہوئیں تو آخرت کے اعتبار سے بڑی ہوں گی۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا اسے جلد ہی دیدیتا ہے اور جب کسی بندے سے بُرائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا کو مؤخر فرما دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس گناہ کی پوری سزا آخرت میں پائے گا۔^①

دنیا کے فوت ہو جانے کا غم اور اس کی حرص کی فکر میں مبتلا ہونا بھی گناہوں کی سزا ہے۔

دنیا پانے کی خوشی جبکہ دین جانے کی کوئی پروا نہ ہو تو یہ بھی گناہوں کی سزا ہے۔

بعض اوقات ایک گناہ کی سزا اسی کی مثل یا اس سے بڑے گناہ کے ارتکاب سے دی جاتی ہے جیسا کہ

نیکی کا ثواب اس نیکی کی مثل سے یا اس سے بھی افضل شے سے دیا جاتا ہے۔

①.....ترمذی، کتاب الزہد، باب ماجاء فی الصبر علی البلاء، ۸/۴، حدیث: ۲۴۰۴

مسند رک، کتاب الحدود، باب اذا اراد اللہ بعبد خیر اعجل عقوبۃ ذنبہ، ۵/۵۳، حدیث: ۸۱۹۵

بعض اوقات دائمی عافیت اور غنا کی وسعت بھی گناہوں کی سزا بن جاتی ہیں بشرطیکہ یہ دونوں گناہوں کا سبب ہوں۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَعَصَيْتُمْ مَنْ بَعْدَ مَا آتَاكُمْ مَا تَجِبُونَ^ط ترجمہ کنز الایمان: اور نافرمانی کی بعد اس کے کہ اللہ تمہیں دیکھا چکا تمہاری خوشی کی بات۔ (ب ۴، العمران: ۱۵۲)

یہاں غنا اور عافیت مراد ہے۔ جس طرح فقر اور بیماری اللہ عزوجل کی رحمت ہیں بشرطیکہ یہ گناہوں سے بچنے کا سبب ہوں اسی طرح غنا اور عافیت گناہوں کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہیں بشرطیکہ یہ دونوں گناہوں کا سبب ہوں اور ان کی جانب لے جانے کا ذریعہ بنیں۔

حلیم کی شان

حلم سزا کو ختم نہیں کرتا، البتہ مؤخر ضرور کر دیتا ہے کیونکہ حلیم کی شان یہ ہے کہ وہ گناہ پر فوری سزا نہیں دیتا بلکہ بعض اوقات ایک طویل عرصے کے بعد سزا دیتا ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

فَلَمَّا سَوْا مَادُّ كَرُّوْا اِيْهِ فَتَحَّا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ^ط (ب ۷، الانعام: ۴۴) ترجمہ کنز الایمان: پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔

ہر چیز کے دروازے کھولنے سے مراد آسائشوں اور راحتوں کی فراوانی ہے۔ چنانچہ اسکے بعد ارشاد فرمایا: حَتَّىٰ اِذَا فَرَّ حُوْبَسًا اَوْ تَوَّآ اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً^ط (ب ۷، الانعام: ۴۴) ترجمہ کنز الایمان: یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا۔

ایک قول کے مطابق ان کی گرفت 60 سال کے بعد ہوئی۔

غم گناہوں کا کفارہ ہیں

اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: بعض گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ طلبِ معاش کی فکر کے سوا کچھ نہیں۔^① ایک روایت ہے کہ گناہوں کا کفارہ صرف رنج و غم ہیں۔

①..... بمعجم اوسط، ۴۲/۱، حدیث: ۱۰۲

غم اور درجات کی بلندی

اَہْلُ فَقْرٍ کے لیے جائز دنیاوی حاجات کا اہتمام کرنا اور ان کی خاطر غم میں مبتلا ہونا ان کے گناہوں کا کفارہ ہے اور مومنین کے لیے اُخروی نیکیوں کے فوت ہو جانے پر غمزدہ ہونا ان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ جبکہ دنیا کی محبت، اسے جمع کرنا اور اس کی فکر میں مبتلا رہنے پر سزائیں مقرر ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں: گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ بندہ حُبِ دنیا سے مَغْفِرَتِ طَلَب نہ کرے۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں: بندے کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ مصائبِ دنیا کا شکار ہو کر اُخروی نجات اور اس کی تیاری سے غافل ہو جائے۔

گناہوں کی کثرت اور مصائب کا نزول

اُمّ المؤمنین حضرت سیدۃُ النسا صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے مروی ہے کہ جب بندے کے گناہ کثیر ہو جائیں اور اس کے اعمال ایسے نہ ہوں جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکیں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کو پریشانیوں میں مبتلا فرما دیتا ہے جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔^① منقول ہے کہ بندہ کسی ایسے غم میں مبتلا ہو جس کا سبب نہ جانتا ہو تو وہ غم بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک قول کے مطابق اس غم سے مراد یہ ہے کہ عقل جب بروزِ قیامت بارگاہِ خداوندی میں حاضری کا وقت یاد کرتی ہے اور جسمانی جُرموں کی وجہ سے اپنا محاسبہ کر کے غمزدہ ہو جاتی ہے، یوں عقل کے غم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بندہ بھی غم میں مبتلا ہو جاتا ہے مگر لگتا یوں ہے کہ وہ اپنے غم کا سبب نہیں جانتا۔

غمِ یوسف پر درجات کی بلندی

حضرت سیدنا یعقوب عَلَیْہِ السَّلَام کے مُتَعَلِّق مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں وحی فرمائی: میں نے اپنے عِلْم کے مطابق آپ پر اپنی عنایات فرمانے کا فیصلہ کیا تاکہ آپ جس کثرت سے میری بارگاہ میں دستِ سوال دراز کریں اور میں دُعا قبول کرنے میں تاخیر کروں تو اس وجہ سے مجھے بخیل نہ سمجھنے لگیں۔ بلکہ آپ پر

یہ میری کرم نوازی ہے کہ میں نے آپ کے دل میں یہ بات پختہ کر دی ہے کہ میں ہی اَنْحَکُمُ الرَّاحِمِیْنَ اور اَحْکُمُ الْحَاکِمِیْنَ ہوں۔ آپ کا میرے نزدیک ایک خاص مقام ہے جو آپ اپنے علم کے بجائے اپنے بیٹے یوسف (عَلِیْہِ السَّلَام) کی جُدائی پر غم و اندوہ کا شکار ہو کر ہی پاسکتے تھے لہذا میں نے چاہا کہ آپ کو اس مرتبے پر فائز فرما دوں (اس لیے یوسف کو آپ سے دُور کر دیا)۔

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت سَیِّدُنا جبرائیل عَلَیْہِ السَّلَام قید خانے میں حضرت سَیِّدُنا یوسف عَلَیْہِ السَّلَام کے پاس تشریف لائے تو آپ نے اپنے والد ماجد کی حالت کے مُتَعَلِّق ان سے کچھ یوں دریافت فرمایا: اے جبرائیل! میرے عمر رسیدہ و غم زدہ باپ کی حالت کیسی ہے؟ عرض کی: انہیں آپ کی جُدائی پر اتنا غم ہے کہ جس قدر 100 ماؤں کو اپنے بچوں کے مرنے پر ہوتا ہے۔ فرمایا: اس قدر غم کا شکار ہونے پر کیا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں انہیں کوئی خاص مرتبہ ملے گا؟ عرض کی: جی ہاں! ان کے لیے سوشہیدوں کا اجر ہے۔^①

زمین و آسمان کا اِذْنِ طَلَب کرنا

سَلَفِ صَالِحِیْنَ رَحِمَہُمُ اللہُ الْبَرِّیْنَ سے مروی ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہاں کی زمین اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اِذْنِ طَلَب کرتی ہے کہ وہ اس بندے کو زمین میں دھنسا دے اور اسی طرح آسمان اس پر عذاب بن کر گر جانے کا اِذْنِ طَلَب کرتا ہے مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ زمین و آسمان سے ارشاد فرماتا ہے: میرے بندے سے دور ہو جاؤ اور اسے (سدھرنے کی) مہلت دو کیونکہ تم نے اسے پیدا نہیں کیا اگر تم دونوں نے اسے پیدا کیا ہوتا تو تم دونوں بھی ضرور اس پر رَحْم کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میری بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کر لے اور میں اسے مُعَاف فرما دوں، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس گناہ کو کسی نیک عمل سے بدلنے کی کوشش کرے تو میں اس کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دوں۔

(صاحبِ کتاب امامِ اَجَل حضرت سَیِّدُنا شیخ ابُو طالِب مَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) اللہ عَزَّوَجَلَّ کے وَرَج ذِیل فرمان میں مذکورہ روایت کا مفہوم موجود ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

①..... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، کلام موسیٰ، ۸/۲۲، حدیث: ۸، بتغیر

تفسیر طبری، سورۃ یوسف، تحت الاية: ۸۶، ۷/۲۸۳، حدیث: ۱۹۷۳۴، بتغیر

إِنَّ اللَّهَ يُسِطُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَاةٌ وَالَّذِينَ ذَلَّلْنَا إِنَّ أَمْسَهُمَا مِنْ أَحَدٍ
ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ رو کے ہوئے ہے آسمانوں
اور زمین کو کہ جنبش نہ کریں اور اگر وہ ہٹ جائیں تو انہیں
کون رو کے اللہ کے سوا بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔

(پ ۲۲، فاطر: ۲۱)

آیت مبارکہ کی تفسیر

مُرادیہ ہے کہ بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ آسمانوں اور زمین کو رو کے ہوئے ہے کہ وہ بندوں کے گناہوں کے
سبب جنبش نہ کریں اور اگر وہ ہٹ جائیں تو انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کون رو کے گا؟ بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ حلم
والا یعنی بندوں کے گناہوں سے درگزر فرمانے والا اور ان کی خطاؤں کو مُعاف فرمانے والا ہے۔

غضبِ الہی پر فرشتوں کا طرزِ عمل

ایک تفسیر میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جب اپنے بندوں کو گناہوں میں مبتلا پاتا ہے تو اس کے غضب سے زمین
کپکپانے لگتی ہے، آسمان ہلنے لگتا ہے، آسمان کے فرشتے زمین پر اتر کر اس کے اطراف کو اور زمین کے فرشتے
آسمان پر جا کر اس کے اطراف کو پکڑ لیتے ہیں اور سب بار بار یوں پکارنے لگتے ہیں: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ یہاں
تک کہ انکے ایسا کرنے سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا غضب دور ہو جاتا ہے اور وہ ارشاد فرماتا ہے: إِنَّ اللَّهَ يُسِطُّ
السَّمَوَاتِ یعنی بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی رو کے ہوئے ہے آسمانوں کو۔

غضب و حلم کا وقوع کب ہوتا ہے؟

بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللَّهُ السَّلَام فرماتے ہیں جب زمین میں ناقوس بجا کر زمانہ جاہلیت کی طرف بلایا
جاتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا غضب شدید ہو جاتا ہے مگر جب اللہ عَزَّوَجَلَّ مَدَارِ س کے بچوں اور مساجد آباد کرنے
والوں کو دیکھتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اپنی رضا کے حصول کی خاطر دو محبت کرنے والوں یا ایک
دوسرے کی زیارت کرنے والوں کو دیکھتا ہے اور مُؤَدَّوْن کی آوازیں سنتا ہے تو حلم اور مَغْفِرَت سے کام لیتا
ہے۔ چنانچہ مذکورہ آیت مبارکہ میں ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ کا یہی مفہوم ہے۔

گناہوں پر اصرار مقام ہلاکت ہے

جب بندہ ایک کے بعد دوسرا گناہ کرتا ہے اور ان دونوں گناہوں کے درمیان توبہ نہیں کرتا تو قوی اندیشہ ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے، کیونکہ یہ گناہوں پر اصرار کرنے والے کا حال ہے، نیز وہ رجوعِ اِلٰی اللہ کو ترک کرنے اور اپنی نفسانی خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کی وجہ سے اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور یہ (رحمتِ خداوندی سے) دُوری میں مقامِ غَضَب ہے۔

مریدِ صادق کا طریق

سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ بندے کو جن نفسانی خواہشات کا بجالانا محبوب ہو، انہیں فوراً چھوڑ دے کیونکہ نفسانی خواہشات کی کوئی انتہا نہیں کہ (توبہ کے لیے) ان کے اِختِتام کا انتظار کیا جائے جیسا کہ ان کی اِنتِہا کی کوئی علامت نہیں۔ لہذا اگر بندے نے نفسانی خواہشات کو ترک نہ کیا تو پھر کبھی بھی ان خواہشات کا اِختِتام نہ ہو گا اور اگر وہ طاعت کی زیادتی و عبادت کی حلاوت پانے میں مشغول ہو گیا تو بہتر ہے ورنہ خود کو صبر و مجاہدہ پر مجبور کرے کہ یہی مریدِ صادق کا طریقہ ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

اِسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا (پ ۹، الاعراف: ۱۲۸) ترجمہ کنز الایمان: اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو۔

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سکی عَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ اَلْقَوٰی فرماتے ہیں) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ہے کہ طاعت پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد چاہو اور مَعْصِیَّت میں مجاہدہ پر صبر کرو۔

جیسے سمندر کے مقابل جھاگ

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم فرماتے ہیں:

﴿اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْیٌ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ کے مقابلے میں نیکی کے تمام کام ایسے ہی ہیں جیسے سمندر کے مقابل جھاگ۔

﴿جِهَادٌ فِی سَبِیْلِ اللّٰہِ﴾ کے مقابلے میں اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْیٌ عَنِ الْمُنْكَرِ ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابل جھاگ۔

﴿ممنوع کاموں سے بچتے ہوئے نفسانی خواہشات سے مجاہدہ کرنے کے مقابلے میں جہاد فی سبیل اللہ ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے سامنے جھاگ۔﴾^①

یہی مفہوم ایک حدیث پاک میں بھی کچھ یوں مروی ہے کہ تم جہادِ اصغر سے جہادِ اکبر یعنی مجاہدہ نفس کی جانب لوٹے ہو۔^②

افضل منزل

حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ ثُمثری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: صبرِ صدق کی تصدیق کا نام ہے اور طاعت کی سب سے افضل منزل پہلے مَحْصِیَّت پر، پھر طاعت پر صبر کرنا ہے۔

مجاہدہ نفس کی برکت

ایک اسرائیلی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شہر کی ایک عورت سے شادی کی اور اپنے غلام کو بھیجا تاکہ وہ اسے لے آئے۔ راستے میں اس کے نفس نے اسے بہت پھسلایا اور گناہ کا مظاہرہ کیا مگر اس غلام نے نفس سے مجاہدہ کیا اور بچنے کے لیے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مدد طلب کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے نبی بنا دیا اور یوں وہ نفس سے مجاہدہ کرنے کے سبب بنی اسرائیل کا نبی بن گیا۔^③

①..... جمع الجوامع للسيوطی، مسند علی بن ابی طالب، ۳/۱۳، حدیث: ۴۳۳، بتغیر

②..... الزهد الكبير للبيهقي، فصل في ترك الدنيا ومخالفة النفس والهوى، ص ۱۶۵، حدیث: ۳۷۳

③..... نبوت ونبی ہے کسبی نہیں۔ جیسا کہ بہارِ شریعت، جلد اول صفحہ 38 پر ہے: نبوت کسبی نہیں کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعہ حاصل کر سکے، بلکہ محض عطاءِ الہی ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے، ہاں! دینا اسی کو ہے جسے اس منصبِ عظیم کے قابل بناتا ہے، جو قبل حصول نبوت تمام اخلاقِ روزیہ سے پاک اور تمام اخلاقِ فاضلہ سے مزین ہو کر ہمنامِ اندرِ وروج ولایت طے کر چلتا ہے اور اپنے نسب و جسم و قول و فعل و حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے مبرا ہو جاتا ہے جو باعثِ نفرت ہو، اسے عقلِ کامل عطا کی جاتی ہے، جو آوروں کی عقل سے بدرجہا زائد ہے، کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اسکے لاکھوں حصہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ (پ: الانعام: ۱۲۴) ترجمہ کنز الایمان: اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (پ: الحديد: ۲۷) ترجمہ کنز الایمان: یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے ﴿اور جو اسے (نبوت) کو کسی مانے کہ آدمی اپنے کسب و ریاضت سے منصبِ نبوت تک پہنچ سکتا ہے، کافر ہے۔﴾

حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کس وجہ سے آپ کو علم غیب کی دولت سے نوازا؟ فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کی خاطر گناہ ترک کرنے کی وجہ سے (مجھے علم غیب کی دولت ملی ہے)۔

انعام خداوندی عمل کے اعتبار سے نہیں ہوتا ﴿۱﴾

اللہ عَزَّوَجَلَّ بقدرِ عمل جزا عطا نہیں فرماتا بلکہ عطا و بخشش کی انتہا کر دیتا ہے اور جب کوئی بندہ اس کی رضا کے حصول کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ اسے بلا حساب اجر سے نوازتا ہے۔

گناہ کو عادت نہ بنائے ﴿۲﴾

توبہ کرنے والے کو چاہئے کہ وہ کسی گناہ کو اپنی عادت نہ بنائے ورنہ توبہ مشکل ہو جائے گی۔ کیونکہ عادت اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ اگر گناہوں کی یہ عادت نہ ہوتی تو تمام لوگ توبہ کرنے والے ہوتے اور اگر آزمائش نہ ہوتی تو تمام توبہ کرنے والے اپنی توبہ پر ثابت قدم رہتے۔ چنانچہ، مرید صادق کو چاہئے کہ اگر اس کی گناہوں بھری کوئی عادت ہو تو پہلے اسے ختم کرے پھر اگر اسے کسی نفسانی خواہش کے معاملے میں آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہو تو مجاہدہٴ نفس پر صبر کرے۔

عمدہ خصلتیں ﴿۳﴾

یہ عُمده خصلتیں مریدوں کے افضل اور عُمده اعمال سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہی وہ خصلتیں ہیں جب کسی مرید میں پائی جاتی ہیں تو اس کے نفیس مَظْمُنَّہ کو رشد و تقویٰ کا الہام ہونے لگتا ہے اور انہی خصلتوں کے ذریعہ ایک مرید صادق نفسِ امارہ کے اوصاف سے آزاد ہو کر نفیس مَظْمُنَّہ اور ایمان و قرآن کے اخلاق و اوصاف کا بیکر بن جاتا ہے۔ یہ مفہوم درج ذیل حدیثِ پاک سے ماخوذ ہے۔ چنانچہ،

سرکارِ نامدار، مدینہ کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: افضل اعمال وہ ہیں جنہیں تمہارے نفس ناپسند کرتے ہوں۔^① کیونکہ نفس کو مخالفتِ خواہش پسند نہیں، جبکہ خواہش نفسِ حق

① ذم الہوی لابن الجوزی، الباب الثالث فی ذکر مجاہدۃ النفس ... الخ، ص ۵۶، حدیث: ۱۲۸، فیہ قول عمر بن عبد العزیز

کے مخالف ہے اور حق اللہ عَزَّوَجَلَّ کو پسند ہے، لہذا بندہ نفس کو مخالفتِ خواہش اور موافقِ حق پر مجبور کرنے والا بن جاتا ہے کیونکہ حق کی محبت سب سے افضل عمل ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَالَّذِينَ يَمِينُوا الْحَقَّ (پ ۸، الاعراف: ۸) ترجمہ کنز الایمان: اور اس دن تول ضرور ہونی ہے۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے مقام پر) نقصان اٹھانے والوں میں سے ان لوگوں کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ یقین کی ابتداء ہے۔

گناہوں میں غرق شخص کی مثال

کسی نیک شخص کے متعلق عرووی ہے کہ وہ کچھ میں پیدل چل رہے تھے، چلتے ہوئے بہت محتاط تھے اور اپنے لباس کو پنڈلیوں سے اوپر اٹھایا ہوا تھا، راستے کے ایک جانب چلتے ہوئے اچانک ان کا پاؤں پھسلا تو دونوں پاؤں کچھڑ کے درمیان رکھ کر چلنے لگے۔ پھر اچانک رونے لگے، عرض کی گئی: کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے: یہ اس بندے کی مثال ہے جو گناہوں سے بچتا اور ان سے دور رہتا ہے مگر جب ایک یادو گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے بعد گناہوں میں ہی لت پت ہو جاتا ہے۔

غفلت پر توبہ لازم ہے

بندے پر لازم ہے کہ جس غفلت کا مرتکب ہو اس سے توبہ کرے، جب اس نے اس بات کی حقیقت کو پہچان لیا تو کبھی بھی اس کی توبہ ختم نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا میں غفلت کے مرتکب لوگوں کو آخرت میں خسارہ پانے والوں میں قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي ۝ (پ ۱۲، النحل: ۱۰۸، ۱۰۹) ترجمہ کنز الایمان: اور وہی غفلت میں پڑے ہیں، آپ ہی الاِخْرَةِ هُمْ الْخٰسِرُونَ ۝ (پ ۱۲، النحل: ۱۰۸، ۱۰۹) ہوا کہ آخرت میں وہی خراب ہیں۔

(امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) بعض غفلتیں اور خسارے دیگر غفلتوں اور خساروں سے کم ہوتے ہیں لہذا کسی بھی قسم کی غفلت کو حقیر مت سمجھو کہ یہی گناہوں کی ابتداء ہے اور اہل

یقین کے نزدیک یہ کبیرہ گناہوں کی جڑ ہے۔

غفلت مقاماتِ کفر میں سے ہے

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم غفلت کو مقاماتِ کفر کا ایک مقام قرار دیتے اور اس کا ذکر بصیرت نہ ہونے اور شک کے ساتھ فرماتے، نیز غافل شخص کو ہدایت سے دُور اور خسرت کے ساتھ مُتَّصِف قرار دیتے۔ چنانچہ،

اہل بیت سے مروی ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے) عرض کی: اے امیر المومنین! ہمیں بتائیے کہ کُفر کی بنیاد کس پر ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: کفر کی بنیاد چار سُتُونوں پر ہے: جفا، اندھا پن، غفلت اور شک۔
جس نے جفا کی اس نے حق کو حقیر جانا، باطل کا پرچار کیا اور علمائے کرام کو ناراض کیا۔

جو اندھا (یعنی بصیرت نہ رکھتا) ہو وہ ذکرِ خداوندی کو بھول جاتا ہے۔

جو غافل ہو وہ ہدایت سے دُور ہو جاتا ہے اور جھوٹی آرزوئیں اسے دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہیں، خسرت و ندامت اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے اس کے لیے ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جن کا اسے گمان تک نہیں ہوتا۔

جو شک میں مبتلا ہو وہ گمراہی میں سرگرداں رہتا ہے۔^①

گناہوں سے بچنے کا طریقہ

کسی عالم کا قول ہے کہ جو شخص اپنی نفسانی خواہشات تَرک کرنے میں صادق ہو اور اس نے رِضائے خداوندی کے حُصُول کے لیے سات مرتبہ مُجاہدۂ نَفْس کیا ہو تو اسے گناہوں کی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جاتا۔
ایک قول میں ہے کہ جس نے کسی گناہ سے توبہ کی اور سات سال تک اس پر ثابتِ قدم رہا، پھر کبھی اس گناہ کی جانب نہ لوٹے گا۔

① جمع الجوامع، مسند علی بن ابی طالب، ۱۳/۱۱ تا ۱۲، حدیث: ۷۳۳۷

قوی و کمزور لوگوں کے گناہوں کا کفارہ

ایک قول کے مطابق بندہ جس گناہ کا عادی ہو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جتنی بار اس گناہ کا مُرتکب ہو اتنی بار اگر اسے پھر وہی گناہ کرنے کا موقع ملے تو ہر بار اس گناہ سے اجتناب کرے، اس طرح ہر بار گناہ کا ترک کرنا اس کے ایک بار ارتکاب کرنے کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ توبہ کرنے والوں میں سے پختہ کار لوگوں کا حال ہے ضعیف و کمزور مُریدین کا طریقہ نہیں بلکہ ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ اس گناہ کا خیال آتے ہی بھاگ کھڑے ہوں اور ممکنہ حد تک اس گناہ سے دوری بنائے رکھیں۔

گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ

جس بندے کے دل میں گناہ پر قادر نہ ہونے کے باوجود اس گناہ کا بار بار خیال آتا رہے وہ قُذرت پائے جانے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گا۔ لہذا مرید کو چاہئے کہ وہ نفس کو گناہوں کے مُتعلّق سوچنے کا موقع ہی نہ دے ورنہ وہ ان میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ خیالات قوی ہو کر وسوسے بنتے ہیں اور وسوسے زیادہ ہو کر شیطان کے لیے دھوکے و فریب میں مبتلا کرنے والے راستے بن جاتے ہیں۔ چنانچہ توبہ کرنے والے کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز یہ ہے کہ وہ دل میں بُرے خیالات پیدا ہونے کی صورت میں انہیں دل میں پختہ ہونے کی اجازت دیدے کہ وہ اس کی ہلاکت کا باعث بنیں۔

(امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ عَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعْدِی فرماتے ہیں: مذکورہ سب باتوں کا خاتمہ ضروری ہے کیونکہ) ہر وہ سبب بھی گناہ ہے ❀ جو کسی گناہ کی دُعویت دے یا ❀ کسی گناہ کی یاد دلائے یا ❀ اس سے کسی گناہ کا ارتکاب ممکن ہو۔ اگرچہ وہ سبب مُباح ہی ہو مگر ایسے ہر سبب کو ختم کرنا نیکی ہے اور اس بات کا تعلق ان مشکلات سے ہے جو نیکیاں کمانے میں پیش آتی ہیں۔

عرصہ دراز تک گناہوں کا مرتکب رہنا

منقول ہے کہ جو شخص 40 سال تک کسی مخصوص گناہ کا مُرتکب رہے تو ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ وہ اس گناہ سے اب اس عمر میں توبہ کر لے۔ ہاں! جنہوں نے توبہ کی وہ بہت کم لوگ ہیں۔ چنانچہ،

ایک حدیث پاک میں ہے کہ مومن آزمائش میں مبتلا ہونے والا اور بہت توبہ کرنے والا ہے اور بے شک کبھی کبھار ایک مومن عرصہ دراز تک کسی گناہ کا عادی رہتا ہے۔^①

ایک روایت میں ہے کہ تمام انسان خطاکار ہیں اور ان میں سے بہتر خطاکار توبہ کرنے والے ہیں۔^②
ایک روایت میں ہے کہ مومن (اپنے گناہوں پر) افسوس کرنے والا اور (توبہ و استغفار کے ذریعے) اپنے معاملات کو سدھارنے والا ہوتا ہے اور ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی حالت سدھارتے ہوئے موت کو گلے لگائے۔^③

گناہ کے فوراً بعد نیکی کرنا

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مومنین کی یہ صفت قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے کہ وہ گناہوں کی پیروی نہیں کرتے اگر بد قسمتی سے کسی گناہ کا ارتکاب کر لیں تو فوراً اُس کے بعد کوئی نیکی کا کام بھی کر لیتے ہیں۔ چنانچہ، فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَيَذَرُ عَوْنَهُ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ

ترجمہ کنز الایمان: اور بُرائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے

(پ ۱۳، الرعد: ۲۲) ہیں۔

ایک جگہ صبر کرنے والے عالمین کی صفت کچھ یوں بیان فرمائی:

أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا

ترجمہ کنز الایمان: ان کو ان کا اجر دو بار دیا جائے گا بدلہ ان کے صبر کا اور وہ بھلائی سے بُرائی کو ٹالتے ہیں۔

وَيَذَرُ عَوْنَهُ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ

(پ ۲۰، القصص: ۵۴)

معلوم ہوا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مومنین کو صبر کرنے کے دو مواقع فراہم کیے۔ پہلا گناہوں سے اجتناب کرنے کا اور دوسرا توبہ کرنے کا۔ اس طرح صبر کی وجہ سے انہیں اجر بھی دو عطا فرمائے۔

①..... مسند بزار، مسند علی بن ابی طالب، ۲/۲۸۰، حدیث: ۷۰۰، مفہوما

②..... ترمذی، کتاب صفة القيامة، باب رقم: ۴۹، ۴/۲۲۴، حدیث: ۲۵۰۷، بتغیر قلیل

③..... معجم اوسط، ۱/۵۰۶، حدیث: ۱۸۶۷، بتغیر قلیل

توبہ کی شرائط

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے توبہ کرنے والے مومنین پر تین باتوں کو شرط قرار دیا ہے جبکہ توبہ کرنے والے منافقین پر چار باتوں کو شرط ٹھہرایا کیونکہ انہوں نے اعمال کے معاملے میں مخلوق کو (اپنے گناہوں کی) وجہ اور سبب بنایا اور اس طرح اخلاص میں مخلوق کو خالق کے ساتھ شریک کر دیا۔ لہذا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان پر شدید غضب کی وجہ سے ایک شرط کا اضافہ فرما دیا۔ جبکہ مومنین نے خالص توبہ کی تو ان سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دو شرطیں کم کر دیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا
ترجمہ کنز الایمان: مگر وہ جو توبہ کریں اور سنواریں (اصلاح
پ ۲، البقرة: ۱۶۰) کریں اور ظاہر کر دیں۔

آیت مبارکہ کی تفسیر

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں: اس آیت مبارکہ میں) ﴿تَابُوا﴾ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات سے منہ موڑ کر بارگاہِ خداوندی کی جانب رجوع کر لیا۔

﴿وَأَصْلَحُوا﴾ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نفوس کی خرابیوں کی اصلاح کی۔

﴿وَبَيَّنُّوا﴾ کی تفسیر کے متعلق دو قول مروی ہیں:

(۱) انہوں نے حق کی جو باتیں چھپائی تھیں اور علم کی جس حقیقت کو مخفی رکھا تھا سب ظاہر کر دیا۔ یہ شرط صرف اس شخص کے لیے ہے جس نے علم کو چھپانے اور حق کو باطل سے ملانے کا گناہ کیا ہو۔

(۲) انہوں نے اپنی توبہ ظاہر کر دی تاکہ ان کے متعلق ہر ایک کو حقیقت معلوم ہو جائے اور ان پر توبہ کے احکام نمایاں ہو جائیں۔

منافقین کے لیے ان دو شرائط کے علاوہ مزید دو شرطوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

إِنَّ السُّفْهَانَ فِي الدِّمَارِ إِلَّا سَفَلَ مِنَ النَّاسِ
ترجمہ کنز الایمان: بے شک منافق دوزخ کے سب سے
وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝ إِلَّا الَّذِينَ
نیچے طبقہ میں ہیں اور توہر گز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ مگر

تَابُوا وَاصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا
دِينَهُمْ لِلَّهِ (پ ۵، النساء: ۱۳۵، ۱۳۶)

وہ جنہوں نے توبہ کی اور سنورے (اپنی اصلاح کی) اور اللہ کی
رسی مضبوط تھامی اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا۔

(امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) منافقین چونکہ لوگوں اور ان کے اموال
کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے اور نیک اعمال کی بجا آوری میں بھی ریاکاری کے مرتکب ہوتے تھے، اس
لیے ان پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے اور رضائے الہی کے حصول کے لیے اپنے دین کو خالص
کرنا شرط ٹھہرایا گیا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ ہر شخص کی توبہ اس کے گناہوں کی ضد کے مطابق ہو یعنی گناہ کم ہوں
تو توبہ بھی کم یا گناہ زیادہ ہوں تو توبہ بھی زیادہ ہو اور یوں توبہ کرنے والا اپنے گناہوں کی ضد پر قائم ہو جائے
تاکہ وہ اس فرمان باری تعالیٰ کا مصداق بن سکے:

إِنَّا لَنُضِيقُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿۱۰﴾
ترجمہ کنز الایمان: ہم نیکوں کا ٹیک (ثواب) نہیں گنوا تے
(پ ۹، الاعراف: ۱۰) (ضائع نہیں کرتے)۔

محبوب بندہ بننے کا طریقہ

بندہ اس وقت تک توبہ کرنے والا شمار نہ ہو گا جب تک کہ وہ اپنی اصلاح کرنے والا نہ بن جائے اور وہ
اپنی اصلاح کرنے والا اس وقت ہی شمار ہوتا ہے جب وہ نیک اعمال کرنے لگے تاکہ نیک اعمال کی انجام دہی
کے بعد اس کا شمار صالحین میں ہو اور صالحین کے متعلق فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿۱۱﴾ (پ ۹، الاعراف: ۱۱) ترجمہ کنز الایمان: اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔
یہ (یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی دوستی کا شرف پانا) توبہ کرنے والوں کی صفت ہے جو توبہ کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی

ہے اور (جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو) اللہ عَزَّوَجَلَّ کا محبوب بن جاتا ہے جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ (پ ۲، البقرة: ۲۲۲) ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ
کرنے والوں کو۔

مُراد یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ انہی لوگوں کو اپنی دوستی کا شرف عطا فرماتا ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کو
تَرْک کر کے اس کی بارگاہ میں رُجوع کرتے ہیں اور رضائے الہی کی خاطر ناپسندیدہ باتوں اور کاموں سے پاک

رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمانِ عالیشان ہے کہ توبہ کرنے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ کا دوست ہے۔^①

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل ثنثری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ سے غرض کی گئی: توبہ کرنے والا بندہ کب اللہ عَزَّوَجَلَّ کا دوست بنتا ہے؟ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: اس وقت جب وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمان کے مطابق بن جائے: ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْغِيَاثِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ﴾ (پ ۱۱، التوبة: ۱۱۲) ﴿اس کے بعد آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: حبیب کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے محبوب کو پسند نہ ہو۔

نیکوں سے توبہ

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل ثنثری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں: توبہ اس وقت تک دُرُست نہیں ہو سکتی جب تک کہ بندہ نیکوں (یعنی ان کی ادائیگی میں ہونے والی کوتاہیوں) سے توبہ نہ کر لے۔
کسی عارف کا قول ہے کہ عام لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں جبکہ صوفی حضرات اپنی نیکیوں سے توبہ کرتے ہیں یعنی جب وہ اپنی نیکیوں کو بارگاہِ خداوندی میں پیش ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس معاملے کو عظیم جانتے ہوئے نیکوں کے بحالانے میں اپنی کوتاہی کو تسلیم کر کے توبہ کرنے لگتے ہیں۔

توبہ کے بغیر اعمال دُرُست نہیں

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل ثنثری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرمایا کرتے کہ توبہ سب سے افضل عمل ہے کیونکہ اس کے بغیر اعمال دُرُست نہیں۔ نیز توبہ کے دُرُست ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ بہت سے حلال کام اس خدشہ کے پیش نظر چھوڑ دے کہیں ان کی وجہ سے وہ کسی حرام کام کا مُرتکب نہ ہو جائے۔

استغفار اور تائبین

استغفار توبہ کرنے والوں کی غذا اور گناہ گاروں کی پناہ گاہ ہے۔ چنانچہ اَصْدَقُ الْقَائِلِینَ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

①..... نوادر الاصول، الاصل السادس والمائتان، ۶۰/۲، حدیث: ۱۰۳۰

②..... ترجمۂ کنز الایمان: توبہ والے عبادت والے سر اپنے والے روزے والے۔

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَيْهِ
ترجمہ کنزالایمان: اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی
(پ ۱۲، ہود: ۵۲) طرف رُجوع لاؤ۔

ایک مقام پر ہے:

اَفَاَلَيْتُمْ تَوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْهُ^ط
ترجمہ کنزالایمان: تو کیوں نہیں رُجوع کرتے اللہ کی طرف
(پ ۶، السائدہ: ۷۴) اور اس سے بخشش مانگتے۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب رحمہ اللہ فرماتے ہیں) یہاں پہلی آیت مبارکہ میں استغفار کے ساتھ توبہ کا آغاز فرمایا اور دوسری آیت مبارکہ میں توبہ کے بعد استغفار کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ گناہوں کی موجودگی میں استغفار سے مراد اللہ عزوجل سے پردہ پوشی کا سوال کرنا ہے جبکہ اللہ عزوجل کا اپنے بندے کو اس کی گناہ کی حالت میں معاف فرمانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی پردہ پوشی کے ساتھ ساتھ اس سے درگزر بھی فرمائے (اور فوری سزا نہ دے)۔

گناہ کی پردہ پوشی یا پردہ دری

منقول ہے کہ اللہ عزوجل نے دنیا میں اپنے بندے کے جس گناہ کی پردہ پوشی فرمائی تو آخرت میں بھی اسے معاف فرمادے گا کیونکہ اللہ عزوجل اس سے بڑھ کر کریم ہے کہ اس نے جس گناہ کی دنیا میں پردہ پوشی فرمائی آخرت میں اسے ظاہر فرمادے۔ نیز بندے کے جس گناہ کو اللہ عزوجل نے دنیا میں ظاہر فرمایا تو اس گناہ کو ہی اس کی اخروی سزا بھی بنا دے گا کیونکہ اللہ عزوجل اس بات سے بڑھ کر کرم والا ہے کہ بندے کو دُہری سزا دے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما و دیگر کئی صحابہ کرام علیہم السلام سے اس قسم کی روایات مروی ہیں۔

توبہ کے بعد استغفار

توبہ کے بعد استغفار سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار عزوجل سے گناہوں کے مؤاخذے پر معافی کا سوال کرے اور توبہ کے بعد اللہ عزوجل کا اپنے بندے کی مغفرت فرمانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی

خُطَاؤں کو مٹا دے اور اس پر اپنے عَفْو و کرم کی انتہا فرما دے یعنی اس کی بُرائیوں کو نیکیوں میں بدل دے جیسا کہ حدیثِ پاک میں ہے کہ بندہ جب اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں عَرْض کرتا ہے: یَا کَرِیْمُ الْعَفْوَ! تو اس سے مُراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی رحمتِ کاملہ کے صدقے اس کے گناہ مُعاف فرما کر اپنے کَرَم سے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اس فرمان میں یہی حکم دیا ہے:

فَاسْتَغْفِرُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ۖ

ترجمہ کنزالایمان: تو اس کے حضور سیدھے رہو اور اس سے مُعافی مانگو۔ (پ ۲۲، حم السجدة: ۶)

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۚ نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَىٰ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۚ (پ ۲۲، حم السجدة: ۳۰، ۳۱)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تمہارا جی چاہے اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو۔

آیت مبارکہ کی تفسیر

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب علی علیہ رحمۃ اللہ نقوی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں)

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ سے مُراد یہ ہے کہ بیشک جن لوگوں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وَحْدَانِیَّت کا اقرار کیا پھر توحید پر ثابت قَدَم رہے اور شرک نہ کیا۔ ایک قول کے مطابق یہاں یہ مُراد ہے کہ وہ سنت پر قائم رہے اور انہوں نے کوئی بدعت نہ اپنائی۔

ایک قول کے مطابق وہ توبہ پر قائم رہے اور اس سے رُوگردانی نہ کی (ان پر فرشتے نازل ہو کر انہیں کہتے:)

گناہوں کی سزا سے مِت رو کہ توحید کی وجہ سے انہیں مُعاف کر دیا گیا ہے۔

جو نیک اعمال نہ کر سکے ان پر غم نہ کرو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہاری توبہ کے سبب ان کی تلافی کر دی ہے۔
 تمہاری اِستِقامت کی وجہ سے تمہیں مُحْسِنِیْنَ کے مقام و مرتبہ پر فائز فرما دیا ہے۔
 خوش ہو جاؤ اس جنت کی خوشخبری پا کر جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔
 ہم تمہارے دوست ہیں یعنی تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی بنا پر دنیا و آخرت میں ہم تمہارے قریب ہیں۔
 جنت میں ہر وہ شے تمہارے لیے ہے جو تمہارا جی چاہے یعنی تم جس دائمی نعمت کو طلب کرو گے وہ تمہیں مل جائے گی۔
 (صرف یہی نہیں بلکہ) تمہارے لیے اس میں ہر وہ شے ہے جو بھی مانگو گے یعنی تمہارے دل دیدارِ باری تعالیٰ کی تمنا کریں گے تو تم اس نِعْتِ عَظْمٰی سے بھی ضرور سرفراز ہو گے۔

گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنا کیسا؟

دو جہاں کے تاجور، سلطان، بحر و بر صَیَّ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ مَغْفِرَتِ نشان ہے: گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا اور گناہ پر قائم رہتے ہوئے اس سے بخشش چاہنے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی آیات سے مذاق کرنے والے شخص کی طرح ہے۔^①
 ایک بزرگ فرماتے ہیں: میں اپنے اس قول سے بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مَغْفِرَتِ طَلَب کرتا ہوں کہ میں زبان سے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اِستِغْفار کروں مگر حقیقی توبہ کروں نہ میرا دل اپنے کئے پر شرمسار ہو۔
 ایک روایت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَیَّ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا بھی فرمان ہے کہ توبہ اور دل کی ندامت کے بغیر شخص زبان سے اِستِغْفار کرتے رہنا کذابوں (یعنی جھوٹوں) کی توبہ ہوتی ہے۔^②

①..... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر التوبۃ، ۴/۲۹۱، حدیث: ۴۲۵۰، مختصراً

شعب الایمان للبیہقی، باب فی معالجات کل ذنب بالتوبۃ، ۵/۴۳۶، حدیث: ۷۱۷۸

②..... فردوس الاخبار، باب الالف، ۱/۷۶، حدیث: ۴۲۵، دون: غیر توبۃ وندم بالقلب

تفسیر قرطبی، النساء، تحت الآیۃ: ۱۱۰، ۳/۱۵۷۲، ”وندم بالقلب“

توبہ بھی توبہ کی محتاج ہے

حضرت سیدنا ابراہیم عروویہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِا فرماتی ہیں کہ ہمارا استغفار کرنا بھی استغفار کا محتاج ہے۔ کتنی ہی توبہ ہیں جو صحیح ہونے میں مزید توبہ کی محتاج ہیں، نیز انہیں خلوص اور شکوک کی بھی ضرورت ہے۔ پس جس نے بُرائی کے فوراً بعد نیکی کر لی اور یوں نیک کاموں کو بُرے کاموں سے خَلَط مَلَط کر دیا اس کے لیے نجات کی طَمَع اور مَرَنے سے قَبْل توبہ پر استقامت کی اُمید کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ، فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

حَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللہُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ط (ب ۱۱، النوبة: ۱۰۲)

ترجمہ کنز الایمان: ملایا ایک کام اچھا اور دوسرا برا، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے۔

یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ ان پر اپنی نگاہِ کَرَم فرمائے۔ ایک قول کے مطابق ان کے ملائے جانے والے اچھے کام سے مُراد گناہ کا اعتراف کرنا اور نئی توبہ کرنا ہے جبکہ بُرے کام سے مُراد غفلت و جہالت کا مُرتکب ہونا ہے۔

اللہ کا غفور و رحیم ہونا

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے منقول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس شخص کے لیے غفور ہے جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرے اور رحیم ہے اس راغبینار سے کہ اس نے توبہ میں انہیں مہلت دے رکھی ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ توبہ کے وَثَق اپنے مُخلص بندوں کو جو جواب عطا فرماتا ہے وہ مُنافقین و مُشرکین کو نہیں دیتا۔ کیونکہ توبہ کے بغیر کسی کے لیے نجات کی کوئی راہ نہیں اور نہ توبہ کے بغیر مَحَبَّت و رِضائے الہی تک رسائی ممکن ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مُنافقین کے مُتعلق ارشاد فرمایا:

وَآخَرُونَ مُّرْجُونَ لِمِ اللہِ اِمَّا يَعِدُّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ط (ب ۱۱، النوبة: ۱۰۶)

ترجمہ کنز الایمان: اور کچھ موقوف رکھے گئے ہیں اللہ کے حکم پر یا ان پر عذاب کرے یا ان کی توبہ قبول کرے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر وہ گناہوں پر اصرار کریں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ان پر عذاب فرمائے یا استغفار کریں تو ان کی توبہ قبول فرمائے اور کافروں کے مُتعلق ارشاد فرمایا:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ ۖ تَرْجُهُ كُنُوزَ الْإِيمَانِ: پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں
فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ^ط (ب ۱۰، التوبة: ۵) اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے استغفار کو اُمت میں کئی مدنی سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی موجودگی کے ساتھ اور
لوگوں سے عذاب کے دور ہونے کو اپنے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے وُجُودِ مَسْغُود کے ساتھ ذکر
فرمایا اور اسے اپنا فضل و انعام قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ^ط تَرْجُهُ كُنُوزَ الْإِيمَانِ: اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے
وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو اور اللہ انہیں
عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ (پ ۹، الانفال: ۳۳)

دو آمانیں

ایک بزرگ فرماتے ہیں: ہمارے پاس دو آمانیں تھیں، ایک چلی گئی اور دوسری باقی ہے۔ اگر دوسری بھی
چلی گئی تو ہماری ہلاکت یقینی ہے۔ مُراد یہ ہے کہ (ایک امان) اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ
وَسَلَّم (تھے جنہوں) نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمالیا اور (دوسری امان) استغفار (ابھی) باقی ہے۔

حاصلینِ عرش جیسا مقام

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل ثَنَرِی عَنَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے گناہوں کو مٹانے والے استغفار کے مُتَعَلِّق
پوچھا گیا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اس کی اِشْتِجَابَت (یعنی حکمِ خُداوندی پر لَبَّیک کہنے) سے ہوتی
ہے، پھر اِنَابَت (عُجُوعِ اِلَی اللہ) اور اس کے بعد توبہ کی باری آتی ہے۔ اِشْتِجَابَت سے اَعْضَاوِ جَوَارِح کے اعمال،
اِنَابَت سے دل کے اعمال اور توبہ سے بندے کا اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی جانب متوجہ ہونا اور مخلوق سے کنارہ
کش ہونا مُراد ہے۔ اس کے بعد بندے کو چاہئے کہ نیک اعمال کی بجا آوری میں جس کو تاہی کا شکار ہے اس سے
مَعْفِرَتِ طَلَب کرے۔ نیز نِعْمَتِ خُداوندی سے جاہل ہونے اور اس نعمت پر شُکْر بجا نہ لانے پر بھی مَعْفِرَت
چاہے تو اسے بخشش کا مُرَدِّد ملتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں ہی اس کا ٹھکانا ہے۔ اس کے بعد بندہ اِنْفِرَادِیَّت،

ثابت قدمی، بیان، قرب، معرفت، مناجات، مصافات، موالات اور محاذات الشریعہ یعنی خلعت کی جانب منتقل ہو جاتا ہے اور یہ بات اس وقت ہی بندے کے دل میں قرار پکڑتی ہے جب علم اس کی غذا، ذکر اس کی جان، رضائے الہی اس کا زادِ راہ، تقویٰ (یعنی خود کو پیڑ و خُدا کرنا) اس کی مُراد اور تَوَكُّل (رحمتِ خداوندی پر کامل بھروسہ) اس کا ساتھی ہو۔ (جب بندہ ان اوصاف کا حامل بن جاتا ہے تو) اللہ عَزَّوَجَلَّ اس پر نگاہِ کرم فرما کر اسے عرش تک بلند مقام عطا فرماتا ہے، یوں اس بندے کا مقام حاملینِ عرش جیسا ہو جاتا ہے۔

حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ ثنثری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیْ مزید فرماتے ہیں: بندے پر لازم ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے دامنِ کرم سے وابستہ رہے اور اس کا بہترین حال یہ ہے کہ ہر معاملے میں وہ اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی جانب ہی رُجوع کرے۔ مثلاً

❀ اگر کبھی نافرمانی کا مُر تکب ہو تو عَزَّوَجَلَّ سے کہو: اے میرے رب! میری پردہ پوشی فرما۔

❀ گناہ (کرنے کی صورت میں جب) اس سے جدا ہو تو عَزَّوَجَلَّ سے کہو: اے میرے رب! میری توبہ قبول فرما۔

❀ جب توبہ کرے تو عَزَّوَجَلَّ سے کہو: اے میرے رب! مجھے گناہوں سے محفوظ فرما۔

❀ جب نیک عمل کرے تو عَزَّوَجَلَّ سے کہو: اے میرے رب! میرا عمل قبول فرما۔

آٹھ نیک اعمال

گناہ سے توبہ کے بعد جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں اور جن سے گناہوں کے کفارے کی اُمید کی جاتی ہے وہ آٹھ اعمال ہیں۔ ان میں سے چار کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے اور چار کا تعلق (باطنی عضو یعنی) دل سے ہے۔

ظاہری اعضاء کے چار اعمال

ظاہری اعضاء کے اعمال یہ ہیں:

﴿1﴾ بندہ دو رکعت نماز نفل پڑھے۔

﴿2﴾ 70 مرتبہ استغفار کرے، پھر 100 مرتبہ یہ پڑھے: سُبْحَانَ اللہِ الْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِہ۔

﴿3﴾ اس کے بعد صدقہ کرے۔ ﴿4﴾ ایک دن کاروزہ رکھے۔

دل کے چار اعمال

دل کے اعمال یہ ہیں:

- ﴿۱﴾ گناہ سے توبہ کا پختہ ارادہ کر لے اور اس کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکنا پسند کرے۔
 - ﴿۲﴾ اس پر سزا کا خوف نمایاں ہو۔
 - ﴿۳﴾ اسے معصرت کی اُمید ہو۔
 - ﴿۴﴾ پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حُسنِ ظَن اور صدقِ یقین کے سبب اپنے گناہ کے کفارے کی اُمید رکھے۔
- یہ وہ اعمال ہیں جن کے متعلق مختلف آثار و روایات میں مروی ہے کہ یہ گناہوں اور لغزشوں کا کفارہ ہیں۔^① بلکہ بعض اوقات بعض گناہوں کے کفارہ میں یہ تمام باتیں شرط ہیں۔
- بندے کو چاہئے کہ (گناہوں کی معافی کے لیے) مسجد میں جا کر دو رُکعت نماز پڑھے اور بعض روایات میں ہے کہ چار رُکعت پڑھے۔^②

فرشتے کا قلم رو کے رکھنا

منقول ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو دائیں جانب والا فرشتہ جو بائیں جانب والے فرشتے کا نگران بھی ہے، سے کہتا ہے: چھ ساعتوں تک اس بندے کا گناہ لکھنے سے قلم کو روکے رکھو۔ (اس دوران) اگر وہ بندہ توبہ و استغفار کر لے تو وہ فرشتہ گناہ نہیں لکھتا اور اگر استغفار نہ کرے تو وہ لکھ لیتا ہے۔^③

پوشیدہ نیکی اور صدقے کی فضیلت

منقول ہے کہ رات کے وقت دیا گیا صدقہ دن کے گناہوں کا کفارہ ہے اور چھپ کر دیا جانے والا صدقہ رات کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب تو کوئی گناہ کرے تو اس کے فوراً بعد نیکی بھی کر لیا کر کہ وہ نیکی گناہ کو مٹا دے

①..... ابوداؤد، کتاب الوتر، باب فی الاستغفار، ۱۲۲/۲، حدیث: ۱۵۲۱

②..... کتاب الدعاء للطبرانی، باب فضل الاستغفار فی ادبار الصلوات، ص ۵۱۸، حدیث: ۱۸۴۸، دون ذکر المسجد

③..... معجم کبیر، ۱۹۱/۸، حدیث: ۷۷۷۷

گی، پوشیدہ گناہ کے لیے پوشیدہ نیکی اور اعلانیہ گناہ کے لیے اعلانیہ نیکی کیا کر۔^①

دو فرشتوں کی حسرت آمیز چار باتیں

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) مُخْتَلَف روایات میں جو باتیں مروی تھیں ہم نے انہیں ایک ہی جگہ کچھ یوں جمع کر دیا ہے کہ ہر روز جب صُبح ہوتی ہے اور ہر رات جب شفق غروب ہوتا ہے تو دو فرشتے باہم ایک دوسرے کو یہ چار آوازیں دیتے ہیں:

﴿ ایک دوسرے سے کہتا ہے: کاش! یہ مخلوق پیدا نہ کی جاتی۔

﴿ دوسرا کہتا ہے: کاش! جب انہیں پیدا کیا گیا تو انہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟

﴿ پہلا پھر کہتا ہے: کاش! جب انہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے تو یہ اپنے علم پر عمل بھی کرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ کہتا ہے: کاش! یہ آپس میں بیٹھ کر علمی مذاکرہ کرتے۔

﴿ دوسرا کہتا ہے: کاش! جب انہوں نے اپنے علم پر عمل نہ کیا تو اپنے بُرے اعمال سے ہی توبہ کر لیتے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حقوق

پہلا حق

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا بندے پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتوں کے ذریعے اس کی نافرمانی نہ کرے تاکہ بندے کی مَعْصِیَّتِ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتوں کی ناشکری شمار نہ ہو۔ بندے کے تمام اَعْضَاءِ جسمانی اور اس کے علاوہ جو کچھ اس کے پاس ہے سب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتیں ہی ہیں۔ اس لیے کہ انسانی زندگی کی بقا جسمانی اَعْضَاءِ (کی سلامتی) میں، جسمانی اَعْضَاءِ کی چنگی ان کی حرکت میں اور حرکت کے فوائد عافیت میں ہیں۔

نعمت کو ناشکری سے بدلنا

جب بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کسی نعمت کے ذریعے اس کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے تو گویا اس نے اس نعمت

① معجم کبیر، ۱۷۵/۲۰، حدیث: ۳۷۴۰، بتغیر قلیل

الزهد للامام احمد بن حنبل، ص ۶۱، حدیث: ۱۲۳، مختصراً

کو کفرانِ نِعْمَت سے بدل دیا جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا (ب ۱۳، ابراہیم: ۲۸) ترجمہ کنز الایمان: جنہوں نے اللہ کی نِعْمَت ناشکری سے

بدل دی۔

مَنْقُول ہے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نِعْمَت کے ذریعے اس کی نافرمانی کے مُرْتکب ہوئے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے

اس تبدیلی پر انہیں شدید عذاب کی وعید سنائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ

فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۳۱) (ب ۲، البقرہ: ۲۱۱) دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔

عذابِ الہی کی مختلف صورتیں اور اسباب

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) اللہ عَزَّوَجَلَّ کا عذاب اس کی

نِعْمَت کو مَعْصِیَّت کے ساتھ تبدیل کرنے پر شدت اختیار کر جاتا ہے جو بعض اوقات دنیا میں فوراً

واقع ہو جاتا ہے اور بعض اوقات آخرت تک کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے کبھی تو یہ عذاب

اسبابِ دنیا کے مُتعلّق ہوتا ہے اور کبھی اسبابِ آخرت کی محرومی کے مُتعلّق، کیونکہ وہی اس کا انجام

اور ٹھکانا ہے بعض اوقات یہ عذاب دونوں (یعنی اسبابِ دنیا و اسبابِ آخرت کی محرومی) کے مُتعلّق ہوتا

ہے بعض اوقات نِعْمَت کے ذریعے مَعْصِیَّت کا ارتکاب ہی عذاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

نِعْمَت سے غفلت اور اس پر شُکْر نہ کرنا اسے مَعْمُولی سمجھنا اور

اس سے راحت پانا غُرور کرنا اور فخر و بڑائی بھی عذاب کے اسباب ہیں۔

دوسرا حق

بندے پر فرض ہے کہ جب نافرمانی کا مُرْتکب ہو تو (مَغْفِرَت کے لیے) فوراً بارگاہِ خداوندی کی طرف

رُجوع کرے یعنی نَفْس کی مَعْصِیَّت میں گناہ کرنے کے فوراً بعد توبہ کر لے۔ جبکہ نَفْس کی مَعْصِیَّت میں گناہ

کرنے سے مراد یہ ہے کہ بندہ گناہ کے ذریعے نفسانی خواہش کی مُوافَقَت کرے کیونکہ توبہ میں تاخیر اور گناہ

پر اصرار مزید دو گناہ ہیں۔

بندہ توبہ کے بعد کیا کرے؟

بندہ جب اپنے گناہ سے توبہ کر لے اور اپنی توبہ پر پختہ ہو جائے تو یہ عقیدہ رکھے کہ نیکی کے کاموں پر اِستقامت اختیار کرنے اور گناہوں سے محفوظ رہنے میں وہ ہمیشہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کَرَم کا مُتَحَاج ہے۔ پھر اپنی سوچوں اور تَمَنّائوں میں بسنے والے صغیرہ گناہوں سے توبہ کرنے میں مشغول ہو جائے یعنی مخلوق سے خوف اور طمع رکھنا خواص کے نزدیک گناہ ہیں، جبکہ کسی شے سے رَاحَت و سَکُون پانا مُقَرَّرین کے نزدیک گناہ ہیں۔ (ان تمام گناہوں سے توبہ کرے) یہاں تک کہ اس کے عِلْم کے مُطابِق کوئی گناہ باقی نہ رہے اور عِلْم بھی اس کے ایفاءئے عہد (یعنی دوبارہ گناہ نہ کرنے کے عہد) کی گواہی دے تو اس صُورَت میں اس کے گناہ صرف عِلْمِ اِلهی میں باقی رہ جائیں گے۔ کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے تَرْجیح دی یعنی اپنے عِلْمِ غیب کے مُطابِق اسے مُکاشفہ کی دولت سے نوازا، نَفْسِ عِبُودِیَّت کا مَقہوم سمجھایا اور رُبُوبِیَّت کے اَوْصاف و کِبَرِیائی کے غلبہ سے پیدائش کا مقصود بتایا۔ پس اس کا خوف میں مبتلا ہونا (یعنی صالحین کے نزدیک جو نیک کام ہیں ان کو گناہ سمجھنا اور بارگاہِ خُداوندی میں حاضر ہو کر ان اُمور سے توبہ کرنا بھی) اس کے لیے آجَر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے کہ یہ اپنے نفسانی عِلْم سے گھبرا کر اس جانب رُجوع کرے گا جس کا ذکر کرنا ممکن ہے نہ اسکی تفصیلات بیان کی جاسکتی ہیں یعنی مُقَرَّرین کے وہ گناہ جو اصحابِ یَمین کے نزدیک نیکیاں ہیں (عام لوگوں کے سامنے بیان کرنا دُرست نہیں) کیونکہ عام لوگوں کو مُشاہدے کی قُوَت حاصل ہوتی ہے نہ وہ ان (صالحین و مُقَرَّرین) کے مقام و مرتبہ کی حقیقت سے آگاہ ہوتے ہیں۔

اَلْعَرَضُ ایسے مُقَرَّب بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ موت تک اپنی ہر آن اور ہر سانس میں قُرْب خُداوندی سے دُور (یعنی محروم) ہو جانے سے دُرتا ہے اور اسے ہر حرکت میں اِعراض و حجاب کا خوف لاحق رہتا ہے یہاں تک کہ وہ دنیا سے اَخِرَت کی طرف کُوج کر جاتا ہے۔

عَمیرُ اللہ کی جانب دیکھنے کی سزا

مَرُوی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سَیدنا یعقوب عَلَیْہِ السَّلَام کی جانب وحی فرمائی: کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے اور (حضرت سَیدنا) یُوسُف (عَلَیْہِ السَّلَام) کے درمیان جُدائی کیوں پیدا کی؟ عَرَض کی:

نہیں۔ فرمایا: آپ کے ان کے بھائیوں کو یہ فرمانے کی وجہ سے کہ مجھے خوف ہے کہ بھیڑیا اسے کھا جائے گا۔ آپ کو اس پر بھیڑیے کا خوف تو آیا مگر مجھ سے (اس کی حفاظت کی) اُمید نہ رکھی؟ آپ نے ان کے بھائیوں کی غفلت کو دیکھا مگر میری حفاظت کو نہیں دیکھا؟

اسی قسم کا مفہوم حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی عروٰی ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے ساتی کو یہ فرمایا: ﴿ اُدْخُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ (پ ۱۲، یوسف: ۴۲) ﴿ ترجمہ کنز الایمان: اپنے رب (بادشاہ) کے پاس میرا ذکر کرنا۔ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

فَاَلْسُهُ الشَّيْطٰنُ ذَكَرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ ﴿ ترجمہ کنز الایمان: تو شیطان نے اسے بھلا دیا کہ اپنے رب بِضْعَ سِنِيْنَ ﴾ (پ ۱۲، یوسف: ۴۲) کے سامنے یوسف کا ذکر کرے تو یوسف کئی برس اور جیل خانہ میں رہا۔

(صاحب کتاب اہم اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ کے خاص بندوں پر اتنی سی بات کے لیے بھی عتاب ہوتا ہے کہ انہوں نے غیر اللہ کی جانب لمحہ بھر کے لیے کیوں دیکھا اور ان سے راحت کیوں پائی۔

مزید احسان سے محرومی کی وجہ

(سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم کے بعد) بعض لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس مزید احسان سے محروم رہے اور انہوں نے توبہ کی علاؤت نہ پائی کیونکہ انہوں نے توبہ کی رعایت میں سستی سے کام لیا اور عمدہ طریقے سے مراقبہ چھوڑ کر تسامح کا شکار ہو گئے۔

یہ سب توبہ کی پختگی میں کمی کی وجہ سے ہوا، اگر وہ صرف ایک ہی گناہ سے پختہ توبہ کرتے اور اس معاملے میں بچے تائین کی حالت اپناتے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے مزید احسانات پانے سے محروم نہ ہوتے، کیونکہ یہ مُحْسِنِیْنَ ہیں اور نیک عمل میں تجدید کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۸﴾ (پ ۱، البقرہ: ۵۸) ﴿ ترجمہ کنز الایمان: اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ

دیں۔

توبہ کے باوجود نیکی کی کوئی خاصیت نہ پاؤ تو

(صاحب کتاب امام آغل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) جب تم خود کو توبہ پر ثابت قدم اور نیک عمل کرنے والا پاؤ مگر اپنے اندر خلاوت یا خُسنِ خُلُق یا زہد یا نیکی کی کوئی خاصیت نہ پاؤ تو مُراقبہ یا نفس کی کڑی نگرانی کی جانب لوٹ جاؤ اور ان دونوں حالتوں پر خوب نظر رکھو، انہیں پختہ و مضبوط کرو کہ انہی دونوں حالتوں سے گزر کر تم اس مقام خاص تک پہنچو گے۔ بعض علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلامُ فرماتے ہیں: جس نے 99 گناہوں سے توبہ کر لی اور صرف ایک گناہ سے توبہ نہ کی وہ توبہ کرنے والوں میں سے نہیں۔ نمازوں کے بعد توبہ کی تجدید اور احوال کی دیکھ بھال سے ہر گز غافل نہ ہوں کیونکہ عابینِ احوال کی دیکھ بھال اور محاسبہ نفس تَرَک کرنے اور اپنے اعمال میں تَسْلُحِ برتنے کے سبب اس طرح خسارے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ انہیں معلوم تک نہیں ہوتا۔

توبہ کی دس شرائط

ہر گناہ سے توبہ کی حقیقت دس اعمال ہیں، بندہ جب تک توبہ کی دس شرائط پوری نہ کر لے ایسا توبہ کرنے والا نہیں بن سکتا جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا محبوب ہو اور نہ اس کی یہ توبہ ایسی خالص شمار ہوگی کہ جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے (مَغْفِرَت کے لیے) شرطِ ظہر ایا ہے اور حدیثِ پاک میں اس کی وَضاحت بھی مروی ہے۔ چنانچہ، وہ شرائط یہ ہیں:

- ﴿1﴾ اس گناہ کی جانب دوبارہ نہ لوٹنے سے توبہ کرے۔
- ﴿2﴾ زبان سے توبہ کرے۔
- ﴿3﴾ گناہ کے سبب کے ساتھ ملنے سے توبہ کرے۔
- ﴿4﴾ اس کی مثل کوئی دوسرا گناہ کرنے سے توبہ کرے۔
- ﴿5﴾ گناہ کی طرف دیکھنے سے توبہ کرے۔
- ﴿6﴾ گناہ کے متعلق باتیں کرنے والے لوگوں کی باتیں سننے سے توبہ کرے۔

﴿7﴾ گناہ کے متعلق سوچنے سے توبہ کرے۔

﴿8﴾ توبہ کے حق میں کوتاہی برتنے سے توبہ کرے۔

﴿9﴾ وہ تمام گناہ جنہیں اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے چھوڑا ان میں خالص رضائے خداوندی کا حصول مُراد نہ ہونے سے توبہ کرے۔

﴿10﴾ اپنی توبہ کی جانب دیکھنے، اس سے راحت پانے اور اس پر ناز کرنے سے توبہ کرے۔

ان شرائط کی موجودگی میں توبہ کرنے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حقوق بجالانے سے اپنی کوتاہی کا مشاہدہ کرے گا کیونکہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ان مزید انعامات کے مشاہدے کی عظمت جان لے گا جو اسے توحید یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عظیم الشان بزرگی و کبریائی سے آگاہ ہونے سے حاصل ہوں گے۔ اب اس کی توبہ مشاہدے کی حقیقت پر عمل کرنے سے قاصر ہونے کی بنا پر ہوگی اور اس کا استغفار کرنا مرتبہ کی بلندی اور دائمی انعامات کا مشاہدہ کرنا کوتاہ دہشتی اور ضعیف قلب کا شکار ہونے کی وجہ سے ہوگا۔

توبہ کا اعلیٰ مقام

عارف کی توبہ کی کوئی انتہا ہے نہ اس کے اختیار کردہ اوصاف حمیدہ کی کوئی حد، نہ کوئی ایسا وصف ہے جو اس کے آزمائش میں مبتلا ہونے کی باریکیوں کو بیان کرنے کا مستحق ہو۔ الغرض نبی ہو یا غیر نبی کوئی بھی توبہ سے مستثنیٰ نہیں، ہر مقام کی ایک توبہ ہے اور ہر مقام کے حال کی بھی ایک توبہ ہے۔ اسی طرح ہر مشاہدے و مکاشفے کی بھی ایک توبہ ہے۔ یہ اس توبہ کرنے اور رجوع الی اللہ کرنے والے کا حال ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں مُقَرَّب شمار ہوتا ہے اور اس کا حبیب ہے۔ یہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور آزمائش میں مبتلا لوگوں کا مقام ہے یعنی یہ ان لوگوں کا مقام ہے جن کا اشیا کے ذریعے امتحان لیا جاتا ہے اور وہ ان اشیا کے ذریعے (مختلف مصائب سے) آزمائے جاتے ہیں پھر بھی وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں بہت زیادہ توبہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کا پروردگار عَزَّوَجَلَّ یہ ملاحظہ فرمانا چاہتا ہے کہ

﴿﴾ ان لوگوں کا دل (آزمائشوں کا شکار ہونے کے باوجود) یادِ الہی میں مگن رہتا ہے یا اسباب کی جانب متوجہ

ہو جاتا ہے؟

ان کی سوچوں کا محور ذاتِ خداوندی رہتی ہے یا یہ اشیا؟

وہ ان آزمائشوں میں مبتلا ہو کر اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی رحمت پر مطمئن رہتے ہیں یا ان سے چھٹکارے کی فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟

وہ ان اشیا سے جان چھڑا کر اپنے مالک و مولیٰ عَزَّوَجَلَّ کو اپنا مطلوب بناتے ہیں یا انہی اشیا کی طلب میں کھو جاتے ہیں؟

پس اس مقام پر فائز افراد کا غَیْبُ اللہ کی جانب دیکھنا بھی گناہ شمار ہوتا ہے اور ان پر غَیْبُ اللہ سے راحت پانے پر عتاب لازم آتا ہے۔ جس طرح کہ ایسے افراد کو ہر مشاہدے میں ایک نئے علم کی دولت سے نوازا جاتا ہے اور کائنات کے (سرستہ رازوں میں سے کسی راز کے) اظہار میں ایک حکم سے شناسائی ہوتی ہے۔ لہذا ان کے گناہوں کا جس طرح کوئی شمار نہیں اسی طرح بارگاہِ خداوندی میں ان کی توبہ کا بھی کوئی شمار نہیں۔

یہ توبہ نصوح کی حقیقت ہے اور ایسی توبہ کرنے والا رَضَاۃِ خداوندی کے حصول کے لیے اپنا سر تسلیم خم کرنے والا، اپنے نفس سے بھلائی کرنے والا اور مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں اس کا دین صحیح اور اس کا مقام و حال دُرُست رہتا ہے۔ چنانچہ،

فرمانِ مَنْصُطَفی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ آزمائش میں مبتلا اور توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔^①

گناہوں کی سات اقسام

گناہوں کی سات اقسام ہیں جن میں سے بعض بعض سے بڑے ہیں، ان میں سے ہر قسم کے الگ الگ مراتب ہیں اور ہر مرتبے میں گناہ گاروں کا ایک الگ طبقہ ہے۔ چنانچہ وہ سات اقسام یہ ہیں:

پہلی قسم

بعض گناہ ایسے ہیں جن میں بندہ صفاتِ ربوبیتِ اپنانے کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کفر،

فخر، جبر، اپنی مدح و ثنا کو پسند کرنا، عزت و غنا کے اوصاف سے مُتَّصِف ہونا۔ یہ تمام گناہ مہلکات میں سے ہیں اور ان میں دنیا داروں کے بہت سے طبقات مبتلا ہیں۔

دوسری قسم

بعض گناہوں کا تعلق شیطانی اخلاق سے ہوتا ہے جیسے حسد، سرکشی و بغاوت، کفر و فریب اور فساد کا حکم دینا۔ یہ سب گناہ بھی ہلاکت خیز ہیں اور ان میں بھی دنیا داروں کے بہت سے طبقات مبتلا ہیں۔

تیسری قسم

بعض گناہ وہ ہیں جو سنت کی خلاف ورزی کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی وہ گناہ جو سنت کی مخالفت کر کے بدعت اپنانے اور دین میں نئی باتیں ایجاد کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں اور ان میں سے بعض گناہوں پر عمل کی وجہ سے ایمان ختم اور نفاق پیدا ہوتا ہے۔

چوتھی قسم

چھ کبیرہ گناہ ایسے ہیں جو ملت سے خارج کر دیتے ہیں اور وہ یہ ہیں:

(۱) قَدْرَیَّہ (۲) مُرْجِیَّہ (۳) اِبَاضِیَّہ (۴) اِبَاضِیَّہ (۵) جُھُمِیَّہ (۶) مُعَاظِلَہ انگیز شَطَحِیَّات میں مبتلا لوگ؛ جو علمی اِستِغَاد اور قوانین شرعیہ کی مُقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتے ہوئے کسی اخلاقی قید کے قائل ہیں نہ کسی آئین و قانون کے اور نہ وہ کسی حکم کو مانتے ہیں۔ یہ لوگ اس اُمت کے زَندِیق ہیں۔

پانچویں قسم

بعض گناہ مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں یعنی اُمور دینیہ میں ظلم کی راہ اپنانا اور عام لوگوں کو مومنین کے طریقے سے ہٹا کر کُفر و الحاد کے راستے پر چلانا۔ مُراد یہ ہے کہ اس گناہ کے مُرتکب لوگ عام لوگوں کو راہ ہدایت سے بھٹکاتے، سنتوں سے دُور کرتے، کِتَاب اللہ میں تحریف کرتے اور حدیث پاک کی مَن مانی تاویل کرتے ہیں، پھر (اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ) اس کو پھیلاتے اور لوگوں کو اس کی دُغوت بھی دیتے ہیں تاکہ اس تاویل و تحریف وغیرہ کو قبول کیا جائے اور اس کی پیروی کی جائے۔ بعض علما نے کرام رَحْمَتُ اللہ

السلام فرماتے ہیں: ان گناہوں کی کوئی توبہ نہیں جس طرح بعض نے قاتل کے مُتعلق فرمایا ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی توبہ نہیں کیونکہ اس کے مُتعلق نصوص میں وعید مروی ہے۔

چھٹی قسم

بعض گناہوں کا تعلق اُمورِ دنیا میں لوگوں کے مظالم سے ہے۔ مثلاً انسانوں کو مارنا پیٹنا، انہیں گالیاں دینا، اموال کا چھین لینا، جھوٹ بولنا اور بہتان لگانا۔ یہ گناہ بھی ہلاکت خیز ہیں۔ ان میں عادل حکمران کے فیصلے سے قصاص لینا ضروری ہے، نیز اس کے فیصلے سے ہاتھ کاٹنے کا حکم بھی نافذ ہو سکتا ہے۔ ہاں! (حرام کے بجائے اگر) حلال کی کوئی صورت بن جائے یا اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے خاص فضل و کرم سے ان گناہ گاروں کی جانب سے مظلوموں کو کوئی بدلہ عطا فرمادے (تو ان گناہوں کے عذاب سے چھٹکارا مل سکتا ہے)۔

فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہے کہ نامہ اعمال تین طرح کے ہیں: ایک نامہ عملِ قابلِ مُعافی، دوسرا ناقابلِ مُعافی اور تیسرا ایسا ہے جسے ایسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا۔ چنانچہ جس نامہ عمل کو مُعاف کر دیا جائے گا اس سے مُراد بندوں کے وہ گناہ ہیں جو بندوں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے درمیان ہیں۔ وہ نامہ اعمال کہ جس کی بخشش نہیں ہوگی اس سے مُراد شرک ہے۔ تیسرا نامہ اعمال کہ جسے یونہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا اس سے مُراد وہ نامہ عمل ہے جس میں بندوں پر کیے گئے مظالم درج ہوں گے۔^① مُراد یہ ہے کہ ان مظالم کا مُطالبہ و مُواخذہ نہیں چھوڑا جائے گا۔

ساتویں قسم

بعض گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق بندے اور اس کے مولیٰ کے درمیان ہوتا ہے، یہ نفسانی خواہشات سے مُتعلق ہوتے ہیں اور عادت کے مطابق جاری ہوتے ہیں۔ یہ گناہ انتہائی خفیف اور مُعافی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ یہ گناہ دو طرح کے ہیں یعنی صغیرہ و کبیرہ۔ کبیرہ سے مُراد وہ گناہ ہیں جن پر نَص میں وعید مروی ہو اور ان میں حُدود واجب ہوں۔ جبکہ صغیرہ سے مُراد وہ گناہ ہیں جو نظر و فکر میں کبیرہ سے درجہ میں کم تر ہوں۔

①..... مسند احمد، مسند السیدۃ عائشہ، ۸۲/۱۰، حدیث: ۲۶۰۹۰، بتغیر قلیل

تنبیہ الغافلین لابی الیث السمرقندی، باب آخر من التوبة، ص ۶۱، حدیث: ۱۳۳

مذکورہ گناہوں پر توبہ نصوح کا اطلاق

مذکورہ تمام گناہوں پر توبہ نصوح کا اطلاق ہوتا ہے جس کے متعلق فرامین باری تعالیٰ بھی موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ذرَج ذیل فرمان میں حکم کے عام ہونے کی وجہ سے ارشاد فرمایا:

فَتَّابٌ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ (ب ۲، البقرة: ۱۸۷) ترجمہ کنز الایمان: تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس فرمان میں اپنے حکم کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا (ب ۱۱، التوبة: ۱۱۸) ترجمہ کنز الایمان: پھر ان کی توبہ قبول کی کہ تائب رہیں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمان سے بھی یہی مفہوم ظاہر ہوتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا (ب ۳۰، البروج: ۱۰) ترجمہ کنز الایمان: بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مَرَدوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی۔

نیز ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا أَنَّهُمْ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا عَفُوٌّ رَّحِيمٌ (ب ۱۴، النحل: ۱۱۰) ترجمہ کنز الایمان: پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے بعد اس کے کہ ستائے گئے پھر انہوں نے جہاد کیا اور صابر رہے بے شک تمہارا رب اس کے بعد عفو و بخشنے والا ہے مہربان۔

کبیرہ گناہوں کے مرتکب کی سزا

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقَی فرماتے ہیں) ہم اس بات کے قائل نہیں کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگوں پر وعید کا اطلاق ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے بلکہ ہم ان کے متعلق مَحِیَّتِ باری تعالیٰ کے قائل ہیں اور ان کے لیے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معافی کو جائز سمجھتے ہوئے انہیں جَنَّتِ شمار کرتے ہیں جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿فَجَزَّ آوُكُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا﴾ (ب ۵، النساء: ۹۳) ترجمہ کنز الایمان: تو

اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے۔ ﴿﴾ کی تفسیر میں مروی ہے کہ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس بات کو جائز قرار دیا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے تو رہے گا ورنہ نہیں۔

مالک کی مرضی سزا دے یا نہ دے

فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بندے سے جس عمل پر ثواب عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے وہ اسے ضرور پورا کرنے والا ہے اور جس عمل پر سزا کا وعدہ فرمایا ہے اس میں اسے اختیار ہے، چاہے تو عذاب دے، چاہے تو معاف فرمادے۔^①

اسی طرح حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہے تو کسی کے کبیرہ گناہ کو معاف فرمادے اور چاہے تو کسی کے صغیرہ گناہ پر بھی عذاب دیدے۔^②

شرک معاف نہ ہو گا

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ^③ (پ ۵، النساء: ۴۸)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کُفر کیا جائے اور کُفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرمادیتا ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے شرک کے علاوہ ہر گناہ کو قابلِ معافی قرار دیا مگر مسلمانوں کو تمام گناہوں کے ساتھ اپنی مشیت پر چھوڑ دیا۔

توبہ کی توفیق نہ ملنے کی وجہ

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں) کوئی شخص اس حدیث پاک سے بدعتی کی توبہ قبول نہ ہونے پر دلیل پکڑ سکتا ہے کہ جس میں دو جہاں کے تاجور، سلطان، بحر و بر صَلَّی اللہُ

①..... مسند ابی یعلیٰ، مسند انس بن مالک، ۱۸۰/۳، حدیث: ۳۳۰۴، دون: ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه

البعث والنشور للبيهقي، باب قول الله ان الله لا يغفر ان يشرك به... الخ، ص ۷۷، حدیث: ۴۵

②..... حلیۃ الاولیاء، سفیان الثوری، ۸۲/۷، حدیث: ۹۷۲۷، قول سفیان الثوری

تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہر بدعتی سے توبہ کو روک لیا ہے۔^① اس لیے کہ یہ بات اس شخص کے ساتھ خاص ہے جو توبہ نہ کرے اور اس کے بد بخت ہونے کا فیصلہ کر دیا گیا ہو۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ بلکہ یہاں صرف توبہ نہ کرنے والے کے مُتَعَلِّق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس حُکْم کی خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ایسے شخص سے توبہ کو حجاب میں کر دیتا ہے۔

قتل اور بدعت توبہ سے مانع ہیں

اسی طرح ہم قاتل کے مُتَعَلِّق یہ کہتے ہیں کہ جب اس کے مُقَدَّر میں بُرے خاتمے کا فیصلہ ہو گیا تو اب اس کی موت کامل توحید پر نہ ہوگی۔^② اسی طرح بدعتی شخص کا نام جب جہنمی لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا اور قتل اور بدعت کو اس کا سبب اور علامت قرار دیا گیا کہ یہ دونوں توبہ سے مانع ہیں کہ ان دونوں کی وجہ سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ یہی حُکْم ان لوگوں کے مُتَعَلِّق بھی ہے جن پر بُرے خاتمے کے سبب عذاب لازم ہو گیا ہو۔ چنانچہ اب اگر بدعتی شخص 70 مرتبہ بھی توبہ کرے تو اس کی توبہ اسے جہنم سے نہیں بچا سکے گی۔ اس کی توبہ کئی مدنی سرکار صَیَّ اللہ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے اس فرمانِ عالیشان سے بڑھ کر نہیں کہ جس میں آپ صَیَّ اللہ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ہے: بندہ 70 سال تک جنتیوں جیسے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہ جنتی ہے اور اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اچانک اسے بد بختی گھیر لیتی ہے۔^③ ایک روایت میں ہے کہ پھر اس پر کتاب (یعنی لوح محفوظ) کا فیصلہ غالب آتا ہے اور وہ جہنمیوں جیسے کام کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنمی بن جاتا ہے۔^④

①..... السنۃ لابن ابی عاصم، باب ما ذکر عن النبی انہ قال: لا یقبل اللہ عمل صاحب بدعة، ص ۱۶، حدیث: ۳۷

②..... یہاں صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے جس بُرے خاتمے کا ذکر کیا ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ مثلاً اگر مرتے وقت اس کا ایمان ضائع ہو گیا تو پھر اس کی موت توحید پر نہ ہوگی بلکہ وہ کفر پر مرے گا اور اگر ایمان پر مرے گا مگر توبہ نہ کی تو اب مُراد یہ ہوگی کہ وہ کامل توحید پر نہ مرا۔ (دار الافتاء السنت)

③..... ابن ماجہ، کتاب الوصایا، باب الحیف فی الوصیة، ۳/۳۰۵، حدیث: ۲۷۰۴

مسند احمد، مسند عبد اللہ بن مسعود، ۸۹/۲، حدیث: ۳۹۳۴

④..... بخاری، کتاب التوحید، باب ﴿وَلَوْ سَبَقَتْ کَلِمَاتُ الْعِبَادِ نَا الْمَرْسَلِینَ﴾ الصَّفَّ: ۱، ۱/۲، ۵۶۰، حدیث: ۷۲۵۴

پس اس کے نیک اعمال میں بہت بار توبہ شامل ہوئی مگر پھر بھی لوح محفوظ میں اس کے مُقَدَّر میں لکھی ہوئی بد بختی نے غالب آکر اس کے نیک اعمال کو برباد کر دیا۔ مگر وہ لوگ جن کے مُقَدَّر میں بُرا خاتمہ نہیں لکھا ہوتا انہیں توبہ اُصوح کی توفیق عطا کی جاتی ہے۔ جیسا کہ منافقین کے مُتعلق ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

إِمَّا يَعِدُّبُهُمْ وَإِمَّا يَنْتَوِبُ عَلَيْهِمْ^ط ترجمہ کنز الایمان: یا ان پر عذاب کرے یا ان کی توبہ قبول کرے۔ (ب ۱۱، التوبة: ۱۰۶)

نفاق بدعت سے کم نہیں

نفاق بدعت سے کم نہیں، اللہ عَزَّوَجَلَّ نے نہ تو تمام منافقین کی توبہ قبول فرمائی اور نہ سب کے دلوں پر مہر لگائی۔ چنانچہ اس پر دلیل اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان میں عام حُکم کا پایا جانا ہے:

فَتَّابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ^ج (ب ۲، البقرة: ۱۸) ترجمہ کنز الایمان: تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا۔

اس آیتِ مبارکہ میں توبہ کرنے والوں کے مُتعلق حُکم مُجْمَل ہے جبکہ حدیثِ پاک میں مروی حُکم ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جنہوں نے توبہ نہیں کی۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿۱﴾ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا^ط ترجمہ کنز الایمان: پھر ان کی توبہ قبول کی کہ تائب رہیں۔ (ب ۱۱، التوبة: ۱۱۸)

﴿۲﴾ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ^ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ^ج (ب ۱۱، التوبة: ۱۰۲) ترجمہ کنز الایمان: قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

توبہ کرنے والوں کی قسمیں

توبہ کرنے والوں کی چار قسمیں ہیں۔ ہر قسم میں ایک گروہ ہے اور ہر گروہ کا ایک خاص مقام ہے۔

تائین کی پہلی قسم

بعض توبہ کرنے والے جس گناہ سے توبہ کرتے ہیں اس پر قائم بھی رہتے ہیں، زُندگی بھر اس گناہ کی

جانب لوٹنے کا خیال تک کبھی ان کے دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ (بردم) اپنے بُرے اعمال کو نیک اعمال سے بدلتے رہتے ہیں، نیک اعمال کی بجا آوری میں سَبَقَتْ لے جاتے ہیں اور یہی توبہ نُصُوح ہے، ان کے نَفْسِ مُطْمَئِنَّہ و مَرْضِیَّہ کے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ چنانچہ، انہی لوگوں کے مُتَعَلِّق ایک روایت میں ہے کہ (نیکی کے کاموں کی طرف) بڑھتے چلے جاؤ! مُفْرِدُون سب سے آگے بڑھ گئے ہیں، وہ ذِکْرِ الہی کے شیدائیں، ذِکْرِ ان کے (گناہوں کے) بوجھ کو دور کر دیا ہے اب وہ قِیَامَت کے دن ہلکے پھلکے ہو کر (بارگاہِ خداوندی میں) حاضر ہوں گے۔^①

تائید کی دوسری قسم

بعض لوگ قُرب میں پہلی قسم کے لوگوں کے قریب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پختہ توبہ کی اور ان کی نِیَّت میں بھی اِسْتِیْقَامَت تھی، انہوں نے کبھی کسی گناہ کی کوشش کی نہ کبھی اس کا قَصْد کیا، کبھی اس کی جانب مائل ہوئے نہ کبھی گناہ کا خیال آیا۔ البتہ! بسا اوقات یہ لوگ بَغِیر ارادے و قَصْد کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور (اس طرح) انہیں فِکْر و خِیال (کی چنگلی) میں آزمایا جاتا ہے۔ یہ مومنین کی صِفات ہیں جن پر اِسْتِیْقَامَت کی اُمید کی جاتی ہے کیونکہ یہ توبہ کے ہی راستے ہیں۔ چنانچہ، ان لوگوں کے مُتَعَلِّق اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ
اِلَّا اللَّيْمَ ۚ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۝^۲
ترجمہ کنز الایمان: وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے بے شک (ب ۲۷، النجۃ: ۳۲) تمہارے رب کی مَغْفِرَت وسیع ہے۔

یہ لوگ ان متقی لوگوں کی صفات میں داخل ہیں جن کے مُتَعَلِّق اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوْا فَاْحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ
ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا الذُّنُوْبَ مِنْهُمْ ۚ وَمَنْ
ترجمہ کنز الایمان: اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی

① ترمذی، کتاب الدعوات، باب فی العفو والعافیۃ، ۳۴۲/۵، حدیث: ۳۶۰۷، بتغیر قلیل

نوادرات الاصول، الاصل التاسع والستون والمائتان، ۱۱۵/۲، حدیث: ۱۴۵۷

يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهَ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰی مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۵﴾ (پ ۴، آل عمران: ۱۳۵) بوجھ کر اڑنے جائیں۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) یہ لوگ نفسِ لوامہ کے مالک ہیں جس کی قسم اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یاد فرمائی ہے، ایسے لوگ میانہ رو ہوتے ہیں۔

گناہوں کے صدور کی چند وجوہات

انسانی نفوس سے ان گناہوں کے صدور کی چند وجوہات ہیں۔ مثلاً ﴿﴾ نفسانی صفات کے مفاہیم ﴿﴾ فطری و جبلی صفات ﴿﴾ زمین سے ان کے نُسبوں کا آغاز ﴿﴾ یکے بعد دیگرے رُخموں میں ان کا مختلف اطوار کی صورت اختیار کرنا اور ﴿﴾ نطفوں کا ایک دوسرے کے ساتھ باہمی اختلاط۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سورہ نجم کی مذکورہ آیتِ مبارکہ کے بعد والے حصے میں ارشاد فرمایا: هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجْنَةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمِّهَتِكُمْ ﴿﴾ ترجمہ کنز الایمان: وہ تمہیں خوب جانتا ہے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل تھے۔

(پ ۲۷، النجم: ۳۲)

شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے نفس کی کجی کی وجہ سے اس کی پاکدامنی بیان کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے اور نطفوں کے باہمی اختلاط سے رحم میں ترکیب دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: فَلَا تَزْكُواْ اَنْفُسَكُمْ ﴿﴾ (پ ۲۷، النجم: ۳۲) ترجمہ کنز الایمان: تو آپ اپنی جانوں کو ستھر نہ بناؤ۔

یعنی جس نفس کی پیدائش کی ابتداء ایسی ہو (اس کی پاکدامنی بیان نہ کرو)۔ اسی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ نے نفس کی پیدائش کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کی ابتداء ہی ابتلا و آزمائش سے ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ ﴿﴾ ترجمہ کنز الایمان: بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا مٹی ہوئی فَجَعَلْنَاهُ سَبِيْعًا بَصِيْرًا ﴿۲﴾ (پ ۲۹، الدھر: ۲) مٹی سے کہ اسے جانچیں تو اُسے ستادیکھتا کر دیا۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) اس موضوع کی شرح طویل ہو جائے گی اور بات نفوس کی ترکیبات کے علم اور اس کی جبلی فطرت بیان کرنے کی جانب نکل جائے گی۔

(لہذا اس موضوع کو ہمیں ختم کرتے ہیں البتہ!) ہم نے اس علم کے بنیادی اُصول اس کتاب (یعنی قوت القلوب) کے مختلف ابواب میں ذکر کر دیئے ہیں۔

البتہ! مذکورہ شخص کی مثل کے متعلق ایک روایت میں کچھ یوں مفہوم مذکور ہے کہ مومن آزمائش میں مبتلا ہونے والا اور بہت توبہ کرنے والا ہے۔^① ایک روایت میں ہے کہ مومن (ہو امیں لہراتے) خوشے کی طرح ہے کبھی سیدھا ہو جاتا ہے اور کبھی جھک جاتا ہے۔^②

پس اس بندے کی کوتاہی اس کے نفس پر ہوتی ہے اور اس کے نفس پر ناراض ہونے کی وجہ اس کا نفس (کی سرکشی کو) خوب پہچانا اور نفس (کی خواہشات) کی طرف نہ دیکھتا ہے۔ اگر نفس پر خیر و بھلائی کے اثرات ظاہر ہوں تو بندے کا خیر و بھلائی سے راحت و سکون پانا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے درج ذیل فرمانِ عالیشان میں غور و فکر سے یہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے:

فَلَا تَزِرُ كُسُوفُ اَنْفُسِكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ۝^{۳۱} ترجمہ کنز الایمان: تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بناؤ وہ خوب جانتا ہے جو پرہیز گار ہیں۔ (پ ۷۷، النجم: ۳۲)

تائین کی تیسری قسم

توبہ کرنے والوں کی یہ قسم دوسری قسم کے افراد کے قریب ہے اور اس سے مراد وہ بندہ ہے جو گناہ کرنے کے فوراً بعد توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس گناہ کا ارادہ کرنے اور اس کے لیے کوشش کرنے اور نیکی پر اسے ترجیح دینے کی وجہ سے غم زدہ ہو جاتا ہے مگر توبہ میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے اور اپنے نفس کو استقامت اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے، توبہ کرنے والے لوگوں کے مقام کو پسند کرتا ہے، صدیقین کا مقام دیکھ کر اس کا دل راحت پاتا ہے۔ حالانکہ ابھی اس کا وقت آیا ہے نہ اس کا مقام ظاہر ہوا ہے کیونکہ خواہش نفس اسے حرکت میں رکھتی ہے تو گناہوں کی عادت اسے اپنی جانب کھینچتی ہے اور غفلت اسے اپنی

①..... مسند احمد، مسند علی بن ابی طالب، ۱/۱۷۴، حدیث: ۲۰۵، بتغیر

②..... مسند ابی یعلیٰ، مسند انس بن مالک، ۳/۱۲۵، حدیث: ۳۰۶۸

لیٹ میں لے لیتی ہے، مگر وہ گناہوں کے درمیان توبہ کر لیتا ہے لیکن گناہوں کی عادت قوی ہونے کی وجہ سے دوبارہ گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے۔

الغرض ایسے شخص کی توبہ وقتی ہے جو ایک وقت سے دوسرے وقت تک کے لیے ہی ہوتی ہے، حالانکہ ایسے بندے کے حُسنِ عمل اور گزشتہ گناہوں کی تلافی کے سبب اس کے لیے استغفارت کی اُمید کی جاسکتی ہے مگر خدشہ ہے کہ گناہوں پر مدِ اومت کی وجہ سے اس کی حالت بدل جائے اور اس کا نفس اسے گمراہ کر دے۔ اس شخص کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے نیک اور بُرے اعمال کو آپس میں ملا دیا۔ اُمید ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی توبہ قبول فرما کر اسے استغفارت کی دولت عطا فرمائے اور یوں یہ ساقین کے ساتھ مل جائے۔ ایسا شخص عام طور پر دو حالتوں کے درمیان ہوتا ہے:

- ۱) اس پر اس کا نفس غالب آجائے اور یوں اس پر ازل میں جو فیصلہ ہوا وہ اس کے لیے ثابت ہو جائے۔
- ۲) اللہ عَزَّوَجَلَّ اس پر ایسی نگاہِ کرم فرمائے کہ اس کی ہر کی پوری ہو جائے اور وہ ہر فقر سے مُسْتَعْنٰی ہو جائے۔ یوں وہ ازلٰی فضل و کرم پا کر مُقَرَّبین کی منازل تک جا پہنچے، کیونکہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم، رحمت اور اُخرویٰ ثواب کی نیت سے ان مُقَرَّبین کے راستے پر گامزن ہو گیا ہے۔

تائین کی چوتھی قسم

حال کے اعتبار سے یہ بندہ سب سے بُرا، وبال کے اعتبار سے اپنے نفس پر سب سے زیادہ ظلم کرنے والا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے حاصل ہونے والے عطیات و نوازشات کے اعتبار سے سب سے کم انعام پانے والا ہے۔ یہ ایسا بندہ ہے جو ایک گناہ کرتا ہے پھر اس جیسے یا اس سے بھی بڑے گناہ کا بار بار ارتکاب کرتا ہے اور جب بھی اس گناہ پر قُدَرَت پاتا ہے اس کے دل میں اسے کرنے کا خیال آ ہی جاتا ہے۔ وہ توبہ کی نیت کرتا ہے نہ استغفارت چاہتا ہے، وہ اپنے حُسنِ ظن کی بنا پر کسی قسم کے وعدے کی اُمید رکھتا ہے نہ بے خوف ہونے کی وجہ سے کسی وعید سے ڈرتا ہے۔

یہی گناہوں پر اصرار کی حقیقت ہے اور یہ نافرمانی اور غرور و تکبر کے درمیان کا ایک مقام ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کے مُتَعَلِّق مَرَوٰی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

گناہوں پر اصرار کرنے والے جہنم کی جانب بڑھنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔^①

ایسا شخص نفسِ اتارہ کا مالک ہوتا ہے اور اس کی روح ہمیشہ نیکی سے راہِ فرار اختیار کرتی ہے، لہذا ایسے شخص کے بُرے خاتمہ کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ یہ شخص بُرے خاتمہ کی جانب بڑھنے اور اس راستے پر چلنے والا ہے۔ بُری قضا اور بد بختی اس سے دُور نہیں رہتیں، ایسے ہی شخص کے مُتعلق مَنْقُول ہے کہ جو شخص بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہو کر توبہ کرنے سے نالِ مٹول کرتا رہے گویا وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو جھٹلا رہا ہے۔

لعنت سے مُراد

لعنت سے مُراد یہ ہے کہ بندہ ایک گناہ سے نکل کر اس سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ یہ گروہ عام مسلمانوں کا ہے ان کا شمار فاسقین میں ہوتا ہے اور یہ سب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مَشِیَّت میں ہیں۔ چنانچہ، فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَاٰخِرُوْنَ مُرْجُوْنَ لَا مَرِئَیْہِ
ترجمہ کنز الایمان: اور کچھ موقوف رکھے گئے ہیں اللہ کے
(ب ۱۱، النوبہ: ۱۰۶) حکم پر۔

(صاحبِ کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ کی عَنِیَّة اللہ القوی فرماتے ہیں) اس آیت مبارکہ میں ﴿مُرْجُوْنَ لَا مَرِئَیْہِ﴾ سے مُراد ہے کہ بعض لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم کی وجہ سے مُؤَخَّر ہیں۔ چاہے تو وہ انہیں گناہوں پر اصرار کی وجہ سے عذاب دے اور چاہے تو اُزلی حُسنِ اختیار کی بنا پر ان لوگوں کی توبہ قبول فرمالے۔ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اس کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں اور اس سے اس کے فضل و کرم اور اجر و ثواب کی بھیک مانگتے ہیں۔

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ

①..... تفسیر طبری، ال عمران، تحت الاية: ۱۳۵، ۳/۴۴۱، حدیث: ۷۸۵۶، دون: قدماء الی النار

مقامات یقین میں سے دوسرا مقام

مقام صبر کی شرح اور صابرین کے اوصاف

متقین کے امام

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے صبر کرنے والوں کو مُتَّقِیْنَ کا امام بنایا اور ان پر اپنا بہترین وعدہ پورا کیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يُّهْدُونَ بِأَمْرِ نَاكِبَا
صَبْرًا وَاللَّهُ (پ ۲۱، السجدة: ۲۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے علم سے بتاتے جب کہ انہوں نے صبر کیا۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَتَبَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰی عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآءِیلَ
بِمَا صَبَرُوا (پ ۹، الاعراف: ۱۳۷)

ترجمہ کنز الایمان: اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا بدلہ ان کے صبر کا۔

صبر کے فضائل

نا پسندیدہ بات پر صبر کرنا

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے صبر کے مُتَعَلِّق ارشاد فرمایا: تمہارے نا پسندیدہ بات پر صبر کرنے میں خیر کثیر ہے۔^① حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کا فرمان ہے: تم نا پسندیدہ اشیا پر صبر کیے بغیر اپنی پسندیدہ اشیا نہیں پاسکتے۔^②

صبر میں شفا ہے

کسی صحابی کا فرمان ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے پرہیز گاری اور صبر میں شفا اور فضیلت رکھی ہے۔^③

①..... مسند احمد، مسند عبد اللہ بن العباس بن عبد المطلب، ۶۵۹/۱، حدیث: ۲۸۰۴

②..... عبون الاخبار، کتاب الزہد، ۲۹۳/۲

③..... السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الضحایا، باب ادویۃ النبی سوی ماضی فی الباب قبلہ، ۵۸۲/۹، حدیث: ۱۹۵۷۸، بتغیر

الاصابة فی تمییز الصحابة لابن حجر العسقلانی، ۴۰۱/۵، الرقم: ۷۳۱۱: قیس بن رافع القیسی، بتغیر قلیل

صبر نصف ایمان ہے

حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ صبر نصف ایمان ہے۔^①

صبر کا ایمان سے تعلق

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے صبر کو ایمان کا ایک رکن قرار دیا اور اسے جہاد، عدل اور یقین کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اسلام کی بنیاد چار ستونوں پر ہے: یقین، صبر، جہاد اور عدل پر۔^② نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا باقی جسم کے ساتھ ہے کیونکہ جس کا سر نہ ہو اس کا جسم بھی نہیں ہوتا اور جس کے پاس صبر نہیں اس کا ایمان نہیں۔^③

صبر و یقین کا باہمی تعلق

دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے صبر کو بلندی اور فضیلت میں مقام یقین تک رفعت عطا فرمائی اور یقین کے ساتھ صبر کا بھی ذکر فرمایا۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے بھی صبر و یقین کو قرآن کریم میں اکٹھایوں ذکر فرمایا:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِ نَالِكَا
صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِالْبَيِّنَاتِ قَوْنًا ④

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ
ہمارے حکم سے بتاتے جب کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ

(پ ۲۱، السجدة: ۲۴) ہماری آیتوں پر یقین لاتے تھے۔

اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا: جس کو ان دونوں (یعنی صبر و

①..... معجم کبیر، ۱۰۴/۹، حدیث: ۸۵۴۴

شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصبر علی المصائب، ۴/۱۲۳، حدیث: ۹۷۱۶

②..... حلیۃ الاولیاء، علی بن ابی طالب، ۱/۱۱۵، حدیث: ۲۳۰

③..... حلیۃ الاولیاء، علی بن ابی طالب، ۱/۱۱۷، حدیث: ۲۳۲، دون: لا جسد لمن لا رأس له

العقد الفرید لابن عبد ربہ الاندلسی، کتاب الواسطہ فی الخطب، خطب علی بن ابی طالب، ۴/۱۷۰

یقین) سے حصّہ ملے وہ ان (اشیاء و معاملات) کے متعلق سوا ل نہیں کرتا جو فوت ہو گئے ہوں۔

ایک روایت میں ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطان، بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا: عمل و اجر کا کمال صبر سے حاصل ہوتا ہے۔

حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ تلی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا: تمہیں یقین و صبر کی عزیمت میں سے بہت کم حصّہ دیا گیا ہے اور جسے ان دونوں میں سے کچھ حصّہ عطا ہوا اس نے کبھی قیام لیل و صیام نہار کی پروا نہیں کی، تم جس حالت پر ہو اس کی مثل حالت پر صبر کیا کرو، کیونکہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ تم میں سے ہر شخص تمام لوگوں کے عمل کی مثل نیک اعمال کا ذخیرہ لے کر مجھے ملے، البتہ! مجھے خدشہ ہے کہ میرے بعد تم پر دنیا کشادہ ہو جائے گی اور تم ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دو گے، اس وقت آسمان والے بھی تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ لہذا جس نے (اپنی حالت پر) صبر کیا اور ثواب کی امید رکھی وہی کامل ثواب پانے میں کامیاب ہو گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُ
الَّذِينَ صَبَرُوا ۖ وَأَجْرُهُمْ يَافِئُونَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾ (ب ۱۴، النحل: ۹۶)

قابل ہو۔^①

صبر اور سخاوت

حضرت سیدنا جابر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم سے ایمان کے متعلق عرض کی گئی (کہ یہ کیا ہے؟) تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا: (ایمان) دو چیزوں کا نام ہے یعنی صبر اور سخاوت۔^②

①..... جامع بیان العلم و فضله لابن عبد البر، باب جامع فی آداب العالم و المتعلم، حدیث: ۵۲۳، ص ۷۰، ۱، مختصر

②..... جامع معمر بن راشد ملحق مصنف عبد الرزاق، باب ای الاعمال افضل؟، ۱۹۶/۱۰، حدیث: ۲۰۴۶۵، بتغیر قلیل

صبر کا اجر

أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَافِرَانِ عَالِيَانِ هِيَ:

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ① ترجمہ کنز الایمان: ان کو ان کا اجر دو بالا دیا جائے گا بلکہ ان کے صبر کا۔ (پ ۲۰، الفصص: ۵۳)

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا يُؤْتَى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ② ترجمہ کنز الایمان: صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی۔ (پ ۲۳، الزمر: ۱۰)

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب آسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے مذکورہ پہلی آیت مبارکہ میں ہر عمل پر صبر کرنے والوں کو دو گنا اجر عطا فرمایا، پھر دوسری آیت مبارکہ میں صبر کی جزا کو ہر جزا سے اس قدر فوقیت عطا فرمائی کہ صبر کی جزا کی کوئی انتہا ہی نہ کوئی حد۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ صبر سب سے افضل مقام ہے۔

صابرین کے لیے تین انعام

اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے آخرت میں کامیابی پانے والے لوگوں کو بشارات دیتے ہوئے تین انعامات کو تمام عبادت گزاروں پر تقسیم فرمایا مگر صبر کرنے والوں کے لیے ان تینوں انعامات کو یکجا کر دیا یعنی دُعا، رحمت اور ہدایت۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: دونوں عدل بہت عمدہ ہیں اور صبر کرنے والوں کے لیے علاوہ بھی بہت خوب ہے۔ ①

عدل سے مراد (اونٹ کے دونوں پہلوؤں پر لاوا گیا بوجھ ہے جبکہ یہاں مراد) دُعا اور رحمت ہے جبکہ علاوہ سے مراد وہ شے ہے جو اونٹ پر (طے کردہ) بوجھ لادنے کے بعد مزید اضافہ کر دی جاتی ہے، اس طرح گویا کہ یہ ایک تیسرا عدل ہوا۔

معیتِ خداوندی کی بشارت

بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآنِ کریم میں خبر دی ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ^(۱) اور جس کے ساتھ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہو وہی غالب ہے جیسا کہ منقول ہے: جس کے ساتھ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہو وہ سب سے بلند تر ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۳۶﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور صبر کرو بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ (۱۰۰، الانفال: ۳۶)

جیسا کہ یہ ارشاد فرمایا:

وَأَنْتُمْ لَا عَلَیْكُمْ وَاللَّهُ مَعَكُمْ ترجمہ کنز الایمان: اور تم ہی غالب آؤ گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ (۲۶، محمد: ۳۵)

مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ اسی صورت میں اپنے لشکروں اور اپنی تائید کے ذریعے مدد فرماتا ہے جب صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ گویا کہ صبر حصولِ مدد و تائید کے لیے شرط ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

بَلَىٰ ۚ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنْ قَوْمٍ هَٰذَا يَبْدُدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُّسَوِّمِينَ ﴿۳۷﴾ (۲، ال عمران: ۱۲۵)

کافر اسی دم تم پر آپڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو پانچ ہزار فرشتے نشان والے بھیجے گا۔

صبر اور صدق کا باہمی تعلق

حضرت سیدنا سہیل ثنثری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: صبر صدق کی تصدیق کا نام ہے، نیکی کی سب سے افضل منزل پہلے مَحْصِیَّت پر صبر کرنا، پھر نیکی پر صبر کرنا ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

اسْتَعِیْذُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا ﴿۹﴾ (۹، الاعراف: ۱۲۸) ترجمہ کنز الایمان: اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو۔

..... حضرت علامہ قاضی محمد شفاء اللہ عثمانی مجتہدِ دیپانی پتی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی تفسیر مظہری میں اللہ تعالیٰ کی معیت کے متعلق اپنی رائے کچھ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ یہ وہ معیت ہے جو غیبِ مُتَکَلِّف ہے اور عارفین پر واضح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی حقیقت کا ادراک کوئی دوسرا نہیں رکھتا۔ (تفسیر مظہری مترجم، ۱/۲۴۵)

مُراد یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے احکام کی بجا آوری پر اس کی مدد طلب کرو اور بارگاہِ خداوندی کے آداب بجالانے پر صبر کرو۔ مزید فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مصیبت اور شدت کے وقت صبر کرنے والے شخص کے سوا کسی کی تعریف نہیں فرمائی۔ پس صبر ہی کی وجہ سے بندہ قابلِ تعریف بنا۔

مزید فرماتے ہیں: مومنین میں صالحین، صالحین میں صَادِقِین اور صَادِقِین میں صَابِرِین بہت کم ہیں۔ (صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) حضرت سیدنا سہیل ثُمُثَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے صبر کو صدق کی خاصیت اور صَابِرِین کو صَادِقِین کے خواص قرار دیا ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿۲۰﴾ (پ ۲۲، الاحزاب: ۳۵)

ترجمہ کنز الایمان: بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرمانبردار اور فرمانبرداریں اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔

(صاحبِ کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں) اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ترتیب مقامات کے لحاظ سے صَابِرِین کو صَادِقِین سے بلند قرار دیا اور صبر کو صدق کا ہی ایک مقام ٹھہرایا۔ اگر اس آیت مبارکہ میں مذکور تمام اوصاف کو مسلمانوں کی ایک ہی صفت مان لیا جائے تو ان تمام اوصاف کے درمیان واو نہج کے لیے ہوگی لیکن اگر ان تمام اوصاف کو مختلف مقامات مانا جائے تو اس صورت میں واو ترتیب کے لیے ہوگی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صَابِرِین صَادِقِین سے بلند تر ہیں۔

کیا تم سب مومن ہو؟

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُم سے مروی ہے کہ (ایک بار) جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم انصار کے پاس تشریف لائے تو فرمایا: کیا تم سب مومن ہو؟ سب خاموش رہے تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: جی ہاں! یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! (ہم مومن ہیں)۔ دریافت فرمایا: تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ عرض کی: ہم خوشحالی و فراخی میں اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کا شکر بجالاتے ہیں، مصیبت کے نزول پر صبر کرتے ہیں اور قضائے الہی پر راضی رہتے ہیں۔ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: رَبِّ کعبہ کی قسم! (تم واقعی) مومن ہو۔^①

عمل کے اعتبار سے صبر کی اقسام

عمل کے اعتبار سے صبر کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے بغیر دین کی اصلاح نہیں ہو سکتی جبکہ دوسری قسم دین میں فساد پیدا کرنے کی اصل ہے۔ اس کے علاوہ بھی صبر کی دیگر کئی صورتیں ہیں۔ لہذا جن اُمور میں دین کی اصلاح ہو ان پر صبر سے مراد یہ ہے کہ ثابت قدم رہے تاکہ اس کا ایمان کامل ہو اور جن اُمور میں فساد دین کا اندیشہ ہو ان میں صبر یہ ہے کہ ان سے دُور رہے تاکہ اس کا یقین بہتر ہو۔

اس مفہوم پر دلالت کرنے والی ایک روایت امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے۔ چنانچہ جب آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بصرہ تشریف لائے اور وہاں کے ضروری اُمور کی انجام دہی سے فارغ ہوئے تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے شہر کی جامع مسجد میں جا کر قصے کہانیاں سنانے والوں کو مسجد سے باہر نکال دیا اور ارشاد فرمایا: قصہ گوئی بدعت ہے۔ مگر جب ایک نوجوان کے پاس پہنچے جو لوگوں کے جھرمٹ میں بیٹھا انہیں وعظ و نصیحت کر رہا تھا تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اس کے پاس کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئے، آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو اس کی باتیں اچھی لگیں اور ارشاد فرمایا: اے نوجوان! میں تم سے دو باتیں پوچھوں گا اگر تم نے ان کا درست جواب دیا تو یہی تمہیں ان لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے کی اجازت

دوں گا ورنہ تمہیں بھی دوسرے لوگوں کی طرح منہج سے نکال دوں گا۔ اس نوجوان نے (بصد احترام) عرض کی: اے امیر المومنین پوچھئے؟ چنانچہ آپ نے دریافت فرمایا: یہ بتاؤ دین کی اصلاح اور فساد کن اشیاء میں ہے؟ عرض کی: دین کی اصلاح و رُح و تقویٰ میں اور فساد طمع و لالچ میں ہے۔ (یہ جواب سن کر) ارشاد فرمایا: تو نے سچ کہا ہے، تو لوگوں کو وعظ کر سکتا ہے کہ تیرے جیسے لوگ ہی لوگوں کو وعظ کرنے کے اہل ہیں۔ مَنْقُول ہے کہ یہ نوجوان عِلْمِ مَعْرِفَت کے امام یعنی امامُ الائمہ امام حسن بن یسار بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقَوٰی تھے۔

ایمان و صبر ایک ہی شے ہیں

حضرت سیدنا میمون بن مہران عَلَیْہِ رَحْمَةُ النُّحَّان فرماتے ہیں: ایمان، تصدیق، معرفت اور صبر ایک ہی شے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: ایمان کی بَلَدِی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم پر صبر کرنا اور تقدیر پر راضی رہنا ہے۔^①

حُبِ دنیا ہر برائی کی جو ہے

(صاحبِ کتبِ امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سَکِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقَوٰی فرماتے ہیں) ورع زہد کی ابتدا ہے جو ابوابِ آخرت کا پہلا دروازہ ہے جبکہ طمعِ رَغْبَت کی ابتدا ہے جو ابوابِ دنیا کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔ طمع کا پیدا ہونا حُبِ دنیا کی علامت اور حُبِ دنیا ہر بُرائی کی جڑ ہے۔

سب سے پہلی اجتہادی خطا

مَنْقُول ہے کہ سب سے پہلی اجتہادی خطا جس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمِ عُدُولی ہوئی وہ طمع (یعنی حرص، انتہائی خواہش) ہے۔ مراد یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَام نے طمع کی (یعنی آپ کے دل میں ہمیشہ رہنے کی خواہش نے شدت پکڑی) تو آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے شجرِ ممنوعہ سے کھا لیا اور اُدھر ابلیس لعین نے طمع کی کہ وہ کسی طرح آپ کو جنت سے نکال دے۔ چنانچہ اس نے آپ عَلَیْہِ السَّلَام کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اس طرح یہ دونوں طمع کے سَبَب نام کے اِعْتِبَار سے تو اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کا حکم نہ ماننے پر متفق ہو گئے مگر اپنی طمع والی

①..... الزہد لابن المبارک فی نسخۃ زائدہ باب فی الرضا بالقضاء ص ۳۱، حدیث: ۱۲۳

شے اور حکم کے اعتبار سے دونوں میں بہت فرق تھا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اس لغزش کی تلافی تو ان کی حسنِ تقدیر کی بنا پر ہو گئی مگر ابلیس لعین اپنی اذلی بد بختی کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔

طمع کیا ہے؟

طمع دل میں پیدا ہونے والے خیال کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عزوجل نے شیطان کو اس وصف سے مُتَّصِف فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ
ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ابلیس نے انہیں اپنا گمان
(پ ۲۲، ص: ۲۰) سچ کر دکھایا۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) گمان یقین کی ضد ہے جو کسی بھی شے کو حق سے مُسْتَعْنٰی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ،

اللہ عزوجل نے مُشْرِکین کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:
إِنْ تَنْظُرْ إِلَّا ظَنًّا وَمَنْ حُنْ بِمُسْتَيْقِنٍ ۝۱۰
ترجمہ کنز الایمان: ہمیں تو یونہی کچھ گمان سا ہوتا ہے اور
(پ ۲۵، الحاشیہ: ۳۲) ہمیں یقین نہیں۔

صبر اور طمع

جس نے مخلوق کے معاملے میں صبر سے کام لیا تو اس کا صبر اسے وَرَع کی جانب لے جائے گا اور جس نے دین میں وَرَع و تقویٰ پر صبر کا مظاہرہ کیا صبر اسے زاہدین میں شامل کر دے گا۔ مگر جس نے جھوٹے گمان کی تصدیق میں طمع کی تو طمع اسے حُبِ دنیا میں داخل کر دے گی اور جس کے دل میں دنیا کی حُبّت ہو وہ اسے دین کی حقیقت سے دُور کر دے گی۔

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّکَم فرماتے ہیں: ہم اس شخص کا ایمان کامل نہیں سمجھتے تھے جسے (راہِ خدا میں) کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو کہ وہ اس تکلیف کو برداشت کرے اور اپنے ایمان (کی قوت) کی بنا پر اس پر صبر کرے۔ حالانکہ اللہ عزوجل نے مومنین کے ساتھ بھی بطور امتحان ایسا معاملہ فرمایا اور اس بات کی خبر بھی دی کہ یہ

مصیبت ان پر بطور عذاب نہیں بلکہ یہ اس شخص کے لیے آزمائش ہے جس کے لیے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارادہ فرمایا ہے۔ نیز یہ مصیبت زدہ شخص کے لیے رحمت اور خیر و بھلائی کا باعث ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ
فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ۖ

(پ ۲۰، العنکبوت: ۱۰) لوگوں کے فتنہ کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔

مُراد یہ ہے کہ وہ اس تکلیف کی وجہ سے لوگوں کے فتنے کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عذاب کے برابر سمجھتا ہے

جبکہ یہ عذاب خداوندی نہیں بلکہ اس کی جانب سے باطنی رحمت ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۖ
فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۖ

(پ ۳۰، الفجر: ۱۶، ۱۷) کرے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کیا یوں نہیں۔

یعنی میں نے فقر کے ذریعے اسے خوار (بے عزت) نہیں کیا جیسا کہ دوسروں کو نعمتوں سے نواز کر انہیں

عزت نہیں بخشی۔ اسی مفہوم میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ارشاد فرمایا کہ وہ صبر کریں کہ جس کا انہیں عَظْم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

إِصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدًا نَّادٍ ۚ

(پ ۲۳، ص: ۱۷) بندے داؤد کو یاد کرو۔

اس طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو تسلی دی اور فضیلت بخشی۔

صابرین و شاکرین کا اجر

مَرَوٰی ہے کہ (بروزِ قیامت) اہلِ زمین میں سے سب سے زیادہ شُکْر گزار بندے کو (بارگاہِ خداوندی میں) حاضر کیا جائے گا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے شُکْر گزار بندوں کی جزا عطا فرمائے گا، پھر اہلِ زمین میں سے سب سے زیادہ صبر کرنے والے شخص کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا: کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ ہم تجھے اس شُکْر گزار بندے جیسی جزا عطا فرمائیں؟ عرض کرے گا: جی ہاں! اے میرے پروردگار! (میں اس جزا پر راضی

ہوں) اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا: نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے اسے نعمتوں سے نوازا تو اس نے شکر کیا مگر تجھے مَصائب میں مبتلا کیا اور تو نے صبر کیا یقیناً تجھے میں اس سے دُگنا اجر عطا فرماؤں گا۔ پس اسے شکر گزار بندوں سے دُگنا اجر دیا جائے گا۔

سیدنا ابنِ ابی نُجیح کی تین نصیحتیں

حضرت سیدنا ابنِ ابی نُجیح رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے کسی خلیفہ سے تَفْرِیْت کرتے ہوئے اپنے ایک مکتوب میں لکھا:

❖ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جو شے واپس لے لی ہے اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حق کو پہچاننے والے سے زیادہ حق دار وہ شخص ہے جس نے اس شے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حق کو عظیم جانا جو اس کے پاس ابھی باقی ہے۔

❖ جان لیجئے! آپ سے پہلے جو کچھ گزر چکا وہ آپ کے لیے (یعنی آپ کے نامہ اعمال میں) باقی رہے گا اور جو کچھ آپ کے بعد باقی رہے گا اس میں آپ کو اجر دیا جائے گا۔

❖ یاد رکھئے! صبر کرنے والے جن لمحات میں مَصائب کا شکار ہوتے ہیں ان میں ان کا اجر ان نعمتوں کے اوقات سے بہت زیادہ ہوتا ہے جن میں وہ مَصائب سے محفوظ رہتے ہیں۔^①

صائمین کے لیے بے حساب اجر و ثواب

روایات میں ہے کہ ہر شخص کو اس کا اجر ایک مخصوص حساب اور حد کے مطابق دیا جائے گا مگر صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر کسی حساب اور حد کے دیا جائے گا۔

ایک روایت میں ہے کہ جنت کے تمام دروازوں کے دھڑکڑاہٹیں، ان پر بہت سے لوگ (جنت میں داخل ہونے کے لیے) آئیں گے مگر صبر کے دروازے کا ایک ہی کواڑ ہے اور اس میں سے صرف دنیا میں مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہی ایک ایک کر کے داخل ہوں گے۔

① شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصبر علی المصائب، ۷/۲۴۹، حدیث: ۱۰۱۹۲

بے حساب اجر کی وجہ سے

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مخلصین کی جزا کے متعلق ارشاد فرمایا: ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ۖ﴾ (پ ۲۳، الصفت: ۴۱) ترجمہ کنز الایمان: ان کے لیے وہ روزی ہے جو ہمارے علم میں ہے۔ ﴿اور صابرین کی جزا کے متعلق ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (پ ۲۳، الزمر: ۱۰) ترجمہ کنز الایمان: صابروں ہی کو ان کا ثواب بھر پور دیا جائے گا بے گنتی۔ ﴿اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ صبر کرنے والوں کو چلو بھر بھر کے اجر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ ﴿صبر نفس پر سب سے زیادہ مشکل اور ناگوار ہوتا ہے۔ یہ طبیعت پر گراں اور دشوار ہوتا ہے۔﴾

﴿اس میں ذلت کے وقت غصے کو ضبط اور بردباری کے موقع پر دُروا اَلْمُبرِّدِ اَشْتِ کرنا پڑتا ہے۔﴾

﴿صبر سے عجز و انکساری اور خاموشی جیسے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔﴾

﴿صبر سے اَدب اور حُسنِ خلق پیدا ہوتا ہے۔﴾

﴿صبر کے ذریعے ہی مخلوق سے تکلیف پا کر اسے برداشت کرنے اور مخلوق کو تکلیف پہنچانے سے باز رہنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔﴾

یہ وہ لازمی اُمور ہیں جن پر عمل کی بنا پر اکثر اوقات سینوں میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، نفوس انہیں پسند نہیں کرتے بلکہ انہیں تکلیف اور سختی کو برداشت کرنے پر مجبور کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ مَرُوٰی ہے کہ سب سے اَفْضَلِ اَعْمَالِ وہ ہیں جو نفس پر گراں ہوں۔^①

یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مُتَّقِیْنَ اور صَادِقِیْنَ پر مَصَائِب و تکالیف میں صبر کرنا شرط ٹھہرایا ہے۔ صبر کے ذریعے ہی صَادِقِیْنَ کا صِدْق اور مُتَّقِیْنَ کا تقویٰ ثابت ہوتا ہے، نیز صبر کے ذریعے ہی ان کے اوصاف اور نیک اعمال کمال ہوں گے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ

①..... ذم الہوی لابن الجوزی، الباب الثالث فی ذکر مجاہدة النفس ومحاسبتها وتوبيخها، ص ۵۶، حدیث: ۱۴۸

پرہیز گار ہیں۔

هُمُ السَّقَوْنَ (ب ۲، البقرة: ۱۷۷)

صبر کیا ہے؟

صبر یہ ہے:

﴿نَفْسُ كُوَاسِ كِ خَوَاهِشَاتِ كِ تَكْمِيلِ مِیْنِ كُو شَشْ كَرْنِیْ سَی رَو كُنَا اور رَضَاۓ خَدَاوندِی كِ خُصُولِ كِ لَیۓ اِسَی مُجَاهِدَی كَا پَابَنْد بَنَانَا كِه جِس قَد رِبَنْدَه مَصِیْبَتِ كَا شِكَارِ هُو گَا اِسی كِ مِثْلِ مُجَاهِدَه اِسِ پَر لَازِمِ هُو گَا كِیو تَكِه مُجَاهِدَه آزْمَانَش وَ مَصِیْبَتِ كِ اَعْتِبَارِ سَی هِی هُو تَاۓ۔

﴿نَفْسُ كُو شَرِ كِ جَانِبِ بُڑھنَی سَی رَو كُنَا اور اِسَی هِمِشَہ نِیكِی پَر عَمَلِ پِیرا هُونَی كَا پَابَنْد بَنَانَا۔

﴿نَفْسُ كُو اِسِ كِ اُن قِطْرِی اَوْصَافِ مِیْنِ شِدَّتِ اَپْنَانِی سَی بَا زَر كُھنَا جِن كَا اِظْهَارِ بَارِ گَاہِ خَدَاوندِی مِیْنِ بَی اَدْبِی ثَمَارِ هُو تَاۓ اور اِسَی مُعَامَلَاتِ مِیْنِ حُسنِ اَدَبِ كَا پَابَنْد بَنَانَا۔

صبر کی دیگر صورتیں

صبر کی دَرَج ذیل صُورَتِیْنِ بَہی مِیْنِ:

﴿۱﴾ مُخْتَلِفِ نَفْسَانِی خَوَاهِشَاتِ پَر (اِن كِ اِغْتِبَارِ سَی) صَبْرِ كِیَا جَاۓ۔

﴿۲﴾ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ كِ طَاعَتِ مِیْنِ ثَابِتِ قَدَمِی پَر قَائِمِ رَہنَی مِیْنِ صَبْرِ كَا مُظَاہِرَہ كِیَا جَاۓ۔

﴿۳﴾ جِن صُورَتُوْنِ مِیْنِ مُجَاهِدَه لَازِمِ هُو اِن مِیْنِ خُوبِ ہِمَّتِ صَرَفِ كِی جَاۓ اور دِل كُو نَفْسَانِی خَوَاهِشَاتِ، شِیْطَانِی وَ سُو سُوْنِ اور آرَا نَشِ دُنْیَا سَی پَاكِ رَكُھَا جَاۓ۔

﴿۴﴾ بَعْضِ آفَاتِ مِیْنِ صَبْرِ كَرْنَا اِسِ لَیۓ لَازِمِ هُو تَاۓ كِه ظَاہِرِی جِسْمَانِی اَغْصَا اِن (سَی بَچَاؤ) سَی قَاصِرِ هُوتَی مِیْنِ بَلَكِه بَعْضِ صُورَتُوْنِ مِیْنِ تُو دِل كُو بَہی اِن آفَاتِ مِیْنِ مَشْغُولِ هُونَی سَی رَو كَا جَاتَاۓ۔

﴿۵﴾ نَفْسُ كُو حَقِّ بَاتِ كَا پَابَنْد بَنَا كَر اِسَی زَبَانِ، دِل اور مَكْمَلِ جِسْمِ كِ سَا تَھ حَقِّ بَاتِ سَی وَابِسْتَه كَر دِیَا جَاۓ۔ یہی وَجہ ہِے كِه اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نَی نِیكِ اَعْمَالِ بَجَالَانِی وَ اَلِی مَوْمِنِیْنِ كِی یہ صِفَتِ بَیَانِ كِی ہِے كِه وَہ صَبْرِ كَرْنِی وَ اَلِی هُوتَی مِیْنِ، نِیز اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نَی اِن كِ اَعْمَالِ كِی دُرُ حَقِّی كِ لَیۓ صَبْرِ كُو شَرَطِ

ٹھہرایا ہے اور خبر دی ہے کہ حق اور صبر والوں کے علاوہ باقی تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ چنانچہ (سورہ عَصْرِ میں) صَبْر کی عَظَمَت یوں بیان کی کہ اس کی الگ سے وَصِیَّت فرمائی۔

﴿6﴾ نَفْس کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عِبَادَت کا پابند بنایا جائے اور اسے قَنَاعَت اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رِضَا (یعنی اس نے جو رِزق اس کے مُقَدَّر میں لکھا ہے اس) پر راضی رہنے کا عَادِی بنایا جائے۔

﴿7﴾ مخلوق کو تکلیف پہنچانے سے باز رہا جائے کہ یہ عدل کرنے والوں کا مقام ہے، نیز مخلوق سے تکلیف پا کر اسے برداشت کیا جائے کہ یہ مُحْسِنِیْنَ کا مقام ہے۔ یہ دونوں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان کے تحت داخل ہیں: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (پ ۱۴، النحل: ۹۰) ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی (کا)۔

﴿8﴾ راہِ خدا میں خرچ کیا جائے اور حق داروں کو درجہ بدرجہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں کہ یہ راہِ خدا میں خرچ کرنے والوں کا مقام ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے: ﴿وَأَيْنَأَيِّ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (پ ۱۴، النحل: ۹۰) ترجمہ کنز الایمان: اور (بے شک اللہ حکم فرماتا ہے) رشتہ داروں کے دینے کا اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بُری بات اور سرکشی سے تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو۔

﴿9﴾ بے حیائی یعنی علم اور ایمان کے اُمور میں فُحْش کاموں سے بچنا بھی صبر ہے۔

﴿10﴾ بُری باتوں سے بچنا بھی صبر ہے یعنی جن باتوں کو علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ بُرا جانتے ہیں۔

﴿11﴾ بَغَاوَت و سرکشی یعنی ظلم و زیادتی سے دُور رہنا بھی صبر ہے۔

﴿12﴾ اُمورِ دنیا میں فضول خرچی کرنے، تکبر کے ذریعے خُدا و باری تعالیٰ سے تجاوز کرنے اور (اُمورِ دینیہ میں) غلو سے بچنا بھی صبر ہے۔

قرآن کا قطب

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب تلی علیہ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفِی فرماتے ہیں) سورہ نحل کی مذکورہ آیت

(نمبر 90) صبر کے مفہوم پر دلالت کرنے والی ایک جامع آیت ہے جو قرآنِ کریم کے قطب کی حیثیت رکھتی

ہے۔ اس میں تین باتوں یعنی انصاف، نیکی اور راہِ خدا میں خرچ کرنے کا علم دیا گیا ہے اور تین باتوں سے یعنی بے حیائی و بُری باتوں اور سرکشی سے منع کیا گیا ہے۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ کے اِغْتِنَا سے قرآن کریم کی سب سے جامع آیت مبارکہ یہی ہے۔

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

نِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴿۵۹﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا
ترجمہ کنزالایمان: کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا وہ جنہوں نے
(پ ۲۱، المکسوت: ۵۸، ۵۹) صبر کیا۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ تقویٰ فرماتے ہیں) ان کے اجر کی غمدگی کو اسی وقت بیان فرمایا جب ان کے صبر سے منصف ہونے کا ذکر فرمایا اور اسی طرح ان کے رِزق اور اوصاف کے بہترین ہونے کو بھی اسی وقت ذکر فرمایا جب صبر کے ساتھ ان کی تعریف فرمائی۔

صبر کا عمل سے تعلق

صبر کی ضرورت عمل سے پہلے بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اور بعد میں بھی۔

عمل کے آغاز میں صبر کی ضرورت

عمل کے آغاز میں صبر کی ضرورت کی صورت کچھ یوں پیش آتی ہے کہ بندے کی نیت دُرُست ہو، ارادہ پختہ ہو اور وہ وعدے کو بھی پورا کرے تاکہ اس کے اعمال دُرُست ہوں۔ اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ ﴿۳۰﴾ (پ ۳۰، البینۃ: ۵)
ترجمہ کنزالایمان: اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی
بندگی کریں نہ اسے ہی پر عقیدہ لاتے۔

نیت کی حقیقتِ اِخلاص ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے صبر کو عَمَل سے پہلے ذکر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔

(پ ۱۲، ہود: ۱۱)

عَمَل کے ساتھ صبر کی ضرورت

عَمَل کے ساتھ بھی صبر کی ضرورت پیش آتی ہے یہاں تک کہ عَمَل مکمل ہو جائے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

نَعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ۝ الَّذِينَ صَبَرُوا
ترجمہ کنز الایمان: کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا وہ جنہوں نے صبر کیا۔

(پ ۲۱، النکبت: ۵۸، ۵۹)

عَمَل کے بعد صبر کی ضرورت

عَمَل کے بعد بھی صبر کی ضرورت رہتی ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ عَمَل کو (جہاں تک ممکن ہو) چھپایا جائے اور اسے ظاہر نہ کیا جائے بلکہ اس کی جانب دیکھا تک نہ جائے تاکہ نام و نمود اور عُجب و خود پسندی سے محفوظ رہے اور اس کا ثواب مکمل ہو جیسا کہ وہ ریاکاری سے محفوظ رہا۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا
أَعْمَالَكُمْ ۝

ترجمہ کنز الایمان: اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے عَمَل باطل نہ کرو۔

(پ ۲۶، محمد: ۳۳)

اسی کی مثل ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

لَا تُبْطِلُوا أَعْدَقْتُمْ بِالْمَنِّ وَالْأُدَىٰ ۖ

ترجمہ کنز الایمان: اپنے صدقے باطل نہ کرو و احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔

(پ ۳، البقرة: ۲۶۴)

نیکی کی تکمیل

سَلَف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین میں سے کسی کا فرمان ہے کہ نیکی تین باتوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی:

﴿1﴾ اے جلد انجام دینا ﴿2﴾ اے چھوٹا سمجھنا اور ﴿3﴾ اے چھپانا۔

بدلہ نہ لینا صبر ہے

﴿13﴾ اے نفس کو بدلے سے روکنا بھی صبر ہے۔

صبر اور توکل کا باہمی تعلق

﴿14﴾ اے اللہ عزوجل پر توکل کی بنا پر (راہِ خدا میں ملنے والی) اُزیتِ بَرْدِ اُشت کرنا بھی صبر میں شامل ہے۔

اللہ عزوجل کے دَرَج ذیل فرمانِ عالیشان میں صبر کی ان دونوں (یعنی 13 ویں اور 14 ویں) صورتوں کو

یوں بیان کیا گیا ہے:

وَلَصَبْرٌ عَلَىٰ مَا أَدْبَسُوا ۖ وَعَلَىٰ اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٤﴾ (ب ۱۳، ابراہیم: ۱۲)

چاہیے۔

یہ خاص لوگوں کا صبر ہے۔ کسی عارف کا قول ہے کہ بندہ توکل میں کسی مقام پر اس وقت ہی ثابت قدم ہو سکتا ہے جب اسے اُزیتِ دی جائے اور وہ اس پر صبر کرے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَدَعَا أَزْوَاجَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ

ترجمہ کنز الایمان: اور ان کی ایزاد پر درگزر فرماؤ اور اللہ پر

(ب ۲۲، الاحزاب: ۲۸) بھروسہ کرو۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۖ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ

ترجمہ کنز الایمان: تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ اور کافروں کی

باتوں پر صبر فرماؤ۔

(ب ۲۹، المزمل: ۹، ۱۰)

یہ رضا کا پہلا مقام ہے جبکہ رضا کا دوسرا مقام یہ ہے کہ بندہ احکامِ خداوندی پر صبر کرے جو کہ درجہ بدرجہ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام سے مشابہت رکھنے والے اہلِ اِیْبِلَا یعنی آزمائش میں مبتلا لوگوں کا مقام ہے۔ جیسا کہ حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ہم گروہِ انبیاء تمام لوگوں سے زیادہ

اِئْتِلَاوِ آزْمَانِشِ وَالے ہیں، پھر درجہ بدرجہ وہ لوگ جو (اوصاف میں) کسی نبی کے مشابہ ہوں۔^①

اسی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن کریم کی ایک مُجْمَلِ آیتِ مُبَارکہ میں ارشاد فرمایا:

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ^ط (۲۹ پ، المدثر: ۷)

دوسرے مقام پر اس مُجْمَلِ عِلْم کی تفسیر کچھ یوں بیان فرمائی:

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو۔ (۲۷ پ، الطور: ۳۸)

صبر اور تقویٰ

15) ۱۵) نفس کو تقویٰ کا پابند بنانا بھی صبر ہے۔ تقویٰ چونکہ ہر قسم کی خیر و بھلائی کا ایک جامع نام ہے لہذا معنوی

اعتبار سے صبر بھی ہر خیر و بھلائی میں شامل ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص صبر اور تقویٰ دونوں کا پیکر

ہو تو وہ مُحْسِنِین میں شمار ہوتا ہے اور مُحْسِنِین کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

مَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ^ط (۱۰ پ، النور: ۹۱)

ترجمہ کنز الایمان: نیکی والوں پر کوئی راہ نہیں۔

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ

أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ^ط (۱۳ پ، یوسف: ۹۰)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک جو پرہیز گاری اور صبر کرے تو

اللہ نیکوں کا نیک (اجر) ضائع نہیں کرتا۔

ایک مقام پر ہے:

لَتُبْلَوْنَ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ

الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَدْوَى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا

وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ^ط

ترجمہ کنز الایمان: بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی

تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں اور بے شک ضرور تم

اگلے کتاب والوں اور مُشرِکوں سے بہت کچھ بُرا سنو گے اور

اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔

(پ ۴، العنبر: ۱۸۶)

①.....ترمذی، کتاب الزہد، باب الصبر علی البلاء، ۴/۱۷۹، حدیث: ۲۴۰۶، بتغییر قلیل

مُرادیہ ہے کہ اگر تم اُذیتِ رسانی پر صبر کرو اور بدلہ نہ لو، نیز اِیتلا و آزمائش کے وقت پرہیزگاری اختیار کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو تو یہ افضل ہے۔ جیسا کہ اس کے مُتعلق فرامین باری تعالیٰ میں ہے:

﴿۱﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوِّقْتُمْ ۖ تَرْجُهُ كُنُوزُ الْإِيمَانِ: اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی بہ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿۱۶﴾ تکلیف تمہیں پہنچائی تھی اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کو صبر سب سے اچھا۔ (پ ۱۴، النحل: ۱۶)

﴿۲﴾ وَلَمَنْ اَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ ﴿۲۵﴾ تَرْجُهُ كُنُوزُ الْإِيمَانِ: اور بے شک جس نے اپنی مظلومی پر بدلہ لیا ان پر کچھ مُواخذہ کی راہ نہیں۔ (پ ۲۵، الشوری: ۲۵)

﴿۳﴾ وَلَكِنْ صَبْرٌ وَعَفْرٌ اِنَّ ذَٰلِكَ لَشِئْرُ الْمُؤْمِنِ ﴿۲۵﴾ تَرْجُهُ كُنُوزُ الْإِيمَانِ: اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور ہمت کے کام ہیں۔ (پ ۲۵، الشوری: ۲۵)

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْفَرِی فرماتے ہیں) مذکورہ آیات میں دو باتیں مذکور ہیں۔ پہلی یہ کہ بدلہ لینا اور حق کی مدد کرنا عدل ہے اور عدل ایک اچھا کام ہے جبکہ دوسری بات یہ ہے کہ بدلہ لینے کے بجائے مُعاف کر دیا جائے اور صبر کیا جائے کہ یہ فضیلت کا باعث ہے اور احسان میں شمار ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

اَلَّذِیْنَ یَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فِیَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ ۚ تَرْجُهُ كُنُوزُ الْإِيمَانِ: (توخوشی سناؤ میرے) ان بندوں کو جو کان اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ هَدٰهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۱۸﴾ لگا کر بات سنیں پھر اس کے بہتر پر چلیں یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی اور یہ ہیں جن کو عقل ہے۔ (پ ۲۳، الزمر: ۱۸)

بات کا توجہ سے سننا عدل ہے اور عدل اچھی چیز ہے، نیز مُعاف کرنا بہت بہتر ہے، اس آیت مبارکہ میں ہدایت اور عقل کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں جو کہ مُحْصِیّین (یعنی عجز و انکسار کے پیکر لوگوں) کا مقام ہے۔

منقول ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو کسی پر ظلم نہیں کرتے اور اگر ان پر ظلم کیا جائے تو بدلہ نہیں لیتے۔ پس اس وصف سے مُصَنَّف لوگ تواضع کے مقامِ رَفِیع پر فائز ہیں اور یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ خوفِ خدا کا پیکر بن جاتا ہے اور آخرت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ملنے والی بہترین جزا پر مطمئن ہوتا ہے کیونکہ

اسے یقین ہوتا ہے کہ بہت جلد دنیا فنا ہونے والی ہے اور اسے عنقریب بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہونا ہے۔
جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَبِيلِ ﴿٥﴾ (پ ۱۲، الحجر: ۸۵)

ترجمہ کنزالایمان: اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم اچھی طرح درگزر کرو۔

صبر اور تقویٰ کا باہمی لزوم

صبر اور تقویٰ دو ایسی چیزیں ہیں جن میں سے ہر ایک دوسری پر موقوف ہے یعنی کوئی بھی دوسری کے بغیر کامل نہیں۔ لہذا جس کا مقام تقویٰ ہو صبر اس کا حال ہوتا ہے۔ اس [اعتبار سے صبر تمام احوال سے افضل ہے کیونکہ تقویٰ کا مقام تمام مقامات سے افضل ہے۔ نیز اس لیے بھی کہ سب سے زیادہ پرہیزگار شخص ہی اللہ عزوجل کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے اور جو اللہ عزوجل کے ہاں مکرم ہو وہی سب سے افضل ہو گا۔

صبر کی فضیلت

اللہ عزوجل نے صبر کو یہ شرف عطا فرمایا کہ صبر کا حکم دینے کے بعد اس کی نسبت اپنی جانب فرمائی۔
چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ (پ ۱۲، النحل: ۱۲۷)

ترجمہ کنزالایمان: اور اے محبوب تم صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔

اسی طرح ارشاد فرمایا:

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٢٩﴾ (المذثر: ۲۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور اپنے رب کے لیے صبر کیے رہو۔

آزمائش کے وقت صبر کرنا

ہر شے اور ہر نیک عمل اگرچہ اللہ عزوجل ہی کے لیے ہے مگر اللہ عزوجل کسی بندے کی اس وقت تک تعریف نہیں فرماتا جب تک کہ اسے آزمائش میں مبتلا نہ کر دے، اگر وہ صبر کرے اور اس آزمائش سے صحیح سالم نکل آئے تو اس کی تعریف و توصیف فرماتا ہے ورنہ اس کے جھوٹ اور دعوے کی قلعی کھول دیتا ہے۔

جیسا کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے عَرَض کی گئی: سب سے افضل عمل کون سا ہے؟
 ارشاد فرمایا: آزمائش کے وقت صبر کرنا۔

قرآن کریم میں صبر کا تذکرہ

کسی عالم کا فرمان ہے کہ صبر سے بڑھ کر افضل کون سی شے ہو سکتی ہے؟ جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے 90 سے زائد مرتبہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ صبر کے علاوہ بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کسی دوسرے شے کا اتنی کثیر تعداد میں ذکر فرمایا ہو۔ لہذا ہر گز کسی شخص کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے تعریف و توصیف کی قطع نہیں کرنی چاہئے جب تک کہ وہ مصیبت کا شکار ہو کر اس پر صبر نہ کر لے، اسی طرح اسے حقیقتِ ایمان اور حُسنِ یقین کی قطع بھی ہر گز نہیں رکھنی چاہئے جب تک کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے اسے تعریف و توصیف کی سُنَد نہیں مل جاتی۔ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کے ظاہری اعضاء پر تمام نیک اعمال ظاہر فرمادے مگر اچھے وُصف سے مُتَّصِف ہونے اور ہر قسم کی خیر و بھلائی پانے کے باوجود اسے تعریف و توصیف کی کوئی سُنَد نہ ملے تو ایسے شخص کو بُرے خاتمہ سے بے خوف نہیں ہونا چاہئے۔ اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اخلاق میں سے ہے کہ جب وہ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے اور اس کے عمل سے راضی ہوتا ہے تو اس کی تعریف و توصیف فرماتا ہے۔ لہذا جسے وہ کسی ناپسندیدہ معاملے، سختی یا نفسانی خواہش و شہوت میں مبتلا کرے تو اسے چاہئے کہ مُطلق صبر کرے خواہ اس کا یہ صبر خالص اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے ہو یا نہ ہو۔ (اگر اس نے ایسا کیا تو) اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اپنے جُود و کرم کے علاوہ تعریف و توصیف کی سُنَد بھی عطا فرمائے گا اور یوں اس کا نام بھی ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جائے گا جن کی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تعریف و توصیف فرمائی ہے۔ اس وقت اس کے قدّم لغرّش سے محفوظ ہو جائیں گے اور اس کی تقدیر میں بھی نیک اعمال لکھ دیئے جائیں گے۔

عافیت میں صبر کی کیفیت

- {16} عافیت کی حالت میں صبر کرے یعنی کسی نافرمانی کا مُرتکب نہ ہو۔
 {17} مال و دولت کی فراوانی میں بھی صبر کرے یعنی دولت نفسانی خواہشات کی تکمیل میں خرچ نہ کرے۔
 {18} کسی نعمت سے سرفراز ہونے پر بھی صبر کرے یعنی اس نعمت کی مدد سے کسی معصیت میں مبتلا نہ ہو۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ان تمام باتوں میں مومن کو صبر کی ضرورت رہتی ہے اور اس سے ان معاملات میں صبر کا مطالبہ اسی طرح کیا جاتا ہے جیسا کہ فقر، تنگدستی اور مصائب و مشکلات میں صبر کی حاجت ہوتی ہے اور بندے سے صبر کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔

منقول ہے کہ تنگ دستی اور فقر کی حالت میں ہر مومن صبر کر لیتا ہے مگر عافیت کی حالت میں صرف صدیق ہی صبر کا دامن پکڑے رہتا ہے۔ حضرت سیدنا سہیل تستری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: عافیت کی حالت میں صبر کرنا مصیبت کے وقت صبر کرنے سے زیادہ سخت ہے۔

خوش حالی اور صبر

مروی ہے کہ جب دنیا صحابہ کرام علیہم الزہد کے لیے کھول دی گئی اور انہوں نے قرآنی وسعت پائی تو وہ فرمایا کرتے: ہمیں تنگ دستی سے آزمایا گیا مگر ہم نے صبر سے کام لیا لیکن جب ہمیں کشادگی و قرآنی سے آزمایا گیا ہے تو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹا جا رہا ہے۔^①

صحابہ کرام علیہم الزہد نے گویا کہ خوش حالی کے ساتھ آزمائش کو بہت بڑا خیال کیا۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے ان کی شان میں ارشاد فرمایا:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
ترجمہ کنز الایمان: وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں
(پ ۲، العمران: ۱۳۴) خوشی میں اور رنج میں۔

پس اللہ عزوجل نے اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام علیہم الزہد کے حُسنِ یقین، سخاوتِ نفس اور حقیقتِ زہد کی وجہ سے ان کی دو حالتوں میں ایک ہی وصف کے ساتھ تعریف فرمائی ہے۔

مال و اولاد اور صبر

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا
أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ^ج (پ ۲۸، المنافقون: ۹)
ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری
اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔

①..... ترمذی، کتاب الزہد، باب رقم ۳۰، ۲/۱۱۱، حدیث: ۲۴۷۲، بتغییر قلیل

اعتلال القلوب للغراطلی، باب التغطی الی ذوات المحارم، ذکر من فتنۃ النساء... الخ، ۱۰۹/۱، حدیث: ۲۱۹، بتغییر قلیل

اس لیے کہ ان دونوں صورتوں میں بندہ خوش ہوتا ہے اور خوشی میں دُکُورُ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ
فَاحْذَرُوهُمْ^ج (پ ۲۸، التغابن: ۱۳)
ترجمہ کنز الایمان: تمہاری کچھ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو۔

ایسا اس لیے فرمایا کہ آذواج و اولاد میں ایسی خوشی پائی جاتی ہے جو نفسانی خواہش کے موافق ہوتی ہے اور جب یہ دونوں باتیں پائی جائیں تو احکام باری تعالیٰ کی مخالفت کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ لہذا انجام کے اعتبار سے ان دونوں کو دشمن قرار دیا گیا۔

اسی سلسلے میں مروی ہے کہ جب محبوب ربِّ داور، شفیع روزِ محشر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا امام حسن رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو اپنی قمیص میں الجھ کر گرتے دیکھا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فوراً مشیرِ اقدس سے نیچے تشریف لائے اور انہیں گود میں اٹھا کر ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سچ فرمایا ہے:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ^ط
ترجمہ کنز الایمان: تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ ہی ہیں۔^① (پ ۲۸، التغابن: ۱۵)

یعنی مکی مدنی سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھا تو میں اسے اٹھانے کے لیے خود پر قابو نہ رکھ پایا۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَنَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ دو جہاں کے تاجور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمان میں) عقل مندوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اولاد غم، بخل اور بُزدلی کا باعث ہے۔^② معلوم ہوا اولاد غم، بخل اور بُزدلی کا مُصَدِّر ہے یعنی اولاد اور مال کی محبت ان چیزوں پر ابھارتی ہے۔

الْفَرَضُ جس نے خوش حالی یعنی عافیت، غنا اور اولاد وغیرہ کی موجودگی میں صبر کیا اور اشیا کو ان کے حق

①.....ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب ابی محمد الحسن... الخ، ۵/۲۹، حدیث: ۳۷۹۹

ابوداؤد، کتاب الصلاۃ، باب الامام یقطع الخطبة لا یرید حدث، ۱/۴۱۰، حدیث: ۱۱۰۹

②.....ابن ماجہ، کتاب الادب، باب بر الوالد والاحسان إلی البنات، ۱/۱۸۷، حدیث: ۳۶۶۶، دون: معزۃ

معجم کبیر، ۲۴/۲۴، حدیث: ۶۱۴

کے مطابق لیا اور حق کے مطابق ہی ان کو دُرُشت جگہ رکھا تو وہ صابرین و شاکرین میں شمار ہو گا کہ فَقْر و اِئْتِلَا میں مبتلا لوگ رِضا و شُکْرِ کی حقیقت کے علاوہ کسی شے سے تَجَاوُز نہیں کرتے، جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھی انہیں خوش حالی و تنگ دستی کی حالتوں کے درمیان جَمْع فرمایا اور ان دونوں کو مُتَقَبِّلین کی صِفَت قرار دیا اور اِحسان کے ساتھ ان کی تعریف فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

أَعَدَّتْ لِلْمُتَقَبِّلِينَ ۖ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي تَرْجُمَةِ كُنُوزِ الْإِسْبَانِ: پرہیز گاروں کے لیے تیار رکھی ہے وہ جو السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَلْبِطِينَ الْغِيْظَ وَالْعَافِينَ اللہ کی راہ میں خَرْج کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں اور غصہ عَنِ الثَّانِسِ ۖ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۖ پینے والے اور لوگوں سے دُزِ گُزَر کرنے والے اور نیک (پ ۴، العمران: ۱۴۳، ۱۴۴) لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔

صبر جمیل

(۱۹) مَضَائِب و تکالیف کو چھپانا اور ان کی شِکَايَت نہ کر کے رَاحَت پانا بھی صَبْر ہی ہے، بلکہ یہ صَبْرِ جَمِیل ہے۔ مَنْقُول ہے کہ صَبْرِ جَمِیل ہوتا ہی وہ ہے جس میں کوئی شِکَايَت ہو نہ کوئی اِظہار۔

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْهُمَا سے مروی ہے: قرآنِ کریم میں صَبْر کی تین صورتیں مذکور ہیں:

﴿۱﴾ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرائض کی ادائیگی پر صَبْر۔

﴿۲﴾ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حرام کردہ چیزوں پر صَبْر۔

﴿۳﴾ مصیبت میں پہلے صَدْمہ کے وقت صَبْر۔

جس نے فرائض کی ادائیگی پر صَبْر کیا اس کے لیے 300 دَرَجَات ہیں اور جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حرام کردہ اشیاء پر صَبْر کیا (یعنی ان سے بچا) اس کے لیے 600 دَرَجَات ہیں اور جس نے مصیبت میں پہلے صَدْمہ کے وقت صَبْر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اس کے لیے 900 دَرَجَات ہیں۔^①

مصیبت کے وقت صبر کے افضل ہونے کی وجہ

یہ بات قَابِل و ضَاحِت ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْهُمَا نے مصیبت کے وقت صَبْر کو

① موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب الصبر، ۲/۲۵، حدیث: ۲۴، بتغییر

اس لیے افضل قرار نہیں دیا کہ یہ محارم سے بچنے اور فرائض کی بجا آوری سے افضل ہے بلکہ اس لیے اسے افضل قرار دیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں تو مسلمانوں کے احوال میں سے ہیں مگر مصیبت پر صبر کرنا مقامات یقین میں سے ہے اور بے شک مقام یقین مقام اسلام سے افضل ہے۔ اسی لیے حضور نبی پاک، صاحب لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے یہ دُعا مروی ہے: **اَسْأَلُكَ مِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُكُوْنُ بِہٖ عَلٰی مَصٰئِبِ الدُّنْيَا۔** یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ میں تجھ سے ایسا یقین مانگتا ہوں جو مجھ پر دنیا کی مصیبتیں آسان کر دے۔^①

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) مَصَائِب کے وقت سب سے زیادہ صبر کرنے والا شخص وہ ہوتا ہے جس کا یقین سب سے زیادہ ہو اور مَصَائِب کے وقت سب سے زیادہ جَزَع فَزَع کرنے والا شخص وہ ہوتا ہے جس کا یقین سب سے کم ہو۔

جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے

حضرت سیدنا اُس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جو شخص جھگڑانہ کرے حالانکہ وہ حق پر ہو تو اس کے لیے اعلیٰ جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے اور جس شخص نے جھگڑانہ کیا جبکہ وہ باطل پر ہو تو اس کے لیے وسط جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے اور جس نے جھوٹ ٹُڑک کر دیا اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔^①

معلوم ہوا کہ جھوٹ اور جھگڑے کو ٹُڑک کرنا باطل پر ہونے کے باوجود لازم اور ضروری ہے، ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ یہ دونوں افضل ہوں مطلب یہ ہے کہ باطل کی وجہ سے جھگڑے اور جھوٹ کو تو عام مسلمان بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن حق پر رہتے ہوئے کوئی بندہ اپنا حق وُضول کرنے کے لیے جھگڑانہ کرے بلکہ خاموشی و سلامتی چاہتے اور ظاہری نام و نمود سے بچتے ہوئے نہ جھگڑے، (تو اس شخص کا حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو ترک کرنا افضل ہے کیونکہ) ان معاملات میں صبر کا دامن صرف اہل یقین ہی تھام سکتے ہیں اور یہی خواص مومنین ہیں۔ نیز یقین، زہد اور کلام و نفسانی خواہش پر خاموشی و گمنامی کو ترجیح دینے میں ایسے شخص کا مقام افضل

①.....ترمذی، کتاب الدعوات، باب رقم: ۵۹، ۵/۳۰۱، حدیث: ۳۵۱۳، بتغییر قلیل

مسند رک، کتاب الدعاء... الخ، باب الدعاء الجامع الذی یغتم بہ المجلس، ۲/۲۱۲، حدیث: ۱۹۷۷، بتغییر قلیل

②.....ترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء فی السراء، ۳/۴۰۰، حدیث: ۲۰۰۰، بتغییر

ہے۔ یہ مقام چونکہ یقین سے حاصل ہوتا ہے لہذا ایسا شخص اپنے مقام کی وجہ سے جھوٹ اور جھگڑانہ کرنے والے عام مومنین سے افضل ہو جاتا ہے حالانکہ یہ دونوں کام بھی لازم و ضروری ہیں۔

نیکیوں کو چھپانا

﴿20﴾ نیک اعمال کو چھپانا۔ ﴿21﴾ نفس کو نیک اعمال کے ذکر سے لُطف اندوز ہونے سے روکنا۔
 ﴿22﴾ صدقات و خیرات کو چھپانا بھی صبر ہے۔ اس لیے کہ نیکی کے اعلان میں سلامتی کے باوجود اسے چھپانا اذہب ہے۔ اگرچہ نیکی کا اظہار روایات میں مَرُوی ہے مگر اسے چھپانا افضل و زیادہ بہتر ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کو بھی محبوب ہے۔ یہ نیکی کے خزانے ہیں یعنی تکالیف، مَصَائِب اور صَدَقَاتِ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا چھپانا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک عُمدہ دُخَاہر میں سے ہے۔

فقر کو بچانا

﴿23﴾ فقر کا بچانا اور اسے چھپانا۔
 ﴿24﴾ فاقوں کی تُوْبَت آجانے کی صُورَت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اس آزمائش پر ثابِت قَدَم رہنا (بھی صبر کی صورتیں ہیں)۔ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا پر راضی رہنے والے زاہدین کا حال ہے۔

صبر محض خدا کے لیے ہو

﴿25﴾ سب سے افضل صبر یہ ہے کہ بندے کو بارگاہِ خداوندی میں حاضری کا شرف حاصل ہو تو وہ صبر کا مظاہرہ کرے اور کلامِ خداوندی کو تَوَجُّہ سے سنے، دل میں کسی دوسرے خیال کو نہ آنے دے اور وجدانی قوت پر صبر سے کام لے کہ یہ مقرّبین میں سے خواص لوگوں کا مقام ہے۔
 ﴿26﴾ صبر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حیا کی بنا پر ہو۔ ﴿27﴾ یا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت میں ہو۔
 ﴿28﴾ یا اس کے احکام و رضا کے سامنے سر جھکا کر ہو۔

﴿29﴾ یا خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر کے ہو۔ مُراد یہ ہے کہ خود کو قضا و قدر کے حوالے کر کے پُر سُکون ہو جائے اور اِنْعَامَاتِ باری تعالیٰ کا مُشاہدہ کرے، سوال اور اس کی حکمتوں کے مُشاہدے

میں مختلف اقسام کی حُسنِ تدبیر کو دیکھے اور آزمائش کے وقت دُرُست راستے پر رہے کہ یہ تمام باتیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے وَرَج ذیل فرامین سے ماخوذ ہیں:

- (۱) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (ب ۲۹، المدثر: ۷)
ترجمہ کنزالایمان: اور اپنے رب کے لیے صبر کیے رہو۔
(۲) وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا
ترجمہ کنزالایمان: اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر
(ب ۲۷، الطور: ۳۸) ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو۔

میرے لیے خوشی کا کوئی مقام نہیں

حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز اور دیگر ائمہ کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام سے بھی یہ قول منقول ہے: میں نے صُحُح اس حال میں کی کہ میرے لیے تقدیر کی جگہوں کے سوا خوشی کا کوئی مقام نہیں۔^①
ایک روایت میں ہے کہ قضا کے انتظار کے علاوہ میرے لیے خوشی کا کوئی مقام نہیں۔

یقین کی علامت

منقول ہے کہ بہترین صبر و رضا کے ساتھ قضا کے سامنے سر جھکا دینا یقین کی علامت اور عارفین کا مقام ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سہیل شترمی علیہ رحمۃ اللہ القوی امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْکَرِیم کے اس فرمان ”اللہ عَزَّوَجَلَّ ہر سوئے ہوئے بندے کو پسند فرماتا ہے“^② کی تاویل میں فرماتے ہیں: یہاں ایسا شخص مراد ہے جو احکام قضا و قدر کے جاری ہونے پر سُکون میں ہو، وہ کسی حکم کو ناپسند کرے نہ کسی حکم پر کوئی اعتراض کرے۔

”صبر پہلے صدمہ پر ہوتا ہے“ سے مراد

تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فرمان ”صبر پہلے صدمہ پر ہوتا ہے“^③ میں اس بات کو شرط ٹھہرایا گیا ہے کہ مصیبت میں صبر پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے۔ جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی

① جامع العلوم والحکم لابن رجب الحنبلی البغدادی، تحت الحدیث التاسع عشر، ص ۲۷

② مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، کلام علی ابن ابی طالب، ۱۵۵/۸، حدیث: ۳، بتغیر

③ مسلم، کتاب الجنائز، باب فی الصبر علی المصیبة عند الصدمة الاولى، ص ۲۶۰، حدیث ۹۲۶

ترجہ کنز الایمان: بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو۔

فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا (پ ۲۷، الطور: ۴۸)

یہ مُتَوَکِّلین کا مقام ہے۔

﴿30﴾ اِظْهَارِ کرامات اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نشانیوں اور قُدْرَت کی کرشمہ سازیوں کے اِظْهَار کی خبریں دینے سے بچنا بھی صبر ہے اور یہ حُسنِ اَدَب میں داخل ہے یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حَیَا کے مفہوم میں شامل ہے۔ یہ محبینِ باری تعالیٰ کا طریقہ ہے اور یہی زُہد کی حقیقت ہے۔

نفس کو تعریف و توصیف کی محبت اور حُبِ جاہ سے روکنا چاہئے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَدِّقُہِ اَللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: صبر تین باتوں میں ہے: ﴿1﴾ عَزَّوَجَلَّ تَزْکِیَہٗ نَفْسٍ ﴿2﴾ عَزَّوَجَلَّ مَصِیْبَتِہٖ کی شِکَایَت اور ﴿3﴾ عَزَّوَجَلَّ خَیْر و شَرِّ کے معاملے میں قَضَائے باری تعالیٰ پر راضی رہنے میں۔

{31} ﴿﴾ نفس کو عاجزی و انکساری اور گمنامی کا یا بند بنانا بھی صبر ہے۔

اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دے، (دنیا سے منہ موڑ کر) رجوع الی اللہ کر لے، بندگی کے اوصاف سے متصف ہو جائے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اَلْوَبَّیَّتْ وَاٰخِرِیَّتْ (یعنی یکتائی) کو تسلیم کرتے ہوئے اوصافِ رُبُوبِیَّتْ کی مشابہت اور نزاع کو ترک کر دے۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سيدنا شيخ ابو طالب سہمی عینہ رحمۃ اللہ القوی نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں)

کوشش کیجئے کہ قَلَّتِ صَبْرُ ہر گز آپ کو مذکورہ باتوں سے دور کرے نہ آپ کے قَدَمِ ثبات کے بعد لڑکھڑاہٹ کا شکار ہوں کہ ہم تو اس بات (کے تصور ہی) سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگتے ہیں۔

بال بچوں کے معاملے میں صبر

{32} بال بچوں کے لیے کمائی کرنا۔ {33} ان پر خرچ کرنا۔

{34} ان کی جانب سے (بسا اوقات) تکلیف پہنچنے پر برداشت کرنا بھی صبر کی صورتیں ہیں۔

اس لیے کہ اہل و عیال بارگاہِ خداوندی تک پہنچانے کے راستے ہیں۔ جن میں سب سے چھوٹا راستہ یہ ہے کہ ان (کے آرام و آسائش) کا خوب خیال رکھا جائے۔ جبکہ سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ قضائے باری تعالیٰ پر راضی رہا جائے اور اہل و عیال کے بارے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ پر بھروسہ رکھے۔ درمیانہ راستہ یہ ہے کہ ان پر خرچ کرے اور نفس کو ان کے ساتھ کاغذی بنائے۔

گناہوں کے دُواباب

بندوں کے اکثر گناہوں کا سبب دُواباب ہیں:

✽ پسندیدہ چیزوں کے معاملے میں صبر کی کمی کا شکار ہونا۔

✽ ناپسندیدہ چیزوں کے معاملے میں صبر کی کمی کا مظاہرہ کرنا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ناپسندیدگی کا خیر کے ساتھ اور پسندیدگی کا شر کے ساتھ قرآن میں کچھ یوں تذکرہ فرمایا ہے:

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَتَرْضَوْنَ كَثِيرًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَكْرَهُونَ ۚ
عَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُحِبُّونَ ۚ

(پ ۲، البقرہ: ۲۱۶) تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بُری ہو۔

صبر کی حد یعنی اس کی ابتداءِ اخلاص کی ابتداء کی طرح فرض ہے۔

صبر ایک حیلہ ہے

جس کے پاس کوئی حیلہ نہ ہو صبر اس کے لیے حیلہ ہے، کیونکہ جب آپ کا معاملہ کسی دوسرے کے ہاتھ

میں ہو تو صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں اور اسی طرح اگر آپ کسی شے کے محتاج ہوں مگر وہ تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کو ملے تو اس صورت میں بھی صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ورنہ یہ تھوڑی مقدار بھی ختم ہو سکتی ہے۔

صبر کی کمی کی وجوہات

صبر کی کمی کی اصل وجہ یہ ہے کہ بندہ جس ہستی کے لیے صبر کرتا ہے اس سے ملنے والی بہترین جزا پر اس کا یقین کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کا یہ یقین مضبوط ہو کہ اسے آخرت میں ملنے والا اجر و ثواب بہت جلد ملنے والا ہے کیونکہ جس ہستی نے یہ وعدہ فرمایا ہے وہ اپنے وعدے میں سچی ہے تو اس عطا و بخشش پر قوی اعتماد کے سبب اس کا صبر غمہ ہو جائے۔

صبر کی وجوہات

بندہ صرف دو صورتوں میں صبر کرتا ہے:

۱۔ (صبر پر ملنے والے) اجر و ثواب کے مشاہدے کے سبب۔ اس کا درجہ دونوں صورتوں میں کم تر ہے اور یہ مومنین کا حال جبکہ اصحابِ یمین کا مقام ہے۔

۲۔ (صبر پر) اجر و ثواب دینے والی ہستی کی جانب دیکھنے کے سبب۔ یہ اصحابِ یقین کا حال اور مقررین کا مقام ہے۔

پس جس نے جزا کا مشاہدہ کیا تو وہ ضرور صبر کرے گا اور جس نے جزا دینے والے کی جانب دیکھا تو اس کا یہ دیکھنا اسے صبر پر آمادہ کر دے گا۔

عارفین کی نظر میں صبر کے درجات

بعض عارفین رَحْمَةُ اللهِ الْبَیِّنِ کی نظر میں صبر کے تین درجات ہیں اور یہ درجات تین قسم کے مقام والے لوگوں میں پائے جاتے ہیں: ۱۔ شگوندہ کرنا، یہ تائبین کا درجہ ہے۔

۲۔ تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہے اس پر راضی رہنا، یہ زاہدین کا درجہ ہے۔

۳۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ جس حال میں رکھے اسے پسند کرنا، یہ صادقین کا درجہ ہے۔

صبر کی تین قسمیں

مُتَّقِدِمْ سَلَفَ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْغُيُبِينَ نے صبر کی تین قسمیں بیان کی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْغُیُورِ اور دیگر بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْغُیُوبِينَ سے مروی ہے کہ صبر کی تین قسمیں ہیں:

1 ﴿مَعْصِيَتٍ سے (بچنے پر) صبر کرنا﴾ 2 ﴿طَاعَتٍ پر صبر کرنا اور﴾ 3 ﴿مَصَآئِبِ میں صبر کرنا۔ جبکہ ان تینوں میں افضل پہلی قسم ہے۔ ابھی تک ہم نے صبر کے جس قدر مفایم کو ذکر کیا ہے بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْغُیُوبِينَ کی بیان کردہ یہ اقسام سب کو شامل ہیں۔ چنانچہ اسے مُجْمَل بیان کرنا ہو تو کچھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ صبر قَرْض بھی ہے اور فضیلت کا باعث بھی اور یہ بات مَعْرِفَتِ احْکَام سے ہی جانی جاسکتی ہے۔ لہذا جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہو تو اس (کو بجالانے) پر یا اس سے (بچنے پر) صبر کرنا قَرْض ہوتا ہے مگر جو معاملہ مُسْتَحَب ہو اور اس میں ترغیب دلائی گئی ہو تو اس کے کرنے پر صبر کرنا یا اس سے بچنے میں صبر کرنا باعثِ فضیلت ہے۔

برداشتِ حقیقی صبر نہیں

برداشتِ حقیقی صبر نہیں بلکہ یہ تو ایک مُجاہدہ ہے جو نفس کو صبر پر ابھارتا ہے اور اسے اس کی ترغیب دلاتا ہے، مُراد یہ ہے کہ یہ تو صبر کے خُصُول کے لیے قُض کو شیش کرنا ہے جبکہ صبر کرنے والے کے لیے بَکَلَف صبر کی کوشش کرنا بَکَلَف زُہد اپنانے یعنی زُہد کے خُصُول کے لیے زُہد کے اسباب پر عمل کرنے کے مُتَرَادِف ہے۔

نفس کی کراہت صبر کے منافی نہیں

صبر، صبر کے وصف سے ہی ثابت ہوتا ہے اور یہ ایک مقام ہے۔ نفس کی کراہت بندے کو صبر کی خُذُود سے خارج کرتی ہے نہ درد و اَلَم کے پائے جانے پر بندہ صبر کی خُذُود سے خارج ہوتا ہے، بلکہ وہ پھر بھی صابر ہی رہتا ہے کیونکہ یہ بشری اوصاف ہیں جو صبر کے منافی نہیں۔ البتہ! بندے کی حالت یہ ہونی چاہئے کہ اس کی زبان پر شکوہ آئے نہ وہ اپنے آقا کے عِلْم پر کسی قسم کی ناراضی کا اظہار کرے کیونکہ ان دونوں باتوں کا نہ ہونا رضا اور توکل کی حقیقت ہے اور یہ دونوں یقین کے اعلیٰ مقامات ہیں۔

صبر کی حدود سے جُروح

مراتبِ یقین کے تقدّر ان سے بندہ صبر کی حدود سے خارج نہیں ہوتا بلکہ جو چیزیں بندے کو صبر کی حدود سے خارج کرتی ہیں وہ صبر کی ضد ہیں: یعنی ﴿جَزَعُ فَزَعٍ﴾ کا مظاہرہ ﴿عَلَمُ﴾ کی حدود سے تجاوز ﴿اَحْکَامُ﴾ باری تعالیٰ پر ناراضی کا اظہار ﴿شکوہ و شکایت کی کثرت اور ﴿اِظْہَارِ مذمّت۔

صبر کیسے کیا جائے؟

صبر کی کوشش کرنے پر نفس کا ریاضت کرنا بتکلف صبر کرنے والوں کا مقام اور کمزور مریدوں کا حال ہے، کیونکہ جب نفسِ آتارہ آپ کو فضولِ شہوات کی جانب مائل کرے یا بُری عادات اپنانے کے لیے آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کو چاہئے کہ اسے ہر قسم کی خواہش کی تکمیل سے روکیں تاکہ حاجت سے روکنا اور ضروری خواہشات کا نہ پایا جانا غیر ضروری خواہشات کے مطالبے سے بھی نفس کو باز رکھے، پس جب آپ نفس کو اس کی حاجت پوری نہ کرنے پر راضی کر لیں گے، صبر کی کوشش کے ذریعے اسے اس کی جائز و پسندیدہ شے سے روک دیں گے تو یہ آپ کی خاطر فضولِ شہوت سے منہ موڑ کر صبر پر آمادہ ہو جائے گا اور جلد حاصل ہونے والی کسی مُباح شے کے عوض شہوت کو چھوڑ دے گا اور اس طرح اس کا شمار بھی صابرین میں ہونے لگے گا کیونکہ آپ نے اسے فاقہ پانے سے روکا، نیز یہ غذائی حاجت پانے میں طمع رکھتے ہوئے اپنی نفسانی خواہشات کو بھی چھوڑ دے گا۔ سرکشِ نفوس کی ریاضت و مشق (یعنی سرکشِ نفوس پر قابو پانے) کا یہ سب سے بڑا دروازہ ہے اور اس میں ان بتکلف صبر کرنے والوں میں سے قوی لوگوں کے لیے فضیلت ہے جن کے نفوس صبر اور نماز پر لَبَنیک کہتے ہیں نہ بھوک اور پیاس سے مُطیع و فرمانبردار ہوتے ہیں۔

البتہ! تیسرے طبقہ کے کمزور لوگ جو پہلے دو طبقوں یعنی صوم و صلاۃ کے پابند لوگوں میں سے ہیں نہ ان مذکورہ نفس کو قابو کرنے والے لوگوں میں سے، بلکہ یہ لوگ جس طرح اپنے نفوس کو شہوت سے روکنے پر صبر نہیں کر سکتے اسی طرح نفس کو اس کی حاجت پوری کرنے سے روکنے کی کوشش پر بھی صبر نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کی اپنے نفوس کے لیے ریاضت یہ ہے کہ یہ انہیں حلال کے ذریعے ہر قسم کی حرام شے سے اور مُحتدل

خواہش کے ذریعے ہر مہلک خواہش سے روک دیں تاکہ ان کے نفوس حرام اشیاء سے رک جائیں اور ان کی مہلک خواہشات ختم ہو جائیں کہ اسی طریقہ سے ان کمزور لوگوں کے نفوس مطمئن ہو سکتے ہیں۔

صبر و شکر میں فرق

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) اس بات میں اختلاف ہے کہ صبر و شکر میں افضل کون سا ہے؟ اس لیے کہ ان دونوں مقامات میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا ممکن نہیں۔ کیونکہ ہر مقام میں مختلف طبقات ہیں۔ چنانچہ محقق اہل معرفت فرماتے ہیں: دو بندے ایک ہی مقام میں ہم پلہ نہیں ہو سکتے بلکہ ان میں سے کسی ایک کا علم، عمل، وجد ان یا مشاہدے میں دوسرے سے برتر ہونا ضروری ہے اگرچہ نیت، ارادہ اور اصل ایک ہی ہو۔ اس تفاوت میں افضل وہ ہے جسے مشاہدہ ذات کی دولت نصیب ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں درج ذیل فرامین باری تعالیٰ پڑھئے، کیونکہ ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ (پ ۵، النساء: ۸۷) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔

﴿۱﴾ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا (پ ۲، البقرة: ۱۴۸) ترجمہ کنز الایمان: اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے۔

﴿۲﴾ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكْرَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۸۴) ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ سب اپنے کینڈے (انداز) پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ راہ پر ہے۔ منقول ہے کہ یہاں درمیانہ و زیادہ قریب کا راستہ مراد ہے۔

صبر کی مزید فضیلت

کتاب و سنت کا ظاہر صبر کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ کتاب اللہ میں صبر کی فضیلت پر اللہ عزوجل کا یہ فرمان دلیل ہے:

يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِصَابِرٍ (پ ۲۰، القصص: ۵۴) کے صبر کا۔

پس شکر گزار کو ایک مرتبہ آجڑ دیا جائے گا گویا کہ مقام صبر مقام خوف کے مشابہ ہے اور مقام شکر مقام رجا کے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّ ۝۳۶
ترجمہ کنز الایمان: اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہوئے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ (پ ۲۷، الرحمن: ۳۶)

اہل معرفت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خوف رجا سے افضل ہے، جیسا کہ ان کا علم کے عمل سے افضل ہونے پر اتفاق ہے، لہذا صبر مقام خوف کا حال ہے اور صابر کا حال فضیلت میں اس کے مقام کے قریب ہے جبکہ شکر مقام رجا کا حال ہے اور شاکر کا حال اس کے مقام کے قریب ہے۔

سنت میں صبر کی فضیلت پر وہ حدیثِ پاک دلیل ہے جو ہم نے پہلے بھی ذکر کی ہے یعنی: تمہیں یقین اور صبر کی عزیمت میں سے بہت کم حصہ دیا گیا ہے اور جسے ان دونوں میں سے کچھ حصہ عطا ہوا اس نے پھر کبھی فوت شدہ معاملات کی پروا نہیں کی۔^①

اس حدیثِ پاک میں صبر کا تذکرہ یقین کے ساتھ ہوا ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی شے معزز ہے نہ بڑی۔ اعمال کی بلندی ہو یا یقین کی رفعت اسی کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی مناجات میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں وحی فرمائی: اے ایوب! میں نے خود پر قسم یاد فرما رکھی ہے کہ میں صابریں پر دیوان تو بخ نہ کھولوں گا، وہ پل صراط کی حد کو دیکھیں گے نہ میزان کی کمی انہیں گھبراہٹ میں مبتلا کرے گی، بلکہ ان کا گھر تو دَارُ السَّلَام (یعنی جنت) ہے۔

صبر کی فضیلت کا ایک مزید بیان

صبر ابتلا و آزمائش کا حال ہے اور شکر نعمت کا حال ہے، آزمائش ان دونوں میں افضل ہے کیونکہ یہ نفس پر گراں ہوتی ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا يَوْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝۱۰
ترجمہ کنز الایمان: صابروں ہی کو ان کا ثواب بھر پور دیا جائے گا بغیر گنتی۔ (پ ۲۳، الزمر: ۱۰)

① جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر، باب جامع فی آداب العالم والمتعلم، ص ۷۰، حدیث: ۵۲۳، مختصر آ

پس شکر کرنے والے کو اس کا اجر اس کے حساب سے دیا جائے گا کیونکہ ”إِنَّمَا“ وصف کی تحقیق اور باقی سب کی نفی کے لیے آتا ہے۔

صبر کے چار ستون

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے صبر کی تعریف چار مقامات یقین سے کی ہے اور ان چاروں مقامات کو صبر کے ایسے ستون قرار دیا ہے جن سے وہ ظاہر ہوتا ہے، چنانچہ ایک طویل روایت میں ایمان کے مختلف شعبوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: صبر کے چار ستون ہیں: ﴿1﴾ شوق ﴿2﴾ ڈر اور خوف ﴿3﴾ زہد اور ﴿4﴾ تَرَقُّب (یعنی انتظار)۔ پس جو آگ سے ڈر اخرام کاموں کے ارتکاب سے باز رہا اور جسے جنت کا شوق ہو اوہ خواہشات نفسانیہ کو بھول گیا۔ جس نے دنیا میں زہد اختیار کیا اس پر مصیبتیں آسان ہو گئیں اور جو ہر لمحہ موت کے انتظار میں رہا اس نے نیکیاں کمانے میں جلدی کی۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سَمی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں) امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ان چاروں مقامات کو صبر کے ارکان قرار دیا کیونکہ یہ اسی سے پائے جاتے ہیں اور تمام احوال میں اسی کے محتاج ہیں، نیز آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے زہد کو بھی صبر کا ہی ایک رکن قرار دیا ہے۔

صبر و تقویٰ کا باہمی تعلق

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے صبر کو تقویٰ کا حال قرار دیا اور مُتَّقِیْنَ کے درجات بلند فرمائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿1﴾ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ (پ ۱۳، یوسف: ۹۰) ترجمہ کنز الایمان: بے شک جو پرہیز گاری اور صبر کرے۔

﴿2﴾ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقٰكُمْ ط ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ

(پ ۲۶، الحجرات: ۱۳) عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیز گار ہے۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سَمی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں) یہاں اَکْرَم اور اَتْقٰی کے

الفاظ کا استعمال زیادہ بہتر ہے کیونکہ اِسْم تفضیل درجات میں فرق پر دلالت کرتا ہے، لہذا جو زیادہ پرہیز گار ہوگا

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں زیادہ عزت والا ہو گا اور جو اس شے پر زیادہ صبر کرنے والا ہو گا جو تقویٰ کا باعث بنتی ہے وہ زیادہ متقی ہو گا۔

دُخولِ جنت اور نجاتِ جہنم کا سبب

صبر دُخولِ جنت اور نجاتِ جہنم کا سبب ہے، کیونکہ فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہے: جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے اور جہنم کو نفسانی خواہشات سے۔^① لہذا مومن کو ناپسندیدہ امور پر صبر کی حاجت ہے تاکہ جنت میں داخل ہو سکے اور نفسانی خواہشات سے بچنے کے لیے بھی اسے صبر کی ضرورت ہے تاکہ نارِ جہنم سے نجات پاسکے۔

صبر کے شکر سے افضل ہونے کی وجوہات

صبر کے شکر سے افضل ہونے کی تین وجوہات ہیں:

پہلی وجہ

مقاماتِ درجات کے اعتبار سے احوال سے اعلیٰ ہوتے ہیں اور صبر و شکر بسا اوقات احوال ہوتے ہیں اور بسا اوقات مقامات۔ لہذا جس کا مقام صبر ہو اس کا حال شکر ہوتا ہے جو کہ افضل ہے کیونکہ ایسا شخص صاحبِ مقام ہے اور جس کا مقام شکر ہو اس کا حال صبر ہوتا ہے جو شکر کے مقام میں مزید ترقی کا باعث بنتا ہے، لہذا صبر شکر کے مقام میں ترقی کا سبب ہے۔

دوسری وجہ

مُقرَّبینِ درجات میں اصحابِ یمن سے اعلیٰ ہوتے ہیں، لہذا صبر کرنے والے مُقرَّبینِ شکر کرنے والے اصحابِ یمن سے اور شکر کرنے والے مُقرَّبینِ صبر کرنے والے اصحابِ یمن سے افضل ہیں۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ شاکر و صابر دونوں مُقرَّبین میں سے ہوں تو ان میں سے افضل کون ہو گا؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ دونوں شخص کسی بھی صورت میں ایک ہی مقام میں

جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ دونوں لطائفِ باری تعالیٰ کے مفہیم پانے کے اعتدال سے یکساں نہیں ہو سکتے، جیسا کہ صفات کی مشابہت کے باوجود صغعتِ باری تعالیٰ کی لطافت کی بنا پر مختلف اشیا کی صورتیں یکساں نہیں۔ لہذا ان دونوں میں سے افضل وہی ہو گا جو دولتِ عرفانِ خداوندی سے زیادہ مالا مال ہو گا کیونکہ ایسا شخص **اللہ عَزَّوَجَلَّ** سے زیادہ محبت رکھنے والا اور اس کے زیادہ قریب ہو گا، نیز اس کا یقین بھی زیادہ قوی ہو گا کیونکہ **اللہ عَزَّوَجَلَّ** کی نازل کردہ تمام اشیا میں یقین سب سے زیادہ معزز ہے۔

تیسری وجہ

جو صبرِ شکر کا باعث بنے اس سے صبر کرنا اور جو شکر صبر کا باعث بنے اس پر شکر کرنا افضل ہے۔ احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کی صورت بھی بدلتی رہتی ہے۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) اس کی وضاحت یہ ہے کہ نفسانی لذت، عیش پرستی اور آسودگی و شادمانی سے صبر کرنا افضل ہے بشرطیکہ بندے کا حال نعمت والا ہو کیونکہ نعمت اور تو نگرگی سے صبر معرفت کا ایک مقام ہے اور یہ افضل ہے اس لیے کہ اس میں زُہد ہے جس کی فضیلت پر اجماع ہے۔ مگر (حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) ہمارے نزدیک فقر اور آزمائش و مصائب سے زیادہ افضل شکر ہے بشرطیکہ بندے کا حال مجاہدہ و ابتلا ہو کہ اس صورت میں شکر معرفت کا ایک مقام ہے جو کہ افضل ہے کیونکہ اس میں رضا ہے جس کی فضیلت پر سب کا اتفاق ہے۔

صائب کی فضیلت پر استدلال کی چند مزید صورتیں

صَبْر کرنے والا عَارِف شُکْر کرنے والے عَارِف سے اَفْضَل ہے کیونکہ صَبْر فقر کا اور شُکْر تو نِکَمِی کا حال ہے، لہذا جس نے شُکْر کو معنی کے اِعتِبَار سے صَبْر پر فضیلت دی گویا اس نے تو نِکَمِی کو فقر پر فضیلت دی حالانکہ مُتَقَدِّمِین رَحِمَہُمُ اللہُ الْبَرِّین میں سے کسی کا بھی یہ مذہب نہیں بلکہ یہ علمائے دنیا کا طریقہ ہے جنہوں نے اپنے نُفوس (کو راحۃ پہنچانے) کے لیے اور مخلوق کو اپنے نفوس کی جانب مائل کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا کیونکہ جو شخص تو نِکَمِی کو فقر پر فضیلت دے بیشک وہ رَغَبَت کو زُہد پر، عِزَّت کو ذِلَّت پر اور تَکَبُّر کو تواضِع پر فضیلت دے گا، اس صُورَت میں دُنیا میں رَغَبَت رکھنے والے اور غنی لوگ اہل زُہد و فقر سے اَفْضَل ہو جائیں

گے اور یہ بات دنیا داروں کو اہل آخرت پر فضیلت دینے کا باعث بنے گی (جو دُست نہیں)۔ چنانچہ،
(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوالطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) ہمارے نزدیک ہر اَعْتِبَار سے صَبْر شُکْر سے افضل ہے کیونکہ صَبْر اس شخص کا حال ہے جس کا مقام اِیْتِلَا و آزمائش ہے اور اہل اِیْتِلَا و رَجَہ بدرجہ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے مشابہ ہوتے ہیں، کیونکہ صبر نفسانی خواہشات سے بہت دُور، تنگی و تکلیف کے زیادہ قریب، نفس کی ناپسندیدہ باتوں میں بہت سخت، فطری طبیعت کے بہت زیادہ مُخَالَف اور مزاج سے حد درجہ جُدا ہوتا ہے۔ پس جب نفسِ صَبْر کے ساتھ سُکون پائیں اور وہ ان کے ہاں پایا جانے لگے تو گویا وہ اپنے وَهف کو چھوڑنے والا اور سُکون میں زیادہ تعجب خیز ہے لہذا اس سُکون اور اطمینان کی وجہ سے ان کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے اور وہ باہم ایک دوسرے سے راضی ہیں۔

نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ نے صَبْر کا حکم دیا اور صَبْر میں سَبَقَت لے جانے کے مُتَعَلِّق خُوب مُبَالَغَہ فرما کر اس پر دُٹ جانے کی تاکید بھی ذکر فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَحِمَةُ كَنْزِ الْإِيمَانِ: اے ایمان والو صَبْر کرو اور صَبْر میں رَاحِمَتُہ (پ: ۲، العنبر: ۲۰۰) دشمنوں سے آگے رہو اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو۔

آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ دونوں صُورَتوں میں دُٹ جاؤ۔ گویا کہ یہاں اس آیتِ مبارکہ میں صبر کے مفہوم کے مُتَعَلِّق ایک ہی مقام پر تین باتیں مذکور ہیں جو اس بات پر دلیل ہے کہ صَبْر کس قَدَر عَظَمَت والا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کو اس سے کس قَدَر مَحَبَّت ہے۔ چنانچہ جس میں یہ تین باتیں پائی جائیں وہ شَعَائِرُ اللہ کی سب سے زیادہ تعظیم بجالانے والا ہو گا اور جو شَعَائِرُ اللہ کی تعظیم بجالاتا ہے وہ سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے اور جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو وہ سب سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک عزت والا ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَايِرُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (پ: ۱۷، الحج: ۳۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔

دوسرے مقام پر ہے:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ط

ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ

(پ ۲۱، الحجرات: ۱۳) عَزَّتْ وَاللَّاهُ جَوْ تَمِّ مِی زِیَادَه پَر هِیْز گَار هَے۔

صَبْرُ اِنْ اَوَّلُو الْعَزْمِ رَسُولُوں كَا عَقَام هَے جَنْ كِی پِیْرُو ی كَرْنِے كَا حَكْم كَمِی سَدْفِی سَر كَار صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم كُو دِیَا گِیَا اور اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نے اِنْ كِی وَجْه سے اِپْنِے بَنْدِے پَر فخر كَا اِظْہَار اِنْ اَلْفَاظ مِی فرمایا:

فَاَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اَوَّلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ترجمہ كَنْزُ الْاِیْمَان: تُو تَم صبر كَر و جِیسا ہَنْت والے رَسُولُوں

(پ ۲۶، الاحقاف: ۳۵) نے صبر كِیَا۔

(اس لیے كہ) دین مِی عَزِیْمَت پَر عَمَل رُخْصَت پَر عَمَل سے زِیَادَه بَہْتَر هَے (اور اِنْ اَوَّلُو الْعَزْمِ رَسُولُوں نے رُخْصَت كے بجائے عَزِیْمَت پَر عَمَل كِیَا)۔^۱

حضرت سَیِّدُنَا سُفْیَان ثَوْرِی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللّٰهِ الْقَوِی اور حضرت سَیِّدُنَا حَسِبِیْ بَنْ اَبِی ثَابِت رَحْمَۃُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مَرْوِی هَے كہ حضرت سَیِّدُنَا مُسْلِم بَطِیْن عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللّٰهِ اَلْمُبِیْن سے عَرْض كِی گئی: صَبْر اَفْضَل هَے یَا شُكْر؟ تُو اِپ رَحْمَۃُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اِرْشَاد فرمایا: صَبْر وَشُكْر اور عَافِیْت ہَمِیْس (تِنِیْن چیزِیْن) بَہْت پَسَنْد ہِیْن۔

فرمانِ بَارِی تَعَالٰی هَے:

اَلَّذِیْنَ یَسْتَبْعُوْنَ الْقَوْلَ فِیْتَبْعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ط ترجمہ كَنْزُ الْاِیْمَان: (تُو خُشِی سَاؤِ میرے) اِنْ بَنْدُوں كُو جو كَا ن لگا كَر بات سُنِیْن پھر اس كے بَہْتَر پَر چلیْن۔

(پ ۲۳، الزمر: ۱۸)

اس آیت مُبَارَكہ كِی تَفْسِیْر مِی مَنْقُول هَے كہ یہاں مُرَاد سَخْتِیَاں اور عِزَام مِی كِیونكہ دُنْیَا كِی حَلَال چیزُوں كَا مُبَاح ہونا اِچْٹا هَے مگر اِنْ مِی زُہْد اِخْتِیَار كَرنا زِیَادَه بَہْتَر هَے۔

صبر عِزَام مِی سے هَے

اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نے صَبْر كُو عِزَام مِی شَار فرمایا هَے۔ چنانچہ اِرْشَاد فرمایا:

۱ عَزِیْمَت كَا لَعْوِی معنی هَے نہایت پَنْتہ اِرَادَه اور اِضْطِلَاح مِی اس سے مُرَاد وہ اَحْكَام ہِیْن جو ہم پَر اِبتِدَا عِلَازِم ہُوں یعنی عَوَارِض كِی طَرْف نَظَر كے بَغِیْرِ فِی نَفْسِہ وہ ہم پَر لَازِم ہُوں۔ جِیسے مُطْلَقًا رُوزے كَا حَكْم عَزِیْمَت هَے۔ جبكہ رُخْصَت عَزِیْمَت كے مُقَابِل هَے اس كَا لَعْوِی معنی سُهُولَت و آسَانِی هَے اور اِضْطِلَاحًا اس سے مُرَاد مُكَلَّف مِی كِسی عُذْر كے پائے جانے كِی وَجْه سے مُشْكِیل كَام كُو آسَانِی كِی طَرْف پَھِیْرنا هَے۔ مُثْلًا مَہْر مَضَان مِی بَیْمَار یا مُسَافِر كُو رُخْصَت هَے كہ ابھی رُوزے كُتُوك كَر دے اور بَعْد مِی رُكھ لے۔ (تَخْصِیص اَصُول الشَّاشِی مَعَ تَوَاعِدِ فَتْہِیْہ، ص ۱۰۹، المِستَطَلَا)

وَ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ
الْاُمُوْر ۝۸۹ (پ ۴، العمران: ۱۸۶)

ترجمہ کنز الایمان: اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو یہ بڑی
ہمت کا کام ہے۔

مخلوق کا شکر میں شریک ہونا

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے شُکْر میں اپنے بندوں کو بھی شریک کیا مگر صبر کو اپنے لیے خاص رکھا، لہذا معلوم ہوا جو
شے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے خاص ہو وہ اس شے سے اعلیٰ و برتر ہوگی جو بندوں کے ساتھ مُشْتَرِک ہے۔ چنانچہ
شُکْر کے مُتَعَلِّق ارشاد فرمایا:

اِنْ اَشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ۖ (پ ۲۱، لقمان: ۱۳)

ترجمہ کنز الایمان: یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔

نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زبانِ حق ترجمان سے ارشاد فرمایا:
جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا بھی شُکْر ادا نہیں کیا۔^① مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جب صبر کا
تذکرہ فرمایا تو مخلوق میں سے کسی کو بھی اس میں شریک نہ کیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ (پ ۲۷، الطور: ۲۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر
صبر کر رہو۔

صبر و شکر کا باہمی تعلق

شُکْر صبر میں داخل ہے اور صبر شُکْر کا جامع ہے کیونکہ جو شخص صبر کرتا ہے اس طرح کہ وہ کسی
نِعْمَت کو پا کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی نہیں کرتا تو گویا اس نے اس نِعْمَت کا شُکْر ادا کیا اور جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی
طَاعَت کی اور اپنے نفس کو طَاعَتِ شِعَارِی کا پابند بنایا گویا اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نِعْمَت کا شُکْر ادا کیا۔

شاگردِ دولت مند اور صابرِ فقیر میں سے افضل کون؟

حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی سے شاگردِ دولت مند اور صابرِ فقیر کے مُتَعَلِّق عَرْض کی گئی
کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: دولت مند شخص کی تعریف

.....ترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن احسن اليك، ۳/۳۸۴، حدیث: ۱۹۶۲

اس کے پاس کچھ ہونے کی وجہ سے ہے نہ فقیر کی تعریف اس کے پاس کچھ نہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ دونوں کی تعریف ان شرط کے پورا کرنے کی بنا پر ہے جو ان پر لازم ہیں۔ چنانچہ امیر شخص کے لیے یہ بات شرط ہے کہ وہ صرف انہی اشیاء سے اپنا تعلق رکھے جو اس کے لیے مناسب ہیں اور انہی اشیاء سے لطف اندوز ہو جبکہ فقیر کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ ان اشیاء کو اختیار کرے جو اس کے لیے دکھ دزد اور رنج و غم کا باعث ہوں۔ لہذا جب یہ دونوں رضائے خداوندی کے حصول کے لیے اپنی اپنی شرط پر قائم ہوں جو ان پر لازم ہیں تو دکھ درد کا مارا شخص اپنے حال کے اعتنا سے مال اور نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے شخص سے بہتر ہے۔

وئی کامل کی بددعا

حضرت ابو العباس بن عطاء علیہ رحمۃ اللہ الفخام نے حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ انہادی کے اس قول کی مخالفت کی (یعنی غنی کو فقیر پر ترجیح دی) تو کہا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں بددعا دی جس کے سبب وہ آزمائش میں مبتلا ہو گئے، ان کی اولاد قتل کر دی گئی، مال برباد ہو گیا اور عقل بھی جاتی رہی، 14 سال تک یہ کیفیت رہی۔ چنانچہ آپ خود فرمایا کرتے کہ میری یہ حالت حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ انہادی کی بددعا کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پھر آپ نے اپنے غنی کو فقیر پر فضیلت دینے والے قول سے رجوع کر لیا اور فقیر کو فضل و شرف والا قرار دینے لگے۔

ہماری اور نفس کی آزمائش

دو جہاں کے تاجور، سلطان، بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فرمانِ عظمت نشان ہے: تم میں سب سے زیادہ اپنے نفس کو پہچاننے والا شخص وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اس بات کو پہچانتا ہے کہ وہ نفس کی جانب سے کس آزمائش میں مبتلا ہو گا اور اس کا نفس اس کی جانب سے کس آزمائش میں مبتلا ہو گا۔ چنانچہ ہمارے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ہمیں نفس کی محبت سے آزما یا گیا ہے اور ہمارے نفس کو ہمارا دشمن بنا کر آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ پس اس شخص سے بڑھ کر افضل کون ہو گا جسے اپنے دشمن (یعنی نفس) سے مجاہدہ کرنے پر صبر کا دامن تھا منا پڑے؟ نیز وہ (یعنی بندے کا نفس) اللہ عزوجل کا بھی دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ صفاتِ باری تعالیٰ کا بھی مخالف ہو اور اس سے بڑھ کر سخت آزمائش بھی کیا ہو گی کہ نفس کو تمہاری

عداوت سے آزمایا گیا ہو اور تمہیں اس کی محبت سے۔ پھر تم اس کی محبت کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت کی خاطر چھوڑ دو اور نفس کی دشمنی پر صبر کا مظاہرہ کرو اس طرح کہ رِضائے خداوندی کے حصول کے لیے ہمیشہ نفس سے مجاہدہ کرتے رہو کہ یہی سب سے بہتر اور افضل طریقہ ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم، بہترین عنایت اور دائمی کرم کے بغیر اس کے حصول کا کوئی دوسرا ذریعہ و راستہ بھی نہیں کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد کے بغیر نیکی کرنے کی توفیق مل سکتی ہے نہ بُرائی سے بچنے کی کوئی قوت اور نہ صبر کی دولت۔

افضل کون آزمائش والا یا انعام والا؟

کسی عالم سے پوچھا گیا کہ دو بندوں میں سے ایک پر آزمائش آئی تو اس نے صبر کیا اور دوسرے کو انعام سے نوازا گیا تو اس نے شکر ادا کیا، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ ارشاد فرمایا: دونوں برابر ہیں۔ اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دو بندوں کی ایک جیسی تعریف و توصیف فرمائی جن میں سے ایک صابر اور دوسرا شاکر ہے۔ چنانچہ حضرت سَیِّدُنا یُوسُفُ عَلَیْہِ السَّلَام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّہٗٓ أَوَّابٌ ﴿۴۳﴾ (پ ۲۳، ص: ۴۳) ترجمہ کنز الایمان: کیا اچھا بندہ بے شک وہ بہت رُجوع لانے والا ہے۔

حضرت سَیِّدُنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّہٗٓ أَوَّابٌ ﴿۳۰﴾ (پ ۲۳، ص: ۳۰) ترجمہ کنز الایمان: کیا اچھا بندہ بے شک وہ بہت رُجوع لانے والا۔

قول کا تعاقب

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سَیِّدُنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفِی فرماتے ہیں) مذکورہ قول کہنے والے عالم پر اللہ عَزَّوَجَلَّ رحمت فرمائے اس لیے کہ ایسا اس نے اَطَائِفِ اَفہام سے غفلت اور کلام میں تدبیر کی حقیقت سے ناواقفیت کی بنا پر کہا ہے کیونکہ ہمارے نزدیک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سَیِّدُنا یُوسُفُ عَلَیْہِ السَّلَام کی جو تعریف فرمائی ہے وہ حضرت سَیِّدُنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام کی تعریف کے مقابل 13 فضیلتیں زائد رکھتی ہے۔ یعنی (سورہ ص کی آیت نمبر 41 تا 44) میں بیان کیے گئے اوصاف میں سے حضرت سَیِّدُنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام کو صرف آخری دو میں

شریک کیا گیا ہے جبکہ یہاں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے 13 اوصاف ذکر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ،

قرآن کریم سے فضیلت کا ثبوت

حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی تعریف میں سب سے پہلا کلمہ یہ ارشاد فرمایا: ﴿وَإِذْ كُنَّا﴾ یعنی اور یاد کرو۔ یہ کلمہ ایسا ہے جس سے کسی پر فخر کیا جاتا ہے یعنی اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر فخر کرتے ہوئے فرمایا اور انہیں اپنے اس فرمان سے فضل و شرف عطا فرمایا کہ اے میرے محبوب! میرے بندے ایوب کا مصیبتوں پر صبر کرنا یاد کیجئے۔ پھر اللہ عزوجل نے اس معاملے میں اپنے حبیب، حبیبِ لیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی پیروی کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ترجمہ کنز الایمان: تو تم صبر کرو جیسا ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ (پ ۲۶، الاحقاف: ۳۵)

منقول ہے کہ یہ تمام اُولُو الْعَزْمِ انبیائے کرام علیہم السلام تکالیف و آزمائش والے تھے اور حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام بھی ان میں سے ایک ہیں۔ مثلاً ان کو قینچیوں سے کاٹا گیا اور آروں سے چیرا گیا، یہ 70 انبیائے کرام علیہم السلام ہیں اور ایک قول کے مطابق یہ صرف حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا اسحاق اور حضرت سیدنا یعقوب علیہم السلام ہیں۔^① یہ سب بہت سے انبیائے کرام علیہم السلام کے آباؤ اجداد ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكُتُبِ إِبْرَاهِيمَ (پ ۱۶، مریم: ۴۱) ترجمہ کنز الایمان: اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو۔

نیز ارشاد فرمایا:

وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ترجمہ کنز الایمان: اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم اور

① دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1253 صفحات پر مشتمل کتاب بہارِ شریعت (جلد اول) صفحہ 54 پر حاشیہ نمبر 3 میں تفسیر طبری اور ذرِ ممتثور کے حوالے سے ہے کہ اُولُو الْعَزْمِ انبیائے کرام علیہم السلام پانچ ہیں یعنی حضرت سیدنا نوح، حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا موسیٰ، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہم السلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم۔

أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿۲۵﴾ اسحاق اور یعقوب قدرت اور علم والوں کو۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْمِ فرماتے ہیں) یہاں ﴿أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ سے مراد وہ لوگ ہیں جو صاحبِ قُدْرَت اور اَہْلِ بَصیرت و یقین ہیں۔ پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا ایوب عَلَیْہِ السَّلَام کو بھی ان اُولُو الْعِزْمِ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے مقام تک رَفَعَتْ عَظَا فرمائی اور انہیں ان کے ساتھ شامل کرتے ہوئے اپنے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی تسلی کا ذریعہ بنایا۔

پھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ان کے تذکرے سے نصیحت فرمائی اور ان کا مَصَائِب پر صَبْر کرنا یاد دلایا۔ چنانچہ ﴿وَادْكُرْ﴾ کے بعد ارشاد فرمایا: ﴿عَبْدَنَا﴾ یعنی آپ عَلَیْہِ السَّلَام کو اپنا خاص اور مُقَرَّب بندہ قرار دیا۔ اس طرح اپنی نِسْبَت عطا فرما کر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا ایوب عَلَیْہِ السَّلَام کو دیگر اہلِ اِنْبِیَا انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے گروہ میں شامل فرمادیا کہ جن کے مُتَعَلِّق یوں ارشاد فرمایا:

وَادْكُرْ عَبْدَنَا اِبْرٰهٖمَ وَاِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ ترجمہ کنز الایمان: اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو۔ (پ ۲۳، ص: ۲۵)

یہ تینوں انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دیگر انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام پر فخر فرمایا اور ان کی اولاد میں سے بہت سے اَضْفِیَا پیدا فرمائے۔ پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان قَابِلِ فخر انبیائے کرام کے ساتھ ﴿وَادْكُرْ﴾ کا لَفْظ ذکر فرما کر تعریف میں حضرت سیدنا ایوب عَلَیْہِ السَّلَام کو بھی شامل فرمادیا۔ پھر ایک مقام پر ان کے مُتَعَلِّق ارشاد فرمایا:

اِذْ نَادٰی رَبَّہٗ ﴿۱۷﴾ (الانبیاء: ۸۳) ترجمہ کنز الایمان: (یاد کرو) جب اس نے اپنے رب کو پکارا۔

مراد یہ ہے کہ حضرت سیدنا ایوب عَلَیْہِ السَّلَام صرف اپنے رب کی رضا کے خُصُول کے لیے اس کی بارگاہ میں کچھ یوں عَرَض گزار ہوئے:

اَیُّ مَسْنٰی الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِ ﴿۱۸﴾ ترجمہ کنز الایمان: کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے۔ (پ ۱۷، ص: ۸۳)

یہاں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا ایوب عَلَیْہِ السَّلَام کی مُنَاجَات کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ نے

چونکہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام پر اپنی رحمت کے اوصاف کو ظاہر فرمایا تھا اس لیے آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے اس صِفَتِ باری تعالیٰ سے راحت پائی اور اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کو اسی صِفَت سے پکارتے ہوئے مدد طلب فرمائی۔ چنانچہ اس صُورَت میں آپ عَلَیْہِ السَّلَام کا مقام حضرت سَیِّدُنا موسیٰ اور حضرت سَیِّدُنا یونس عَلَیْہِمَا السَّلَام کے مقام کے مشابہ ہے، کیونکہ حضرت سَیِّدُنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے بارگاہِ خداوندی میں غرض کی تھی:

سُبْحَنَكَ تَبْتُ إِلَيْكَ (پ ۹، الاعراف: ۱۲۳) ترجمہ کنز الایمان: پاکی ہے تجھے میں تیری طرف رُجوع لایا۔

حضرت سَیِّدُنا یونس عَلَیْہِ السَّلَام کی پکار کو کچھ یوں ذکر فرمایا:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۵﴾ (پ ۱۷، الانبیاء: ۸۵) ترجمہ کنز الایمان: کوئی معبود نہیں سوا تیرے پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔

اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ کا یہ وصف ذکر فرمایا کہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام کی دُعا قبول ہوئی اور آخر کار آپ کی تمام تکالیف دُور ہو گئیں۔ اس طرح آپ عَلَیْہِ السَّلَام کی یہ دُعا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قُدْرَت کے نفاذ کا سبب، اس کی حکمت کے جاری ہونے کا مکان اور دُعاؤں کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بنی۔ پھر اس کے بعد آپ عَلَیْہِ السَّلَام کے مُتَعَلِّق ارشاد فرمایا:

وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ (پ ۲۳، ص: ۲۳) ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے اسے اس کے گھر والے عطا فرمادیئے۔

یعنی یہاں آپ عَلَیْہِ السَّلَام کی ایسی صِفَت ذکر فرمائی جو حضرت سَیِّدُنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام کے اوصاف سے زائد تھی۔ کیونکہ جسے اہل عطا فرمائے جائیں اور جو خود اہل میں سے ہو دونوں کی تعریف میں فرق ہے۔ اس لیے کہ حضرت سَیِّدُنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام کے مُتَعَلِّق کچھ اس طرح ارشاد فرمایا:

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ ط (پ ۲۳، ص: ۳۰) ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے داود کو سلیمان عطا فرمایا۔

اس معاملے میں حضرت سَیِّدُنا ایوب عَلَیْہِ السَّلَام کی حضرت سَیِّدُنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام پر فضیلت ایسے ہی ہے جو حضرت سَیِّدُنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کو حضرت سَیِّدُنا ہارون عَلَیْہِ السَّلَام پر تھی۔ کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سَیِّدُنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی تعریف بھی مذکورہ الفاظ میں فرمائی اور انہیں حضرت سَیِّدُنا ہارون عَلَیْہِ السَّلَام پر فضیلت

دی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَهَبْنَاهُ مَنْ رَحْمَتِنَا آخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۝۵۶

(پ ۱۶، ص ۵۳) ہارون عطا کیا غیب کی خبریں بتانے والا (نبی)۔

جیسا کہ حضرت سیدنا داود علیہ السلام کی تعریف میں فرمایا:

وَهَبْنَا دَاوُدَ دَسْلِيمًا ۝۵۷ (پ ۲۳، ص ۳۰) ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے داود کو سلیمان عطا فرمایا۔

پس اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان کا بھائی عطا فرمایا جیسا کہ حضرت سیدنا داود علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا۔ فخر و مباہلہ اور تذکرہ کے (اعتبار سے یوں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا مقام حضرت سیدنا داود علیہ السلام کے مقام کی مثل ہے۔ اس لیے کہ اللہ عزوجل نے اپنے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے حضرت سیدنا داود علیہ السلام کے اوصاف کے متعلق ارشاد فرمایا:

اِصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْكُمُ عَبْدًا دَاوُدَ ۝۵۸ (پ ۲۳، ص ۱۷) ترجمہ کنز الایمان: تم ان کی باتوں پر صبر کرو اور ہمارے بندے داود کو یاد کرو۔

اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَادْكُمُ عَبْدًا يُّوسُفَ ۝۵۹ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۝۶۰ (پ ۲۳، ص ۲۱) ترجمہ کنز الایمان: اور یاد کرو ہمارے بندہ یوسف کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا۔

پس حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو مقہوم کے (اعتبار سے حضرت سیدنا داود و موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی گئی اور انہیں ان جیسا مقام عطا فرمایا گیا اور چونکہ یہ دونوں پیغمبر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے افضل ہیں لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کا حال حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حال سے اعلیٰ ہو گا۔ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) ہمارے دل میں جو بات ڈالی گئی ہم نے بیان کر دی ہے۔ اب حقیقت میں ان میں سے افضل کون ہے یہ اللہ عزوجل ہی بہتر جانتا ہے۔

پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کے متعلق مزید ارشاد فرمایا:

رَحْمَةً مِنَّا ۝۶۱ (پ ۲۳، ص ۲۳) ترجمہ کنز الایمان: اپنی رحمت کرنے کو۔

یہاں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی رحمت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اپنے بندے کی شرافت و عظمت کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا:

وَذِكْرَى لَآوَلِيَ الْاَلْبَابِ ﴿٢٣﴾ (پ ۲۳، ص: ۲۳) ترجمہ کنز الایمان: اور عقل مندوں کی نصیحت کو۔
یعنی حضرت سیدنا ایوب عَلَیْہِ السَّلَام کو عقل مندوں کا امام، اہل صبر و ایثار کا رہنما اور اصفیا کے لیے دکھ درد میں نصیحت اور تسلی قرار دیا۔ پھر ارشاد فرمایا:

اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ﴿٢٤﴾ (پ ۲۴، ص: ۲۴) ترجمہ کنز الایمان: بے شک ہم نے اسے صابر پایا۔
اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہاں دوسری مرتبہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام کے لیے اپنی ذات کا ذکر فرمایا اور آپ عَلَیْہِ السَّلَام کے نام کو محبت اور قرب کی بنا پر اپنے نام کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا۔ نیز اس آیت مبارکہ میں ﴿صَابِرًا﴾ سے آپ عَلَیْہِ السَّلَام کے صبر کی صفت کے ساتھ متصف ہونے کا ذکر کرتے ہوئے ان کے قوی مقام و مرتبے کا اظہار فرمایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اخلاقِ حمیدہ سے مزیّن ہیں۔

پھر آپ عَلَیْہِ السَّلَام کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں ارشاد فرمایا:
نِعْمَ الْعَبْدُ ﴿٢٥﴾ اِنَّهُٗ اَوَّابٌ ﴿٢٦﴾ (پ ۲۶، ص: ۲۴) ترجمہ کنز الایمان: کیا اچھا بندہ بے شک وہ بہت رُجوع لانے والا ہے۔

یہی وہ دونوں اوصاف ہیں جن میں سے ایک سے حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام کے اوصاف کی ابتداء ہوئی اور دوسرے پر اختتام۔ چنانچہ یہی وہ دونوں اوصاف ہیں جن میں حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام کو حضرت سیدنا ایوب عَلَیْہِ السَّلَام کے اوصاف میں شریک کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ابھی جس قدر اوصاف حضرت سیدنا ایوب عَلَیْہِ السَّلَام کے ذکر کیے گئے ہیں وہ ان میں فضیلت رکھتے ہیں اور ان میں سے کوئی وصف حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام کے لیے بیان نہیں ہوا۔ چنانچہ اہل فہم و دانش کے نزدیک اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿وَ اِذْ كُنَّا عَبْدًا لِّاَيُّوبَ﴾ سے لے کر ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ ﴿٢٦﴾ اِنَّهُٗ اَوَّابٌ ﴿٢٧﴾﴾ تک نظر آنے والا فرق بہت واضح ہے۔

حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام کا پہلا وصف یہ ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے والدِ ماجد حضرت سیدنا داود عَلَیْہِ

السَّلام کو عطا فرمائے گئے اس صُورَت میں تو یہ حضرت سَیِّدُنا داود عَلَیْہِ السَّلام کا وَصَف بنا اور باقی رہا اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان: ﴿نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّكَ أَوَّابٌ﴾ تو یہ آپ عَلَیْہِ السَّلام کے پہلے اور آخری وَصَف پر مُشْتَمَل ہے جبکہ یہ حضرت سَیِّدُنا یُوب عَلَیْہِ السَّلام کا سب سے آخری وَصَف ذِکر کیا گیا ہے۔

احادیث سے فضیلت کا ثبوت

(صاحبِ کتاب امامِ آجَل حضرت سَیِّدُنا شیخ ابُو طالِب سَلَمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفی فرماتے ہیں کہ حضرت سَیِّدُنا یُوب عَلَیْہِ السَّلام کے حضرت سَیِّدُنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلام سے اَفْضَل ہونے پر احادیث بھی شاہد ہیں۔ چنانچہ) مَرْوِی ہے کہ حُضُور نبی پاک، صاحبِ لُؤلَاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اپنی سَلْطَنَت کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے والے سب سے آخری نبی سلیمان بن داود ہوں گے اور مال و دولت کی بنا پر میرے صحابہ میں سب سے آخر میں عبد الرحمن بن عوف جنت میں داخل ہوں گے۔^① ایک روایت میں ہے کہ سلیمان بن داود تمام انبیاء سے 40 سال بعد جنت میں داخل ہوں گے۔^② نیز روایات میں یہ بھی ہے کہ جنت میں سب سے پہلے اہلِ اِیْتِلَاو آزمائش داخل ہوں گے جن کے امام حضرت سَیِّدُنا یُوب عَلَیْہِ السَّلام ہوں گے، جنت کے تمام دروازوں کے دُور کوڑ ہیں مگر صبر کے دروازے کا ایک ہی کوڑ ہے اور اس سے سب سے پہلے اہلِ اِیْتِلَاو داخل ہوں گے۔

اہلِ ابتلا کے سردار

مذکورہ روایات کے غُوم سے حضرت سَیِّدُنا یُوب عَلَیْہِ السَّلام کی حضرت سَیِّدُنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلام پر فضیلت ظاہر ہے کیونکہ وہ اہلِ اِیْتِلَاو کے سردار اور عَقْل والوں کے لیے عِزَّت و نصیحت کا باعث ہیں۔ نیز آپ عَلَیْہِ السَّلام دکھ درد اور صُبر والوں کے امام بھی ہیں۔

مقصود فضیلت بیان کرنا نہیں

(صاحبِ کتاب امامِ آجَل حضرت سَیِّدُنا شیخ ابُو طالِب سَلَمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفی فرماتے ہیں) ہمارا مقصود یہاں انبیائے

①..... معجم اوسط، ۱۳۹/۳، حدیث: ۴۱۱۲، دون: اخر اصحابی دخولا الجنة عبد الرحمن بن عوف

مسند بزاز، مسند ابی حمزہ انس بن مالک، ۳۶۰/۱۳، حدیث: ۷۰۳، فیہ: ان اول من یدخل الجنة... ابن عوف

②..... معجم اوسط، ۱۳۹/۳، حدیث: ۴۱۱۲

کرامِ عَلَیْہِمُ السَّلَام کے درمیان فضیلت بیان کرنا نہیں، اس لیے کہ ہمیں ایسا کرنے سے مَنع کیا گیا ہے جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ نصیحتِ نِشان ہے: انبیاء کے درمیان باہم فضیلت قائم نہ کرو۔^① مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے چونکہ ہمیں یہ خَبَر دی ہے کہ اس نے بعض انبیاء کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے لہذا ہم نے قرآنِ کریم میں مَوْجُودِ مَخْفٰی فضیلت کو ظاہر کر دیا۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِیِّیْنَ عَلَىٰ بَعْضٍ
ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو
(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۵۵) ایک پر بڑائی دی۔

ہم نے حضرت سَیِّدُنَا اَیُّوب عَلَیْہِ السَّلَام کی حضرت سَیِّدُنَا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام پر فضیلت میں جو باطنی اوصاف ذکر کیے ہیں وہ ہمیں فہمِ خطاب اور معانیِ کلام میں تدبیر سے حاصل ہوئے، مگر یاد رکھئے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا علم ہر شے سے مُقَدَّم ہے اور وہی سب سے بہتر جاننے والا اور حُکْمَت والا ہے۔

وجہ استنباط

ہم نے مذکورہ استنباط سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فرمانِ پر عمل کرتے ہوئے کیا ہے۔ چنانچہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: قرآن پڑھو اور اس کے غرائب تلاش کرو۔^②

حضور نبی پاک، صاحبِ لَولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فرمان کے علاوہ استنباط کی درج ذیل چند مزید وجوہات بھی ہیں:

- ❁ اہل صبر و ایثار کی عزت کے لیے ❁ ان کے دلوں کی تقویت کے لیے
- ❁ ان پر کامل انعاماتِ باری تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے لیے
- ❁ مَخْفٰی نعمتوں کے اظہار کے لیے ❁ کلام کی لطافتوں سے آگاہ کرنے کے لیے

①..... مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل موسیٰ علیہ السلام، ص ۱۲۹، حدیث: ۲۳۷۳

②..... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب فضائل القرآن، باب ماجاء فی اعراب القرآن، ۱/۵۰، حدیث: ۱، اقرؤا وابدلہ اعرابوا

- ❁ دنیا و نفس کے معاملے میں زُہد اختیار کرنے کے لیے
- ❁ آخرت اور صبر کے معاملے میں رَغْبَتِ دِلانے کے لیے
- ❁ وَرَجَہ بدرَجہ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے مشابہ اہل ابتلا کے طریقے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے۔

مذکورہ بحث کا ماحصل

پس مذکورہ تمام بحث سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مرضی پر سر تسلیم خم کر دینے، اس کے حکم پر راضی رہنے اور آزمائش پر صبر کرنے والے کو اس شخص پر فضیلت حاصل ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے نعمتوں سے نوازا ہو اور وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بھی ہو۔ اس لیے کہ نعمتیں طبیعت کے مناسب اور نفس کے موافق ہوتی ہیں ان کی وجہ سے نفس کو مَشَقَّت کر کے صبر نہیں کرنا پڑتا اور نہ نفس کو اس مَشَقَّت پر راضی کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ اِبتِلا و آزمائش طبیعت کے مخالف اور اس پر گراں ہوتی ہے اور نفس کو اس پر راضی کرنے اور اس پر مَشَقَّت اُٹھانے کی بھی حاجت پڑتی ہے۔

(صاحبِ کتبِ امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْتَقَی فرماتے ہیں) جو چیز نفس کو ناپسند ہو وہ بہتر اور افضل ہوتی ہے مگر اس کے حصول کی کوئی راہ نہیں ہوتی ہاں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے سکینہ کی دولت نصیب ہو تو اس شے کو حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے اور اگر حاصل نہ ہو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد اور عنایت کے ساتھ ہی اس پر صبر ممکن ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللّٰهِ

(پ ۱۴، النحل: ۱۲۷) اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

مقامات یقین میں سے تیسرا مقام

مقام شکر کی شرح اور شاکرین کے اوصاف

شکر اور ایمان کا باہمی تعلق

فرمان باری تعالیٰ ہے:

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ
وَأَمَنْتُمْ^ط (پ ۵، النساء: ۱۴۷)

اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عنیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ عزوجل نے شکر کو ایمان کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور ان دونوں کی موجودگی میں عذاب اٹھانے کی نوید سنائی ہے۔ جبکہ ایک مقام پر شکر کرنے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَسَجِّزِي الشَّكْرِينَ^ق (پ ۲، آل عمران: ۱۴۵) ترجمہ کنز الایمان: اور قریب ہے کہ ہم شکر والوں کو صلہ عطا کریں۔

شکر کے متعلق اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ رحمت نشان ہے: کھا کر شکر ادا کرنے والا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح ہے۔^①

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے: شکر نصف ایمان ہے۔^②

شکر اور ذکر باری تعالیٰ

اللہ عزوجل نے شکر کا علم دیا مگر اسے اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر کچھ یوں ارشاد فرمایا:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ^ع (پ ۲، البقرہ: ۱۵۲)

اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔

①.....ترمذی، کتاب صفۃ القیامۃ، باب رقم: ۴۳، ۲/۲۱۹، حدیث: ۲۴۹۴

②.....کتاب الشکر لابن ابی الدنیا، ص ۹۳، حدیث: ۵۷، قول عاصم بن شراحیل الشعبی

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے چونکہ اپنے فرمانِ عالیشان ﴿وَلَدَّ كُرُّ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ (پ ۲۱، العنکبوت: ۴۵) ترجمہ کنز الایمان: اور بیشک اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔ ﴿﴾ میں اپنے ذکر کو جو عظمت عطا فرمائی ہے وہ مذکورہ آیت مبارکہ میں ذکر کے ساتھ شکر کے تذکرے کی وجہ سے شکر کو بھی حاصل ہوگی تاکہ وہ بھی سب سے بڑا ہو۔

شکر کی فضیلت

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا اپنے بندوں کی طرف سے شکر پر راضی ہونا اس کے بے انتہا کرم کی وجہ سے ہے کیونکہ اس کا فرمان ہے:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي
(پ ۲، البقرة: ۱۵۲) گا اور میرا حق مانو۔

یہاں اس آیت مبارکہ میں شکر کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ نیز اس آیت مبارکہ کا تعلق پہلے والی آیت مبارکہ سے ہے، چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَشْكُرُ لَكُمْ
اٰتِنَاوْزِيْزِكُمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُعَلِّمُ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿۵۱﴾ فَاذْكُرُوْنِيْ
اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِيْ (پ ۲، البقرة: ۱۵۱، ۱۵۲)

ترجمہ کنز الایمان: جیسے ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور میرا حق مانو۔

مُراد یہ ہے کہ جیسے ہم نے تم میں رسول بھیجا ہے اس پر میرا حق مانو اور شکر ادا کرو۔^①
حضرت سیدنا ایوب عَلَیْہِ السَّلَام کے متعلق عرووی روایات میں سے ایک طویل روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی جانب وحی فرمائی: میں اپنے اولیاء کے شکر بجالانے پر بطور صلہ ان سے راضی ہو جاتا ہوں۔

① اس مقام پر ایک خالص علمی بحث کا ترجمہ عوام کی سمجھ سے بالاتر ہونے کی وجہ سے نہیں دیا گیا۔ البتہ! اہل ذوق کی سہولت کے لیے اصل عبارت کتاب کے آخر میں دیدی گئی ہے۔

صراطِ مستقیم سے مراد ﴿۱﴾

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

لَا تَعْدَنْ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان (پ) ۸، الاعراف: ۱۰ کی تاک میں بیٹھوں گا۔

ایک قول کے مطابق اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مروی ہے کہ یہاں شُکْر کا راستہ مُراد ہے۔ اس لیے کہ اگر شُکْر اللہ عَزَّوَجَلَّ تک پہنچانے اور اس کے قریب کرنے والا راستہ نہ ہوتا تو شیطان کبھی اسے کاٹنے کا ارادہ نہ کرتا۔ اسی طرح اگر شُکْر کرنے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ کا محبوب نہ ہوتا تو ابلیس لعین کبھی اس کی راہ میں حائل ہو کر اس کے مقام و مرتبہ کو گھٹانے کی کوشش نہ کرتا۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن کریم میں ہے:

﴿۱﴾ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور تو ان میں اکثر کو شُکْر گزار نہ پائے گا۔ (پ) ۸، الاعراف: ۱۴

﴿۲﴾ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ ﴿۲﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور میرے بندوں میں کم ہیں شُکْر والے۔ (پ) ۲۲، سبا: ۱۳

﴿۳﴾ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۳﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ابلیس نے انہیں اپنا گمان سچ کر دکھایا تو وہ اس کے پیچھے ہو لیے مگر ایک گروہ کہ (پ) ۲۲، سبا: ۲۰ مسلمان تھا۔

شکر پر انعام کی زیادتی ﴿۱﴾

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے شُکْر پر مزید انعام کا قطعی وعدہ فرمایا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی اِسْتِثْنَا نہیں فرمایا، البتہ! پانچ چیزیں شُکْر پر زیادتی سے مستثنیٰ ہیں یعنی غنا، دُعا کی قبولیت، رِزق، مَعْفِرَت اور توبہ۔ چنانچہ ان پانچوں کے متعلق قرآن کریم میں مختلف مقامات پر کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے:

﴿۱﴾ فَسَوْفَ يُعْطِيْكُمْ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْ شَاءَ ۖ ﴿۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو عنقریب اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے۔ (پ) ۱۰، التوبہ: ۲۸

(۲) ﴿فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو وہ اگر چاہے جس پر اسے پکارتے ہو (ب، ۷، الانعام: ۴۱) اسے اٹھالے۔

(۳) ﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ (ب، ۲، البقرة: ۲۱۲) ترجمہ کنز الایمان: جسے چاہے دے۔

(۴) ﴿وَيَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (ب، ۶، المائدة: ۴۰) ترجمہ کنز الایمان: اور بخشا ہے جسے چاہے۔

(۵) ﴿ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ﴾ (ب، ۱۰، النوبة: ۲۷) ترجمہ کنز الایمان: پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گاتوبہ دے گا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے شُکْر کے وقت بغیر کسی اِستثنائے کے زیادتی کی مہر لگا دی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: لَنْ شُكْرْتُمْ لَا زَيْدًا لَكُمْ (ب، ۱۳، ابراہیم: ۷) ترجمہ کنز الایمان: اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ شاکر پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مزید احسانات کی بارش ہوتی ہے مگر شُکُور (یعنی بہت زیادہ شُکْر ادا کرنے والا) پر اس کَرَم نوازی کی کوئی حد نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نِعْمَت پر بھی کثیر شُکْر ادا کرتا ہے اور ایک ہی نِعْمَت کے حُصُول پر بار بار اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ شُکْر بھی بجالاتا ہے۔

نعمت کی زیادتی سے مراد

شُکْر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اخلاقِ کریمانہ میں سے ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے اپنے اسمائے حسنیٰ میں سے ایک اِسم قرار دیا ہے۔ نعمت کی زیادتی مُنعم پر ہے کہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ چنانچہ سب سے افضل نعمت کی زیادتی حُسنِ یقین اور اوصافِ باری تعالیٰ کا مُشاہدہ ہے۔ نعمت کی اس زیادتی کا آغاز اس مُشہدہ سے ہوتا ہے کہ یہ نعمت مُنعمِ حقیقی کی طرف سے ہے اور اس کے کَرَم کے بغیر اس کے حُصُول کی کوئی طاقت تھی نہ کوئی قوت۔ نعمت کی اَوْحط زیادتی حال کا دائمی ہونا اور مسلسل عبادت کرنا ہے۔ کبھی تو یہ زیادتی اخلاق میں ہوتی ہے اور کبھی عُلوْم میں، کبھی آخرت کے معاملات میں ہوتی ہے اور کبھی دنیا کے فراق میں ثابت قدم رہنے میں۔

جنتیوں کا پہلا اور آخری کلام

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے شُکْر کو جنتیوں کے کلام کا آغاز اور ان کی خواہشات کا اختتام قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ان کا پہلا کلام یہ ہو گا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَا﴾ (ب، ۲۴، الزمر: ۷۴) ترجمہ کنز الایمان:

سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا۔ ﴿اور آخری کلام کے مُتعلّق ارشاد فرمایا: ﴿وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (ب ۱۱، بونس: ۱۰) ترجمہ کنز الایمان: اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ سب خوبیوں سراہا (خوبیوں والا) اللہ جو رب ہے سارے جہان کا۔ ﴿اگر شُکْر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا پسندیدہ عمل نہ ہوتا تو وہ کبھی اسے ان پر باقی نہ رکھتا۔

حضرت سَیدنا اَبُو عَیْنِیہ السَّلام کی مناجات میں سے ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں وحی کے ذریعے صابِریں کے اوصاف سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا: ان کا ٹھکانا دار السلام یعنی جَنّت ہے، جب وہ اس میں داخل ہوں گے میں ان کے دلوں میں شُکْر اِلہام کروں گا جو کہ بہترین کلام ہے اور جب وہ شُکْر ادا کریں گے تو میں ان پر نعمتوں کی زیادتی فرماؤں گا اور جب وہ میرے ویدار کی دولت پائیں گے تو میں ان کی نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ (صاحب کتاب امام اَجَل حضرت سَیدنا شیخ اَبُو طَالِب کَی عَیْنِیہ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم کی انتہا ہے۔

سب سے پہلا شکر

سب سے پہلا شُکْر نِعْمَت کی پہچان ہے اس طرح کہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک ہے نہ کوئی مددگار۔ کیونکہ اس بات کی نفی خود اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی لاریب کتاب میں فرمائی ہے کہ ہر شے سے پہلے وہی تھا، اس کے کسی فعل میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہ تھا اور نہ کسی شے کی تخلیق میں کوئی اس کا مددگار تھا۔ کیونکہ ہر قسم کی تنگی و خوشی اس کی جانب سے نازل ہوتی ہے اور اسی کا ہر حکم بندوں پر جاری ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی شریک و مددگار کی نفی کے مُتعلّق ارشاد فرمایا:

وَمَا لَهُمْ فِيْهَا مِنْ شَرِكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴿۲۲﴾ (سبا: ۲۲) ترجمہ کنز الایمان: اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ حصّہ اور نہ اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار۔

کسی نعمت یا تکلیف کے پہنچنے کے مُتعلّق ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجَرُّوْنَ ﴿۵۶﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی

(پ ۱۲، النحل: ۵۲) طرف پناہ لے جاتے ہو۔

﴿۲﴾ وَإِنْ يَسْسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَسْسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۵﴾ (پ ۸، الانعام: ۱۷)

ترجمہ کنزالایمان: اور اگر تجھے اللہ کوئی بُرائی پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

تمام نعمتوں کی اصافَت (یعنی نسبت) اپنی جانب کرنے کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن کریم میں مُخْتَلِف مقامات پر ارشاد فرمایا ہے:

﴿۱﴾ وَسَخَّرْنَا لَكُمْ مَآلِي السَّمَوَاتِ وَمَآلِي الْأَرْضِ جَبِيْعًا مُّطَهَّرًا ﴿۲۵﴾ (پ ۲۵، الجاثیہ: ۱۳)

ترجمہ کنزالایمان: اور تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں اپنے حکم سے۔

﴿۲﴾ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ﴿۲۱﴾ (پ ۲۱، لقمان: ۲۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں ظاہر اور چھپی۔^①

دل کا شکر

نِعْمَت میں مُنِيع (یعنی نعمت عطا کرنے والے) کا مشاہدہ اور عطا و بخشش کے وقت عطا کرنے والے کے کَرَم کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ یہ نِعْمَت اور عطا و بخشش اسی ذات کی جانب سے ہے تو یہ دل کا شکر ہے کیونکہ اہل شُکْرِ کے نزدیک شُکْر مَعْرِفَتِ قَلْب کا نام ہے، نیز یہ دل کی صِفَت ہے نہ کہ زبان کی۔ دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بھی اس کے مُتَعَلِّق ارشاد فرمایا اور حکم دیا ہے کہ شُکْر ادا کرو اور دُنیاوی اُمُوَال کے بجائے اٰخِرَت کا زادِ راہ تیار کرو۔ چنانچہ،

حضرت سَیِّدِنا ثَوْبَان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور امیر المومنین حضرت سَیِّدِنا عمر بن خطاب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ جب زمین میں دفن خزینوں کے مُتَعَلِّق احکام نازل ہوئے تو امیر المومنین حضرت سَیِّدِنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عَرَض کی: ہم کو نسا مالِ اِختیار کریں؟ تو مَکِی مدنی سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے

①..... اس کے بعد کچھ عبارت کا ترجمہ عوام کی سمجھ سے بالاتر ہونے کی وجہ سے نہیں دیا گیا۔ البتہ! صاحب ذوق کی سُبُوٰلَت کے لیے اَضَل عبارت کتاب کے آخر میں دیدی گئی ہے۔

ارشاد فرمایا: تم میں سے ہر ایک کو ذکر کرنے والی زبان اور شکر ادا کرنے والا دل اختیار کرنا چاہئے۔^①

شکر کیسے قبول ہو؟

حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا داود علیہ السلام کے متعلق مَرْوِی ہے کہ آپ دونوں نے بارگاہِ خداوندی میں عَرْض کی: اے میرے رب! میں کیسے تیرا شکر ادا کروں؟ حالانکہ میں ہر لمحے تیرا شکر ادا کرتا ہوں جب تو مجھے مزید کسی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے۔^② ایک روایت میں ہے کہ اے میرے مولا! تیرا شکر بجالانا مجھ پر ایک ایسی نعمت ہے جو مجھ پر تیرا شکر بجالانا لازم کرتی ہے۔ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی جانب وَحی فرمائی: جب تو نے یہ حقیقت جان لی تو یقیناً تو نے میرے شکر کا حق بھی ادا کر دیا۔^③ ایک روایت میں ہے کہ جب تو نے اس بات کی حقیقت کو جان لیا کہ ہر قسم کی نعمت میری جانب سے ہے تو میں تیرے شکر سے راضی ہو گیا۔^④

زبان کے شکر سے مراد

زبان کے شکر سے مراد ہے:

- ❁ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بہترین تعریف کرنا
- ❁ اس کے انعام و اکرام کا اظہار کرنا
- ❁ مالک کی شکایت اس کی مخلوق سے
- ❁ اور بزرگ و برتر معبودِ برحق کی شکایت اس کے کمزور بندے سے نہ کرنا

خیریت پوچھنے پر کیا کہے؟

ایک روایت میں ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک شخص

①..... ابن ماجہ، کتاب النکاح، باب افضل النساء، ۴/۱۳، حدیث: ۱۸۵۶، بتقدم وتأخر

②..... کتاب الشکر لابن ابی الدنیا، ص ۶۷، حدیث: ۶، ۵، بتغییر

الزہد للامام احمد، اخبار موسیٰ علیہ السلام / زہد داود علیہ السلام، ص ۱۰۳/۱۰۷، حدیث: ۳۷۵/۳۷۹، بتغییر

③..... المرجع السابق

④..... الزہد للامام احمد، زہد داود علیہ السلام، ص ۱۰۷، حدیث: ۳۷۵

سے دریافت فرمایا: کَیْفَ أَصْبَحْتَ؟ یعنی صُبح کیسے کی اس نے عَرَض کی: بہتر۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سوال دوبارہ پوچھا: کَیْفَ اَنْتَ؟ یعنی تم کیسے ہو۔ اس نے پھر عَرَض کی: بہتر ہوں۔ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے تیسری مرتبہ پھر اس سے پوچھا: کَیْفَ اَنْتَ؟ یعنی تم کیسے ہو۔ عَرَض کی: بہت بہتر ہوں اور میں اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد بجالاتا ہوں اور شُکْر بھی ادا کرتا ہوں۔ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: میں یہی الفاظ تمہارے منہ سے سننا چاہتا تھا۔^(۱) یعنی حمد و ثنا اور شُکْر کا اظہار۔

کس سے خیریت پوچھے؟

بزرگانِ دین رَحْمَتُ اللہِ الْبَرِّین جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تو دوسرے کا حال احوال ضرور دریافت فرماتے تاکہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد و ثنا کے ساتھ شُکْر بجالائے اور یہ بھی اس معاملے میں اس کے شریک بن جائیں کیونکہ وہ اس شخص کے ذِکرِ الہی کرنے کا سبب بنے۔ (صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) جس شخص کے مُتَعَلِّق آپ کو معلوم ہو کہ جب آپ اس سے حال احوال پوچھیں گے تو وہ جواب میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قضا و قدر کا بار بار ذکر کر کے گویا کہ شکوہ کرے گا تو آپ اس سے حال احوال نہ پوچھیں تاکہ آپ اس کے شکوے کا سبب بن کر اس کی جہالت میں برابر کے شریک نہ ہو جائیں۔ اس سے بڑھ کر بُرا بندہ کون ہو سکتا ہے کہ جو ایک بے اختیار بندے سے اپنے اس مولیٰ کی شکایت کرتا ہے جس کی مثل کوئی نہیں اور ہر شے کی بادشاہی اس کے دُستِ قُدْرَت میں ہے۔

راضی برضار ہونا بھی شکر ہے

شُکْر یہ بھی ہے کہ بندہ (ہر حال میں) اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شُکْر بجالائے خواہ اس کی نِعْمَت کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو کیونکہ حبیب کی جانب سے ملنے والی تھوڑی سی شے بھی کثیر ہوتی ہے اور اس لیے بھی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ حکیم ہے اور اگر وہ کسی کو نِعْمَت سے نہیں نوازتا تو اس میں اس کی کوئی حِلْمَت و قُدْرَت کار فرما ہوتی ہے۔ چنانچہ بندہ جب یہ جان لیتا ہے کہ باوجودِ قُدْرَت اسے نِعْمَت سے نہ نوازنے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کوئی حِلْمَت کار فرما ہے

تو وہ اس بات کو بھی اچھی طرح جان لیتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے مخروم رکھا تا کہ اسے مزید عطا فرمائے تو اس صورت میں بندے کو نعمت سے مخروم رکھنا گویا کہ اس کے لیے عطا ہوگی اور نعمت ملنے کی صورت میں اگر تھوڑی بھی ہوگی تو وہ اسے زیادہ محسوس ہوگی۔

باعثِ عز و شرف

نعمت سے محرومی کے وقت صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور عاجزی و انکساری کا اظہار کرنا باعثِ عز و شرف ہے اور علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کے نزدیک بندوں سے عزت و شرف پانے سے یہ طریقہ زیادہ افضل و پسندیدہ ہے۔ کیونکہ آپ کا اپنے ہی جیسے بندے سے عزت و شرافت چاہنا اور اس سے طمع رکھنا حقیقت میں ذلت ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر بہترین عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کرنا اپنے محبوب کی بارگاہ میں عجز و انکسار کا پیکر بننے کی طرح ہے اور کسی ذلیل کے سامنے ذلت اٹھانا اتنا ہی بُرا ہے جس قدر شیطان سے ذلت اٹھانا بُرا ہو سکتا ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَاتَّبِعُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ^(پ ۱۷، العنکبوت: ۱۷)
ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں تو اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کی بخشدگی کرو اور اس کا احسان مانو۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ^(پ ۹، الاعراف: ۱۹۳)
ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں۔

بندے اور اس کے پروردگار کا تعلق

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں) عبادتِ خدمت اور طاعتِ ذلت ہے۔ چنانچہ جو بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب متوجہ ہو اس کے لیے یہ بہتر نہیں کہ وہ اپنے فقر و فاقہ کا اظہار اپنے پروردگارِ حقیقی کے علاوہ کسی اور کے سامنے کرے جبکہ اس کا پروردگار ہی اس کے معاملات کی تدبیر

فرمانے والا اور اس کا دوست ہے۔ اس لیے کہ وہ اس کی حالت نہ صرف جانتا ہے بلکہ اس سے خوب باخبر بھی ہے، اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس کے اعمال کو دیکھتا ہے اور اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ اس کے بندے کے لیے کیا چیز مناسب ہے؟ چنانچہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَمْثَالِ (پ ۲۵، النور: ۳۴)

وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے۔

اہل یقین پر جس طرح عطا و بخشش اور کُشادگی کی حالت میں شُکر کرنا لازم ہوتا ہے اسی طرح ان پر محرومی اور تنگ دستی کے عالم میں بھی شُکر بجالانا لازم ہے۔ (ایسا ہونے کی صورت میں) شاکر اپنے دل سے یقین کا مشاہدہ کرتا ہے اور جان لیتا ہے کہ اس کا وصف بندگی بجالانا اور اس کے احکام (اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نیک) بندوں کے ہیں، جبکہ اس پر احکامِ ربوبیت نافذ ہیں، اس کا اللہ عَزَّوَجَلَّ پر کوئی حق نہیں مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا اس پر ہر طرح کا حق ہے کیونکہ بندہ اس کی مخلوق ہے اور وہ اس کا مالک۔ جب بندے کو اس بات کا مشاہدہ حاصل ہو جائے تو یقیناً وہ جان لے گا کہ ہر شے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے ہے، لہذا وہ اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے ملنے والی تھوڑی سی چیز پر بھی راضی ہو جائے گا اور اپنے لیے اللہ عَزَّوَجَلَّ پر کسی شے کو لازم نہیں جانے گا، بلکہ جو ملے گا لے لے گا اور مزید کا مطالبہ نہ کرے گا۔

شکر اور اظہارِ شکر سے مراد

کثرتِ ذکر، حُسنِ ثنا، نعمتوں کا بہترین اظہار اور ان اِنعامات کا شمار زبان کا شُکر ہے کیونکہ شُکر کا لغوی معنی کشف اور اظہار ہے۔ جب کوئی بات منہ سے نکلے اور ظاہر ہو جائے تو اسے اظہارِ شُکر کہتے ہیں جبکہ زبان سے بیان کا طریقہ وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ مروی ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَوَّ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: حمد سے بڑھ کر کوئی ذکر ایسا نہیں جس کا اجر کئی گنا ہو۔^① ایک روایت میں ہے کہ جس نے سُبْحَانَ اللہ کہا اس کے لیے 10 نیکیاں، جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں

①..... کتاب الشکر لابن ابی الدنیا، ص ۱۱۳، حدیث: ۱۰۳، مفہوما

اور جس نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔^①

حدیثِ پاک کی شرح

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں) یہاں یہ مراد نہیں کہ حمد توحید سے اعلیٰ ہے بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ مقامِ شکر افضل ہے اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن مجید میں اپنے کلام کا آغاز بھی اسی سے فرمایا ہے یعنی اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

نیز مکی مدنی مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: حمدِ حَمْنِ عَزَّوَجَلَّ کی رد ہے۔^② ایک روایت میں دو جہاں کے تاجور، سلطان، بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: افضل ذِکْرُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللہ ہے مگر افضل ذِکْرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ہے۔^③

شکر قبول کرنے سے مراد

دل میں شکر کا ظہور اور اس کا غلبہ دل کا شکر ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندے کا شکر قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے پر پوشیدہ باتیں ظاہر فرمادے اور علوم کے حصول میں اس پر موجود حجابات بھی اٹھا دے کہ یہ ایک مزید نعمت ہے جو مَعْرِفَت و مُشَابَدَہ باری تعالیٰ کے حصول میں مفید ہے اور ان سب کا مفہوم کشف و اظہار ہی ہے۔

اعضا کا شکر

اعضًا کا شکر معنم حقیقی اور فضل و کرم فرمانے والی ذات یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے یہ ہے کہ بندہ اس کی کسی بھی نعمت کے ذریعے نافرمانی کا مرتکب نہ ہو بلکہ اس کی فرمانبرداری کرنے اور نافرمانیوں سے بچنے کے لیے اس کی نعمت سے مدد حاصل کرے اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو یہ سُفْرانِ نعمت ہو گا۔

①..... مسند احمد، مسند ابی سعید الخدری، ۶/۷، حدیث: ۱۱۳۲۷، بتغیر

②..... تفسیر ابن ابی حاتم، الفاتحہ، تحت الاية: ۱، ۲۶/۱، حدیث: ۱۱

③..... ترمذی، کتاب الدعوات، باب ما جاء ان دعوة المسلم مستجابة، ۵/۲۸، حدیث: ۳۳۹۴

گفرانِ نعمت

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا ۖ تَرْجِمُهُ كُنُوزَ الْأَيَّامِ: کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دی۔ (پ ۱۳، ابراہیم: ۲۸)

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ ان لوگوں نے اللہ عزوجل کی نعمتوں کے ذریعے اس کی نافرمانیوں پر مدد چاہی۔ مخلوق اگرچہ اللہ عزوجل کی کسی نعمت کو تبدیل کرنے پر قادر نہیں مگر مراد یہ ہے کہ انہوں نے اللہ عزوجل کی نعمت کا شکر ادا کرنے کو ناشکری کے ساتھ بدل دیا۔

واضح دلیل کی وجہ سے اس آیت مبارکہ کا یہ ایک پوشیدہ مفہوم ہے کیونکہ اللہ عزوجل نے انہیں نعمتوں کے ذریعے اپنی فرمانبرداری کا حکم دیا مگر انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی اور نافرمانی کے مرتکب ہوئے، گویا انہوں نے اس حکم کو بدل دیا جو انہیں دیا گیا تھا۔ اسی کے مثل اللہ عزوجل کا یہ فرمان بھی ہے: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْفِرُونَ ﴿۱۷﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ جھٹلاتے ہو۔

(پ ۲، الواقعة: ۸۲)

یعنی تم اپنے رزق کا شکر اللہ عزوجل کے رسولوں کو جھٹلا کر ادا کرتے ہو۔ (صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) یہاں عبارت تَحْدُوث ہے جس کی وضاحت و تفسیر اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ایک قرأت میں ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ میں رِزْقَكُمْ کی جگہ شُكْرُكُمْ تلاوت فرمایا۔^①

گفرانِ نعمت کی سزا

ایک مقام پر ہے:

①..... تفسیر طبری، الواقعة، تحت الاية: ۸۲، ۱۱/۶۶۳، حدیث: ۳۵۶۲

وَمَنْ يُبْدِلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ
فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۲۱﴾ (پ ۲، البقرة: ۲۱۱) دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جو کفرانِ نعمت (یعنی ناشکری) کا مُر تکب ہو اسے سزا دی جائے گی کیونکہ اس نے نافرمانی کا ارتکاب کر کے نِعْت کا شکر ادا نہیں کیا جس کا ازالہ اب سزا سے ہی ہو گا۔
اسی طرح ایک مقام پر ہے:

وَلَكِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿۲۲﴾
ترجمہ کنز الایمان: اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت
(پ ۱۳، ابراہیمہ: ۷) ہے۔

(صاحبِ کتب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب علی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ اگر تم کفرانِ نعمت کے مُر تکب ہوئے تو دنیا میں ہی اس کی سزا یہ پاؤ گے کہ تم پر نعمتوں کو عذاب سے بدل دیا جائے گا اور یہ تبدیلی بطورِ ذلت و رُحوائی ہوگی۔ بسا اوقات عذاب مؤخر بھی ہو جاتا ہے جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ عَرَامًا ﴿۲۳﴾ (پ ۱۹، الفرقان: ۲۵) ترجمہ کنز الایمان: بیشک اس کا عذاب گلے کا غل (پھندا) ہے۔
منقول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان سے نعمت کے بدلے شُکر کا مطالبہ کیا جو ان کے پاس نہ تھا لہذا اس نے نعمت کی شمن (یعنی قیت) کو ان کے گلے کا پھندا بنا کر انہیں جہنم میں قید کر دیا۔

ظاہری و باطنی نعمتوں کا شکر

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:
وَاسْبِغْ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً
ترجمہ کنز الایمان: اور تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں ظاہر اور چھپی۔
(پ ۲۱، لقمان: ۲۰)

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:
وَذَرُوا ظَاهِرَ الْأَشْجِمِ وَبَاطِنَهُ
ترجمہ کنز الایمان: اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا گناہ۔
(پ ۸، الانعام: ۱۲۰)

اس آیت مبارکہ میں ان عقل والوں کے لیے تنبیہ ہے جن تک اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمان پہنچا۔ انہیں چاہئے کہ وہ نصیحت حاصل کریں اور ظاہری گناہوں کو چھوڑ کر ظاہری نعمتوں کا اور باطنی گناہوں کو چھوڑ کر باطنی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔

ظاہری و باطنی نعمتوں سے مراد

ظاہری نعمتوں سے مراد جسموں کا عَافِیَّت میں ہونا اور بقدرِ ضرورت مال کا کافی ہونا ہے جبکہ ظاہری گناہ سے مراد جسمانی اعضاء کا نفس کی لذت والے کاموں میں مبتلا ہونا اور باطنی گناہ سے مراد دلوں کی عَافِیَّت اور وعدوں کی سلامتی ہے، نیز باطنی گناہ دل کے بُرے اعمال ہیں مثلاً گناہوں پر اصرار، بدگمانی اور بُری نیت وغیرہ۔

مافیت اور شکر

حضرت سَیدُنا مُطَرِّف بن عبد اللہ رَحِمَہُ اللہُ فرماتے ہیں: مجھے عَافِیَّت عطا فرمائی جائے اور میں اس پر شُکْر ادا کروں یہ بات مجھے مصیبت میں مبتلا ہو کر صَبْر کرنے سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ عَافِیَّت کا مقام سلامتی کے زیادہ قریب ہے، لہذا میں شُکْر کی حالت کو صَبْر پر ترجیح دیتا ہوں کیونکہ صَبْر اہل اِیْتِلَا کا حال ہے۔

حضرت سَیدُنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی سے بھی ایسا ہی قول مَرُوی ہے کہ وہ نیکی جس میں کوئی شَر نہ ہو اس سے مراد شُکْر کے ساتھ عَافِیَّت اور مصیبت کے وقت صَبْر ہے، کتنے ہی نعمتوں سے سرفراز ہونے والے لوگ ان نعمتوں پر شُکْر ادا نہیں کرتے اور کتنے ہی مصیبت کا شکار لوگ صَبْر کا دامن نہیں تھامتے۔ چنانچہ سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مَرُوی ہے کہ تیرا عَافِیَّت میں رہنا مجھے زیادہ پسند ہے۔

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے امیر المومنین حضرت سَیدُنا علی المرتضیٰ کَرَّمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم کو جب یہ دُعا مانگتے سنا: اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ الصَّبْر۔ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ میں تجھ سے صَبْر مانگتا ہوں، تو ارشاد فرمایا: تو نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مصیبت و آزمائش کا سوال کیا ہے، اس سے عَافِیَّت کا سوال بھی کرو۔^①

①.....ترمذی، کتاب الدعوات، باب رقم: ۹۳، ۳۱۲/۵، حدیث: ۳۵۳۸، دون: ذکر علی بن ابی طالب

الادب المفرد، دلیبخاری، باب من سأل الله العافية، ص ۱۸۸، حدیث: ۷۲۵، دون: ذکر علی بن ابی طالب

نیک اعمال بھی شکر ہیں

نیک اعمال بھی شُکْرِ کی ایک صُورَت ہیں۔ کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے حبیب، حبیبِ لیبِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے عَمَل کے ذریعے شُکْرِ کی تفسیر فرمائی۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ۝ (پ ۲۲، سب: ۱۳) ترجمہ کنز الایمان: اے داود والو! شُکْر کرو۔

جب رات رات بھر قیام کی وجہ سے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے قَدَمِینِ شَرِیفِینِ مُتَوَزَّم ہو گئے اور لوگوں نے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس قَدَرِ سَخْتِ مُجَاهِدِے کے مُتَعَلِّقِ عَرَض کی تو اِشَاد فرمایا: کیا میں شُکْر گزار بندہ نہ بنوں؟^① پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے عملی طور پر یہ بتایا کہ مُجَاهِدِہ و حُسنِ مُعَامَلہ عَمَل کرنے والے کا شُکْر اور مُثْمَعِمْ کی جزا ہے۔

قلبی اور عملی شکر

کسی عالم کا قول ہے کہ قلبی شُکْر اس بات کی مَعْرِفَت ہے کہ نعمتیں صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ہیں کسی اور کی نہیں۔ عملی شُکْر سے مُراد یہ ہے کہ جب بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں کسی نیک عَمَل کی توفیق عطا فرمائے تو تم اس عَمَل کے شُکْر کے لیے کوئی دوسرا نیکی کا کام کرو۔ اس طرح شُکْر دائمی عِبَادَت سے مل جائے گا۔

شکر کی ابتدا

شُکْرِ کی اِبتِدَ اَعَارِفِینَ وَحَمْدُہُمُ اللہُ الْمُبِینَ کے نزدیک یہ ہے کہ کسی نِعْمَت کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی نہ کی جائے، (اگر ایسا کیا تو گویا) اس نِعْمَت کو نفسانی خواہش کی پیروی میں لگایا۔ لہذا اشاکرِین کے شُکْر کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نِعْمَت کے ذریعے اپنے مالِکِ عَزَّوَجَلَّ کی طَاعَت کی جائے اور یوں نَفْسِ رَاہِ خُدا میں مَصْرُوف ہو جائے کہ یہی شُکْر کا انداز ہے۔

شکر کی حقیقت

شُکْرِ کی حقیقت تقویٰ ہے اور یہ ان تمام عِبَادَات کو شامل ہے جن کے بجالانے کا حکم اللہ عَزَّوَجَلَّ نے

① بخاری، کتاب التفسیر، الفتح، باب لیغفر لک اللہ... الخ، ۳/۳۲۸، حدیث: ۲۸۳۶

اپنے بندوں کو دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١﴾

(ب ۱، البقرہ: ۲۱) تمہیں پرہیزگاری ملے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر شُکْرِ کی حقیقت کو تقویٰ سے تعبیر فرمایا اور خبر دی ہے کہ
تقویٰ ہی شُکر ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ﴿۳۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔

(ب ۴، آل عمران: ۱۲۳)

مقاماتِ شکر

شُکر میں مُشاہدے کے دو مقام ہیں۔

شکر کا پہلا مقام

شُکر کے دونوں مقامات میں سے اعلیٰ مقام شُکُور کا ہے اور اس سے مراد وہ شخص ہے جو ناپسندیدہ باتوں، مصیبتوں، سختیوں اور تکلیفوں پر بھی شُکر ادا کرتا ہے اور ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان نعمتوں کا مُشاہدہ نہ کر لے جو صدقِ یقین اور حقیقتِ زہد کی بنا پر اس پر شُکر کو لازم کرتی ہیں۔ یہ رضا کا مقام اور مَحَبَّت کا حال ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے نبی حضرت سَیِّدِنا نوح عَلَیْہِ السَّلَام کا ذکر قرآن کریم میں انہی اوصاف سے فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿۱﴾ (ب ۱۵، بنی اسرائیل: ۳) ترجمہ کنزالایمان: بے شک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا۔

(صاحبِ کتبِ امامِ اجل حضرت سَیِّدِنا شیخ ابُو طالب عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقَوٰی فرماتے ہیں) اس آیتِ مُبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ حضرت سَیِّدِنا نوح عَلَیْہِ السَّلَام ہر حالت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شُکر ادا کرتے خواہ وہ حالتِ خیر کی ہوتی یا شر کی، نفع کی ہوتی یا نقصان کی۔

حَمَادُون کون ہیں؟

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: بروزِ قیامت ایک مُنَادِیٰ نِدادے گا: حَمَادُون کھڑے ہو جائیں۔ تو ایک گروہ کھڑا ہو گا، ان کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، اس کے بعد وہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ عَزَّوَجَلَّ کی گئی: یہ حَمَادُون کون ہیں؟ ارشاد فرمایا: وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شُکْر ادا کرتے ہیں۔^① ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ہر تنگی و فَرَاخِی میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شُکْر ادا کرتے ہیں۔^②

ظاہر و باطن سے مراد

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ترجمہ کنز الایمان: اور تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں ظاہر (پ ۲۱، لقمان: ۲۰) اور چھپی۔

علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَامُ اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یہاں ظاہر سے مراد عَافِیَّت اور دولتِ مندی ہے جبکہ باطن سے مراد آزمائش و فقری ہے اور یہ اُخْرَوٰی نعمتیں ہیں۔ جیسا کہ فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہے کہ زِندگی تو صرف آخِرَت کی زِندگی ہے۔^③

شکر کا دوسرا مقام

شُکْر کا دوسرا مقام یہ ہے کہ بندہ اپنے سے کم تر شخص کو دیکھے کہ جس پر اسے اُمُورِ دنیا و اُخْوَالِ دین میں فضیلت عطا کی گئی ہے۔ لہذا وہ اپنے دل اور دین کی سلامتی کی بنا پر اور دوسرا شخص جس مصیبت میں مبتلا ہے اس کی نسبت اپنے عَافِیَّت میں مبتلا ہونے پر اپنی حالت کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بَہُت بڑی نِعْمَت شمار کرے اور

①..... صفة الصفوة لابن الجوزی، ذکر فضله علی الانبیاء وعلوق قد رُحِمَہُ اللہُ علیہ وسلم، ۱/ ۹۵، بتغیر

الزہد لابن المبارک فی نسخته زائد، باب صفة الناز، ص ۱۰۲، حدیث: ۳۵۳، مختصراً

②..... کتاب الدعاء للطبرانی، باب فضل حمد اللہ علی السراء والضراء، ص ۵۰۱، حدیث: ۱۷۶۸

③..... مسلم، کتاب الجہاد والسیر، باب غزوة الاحزاب وہی الخندق، ص ۹۹۸، حدیث: ۱۸۰۴

ان دنیاوی نعمتوں کو بھی عظیم جانے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے عطا فرمائیں اور انہیں کافی جانے کہ دوسرا شخص ان نعمتوں کا محتاج ہے اور اسے ان کی ضرورت ہے لہذا وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر بجالائے۔ اس کے بعد وہ اس شخص کو دیکھے جو دین میں اس سے برتر ہے کہ جسے اس پر عظیم ایمان اور حُسنِ یقین کی زیادتی کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ چنانچہ اپنے نفس پر ناراضی کا اظہار کرے اور اسے بُرا بھلا کہے، پھر اپنے سے افضل شخص کا جو حال اس نے دیکھا اس کی مثل حال اپنانے کے لیے خوب کو شش کرے اور نفس کو اس کی ترغیب دلائے۔ اگر وہ اس طرح ہو گیا تو اس کا شمار شکر کرنے والوں میں ہونے لگے گا اور اس کا نام ممدوحین میں شامل ہو جائے گا۔

کئی مدنی سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: جس نے دنیاوی اُمور میں خود سے کم تر کی طرف اور دینی اُمور میں خود سے برتر کی طرف دیکھا اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے صابر و شاکر لکھ دیتا ہے اور جس نے دنیاوی اُمور میں اپنے سے برتر کی طرف اور دینی اُمور میں اپنے سے کم تر کی طرف دیکھا اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے صابر و شاکر کبھی نہیں لکھتا۔^①

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) اس کی تفصیل ہم نے مقامِ رضا میں ذکر کی ہے یہاں اس کا اعادہ (یعنی دوبارہ ذکر کرنا) مُناسِب نہیں۔ (بس اتنا یاد رکھیے) ہر وہ صفت جس کی وجہ سے بندہ شکر گزار بن جائے اس صفت میں شکر اس کا مقام ہوتا ہے کیونکہ کُفْرانِ نِعْمَت (یعنی نعمت کی ناشکری) کا لزوم شکر کی ضد سے ہوتا ہے اور ناشکری ہی شکر کی ضد ہے۔

تین بڑی نعمتیں

تین نعمتیں بڑی ہیں جو ان سے غافل رہا اس نے ان نعمتوں پر شکر کو ضائع کر دیا کیونکہ ان نعمتوں کی معرفت ہی عارفین کا شکر ہے۔ چنانچہ نعمتیں یہ ہیں:

پہلی نعمت

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا اپنی قُدْرَت اور عزت کی بنا پر آنکھوں سے پوشیدہ ہونا۔ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ بندوں پر ظاہر ہوتا

①..... حلیۃ الاولیاء، عبد اللہ العمری، ۳۱۶/۸، حدیث: ۱۲۳۳، بتقدم وتأخر

شعب الایمان للبیہقی، باب فی تعدید نعم اللہ وشکرہا، ۱۳۷/۲، حدیث: ۴۵۷۵

تو ان کی نافرمانیاں کُفرانِ نعمت شمار ہوتیں کیونکہ بندوں کی تقدیر میں جن گناہوں کا ارتکاب لکھ دیا گیا ہے یہ ان میں سے چھڑکے پر برابر بھی کم نہیں کر سکتے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ جس وصف کے ساتھ ظاہر ہوتا اس کی موجودگی میں یہ گناہوں سے باز نہ رہ سکتے کہ اس کے پیچھے غیب کے آسار ہیں۔ البتہ! یہ لوگ مشاہدہ کی حرمت پامال کرنے کی وجہ سے کُفرانِ نعمت کے ضرور مُرتکب ہوتے اور ان کے لیے ایمان لانے پر وہ عظیم درجات بھی نہ ہوتے جو انہیں اب حاصل ہیں کیونکہ اس صورت میں یہ دیکھ کر ایمان لاتے حالانکہ اب یہ بن دیکھے ایمان لائے ہیں۔ پس ان کے خشن یقین کی بنا پر ان کے درجات بلند کر دیئے گئے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھی ان کی تعریف و توصیف فرمائی۔

دوسری نعمت

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تقدیر اور نشانیاں عام لوگوں سے مخفی رکھیں، کیونکہ یہ بھی غیب کے راز ہیں اور ایسا کرنے میں بندوں کی بہتری اور دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ اگر یہ باتیں ظاہر ہو جاتیں تو نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود بندوں کا صغیرہ گناہوں کا ارتکاب بھی کبیرہ گناہ بن جاتا۔ نیز ان کے نیک اعمال کو بھی کئی گنا بڑھایا نہ جاتا جیسا کہ اب ان کے ایمان بالغیب کی وجہ سے ان کے نیک اعمال کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا گیا ہے۔

تیسری نعمت

موت کے اوقات کا بندوں سے غائب رہنا بھی ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ اگر یہ اس کو جان لیتے تو اپنے نیک و بد اعمال میں ذرہ بھر کمی و زیادتی نہ کرتے۔ جبکہ موت کا وقت جان لینے کی بنا پر ان سے نیک اعمال میں اضافے کا شدید مطالبہ ہوتا اور ان کا علم ہی ان کے خلاف مُجتبٰ بن جاتا۔ لہٰذا ان سے اس بات کو مخفی رکھا گیا تاکہ وہ نہ جاننے کا عذر پیش کر سکیں اور وہ اس بات کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا خاص لطف و کرم سمجھیں کہ اس نہ جاننے کی وجہ سے ان کا حساب نہ ہو گا۔

صالحین کا عام لوگوں سے مخفی ہونا نعمت ہے

ایک نعمت یہ بھی ہے کہ جہاں اللہ عَزَّوَجَلَّ بندوں سے پوشیدہ ہے وہیں بعض بندے بھی بعض سے

حجاب میں ہیں بلکہ بعض تو علماء و صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ اَلْمَبِیْن سے بھی پوشیدہ ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کبھی ان پوشیدہ بندوں کی طرف متوجہ نہ ہوتے۔ اس کے علاوہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بعض اُولیاء و صُلّی کا بھی عام لوگوں سے پوشیدہ ہونا ایک نِعْمَت ہے، اس لیے کہ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ عام بندوں پر ایسی نشانیاں ظاہر فرمادیتا جس کے سبب اس کے خاص بندے پہچانے جاتے یہاں تک کہ جاہل لوگ بھی یقین کر لیتے کہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ولی اور اس کے مقرب ہیں تو ان پر احسان کرنے والوں کا ثواب ختم ہو جاتا اور وہ ان کے احسان کو قبول کرنے سے بھی محروم ہو جاتے، یوں ان کا بُرا چاہنے والوں کے اعمال بھی برباد ہو جاتے اور اس پوشیدگی اور حجاب کی صورت میں ان کے لیے خیر و شر کا عمل کرنے والے رجا اور حُسنِ ظنِّ بِالْغَیْب یعنی یقین کے حجاب میں ہونے کی بنا پر کچھ نہ جان پاتے۔ چنانچہ انہیں تکلیف پہنچانے والوں کی سزاؤں کو مؤخر کر دیا گیا کیونکہ ان پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مقربین کی یہ شانِ مَخْفِی ہے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں کس مرتبہ کے حامل ہیں۔

نیز یہ پوشیدگی صالحین کے لیے بھی ایک بہت بڑی نِعْمَت ہے کہ اس میں ان کے دین کی سلامتی اور فتنوں میں کمی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی حُرْمَت کو پامال کرنے والوں اور رَشْعَاؤُ اللہ کو حقیر سمجھنے والوں کے اِغْتِبَار سے بھی یہ پوشیدگی ایک بہت بڑی نِعْمَت ہے۔ کیونکہ انہوں نے ان کے حجاب میں ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ بُرا سلوک کیا اور یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا پوشیدہ لُطْف و کَرَم ہے۔

کسی ولی کو اذیت دینا

حُضُور نبی پاک، صاحبِ نَوَلاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اِرْشَاد فرماتا ہے: جس نے میرے کسی ولی کو اذیت دی گویا اس نے مجھے جنگ کی دعوت دی، پھر میں اپنے ولی کا بدلہ لوں گا اور اس کی نُصْرَت کسی دوسرے کے حوالے نہ کروں گا۔^①

مخفی نعمتوں پر شکر

حضرت سیدنا جعفر صادق عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الرَّاقِ اور دیگر بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ اَلْمَبِیْن سے ان نعمتوں کے

①..... نوادر الاصول، الاصل الثلاثون والمائتان، ۸۶۷/۲، حدیث: ۱۱۲۲، بتغییر قلیل بخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع، ۲۴۸/۲، حدیث: ۶۵۰۲، بتغییر ومختصراً

متعلق مروی ہے جن کے مخفی ہونے کی وجہ سے ہم پر شکر لازم ہے۔ فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تین چیزوں کو تین میں پوشیدہ فرمایا ہے:

(۱) اپنی رضا کو اپنی فرمانبرداری میں۔ لہذا اس کی فرمانبرداری والے کاموں میں سے کسی کو بھی حقیر نہ جانو، ہو سکتا ہے کہ اس کی رضا اسی میں مخفی ہو۔

(۲) اپنے غضب کو اپنی نافرمانی میں۔ لہذا اس کی نافرمانی والے کسی کام کو ہلکا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ اس کا غضب اسی کام میں مخفی ہو۔

(۳) اپنی ولایت کو اپنے مومن بندوں میں۔ لہذا کسی کی بھی توہین نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ولی ہو۔

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَنیہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّعُی فرماتے ہیں) یہ ایسے ہی ہے کہ کسی نے لاعلمی میں کسی نبی کو تکلیف پہنچائی اس سے پہلے کہ اسے معلوم ہوتا یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول ہیں اور اللہ نے انہیں مرتبہ نبوت پر فائز فرمایا ہے، لہذا اس شخص کا گناہ اس شخص کے گناہ کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے کسی نبی کی حرمت کو پامال کیا یہ جان کر بھی کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نبی ہیں۔

شاکرین کے دو طریقے

شاکرین کے دو طریقے ہیں جن میں سے ایک دوسرے سے افضل ہے۔

اہلِ رجا کا طریقہ

پہلا طریقہ اہلِ رجا کا شکر ہے اور اس سے مراد ظاہری نعمتوں کی اُمید کی بنا پر بہترین عبادت کرنا ہے۔ اہلِ رجا نے کامل نعمتوں کی اُمید میں نیک اعمال کیے تو ان کا حال نیک اعمال شروع کرنے کی وجہ سے شکر کے طور پر ان نیکی کے کاموں کو جلدی جلدی پایہ تکمیل تک پہنچانا ہو گیا اور اس معاملے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھی انہیں اپنی باقی مخلوق سے خاص فرمادیا۔

اہلِ خوف کا طریقہ

دوسرا طریقہ اہلِ خوف کا شکر ہے، یہ پہلے طریقے سے افضل ہے اور اس سے مراد بُرے خاتمہ کا

خوف اور تقدیر میں لکھی ہوئی بد بختی پانے سے ڈرنا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے۔
ان کا خوف ان کے نِعْمَتِ ایمان پر رشک کی دلیل ہے اور ان کا رشک اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دلوں میں اسلامِ عظیم قَدْر و مَہِزَّت اور عُمدہ مرتبے والا ہے، لہذا اس طرح ان پر نِعْمَت بھی عظیم ہو جاتی ہے جس کی مَعْرِفَت ہی ان کا شُکْر بجالانا ہے، اس لیے خوف اور ڈر ان کے لیے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شُکْر ادا کرنے کا طریقہ ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے ایک نِعْمَت قرار دیا ہے اور ہر نِعْمَت شُکْر کا تقاضا کرتی ہے جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

قَالَ سَجْلُنْ مِنْ آلِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنۡعَمَ اللّٰهُ تَرۡجُمۡةً كُنُوۡا لایۡمَان: دُور دیکھو کہ اللہ نے ڈرنے والوں میں سے عَلَیْہِمَا (۶، المائدہ: ۲۳) تھے اللہ نے انہیں نوازا۔

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کُمی عَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں) مفسرین اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں خوف کی نِعْمَت سے نوازا۔ یہ اس کلام کی ایک تفسیر ہے۔

شکر ذات یا صفات کی وجہ سے؟

اگر بندہ اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے اوصاف و اخلاق کا ہی شُکْر ادا کرے تو وہی اس کے لیے کافی ہے کیونکہ اس کے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے اخلاق حمیدہ ایسے ہیں کہ اس کے بُود و کَرَم کی کوئی انتہا ہے نہ اس کے حِلْم و فضل کی کوئی حد۔ پس جو پروردگار عَزَّوَجَلَّ ان عُمدہ اخلاق اور صفاتِ حُسنیٰ سے مَتَّصِف ہو تو بندوں پر ویسے ہی یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا شُکْر صرف اس کی ذات کی وجہ سے ادا کریں اور اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہونے اور اس کے افعال کی وجہ سے اس کا شُکْر ادا نہ کریں کہ یہ محبن کا ذکر ہے۔

عارفین رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جن صفات اور اخلاق حمیدہ کی مَعْرِفَت حاصل ہے اگر یہ نہ ہوتی تب بھی ضروری تھا کہ بندے جو کام بھی کرتے ہر حال میں اسی کی حمد بجالاتے اور اسی کا شُکْر ادا کرتے جیسا کہ وہ اپنی ذات کی وجہ سے اس حمد کا اہل اور مُسْتَحِق ہے۔ ہونا بھی یہی چاہئے کہ اس کی حمد اس کی ذات کی وجہ سے ایسے ہی کی جائے جیسا کہ اس کے کَرَم کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ کیونکہ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے جیسا اب ہے اور وہ اپنی تمام صفاتِ کاملہ و اخلاقِ حمیدہ اور اَسمائے حُسنیٰ کے اِعْتِبَار سے ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔

اس بات کی مَعْرِفَت عارفین کا شُکْر اور اس کا مُشاہدہ مُقَرَّبین کا مقام ہے۔ ان لوگوں کا شُکْر بجا لانا ذاتِ باری تعالیٰ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا ان کی پکار تحمید و تقدیس (یعنی اَلْحَمْدُ لِلّٰہ اور سُبْحٰنَ اللّٰہ) پر مُشْتَمِل ہوتی ہے تو یہ نیک اعمال اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عَظَمَت و بزرگی کی وجہ سے سرانجام دیتے ہیں اور یہ بس صفات کی تجلّی اور ذاتِ باری کے معانی کے مُشاہدہ کی دولت مانگتے ہیں۔ ان اوصاف کو مآخِظ بیان کیا جاسکتا ہے نہ ان کی کوئی عقلی توضیح و تشریح مُمکن ہے، بلکہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمان کے مُشاہدے میں داخل ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے کلام کے راز کا مُشاہدہ پانے والے شخص سے کچھ یوں ارشاد فرمایا:

لَيْسَ كَشَيْءٍ شَيْءٌ (پ ۲۵، الشوری: ۱۱) ترجمہ کنز الایمان: اس جیسا کوئی نہیں۔

قربِ خداوندی پر اظہارِ موسوی

اسی مُشاہدے کی وجہ سے حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کو رُبُوبِیَّت پر رشک ہوا اور آپ عَلَیْہِ السَّلَام قُرب کے مُشتاق ہوئے، جب قُرب ملا تو بلا تَکَلُّف عَرَض کرنے لگے: اے میرے پروردگار! میرے پاس جو کچھ ہے وہ تیرے پاس نہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ذِیائِفَت فرمایا: اور وہ کیا ہے؟ عَرَض کی: میرے لیے تو اے میرے پروردگار تیرے جیسا مالک ہے مگر تیرے پاس تیرے جیسا کوئی اور نہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: تو نے سچ کہا۔

(صاحبِ کتبِ امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی اس قول کی وَصَاحَت میں فرماتے ہیں) یہاں حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی مُراد یہ تھی کہ اے میرے پروردگار! میرے پاس تو ہے کہ جس کے اوصاف ظَلَب کرنے والوں کی غَیْبَت ہیں اور رَغَبَت رکھنے والوں کے لیے ان سے بڑھ کر اور کچھ نہیں مگر تیرے پاس تیرے جیسا کوئی نہیں کیونکہ تیری مُثَل کوئی ہے نہ تیرے سوا کوئی معبود ہے۔

خیر کا حصول اور شر سے دوری نعمت ہیں

نعمتوں میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہو گا کہ اُن صورتوں میں بھی شُکْر کرنا لازم ہے جن سے آپ کو دُور کر دیا گیا اور دنیا کی فُضُولیات سے بچا لیا گیا کیونکہ اس حالت میں بہت کم دنیا کی مشغولیت ہوتی ہے

اور اس کے اہتمام کی بھی بہت کم حاجت پیش آتی ہے جس کی وجہ سے روزِ قیامت حساب بھی آسان ہو گا۔ اس لیے کہ جس شخص کو دنیا (یا اس کی محبت) میں مبتلا کیا گیا وہ اس میں کھو کر باقی ہر شے سے کٹ گیا۔ چنانچہ دنیا کا تم سے دُور ہونا اور دوسروں کا اس میں مبتلا ہونا دو نعمتیں ہیں جس پر دُشُکُر لازم ہیں۔ اسی طرح جب آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو دین کے معاملے میں منافقین کی صفات سے آزمایا گیا ہو یا اس کے نفس کو مُتکدِّرین کے اخلاق سے آزمایا گیا ہو یا وہ مذکورہ دونوں قسم کے اشخاص کے اوصاف کا حامل ہو اور فاسقین کے اعمال میں مبتلا ہو تو ان میں سے ہر ایک کو خود پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نِعْمَتِ شُمار کرو کہ اس نے تمہیں ایسا نہیں بنایا کیونکہ تم بھی ایسے ہی ہوتے اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا۔

ہر وہ شر جس کا رخ کسی دوسرے کی جانب ہو یا اسے نیکی سے روک دیا گیا ہو تو اسے خود پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا انعام سمجھو کہ اس نے تمہیں نیکی کی توفیق عطا فرمائی اور اس شر سے محفوظ رکھا۔ کیونکہ تمام نفوس بُرائی کا حکم دینے میں ایک نفس کی طرح ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تم پر رحم فرمایا اور تمہیں بُرائی سے محفوظ رکھا کہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا تم پر فضل ہے اور اس کی معرفت اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شُکْر ادا کرنا ہے۔

نعمت سے ناواقفیت کے اسباب

مخلوق کی اکثر سزائیں ان کے نعمتوں پر کم شُکْر ادا کرنے کی وجہ سے ہیں اور شُکْر کی اس کمی کی اصل نِعْمَت سے ناواقفیت ہے اور نِعْمَت سے ناواقفیت کے اسباب یہ ہیں:

﴿مَعْرِفَتِ بَارِی تَعَالٰی کی کمی﴾ ﴿مُنْعَم حَقِیق سے طویل غفلت﴾ ﴿اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتوں میں عَدَمِ تَفْکُر اور﴾ ﴿اللہ عَزَّوَجَلَّ کے انعامات و احسانات کا عَدَمِ تَذْکِرہ﴾۔ حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس بات کا حکم بھی کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے:

فَاذْكُرُواْ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۶۹﴾

ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ کہیں تمہارا

(ب ۸، الاعراف: ۶۹) بھلا ہو۔

(صاحبِ کتب اہم اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں) اس آیت مبارکہ کی تفسیر دوسری جگہ یوں فرمائی:

وَإِذْ كَرُمَ أَنْ نَعْمَتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۖ

ترجمہ کنز الایمان: اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے اور وہ جو تم پر کتاب و حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کو۔

(پ ۲، البقرہ: ۲۳۱)

اسی مفہوم میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَلِتُكْمِلُوا الْعِبَادَةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَلْدَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۹﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم ختم گزار ہو۔

(پ ۲، البقرہ: ۱۸۵)

مُرادیہ ہے کہ ہدایت کی نِعْمَت اور طاعت کی توفیق پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شُکْر بحالاً۔

مَعْرِفَتِ نِعْمَتِ کی اہمیت

﴿۱﴾ جو بندہ نِعْمَت سے آگاہ نہ ہو اسے مَعْرِفَتِ نِصیب نہیں ہوتی۔

﴿۲﴾ جسے مَعْرِفَتِ حَاصِل نہ ہو وہ نِعْمَت پر شُکْر ادا نہیں کرتا۔

﴿۳﴾ جو نِعْمَت پر شُکْر ادا نہیں کرتا اس پر نِعْمَت میں زیادتی بھی نہیں ہوتی۔

﴿۴﴾ جس پر نعمتوں کی زیادتی نہ ہو وہ نقصان میں ہوتا ہے۔

لہذا جو شخص نِعْمَت سے نَاوَاقِفِیت کی بنا پر اس کا شُکْر ادا نہیں کرتا اس کے ناشکری میں مبتلا ہونے کا

خَدَشہ رہتا ہے، اگر وہ ناشکری میں مبتلا ہو گیا تو وعید کی بنا پر عذابِ شدید کا شکار ہو گا۔ البتہ! اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ

اپنے کرم سے اس کی (نِعْمَت کے شکرانے کی) تکلفی فرمادے تو وہ عذاب سے بچ سکتا ہے۔

ہر شے کی پیدائش کے لیے ضروری نعمتیں

پیدائش کے لیے ضروری نعمتوں کی آصل چار چیزیں ہیں:

﴿۱﴾ وہ نطفہ جو تمام انسانوں اور حیوانوں کے رحم سے پیدا ہونے کا سبب بنا۔

﴿۲﴾ وہ کھیتی (مٹی) جو تمام پھلوں کو زمین کے سینے سے باہر نکالنے کا سبب بنی۔

﴿۳﴾ وہ پانی جو ہماری زندگی کی بقا کا ضامن ہے اور جس سے وَرْثَت اُگتے ہیں۔

﴿4﴾ وہ آگ جس میں روشنی ہے اور کھانے پیتے ہیں۔

ان چاروں چیزوں میں اہل بصیرت کے لیے نصیحت ہے اور یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کا ذکر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سورہ واقعہ کے آخر میں فرمایا ہے اور ان کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے اور ان میں کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا مگر عمل کرنے والے بندوں کے لیے ان کے حصول کے دروازے ضرور کھول دیئے ہیں۔

نعمتوں میں سب سے افضل نعمت ﴿۱﴾

سب سے افضل نعمت اللہ عَزَّوَجَلَّ پر ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر قرآن کریم۔ اس کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں لوگوں کی جانب بھیجی جانے والی سب سے بہترین اُمت بنایا۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ہماری سوجھ بوجھ کے مطابق مذکورہ نعمتیں عطا کرنے سے بھی پہلے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہمیں دَرَج ذیل بڑی نعمتوں سے نوازا:

- ﴿۱﴾ ہمیں معذوم چیزوں کے مقابل وجود کی دولت عطا فرمائی۔
- ﴿۲﴾ مُردہ چیزوں کے مقابل زَندگی عطا فرمائی۔ ﴿۱﴾ تمام حیوانات کے مقابل انسان بنایا۔
- ﴿۳﴾ عورتوں کے مقابل مرد بنایا۔ ﴿۲﴾ بہترین صُورت عطا فرمائی۔
- ﴿۴﴾ ہمارے دلوں کو سَنت سے منہ موڑنے اور نَفْسِ اَمارہ کے تقاضوں کی طرف مائل ہونے سے بچایا۔
- ﴿۵﴾ جسمانی صحت و تندرستی عطا فرمائی۔ ﴿۳﴾ حجابات کو اٹھادیا۔ ﴿۴﴾ ہر حاجت کو پورا فرمایا۔
- ﴿۶﴾ کھانے پینے کے لیے طرح طرح کی چیزیں پیدا فرمائیں۔
- ﴿۷﴾ زمین و آسمان کے درمیان کی چیزوں کو مُسَخَّر فرمایا۔

یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں، جب بھی ان نعمتوں کی کثرت ہوگی ان کی عظمت کی بنا پر ان پر شُکر بھی زیادہ ہوگا۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ

ترجمہ کنز الایمان: اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو

(پ ۱۳، ابراہیم: ۳۴) گے۔

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل تشریف لے کر تشریف فرما تھے: صِدِّیقین کو نعمتوں، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حلم کی عظمت اور پردہ پوشی کی معرفت کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَأَنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفِيفٌ رَحِيمٌ ﴿۱۸﴾ (پ ۱۲، النحل: ۱۸)

ترجمہ کنزالایمان: اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اس آیتِ مبارکہ میں نعمت کی تکمیل میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے دو اوصافِ حمیدہ یعنی مَعْفَرَت و رحمت ذکر فرمائے مگر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿۳۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: بے شک آدمی بڑا ظالم بڑا ناشکر ہے۔

(پ ۱۳، ابراہیم: ۳۲)

گویا اللہ عَزَّوَجَلَّ نعمت کے لیے عظیم اور کرم و احسان میں انسان کے دو اوصاف یعنی ظلم و ناشکری سے وسعت والا ہے۔ پس اللہ عَزَّوَجَلَّ تقویٰ و معفرت والا ہے اور بندہ ان اوصاف کا حامل ہے جو اس کے پروردگار عَزَّوَجَلَّ نے بیان کیے ہیں یہاں تک کہ اس پر ان آئی اوصاف کے ذریعے کرم کی برسات ہو جن کا اسے اہل بنایا گیا ہے۔ الغرض اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمت پاکر عالمین نے اس کی طاعت کی اور اس نعمت کے صدقے انہیں جزا ملی مگر جاہلین نے اس کی نعمت کے ذریعے نافرمانی کی لیکن اس نے اپنی نعمت سے ان کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی اور ان سے درگزر فرمایا۔

اچھائی کا اظہار اور بُرائی کو چھپانا بھی نعمت ہے

اچھائی کا اظہار اور بُرائی کو چھپانا بھی نعمت ہے، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ ان دونوں میں بڑی نعمت کونسی ہے؟ یعنی جو ظاہر ہوئی اس کی اچھائی بڑی ہے یا جو چھپی رہی اس کی بُرائی بڑی ہے۔ ایک دُعاے ماثورہ میں ان دونوں اوصاف کا تذکرہ کچھ یوں ملتا ہے: يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ وَسَتَرَ الْقَبِيحَ۔ یعنی اے وہ ذات جس نے

خوبصورتی کو ظاہر فرمایا اور بد صورتی کو چھپایا۔^①

قابل رشک نعمتیں

صحت و تندرستی اور فراغت بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتیں ہیں۔ یہ دونوں دنیا کی پہلی نعمتیں ہیں اور اعمالِ آخرت کی اُصل ہیں۔ نیز یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں جن پر رشک کیا جاتا ہے جیسا کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگوں کو بہت زیادہ رشک ہوتا ہے: صحت اور فراغت۔^②

نعمتوں کو قید کر لو

حضرت سَیِّدُنا فَضِیل بن عِیَاض رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: تم پر لازم ہے کہ ہمیشہ نعمتوں پر شُکْر ادا کرتے رہو کہ بہت کم ایسا ہو گا کہ کوئی نعمت کسی قوم سے دور ہو کر پھر انہیں مل گئی ہو۔ کسی بزرگ کا فرمان ہے کہ نعمتیں جنگلی جانوروں کی طرح (آزاد ہوتی) ہیں انہیں شُکْر کے ذریعے قید کر لو۔

نعمتوں کی زیادتی پر حاجت مندوں کی مدد کرو

سُئی مدنی سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: جس بندے پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتوں کی زیادتی ہوتی ہے لوگوں کی حاجتیں بھی اس سے زیادہ ہو جاتی ہیں، لہذا جس نے ان (حاجت مندوں) کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا اس نے خود ہی اس نعمت کو خاتمے کے لیے پیش کر دیا۔^③

نعمتوں اور سزا کی تبدیلی

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا أَمَّا

①..... مستدرک، کتاب الدعاء... الخ، باب الدعاء العظیم النفع، ۲/۲۴۰، حدیث: ۲۰۴۲

②..... بخاری، کتاب الرقاق، باب ما جاء فی الرقاق... الخ، ۲/۲۲۲، حدیث: ۶۴۱۲

③..... موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، کتاب قضاء الحوائج، ۴/۱۷۴، حدیث: ۴۸، بتغیر قلیل

الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، ۱/۲۸۵، الرقم: ۱۳، احمد بن سعدان، بتغیر قلیل

نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں۔

يَا نَفْسُ هِمِّ (پ ۱۳، الرعد: ۱۱)

(صاحبِ کتبِ اہم اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سنی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مَنقُول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ان پر اپنی نعمتوں کو اس وقت ہی بدلتا ہے جب وہ خود شکر کو ضائع کر کے ان نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، چنانچہ وہ انہیں نعمتوں کی تبدیلی کے ذریعے سزا دیتا ہے۔ ایک قول میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ لوگوں سے سزا و عذاب کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے گناہوں کو توبہ کے ذریعے نہیں بدل دیتے۔ یہاں اس کے حکم کا پہلا اور حکمت کا دوسرا سبب مذکور ہے جبکہ وہ خود حُکْمَت و مَشِیَّت کا مُسَبِّبُ الْاَسْبَاب ہے۔

جسم کے ہر بال کے نیچے ایک نعمت ہے

مَنقُول ہے کہ بندے کے جسم کے ہر بال کے نیچے ایک نعمت ہے اور اس کے جسم میں موجود ہر رگ کے ساتھ دو نعمتیں ہیں خواہ وہ رگ ساکن ہو یا متحرک۔ ہر ہڈی میں چار اور ہر جوڑ میں سات نعمتیں ہیں جبکہ انسانی جسم میں 360 ہڈیاں اور جوڑ ہیں۔

ہر پلک جھپکنے میں اور ہر سانس میں بھی دو دو نعمتیں ہیں، عمر کے ہر دقیقے میں اس قدر نعمتیں ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جاسکتا، جبکہ دقیقہ شعیرہ کا 12 واں حصہ ہے اور شعیرہ ساعت کا 12 واں حصہ ہے۔ نیز ایک دن اور رات میں 24 ہزار سانس ہوتے ہیں۔

حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کے مُتَلَقِّ مِروے ہے کہ انہوں نے بارگاہِ خداوندی میں غرض کی: اے میرے پروردگار! میں کیونکر تیرا شکر ادا نہ کروں جبکہ میرے جسم کے ہر بال میں دو نعمتیں ہیں یعنی ایک یہ کہ تو نے ان کی جڑ کو نرم بنایا اور دوسرا یہ کہ ان کے سر کو سخت بنایا۔

صرف کھانے پینے والی اشیا کو نعمت سمجھنا

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتوں میں صرف کھانے پینے والی نعمتوں کو پہچان لیا تو اسے کم علم ہونے اور عذاب کے قریب

ہونے کی علامت ہے۔^① یہ اس صورت میں ہے کہ جب عافیت، حاجات اور حفاظت کی نعمتیں کامل ہوں۔

باطنی جسمانی نعمتیں

منقول ہے کہ جسم کے باطن میں موجود نعمتیں اس کے ظاہر میں موجود نعمتوں سے ساٹ گنا زیادہ ہیں اور دل میں پورے جسم سے کئی گنا زیادہ نعمتیں ہیں۔ اللہ عزوجل پر ایمان، علم اور یقین کی نعمتیں تمام اجسام اور دلوں کی نعمتوں سے زائد ہیں۔ انغرض یہ تمام نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ انہیں صرف وہی شمار کر سکتا ہے جس نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور وہی ان کی صحیح تعداد بھی جانتا ہے جو ان کا خالق ہے۔ چنانچہ،
فرمان باری تعالیٰ ہے:

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۚ
ترجمہ کنز الایمان: کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہی ہے ہر بار کی جانتا خبردار۔
(پ ۲۹، الملک: ۱۴)

ہر نعمت کا موزوں ہونا بھی نعمت ہے

کھانے، پینے، پہننے اور نکاح کی نعمتوں کو (ہر ایک کے لیے) موزوں اور مناسب بنایا مثلاً ان نعمتوں کا آنا، جانا، ان کے تکرار و زیادتی کی کثرت کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ اس طرح کہ ان نعمتوں کی خوشگواریت کو برقرار رکھا اور ان کی اذیت و تکلیف کو دور فرمادیا، ان تک رسائی کے راستوں کو عمدہ بنایا تو ان سے جدا ہونے کے راستے بھی آسان بنائے مگر ہر حال میں ان کی مشغعت برقرار رکھی۔ اگر کبھی ان کی صورت و صفت تبدیل بھی ہوئی تو صرف زہد اختیار کرنے، عاجزی و انکساری اپنانے، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے سبب، کہ یہ سب بھی نعمتیں ہی ہیں۔

ایک روٹی کی تیاری میں کار فرما عوامل

منقول ہے کہ روٹی اس وقت تک تیار نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں آسمان، زمین اور ان کے درمیان مختلف اجسام، اعراض، افلاک، ہوائیں، دن، رات، انسان، حیوان اور زمین کی معدنیات جیسے 360 عوامل

①..... الزہد لابن المبارك، باب فضل ذکر اللہ، ص ۵۴۲، حدیث: ۱۵۵۱

الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، ۶/۳۹، الرقم: ۱۲۲۱: عبد الرحیم بن ہارون

کار فرمانہ ہوں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت سیدنا میکائیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ عزوجل کے خزانوں سے پانی کا وزن کر کے اسے بادلوں پر ڈالتے ہیں، پھر بادل اسے لے کر چل پڑتے ہیں، اس کے بعد ہوائیں بادل، بجلی اور کڑک کو اٹھالیتی ہیں، دوفرشتے بادل کو ہنکاتے ہیں اور سب سے آخر میں روٹی پکانے والے کی باری آتی ہے۔ جب ایک روٹی مختلف مراحل سے گزر کر تیار ہوتی ہے تو اس میں سات ہزار کام ہو چکے ہوتے ہیں اور ہر کام کرنے والا ایک اصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب ایک روٹی کی تیاری میں اس قدر کثیر نعمتیں پائی جاتی ہیں تو باقی نعمتوں کا کیا حال ہو گا؟

نعمت کی حقیقت کا عکس ادا کرنا ممکن نہیں

بندے پر ہر نعمت کا شکر لازم ہے لیکن اگر اس سے ہر نعمت کی حقیقت کے مطابق شکر ادا کرنے کا مطالبہ کیا جائے تو وہ ہلاک ہو جائے، البتہ! اللہ عزوجل کی رحمت جسے ڈھانپ لے تو وہ کامل نعمت کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ چنانچہ،

مروى ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا مانگتے سنا: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِمَّا لَیْسَ بِکَ التَّعَمُّدُ۔ یعنی اے اللہ عزوجل میں تجھ سے کامل نعمت مانگتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا: کیا تو جانتا ہے کہ کامل نعمت کیا ہے؟ عرض کی: نہیں۔ ارشاد فرمایا: کامل نعمت جنت میں داخل ہونا ہے۔^①

ایک حکیم کے نزدیک نعمت کیا ہے؟

منقول ہے کہ کسی حکیم و دانا شخص سے پوچھا گیا:

﴿نعمت کیا ہے؟ جواب دیا: تو نگرانی نعمت ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ فقیر کی کوئی زندگی نہیں۔﴾
 ﴿پھر عرض کی گئی کہ مزید بتائیے۔ فرمایا: عافییت نعمت ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بیمار کی کوئی زندگی نہیں۔﴾

①.....ترمذی، کتاب الدعوات، باب رقم: ۹۳، ۵/۳۱۲، حدیث: ۳۵۳۸

الادب المفرد للبخاری، باب من سأل الله العافیة، ص ۱۸۸، حدیث: ۷۲۵

﴿ عرض کی گئی کہ مزید بتائیے۔ فرمایا: بے خوفی نِعْمَت ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ڈرنے والے کی کوئی زُندگی نہیں۔ ﴾

﴿ پھر عرض کی گئی: مزید بتائیے۔ فرمایا: جوانی بھی نِعْمَت ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بوڑھے شخص کی کوئی زُندگی نہیں۔ ﴾

﴿ مزید پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی شے نِعْمَت نہیں۔ ﴾

حکیم کے قول کا قرآن سے ثبوت ﴿﴾

اس حکیم نے جو باتیں ذکر کیں وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دَرَج ذیل فرامین سے ماخوذ ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا
ترجۃ کنز الایمان: تم اپنے حصّہ کی پاک چیزیں دنیا ہی کی
(ب ۲۶، الاحقاف: ۲۰) زُندگی میں فنا کر چکے۔

اس کی تفسیر میں مَنقُول ہے کہ یہاں جوانی مُراد ہے۔ ایک قول کے مُطابِق فراغت اور ایک قول کے مُطابِق آمِن وصَحّت مُراد ہے۔ نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان: ﴿وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَمَرَكُمْ مَّا تُحِبُّونَ﴾ (ب ۴، الاعران: ۱۵۳) ترجمۃ کنز الایمان: اور نافرمانی کی بعد اس کے کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تمہاری خوشی کی بات۔ ﴿ کی تفسیر میں مَنقُول ہے کہ یہاں عَافِيَّت اور تَوَكُّر کی مُراد ہے۔

اسی جیسا اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان بھی ہے:

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا
ترجۃ کنز الایمان: اور تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں ظاہر
(ب ۲۱، لقمان: ۲۰) اور چھپی۔

اس کی تفسیر میں بھی مَنقُول ہے کہ یہاں ظاہری عَافِيَّت اور باطنی آزمائش مُراد ہے کیونکہ یہ اُخْرَوٰی نعمتوں اور ان میں زیادتی کا سَبَب ہیں۔ جس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ دلیل ہے:

وَنَقْصُ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
ترجۃ کنز الایمان: اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿۵۵﴾ (ب ۲، البقرہ: ۱۵۵) کسی سے اور خوش خبری سنانا صَبْر والوں کو۔

گو یا اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی

حَسَنِ اخْلَاقِ کے پیکر، محبوبِ رَبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: جس نے اس حال میں صُحُوح کی کہ اس کا بدن سلامت ہو، اس کا دل (مال اور اولاد کی طرف سے) مطمئن ہو، اس کے پاس اس دُن کی خوراک ہو تو گو یا اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی۔^①

کسی اہل قناعت نے اس مفہوم پر دَلَالَت کرنے والا کیا خوب کلام فرمایا:

إِذَا الْقُوتُ تَأْتَى لَكَ وَالصِّحَّةُ وَالْأَمْنُ

وَأَصْبَحْتَ أَخَا حُزْنٍ فَلَا قَاتِلَ لَكَ الْحُزْنُ

یعنی جب تیرے پاس خوراک، صحت اور امن ہو، پھر بھی تو غم میں مبتلا ہو تو یہ غم کبھی تجھ سے خدا نہ ہو گا۔ اسی طرح کسی اور کا کہنا ہے:

كُنْ وَفِلَقَةً حُبْنٍ وَكُوزٌ مَاءٍ وَأَمْنٌ

الَّذِي مِنْ كُلِّ عَيْشٍ يَجُودِيهِ سَحْبٌ وَسَجْنٌ

یعنی سر چھپانے کی جگہ، روٹی کا کٹڑا، پانی کا کوزہ اور امن (کی نعمتیں) فراخی و تنگی پر مشتمل زندگی سے زیادہ لذیذ ہیں۔

دخولِ جنت کا سبب عبادتِ یارِ رحمت؟

مَرُوی ہے کہ ایک عابد نے 70 سال اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کی جانب ایک فرشتے کو بھیجا کہ وہ اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت کے صدقے جنت میں داخل کی خوش خبری دے۔ مگر اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا: (جنت میں داخلہ رحمتِ الہی کے سبب نہیں) بلکہ میرے نیک اعمال کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کے دل کی یہ بات جان کر اس کے جسم کی ایک ساکن رگ کو مُتَحَرِّک ہونے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ سے وہ عابد مضطرب اور پریشان رہنے لگا، اس کی عبادت ختم ہو گئی اور دل کے اس کی طرف مشغول ہونے کی وجہ سے اس کے تمام نیک اعمال ضائع ہونے لگے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے پھر اس رگ کو ساکن

①.....ترمذی، کتاب الزہد، باب رقم: ۳۴، ۱۵۴/۲، حدیث: ۲۳۵۳، بتغیر قلیل

العقد الفريد لابن عبدويه الاندلسي، كتاب الزمردة في المواعظ والزهد، القناعة، ۱۵۵/۳

معجم اوسط، ۱۵۵/۴، حدیث: ۱۸۲۸

ہونے کا حکم دیا تو وہ دوبارہ ساکن ہو گئی۔ اب وہ عابد پھر معمول کے مطابق عبادت کرنے لگا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کی جانب وَحی فرمائی: تمہاری عبادت کی قیمت صرف تمہاری ایک رگ کا ساکن ہونا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا (اور توبہ کی)۔

اسی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے بھی مَرُوی ہے کہ ایک شخص نے 70 سال تک اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کی، (بروز قیامت) اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اپنی رحمت کے صدقے جنت میں لے جانے کا حکم ارشاد فرمائے گا تو وہ عرض کرے گا: (اپنی رحمت کی وجہ سے نہیں) بلکہ میرے عمل کی وجہ سے (مجھے جنت میں داخل کیا جائے)۔ پس اللہ عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا کہ میرے بندے کو اس کے عمل کے بدلے جنت میں لے جاؤ۔ وہ جنت میں 70 سال تک رہے گا، پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے جنت سے باہر نکالنے کا حکم ارشاد فرمائے گا اور اس سے کہا جائے گا: تو نے اپنے عمل کا اجر و ثواب پورا وصول کر لیا۔ یہ سنتے ہی وہ شرمندہ و نادم ہو گا اور دیکھے گا کہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان سب سے زیادہ مضبوط تعلق قائم کرنے والی کون سی شے ہے؟ تو وہ رجا اور حُسنِ ظن کو پائے گا۔ چنانچہ عرض کرے گا: اے میرے رب! مجھے اپنی رحمت سے جنت میں ہی رہنے دے نہ کہ میرے عمل کی وجہ سے۔ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا: میرے بندے کو میری رحمت کے صدقے میری جنت میں ہی رہنے دو۔^①

تنگ دستی کی شکایت مناسب نہیں

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب ترمذی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں) مجھے ایک شخص کے مُتعلق بتایا گیا جس نے کسی سے اپنے فقر کی شکایت کرتے ہوئے دُکھ کا اظہار کیا۔ تو اس شخص نے پوچھا: کیا تجھے یہ پسند ہے کہ تو اندھا ہوتا اور تیرے پاس 10 ہزار ہوتے۔ بولا: نہیں۔ پھر پوچھا: کیا تجھے یہ پسند ہے کہ تو گونا گونا ہوتا اور تیرے پاس 10 ہزار ہوتے۔ بولا: نہیں۔ پھر پوچھا: کیا تجھے یہ پسند ہے کہ تیرے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوتے مگر تیرے پاس 10 ہزار ہوتے۔ بولا: نہیں۔ پھر پوچھا: کیا تجھے یہ پسند ہے کہ تو پاگل ہوتا اور

①..... مستدرک، کتاب التوبہ، باب حکایة عابد عبد اللہ خمس مائة سنة فتوفی ساجدا، ۵/۳۵۵، حدیث: ۷۷۱۲، بتغیر

نوادرا اصول، الاصل السابع، ۱/۴۷، حدیث: ۵۱، بتغیر

تیرے پاس 10 ہزار ہوتے۔ بولا: نہیں۔ اس پر وہ شخص بولا: کیا تجھے اپنے پروردگار کی شکایت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی حالانکہ تیرے پاس 50 ہزار مالیت کا سامان موجود ہے۔

(حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اس شخص نے کہا کیونکہ انسانی جسم میں ان اعضاء کی قیمت یہی ہے اور یہ مال و دولت سے بھی زائد ہے یہی وجہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی عضو کا کاٹ دیا جائے تو اس کی دیت دینا پڑتی ہے۔

قرآن کی قیمت

کسی شیخ سے منقول ہے کہ اللہ عزوجل کے کسی مقرب قاری پر فقر اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ اسے غم میں مبتلا کر دیا اور اس کا ہاتھ بھی تنگ ہو گیا۔ اس نے خواب میں کسی کہنے والے کو یہ کہتے سنا: کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ ہم تجھے سورہ انعام بھلا دیں اور تو ایک ہزار دینار لے لے؟ اس نے عرض کی: نہیں۔ پھر سورہ ہود کے متعلق یہی سوال پوچھا گیا تو اس نے اب بھی انکار کیا پھر سورہ یوسف کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے پھر انکار ہی کیا تو اس سے فرمایا گیا: تیرے پاس ایک لاکھ مالیت کی چیزیں موجود ہیں اور تو ہے کہ فقر کی شکایت کرتا ہے۔ چنانچہ صبح ہوئی تو اس کا سارا غم دور ہو چکا تھا۔

قرآن اور غنا کا حصول

حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمان ہے: قرآن کریم کے ذریعے غنا حاصل کرو کہ جو آیات باری تعالیٰ کے ذریعے غنا نہیں چاہتا اللہ عزوجل اسے غنی نہیں کرتا۔ یقیناً قرآن کریم ہی وہ غنا ہے جس کے ساتھ کوئی فقر ہے نہ اس کے بعد کوئی غنا۔ اللہ عزوجل جسے قرآن کی دولت عطا فرمائے اور وہ یہ گمان کرے کہ کوئی اس سے بڑھ کر غنی ہے تو بے شک اس نے اللہ عزوجل کی آیاتِ بینات کا استہزاء کیا۔^① ایک روایت میں ہے کہ بے شک اس نے اللہ عزوجل کے نازل کردہ کلام کو حقیر جانا۔

①..... ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلاۃ، باب فی حسن الصوت بالقرآن، ۱۲۹/۲، حدیث: ۱۳۳۷، مختصرا

سنن سعید بن منصور، فضائل القرآن، ۳۲/۱، حدیث: ۵، مختصرا

التاریخ الکبیر للبخاری، باب الرءاء، باب رجاء، ۲۶۵/۳، الرقم: ۱۰۵۸/۳۹۵۲، رجاء الغنوی، بتغیر

ایک مشہور حدیث پاک میں ہے کہ مُحْسِنِ کائنات، فخر موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس نے قرآن کریم سے غنا حاصل نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔^① ایک مُجْمَل حدیث پاک میں حُسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ رَبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: یقین ہی غنی ہونے کے لیے کافی ہے۔^② اور قرآن کریم حَقُّ الیقین ہے۔

بندے کا تین باتوں سے مستغنی ہونا

کسی بزرگ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: میں نے اپنے بندے کو تین باتوں سے مُسْتَغْنٰی کر کے اس پر اپنی نِعْمَت کو مُکْمَل فرما دیا ہے: ۱۔ بادشاہ سے کہ وہ اس کے پاس (اپنی حاجات کے لیے) آئے ۲۔ طبیب سے کہ وہ اس کا علاج کرے ۳۔ ان چیزوں سے جو اس کے بھائی کے پاس ہیں۔

سیدنا ایوب علیہ السلام کو شکر کی تائید

حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی مُناجات میں سے ہے کہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے ان کی جانب وحی فرمائی: میرے ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، جب وہ میری نعمتوں پر شُکْر ادا کرتا ہے تو وہ فرشتے مجھ سے عرض کرتے ہیں: اے اللہ عَزَّ وَجَلَّ! اس کی نعمتوں میں زیادتی فرما کہ تو ہی شُکْر قبول کرنے والا اور حمد و ستائش کے لائق ہے، تو شُکْر کرنے والوں کو اپنا قُرْب عطا فرما، ان کے شُکْر اور نعمتوں میں مزید اضافہ فرما۔ اے ایوب! شُکْر کرنے والوں کو یہی بات کافی ہے کہ میرے اور میرے فرشتوں کے نزدیک وہ بلند مرتبہ والے ہیں۔ میں ان کا شُکْر قبول کرتا ہوں اور میرے فرشتے ان کے لیے دُعا کرتے ہیں، زمین کے تمام گوشے ان سے مُجَبَّت کرتے ہیں اور (جب یہ جہانِ فانی سے کوچ کر جاتے ہیں تو) ان کے آثار و نشانات ان پر آنسو بہاتے ہیں۔ لہذا اے ایوب! تو بھی شُکْر کرنے والا اور میری نعمتوں کو یاد کرنے والا بن جا، میرا ذکر کرتا رہ

①.....مسند ابی یعلیٰ، مسند عائشہ، ۲/۲۲۱، حدیث: ۷۳۶۰

بخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ: وَأَسْرَاقُ لَكُمْ وَأَاجِرُ وَابِہ... الخ [السک: ۱۳]، ۵۸۶/۲، حدیث: ۷۵۲۷

②.....شعب الایمان للبیہقی، باب فی الزہد وقصر الامل، ۷/۳۵۳، حدیث: ۱۰۵۵۶

خواہ میں تیرا چرچانہ کروں اور تو شکر کرتا رہ خواہ میں تیرے اعمال کا شکر قبول نہ کروں کیونکہ میں ہی اپنے اولیا کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہوں اور اپنی دی ہوئی توفیق کے مطابق ان کے شکر بجالانے کو شرف قبولیت بخشا ہوں۔ انہیں شکر ادا کرنے پر جزا دیتا اور بدلے میں انہیں اپنی رضا عطا فرماتا ہوں، چنانچہ کثیر نعمتوں پر تھوڑا شکر بجالانے پر بھی راضی ہو جاتا ہوں اور تھوڑے شکر کو ہی قبول کر لیتا ہوں اور اس پر بھی انہیں بہترین جزا سے نوازتا ہوں۔ میرے نزدیک سب سے بُرا بندہ وہ ہے جو صرف بوقتِ ضرورت میرا شکر ادا کرے اور بوقتِ مصیبت ہی میری بارگاہ میں آہ و زاری کرے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے شکر کرنے والوں کو صالحین، مقررین اور عالمین کے اوصاف سے یاد فرمایا ہے۔ یہ تینوں اہل یقین کے اعلیٰ مقامات ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿۱۳﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور میرے بندوں میں کم ہیں شکر والے۔ (۲۲، ص: ۱۳)

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ﴿۲۳﴾ ترجمہ کنز الایمان: مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ (۲۳، ص: ۲۴)

ایک مقام پر مقررین کے اوصاف کے متعلق ارشاد فرمایا:

ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۴﴾ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿۱۵﴾ ترجمہ کنز الایمان: اگلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے تھوڑے۔ (۱۴، ص: ۱۳، ۱۵)

جیسا کہ ارشاد فرمایا:

مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿۱۵﴾ ترجمہ کنز الایمان: انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ (۱۵، ص: ۱۴)

حافیت مانگو

امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے

حبیبِ مَنَّ اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ سے عَافِیَّت کا سوال کیا کرو اور یقین کے علاوہ بندے کو عَافِیَّت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی گئی۔^①

عافیت عطا سے افضل ہے

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں) اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہاں عَافِیَّت کو ہر قسم کی عطا و بخشش سے افضل قرار دیا مگر یقین کو عَافِیَّت سے بھی برتر قرار دیا۔ اس لیے کہ عَافِیَّت سے دنیا کی نعمتیں مکمل ہوتی ہیں اور یقین کے ساتھ اُخْرَوٰی۔ لہذا یقین کو عَافِیَّت پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی ہمیشہ کی زندگی کو موت پر۔

عافیت و یقین سے مراد

عَافِیَّت سے مراد جسموں کا بیماریوں اور خرابیوں سے محفوظ رہنا ہے جبکہ یقین سے مراد دین کا کچی اور نفسانی خواہشوں سے محفوظ رہنا ہے۔ اَلْغَرَضُ یہ دونوں نعمتیں بندے کے عظیم شُکْر پر حاوی ہیں۔

سلامت دل اور شک سے مراد

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ اِلَّا مَنْ اٰتٰی اللّٰہَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٩﴾ (پ ۱۹، السمراء: ۸۸، ۸۹) جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامتِ دل لے کر۔

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں) یہاں سلامتِ دل سے شرک اور شک سے محفوظ دل مراد ہے۔ جبکہ سالم سے مراد تندرست اور عَافِیَّت میں ہونا ہے۔ دلوں میں یقین کی عَافِیَّت کا پایا جانا شک اور نفاق کے نہ ہونے کی دلیل ہے جو دلوں کی بیماریاں ہیں۔ جیسا کہ فرمانِ باری

① ابن ماجہ، کتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو والعافية، ۲/۲۷، حدیث: ۳۸۴۹، بتغییر

سند احمد، سند ابی بکر الصدیق، ۳۰/۱، حدیث: ۴۶، دون ذکر البقین

تعالیٰ ہے: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ (ب، ا، البقرة: ۱۰) ترجمہ کنز الایمان: ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ (اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں) منقول ہے کہ ان کے دلوں میں شک اور نفاق کی بیماری تھی۔

دل کی عافیّت سے مراد کبیرہ گناہوں سے محفوظ ہونا بھی ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے: فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ (ب، الاحزاب: ۳۲) ترجمہ کنز الایمان: کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے۔ یہاں دل کے روگ سے مراد ریا ہے۔

ہر مصیبت میں پانچ نعمتیں

منقول ہے کہ ہر مصیبت میں اللہ عزّوجلّ کی پانچ نعمتیں ہوتی ہیں:

- (۱) کہ وہ مصیبت دین میں نہ ہو۔ منقول ہے: جو مصیبت دین میں نہ ہو وہ دین کا ایک راستہ ہوتی ہے۔
- (۲) کہ وہ مصیبت اس سے بڑی نہ ہو۔
- (۳) کہ وہ مصیبت تقدیر میں لکھی تھی جس کا آنا لازم تھا، چنانچہ وہ آئی اور اپنے بعد راحت چھوڑ گئی۔
- (۴) کہ وہ مصیبت دنیا ہی میں آگئی اور آخرت تک مؤخر نہ ہوئی کہ عذابِ آخرت کی مقدّار بڑی ہوتی۔
- (۵) کہ مصیبت کا ثواب اس سے بہتر ہو گا کیونکہ مصیبت جب دنیاوی امور میں ہو تو آخرت کا راستہ ہوتی ہے۔

انسان کے ظالم و ناشکرا ہونے سے مراد

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَلُومٌ كَفَّارٌ (۱۳۰، ابراہیم: ۳۲) ترجمہ کنز الایمان: بے شک آدمی بڑا ظالم بڑا ناشکرا ہے۔ (صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ یہاں ظَلُوم سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ عزّوجلّ کی نعمتوں اور عطاؤں کو کم جانتے ہوئے انہیں خاطر میں نہیں لاتا اور کَفَّار سے مراد یہ ہے کہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے اور نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔

دیہاتی کا اندازِ تعزیت

عرووی ہے کہ جب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ کے شہزادے حضرت

عبد اللہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ تَعَزُّیَّت کے لیے (آنے والوں کی خاطر ایک جگہ) تشریف فرماتھے۔ لوگ گردہ در گردہ ان کی خِدْمَت میں حاضر ہو کر تَعَزُّیَّت کرتے، چنانچہ ایک دیہاتی بھی آپ کی خِدْمَت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ اشعار پڑھے:

إِصْبِرْ نَكُنْ بِكَ صَابِرِينَ فَلَا تَمْنَا
صَبْرُ الرَّعِيَّةِ بَعْدَ صَبْرِ الرَّأْسِ
خَيْرٌ مِنَ الْعَبَاسِ أَجْرُكَ بَعْدُ وَاللَّهُ خَيْرٌ مِنْكَ لِلْعَبَاسِ

یعنی صبر کیجئے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ صبر کرنے والے بن جائیں، کیونکہ رعایا کا صبر سردار کے صبر کے بعد ہی ہوتا ہے۔
حضرت سیدنا عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے وصال کے بعد آپ کا اجر ان سے بہتر ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کے لیے آپ سے بہتر ہے۔
یہ اشعار سن کر حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُما نے فرمایا کہ اس دیہاتی کی طرح کسی نے مجھ سے تَعَزُّیَّت نہیں کی، گویا کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اسے پسند فرمایا۔

لَکْنُود سے مراد

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴿۶﴾ (پ ۳۰، العادیہ: ۶) ترجمہ کنز الایمان: بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔
یعنی وہ مَصَائِب کا شکوہ کرتا ہے اور نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر یہ جان لیتا کہ ہر مصیبت کے ساتھ دس کامل بلکہ اس سے بھی زائد نعمتیں ہیں تو اس کا شکوہ کم ہوتا اور یہ اس کی جگہ شُکْر کرتا۔

مَصَائِب کی تین صورتیں

مَصَائِب کی تین صورتیں ہیں جن میں سے ہر صورت اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نِعْمَت ہے۔ چنانچہ،

- ﴿۱﴾ مَصَائِب مُقَرَّرَیْن وَمُحْسِنَیْن کے دَرَجات کی بُلندی کا سَبَب ہوتے ہیں۔
- ﴿۲﴾ مَصَائِب خاص اصحابِ یَمِین اور نیک لوگوں کے مختلف کُفَّاروں کا سَبَب بنتے ہیں۔
- ﴿۳﴾ مَصَائِب عام مسلمانوں کے لیے بطور سزا ہوتے ہیں۔

دنیا میں جلد سزا کا ملنا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رَحْمَت و نِعْمَت ہے اور اس کی نعمتوں کی پہچان شاکرین کا طریقہ ہے۔

کسی شے کا دوام بھی نعمت ہے

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے نزدیک سب سے افضل نِعْمَتِ ایمان، پھر اس کا دوام یعنی ہمیشہ ایمان پر ثابت قَدَم رہنا ہے۔ کسی شے کا ہمیشہ رہنا ایک دوسری نعمت ہے جس کا سبب ایک نئی مَحِیَّت کی بنا پر ایک نیا حکم ہے، چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا مَحْضُ ارادہ اظہار کے حکم کی وجہ سے ظاہر ہونے والی شے کے دوام کا موجب نہیں بنتا بلکہ وہ شے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ارادے سے ظاہر تو ہوتی ہے مگر اسے تلاش کرنا پڑتا ہے جیسا کہ اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ ہاں اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے دوسرے حکم کے ذریعے دوسری نعمت یعنی اس کے ثبات و دوام کا حکم ارشاد فرمادے تو وہ شے ظاہر ہونے کے بعد قائم بھی رہتی ہے کیونکہ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ زمین و آسمان کے دوام کا ارادہ نہ فرماتا تو وہ قائم نہ رہ پاتے، اسی طرح اگر وہ پہاڑوں کے ثبات کا بھی ارادہ نہ فرماتا تو وہ بھی اپنی جگہ پر ثابت نہ رہ سکتے تھے، اسی طرح اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ ایمان کے دوام اور دلوں میں اس کے قائم رہنے کا ارادہ نہ فرماتا تو ایمان تقدیر میں لکھا ہونے کی وجہ سے دل میں ظاہر ہوتا پھر اگلے ہی لمحے مٹ جاتا اور دل کُفر کے اندھیروں کی جانب لوٹ جاتا مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دل میں ایمان کے دوام اور ثبات کی دولت پیدا فرما کر اسے لاتعداد نعمتوں سے نوازا۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

يَسْحُبُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ^۱ (پ ۱۳، الرعد: ۳۹) ترجمہ کنز الایمان: اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے۔

یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ جس کا ثبات نہیں چاہتا اسے مٹا دیتا ہے اور جسے پسند فرماتا ہے اسے ثابت کرتا ہے۔ لہذا بندہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ ایمان کی نعمت کا شکر ادا کر سکے اور یہ پہچان سکے کہ اس پر اللہ کے فضل اور آزی احسان کی ابتداء کب ہوئی اس طرح کہ کسی نعمت کے حصول میں بندے کی کوئی کوشش شامل ہے نہ کوئی حق، بلکہ یہ نعمت تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خاص فضل اور اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) اللہ عَزَّوَجَلَّ کے درج ذیل فرمان کی ایک تفسیر یوں ہی منقول ہے:

كَلَّا لَبَّائِفُضٍ مَا أَمَرَ^۲ (پ ۳۰، عبس: ۲۳) ترجمہ کنز الایمان: کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو

اسے حکم ہوا تھا۔

یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بندے کو جس نِعْمَتِ اسلام کے حصول پر شُکْر بجالانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، بندہ اس حکم کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا حالانکہ یہ نِعْمَتِ دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں کی اُصل ہے اور یہی نَارِ جہنم سے آزادی کا سبب اور دُخُولِ جَنّت کا ذریعہ ہے۔ بندے کے پاس اس نِعْمَت کے حصول کی کوئی صورت ہے نہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں کوئی شفع۔ اس پر مزید یہ کہ نِعْمَتِ کادَوَام اور اس کاثبات اس کی مدد کی بنا پر نِعْمَتِ مُتَزَادِہ ہیں۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ
مِّنْهُ (پ ۲۸، المجادلہ: ۲۲)

ترجمہ کنز الایمان: جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرمادیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔

اس آیتِ مبارکہ میں ﴿أَيَّدَهُم﴾ سے مراد یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں اپنی خاص مدد سے قوت عطا فرما کر پختگی و تقویت عطا فرمائی۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دَرَج ذیل فرمان کا یہی مفہوم ہے:

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (۱۳ ب، ابراہیم: ۲۷)

بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔

اسی طرح دُعائے مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم میں ہے: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ۔ یعنی اے دلوں کو ایمان سے پھیر کر شک و شرک کی طرف تبدیل کر دینے والے! میرے دل کو اپنی فرمانبرداری پر ثابتِ قَدَم رکھ۔^① اس عظیم نِعْمَت کی پہچان دل سے بُرے خاتمے کے خوف کو دور کر دیتی ہے کیونکہ اس وقت وَلِ مَثَبِیَّتِ باری تعالیٰ کی وجہ سے اپنی حالت کی تیزی سے تبدیل ہونے کی کیفیت کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے اور یہ بات اس کے شُکْر میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ نیز یہ دُوحاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمانِ عالیشان کے تحت داخل ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مَحَبَّت کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔^② اور تمہیں رِزق بھی عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ اس نے ہمیں

[۱].....ترمذی، کتاب القدر، باب ما جاء ان القلوب بين اصبغی الرحمن، ۵۵/۲، حدیث: ۲۱۷۷، ”دینک“ بدلہ ”طاعتک“

مسند احمد، مسند ابی ہریرہ، ۳۹۸/۳، حدیث: ۹۲۲۰، بلفظ: یا مصرف القلوب

[۲].....ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب اہل بیت النبی، ۴۳۲/۵، حدیث: ۳۸۱۲

رِزق کی جو دولت عطا فرمائی ہے اس میں اَفْضَلِ نِعْمَتِ اِیمان اور اس کی پہچان ہے، نیز اس نِعْمَتِ پر دَوَام، اس کی مدد کا شامل ہونا اور ہمیں اَحْوال کی تبدیلی میں ثابتِ قَدَم رکھنا بھی اسی کا کَرَم ہے، کیونکہ یہ باتیں ان اَعْمال کی اَصْل ہیں جو عطا و بخشش کا محل ہیں۔

اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ ہمارے دلوں کو توحید سے پھیر دے جیسا کہ وہ ہمارے ظاہری جسمانی اَعْضَا کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور جس طرح وہ اَعْمال میں ہماری نیتوں کو بدلتا ہے اسی طرح ہمارے دلوں میں شک اور گمراہی پیدا کر دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟^① کس کام کے لیے کمر بستہ ہوں؟ کس شے سے اطمینان حاصل کریں اور کس کی اُمید رکھیں؟ یاد رکھئے! یہ (یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ہمارے دلوں کو توحید پر ثابتِ قَدَم رکھنا) بہت بڑی نِعْمَت ہے جس کی پہچان شُکْر ادا کرنا اور ثَوَاتِ اِقْفِیَّت سے غافل ہونا ہے جو سزا کا مُوجب ہے۔

ایمان کا دعویٰ کرنا کیسا؟

کسی کا ایمان کے مُتعلّق یہ دعویٰ کرنا کہ یہ اس کی عقل کا نتیجہ ہے یا اس نے کوشش و قوت سے حاصل کیا ہے، نِعْمَتِ اِیمان کی ناشکری ہے اور (صاحبِ کتبِ اِمَامِ اَبَلِّ حضرت سَیِّدُنا شیخ اَبُو حَالِبِ ثَنٰی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفٰی فرماتے ہیں) مجھے ایسا گمان رکھنے والے شخص کے سَلْبِ اِیمان کا اندیشہ ہے، کیونکہ اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم سے حاصل ہونے والی نِعْمَت پر شُکْر کرنے کو ناشکری سے بدل دیا ہے۔ حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے نیکیوں کو کسبِ اِیمان قرار دیا ہے مگر نیکیاں کمانے میں ہماری کوئی فضیلت نہیں بلکہ یہ ہم پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فضل و احسان

①..... فُضُوْا قُدْرَہ کے مسائل عام عقول میں نہیں آسکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سَبَبِ ہلاکت ہے، صدیق و فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا اس مسئلہ میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے۔ ماوشا (ہم اور آپ) کس گنتی میں...! اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مِثَلِ پتھر اور دیگر جمادات کے بے حس و حرکت نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو ایک نوعِ اِختِیار (ایک طرح کا اختیار) دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے، چاہے نہ کرے اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے، بُرے، نفع، نقصان کو پہچان سکے اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیئے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اُسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں اور اسی بنا پر اُس پر مَوَاضِع ہے۔ بُرا کام کر کے تقدیر کی طرف نَسَبَت کرنا اور مِثَلِیَّتِ الہی کے حوالہ کرنا بہت بُری بات ہے، بلکہ حُکْم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے، اسے مِنْجَانِیْبِ اللہ کہے اور جو بُرائی سرزد ہو اُس کو شامتِ نفسِ تَصَوُّر کرے۔ (بہارِ شریعت، ۱/ ۱۸)

ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی ہدایت دی اور اسے اپنے احسان کے ذریعے ہمارے لیے نیکیاں کرنے کا سبب بنایا۔ جیسا کہ اس کا فرمان ہے: ﴿ اَوْ كَسَبَتْ فِیْ اٰیٰتِہَا خٰیْرًا ۝۸ ﴾ (پ۸، الانعام: ۱۵۸) ترجمہ کنز الایمان: یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی۔ ﴿ یہاں ﴿ خٰیْرًا ﴾ سے مراد ایک قول کے مطابق توبہ اور دوسرے قول کے مطابق تمام نیکیاں کسبِ ایمان ہیں۔

دیگر نعمتیں

ایمان کے بعد جو نعمتیں ہمیں ملیں ان میں یہ نعمتیں بھی ہیں: نیکیوں کی توفیق اور ان کا آسان ہونا، کُفر اور کافروں کے اخلاق و اعمال سے دُوری، ایمان کی تَزْدِیْق اور اس سے محَبَّت اور فِشَق و نافرمانی سے نفرت۔ یہ سب نعمتیں بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فَضْل و کَرَم کا نتیجہ ہیں جنہیں شُکر نہیں کیا جاسکتا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مَدَد اور اس کی عطا کردہ مَعْرِفَت کے بغیر ان نعمتوں کا بھی شُکر ادا کرنا مُمکن نہیں۔

شُکر کی مزید صورتیں درج ذیل ہیں:

❁ نعمتوں کے تسلسل سے حیا۔

❁ شُکر بجالانے میں اپنی کوتاہی کی پہچان۔

❁ قَلَتِ شُکْرُ پر غُذر خواہی۔

❁ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حِلْم کی عَظَمَت اور پردہ پوشی کی مَعْرِفَت۔

❁ اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے جس تعریف و توصیف سے نوازا ہے وہ بھی اس کی نِعْمَت

ہے اور بندہ اس کا حق نہ رکھتا تھا بلکہ یہ مُخَضَّص اس کا اِنْعَام ہے۔

❁ نعمتیں پا کر حُسنِ تَوَاضُّع اور اِنکساری کا اِظہار۔

❁ مخلوق کا شُکر۔ اس طرح کہ اس کے لیے دُعا کی جائے اور اس کے اخلاقِ حَمِیدہ سے مُتَّصِف ہونے

اور عَطَا و بخشش کے خُصُول کا ظاہری ذریعہ اور سَبَب ہونے کی وجہ سے اس کی تعریف کی جائے۔

❁ بارگاہِ خُداوندی کا اَدَب بجالانا اور قَلَتِ اِعْتِرَاض۔

نعمتوں کو اس طرح قبول کرنا کہ چھوٹی نعمتوں کو بڑی اور معمولی نعمتوں کو بھی عظیم جانے۔ اس لیے کہ ایک گروہ اس لیے ہلاک ہو گیا کہ اس نے اشیا کو معمولی جانا اور ان اشیا سے حاصل ہونے والے فائدے کو حقیر سمجھا کیونکہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمت نہ جانتا تھا اور اس کی نعمتوں کو بھی کم تر سمجھتا تھا جو کفرانِ نعمت ہے۔

صبر و شکر میں سے افضل کون؟

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) بعض لوگ کہتے ہیں کہ صبر شکر سے افضل ہے مگر اہل تحصیل کے نزدیک ان میں سے کسی ایک کو افضل قرار دینا ممکن نہیں اس اعتبار سے کہ شکر اہل یقین کا ایک مقام ہے اور کسی ایک گروہ کو ترجیح دینا درست نہیں اس اعتبار سے کہ ان سب کے مشاہدہ یقین میں فرق ہے، اس لیے کہ بعض صابرین اپنے حسنِ صبر اور معرفتِ صبر کی بنا پر بعض شاکرین سے اور خواص شاکرین اپنے حسنِ یقین اور علوِ مشاہدہ کی وجہ سے عوام صابرین سے افضل ہوتے ہیں۔ مگر صبر و شکر میں سے ایک کو دوسرے سے افضل قرار دینا احوال و مقامات کے طریق میں سے ہے۔ اگرچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی اس بات کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے لیکن ہمارے نزدیک صبر و شکر کے باہم افضل ہونے کی صورت کچھ یوں ہے:

نعمتیں حاصل نہ ہونے پر صبر افضل ہے کہ اس میں زہد اور خوفِ حساب پایا جاتا ہے اور یہ دونوں اعلیٰ مقام ہیں۔

ناپسندیدہ اشیا کے حصول پر شکر افضل ہے کہ اس میں آزمائش اور رضائے خداوندی ہے۔

نفس پر مشکل ہونے کی وجہ سے مصیبتوں اور سختیوں پر صبر نعمتوں اور آسانیوں پر شکر سے افضل ہے۔

حالتِ غنا میں گناہوں پر قدرت کے باوجود صبر کرنا نعمتوں پر شکر سے افضل ہے، اس اعتبار سے کہ نعمتوں کے ذریعے نافرمانی سے بچتے ہوئے صبر کا دامن تھامے رہنا اس شخص کے لیے ان نعمتوں کے ذریعے فرمانبرداری کرنے سے افضل ہے جسے ایسا کرنے میں نفس سے نجاہدہ کرنا پڑے۔

جس شے کے حاصل نہ ہونے پر صبر کر رہا تھا اس کے حصول پر شکر ادا کرے گا تو آزمائش بھی

آزمائش درجات کے مطابق ہوتی ہے ﴿﴾

مُقرِّبین کا ہر مقام صبر و شکر کا محتاج ہے ﴿﴾

١.....ترمذی، کتاب الزهد، باب ما جاء فی الصبر علی البلاء، ١٤٩/٢، حدیث: ٢٢٠٦، بتغییر

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) ایمان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کے محبوب، وائائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: صَبْرٌ نِصْفُ اِیْمَانٍ ہے اور شُکْر بھی نِصْفِ اِیْمَانٍ ہے جبکہ یقین کاملِ ایمان ہے۔^①

اس لیے کہ یقین ان دونوں کی اُصل ہے اور یہ دونوں اس کے ثمر ہیں جن کا وُجُوْد یقین کے بغیر قائم نہیں، کیونکہ شاکر کو نعت کے مُتَعَلِّق پختہ یقین ہوتا ہے کہ یہ حقیقی مُشْعَم کی جانب سے ہے اور اسے اس بات کا بھی پختہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل نے اس پر مزید اضافے کا وعدہ فرما رکھا ہے لہذا وہ شُکْر ادا کرتا ہے۔ اسی طرح صابر کو آزمائش کے آنے پر یہ یقین ہوتا ہے کہ اسے آزمایا گیا ہے اور اللہ عزوجل اسے اس آزمائش پر صبر کرنے کی وجہ سے ثواب عطا فرمائے گا چنانچہ وہ صبر کرتا ہے۔ یہ دونوں اہل یقین کے حال ہیں کیونکہ یہ لوگ صبر و شُکْر میں سے کسی بھی حالت سے کسی وقت خالی نہیں ہوتے کیونکہ ہر شے میں اس کی ایک نشانی ہے۔ لہذا آزمائش میں بندے کا حال صبر کرنا اور انعام میں شُکْر کرنا ہے اور اللہ عزوجل صابرین و شاکرین کو پسند فرماتا ہے۔

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَی مُحَمَّدٍ

مقامات یقین میں سے چوتھا مقام

مقام رجا کی شرح اور اہل رجا کے اوصاف

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

(۱) اَللّٰهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ ۚ ترجمہ کنز الایمان: اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے جسے

چاہے روزی دیتا ہے۔ (پ ۲۵، الشوری: ۱۹)

(۲) وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝ ترجمہ کنز الایمان: اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے۔

(پ ۲۲، الاحزاب: ۴۳)

(۳) لِيُعَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ

الدُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝ ترجمہ کنز الایمان: اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو بے شک اللہ

سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔

(پ ۲۲، الزمر: ۵۳)

اسے کسی کی پروا نہیں

(صاحب کتاب امام اہل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ التَّقْوٰی فرماتے ہیں) اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے

حبیب صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک قرأت میں اس آیت مبارکہ میں ﴿اِنَّہٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾

سے پہلے ﴿وَلَا یُیَاسٰی﴾ بھی پڑھا ہے۔^① یعنی اس صورت میں مذکورہ آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں بنے

گا: اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو بے شک اللہ سب

گناہ بخش دیتا ہے اور اسے کسی کی کوئی پروا نہیں، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔

مشہور احادیث مبارکہ میں مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مُتَعَلِّقِ ارشاد فرمایا: فَقَبْضُ قُبْضَةٍ فَقَالَ: هُوَ لَا فِی الْجَنَّةِ وَلَا اُبَالِی۔ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے

①..... مسند احمد، حدیث اسماء ابنۃ یزید، ۳۳۵/۱۰، حدیث: ۲۷۶۲۰

ایک مٹھی بھری۔ پھر ارشاد فرمایا: یہ سب جتنی ہیں اور مجھے کوئی پروا نہیں۔^①

حدیث کی شرح

اس حدیث کا حقیقی مفہوم اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی بہتر جانتا ہے مگر اس کی ایک شرح میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، وہ ان لوگوں کی وجہ سے تنگ نہ ہوگی اور مجھے ان کے دخول جنت کی کوئی پروا نہیں بلکہ یہ جتنی ہیں اور مجھے ان کے بُرے اعمال کی بھی کوئی پروا نہیں۔

متقین کے متعلق ارشادِ خداوندی

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مُتَّقِین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا الذُّنُوبَ بِهِمْ وَمَنْ
يُغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ^(ب ۴، العنبران: ۱۳۵)
ترجمہ کنز الایمان: اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی
جانوں پر ظلم کریں اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی
چاہیں اور گناہ کون بخشے سو اللہ کے۔

متوکلین کے متعلق ارشادِ خداوندی

متوکلین کے مُتَعَلِّق ارشاد فرمایا:

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ
إِلَّا اللَّيْسَ^ط إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ^ط
ترجمہ کنز الایمان: وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے
بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے بے شک
(ب ۲۷، النجم: ۳۲) تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے۔

عرش کو گھیرے ہوئے فرشتوں کے متعلق ارشادِ خداوندی

عرش کو گھیرے ہوئے فرشتوں کے مُتَعَلِّق ارشاد فرمایا:

وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُسْتَغْفِرُونَ
ترجمہ کنز الایمان: اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ

①..... مسند احمد، حدیث معاذ بن جبل، ۲۵۰/۸، حدیث: ۲۲۱۳۸ و حدیث عبد الرحمن بن قتادة، ۲۰۵/۶، حدیث: ۱۷۶۷۶

اس کی پاکی بولتے اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔

لَسَنَ فِي الْأَرْضِ ط (پ ۲۵، السوری: ۵)

نارِ جہنم ولیوں کو ڈرانے کے لیے ہے ﴿﴾

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ خبر دی ہے کہ اس نے نارِ جہنم اپنے دشمنوں کے لیے تیار کی ہے اور اپنے اولیاء کو اس سے ڈرایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ لَهُمْ مِّنْ قُوَّتِهِمْ طُكُلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ طُكُلٌ ذَلِكِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ط

(پ ۲۳، الزمر: ۱۶)

﴿۲﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۳﴾

(پ ۴، آل عمران: ۱۳۱)

﴿۳﴾ فَإِنَّذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴿۴﴾ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿۵﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿۶﴾

(پ ۳۰، البیل: ۱۶ تا ۱۴)

جھٹلایا اور منہ پھیرا۔

رضائے خداوندی ﴿﴾

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے عفو و درگزر کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِم ﴿۱﴾

(پ ۱۳، الرعد: ۶)

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، واناے غیوب صَدَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اپنی اُمت کے مُتَعَقِّق لگاتار سوال کرتے رہے یہاں تک کہ یہ فرمایا گیا: کیا آپ اس بات سے راضی نہیں کہ میں نے آپ پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے: ﴿۱﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِم ﴿۲﴾ (پ ۱۳، الرعد: ۶)

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالی شان ہے:

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ۝ (پ ۳۰، الضحیٰ: ۵) تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب

حضور راضی نہ ہونگے

(صاحبِ کتب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب علی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اپنی اُمت میں سے کسی کے بھی جہنم میں جانے پر راضی نہ ہوں گے۔^①

حضرت سیدنا ابو جعفر محمد بن علی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں: اے اہلِ عراق تم کہتے ہو کہ اللہ عزوجل کی کتاب میں سب سے زیادہ (بخشش کی) اُمید دلانے والی آیت یہ ہے: ﴿لِإِعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ (پ ۲۴، الزمر: ۵۳) ترجمہ کنز الایمان: اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا اُمید نہ ہو۔ ﴿مگر ہم اہل بیت کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اُمید دلانے والی آیت مبارکہ یہ ہے: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ۝﴾ (پ ۳۰، الضحیٰ: ۵) ﴿اس آیت مبارکہ میں اللہ عزوجل نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کو آپ کی اُمت کے بارے میں راضی فرما دے گا۔

اُمتِ مرحومہ کا جہنم میں بدل

حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری اُمت اُمتِ مرحومہ (یعنی رحم فرمائی گئی) ہے، اس پر آخرت میں کوئی عذاب نہ ہوگا، اس کی سزا دنیا میں زلزلے اور فتنے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو میری اُمت کے ہر شخص کو اہل کتاب میں سے ایک شخص دے کر فرمایا جائے گا کہ جہنم میں یہ تمہارا بدل ہے۔^② ایک روایت میں یہ

①..... شعب الامان للبيهقي، باب في حب النبي ﷺ، ۱۶۴/۲، حدیث: ۱۴۴۵

②..... ابوداود، کتاب الفتن والملاحم، باب ما یرجى فی القتل، ۱۴۲/۴، حدیث: ۴۲۷۸

ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب صفة امة محمد ﷺ، ۵۱۳/۲، حدیث: ۴۲۹۲

الفاظ ہیں: اس اُمت کا ہر شخص ایک یہودی یا نصرانی کو جہنم میں لے جائے گا اور کہے گا کہ یہ جہنم میں میرا نَدِیہ ہے۔ پس اُسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔^①

بخار جہنم کے جوش سے ہے

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بخار جہنم کے جوش سے ہے اور یہ مومنین کا آگ میں سے حصّہ ہے۔^②

خدا رُسوانہ کرے گا

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا تَرْجَهُمْ كَنُزُولِ الْإِسْهَانِ: جس دن اللہ رُسوانہ کرے گا نبی اور ان مَعَهُ^ج (پ ۲۸، التحریر: ۸) کے ساتھ کے ایمان والوں کو۔

اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے محبوب، دانائے غُیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی جانب وحی فرمائی: کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی اُمت کا حساب آپ کو سونپ دوں؟ عرض کی: نہیں اے میرے پروردگار! (میں یہ نہیں چاہتا کیونکہ) تو ان کے لیے مجھ سے بہتر ہے۔ فرمایا: پھر ہم آپ کو ان کے مُتعلّق رُسوانہ کریں گے۔^③

حضرت سَیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ میرا حساب میرے والدین کے سپرد کر دیا جائے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ مجھ پر میرے والدین سے زیادہ رَحْم فرمانے والا ہے۔^④

①..... مسند احمد، حدیث ابی موسیٰ الاشعری، ۵۴/۷، حدیث: ۱۹۶۷۰

②..... بخاری، کتاب بدء الخلق، باب صفة النار وانها مخلوقة، ۳۹۵/۲، حدیث: ۳۲۶۱

معجم اوسط، ۳۴۲/۵، حدیث: ۷۵۴۰

③..... مسند احمد، حدیث حذیفة بن الیمان، ۹۴/۹، حدیث: ۲۳۳۹۶، بتغیر قلیل

④..... حلیۃ الاولیاء، حماد بن سلمة، ۲۷۰/۶، حدیث: ۸۵۶۹، فیہ قول حماد بن ابی سلمة

اُمت تو آپ کی ہے مگر بندے میرے ہیں

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے عَرَوِی ہے کہ سرورِ کائنات، فَخْرِ مَوْجُودَاتِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے رب سے اپنی اُمت کے مُتَعَلِّق یہ سوال کیا: اے میرے رب! ان کا حساب مجھے سونپ دے تاکہ میرے علاوہ ان کے گناہوں پر کوئی مُطَّلَع نہ ہو۔ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی جانب وحی فرمائی: وہ اُمت تو آپ کی ہے مگر بندے میرے ہیں، میں ان پر آپ سے زیادہ رَحْم کرنے والا ہوں، میں ان کا حساب کسی دوسرے کے سِوَر نہ نہیں کروں گا تاکہ ان کے گناہوں کی طرف کوئی نہ دیکھ پائے خواہ وہ آپ ہوں یا کوئی دوسرا۔^①

نبی کی زندگی اور موت دونوں باعثِ خیر ہیں

سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا اس جہانِ فانی سے ظاہری کوچ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میری دُنیاوی زندگی کا تمہارے لیے بہتر ہونا اس لیے ہے کہ میں تمہارے لیے ہر کام کرنے کے دُشْت طریقے بیان کرتا ہوں اور شریعت کی حدیں مُقَرَّر فرماتا ہوں اور جب میں اس جہانِ فانی سے پردہ فرما جاؤں گا تو تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، میں ان میں سے اچھے اعمال دیکھ کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد بجا لاؤں گا اور بُرے اعمال دیکھ کر تمہارے لیے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مُغْفِرَت طَلَب کروں گا۔^②

فرشتوں اور زمین کے تمام گوشوں کا بندے کے گناہ بھول جانا

ایک روایت میں ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ فرشتوں اور زمین کے تمام گوشوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے اور ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے یہاں تک کہ بروزِ قیامت

①..... موسوعة ابن ابی الدنیا، کتاب حسن الظن باللہ تعالیٰ، ۱/۸۱، حدیث: ۶۲، بتغیر ومختصر

②..... مسند بزار، مسند عبد اللہ بن مسعود، ۵/۳۰۸، حدیث: ۱۹۲۵، بتغیر قلب

الکامل فی ضعف الرجال لابن عدی، ۳/۵۳۳، الرقم: ۶۲۲، خراش بن عبد اللہ، بتغیر قلب

وہ اس حال میں آئے گا کہ کوئی شے اس کے خلاف گواہی دینے والی نہ ہوگی۔ اسی طرح مَنْقُول ہے کہ جب مومِن اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کا مُرْتکب ہوتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے فرشتوں کی نگاہوں سے چھپا دیتا ہے تاکہ وہ اسے دیکھ کر بروزِ قیامت اس کے خلاف گواہی نہ دے سکیں۔

یَا کَرِیْمُ الْعَفْوِ! سے مراد

حُسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ رَبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک دِن بارگاہِ خُداوندی میں عرض کی: یَا کَرِیْمُ الْعَفْوِ! تو حضرت سَیدنا جبرائیل عَلَیْہِ السَّلَام نے عَرْض کی: کیا آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اِن الفاظ کی مراد جانتے ہیں؟ (پھر خود ہی عَرْض کرنے لگے:) ان سے مراد یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی رَحْمَت سے گناہوں کو مُعاف فرما دیتا اور اپنے کَرَم سے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔^①

کاملِ نعمت کیا ہے؟

ایک بار رَسُوْلِ اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کسی کو یہ دُعا مانگتے سنا: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے کاملِ نِعْمَت مانگتا ہوں۔ تو اس سے دُرِیافت فرمایا: کیا تو جانتا ہے کہ کاملِ نِعْمَت کیا ہے؟ اس نے عَرْض کی: نہیں۔ تو ارشاد فرمایا: کاملِ نِعْمَت جَنّت میں جانا ہے۔^②

مکملِ نعمت سے مراد

(صاحبِ کتاب امامِ اَجَل حضرت سَیدنا شیخ ابوطالب سَیِّدناشیخ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھی ہمیں اس بات کی خَبَر دی ہے کہ اس نے ہمارے لیے دِیْنِ اسلام کو پسند فرما کر ہم پر اپنی نِعْمَت مکمل فرمادی ہے اور یہ بھی دُخُولِ جَنّت کی دلیل ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَتَمَمْتُ
عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ
ترجہ کنز الایمان: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دِیْن
کامل کر دیا اور تم پر اپنی نِعْمَت پوری کر دی اور تمہارے لیے

①..... شعب الایمان للہقی، باب فی معالِجۃ کل ذنب بالتوبۃ، ۵/۳۸۹، حدیث: ۷۰۲۳

②..... ترمذی، کتاب الدعوات، باب رقم: ۹۳، ۵/۳۱۲، حدیث: ۳۵۳۸

اسلام کو دین پسند کیا۔

دِیْنًا (ب ۶، المائدہ: ۳)

ہم بھی آیتِ مبارکہ میں مذکور نعمت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ شریک ہیں، لہذا ہمیں بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم سے اپنے گناہوں کی بخشش کی اُمید ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ (ب ۲۶، الفتح: ۲)

ترجمہ کنز الایمان: تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے۔

ایک گناہ کی سزا دوبار نہیں ہوگی

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ جس نے کوئی گناہ کیا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا میں اس کی پردہ پوشی فرمائی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے بڑھ کر کریم ہے کہ آخرت میں اس کا پردہ فاش کرے اور جس نے کوئی گناہ کیا اور اس پر اسے دنیا میں ہی سزا دیدی گئی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے بڑھ کر عادل ہے کہ آخرت میں دوبارہ اپنے بندے کو سزا دے۔^① ایک روایت میں الفاظ یوں ہیں: بندہ دنیا میں گناہ کرے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی پردہ پوشی فرمادے تو بروز قیامت اس کی مغفرت بھی فرمادے گا۔

گناہ گار کا حفاظت الہی میں ہونا

کسی بزرگ سے مروی ہے کہ ہر گناہ گار گناہ کا ارتکاب کرتے وقت اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں: جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حفاظت میں ہوتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور جس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی حفاظت کا ذمہ اٹھالیتا ہے وہ رُشوا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مَنْقُول ہے کہ جسے دنیا میں رُشوا کیا گیا تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو گا اور اسے آخرت میں اس گناہ کی وجہ سے رُشوا نہ کیا جائے گا۔

①..... ابن ماجہ، کتاب الحدود باب الحد کفارة، ۲۵۱/۳، حدیث: ۲۶۰۴، بتغیر قلیل

مسند احمد، مسند علی بن ابی طالب، ۲۱۳/۱، حدیث: ۷۷۵

گناہ کے بعد مغفرت طلب کرنا

مَرُوٰی ہے کہ سرکارِ والا اِثْبَار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بندہ جب گناہ کر کے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مَغْفِرَتِ طَلَب کرتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے: میرے بندے کو دیکھو اس نے گناہ کیا مگر اسے یہ یقین بھی تھا کہ اس کا رب گناہ مُعَاف فرماتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے گرفت بھی فرماتا ہے، لہذا میں تم سب کو اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے بخش دیا ہے۔^①

بندے کا گناہ کے بعد رب کو بار بار پکارنا

حضرت سَیِّدُنا محمد بن مُصْعَب رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سَیِّدُنا اَسود بن سالم رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے مجھے ایک مَكْتُوب میں لکھا: بندہ جب اپنے نفس پر کوئی زیادتی کر کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر عَزْر کرتا ہے: اے میرے رب! تو فرشتے اس کی آواز پر حجاب ڈال دیتے ہیں، جب وہ دوسری مرتبہ اے میرے رب! کہتا ہے تو فرشتے پھر اس کی آواز پر حجاب ڈال دیتے ہیں اور جب وہ تیسری بار بھی ”اے میرے رب!“ پکارتا ہے تو فرشتے اس بار بھی اس کی آواز پر پردہ ڈال دیتے ہیں، مگر جب وہ چوتھی بار اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ فرشتوں سے فرماتا ہے: تم کب تک میرے بندے کی آواز مجھ تک پہنچنے سے چھپاتے رہو گے، میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ اس کا کوئی رب نہیں جو اس کے گناہوں کو مُعَاف فرمائے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے مُعَاف فرما دیا ہے۔

گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگیں تو بھی

ایک حدیثِ تَدْوِی میں ہے کہ جب بندہ گناہوں کا مُرْتَبِک ہو یہاں تک کہ اس کے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگیں تو بھی میں اس کے گناہ مُعَاف فرما دوں گا جب وہ مجھ سے مَغْفِرَتِ طَلَب کرے اور بخشش کی اُمید رکھے۔^②

①.....مسلم، کتاب التوبۃ، باب قبول التوبۃ من الذنوب... الخ، ص ۱۴۷، حدیث: ۲۷۵۸

②.....ترمذی، کتاب الدعوات، باب فی فضل التوبۃ والاستغفار... الخ، ۳۱۸/۵، حدیث: ۳۵۵۱

زمین بھر گناہ کر کے بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہونا

ایک حدیثِ قدسی میں ہے کہ اگر میرا بندہ مجھے زمین بھر گناہ کر کے ملے تو میں اسے اسی قدر مغفرت سے ملوں گا بشرطیکہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔^①

فرشتے کا چھ ساعتوں تک قلم اٹھائے رکھنا

تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ مغفرتِ نشان ہے: بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو فرشتہ چھ ساعتوں تک قلم اٹھائے رکھتا ہے (یعنی گناہ نہیں لکھتا)، اگر وہ توبہ کر لے اور مغفرت چاہے تو وہ کوئی گناہ نہیں لکھتا اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر وہ اس کا ایک گناہ لکھ لیتا ہے۔^② ایک روایت میں الفاظ کچھ یوں ہیں: جب وہ فرشتہ اس کا گناہ لکھ لیتا ہے اور اس کے بعد بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو دائیں جانب کا فرشتہ بائیں جانب والے فرشتے سے جس کا وہ امیر بھی ہے، کہتا ہے: اس کا یہ گناہ مٹا دو تاکہ میں اس کی نیکی کے 10 گنا ثواب میں سے ایک مٹا کر نو لکھ لوں۔ اس طرح وہ گناہ اس سے مٹا دیا جاتا ہے۔^③

فرشتوں کی خوشی

منقول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بندے کے لیے دائیں جانب والے فرشتے کے قلب میں جو رحمت ڈالی ہے وہ بائیں جانب والے فرشتے کے قلب میں ڈالی گئی رحمت سے کئی گنا زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے بائیں جانب والے فرشتے کا امیر بھی مقرر فرمایا ہے۔ بندہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو دائیں جانب والا فرشتہ خوش ہوتا ہے اور ایک قول کے مطابق تمام فرشتے اس کی نیکی سے خوش ہوتے ہیں اور بندے کے لیے ان فرشتوں کی خوشی کے باعث نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

①..... مسلم، کتاب الذکر والدعاء... الخ، باب فضل الذکر والدعاء والتقرب الی اللہ، ص ۱۴۴۳، حدیث: ۲۶۸۷

②..... معجم کبیر، ۱۸۵/۸، حدیث: ۷۷۲۵

شعب الایمان للبیہقی، باب فی معالجة کل ذنب بالتوبة، ۳۹۱/۵، حدیث: ۷۵۱

③..... حلیۃ الاولیاء، شوس بن حباش، ۲۸۹/۲، حدیث: ۲۲۵۷

بندہ مغفرت طلب کرتے کرتے تھک جاتا ہے

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ایک طویل حدیث پاک میں ہے کہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ ایک اعرابی نے عرض کی: اگر وہ توبہ کر لے تو؟ ارشاد فرمایا: وہ گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ عرض کی: اگر پھر اسی گناہ کا مُرْتکب ہو تو؟ ارشاد فرمایا: وہ گناہ لکھ لیا جائے گا۔ عرض کی: اگر پھر توبہ کر لے تو؟ ارشاد فرمایا: پھر نامہ اعمال سے مٹا دیا جائے گا۔ عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ ارشاد فرمایا: جب تک وہ معافی مانگتا رہے اور بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہو کر توبہ کرتا رہے، کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تو مغفرت فرماتا رہتا ہے مگر بندہ مغفرت طلب کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ چنانچہ بندہ جب کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں جانب والا فرشتہ اس کے نیکی کرنے سے پہلے ہی اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتا ہے اور جب وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو 10 نیکیاں مزید لکھ دیتا ہے پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ اس نیکی کا ثواب 700 گنا تک مزید عطا فرماتا ہے مگر جب کوئی بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نہیں لکھا جاتا، اگر گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے مگر اس گناہ کے پیچھے بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خشن مغفرت ہوتی ہے۔^①

جب میں مر جاؤں گا تو میرا ٹھکانا کہاں ہو گا؟

ایک شخص سرکارِ والا شہار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! میں صرف ایک ماہ کے روزے رکھتا ہوں اس سے زیادہ نہیں، صرف پانچ نمازیں پڑھتا ہوں اس سے زیادہ نہیں، مجھ پر میرے مال میں رضائے خداوندی کے لیے نہ زکوٰۃ ہے نہ حج، نہ میں نفی صدقہ کرتا ہوں، اب بتائیے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرا ٹھکانا کہاں ہو گا؟ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جنت میں۔ عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! آپ کے ساتھ؟ تو سرکارِ نامدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مسکرا دیئے اور فرمایا: ہاں! میرے ساتھ۔ اگر تو نے اپنے

①..... بخاری، کتاب الرقاق، باب من ہم بحسنۃ اویسیۃ، ۴/۲۴۲، حدیث: ۶۲۹۱، بتغیر و اختصار

معجم اوسط، ۶/۲۵۴، حدیث: ۸۶۸۹، مختصراً

دل کی دو چیزوں یعنی دھوکے اور حسد سے حفاظت کی، زبان کو بھی دو چیزوں یعنی غیبت اور جھوٹ سے محفوظ رکھا اور آنکھ کو بھی دو چیزوں سے محفوظ رکھا یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھا اور کسی مسلمان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا تو میرے ساتھ میری ان دو ہتھیلیوں کو تھام کر جنت میں داخل ہو گا۔

مخلوق کے حساب کا نگران کون ہو گا؟

ایک طویل روایت میں حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! مخلوق کے حساب کا نگران کون ہو گا؟ ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ۔ عرض کی: کیا وہ خود حساب لے گا؟ فرمایا: ہاں! تو اعرابی مسکرا دیا، سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس سے دریافت فرمایا: اے اعرابی کس بات پر تو مسکرایا ہے؟ عرض کی: کریم جب قُدْرَت پاتا ہے تو مُعاف فرما دیتا ہے اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر سے کام لیتا ہے۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اعرابی نے سچ کہا ہے، جان لو! اللہ عَزَّوَجَلَّ سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، وہ اَکْرَمُ الْاَکْرَمِیْنَ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا: اعرابی نے اس بات کو سمجھ لیا ہے۔

کسی ولی کو حقیر سمجھنا

مذکورہ روایت میں ہی ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کعبہ کو عظمت و شرافت سے نوازا ہے، اگر کسی بندے نے اسے ایک ایک پتھر کر کے گرایا پھر اسے آگ لگا دی تو بھی اس کا جرم اس شخص کے جرم تک نہیں پہنچے گا جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کسی ولی کو حقیر سمجھا۔ اعرابی نے عرض کی: مَنْ اَوْلِیَآءُ اللہ؟ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اولیا کون ہیں؟ ارشاد فرمایا: تمام مومنین اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اولیا ہیں کیا تو نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ ذی شان نہیں سنا: اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی التَّوْحِیْدِ (پ ۳، البقرہ: ۲۵۷) سے نور کی طرف نکالتا ہے۔

ایک مومن کی فضیلت

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:

مومن کعبہ سے افضل ہے، طیب و طاہر ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں فرشتوں سے زیادہ مُعَزَّز ہے۔^①

حضرت سَیدنا عبد اللہ بن عمرو رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ، حضرت سَیدنا ابُو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور حضرت سَیدنا کَعْبُ الْأَخْبَارِ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْفَقَّار سے مروی ایک مشہور روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کعبہ کی جانب دیکھ کر ارشاد فرمایا: تیری عظمت و شرافت کتنی زیادہ ہے، مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک مومن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔^②

عظمت کعبہ کا باعث اولیائے کرام ہیں؟

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سَیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْفَقَّار فرماتے ہیں) اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کو یہ حلم ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے دوستوں کی عظمت کی وجہ سے اس کے گھر یعنی کعبہ کو پاک کریں، گویا یَسَّیْتُ اللہَ وَادَّعَا اللہُ شُرْفَاةً تَغْفِیْہَا گو یہ شرفِ اولیائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کی بدولت ملا۔ چنانچہ، ایک حدیثِ قدسی میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی کی توہین کی گویا اس نے مجھے جنگ کی دعوت دی، (یاد رکھو!) میں دنیا و آخرت میں اپنے ولی کا انتقام لینے والا ہوں۔^③

سیدنا یعقوب و یوسف عَلَیْہِمَا السَّلَام کے درمیان جدائی کی وجہ

حضرت سَیدنا یعقوب عَلَیْہِ السَّلَام کے مُتَقَلِّق مَرُوی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ عَلَیْہِ السَّلَام کی جانب وَحی فرمائی: کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے اور یوسف کے درمیان جدائی کیوں پیدا کی؟ عرض کی: نہیں۔ ارشاد فرمایا: اس لیے کہ آپ نے ان کے دوسرے بھائیوں سے فرمایا تھا ﴿أَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الدِّبُّ وَ أَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ﴾ (پ ۱۲، یوسف: ۱۳) ترجمہ کنز الایمان: ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھالے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ آپ کو اس پر بھیڑیے کا خوف تو ہوا مگر مجھ سے حفاظت کی اُمید کیوں نہ رکھی؟ اس کے بھائیوں

①..... الزہد لولکیج، باب فضل المؤمن، ص ۳۱۰، حدیث: ۸۴، مختصراً

②..... ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب حرمة دم المؤمن و مالہ، ۳۱۹/۲، حدیث: ۳۹۳۲، بغیر قلیل

معجم اوسط، ۲۰۳/۲، حدیث: ۵۷۱۹

③..... معجم اوسط، ۲۰۳/۲، حدیث: ۵۷۱۹

کی غفلت کی طرف تو دیکھ لیا مگر میری حفاظت کی طرف کیوں نہ دیکھا؟ یہ میری آپ پر عنایت ہے کہ میں نے آپ کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے کہ میں اَنْرَحْمُ الرَّاحِمِیْنَ ہوں۔ لہذا آپ نے مجھ سے (یوسف کی واپسی کی) اُمید رکھی (تو میں نے انہیں آپ سے ملا دیا)۔ اگر میں نے آپ کی تقدیر میں خود کو اَنْرَحْمُ الرَّاحِمِیْنَ نہ لکھا ہوتا تو میں کبھی آپ پر (یوسف کو بلانے کا) کَرَم نہ فرماتا۔

خوف و رجا

رجا کسی شے میں طمع کے قوی ہونے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن کریم میں طمع کو رجا کی جگہ ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا (سجدة: ۱۶) ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور اُمید کرتے۔

یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ خوف کسی شے سے ڈر کے قوی ہونے کا نام ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

يَحْذَرُ الْأَخَذَ وَيَرْجُو أَرْحَصَ رَبِّهِ ط (الزمر: ۹) ترجمہ کنز الایمان: آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے۔

رجا کے بغیر ایمان دُرست نہیں

رجا مومنین کا وصف اور ایمان کا ایسا خلق ہے جس کے بغیر ایمان دُرست نہیں جیسا کہ یہ خوف کے بغیر دُرست نہیں۔ گویا کہ رجا پرندے کا ایک پر ہے جس کے بغیر وہ پرواز نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا جو اس ہستی سے اُمید نہیں رکھتا جس پر وہ ایمان لایا ہے۔

رجا اور حسن ظن

یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حُسن ظن اور حُسن اُمید رکھنے کا ایک مقام ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، وائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمان نصیحت نشان ہے: تم میں سے ہر گز کسی کو موت نہ آئے مگر یہ کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حُسن ظن رکھتا ہو۔ اس لیے کہ حدیثِ قدسی میں ہے: میں اپنے بندے کے گمان کے

مُطابق ہوتا ہوں، (اب یہ اس پر ہے کہ) وہ جو چاہے مجھ سے گمان رکھے۔

حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم کھا کر فرماتے: بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے جو بھی اچھا گمان رکھتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ ہر قسم کی خیر و بھلائی اس کے دُستِ قُدْرَت میں ہے یعنی جب وہ کسی کو حُسنِ ظن کی توفیق عطا فرماتا ہے تو اسے وہ شے بھی عطا فرما دیتا ہے جس کے ملنے کا وہ گمان رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ جس شے کے مُتَعَقِّقِ حُسنِ ظن رکھتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے وُتُوْع کا ارادہ فرما لیتا ہے۔

حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ فَرَمَاتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿وَاحْسِنُوا۟ ۖ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ﴾ (البقرة: ۱۹۵) ترجمہ کنز الایمان: اور بھلائی والے ہو جاؤ بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ ﴿﴾ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے سنا: اس سے مراد ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اچھے گمان رکھو۔

وقتِ نزع خوف ورجا کا ساتھ

ایک بار سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کسی شخص کے پاس تشریف لائے جبکہ اس پر موت کی علامات ظاہر تھیں، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس سے دریافت فرمایا: تم اپنے آپ کو کیسا پارہے ہو؟ عرض کی: میری حالت یہ ہے کہ میں اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں مگر اپنے رب کی رحمت کی اُمید رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا: جس بندے کے دل میں اس حالت میں یہ دونوں چیزیں جمع ہوں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے وہ شے عطا فرما دیتا ہے جس کی اس نے اُمید رکھی اور اس سے محفوظ رکھتا ہے جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے۔^① یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کی عقل خوف سے زائل ہو گئی تھی یہاں تک کہ وہ نا اُمیدی کی حد تک پہنچ گیا۔ چنانچہ آپ رَحِمَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس سے ارشاد فرمایا: اے شخص! تیرا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت سے مایوس ہونا تیرے گناہ سے بھی عظیم ہے۔

کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ التکریم نے سچ فرمایا ہے، کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جس رحمت سے غم میں مبتلا شخص راحت پاتا اور گناہوں میں مبتلا شخص بخشش کی اُمید رکھتا ہے اس رحمت سے نا اُمید ہونا گناہوں سے بھی عظیم ہے، بلکہ تمام گناہوں سے زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس نے اپنی خواہش کی بنا پر ان صفاتِ باری تعالیٰ سے تعلق توڑا جن سے رحمت کی اُمید رکھی جاتی ہے اور اپنی مذموم صفت سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کرم پر حکم لگایا جو بہت بڑا گناہ ہے اگرچہ اس کے دیگر گناہ بھی کبیرہ ہیں (مگر اس کا یہ گناہ دیگر کبیرہ گناہوں سے بڑا ہے)۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿وَلَا تَتَّقُوا ابَايَ يَكُفِّرُ بَالِيَ الَّذِي كَفَرْتُمْ﴾ (پ ۲، البقرة: ۱۹۵) ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ کی تفسیر میں ہے کہ یہاں ایسا شخص مراد ہے جو کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے اپنے ہاتھ آلودہ (آلودہ) کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا، پھر کہتا ہے کہ میں ہلاک ہو گیا مجھے کوئی عمل فائدہ نہ دے گا۔ چنانچہ اس سے منع کیا گیا ہے۔

رجا

رجا ایک بلند مقام اور عمدہ حال ہے جو صرف اہلِ علم و حیا میں سے کریم لوگوں کو حاصل ہے۔ یہ حال ان پر مقامِ خوف کے بعد آتا ہے، وہ رجا کی وجہ سے ہی کُزب سے راحت اور گناہوں کا ارتکاب ہو جانے پر سُکون پاتے ہیں۔ جسے خوف کی معرِفَت نصیب نہ ہو وہ رجا کی معرِفَت بھی نہیں پاتا اور جو مقامِ خوف میں صحت و سلامتی پر قائم نہیں رہتا اسے اہلِ رجا کے بلند مقامات پر فائز نہیں کیا جاتا۔

مقامِ رجا و مقامِ خوف کا باہمی تعلق

ہر بندے کو اس کے مقامِ خوف کے مطابق مقامِ رجا حاصل ہوتا ہے اور خوف دلانے والی صفات سے حاصل ہونے والے مکاشفہ کے مطابق اسے اُمید دلانے والی صفات کا کشف ہوتا ہے۔ اگر اس کا مقام مخلوقات کو خوف دلانے والی صفات مثلاً گناہ، عُیوب اور اسباب ہوں تو ان مقامات کے اِغْتِبَار سے اسے

مقاماتِ رجا حاصل ہوں گے یعنی اس سے کیا گیا وعدہ پورا کیا جائے گا، گناہ مُعاف کر دیئے جائیں گے اور جنت اور اس میں پائے جانے والے عُمَدہ اوصاف کے حُصُول کا شوق اس کے دل میں پیدا کر دیا جائے گا۔ یہ اصحابِ یَمین کا طریق ہے۔ لیکن ذاتِ باری تعالیٰ کے اوصاف کے مُشاہدے سے جو خوف دِلانے والی صفات پیدا ہوتی ہیں اگر کوئی ان کے مقام پر فائز ہو یعنی اگر کسی کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اَزلی عَم، بُرے خاتمہ، خفیہ تدبیر، باطنی اِستِدرار، قُدَرَت کی رِکَرِفت اور عَظَم جِزوات کے مُشاہدے سے خُوفِ الہی حاصل ہو تو اسے خوف میں اپنے مقام کے اِغْتِیار سے مقامِ مَحَبَّت اور مقامِ رضا حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ رجا اخلاق کے معانی اور کَرَم، اِحسان، فَضْل، عِنایت، لُطْف اور اِمْتِنان جیسے اوصاف کا نام ہے۔

رجا میں صاحبِ کتاب کا مقام

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سَلَمی عَلیہ رَحْمَةُ اللہِ اَعْوٰی فرماتے ہیں) یہ صحیح نہیں کہ ہم ہر وہ بات بتا دیں جو ہمیں مقاماتِ رجا میں اہل رجا کے مُشاہدے کے مُتَعَلِّق معلوم ہے۔ اس لیے کہ یہ باتیں عام مومنین والی نہیں، بلکہ یہ اس شخص کے لیے سخت نقصان دہ ہیں جسے یہ مقام حاصل نہ ہو، یہ خواص لوگوں کی باتیں ہیں جو صرف مَحَبَّت سے ہی حاصل ہوتی ہیں اور فائدہ دیتی ہیں اور مَحَبَّتِ دِل کے خوف سے دُرُست ہونے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ اکثر نفوس خوف سے ہی دُرُست ہوتے ہیں جیسا کہ بُرے غلام کوڑے اور ڈنڈے کھائے بغیر سیدھے نہیں ہوتے، پھر (بھی سیدھے نہ ہوں تو) انہیں تنواروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

رجا کے صحیح ہونے کی علامت

بندے میں رجا کے صحیح ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کی رجا میں خوف بھی ہو کیونکہ جب کسی شے کی اُمید پائی جاتی ہے تو دل میں اس کی عَظَمَت اور اس پر رِشک کی شِدَّت کی وجہ سے بندے کو اس کے فوت ہو جانے کا خوف بھی لاحق رہتا ہے، اس طرح وہ حالِ رجا میں فوتِ رجا کے خوف سے جُدا نہیں ہوتا۔ حالانکہ رجا اہل خوف کے لیے راحَت کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب لوگ رجا کو خوف کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایسے اوصاف ہیں جن میں سے کوئی بھی دوسرے سے جُدا نہیں ہوتا۔ عربوں کا طریقہ ہے کہ جب ایک شے

دوسری کو لازم ہو یا اس کا وصف یا سبب ہو تو وہ اسے دوسری شے کا نام دیدیتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں: مَا لَكَ لَا تَرْجُو كَذَا؟ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں: مَا لَكَ لَا تَخَافُ؟ تم کیوں نہیں ڈرتے۔ قرآن کریم میں فرمانِ باری تعالیٰ ہے: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ (پ ۲۹، سورہ: ۱۳) ﴿اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اکثر مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے جو تم عظمتِ باری تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ نیز اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ (پ ۱۶، الکہف: ۱۱۰) ﴿یعنی یہاں بھی مراد یہ ہے کہ جسے اپنے رب سے ملنے کا ڈر ہو۔

خوف ورجا دن رات کی طرح ہیں

خوف ورجا کا آپس میں تعلق دن اور رات کے باہمی تعلق جیسا ہے۔ کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دن رات میں سے کسی ایک کے ذریعے کل مدت (24 گھنٹے) بیان کرنا بھی جائز ہے۔ چنانچہ ایک ہی واقعے کے متعلق قرآن کریم میں دو مختلف مقامات پر مدت بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ کچھ یوں مذکور ہیں: ﴿إِنَّكَ أَتَيْتَ النَّاسَ شَتَّىٰ لَيَْالٍ سَوِيًّا﴾ (پ ۱۶، سورہ: ۱۰) ﴿اور دوسرے مقام پر ہے ﴿ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا﴾ (پ ۳، آل عمران: ۴۱) ﴿ایسا اس لیے ہے کہ دن رات سے جدا ہے نہ رات؛ دن سے جدا۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں ایک کے ذریعے دوسرے کی خبر دی، یہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے میں داخل بھی ہیں اور دونوں میں سے کوئی ایک ہی اللہ عزوجل کی حکمت و قدرت سے ظاہر ہوتا ہے کیونکہ ان دونوں کے احکام و انعامات میں فرق ہے۔ جب دن ظاہر ہوتا ہے تو اللہ عزوجل کی قدرت سے رات اس میں چھپی ہوتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو اللہ عزوجل کی حکمت سے دن اس میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ ایک کے دوسرے میں داخل ہونے اور ایک کو دوسرے میں

۱..... ترجمہ کنز الایمان: تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے۔

۲..... ترجمہ کنز الایمان: تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو۔

۳..... ترجمہ کنز الایمان: تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین رات دن لوگوں سے کلام نہ کرے بھلا چنگا ہو کر۔

۴..... ترجمہ کنز الایمان: تین دن مگر اشارہ سے۔

لپٹنے کی یہی حقیقت ہے۔

معانی ملکوت میں خوف و رجا کی حقیقت

دن رات کی طرح معانی ملکوت میں خوف و رجا کی حقیقت بھی ایسی ہی ہے کہ جب خوف ظاہر ہوتا ہے تو بندے پر خوف طاری ہو جاتا ہے، پھر وُضْفِ خوف کی تجلّی کے مشاہدے سے اس پر احکام خوف ظاہر ہوتے ہیں تو اسے وُضْفِ خوف کے غلبہ کی وجہ سے خائف کا نام دیدیا جاتا ہے مگر اس کے خوف میں رجا بھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ (اسی طرح) جب رجا ظاہر ہوتی ہے تو بندے کا شمار اہل رجا میں ہونے لگتا ہے اور اس پر اُمید دلانے والی صفات کی بنا پر رُبُوبِیَّت کی تجلّی کے مشاہدے سے احکام رجا ظاہر ہوتے ہیں تو بندے کو انہی سے مُتَّصِف کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس پر حالت رجا غالب ہوتی ہے مگر اس حالت رجا میں خوف بھی مُضْمَر (پوشیدہ) ہوتا ہے۔

ایمان کے دواوصاف

پرندے کے دو پروں کی طرح خوف و رجا ایمان کے دواوصاف ہیں اور مومن کی حالت ان دونوں یعنی خوف و رجا کے درمیان ایسے ہے جیسا کہ پرندہ اپنے دونوں پروں کے درمیان ہوتا ہے یا ترازو کا کٹاٹا اس کے دونوں پلڑوں کے درمیان۔

حضرت سیدنا مطرّف رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مَنْقُول ہے کہ اگر مومن کے خوف و رجا کا وژن کیا جائے تو دونوں برابر ہوں گے۔ حقیقت رجا کی معرفت اور رجا والی شے میں طَمَع کے صدق میں بھی اَصْل ہے۔ چنانچہ مومنین خوف و رجا کے اعتدال کی حالت میں ہوتے ہیں اور یہ دوایسے مقام ہیں جن میں سے اعلیٰ مقام مُقَرَّبِین کا ہے جو انہیں رجا والے اخلاق اور خوف دلانے والے اوصاف کے مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے اور دوسرا مقام اصحاب یمن کا ہے جو انہیں احکام کی ابتدا اور اقسام کے تفاوت کی معرفت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کی صورت کچھ یوں بنتی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مخلوق پر اپنے فضل سے کرم فرمایا اور ایسا اس نے اپنی مرضی سے کیا نہ کہ کسی کے مجبور کرنے سے۔ لہذا جب اس نے بندوں کو یہ بات بتائی تو وہ نعمت کی ابتدا کے اعتبات سے کامل نعمت کی اُمید رکھنے لگے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں جادو گروں نے معرفت کی طمع کی جب وہ

ایمان لائے تو کہنے لگے:

إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا أَنْ كُنَّا
أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾ (پ ۱۹، الشعراء: ۵۱)

یعنی انہوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے (اعتبار سے اُمید رکھتے ہیں کہ ہمارے ایمان لانے کے سبب ہماری بخشش ہو جائے گی۔ مغلوم ہوا کہ انہوں نے ایمان لانے کی وجہ سے بخشش کی اُمید رکھی۔

نعمت سے محرومی پر مایوس ہونا

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس بندے کی خدمت فرمائی ہے جسے اس نے کسی نعمت سے نواز کر وہ نعمت واپس لے لی ہو، پھر وہ شخص اس نعمت کے دوبارہ ملنے سے مایوس ہو گیا ہو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَلَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا
مِنْهُ ۖ إِنَّهُ لَكَفُورٌ مُّقْتَدِرٌ ﴿٩﴾ (پ ۱۲، ہود: ۹)

پھر اسے اس سے چھین لیں ضرور وہ بڑا اُمید نا شکر ہے۔
اس کے بعد اپنے صبر کرنے والے نیک بندوں کو مستثنیٰ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:
إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ط
ترجمہ کنز الایمان: مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے۔ (پ ۱۲، ہود: ۱۱)

خوف ورجاء کا دل میں بئیرا

مَرْوِی ہے کہ حضرت سیدنا القیمان رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اتنا ڈرو کہ کبھی اس کی خُفِیَّہ تدبیر سے بے خوف مت ہو اور اپنے خوف سے زیادہ اس سے اُمید رکھو۔ اس نے عرض کی: میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ حالانکہ میرا ایک ہی دل ہے۔ فرمایا: کیا تو نہیں جانتا کہ مومنین کے دُودل ہوتے ہیں۔ ایک سے وہ ڈرتا ہے اور دوسرے سے اُمید رکھتا ہے۔ مُراد یہ ہے کہ خوف ورجاء ایمان کے دو وصف ہیں جن سے مومنین کا دل کسی وقت بھی خالی نہیں ہوتا گویا کہ اس صورت میں وہ دُودلوں والا بن جاتا ہے۔

مخلوق کے طبقات

مخلوق کو چار طبقات میں پیدا کیا گیا ہے۔ ہر طبقے میں ایک گروہ ہے۔ چنانچہ،

بعض وہ ہیں جو حالتِ ایمان میں زندگی بسر کرتے ہیں اور حالتِ ایمان ہی میں موت کو گلے سے لگاتے ہیں۔ یہاں ان کی رجا اپنے اور دیگر مومنین کے لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ جب اللہ عزوجل انہیں کسی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اُمید رکھتے ہیں کہ اللہ عزوجل ان پر اپنی نعمت کو مکمل فرمائے گا اور اس نے انہیں جس نعمت سے نوازا ہے ان سے واپس نہ لے گا۔

بعض لوگ وہ ہیں جو حالتِ ایمان میں زندگی بسر کرتے ہیں مگر موت انہیں حالتِ کفر میں آتی ہے۔ اس مقام سے اہل رجا اور دیگر لوگوں کو ڈرنا چاہئے کیونکہ وہ یہ حکم تو جانتے ہیں مگر اللہ عزوجل کا وہ حکم ان سے پوشیدہ ہوتا ہے جو اس نے اپنے علم کے مطابق ان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔

بعض لوگ وہ ہیں جو حالتِ سُفر میں زندگی بسر کرتے ہیں مگر موت انہیں حالتِ ایمان میں آتی ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جن کی زندگی بھی حالتِ کفر میں گزرتی ہے اور موت بھی سُفر پر ہی آتی ہے۔

یہ دو الگ الگ حکم ہیں جو رجا کا موجب ہیں مگر دوسرا حکم مُشرک کے لیے ہے کہ جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو اس کے ظاہر کی وجہ سے نا اُمید نہیں ہوتے بلکہ اس رجا میں انہیں یہ ڈر خوف لاحق ہوتا ہے کہیں ان کی موت بھی اس حالت پر نہ ہو اور اللہ عزوجل کے ہاں یہ بات حقیقت کا روپ نہ دھار لے۔

مومن کی معتدل حالت

مومن مذکورہ چاروں احکام کو جان لیتا ہے تو خوف و رجا اس کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے ایمان کے اعتدال کی وجہ سے اس کی حالت بھی معتدل ہو جاتی ہے۔ وہ مخلوق پر اس کے ظاہر کے مطابق حکم لگاتا ہے اور پوشیدہ باتوں کو اللہ عزوجل کے سپرد کر دیتا ہے، وہ کسی بندے کے ظاہر کی وجہ سے اس پر شر کا قطعی حکم نہیں لگاتا بلکہ اس کے لیے اس خیر کی اُمید رکھتا ہے جو عند اللہ پوشیدہ ہو۔ نیز اپنے یا کسی کے بھی ظاہر کی وجہ سے اس کے خیر میں مبتلا ہونے کی گواہی نہیں دیتا بلکہ عند اللہ شر کے پوشیدہ ہونے سے ڈرتا ہے۔

مومن کی کامل حالت

مومن کا کامل حال یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پر تو ڈرے مگر دوسروں کے لیے خیر کی اُمید رکھے کیونکہ یہی مومنین کا وجدان ہے اس اعتبار سے کہ وہ حُسنِ ظن رکھتے ہوئے عبادت کرتے ہیں۔ وہ لوگوں سے بھی حُسنِ ظن رکھتے ہیں اور ظاہری اعمال پر سلامتی قلب کی وجہ سے عذر پیش کرتے ہیں اور پوشیدہ باتوں کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے نفوس سے بد ظن رہتے ہیں کیونکہ وہ ان کی صفات کو خوب جانتے ہیں اور ان پر ملامت کرتے رہتے ہیں اور وہ ان کے لیے کسی قسم کی کوئی حُجَّت قائم نہیں کرتے کیونکہ وہ ان کے شر میں مبتلا ہونے سے پوشیدہ طور پر ڈرتے ہیں، نیز انہیں یہ خوف بھی لاحق رہتا ہے کہ ایسا کرنے سے گویا وہ خود اپنے ہی نفوس کو پاک دامن قرار دیدیں گے۔

مُنافِق کی حالت

جس شخص پر یہ دونوں باتیں اُلٹ ہو جائیں گویا وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حُفَیْہ تدبیر کا شکار ہے یہاں تک کہ وہ اپنے نفس کے مُتَعَلِّق تو اچھا لگتا رہتا ہے مگر دوسروں کے مُتَعَلِّق بدگمانی کا شکار رہتا ہے، لوگوں کے شر میں مبتلا ہونے کا تو خوف رکھتا ہے مگر اپنے لیے رَحْمَت کی اُمید رکھتا ہے، حُجَّت قائم کرتے ہوئے اپنے نفس کے لیے تو عذر تلاش کرتا ہے مگر لوگوں کو ملامت کرتا ہے اور ان کی مذمت سے بھی نہیں کتراتا۔ یہ سب مُنافِقین کے اوصاف ہیں۔

علامتِ رجا

اُنلِ رجا کے لیے ان کے مقام کے مطابق ایک حال ہوتا ہے اور چونکہ مقام کے مطابق حال کی کوئی علامت بھی ہوتی ہے، لہذا رجا کی علامت یہ ہے کہ بندے کو رجا والی شے کے مشاہدے سے اپنے رب کے ساتھ دائمی حُسنِ معاملہ و قُرب حاصل ہو، اللہ عَزَّوَجَلَّ پر حُسنِ ظن رکھنے اور اچھی اُمیدیں وابستہ کرنے کی بنا پر نوافل کی ادائیگی کے ذریعے بہت زیادہ قُرب حاصل ہو اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے جو نیک اعمال بجالانے کا

عَلَّمَ دیا ہے وہ اپنے فَضْل سے انہیں شَرَفِ قُبُولِیَّت عطا فرمائے اور یہ سب کچھ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے کَرَم سے کرتا ہے حالانکہ اس پر ان اَعمال کو قبول کرنا لازم ہے نہ ہم اس بات کا کوئی حق رکھتے ہیں۔ بلکہ بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اِحسان اور اس کی رَحْمَت سے جو نیک عَمَل کرتا ہے وہ اس کے بُرے اَعمال کا کفارہ بن جاتے ہیں اس اِغْتِبَار سے کہ وہ اپنے مَخْفِی لُطْف و کَرَم اور اَخْلَاقِ حَمِیدہ کی بنا پر ہم پر اپنی عَنایات فرماتا رہتا ہے مگر ایسا کرنا اس پر لازم نہیں بلکہ ایسا وہ اس لیے فرماتا ہے کہ بندہ اس سے حُسن ظَن رکھتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سَیدُنا سَفِیان ثَوْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَوٰی فرماتے ہیں: جس نے کوئی گناہ کیا اور اسے یہ یقین ہو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کی تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا اور پھر وہ اس سے بَخْشِش کی اُمید رکھے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے گناہ کو مُعاف فرما دیتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں: اس گمان کی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایک قوم کی خَالَتِ بَدَل دی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَذَلِّکُمْ ظَنُّکُمُ الَّذِیْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّکُمْ اَسْرَدَکُمْ

ترجمہ کنز الایمان: اور یہ ہے تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا اور اس نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ (پ ۲۴، حم السجدة: ۲۳)

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَضَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ وَکُنْتُمْ قَوْمًا بُرًا ۝۱۱

ترجمہ کنز الایمان: اور تم نے برا گمان کیا اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ (پ ۲۶، الفتح: ۱۲)

(صاحبِ کتبِ امامِ اجل حضرت سَیدُنا شیخ ابُو طَالِبِ تَمِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَوٰی فرماتے ہیں) ان آیات سے معلوم ہوا کہ جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حُسن ظَن رکھا وہ اَہْلِ نَجَات سے ہے۔ جیسا کہ مَرْوِی ہے: جس نے کوئی گناہ کیا پھر اس پر غم زدہ ہو تو اس کا گناہ مُعاف فرما دیا جائے گا اگرچہ اس نے اِستِغْفار نہ بھی کیا۔^①

مقامِ رجا کی شرعی حیثیت

رجا کا مقام بھی دوسرے مقاماتِ یقین کی طرح ہے، ان میں سے کچھ فَرَض ہیں اور کچھ باعِثِ فضیلت۔ چنانچہ بندے پر فَرَض ہے کہ اپنے مولا، خالق، مَعْبُود اور رَازِق سے اُمید رکھے اس اِغْتِبَار سے کہ اس کے کَرَم اور فَضْل پر نظر رکھے اور اپنے نفس کی صفات اور بُری باتوں کو نہ دیکھے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا سہل شترمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے منقول ہے کہ جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے کوئی چیز مانگی اور اپنے نفس اور اعمال کی جانب دیکھا تو اس کی دُعا قبول نہ ہوگی جب تک کہ اس کی نگاہیں صرف ذاتِ باری تعالیٰ اور اس کے لُطف و کَرَم پر مرکوز نہ ہوں اور اسے دُعا کی قبولیت کا یقین نہ ہو جائے۔

رجاء میں اخلاص

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سنی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) میری عمر کی قسم! بے شک جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے کچھ مانگا اور کسی شے میں اپنی رَغَبَت کا اظہار کیا مگر نظر اپنے نفس اور اعمال کی جانب رکھی تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اپنی رجاء میں مُخْلِص نہیں کیونکہ اس نے نظر میں شرک کیا ہے اور جب وہ رجاء میں مُخْلِص ہی نہ ہو تو وہ اہل یقین میں سے بھی نہ ہوگا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ اسی شخص کے عمل اور دُعا کو شَرَفِ قبولیت سے نوازتا ہے جو مُخْلِص ہو اور اسے دُعا کی قبولیت کا یقین بھی ہو۔ چنانچہ جسے مُشاہدہ توحید کی دولت نصیب ہو اور اس کی نگاہوں کا محور بھی وَحْدَانِیَّت ہی ہو تو یقیناً اخلاص اور دُعا کی قبولیت کے یقین کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ چنانچہ مَرَوِی ہے کہ جب تم دُعا مانگو تو دُعا کی قبولیت کا یقین رکھو، ① کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اسی کی دُعا قبول فرماتا ہے جسے قبولیت کا یقین ہو اور وہ خُلُوصِ نِیَّت سے دُعا مانگے۔ اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جسے دُعا کی توفیق عطا فرماتا ہے اس کے لیے عبادت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لَولَاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: دُعا نصفِ عبادت ہے۔ ② اور اللہ عَزَّوَجَلَّ صرف مُخْلِص بندے کی ہی دُعا قبول فرماتا ہے۔

ایک دعائیں کرم نوازیں

بندے پر دُعا کی وجہ سے تین کَرَم نوازیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ،
 ❀ سب سے کم کَرَم نوازی یہ ہوتی ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں اس دُعا کی وجہ سے ایک نیکی لکھ دی

①.....ترمذی، کتاب الدعوات، باب رقم: ۲۵، ۲۹۲/۵، حدیث: ۳۲۹۰

②.....الفوائد الشہیر بالغلانیات لابی بکر الشافعی، باب فی أخلاق رسول اللہ ﷺ ومزاحہ، ۱/۲۳۲، حدیث: ۸۲۳

جاتی ہے جس کا اجر 10 سے 700 گنا تک ملتا ہے۔

✽ سب سے اعلیٰ کرم نوازی یہ ہوتی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی دُعا کو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ فرما دیتا ہے جو اس کے لیے دنیا و مافیہا کی ان تمام بھلائیوں سے بہتر ہے جن کا خیال بھی اس کے دل میں کبھی نہیں آیا۔ یہ سب اس کے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حُسنِ ظن رکھنے کی بنا پر ہے۔

✽ مُتَوَسِّط کرم نوازی یہ ہوتی ہے کہ اس سے وہ مصیبت دُور کر دی جاتی ہے جو اگر آتی تو اس سے چھٹکارا اس کے لیے سب سے اہم ہوتا اور اسے اپنی مانگی ہوئی چیز سے اس مصیبت کا دُور ہونا زیادہ پسند ہوتا۔

ایک دعا تین عطا میں

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، داناؤ غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: جب کوئی دعا مانگنے والا دُعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دُعا کرتا ہے اور اس کی یہ دُعا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کا باعث ہونہ قَطْعِ رَحْمٰی کا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے تین باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ یعنی یا تو اس کی مانگی ہوئی شے اسے عطا فرما کر اس کی دُعا کو شرفِ قبولیت سے نوازتا ہے یا اس سے اس جیسی کوئی بُرائی دُور فرما دیتا ہے یا اس دُعا کے بدلے اس کے لیے آخرت میں ڈھیروں اَجْر و ثواب جمع فرما دیتا ہے۔^①

خالق مخلوق میں سب سے زیادہ کس پر ناراض؟

حضرت سَیِّدِنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کے مُتَعَلِّقِ مَرْوٰی ہے کہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے بارگاہِ خداوندی میں عَرْض کی: اے میرے رب! تو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ کس پر ناراض ہوتا ہے؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: جو میری قضا پر راضی نہ ہو اور جو کسی معاملے میں استخارہ کرے پھر میں اس کے لیے کسی فیصلے کو ظاہر فرما دوں تو وہ اسے ناپسند کرے۔^②

[۱].....ترمذی، کتاب الدعوات، باب فی انتظار الفرج وغیر ذلک، ۳۳۴/۵، حدیث: ۳۵۸۴، بتغیر قلیل

مسند احمد، مسند ابی سعید الخدری، ۳۷/۴، حدیث: ۱۱۱۳۳

[۲].....نوادیر الاصول، الاصل السادس والستون، ۲۷۰/۱، الرقم: ۳۸۸

معجم کبیر، ۳۲۰/۲۲، حدیث: ۸۰۷

خالق کی پسند و ناپسند

ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: اے میرے رب! تو کس شے کو زیادہ پسند اور کس کو زیادہ ناپسند کرتا ہے؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: مجھے سب سے زیادہ پسند میری رضا پر راضی رہنا ہے اور سب سے زیادہ ناپسند یہ ہے کہ تو اپنے نفس کی تعریف کرے۔^①

آقا کی نصیحت

مَرُوی ہے کہ ایک شخص نے سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بارگاہِ بے کس پناہ میں عرض کی: مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جس شے کا فیصلہ تیرے حق میں نہ کیا ہو اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کو الزام نہ دو۔^②

خدا کے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہے

ایک روایت میں ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے آسمان کی جانب دیکھا اور مسکرا دیئے، اس کے متعلق عرض کی گئی تو ارشاد فرمایا: میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مومنین کے متعلق کیے گئے فیصلوں پر مُتَعَجَّب ہوا کہ مومنین کے لیے اس کے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہے، اگر مومنین کے لیے خوش حالی کا فیصلہ کیا گیا اور وہ اس پر راضی رہے تو یہ اس کے لیے خیر کا باعث ہے اور اگر اس کے لیے تنگ دستی کا فیصلہ کیا جائے پھر بھی وہ راضی رہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر کا باعث ہے۔^③

حُسْنُ الظَّنِّ بِاللّٰہِ سے مراد

حُسْنُ الظَّنِّ بِاللّٰہِ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ حُسنِ ظن یہ ہے کہ خوب رِغبت کی بنا پر اس کی حمد و ثنا

①.....حلیۃ الاولیاء، منصور بن المعتمد، ۵/۵۳، حدیث: ۶۲۸۷، مختصر آ

②.....مسند احمد، حدیث عباد بن الصامت، ۸/۴۰۳، حدیث: ۲۲۷۸۰، بتغیر قلیل

③.....مسلم، کتاب الزہد والرقائق، باب المؤمن امرہ کلہ خیر، ص ۱۵۹۸، حدیث: ۲۹۹۹، بتغیر

مسند احمد، حدیث صہیب، ۹/۲۴۰، حدیث: ۲۳۹۷۹، بتغیر قلیل

بیان کی جائے۔ جیسا کہ فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ حُسنِ ظن اس کی بہترین عبادت کرنا ہے۔^①

سَیِّدُنَا آدَمَ عَلَیْہِ السَّلَام کو سکھائے گئے کلمات سے مراد

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْہِ^ط ترجمۂ کنز الایمان: پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ (پ ۱، البقرة: ۳۷) کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سَیِّدُنَا شَیْخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں) اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر میں مروی ہے کہ حضرت سَیِّدُنَا آدَمَ عَلَیْہِ السَّلَام کو جو کلمات سکھائے گئے وہ یہ تھے: اے میرے رب! مجھ سے جو لغزش ہوئی وہ میرے نفس کی وجہ سے تھی یا تو نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے ہی اپنے علم کے مطابق میری تقدیر میں یہ سب لکھ دیا تھا؟ ارشاد ہوا: یہ سب میں نے اپنے علم کے مطابق تیری تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ عرض کی: اے میرے رب! جیسا کہ تو نے میری تقدیر میں یہ لغزش لکھی اسی طرح اب مجھے مُعَاف بھی فرمادے۔ چنانچہ مُنْقُول ہے کہ یہی وہ کلمات ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سَیِّدُنَا آدَمَ عَلَیْہِ السَّلَام کو سکھائے۔

بروزِ قیامت بندے سے سوال

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بروزِ قیامت بندے سے ارشاد فرمائے گا: برائی دیکھ کر اسے روکنے سے تجھے کس نے منع کیا؟ پھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا کہ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کو اس سوال کا جواب تلقین فرمادے تو وہ کچھ یوں عرض کرے گا: اے میرے رب! میں نے تجھ سے (مَغْفِرَت کی) اُمید رکھی اور لوگوں سے ڈر گیا۔^② تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا: میں نے تجھے بخش دیا۔

ایک مشہور روایت میں ہے کہ تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:

①.....مسند احمد، مسند ابی ہریرۃ، ۲۸۱/۳، حدیث: ۸۷۱۷

②.....ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ، ۳۶۱/۴، حدیث: ۴۰۱۷

ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا، پھر (قرض کی واپسی کے معاملے میں) ان سے درگزر سے کام لیتا اور تنگ و سخت لوگوں کو قرض معاف فرما دیتا، (اور اپنے اس عمل سے بخشش کی اُمید رکھتا۔ چنانچہ جب) وہ اس حال میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملے گا کہ اس نے (اس کے علاوہ) کبھی کوئی نیک کام نہ کیا ہو گا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے فرمائے گا: ہم تجھ سے زیادہ دُرُ گُزَر کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ پھر اس شخص کو اس کے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معفرت کا اُمیدوار ہونے اور حُسنِ ظن رکھنے کی بنا پر بخش دیا جائے گا۔^①

اہلِ رجا کے مختلف درجات

اہلِ رجا کے فضائل میں مُختلف درجات ہیں۔ ان میں سے مُقَرَّبین اعلیٰ نصیب کی اُمید رکھتے ہیں یعنی قُربِ اِلہی، اس کی بارگاہ میں حاضری اور جس قدر انہیں معافی صفات کی معرفت حاصل ہے ان کی تجلّی کا حُصول۔ ایسا ان کے عِلْمِ باری تعالیٰ کے سبب ہے۔ پھر اہلِ رجا میں سے اصحابِ یَمین کا درجہ ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے وعدے پر یقین کی وجہ سے اس کی مزید نعمتوں اور کثیر فضل کی اُمید میں رہتے ہیں۔

رجائی مختلف صورتیں

درج ذیل صورتیں بھی رجا کی ہیں:

❁ نیک اعمال کے ذریعے شرحِ صدر کی دولت نصیب ہونا۔
❁ نیک اعمال کے فوت ہو جانے کے خوف کی بنا پر انہیں جلد از جلد سَرَ اِشْجَام دینا اور قبولیت کی اُمید رکھنا۔
❁ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے وعدے کی تکمیل اور اس کے قُرب کے حُصول کی اُمید میں بُرائی کو ترک کرنا اور نفس سے مُجاہدہ کرنا۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَ
جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ
رَحْمَتَ اللَّهِ^ط (پ ۲، البقرہ: ۲۱۸)

ترجمہ کنز الایمان: وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے وہ رَحْمَتِ اِلہی کے اُمیدوار ہیں۔

حُسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ رَبِّ اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ میں مذکور مُہاجر اور مُجاہد کی تفسیر کچھ یوں بیان فرمائی ہے کہ مُہاجر وہ ہوتا ہے جو بُرائی کو چھوڑ دے اور مُجاہد وہ ہے جو رِضائے خُداوندی کے حُصول کی خاطر اپنے نفس سے مُجاہدہ کرے۔^①

✽ قرآنِ کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا۔

✽ نماز قائم کرنا جو معبودِ برحق کی عبادت ہے۔

✽ ظاہری و پوشیدہ طور پر تھوڑا بہت (جس قدر اور جیسے ممکن ہو) راہِ خُدا میں مال خرچ کرنا۔

✽ دُنیاوی تجارت میں مشغول ہو کر راہِ حق سے غافل نہ ہونا۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اہلِ رجا میں سے مُحَقِّقین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرِجُونَ
تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا^② (پ ۲۲، فاطر: ۲۹)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے اور ہمارے دیئے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور ظاہر وہ ایسی تجارت کے اُمیدوار ہیں جس میں ہرگز ٹوٹا (نقصان) نہیں۔

✽ رات کی گھڑیوں میں عبادت کرنا یعنی جب دلوں میں خَوْفِ الہی قرار پکڑنے کی وجہ سے پہلو بستروں سے دُور ہو جائیں تو نمازِ تہجد کے لیے طویل قیام کرنا اور دُعا میں مشغول رہنا۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اہلِ رجا کے مُتَعَلِّق ارشاد فرمایا:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا
يَحْذَرُ الْأَخَذَ وَيَرْجُو أَرْحَمَ رَبِّهِ طُفْلٌ
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ^③ (پ ۲۳، الزمر: ۹)

ترجمہ کنز الایمان: کیا وہ جسے فرمانبرداری میں رات کی گھڑیاں گزریں سجدہ میں اور قیام میں آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان۔

① ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب حرمة المؤمن وماله، ۳۲۰/۴، حدیث: ۳۹۳۴

ترمذی، کتاب فضل الجہاد، باب ما جاء فی فضل من مات مرابطاً، ۲۳۲/۳، حدیث: ۱۶۲۷

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ کی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) اس آیت مبارکہ میں اللہ عزوجل نے اہل رجا، اہل خوف اور رات کی گھڑیوں میں نماز تہجد پڑھنے والوں کو علما کا نام دیا ہے اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو ڈرتا ہے نہ اُمید رکھتا ہے وہ عالم نہیں کیونکہ دونوں (یعنی خوف ورجا والے اور بے خوف و ناامید لوگوں) کا مقام ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔

مقرّبین کے نزدیک رجا

مقرّبین کے نزدیک رجا یقین کا پہلا مقام ہے اور یہ صدیقین کا ظاہری وصف ہے، بندے کے دل میں وصف رجا اس وقت ہی مرتبہ کمال تک پہنچتا ہے اور اسے پایہ ثبات حاصل ہوتا ہے جب اس میں درج ذیل اوصاف پائے جائیں: ﴿ایمان باری تعالیٰ﴾ ﴿ہجرت الی اللہ﴾ ﴿مجاہدہ نفس﴾ ﴿ملاوت قرآن﴾ ﴿اقامت صلاۃ﴾ ﴿انفاق فی سبیل اللہ﴾ رات کی گھڑیوں میں سجدوں کی کثرت و قیام اور ﴿ان تمام اوصاف کے ساتھ ساتھ خوفِ الہی۔

یہ اہل رجا کی جملہ صفات ہیں جبکہ اہل یقین کے احوال کی یہ ابتدا ہے۔ اس کے بعد ان اوصاف کے ذریعے غیب کی باتوں کے مکاشفے اور انوار و علوم کی زیادتی سے قلب و جوارح کے ظاہری و باطنی اعمال کی زیادتی ہوتی ہے۔

خوف ورجا کے ذریعے مقامِ علم و عمل تک رسائی

خوف ورجا دو مختلف مقامات تک پہنچنے کے راستے ہیں، خوف علمائے کرام کو مقامِ علم تک اور رجا عالمین کو مقامِ عمل تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ اللہ عزوجل نے اہل رجا کے اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ یہ لوگ نیک اعمال بجالاتے ہیں، ان کی رجا خوف سے متصل ہوتی ہے، یہ اپنی رجا کی سچائی میں کامل ہیں جس پر رشک کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ

ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں اور ان

کے دل ڈر رہے ہیں۔

(پ ۱۸، المؤمنون: ۶۰)

ایک مقام پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان لوگوں کے نیک اعمال اور ان کے وعدے کی پاسداری کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۖ فَمَنَّ اللَّهُ ۖ تَرْجُمَةُ كُنْزِ الْإِيْمَانِ: بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں عَلَيْنَا (پ ۲۷، الطور: ۲۷، ۲۸) میں ستمے ہوئے تھے تو اللہ نے ہم پر احسان کیا۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

يُؤْفُونَ بِالْأُكْدِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا ۖ تَرْجُمَةُ كُنْزِ الْإِيْمَانِ: اپنی ممتنیں پوری کرتے ہیں اور اس دن (پ ۲۹، الدهر: ۷) سے ڈرتے ہیں۔

اس لیے کہ خوفِ رجا سے ملا ہوا ہے، لہذا جس نے اُمید رکھی تو اسے اپنی اُمید والی شے سے کم تر شے کے قطعی حصول کا خوف بھی لاحق ہو گا۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ ۖ تَرْجُمَةُ كُنْزِ الْإِيْمَانِ: ایمان والوں سے فرماؤ درگزر ان سے جو اللہ کے دنوں کی اُمید نہیں رکھتے۔ (آیام اللہ: پ ۲۵، الجاثیہ: ۱۴)

آیت مبارکہ کی تفسیر

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں) اَکَلِ عَرَبِ کے نزدیک اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان میں ﴿لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی سزاؤں سے نہیں ڈرتے۔ (یعنی یہاں رجا خوف کے معنی میں ہے) چنانچہ جب اُمید کا دامن نہ تھامنے والے لوگوں کے لیے اس کی مغفرت کے حکم کا عالم یہ ہے تو اُمید سے وابستہ لوگوں پر اس کے فضل و کرم کا عالم کیا ہو گا؟ اسی طرح فرمانِ باری تعالیٰ ﴿وَكُرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ (پ ۵، النساء: ۱۰۴) میں بھی رجا خوف کے معنی میں ہی ہے۔ اگر علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ اسْلَام کے نزدیک خوفِ رجا ایک ہی شے کی طرح نہ ہوتے تو وہ ایک کی تفسیر دوسرے سے بیان نہ کرتے۔

[۱] تَرْجُمَةُ كُنْزِ الْإِيْمَانِ: اور تم اللہ سے وہ اُمید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے۔

✽ محبتِ باری تعالیٰ اور اس کی علامت ✽

خَلْقُوت میں بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اُنْس و محبت رکھنا رجا ہے اور محبتِ باری تعالیٰ کی علامت یہ ہے کہ بندہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام سے محبت رکھے اور اولیائے عَظَام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کا قُرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، نیک لوگوں کی ہم نشینی سے تنہائی و وحشت دُور کرے کہ دل اور رُوح کا سُکون انہی نیک بندوں کے ہاں ہے۔

✽ نیکی کے کاموں پر تعاون ✽

نیکی اور پرہیز گاری کے کاموں پر تعاون میں بوجھ محسوس نہ کرنا بھی رجا ہے کیونکہ اس میں نیک اعمال کی علاوت پائی جاتی ہے، ان کے بجالانے میں جلدی کی جاتی ہے، نیک اعمال کرنے والوں کو ترغیب ملتی ہے، ان کے فوت ہو جانے پر دُکھ اور اَنحجام دینے پر خوشی ہوتی ہے۔ چنانچہ،
مَرَوِی ہے کہ حُسْنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ رَبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جسے نیکی سے خوشی اور بُرائی سے دُکھ ہو وہ مومن ہے۔^① ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ کُلُ لاکِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: میری اُمت کے نیک لوگ وہ ہیں جو نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں اور بُرائی کا اِزْتِکاب کر کے اِستِغْفار کرنے لگتے ہیں۔ کیونکہ مومن یقین اور دینی بصیرت پر ہوتا ہے۔^②

✽ خوف ورجاء اہل یقین کی صفت ہے ✽

خوف ورجاء اس شخص کی صفت ہے جو اہل یقین میں سے ہو، چنانچہ یہ جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے وعدے کی سچائی اور اس کے کَرَم کی وجہ سے نیک عمل پر ثواب کا یقین رکھتا ہے، اس اِغْتِبَار سے اس کا فرمانبرداروں میں شامل ہونا گویا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت اور رضا حاصل کرنا ہے کیونکہ علم اس بات کی رہنمائی کرتا ہے۔ لہذا جب یہ رِضائے خداوندی اسے دنیا میں ہی مل گئی تو یہ اپنے مالک کی رضا پر کیونکر خوش

①.....ترمذی، کتاب الفتن، باب ما جاء فی لزوم الجماعة، ۶۷/۲، حدیث: ۲۱۷۲

②.....مصنف عبد الرزاق، کتاب الصلاة، باب الصيام فی السف، ۳۷۳/۲، حدیث: ۴۲۹۳، مختصراً

نہ ہو گا؟ اور جب کوئی بُرا عمل کرتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ کام بُرے کاموں پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وعید کے خوف اور اس کی عظمت کی بنا پر مکروہ ہے اور اس پر عذاب کا شکار ہونے کا خدشہ ہے۔ اس اعتباس سے اس کا نافرمانوں میں شامل ہونا گویا اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے غَضَب اور ناپسندیدہ اُمور میں داخل کر دے گا کہ علم اس پر دلیل ہے۔ یہ ایسی بات ہے جو اسے کبھی پسند نہ آئے گی کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی کے سبب آج یہ معاصی کا شکار ہے تو کل بروز قیامت عذاب کا شکار ہو گا۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

يُبَادِلُونَ لَكُمْ اللَّهَ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ تَرْجِعُهُ كُنُوزَ الْإِيْمَانِ: ان کو نِدا کی جائے گی کہ ضرور تم سے اللہ کی بیزاری اس سے بہت زیادہ ہے جیسے تم آج اپنی جان (ب ۲۴، المؤمن: ۱۰)

سے بیزار ہو۔

کل کی ناراضی بہتر ہے یا آج کی؟

مَنْقُول ہے کہ جب (نا فرمان لوگ) جہنم میں اپنے نفوس کی بگڑی ہوئی شکلوں کو دیکھیں گے تو ان پر ناراضی کا اظہار کریں گے، اس پر انہیں نِدا دی جائے گی: دنیا میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تم سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی آج عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تمہارے اپنے نفوس پر ناراض ہونے سے بڑی تھی۔ اسی طرح آج اس کی فرمانبرداری کے ذریعے اس کی رضا حاصل کرنا کل اس کی جنت میں نعمتوں کے حصول کا باعث ہو گا۔ یہ اس بندے کی صفت ہے جسے علم یقین کا مُکاشفہ حاصل ہو۔

خدا کے محبوب و مبغوض کی علامت

حضرت سیدنا زید رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی حدیثِ پاک میں ہے کہ انہوں نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خدمت میں یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ اس شخص کی علامت کیا ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہتا ہے اور اس شخص کی علامت کیا ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نہیں چاہتا؟ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس سے دریافت فرمایا: کَیْفَ اَصْبَحْتَ؟ یعنی (پہلے یہ بتاؤ کہ) تم نے صُبح کیسے کی؟ عرض کی: میں نے اس حال میں صُبح کی ہے کہ میں نیکی اور نیک لوگوں کو پسند کرتا ہوں اور

جب میں خود کوئی نیکی کرنے پر قُدَرَت پاتا ہوں تو فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ثواب کی اُمید بھی رکھتا ہوں اور جب کوئی خیر کا کام نہ کر پاؤں تو اس پر غم زدہ ہو جاتا ہوں اور (موقع ملنے پر) اس پر عمل کرنے کا مشتاق رہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا: یہ علامت ہے کہ اس شخص کی جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہتا ہے اور اگر تمہارا شمار ان دوسرے لوگوں میں ہوتا تو وہ تمہارے لیے انہی لوگوں جیسے کاموں کو آسان فرما دیتا، پھر یہ پروا بھی نہ کرتا کہ تم کس وادی میں ہلاک ہو رہے ہو۔^①

رجائی مزید پانچ صورتیں

دَرَج ذیل اُمور بھی رجائیں سے ہیں:

- ❁ بارگاہِ خداوندی میں ہمیشہ حاضری سے لذت پانا۔
- ❁ مُنَاجاتِ باری تعالیٰ سے آسودگی (راحت) پانا۔
- ❁ کلامِ باری تعالیٰ کو توجہ سے سننا۔
- ❁ عِشْقِ باری تعالیٰ کی لذتوں سے لطف اندوز ہونا۔
- ❁ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عَفْوِ جَمیل اور فَضْلِ جَزِیل کے حُصُول میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ حُسنِ ظَن رکھنا۔

نورِ توحید و نارِ شرک

کسی عارف کا قول ہے کہ توحید کا نور ہوتا ہے اور شرک کی نار (یعنی آگ)۔ نورِ توحید اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وَحْدَانِیَّت کا اقرار کرنے والے کی نافرمانیوں کو اس تیزی سے جلا کر خاکِ کثیر (راکھ) کرتا ہے کہ نارِ شرک مُشْرِک کی نیکیوں کو اس قُدَر جلد نہیں جلاتی۔

تین بزرگوں کا دنیا سے کوچ کا کالم

حضرت سیدنا سلیمان تیمی عَنَیْہ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّی کے جہانِ فانی سے کوچ کا وقت قریب آیا تو آپ رَحْمَةُ

①..... السنة لابن ابی عاصم، باب رقم: ۹۰، ص ۹۴، حدیث: ۴۲۴

حلیۃ الاولیاء، عبد اللہ بن مسعود، ۱/۲۶۱، حدیث: ۱۳۰۰

اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شہزادے سے فرمایا: اے میرے جگر گوشے! میرے سامنے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رخصتیں بیان کر اور رجا کا تذکرہ کر یہاں تک کہ میں جب اس جہان فانی سے کوچ کروں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ پر حُسنِ ظن رکھتا ہوں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔

اسی طرح منقول ہے کہ جب حضرت سَیدنا سُفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس جمع ہونے والے علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ عَلَیْہِ السَّلَام انہیں معفرت کی اُمید دلانے لگے۔ حضرت سَیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَزَل کے مُتَعَلِّق بھی مروی ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے بھی آخری وقت میں اپنے شہزادے سے فرمایا: میرے سامنے وہ احادیثِ مبارکہ بیان کرو جن میں رجا اور حُسنِ ظن کا تذکرہ ہے۔

صاحبِ قوت کا تبصرہ

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سَیدنا شیخ ابوطالب سَمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) اگر رجا اور حُسنِ ظن کے مقامات افضل نہ ہوتے تو زندگی سے جدائی اور بارگاہِ خداوندی میں حاضری کے وقت یہ علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلَام ان مقامات کے حصول کی خواہش نہ فرماتے، انہوں نے ایسا اس لیے کیا تا کہ ان کا خاتمہ رجا اور حُسنِ ظن پر ہو حالانکہ وہ ساری زندگی حُسنِ خاتمہ کی دُعا مانگتے رہے۔ چنانچہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زندگی میں خوف افضل ہے اور وصال الی الحق کے وقت رجا۔

اقرارِ توحید کی فضیلت

حضرت سَیدنا یحییٰ بن مُعَاذ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ مقاماتِ رجا کے مُتَعَلِّق فرماتے ہیں: جب ایک ساعتِ توحید کا اقرار 50 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے تو 50 سالِ توحید کا اقرار گناہوں کے ساتھ کیا کرے گا؟

براہِ راست بارگاہِ خداوندی سے تعلق

حضرت سَیدنا ابو محمد سہیل ثَمَری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: خوفِ اہلِ رجا کے لیے ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: اہلِ خوف کے سوا باقی تمام علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلَام کا تعلق براہِ راست بارگاہِ خداوندی سے

مُتَّصِل نہیں بلکہ اہلِ خوف میں سے اہلِ رجا ہی ایسے ہیں جن کا تعلق بارگاہِ خداوندی سے براہِ راست مُتَّصِل ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ رجا کو مَحَبَّت کا ایک مقام قرار دیتے۔ نیز علمائے کرام رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کے نزدیک رجا مَحَبَّت کا پہلا مقام ہے اور بندہ مَحَبَّت میں اسی قَدَر بلند درجات پر فائز ہوتا ہے جس قَدَر رجا اور حُسنِ ظن میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔

رجا کے متعلق ۹ فرامینِ مصطفیٰ ﷺ

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب تکی عَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں) رجا کے مُتَّصِل اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غُیُوب صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے جو روایات مَرْوِی ہیں انہیں عام لوگوں کے سامنے بیان کرنا مناسب نہیں، اس کے باوجود ہمیں جو روایات معلوم ہوئیں ان میں سے کچھ یہاں بیان کر رہے ہیں:

{1} «اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی رَحْمَت کے فَضْل سے جہنم میں ایک کوڑا پیدا فرمایا ہے جس سے وہ اپنے بندوں کو جنت کی طرف ہانکے گا۔^①

{2} «اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: میں نے اپنی مخلوق کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ مجھ سے نَفْع حاصل کرے، نہ کہ میں اس سے نَفْع حاصل کروں۔^②

{3} «حضرت سیدنا ابو سعید خدری رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مَرْوِی حدیثِ پاک میں ہے: اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ نے ہر ایک شے پر کسی دوسری شے کو غلبہ ضرور عطا فرمایا۔ جیسا کہ اپنے غَضَب پر اپنی رَحْمَت کو غلبہ عطا فرمایا۔^③

{4} «اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اپنے فِئۃ کَرَم پر رَحْمَت لازم کر لی (اور فرمایا) میری رَحْمَت میرے غَضَب پر حاوی ہے۔^④

①.....امالی ابن بشران، المجلس الخامس والأربعون والستمان في رجب من السنة، ۷/۷۲، حدیث: ۱۲۷

②.....رسالة تفسيرية، باب الرجاء، ص ۷۳

③.....مسند اوك، كتاب التوبة والاناابة، باب ما خلق الله من شيء الا وقد خلق له ما يغلبه، ۵/۳۵۳، حدیث: ۷۷۸

④.....بخاری، كتاب التوحيد، باب قول الله: بل هو قرآن مجيد... الخ، ۲/۹۵۵، حدیث: ۷۵۵۴

مسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله وانها سبقت غضبه، ص ۱۷۱، حدیث: ۲۷۵۱

- (۵) ← حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا وہ (آخر کار) جنت میں داخل ہو (ہی جائے) گا۔^①
- (۶) ← جس کا آخری کلام لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہو آگ سے کبھی نہ چھوئے گی۔^②
- (۷) ← جو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس حال میں ملے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو تو آگ اس پر حرام کر دی جائے گی۔^③
- (۸) ← جس کے دل میں ذرے کے وزن برابر بھی ایمان ہو گا جہنم میں داخل نہ ہو گا۔^④
- (۹) ← اگر کافر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت کی وسعت جان لے تو کوئی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔^⑤

رحمتِ خداوندی کی مثالیں

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی نشانوں کے ظہور کے بعد سب سے بڑے کبیرہ گناہ کو معاف کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا:

ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ^ج (پ ۶، النساء: ۱۵۳) آیتیں ان کے پاس آچکیں تو ہم نے یہ معاف فرمادیا۔

ایک مقام پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اولیائے عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام سے اپنے احکام کے نفاذ اور اپنی مشیت کے اجرا کی پہچان کراتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَإِنْ زِلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ^ج تمہارے پاس روشن حکم آچکے تو جان لو کہ اللہ ذَرَّوشت

(پ ۲، البقرة: ۲۰۹) حَكَمَتْ وَاللَّهِ۔

①..... مسلم، کتاب الایمان، باب من مات لا یشرک باللہ... الخ، ص ۶۲، حدیث: ۱۵۴ (۹۴)

مسند احمد، حدیث معاذ بن جبل، ۸/۲۳۴، حدیث: ۲۲۰۷۰

مسند ابی یعلیٰ، مسند انس بن مالک، ۳/۳۲۸، حدیث: ۳۸۸۷

②..... مسند احمد، حدیث معاذ بن جبل، ۸/۲۲۵، حدیث: ۲۲۱۲۱، بتغیر

③..... السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب عمل الیوم واللیلۃ، باب ما یقول عن الموت، ۵/۲۷۷، حدیث: ۱۰۹۶۸، ۱۰۹۴۴

④..... ترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء فی الکبر، ۳/۴۰۲، حدیث: ۲۰۶

⑤..... مسلم، کتاب التوبة، باب فی سعة رحمة الله وانها سبقت غضبه، ص ۱۲۷، حدیث: ۲۷۵۵، بتغیر قلیل

آیت مبارکہ کی تفسیر

عَزِيزٌ سے مراد وہ ہستی ہے جس کی کرم نوازی کے بغیر کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا اور حَكِيمٌ سے مراد یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے بندوں کے فیصلے اپنی مشیت کے مطابق فرماتا ہے۔ پھر تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور کوئی پروا نہیں کرتا جیسا اس نے کافروں کی یہ بات ان لوگوں (یعنی بنی اسرائیل) کی زبانوں پر جاری فرما دی کہ جنہیں اس نے تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی مگر اس کی عطا کردہ فضیلت کے باوجود انہیں اس قول نے کوئی نقصان نہ پہنچایا جب انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام سے عرض کی:

اجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لَہُمُ الْہٖۃُ^۱ ترجمہ کنز الایمان: (اے موسیٰ) ہمیں ایک خدا بنا دے جیسا

(ب ۹، الاعراف: ۱۳۸) ان کے لیے اتنے خدا ہیں۔

مزید ارشاد فرمایا:

قَالَ اَعِیْزَ اللّٰہِ اَبْغِیْکُمْ اِلٰہًا وَہُوَ فَضَّلَکُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ^۲ (ب ۹، الاعراف: ۱۴۰) ترجمہ کنز الایمان: کہا کیا اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی خدا تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں زمانے بھر پر فضیلت دی۔

قبیلہ جالوت کے سردار کو دندان شکن جواب

بنی اسرائیل کے قبیلہ جالوت کے سردار نے جب امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے یہ کہا کہ تم (یعنی مسلمان) اپنے نبی کے 30 سال بعد ہی ایک دوسرے کی گردنیں تلواروں سے کاٹنے لگے ہو۔ تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: تم تو وہ لوگ ہو جن کے پاؤں بھی ابھی سمندر کے پانی سے خشک نہ ہوئے کہ حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام سے عرض کرنے لگے: ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیجئے جیسا ان کے اتنے خدا ہیں۔^۱

خوش خبری دو، نفرت نہ پھیلاؤ

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: جب تم لوگوں کے سامنے ان

[۱]..... فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، فضائل علی علیہ السلام، ۲/۲۵، حدیث: ۱۲۴۵

کے رب کا تذکرہ کرو تو انہیں ایسی باتیں نہ بتاؤ جن سے وہ ڈر جائیں اور مُتَقَرِّر ہوں۔^① ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: خوش خبری دو، نَفَرَت نہ پھیلاؤ، آسانی پیدا کرو اور تنگی پیدا نہ کرو۔^②

بندوں کو رحمتِ خداوندی سے مایوس مت کرو

ایک مرتبہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ (یہ فرمانے کے بعد آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تشریف لے گئے تو) حضرت سیدنا جبریل عَلَیْہِ السَّلَام نے خِدْمَتِ عالی شان میں حاضر ہو کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ پیغام دیا کہ آپ نے میرے بندوں کو (میری رحمت سے) مایوس کیوں کیا؟ چنانچہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کے پاس تشریف لائے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت و بخشش کی اُمید دلائی اور اس کے حُصُول کا شوق دلا دیا۔^③

حضور نبی پاک، صاحبِ لَولَاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے جب یہ آیت مُبارکہ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝﴾ (پ ۱، الحج: ۱) ترجمہ کنز الایمان: اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔) سَیْلَاوَات فرمائی تو دَرْیَا فُت فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ یہ کونسا دن ہے؟ (پھر خود ہی ارشاد فرمایا) یہ وہ دن ہے جب (حضرت سیدنا) آدَم (عَلِیْہِ السَّلَام) سے فرمایا جائے گا: اٹھئے اور اپنی دُرِیَّت میں سے جہنم کا حصہ نکالئے۔ وہ عَرَض کریں گے: کتنا؟ فرمایا جائے گا: ہزار میں سے ۹۹۹ جہنم کی طرف اور ایک جنت کی طرف بھیجئے۔ راوی فرماتے ہیں (یہ سن کر) صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ سارا دن روتے رہے اور کام کاج بھی چھوڑ دیئے۔ پھر سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان کے پاس تشریف لائے اور (ان کی حالت دیکھ کر انہیں تسلی دیتے ہوئے) ارشاد فرمایا: تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری مثال

①..... السنۃ لابن ابی عاصم، باب ما ذکر عن النبی انہ قال: لا تحدثوا الناس بما یفرغہم... الخ، ص ۱۵۳، حدیث: ۶۵۳

②..... بخاری، کتاب العلم، باب ما کان النبی ﷺ یتخلوہم بالموعظة والعلم کی لا ینفروا، ۴۲/۱، حدیث: ۶۹

③..... مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب توفیرہ ﷺ وترک اکثر اسؤالہ... الخ، ص ۱۲۸۳، حدیث: ۲۳۵۹، مختصر آ

صحیح ابن حبان، کتاب العلم، باب الزجر عن کتابة المرء... الخ، ۱۲۲/۱، حدیث: ۱۱۳

امتوں میں ایسی ہے جیسے کسی کا لے بیل کی جلد پر سفید بال ہوں۔^①

اگر تم گناہ نہ کرو گے تو!

ایک مشہور حدیث میں ہے کہ سرور کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ مَغْفِرَتِ نشان ہے: اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو گناہ کرے گی تاکہ وہ انہیں مُعَاف فرمائے۔^② ایک روایت میں الفاظ کچھ یوں ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں ہلاک فرما کر ایک ایسی قوم پیدا فرمائے گا جو گناہ کرے گی تاکہ وہ ان کی مَغْفِرَتِ فرمائے۔ کیونکہ وہ بخشنے والا اور رَحْمِ فرمانے والا ہے۔^③

حدیثِ پاک کی شرح

مُرَاد یہ ہے کہ مَغْفِرَتِ اور رَحْمَتِ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی صفات ہیں لہذا ایک ایسی مخلوق کا ہونا ضروری ہے جس پر یہ صفاتِ باری تعالیٰ صادق آئیں جیسا کہ عِلْمِ مَغْرِفَتِ کے مُتَعَلِّق کہا جاتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہر اسم کی ایک صِفَتِ ہے اور ہر صِفَتِ کا ایک فعل ہے۔ اس بات میں مَغْرِفَتِ کا راز پوشیدہ ہے اور یہ خواص کی مَغْرِفَتِ ہے۔ چنانچہ مَنْقُول ہے کہ حضرت سَیِّدُنا ابراہیم بن اَوَّہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْم فرماتے ہیں: ایک رات میں اکیلا طواف میں مصروف تھا، وہ رات شدید تاریک تھی اور بارش بھی زوروں پر تھی، میں بابِ کعبہ کے قریب مُنْتَزِع میں کھڑا ہو کر عَرَض کرنے لگا: اے میرے رب! مجھے گناہ سے محفوظ فرمالے کہ میں کبھی تیری نافرمانی نہ کروں۔ اچانک بیٹُ اللہ سے ہَاتِفِ غیبی کی آواز آئی: اے ابراہیم! تم بھی گناہوں سے محفوظ رہنے کی درخواست کر رہے ہو جبکہ میرا ہر مومن بندہ مجھ سے یہی طَلَب کرتا ہے، اگر میں نے سب کو گناہوں سے محفوظ فرمادیا تو اپنا فَضْل کس پر فرماؤں گا؟ اور کس کی مَغْفِرَتِ فرماؤں گا؟

①.....ترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورة الحج، ۵/۱۱۳، حدیث: ۳۱۷۹

بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب قصة یاجوج وماجوج، ۲/۴۱۹، حدیث: ۳۳۳۸

السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب التفسیر، سورة الحج، ۶/۴۰۹، حدیث: ۱۱۳۳۹

②.....مسلم، کتاب التوبة، باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة، ص ۱۲۶۹، حدیث: ۲۷۴۸

③.....مسلم، کتاب التوبة، باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة، ص ۱۲۷۰، حدیث: ۲۷۴۹

حضرت سیدنا حسن بصری عَنِہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقَوٰی فرماتے ہیں: اگر مومنین گناہ نہ کرے تو پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگے مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے گناہوں کے ذریعے اسے (پرواز سے) روک رکھا ہے۔

اسی کی مثل حُسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ رَبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ مَغْفِرَتِ نشان ہے: اگر تم گناہ نہ کرو تو مجھے خَدَشہ ہے کہیں تم گناہوں سے بھی زیادہ بُری شے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ عَزَّوَجَلَّ کی گئی: وہ کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا: عَجْب و خود پسندی۔^①

نفس کی صفات

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب عَنِہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقَوٰی فرماتے ہیں) میری عمر کی قسم! عَجْب (خود پسندی) مُتَكَبِّرِ نَفْس کی صِفَت ہے اور یہ اعمال کو برباد کر دیتا ہے، یہ اعمالِ قُلُوب کے کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور گناہ نفسانی خواہشات کے اخلاق ہیں۔ (سرکارِ والا شہارِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے خَدَشہ کی وجہ یہ تھی کہ) بندہ نَفْس کی 10 خواہشات میں مبتلا ہو یہ اس کے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ وہ نَفْس کی کسی صِفَت میں مبتلا ہو یعنی کِبَر، عَجْب، بَغَاوَت و سرکشی، حَسَد، حُبِ مَدْح و طَلَبِ شہرت۔ کیونکہ ان میں سے بعض صفات ایسی ہیں جو صفاتِ باری تعالیٰ کے معانی سے مشابہ ہیں اور بعض شیطانی اوصاف کے مشابہ ہیں جن کی وجہ سے ابلیس لعین ہلاک و برباد ہوا۔ نفسانی خواہشات بندے کی فطری صفات ہیں جن کی وجہ سے حضرت سیدنا آدم عَنِہِ السَّلَام سے بھی لغزش ہوئی مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں مقامِ مجتبیٰ پر فائز فرمایا، ان کی توبہ قبول کی اور انہیں راہِ حق سجھائی۔

حضرت سیدنا بشر بن حارث عَنِہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقَوٰی فرماتے ہیں: نَفْس کا مدح پر راحت پانا اس کے گناہوں میں مبتلا ہونے سے زیادہ نُقصان دہ ہے۔

کسی کو بھی حقیر نہ جانو

حضرت سیدنا یوسف بن حسین رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ایک مُحَنَّث (یعنی ہجرے) کو دیکھ کر اسے حقیر جانتے ہوئے منہ پھیر لیا تو وہ آپ کی جانب متوجہ ہو کر بولا: آپ بھی وہی کر رہے ہیں (جو ہمیں دیکھ کر عام لوگ کرتے

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی معالجتہ کل ذنب بالتوبۃ، ۵/۵۳، حدیث: ۷۲۵۵

ہیں) چنانچہ آپ کے لیے یہی کافی ہے جس میں آپ مبتلا ہیں۔ آپ نے گھبرا کر فوراً اس سے پوچھا: تو کیا جانتا ہے؟ عرض کی: آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ حضرت سَیِّدُنا یُوسُفُ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اس بات کا اعتراف کیا اور استغفار کرنے لگے۔

آیت دین اور بخشش کی اُمید

عارفین میں سے کسی اہل رجا نے جب سورہ بقرہ کی آیت دین (یعنی 282 نمبر آیت) تلاوت فرمائی تو خوش ہو گئے اور اسے بَشَارَت سمجھا اور ان کی اُمید پہلے سے بھی بڑھ گئی۔ جب ان سے عرض کی گئی کہ اس آیت مبارکہ میں رجا کا تذکرہ ہے نہ کوئی بَشَارَت (توخوشی کی وجہ کیا ہے؟)۔ فرمانے لگے: کیوں نہیں! اس میں تو بہت بڑی رجا کا ذکر ہے۔ عرض کی گئی: وہ کیسے؟ فرمایا: دنیا ساری کی ساری قلیل ہے اور اس میں انسان کا رِزق اس سے بھی قلیل ہے، پھر اس رِزق میں سے اس کا قرض تو بہت ہی قلیل ہے، جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس (انتہائی قلیل رِزق یعنی قرض) میں میرے لیے مَصْلَحَت اندیشی سے کام لیا اور مجھ پر نگاہِ کَرَم فرمائی کہ میرے قرض کو گواہوں اور تحریری دستاویزات سے پختہ فرما دیا اور اس کے مُتَعَلِّقِ قرآن مجید میں ایک طویل آیتِ مبارکہ نازل فرمائی۔ اب اگر مجھے موت بھی آجائے تو مجھے (اس قرض کی وصولی یا ادائیگی کی) کوئی پروا نہیں (کہ یہ سب لین دین میرے وَرَثا کر لیں گے، جب دنیا میں میرے اتنے قلیل مال کے لیے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس قدر احتیاط کا حکم دیا اور مجھ پر کَرَم فرمایا تو) بروزِ قیامت اس کا میرے ساتھ سُلُوک کیسا ہو گا کہ جب میرے نفس کا کوئی بدل نہ ہو گا؟

رحمتِ خداوندی کی چھماچھم برسات

اہل رجا میں سے کسی نے جب یہ آیت مبارکہ ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَالَهُمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ (پ ۲۴، الزمر: ۴) ترجمہ کنز الایمان: اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی۔ ﴿تلاوت فرمائی تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے جود و کَرَم اور احسان کی ایسی وادیوں کی اُمید رکھنے لگے کہ دنیا میں ان کے مُتَعَلِّق کسی کو کبھی خیال بھی نہ گزرا ہو گا۔

حضرت سَیِّدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی فرماتے ہیں: اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کَرَم کی ایک نگاہ بھی پڑ

جائے تو گناہ گار نیکو کار بن جائیں۔ یہی مفہوم ایک روایت میں بھی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بروزِ قیامت اللہ عَزَّوَجَلَّ ایسی معفرت فرمائے گا کہ کسی کے دل میں اس کا خیال تک نہ گزرا ہو گا یہاں تک کہ ابلیس بھی اس اُمید میں اپنا دامن پھیلا لے گا کہ اسے بھی اس میں سے کچھ مل جائے۔^① ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی (رحمتیں پوری 100 ہیں مگر اس نے) 99 رحمتیں (اپنے پاس رکھی) ہیں اور ایک رحمت دنیا میں ظاہر فرمائی ہے جس کی وجہ سے تمام مخلوق باہم ایک دوسرے سے رحمت بھرا سلوک کرتی ہے، ماں اپنی اولاد پر شفقت فرماتی ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، بروزِ قیامت اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی اس رحمت کو بھی باقی 99 رحمتوں کے ساتھ ملا دے گا، پھر اپنی ان رحمتوں کو تمام مخلوق پر پھیلا دے گا، (جان لو کہ) ان میں سے ہر رحمت آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہوگی۔^② مزید ارشاد فرمایا: پس اس دن اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اس قدر رحمت کے باوجود کوئی ہلاک ہونے والا ہی ہلاک ہوگا۔

کسی عالم کا قول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جب بروزِ قیامت کسی بندے کا کوئی گناہ معاف فرمائے گا تو وہ ایسے ہر بندے کو بھی معاف فرما دے گا جس نے یہ گناہ کیا ہوگا۔

کیا صرف عمل باعثِ نجات ہوگا؟

حضور نبی پاک، صاحبِ لَولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عَظِیْمَتِ نشان ہے: عمل کرو اور خوش خبری پاؤ مگر یاد رکھو کہ کوئی بھی ہر گز اپنے عمل سے نجات نہ پائے گا۔^③

ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تم میں کوئی بھی اپنے عمل سے جنت میں جائے گا نہ جہنم سے نجات پائے گا۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ نے عرض

①..... موسوعة الامام ابن ابی الدنیا، کتاب حسن الظن، ۹۸/۱، حدیث: ۹۳

معجم اوسط، ۶۵/۲، حدیث: ۵۲۲۷

②..... مسلم، کتاب التوبة، باب فی سعة رحمة اللہ وانها سبقت غضبه، ص ۱۴۷، ۱۴۸، حدیث: ۲۷۵۳، ۲۷۵۲، بتغییر

③..... مسلم، کتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب لن يدخل احد الجنة بعمله بل برحمة اللہ، ص ۱۴، حدیث: ۲۸۱۸، بتغییر قلیل

سنن الدارمی، کتاب الرقاق، باب لا ینجی احدکم عمله، ۳۹۵/۲، حدیث: ۲۷۳۳

کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا آپ بھی؟ ارشاد فرمایا: میں بھی نہیں، مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مجھے اپنی رَحْمَت اور فَضْل و کَرَم کے دامن میں ڈھانپ رکھا ہے۔^①

سرکار کی شفاعت

سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ شَفَاعَتِ نشان ہے: میں نے اپنی شَفَاعَت کو اپنی اُمت کے کبیرہ گناہوں کا اِزْتِکَاب کرنے والوں کے لیے چھپا رکھا ہے۔^② ایک روایت میں الفاظ کچھ یوں ہیں: کیا تم شَفَاعَت کو نیلو کاروں اور پرہیز گاروں کے لیے سمجھتے ہو؟ یہ (ان کے لیے نہیں) بلکہ خطاکاروں اور گناہ گاروں کے لیے ہے۔^③

یَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ

سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سَیِّدُنا مُعَاذِ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور حضرت سَیِّدُنا ابُو مُوسٰی اشْعَرِی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو یمن کا والی بنا کر بھیجتے وقت نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: یَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَلَا بَشِّرْ وَلَا تُفْضِرْ۔ یعنی آسانی پیدا کرنا اور تنگی کا باعث نہ بننا، خوش خبری دینا اور نفرت نہ پھیلانا۔^④

مخفی لطف و احسانِ خداوندی کا علم

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کَرَم اور صَخْفِی لُطْف و احسان کا علم مومنین کے ہاتھوں سے دامنِ اُمید چھڑاتا ہے نہ ان کی رجا اور حُسنِ ظن میں کمی کرتا ہے اور نہ ان کے خوف میں اضافے کا باعث بنتا ہے تاکہ وہ اس کی رَحْمَت سے نایوس نہ ہوں کیونکہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جبریت و کبریائی کو جانتے ہیں اس اِعْتِبَار سے کہ جس سے ڈرا جاتا

①..... مسلم، کتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب لن يدخل احد الجنة بعمله بل برحمة الله، ص ۱۵۱۴، حدیث: ۲۸۱۷

مسند احمد، مسند ابی ہریرۃ، ۳/۳۴۱، ۶۱۵، حدیث: ۹۰۷۴، ۱۰۷۹۳

②..... مسلم، کتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب اختباء النبي ﷺ دعوة السفاعة لامته، ص ۱۲۹، حدیث: ۱۹۹، بتغییر

تاریخ بغداد، ۱/۴۱۳، الرقم: ۳۶۶: محمد بن ابراہیم بن کثیر، بدون: لاهل الکبائر

③..... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر الشفاعة، ۵۲۴/۴، حدیث: ۴۳۱۱

④..... بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب ما یکرہ من التنازع... الخ، ۲/۳۲۰، حدیث: ۳۰۳۸

ہے اسی سے محبت کی جاتی ہے اور اس کی محبت مومنین میں اُٹس پیدا کرتی ہے اور انہیں مقامِ رجا تک لے جاتی ہے، جبکہ اس کی ہیبت انہیں گھبراہٹ میں مبتلا رکھتی ہے اور مقامِ خوف پر فائز کرتی ہے۔ چنانچہ ان کی ہیبت کا خوف باعثِ لذت اور محبت سے لطف اندوز ہونا باعثِ ہیبت ہے۔ یہ لوگ خوف و محبت کے مقامات میں معتدل رہتے ہیں، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا کردہ قوت و علم کی دولت سے بلند مرتبے پر فائز ہوتے ہیں اور ذاتِ باری تعالیٰ کے مشاہدے میں ثابت قدم رہتے ہیں۔

رحمت و علم کا تعلق

یہ مقام اہل یقین میں سے عارفین کا وصف ہے جو کامل ایمان والے اور خواص اہل یقین ہیں، اس لیے کہ انہیں یہ معرفت حاصل ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی صفات میں کامل ہے، اس کی کسی صفت میں کوئی نقص نہیں، اس کی رحمت کا تعلق وسعتِ علم سے ہے جیسا کہ علم کا تعلق وسعتِ قدرت سے ہے۔ کیونکہ انہوں نے کلامِ باری تعالیٰ سن کر اس کے اوصاف کا مشاہدہ حاصل کیا کہ وہی علم والا اور قدرت والا ہے۔

جہنم رحمتِ خداوندی کی وسعت میں شامل ہے

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا
ترجمہ کنز الایمان: اے رب ہمارے تیرے رحمت و علم میں ہر چیز کی سمائی ہے۔ (پ ۲۴، المؤمن: ۷)

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ط (پ ۹، الاعراف: ۱۵۶)
عارفین نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان سے یہ مفہوم اخذ فرمایا ہے کہ جہنم وغیرہ بھی اس کی رحمت کی وسعت میں شامل ہے اس اعتبار سے کہ وہ بھی ایک شے ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

فَسَاكِنُهَا الَّذِينَ يَتَّقُونَ
ترجمہ کنز الایمان: تو عنقریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں۔ (پ ۹، الاعراف: ۱۵۶)

یہاں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاص رَحْمَت سے مراد اس کی صِفَت ہے نہ کہ اس کی حقیقت۔ کیونکہ اس کی رَحْمَت کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ رَحْمَت فرمانے والے کے اوصاف کی کوئی حد ہے نہ اس کی رَحْمَت سے کوئی شے باہر ہے جیسا کہ کوئی شے اس کی حُکْمَت و قُدْرَت سے خارج نہیں کیونکہ جہنم وغیرہ اس کے عذاب کی حقیقت ہیں نہ اس کا کابل عذاب۔ لہذا جس نے ایسا گمان کیا اسے معرفت کی دولت حاصل نہیں۔

نعمت اور عذاب بقدر استطاعت ﴿۱﴾

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مخلوق کی طاقت کے اعتبار سے اپنا عذاب ظاہر فرمایا جیسا کہ اس نے مخلوق کی مصلحتوں کے مطابق اپنی نعمتیں ظاہر فرمائیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جس قدر نعمتیں اور عذاب ظاہر فرمایا اس سے زائد کو برداشت کرنا اور اس کے اظہار کی طاقت رکھنا مخلوق کے بس میں نہیں بلکہ ان کے لیے یہ مناسب بھی نہیں کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ظاہر کردہ چیزوں سے بڑھ کر جاننے کی کوشش کریں۔ کیونکہ اس کے عذاب اور نعمتوں کی انتہا کا تعلق اس کے ملک کی انتہا سے ہے کہ جس کا وجود اس کے ساتھ قائم ہے، جبکہ اس کا ملک اس کی قُدْرَت و سُلْطَنَت کی حد تک ہے اور اس کی قُدْرَت و سُلْطَنَت غیر محدود ہے جس کا اظہار تمام مخلوق کی طاقت سے باہر ہے، نیز اس کے ملک کا تعلق صفاتِ باری تعالیٰ و اسمائے باری تعالیٰ کی عَظَمَت سے بھی ہے مگر غیب کے پردوں کو کھولنے کی کوئی راہ نہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس کی قُدْرَت کی کوئی انتہا ہے نہ اس کی عَظَمَت کی کوئی حد اور نہ اس کی سُلْطَنَت کا کوئی کماؤ۔

حلم باری تعالیٰ ﴿۲﴾

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔

(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۴۴)

دوسرے مقام پر ہے:

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿۵﴾ (پ ۲۲، الاحزاب: ۵۱)

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ علم والا ہے۔

جب عارفین مذکورہ آیاتِ مبارکہ میں بیان کردہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی صفات کے مشاہدہ سے فیض یاب ہوئے

تو انہوں نے جان لیا کہ مغفرت کا انحصار اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حِلْم کی وسعت پر ہے جیسا کہ حِلْم وُسْعَتِ عِلْم کے مطابق ہے، چنانچہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حِلْم کی عظمت کو دیکھ کر اس کی عظیم مغفرت کی اُمید رکھنے لگے اور اس کی پردہ پوشی کا مشاہدہ کر کے انہوں نے اس کے عفو و درگزر سے اپنی اُمیدوں کو وابستہ کر لیا۔ مَنُفُول ہے کہ حاملینِ عرش ایک دوسرے سے بلند آواز سے کہتے ہیں: مَبْلُحْنٰكَ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ، مَبْلُحْنٰكَ عَلَى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ۔ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو اپنے عِلْم کے بعد اپنے حِلْم کے اِغْتِنَا سے اور اپنی قُدْرَت کے بعد اپنے عفو و درگزر کے اِغْتِنَا سے پاک ہے۔^①

عارفین میں سے اُنہلِ رجا کو کلام باری تعالیٰ کے مفاہیم کا اور اک حاصل ہے جیسا کہ انہیں صفاتِ باری تعالیٰ کے معانی کا علم رکھنے کی عظمت کی بنا پر بلند نظری حاصل ہے، لہذا ہر صاحبِ مقام کو اپنے مقام کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اور وہ اپنے مشاہدے کے مطابق کلام سنتا ہے، چنانچہ سب سے اعلیٰ مشاہدہ صدیقین کا ہے، پھر شہد اکا، پھر صالحین کا اور اس کے بعد خواصِ مومنین کا۔ یہ لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد سے اس کے کلام پر اِسْتِدْلَال کی قوت حاصل کرتے ہیں اور اس کی رَحْمَت سے اس کی تجلیوں کا دیدار کرتے ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں ان کے درجات ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت سَيِّدُ نَاسِہِلُ شَمْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: نیکو کار رَحْمَت کی وسعت میں زندگی بسر کرتا ہے اور گناہ گار حِلْم کی وسعت میں۔

صفاتِ باری تعالیٰ کا مل ہیں

صفاتِ باری تعالیٰ کا مل ہیں، جس نے ان میں سے کسی صفت کو دوسری صفت پر ترجیح دینے کا مشاہدہ کیا اس کے مشاہدے میں نقص ہے کیونکہ اس کا علم اس سے برتر مشاہدہ کرنے والوں کے علم کے مقابل کم ہے اور اس لیے بھی کہ اس کی مراد جو مقام ہے وہ صدیقین کی راہ سے بخدا ہے۔ لہذا یہ بات بندے پر لوٹ آتی ہے اور یہ اس کے لیے قُرب و بُعد کا مقام بن جاتا ہے۔ جبکہ بندے نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جس صفت کا مشاہدہ کیا تھا وہ صفت نقصان اور خد سے بالاتر ہے۔

①..... کتاب العظيمة لابی الشیخ الاصباحی، ذکر حملة العرش وعظم خلفهم، ص ۱۷۱، حدیث: ۲۸۳

حلیۃ الاولیاء، ہارون بن رثاب الاسدی، ۶۵/۳، حدیث: ۳۱۸۳

دین میں خوف و رجا کی مثال

دین میں خوف و رجا کی مثال عزیمت و رخصت جیسی ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ رَحْمَتِ نِشَان ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ یہ پسند فرماتا ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے جیسا کہ وہ یہ پسند فرماتا ہے کہ اس کی عزیمتوں پر عمل کیا جائے۔^① ایک روایت میں الفاظ اس سے بھی زیادہ بلیغ ہیں۔ چنانچہ مَرْوِی ہے کہ نکی مدنی سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کو اپنی رخصتوں پر عمل پسند ہے جیسا کہ اسے اپنی نافرمانی ناپسند ہے۔^②

دین میں نرمی سے بلند مقام حاصل کرو

حَسَنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ رَبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ رِفْعَتِ نِشَان ہے: یہ دین مضبوط ہے، اس میں نرمی سے بلند مقام حاصل کرو۔ اپنے نَفْس کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت سے نفرت مت دلاؤ۔^③ بہترین راستہ وہ ہے جو سب سے آسان ہو۔^④

خوب غور و فکر کرنے والے ہلاک ہو گئے

سید عالم، نُورِ مُحَمَّد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عَظَمَتِ نِشَان ہے: بال کی کھال اُتارنے والے اور غُلُو و تکلف سے کام لینے والے ہلاک ہو گئے۔^⑤

دینِ حنیف آسان ہے

دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ رَحْمَتِ نِشَان ہے: مجھے آسان دین

①..... معجم اوسط، ۳/۷۱، حدیث: ۶۲۸۲

②..... مسند احمد، مسند عبد اللہ بن عمر، ۲/۲۳۸، حدیث: ۵۸۷۰

③..... الزہد لابن المبارک، باب فی فضل ذکر اللہ، ص ۱۵، حدیث: ۱۱۷۸

④..... مسند احمد، مسند انس بن مالک، ۴/۳۹۵، حدیث: ۱۳۰۵۰

⑤..... مسند احمد، حدیث اعرابی، ۵/۳۹۶، حدیث: ۱۵۹۳۶

⑥..... مسلم، کتاب العلم، باب ہلک المستطعون، ص ۱۲۳۲، حدیث: ۲۶۷۰

الزہد لولکیع، باب من قال: بالیتنی لہ اخلق، ص ۲۰۴، حدیث: ۱۷۰، بتقدم و تاخر

حنیف دے کر بھیجا گیا ہے۔ ① ایک روایت میں سنی مدنی سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ برکت نشان ہے: میں پسند کرتا ہوں کہ اہل کتاب جان لیں ہمارے دین میں آسانی ہے۔ ②

بھاری بوجھ سے نجات

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ (پ ۹، الاعراف: ۱۵۷)

ترجمہ کنز الایمان: اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا۔

مومنین نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دعا کی:

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَيَّ الذِّينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ (پ ۳، البقرة: ۲۸۶)

ترجمہ کنز الایمان: اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی دعا کو شرفِ قبولیت سے نوازتے ہوئے فرمایا: میں نے ایسا ہی کیا۔

قوتِ رجا کے اسباب

عقل مندوں میں قوتِ رجا کے اسباب علوم ہیں اور ایسا کیونکر نہ ہو جبکہ ایسی روایتِ مروی ہے جس میں بغیر کسی دھوکے کے رجا کا حکم غالب ہے۔ جیسا کہ حدیثِ قدسی میں ہے: میں جس قدر سزا کے قریب ہوں اس سے زیادہ رحمت اور عفو و درگزر کے قریب ہوں۔ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: جب لوگوں سے ان کے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے مُتَعَلِّق باتیں کرو تو ان سے اس کی ایسی صفات بیان نہ کرو جو انہیں ڈرا دیں اور ان پر دُشوار ہوں۔ ③

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم فرماتے ہیں: عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت سے مایوس کرے نہ انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونے دے۔ ④

①..... مسند احمد، حدیث ابی امامۃ الباہلی، ۳۰۳/۸، حدیث: ۲۲۳۵۴، بدون: السہلۃ

②..... مسند احمد، مسند السیدۃ عائشہ، ۴۲۷/۹، حدیث: ۲۴۹۰۹، مفہوما

③..... السنۃ لابن ابی عاصم، باب ما ذکر عن النبی اند قال: لا تعدوا الناس... الخ، ص ۱۵۳، حدیث: ۲۵۳

④..... الزہد لابن داود، اخبار علی بن ابی طالب، ص ۱۱۵، حدیث: ۱۱۱، بتغیر قلیل

بندوں پر نرمی کرنا اور سختی سے بچنا

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا داود علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی: آپ اکیلے کیوں ہیں؟ عرض کی: اے میرے مولا! میں نے تیری خاطر مخلوق کو خود سے دور کر رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا: کیا آپ نہیں جانتے کہ میری محبت یہ ہے کہ آپ میرے بندوں پر نرمی کریں، ان پر فضل فرمائیں، (اگر آپ نے ایسا کیا تو) میں آپ کو اپنے اولیاء و محبوب بندوں میں شمار کروں گا۔ میرے بندوں کو جفا اور سخت نظروں سے مت دیکھئے، اگر آپ نے ایسا کیا تو اپنے اجر کو باطل کر دیں گے۔

نیز میری تین باتیں یاد رکھئے:

✽ میرے محبوب بندوں سے خلوص سے پیش آئیے۔

✽ دنیا داروں کی خوب مخالفت کیجئے۔

✽ اور اپنے دین کو میرے سُنزد کر دیجئے۔

محبت باری تعالیٰ

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا داود علیہ السلام اور دیگر انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کی جانب یہ وحی فرمائی کہ مجھ سے محبت کرو اور ہر اس شخص سے بھی محبت کرو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے میری مخلوق کا محبوب بنادو۔ انہوں نے عرض کی: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے اور تیرے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہوں مگر تجھے تیری مخلوق کا محبوب کیسے بناؤں؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: ان کے سامنے میرا ذکر جمیل کرو، میری نعمتوں اور احسانات کو یاد کرو اور انہیں بھی یاد دلاؤ کیونکہ وہ صرف میرا جمیل ہونا ہی جانتے ہیں۔^①

نور کے منبروں پر تشریف فرما لوگ

حضرت سیدنا اِسْرَافیلُ عَلَیْہِ السَّلَام سے مروی ہے کہ سرور کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ

① مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، کلام داود علیہ السلام، ۱۱۶/۸، حدیث: ۹، بتغیر فلیل

الزہد للامام احمد بن حنبل، زہد داود علیہ السلام، حدیث: ۳۷۴، ص ۱۰۷، بتغیر

شعب الایمان للبیہقی، باب فی التعاون علی البر والتقوی، ۱۱۹/۶، حدیث: ۷۶۶۸، بتغیر فلیل

وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں ایسی اقوام کے مُتَعَلِّق نہ بتاؤں جو نبی ہیں نہ شہید، مگر انبیائے کرام اور شہدائے عَظَماء بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں ان کے مرتبے پر رشک کریں گے؟ وہ لوگ نُور کے منبروں پر ہونے کی بنا پر پہچانے جائیں گے۔ عَرَض کی: وہ لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا: جو بندوں کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کو ان بندوں کا مَحْبُوب بناتے ہیں اور زمین پر نصیحت کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام نے پھر عَرَض کی: ان لوگوں کا اللہ عَزَّوَجَلَّ کو مَحْبُوب بنانا تو سمجھ میں آگیا مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا بندوں کو مَحْبُوب بنانے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا: وہ لوگ ایسی باتوں کا حَکَم دیتے ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کو پسند ہیں اور ایسی باتوں سے مُنَع کرتے ہیں جنہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حَرَام قرار دیا ہے، لہذا جب لوگ ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔^①

بزرگانِ دین اور رجا کے واقعات

تجھے صرف رخصتیں بیان کرنے پر کس نے ابھارا؟

حضرت سَیدُنا ابان بن عَیَّاش رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ لَوْ گوں کو سب سے زیادہ ایسی احادیثِ مُبارکہ سناتے جن میں رخصتوں اور رجا کا ذکر ہوتا۔ چنانچہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ لَوْ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو (اپنی بخشش کا حال بتاتے ہوئے) ارشاد فرمایا: مجھے میرے رب نے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور پوچھا: تجھے صرف رخصتیں بیان کرنے پر کس نے ابھارا؟ میں نے عَرَض کی: اے میرے رب! میں چاہتا تھا کہ تجھے تیری مخلوق کا محبوب بنا دوں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: میں نے تجھے بخش دیا۔

خدا کے عفو و درگزر کو دیکھو تو

حضرت سَیدُنا مالک بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کے مُتَعَلِّق مَرَوٰی ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ لَوْ حضرت سَیدُنا ابان بن عَیَّاش رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ لَوْ سے ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا: آپ اس قَدَر لوگوں سے رخصتوں والی احادیث کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: اے ابو یحییٰ! میں اُمید رکھتا ہوں کہ بروز

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی محبة اللہ، ۱/۳۶، حدیث: ۲۰۹

قیامت جب تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عفو و درگزر کو دیکھو تو خوشی سے اپنی چادر پھاڑ ڈالو۔

مردے کی باتیں

حضرت سیدنا ربیع بن خراش رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے بھائی خیام تابعین میں سے تھے، ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے مرنے کے بعد بھی گفتگو کی۔ فرماتے ہیں: میرے بھائی نے جہان فانی سے کوچ کیا تو انہیں ان کے ہی لباس میں لپیٹ کر ہم نے ان کے جِسم پر کپڑا ڈال دیا۔ اچانک انہوں نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گئے، پھر فرمایا: میں اپنے رب سے ملا تو اس نے میرا راحت و مہربانی سے استقبال فرمایا، میرا رب مجھ سے ناراض نہ تھا، میں نے بارگاہِ خداوندی میں پیشی کے معاملے کو تمہارے گمان سے بھی آسان پایا ہے مگر تم میری گفتگو سے اس دھوکے میں مبتلا مت ہو جانا کہ میں زندہ ہوں، اس لیے کہ سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور آپ کے صحابہ میرے لوٹنے کے مُنتظر ہیں۔ حضرت سیدنا ربیع بن خراش رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: اتنا کہنے کے بعد ان کا جِسم اس طرح نیچے گر اگویا کہ کوئی کنکری کسی طشت میں گری ہو۔ پھر ہم نے انہیں اٹھا کر دفن کر دیا۔

امام مالک کا وقتِ اخیر

حضرت سیدنا بکر بن سلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: جس شام حضرت سیدنا امام مالک عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی کی رُوح قبض کی گئی، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: آپ خود کو کیسا پارہے ہیں؟ فرمایا: میں نہیں جانتا کہ تمہیں اس وقت کیا کہوں؟ ہاں! تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کل جب تم (پر یہ وقت آئے گا تو تم) اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے ایسے عفو و درگزر کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے جس کا تمہیں کبھی گمان بھی نہ ہو گا۔ فرماتے ہیں: ہم ان کے پاس ہی تھے کہ ان کی رُوح قَفَسِ عُظْمِی سے پرواز کر گئی، ہم نے ان کی آنکھیں بند کیں اور انہیں دفن کر دیا۔

بندے کا اپنے رب سے گمان اور اس کی حقیقت

حضرت سیدنا یحییٰ بن اکثم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ سے

کیسا سُلوک کیا؟ فرمایا: اس نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے فرمایا: اے بوڑھے! تو نے یہ گناہ بھی کیا اور یہ بھی کیا۔ یہ سن کر مجھ پر اس قدر رُعب اور خوف طاری ہوا جسے صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی جانتا ہے، پھر میں نے عرض کی: اے میرے رب! مجھے تیرے مُتعلق اس طرح نہیں بتایا گیا تھا۔ ارشاد فرمایا: میرے مُتعلق تمہیں کیا بتایا گیا تھا؟ میں نے عرض کی: ہمیں حضرت سیدنا عبد الرزاق نے حضرت سیدنا مَعْمَر سے، انہوں نے حضرت سیدنا امام زہری رَحْمَةُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ سے اور انہوں نے حضرت سیدنا اَلْس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہ سے روایت بیان کی کہ تیرے محبوب، دانائے غُیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فرماتے ہیں کہ تیرا یہ فرمان ہے: میں اپنے بندے سے ویسا سُلوک کروں گا جیسا وہ میرے مُتعلق گمان رکھتا ہے، اب یہ اس پر ہے کہ مجھ سے جیسا چاہے گمان رکھے ^① اور میرا تجھ سے گمان یہ تھا کہ تو مجھے عذاب نہ دے گا۔ اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: میرے نبی نے سچ فرمایا اور اَلْس، زہری، مَعْمَر اور عبد الرزاق نے بھی سچ کہا اور تو نے بھی سچ کہا۔ فرماتے ہیں: اس کے بعد مجھ پر غلاف ڈال کر خَلْعَت سے نوازا گیا، لباس پہنایا گیا اور جَنّت تک دوپچے میرے آگے آگے چلتے رہے تو میں نے خوش ہو کر کہا: یہ کتنی خوشی کا مقام ہے۔

بروزِ قیامتِ رحمتِ خداوندی سے مایوس کون؟

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عَظَمَتِ نشان ہے: بنی اسرائیل کا ایک شخص لوگوں پر سختی کرتا اور انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رَحْمَت سے مایوس کرتا تھا، بروزِ قیامت اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے ارشاد فرمائے گا: آج میں تجھے اپنی رَحْمَت سے مایوس کروں گا جیسا تو میرے بندوں کو مایوس کیا کرتا تھا۔ ^①

ایک بات کے سبب دنیا و آخرت برباد ہو گئی

حُسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ رَبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ اُخُوْتِ نشان ہے: بنی اسرائیل کے دو بندوں نے آپس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رِضا کے لیے مَوَاحِثِ اِختیار کی۔ ان میں سے ایک عابد اور دوسرا

①.....مسلم، کتاب الذکر والدعاء... الخ، باب الحث علی ذکر اللہ، ص ۱۴۳۹، حدیث: ۲۶۷۵، مختصرأ

مسند احمد، حدیث واثلة بن الاسقع، ۴۲۱/۵، حدیث: ۱۶۱۶

②.....شعب الایمان للبیہقی، باب فی الرجاء من اللہ، ۲/۲، حدیث: ۱۰۵۲، بتغیر قلیل

گناہ گار تھا، عابد اسے روکتا اور سختی سے مَنَح بھی کرتا تھا مگر وہ جواب دیتا: مجھے اور میرے رب کے معاملے کو چھوڑ دو، کیا تمہیں میرا نگہبان بنا کر بھیجا گیا ہے؟ یہاں تک کہ ایک دن اس عابد نے اسے کسی کبیرہ گناہ کا اِزْتِکاب کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو غصے سے بولا: اللہ عَزَّوَجَلَّ تیری مَنَعِزَّت نہیں فرمائے گا۔ چنانچہ بروز قِیَامَت اللہ عَزَّوَجَلَّ اس گناہ گار سے فرمائے گا: کیا تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ میری رَحْمَت کو میرے بندوں سے روک لو؟ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔ پھر عابد سے فرمائے گا: مگر تم پر میں نے جہنم کو لازم کر دیا ہے۔ پھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے دستِ قُدْرَت میں میری جان ہے! اس نے صرف ایک بات ایسی کہی تھی جس کے سَبَب اس کی دنیا و آخرت برباد ہو گئی۔^①

اَدَب سے برائیاں نیکیوں میں بدل گئیں

ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لَولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بنی اسرائیل میں ایک چور 40 سال تک ڈاکے ڈالتا رہا، ایک بار حضرت سَیِّدُنا عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام اس کے پاس سے گزرے، آپ عَلَیْہِ السَّلَام کے پیچھے آپ کے حواریوں میں سے بنی اسرائیل کا ایک عابد بھی تھا۔ چور نے دل میں سوچا: یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نبی ہیں اور ان کے پہلو میں حواری ہیں، اگر میں بھی سفر میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں تو ان کا تیسرا ساتھی بن جاؤں گا۔ چنانچہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور حواری کے ذرا قریب ہونا چاہا مگر اس نے حواری کی عَظَمَت کے مقابل اپنے نَفْس کو حقیر جانتے ہوئے دل میں کہا: میرے جیسا گناہ گار شخص اس عابد کے پہلو میں چلنے کے قابل نہیں۔ ادھر حواری نے اسے اپنے ساتھ سفر میں شریک ہوتے محسوس کر لیا اور اپنے دل میں کہا: یہ میرے پہلو میں چل رہا ہے! یہ سوچ کر اس نے اپنے آپ کو مزید حُرْکَت دی اور حضرت سَیِّدُنا عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام کی طرف بڑھ کر ان کے پہلو میں چلنے لگا اور چور اس کے پیچھے اکیلا رہ گیا۔ اتنے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سَیِّدُنا عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام کی جانب وَحِی نازل فرمائی کہ ان دونوں سے فرما دیجئے: اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کریں کیونکہ میں نے ان کے گزشتہ اعمال ختم کر دیئے ہیں۔ حواری کی نیکیاں اس لیے ضائع ہوئیں کہ اس کا نَفْس عُجْب و خود پسندی میں مبتلا ہوا اور دوسرے شخص کی بُرائیوں

کے خاتمے کا سبب اس کا اپنے نفس کو حقیر جاننا ہے۔ پس حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے ان دونوں کو بتا دیا اور چور کو اپنے ساتھ سفر میں شریک کر لیا اور اسے اپنے خوار نیوں میں بھی شامل فرما لیا۔^①

بخش سے عرومی کی بددعا دینا

حضرت سیدنا مسروق بن اجدع رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عرومی ہے کہ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام میں سے ایک نبی عَلَیْہِ السَّلَام سجدے میں تھے کہ کسی سرکش نے ان کی گردن کو روند ڈالا یہاں تک کہ کنکر ان کی پیشانی سے چپک گئے، انہوں نے غصے سے اپنا سر اٹھا کر ارشاد فرمایا: **جا! اللہ عَزَّوَجَلَّ ہر گز تیری معفرت نہیں فرمائے گا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے فوراً وحی فرمائی کہ آپ میرے بندوں کے معاملے میں مجھے قسم دے رہے ہیں، حالانکہ میں اس کی معفرت فرما چکا ہوں۔**^②

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے ہیں: سرور کائنات صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مشرکین کے خلاف دُعا کرتے اور نماز میں ان پر لعنت بھیجتے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ آیت مہار کہ نازل فرمائی:

لَيَقْطَعَنَّ طَرَفَا مَنِ الدِّينِ كَفَرُوا أَوْ يَكْتَبَتْهُمْ
فَيَقْلَبُوا خِآيَيْنًا ۝ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ
شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ

ترجمہ کنز الایمان: اس لیے کہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل کرے کہ نافرمان پھر (لوٹ) جائیں۔ یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں یا انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان پر عذاب کرے۔ (پ ۴، عمران: ۱۲۷، ۱۲۸)

فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان کے خلاف دُعا کرنا چھوڑ دیا۔^③ پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے عام لوگوں کو اسلام کی ہدایت دی۔

صاحب کتاب کا مقصود

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) رجا اور حُسن ظن والی روایات

①..... حلیۃ الاولیاء، وہب بن الورد، ۱۵۶/۸، حدیث: ۱۱۶۹۸، بتغیر

②..... جامع معرین راشد ملحق مصنف عبد الرزاق، باب الذنوب، ۱۹۲/۱۰، حدیث: ۲۰۴۳۳، بتغیر قلیل و بدون ذکر نبی من الانبیاء

③..... مسلم، کتاب الصلاة، باب استحباب القنوت فی جمیع الصلاة... الخ، ص ۳۳۹، حدیث: ۶۷۵، بتغیر

بہت زیادہ ہیں اور ہمارا مقصود انہیں جمع کرنا نہیں بلکہ قلیل کے ذریعے کثیر کی طرف رہنمائی کرنا اور اہل بصیرت کی عقلوں کو خبردار کرنا ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝
الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۝
ترجمہ کنز الایمان: اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا
اپنے کرم والے رب سے جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا
(ب ۳۰، الانفطار: ۶، ۷) پھر ہموار فرمایا۔

یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بندے کو اس کے دھوکا کھانے کے باوجود اپنے کرم پر مُتَّکِلِہ فرمایا ہے اور اسے اس کی جہالت کے باوجود یہ بات یاد دلائی ہے کہ اسی نے اسے ٹھیک ٹھیک اور دُرُشت پیدا فرمایا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کی نعمت ہے۔

کیا تو اپنے اعمال شمار کر سکتا ہے؟

حضرت سیدنا سخاک عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الرَّحْمٰن سے مروی ہے کہ بندہ بارگاہِ خُداوندی میں حاضری کے وقت جب اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے قریب ہو گا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے فرمائے گا: اے میرے بندے! کیا تو اپنے اعمال شمار کر سکتا ہے؟ عرض کرے گا: اے میرے مولا! میں تیری مدد کے بغیر یہ کام کیسے کر سکتا ہوں حالانکہ تو تمام اشیا کا محافظ ہے۔ پس اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے وہ تمام گناہ یاد کرائے گا جو اس نے دنیا کی مختلف سَاعَتوں میں کئے ہوں گے، پھر فرمائے گا: اے میرے بندے! میں نے تجھے جو باتیں یاد کرائیں اور بتائیں کیا تو ان کا اقرار کرتا ہے؟ بندہ عرض کرے گا: جی! میرے مالک! میں ان باتوں کا اقرار کرتا ہوں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا: میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا اور ان گناہوں میں کوئی بدبو پیدا کی نہ تیرے چہرے پر ان کی ٹھوس طاری کی۔ آج میں تیرے ان تمام گناہوں کو مُعَاف فرماتا ہوں اس لیے کہ تو مجھ پر ایمان لایا اور تو نے میرے رسولوں کی تصدیق کی۔^①

① بخاری، کتاب المطالم والغضب، باب قول الله: الا لعنة الله على الظلمين (ہود: ۱۸)، ۱۲۶/۲، حدیث: ۲۴۴۱، بتغییر عن ابن عمر

مسلم، کتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وان کثر قتله، حدیث: ۲۷۸، ص ۱۴۸، بتغییر عن ابن عمر

یہ بات میرے کرم کے مناسب نہیں

حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اٰوَالِہٖ وَسَلَّم اپنے والد ماجد امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم سے روایت کرتے ہیں کہ جب سرور کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ﴿فَاصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَبِیْلَ﴾ (۸۵) (ب ۱۴، العنکبوت: ۸۵) ترجمہ کنز الایمان: تو تم اچھی طرح دُکھ گُذر کرو۔) تو آپ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا جبرائیل امین عَلَیْہِ السَّلَام سے دریافت فرمایا: یہ اچھی طرح دُکھ گُذر کرنے سے کیا مراد ہے؟ عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! جب آپ کسی ایسے شخص کو مُعاف فرمادیں جس نے آپ سے کوئی زیادتی کی ہو تو پھر اسے (قُدْرَتِ پانے پر) سزا نہ دیں۔ پھر سرکارِ والا تبار صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اے جبرائیل! اس طرح تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے کَرَم کے اِغْتِنَا سے اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ وہ اس شخص کو عذاب نہ دے جسے اس نے مُعاف کر دیا ہو۔ یہ سن کر حضرت سیدنا جبرائیل عَلَیْہِ السَّلَام رونے لگے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی چشمانِ کَرَم بھی آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان دونوں ہستیوں کی جانب حضرت سیدنا میکائیل عَلَیْہِ السَّلَام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے اور تم دونوں سے فرماتا ہے کہ میں جس سے دُکھ گُذر فرماؤں گا اسے عذاب کیونکر دوں گا؟ یہ بات میرے کَرَم کے مناسب نہیں۔

رجا کی مزید دو صورتیں

اللہ عَزَّوَجَلَّ جس بات کا شوق دلائے اس میں شوق کی شدت کا پایا جانا اور ﴿﴾ جس بات کی رَغْبَتِ دلائے اس کے حُصُول میں باہم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کوشش کرنا بھی رجا کی صورتیں ہیں۔

رجا یہ نہیں

رجا کی وہ صورت جسے عام جاہل لوگ اپنے گمان میں رجا سمجھتے ہیں یعنی گناہ کرتے رہتے ہیں مگر مَعْفَرَت کے اُمیدوار اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کَرَم کے مُنْتَظِر رہتے ہیں، اَصْل میں علمائے کرام اسے رجا سمجھتے ہی نہیں کیونکہ رجا تو یقین کا ایک مقام ہے نہ کہ اہل یقین کی صِفَت۔ البتہ! یہ رجا رَحْمَتِ خُداوندی کے حُصُول کے

فریب میں مبتلا ہونے، فَضْلِ خُداوندی سے غافل ہونے اور اَحْکامِ خداوندی سے جہالت برتنے کا نام ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایک قوم کو تنبیہ فرمائی جو اس طرح کا گمان رکھتی تھی، وہ لوگ دنیا کی مَحَبَّت اور اس کی رضا میں ہر لمحہ مگن رہتے اور اس کے باوجود مَغْفِرَت کی تمنا رکھتے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں خَلْف کا نام دیا۔ خَلْف سے مراد برے لوگ ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایسے لوگوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی اور ارشاد فرمایا:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ تَرَجِمَنَّ كَفَرًا لِّاِيْمَانٍ: پھر ان کی جگہ ان کے بعد وہ ناخلف يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْاَلَدُنِّ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا (پ ۹، الاعراف: ۱۶۹)

کہتے اب ہماری بخشش ہوگی۔

حقیقتِ رجا پر مبنی روایات باعث ہیں۔۔۔

حقیقتِ رجا کے متعلق مَرْوِی روایات باعث ہیں:

- ❖ دھوکے و فریب میں مبتلا لوگوں کے دھوکے و فریب میں مزید اضافے کا۔
- ❖ اہلِ اِسْتِزَّاج پر حجاب کی زیادتی اور نعمتوں میں خسارے کا۔
- ❖ سچی توبہ کرنے والوں کے دَرَجات میں بُلندی کا۔
- ❖ مُخْلِصِ مُجِدِّدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا۔
- ❖ کَرَم و حیا والوں کے سُرُور کا۔
- ❖ گناہوں سے دامن کو آلودہ ہونے سے بچانے اور اپنا وعدہ پورا کرنے والوں کیلئے راحت کا۔
- ❖ رجا سے ان لوگوں کا کَرَم مزید واضح ہوتا ہے۔
- ❖ رجا کی مَوْجُودگی میں ان کی حیا میں زیادتی ہوتی ہے۔
- ❖ رجا سے ان کے غموں کو سُکون ملتا ہے۔
- ❖ ان کی عقلیں راحت پاتی ہیں۔

خوف و رجا

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) یہی وہ لوگ ہیں جو رجا اور حُسنِ ظن کی بنا پر ایسی عبادات بجالاتے ہیں جو خوف کے باعث سرِ انجام نہیں دی جاسکتیں۔ کیونکہ خوف اکثر

معاملات کے خاتمے کا باعث ہوتا ہے۔ اَلْعَرَضُ رِجَائِی اہل رجا کے لیے وہ واحد راستہ ہے جس پر چلنے کی انہیں اُمید رہتی ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ حضرت (سیدنا) ضہیب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ پر رَحْم فرمائے، اگر یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے نہ ڈرتے تو بھی مَعْصِیَّت میں مبتلا نہ ہوتے۔^① یعنی رجا کی وجہ سے معاصی تَوَكُّر کر دیتے نہ کہ خوف کی وجہ سے۔ پس رجا ہی ان کا طریق ہے اور یہی لوگ حقیقت میں اہل رجا ہیں، رجا ان کی علامت ہے، انہی کے لیے ہم نے ایسے اسباب ذکر کیے ہیں جو رجا کا موجب اور اہل صفاء کے قلوب میں حُسن ظن پیدا کرتے ہیں۔

رجائی چند دیگر صورتیں

✽ مخلوق کے ساتھ حُسنِ اخلاق سے پیش آنا ✽ ان کے معاملات پر صبر کرنا ✽ ان کی کوتاہیوں کو مُعاف کر دینا ✽ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا بھی رجا کی صورتیں ہیں کیونکہ یہ صورتیں قُرْبِ اِلہی پانے، اوصافِ باری تعالیٰ سے مُصَوِّف ہونے، ثواب کی اُمید رکھنے، وَعْدَہِ اِلہی کی تکمیل اور سُنَّتِ رسول کی پیروی کا ذریعہ ہیں۔ نیز ✽ بُری خواہشات اور سرکش شہوات کو تَوَكُّر کرنا اور ✽ ان کے بدلے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے بہترین اَجْر و ثواب کا گمان رکھنا بھی رجا میں شامل ہے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے عَرَوِی ہے کہ رَحْمَنُ عَزَّوَجَلَّ کے عرش کے سامنے ایک کمرہ ہے جس کی طرف حضرت سیدنا جبرائیل عَلَیْہِ السَّلَام کو بھیجا گیا، وہ اس میں داخل ہوئے تو بارگاہِ خداوندی میں بے اختیار سجدہ ریز ہو کر عَرَض کی: اے میرے رب! یہ کمرہ کس نبی، صدیق یا شہید کے لیے ہے؟ ارشاد ہوا: یہ کمرہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنی خواہشات پر میری مرضی کو ترجیح دے۔

حُسنِ توفیق کی دولت پانا

✽ نیکیاں کرنا اور ✽ حُسنِ توفیق کی دولت کا ملنا بھی رجا کی صورتیں ہیں، بندہ حُسنِ ظن کی توفیق ملنے کی بنا پر اپنے رب عَزَّوَجَلَّ سے اس کی عظیم رَغبتوں اور عطاؤں کو مانگ سکتا ہے۔ چنانچہ،

① النہایۃ فی غریب الحدیث والاثار، باب الخاء مع الواو، ۸۳/۲

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ہدایتِ نشان ہے: جب تم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے کچھ مانگو تو اپنی رَغَبَت کی شدت کا اظہار کرو اور اس سے فر دُوسِ اَعْلٰی مانگو۔ اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں کوئی شے (عطا فرمانا) دُشوار نہیں۔^① ایک روایت میں حُسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ رَبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عَظمتِ نشان ہے: کثرت سے دامنِ سوال کو پھیلانے رہو اور بلند درجات مانگا کرو، کیونکہ تم اس ہستی سے مانگ رہے ہو جو جَوَّاد اور کریم ہے۔

ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق ملتا ہے

روایات میں ہے کہ دو شخص بڑے عبادت گزار تھے، عبادت میں دونوں کا درجہ برابر تھا، مگر جب دونوں جنت میں داخل ہوں گے تو ایک کا درجہ دوسرے سے بلند ہو گا۔ دوسرا عرض کرے گا: اے میرے رب! دنیا میں اس نے مجھ سے زیادہ عبادت نہیں کی، پھر بھی تو نے اسے مقامِ عَلِیِّین میں مجھ سے بلند درجات عطا فرمائے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا: یہ دنیا میں مجھ سے اَعْلٰی درجات مانگا کرتا تھا اور تم آگ سے نجات کا سوال کیا کرتے تھے، میں نے ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا فرمایا ہے۔

اُمید نے جہنم سے بچا لیا

سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عَظمتِ نشان ہے: ایک شخص کو آگ سے نکال کر بارگاہِ خداوندی میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے دریافت فرمائے گا: تو نے اپنا مقام کیسا پایا؟ عرض کرے گا: اے میرے رب بہت بُرا ٹھکانا ہے؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا: اسے اس کی جگہ لوٹا دو۔ وہ واپس جاتے ہوئے بار بار مڑ کر دیکھے گا، اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا: پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ عرض کرے گا: مجھے اُمید تھی کہ تو مجھے جہنم سے نکالنے کے بعد دوبارہ اس میں نہیں بھیجے گا۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا: اسے جنت میں لے جاؤ۔^② (صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِی عَلَیْہِ رَحْمۃُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ یوں کر جا اس شخص کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی جیسا کہ دنیا میں خُوفِ اِلہٰی اہلِ خُوف کے

①..... بخاری، کتاب الجہاد، باب درجات المجاہدین فی سبیل اللہ، ۲/۵۰، حدیث: ۲۷۹۰، مختصراً

②..... کتاب التوحید واثبات صفات الرب لابن خزيمة، باب ذکر کثرة من یشفع لہ الرجل... الخ، ۲/۷۹، حدیث: ۲۷۹

جنت میں جانے کا راستہ و ذریعہ ہے۔ اسی طرح مروی ہے کہ ایک شخص جلدی جلدی جہنم کی طرف لپکے گا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا: اسے واپس لاؤ۔ پھر جب اس سے جلدی جلدی جہنم کی طرف بھاگنے کا سبب پوچھا جائے گا تو عرض کرے گا: میں نے دنیا میں تیری نافرمانی کا وبال چکھ لیا تھا اب آخرت میں اس نافرمانی کے عذاب سے بے پروا نہ تھا۔ فرمایا جائے گا: اسے جنت میں لے جاؤ۔^①

نیک بندوں کو وسیلہ بناؤ

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایک قوم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلٰهَ سِوَاهُمُ
الْوَسِيلَةَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ مَحْصَتَهُ
وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ^ط (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۵۷)

ترجمہ کنز الایمان: وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے اس کی رحمت کی اُمید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔

یہاں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اولیاء کے لیے رجا کو اپنے قرب اور وسیلے کا ذریعہ قرار دیا ہے جیسا کہ خوف اس تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ مذکورہ آیت مبارکہ کی ایک تفسیر میں ایسا ہی مروی ہے بشرطیکہ یہاں مراد مقبول بندے ہوں اور مذکورہ اوصاف بتوں کے نہ ہوں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے درج ذیل فرمانِ عالیشان میں مومنین کو قرب چاہنے کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ
الْوَسِيلَةَ^ط (المائدہ: ۳۵)

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔

خلاصہ کلام

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سہمی عَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) یہ سب رجا کے احکام اور اہل

① حلیۃ الاولیاء، بلال بن سعد، ۵/ ۲۵۸، حدیث: ۷۰۴۰

قوت القلوب کے ایک نسخے میں اس کے بعد یہ بھی ہے: ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص عرض کرے گا: دنیا میں جس طرح میں نے تیری نافرمانی کی آخرت میں بھی تیری نافرمانی کا عر تکب ہونے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا: اسے جنت میں لے جاؤ۔

رجا کے اوصاف ہیں، جس میں یہ پائے جائیں گے وہ اہل رجا کے درجات کا مُستَحِق ہو گا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں اس کا شمار مُقرَّبین میں ہو گا اور جس میں ان میں سے کوئی ایک وَصَف بھی پایا جائے گا اسے بھی رجا میں ایک مقام حاصل ہو گا۔

بندگانِ خدا اپنا کونسا مقام ظاہر کرتے ہیں؟

جان لیجئے! مقاماتِ یقین ایک دوسرے کو ختم نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں، لہذا جس پر اس کا حال مُشاہدے کی بنا پر غالب ہو اس کے اوصاف اس پر غالب حال کے مطابق ہو جاتے ہیں اور باقی مقامات اس میں حسبِ سابق مَوْجُود رہتے ہیں۔ مثلاً جس نے کسی مقام کی شرائط پر مکمل عمل کیا اور اس مقام کے مطابق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے تمام احکام بجالایا تو وہ مَوْجُودہ مقام سے اس دوسرے مقام کی طرف منتقل ہو جائے گا اور پہلا مقام اس کے لیے محض علم اور دوسرا مقام جس پر وہ اب فائز ہے اس کے لیے وجدان کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، بندہ وجدان کو چھپاتا ہے کیونکہ یہی اس کا راز ہوتا ہے اور اپنے گزشتہ مقام یعنی علم کا اظہار کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس مقام سے بخوبی گزر آیا ہے اور اب یہ اس کے لیے بڑا واضح ہو چکا ہے۔

مقام رجا خدا کا لشکر ہے

مقام رجا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو اس کے بعض بندوں سے ایسے اعمال کی بجا آوری کا باعث بنتا ہے جو دوسرے مقامات نہیں کر سکتے۔ کیونکہ بعض قلوب خرم ہوتے ہیں اور وہ کرم و احسان کے مُشاہدے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتوں اور اس کے احسانات سے مطمئن ہو کر ایسے اعمال بجالاتے ہیں جو خوف اور ڈر سے نہ کر پاتے۔ بلکہ! بسا اوقات خوف انہیں معاملات کی ادائیگی سے بھی روک دیتا ہے اور وہ وَخْشَت زدہ ہو جاتے ہیں، چنانچہ رجاہی ان قلوب کا راستہ ہے جس پر یہ پائے جاتے ہیں۔

احوال میں رجا کی مثال

احوال میں رجا کی مثال کسی شخص کی حالتِ غنا اور عافیت جیسی ہے کہ عافیت و غنا کے وقت بندے کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس کے ارادے مُنتَشِر نہیں ہوتے، چاک و چوبندر ہوتا ہے اور خُشنِ مُعاملہ کی فکر کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیثِ قدسی ہے: میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ غنا ہی انہیں دُرُست رکھ سکتی ہے اور اگر

میں انہیں فُقر میں مبتلا کر دوں تو وہ فساد کا شکار ہو جائیں۔ میرے بعض بندے ایسے ہیں جنہیں صحت ہی دُرست رکھ سکتی ہے اگر میں انہیں بیمار کر دوں تو وہ فساد کا شکار ہو جائیں۔ میں اپنے بندوں کی تدبیر اپنے علم کے مطابق کرتا ہوں کیونکہ میں ہی ان کی حالت سے خوب باخبر ہوں۔^۱ اسی طرح میرے بعض بندے ایسے ہیں جن کی اصلاح صرف رجاء میں ہے، ان کا دل اسی پر سیدھا رہتا ہے، حُسن ظن کے وجود سے ہی ان کا معاملہ اچھا ہوتا ہے۔ پس رجاء ہی ان کا طریق ہے، یہی ان کا مقام و علم ہے، اس کی موجودگی میں ان کا قلب معیتِ خداوندی کی لذت کی حلاوت پاتا ہے، مگر یہ شخص بارگاہِ خداوندی تک جانے والا ایک راستہ ہے۔ لیکن خوف اس سے بھی چھوٹا راستہ ہے اور جو راستہ چھوٹا ہو وہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ جیسا کہ غنا اور عافیت بھی اگرچہ بارگاہِ خداوندی تک رسائی کے دوراستے ہیں مگر (صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں) میرے نزدیک فُقر اور آزمائش ان سے زیادہ مختصر اور جلد رسائی دلانے والے راستے ہیں۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۲﴾ (ب ۱۲، یوسف: ۲۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔

حضرت سیدنا حسن بصری رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ سے منقول ہے کہ لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ پر اپنے اپنے گمان کے مطابق عمل کرتے ہیں، مومن حُسن ظن کی بنا پر اچھے عمل کرتا ہے اور منافق و کافر سُوء ظن (یعنی بدگمانی) کی بنا پر بُرے عمل کرتا ہے۔^۲

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

[۱]..... موسوعة الامام ابن ابی الدنیا، کتاب الاولیاء، ۲/ ۳۸۵، حدیث: ۱

حلیۃ الاولیاء، حسین بن یحیی الحسنی، ۸/ ۳۵۵، حدیث: ۱۲۸۵

[۲]..... تفسیر طبری، سورۃ فصلت، تحت الآیۃ: ۲۳، ۱۰۲/ ۱، حدیث: ۳۰۵۰

مَقَامَاتِ يَقِينِ میں سے پانچواں مقام

مَقَامِ خَوْفِ کی شَرْح اور خَائِفِينَ کے اَوْصَاف

علم کی عقل پر فضیلت

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعُلَمَاءُ ﴿٣٦﴾ (پ ۲۰، العنکبوت: ۳۳) ترجمہ کنز الایمان: اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) یہاں علم کو عقل سے اعلیٰ ٹھہراتے ہوئے ایک مقام قرار دیا گیا ہے، جبکہ ایک جگہ پر ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴿۱۷﴾ ترجمہ کنز الایمان: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے

ہیں جو علم والے ہیں۔ (پ ۲۲، فاطر: ۲۸)

خوف اور تقویٰ کا باہمی تعلق

اس آیتِ مبارکہ میں خشیت کو علم کا ایک ایسا مقام قرار دیا گیا ہے جو اسی سے ثابت ہے، حالانکہ خشیت مقامِ خوف کا حال، خوف حقیقتِ تقویٰ کا نام اور تقویٰ اس عبادت کا ایک جامع مفہوم ہے جو اولین و آخرین کے لیے اللہ عزوجل کی ایک رحمت ہے۔ لہذا عبادت اور تقویٰ دونوں کو اللہ عزوجل نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں کچھ یوں بیان فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا یہ اُمید کرتے ہوئے کہ

تمہیں پرہیزگاری ملے۔ (پ ۱، البقرة: ۲۱)

ایک جگہ پر ارشاد فرمایا:

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ

قَبْلَكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ط

ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے اور تم کو کہ اللہ سے

(پ ۵، النساء: ۱۳۱) ڈرتے رہو۔

بلاشبہ یہ آیت مبارکہ قرآن کریم میں قُطْب کی حیثیت رکھتی ہے جس پر اس کا مدار ہے۔

تقویٰ کی فضیلت

تقویٰ ایک ایسا سبب ہے جس کی نسبت اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی جانب فرمائی مَحْض ﴿﴾ اسے شَرَف بخشے ﴿﴾ مفہوم کے (اعتبار سے اسے اپنی بارگاہ تک رسائی کا ذریعہ بنانے ﴿﴾ اپنے بندوں کو اس کے ذریعے عزت عطا فرمانے اور ﴿﴾ اسے عظیم بنانے کے لیے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

لَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ لِحُومِهِمْ وَلَا دِمَائِهِمْ وَلَا لِكُنْ
يَسْأَلُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ط (پ ۱، الحج: ۳۷)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ط

ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ

(پ ۲۶، الحجرات: ۱۳) عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ سرور کائنات، فخرِ موجدات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب بروزِ قیامت اللہ عَزَّوَجَلَّ اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو انہیں اس قدر بلند آواز سے ندا فرمائے گا کہ دور والا بھی اس ندا کو اسی طرح سنے گا جس طرح قریب والا سنے گا۔ پھر ارشاد فرمائے گا: اے لوگو! جب سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں، آج تم میری بات سنو! کیونکہ یہ تمہارے ہی اعمال تم پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ ① اے لوگو! میں نے ایک نَسب بنایا اور تم نے بھی ایک نَسب بنایا، پھر تم نے میرے نَسب کو ختم کر کے اپنے نَسب کو ترجیح دی۔ میں نے تم سے کہا: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ط (پ ۲۶، الحجرات: ۱۳) ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ ﴿﴾ مگر تم نے انکار کیا اور کہنے لگے کہ فلاں تو فلاں کا بیٹا ہے اور فلاں تو فلاں سے زیادہ مالدار ہے۔ آج میں تمہارے

①..... موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب الاهوال، باب ذكر الحساب والعرض والقصاص، ۶/۲۲۹، حدیث: ۲۲۱

بنائے ہوئے نَسَب کو پھینک کر اپنے مُقَرَّر کردہ نَسَب کو بلند کروں گا۔ کہاں ہیں مُتَّقِیْنَ؟^① راوی فرماتے ہیں: پھر ایک قوم کے لیے جھنڈا نصب کیا جائے گا، وہ قوم اپنے جھنڈے کے پیچھے چلتے ہوئے اپنے ابدی ٹھکانے تک جا پہنچے گی اور یوں جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگی۔

خوف کی فضیلت

خوف اس شخص کا مقام ہے جس کا حال علم ہے اور بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے خائفین کے لیے وہ تمام باتیں جمع فرمادی ہیں جو مختلف مومنین کو عطا فرمائیں یعنی انہیں ہدایت، رحمت، علم اور اپنی رضا سے نوازا۔ یہ سب جنتیوں کے مقام ہیں۔ چنانچہ (ہدایت و رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے) ارشاد فرمایا:

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿۵۶﴾ ترجمہ کنز الایمان: ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ (پ ۹، الاعراف: ۱۵۴)

ایک مقام پر (خشیت کا تذکرہ کرتے ہوئے) ارشاد فرمایا:

اَتَمَّائِشَیْ خَشِيَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ط ترجمہ کنز الایمان: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ (پ ۲۲، فاطر: ۲۸)

ایک مقام پر (رضا کا تذکرہ کرتے ہوئے) ارشاد فرمایا:

رَاضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَاضُوا عَنْهُ ط ذٰلِكَ لِمَنْ حَشَى رَبَّهٗ ﴿۳۰﴾ البقرة: ۸) ترجمہ کنز الایمان: اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔

خائفین کا رفیق

حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام سے منقول ہے کہ خائفین کے لیے رفیق اعلیٰ ہے، دوسرے لوگ اس میں ان کے شریک نہ ہوں گے۔^②

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اہل خوف کو رفیق اعلیٰ کے ساتھ اس طرح خاص فرمایا کہ کوئی دوسرا ان کے ساتھ

①..... مستدرک، کتاب التفسیر، تفسیر سورة الحجرات، ۳/۲۶۶، حدیث: ۳۷۷۸، بتغیر قلیل

②..... معجم اوسط، ۸۴/۳، حدیث: ۳۹۳۷

شریک نہ ہو گا جیسا کہ آج تصدیق کی گواہی ان کے لیے ثابت ہے۔ یہ نبوت کا ایک مقام ہے، وہ درجات میں انبیائے کرام عَلَیْہِہِ السَّلَام جیسے ہوں گے کیونکہ وہ انبیائے کرام عَلَیْہِہِ السَّلَام کے (علم کے) وارث ہیں اور ان کا شمار علمائے کرام میں ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ (پ ۵، النساء: ۶۹)

فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق۔

اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان مرتبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَحَسَنَ أُولَٰئِكَ رَافِقًا (پ ۵، النساء: ۶۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔

آیت مبارکہ کی تفسیر

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سَمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) یہاں رَافِقًا بمعنی رَافِقًا ہے، واحد کے ذریعے جمع کو مراد لیا گیا ہے گویا کہ یہ سب ایک ہی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ رَافِقًا جنت میں اَعْلٰی عَلَیِّیْنَ کا کوئی مقام ہو جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس جہانِ فانی سے ظاہری پردہ فرماتے وقت یہ نام لیا۔ چنانچہ جب آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو دنیا میں ہی رہنے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے درمیان اختیار دیا گیا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اَسْأَلُكَ الرَّفِیقَ الْاَعْلٰی۔^① یعنی میں تجھ سے رفیقِ اعلیٰ کا سوال کرتا ہوں۔ لہذا حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام سے مروی فرمان ”ان کے لیے رفیقِ اعلیٰ ہے“ اس بات پر دلیل ہے کہ سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ لوگ انبیائے کرام عَلَیْہِہِ السَّلَام کے ساتھ ہوں گے۔ نیز ان کے مقام کو ہر مقام سے زیادہ شرف عطا فرمایا گیا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بھی اس مقام کی خواہش کا اظہار فرمایا۔

①..... بخاری، کتاب المغازی، باب مرض النبی ووفاته، ۵۴/۳، حدیث: ۴۲۳۷، فیہ: اللہم فی الرفیق الاعلی

②..... السنة لعبد اللہ بن احمد، سنن عما جحدتہ الجہمیة الضلال من کلام رب العالمین، ۲۸۴/۱، حدیث: ۵۴۵

خوف کیا ہے؟

خوف حقیقتِ ایمان کا ایک جامع نام ہے جس سے مراد وجودِ یقین کا علم ہے اور یہ ہر نَفْیِ عَنِ الْمُنْكَرِ سے بچنے کا سبب اور ہر اَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ کی چابی ہے۔ مقامِ خوف کے سوا کوئی ایسی شے نہیں جو نفسانی شہوات کو جلا کر خاکِ کثیر کر دے اور ان کی آفات کے آثار تک مٹا ڈالے۔

کمالِ علم اور کسبِ معرفت

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل ثنثری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: ایمان کا کمال علم ہے اور علم کا کمال خوف۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: علمِ ایمان کی کمائی ہے اور خوفِ معرفت کی۔

خوف اور عشق و محبت کا باہمی تعلق

حضرت سیدنا ابو فیض مصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: محب کو جامِ محبت اس وقت تک نہیں پلایا جاتا جب تک کہ خوف اس کے دل کو (آتشِ شوق میں) بھون نہ دے۔ مزید فرماتے ہیں: محبوب سے جدائی کے خوف کے وقت نارِ جہنم کا خوف اس طرح ہے جیسے کوئی قطرہ گہرے سمندر میں گر گیا ہو۔

خوفِ اسلام

ہر مومن اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرتا ہے مگر ہر مومن کا خوف بقدرِ قربِ خداوندی ہوتا ہے۔ چنانچہ اسلام کا خوف یہ ہے کہ ﴿مومن اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہر شے پر غالب اور برتر ہونے کا اعتقاد رکھے﴾ ﴿اس کی قُدْرَت و سَطَطت کو تسلیم کرے﴾ ﴿اس نے اپنے جس عذاب کی خبر دی ہے اور جس سزا سے ڈرایا ہے اس کی تصدیق کرے۔﴾

خوفِ الہی کا منکرِ کافر ہے

حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: جب تم سے یہ سوال ہو کہ کیا تم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرتے ہو تو خاموش رہو۔ اس لیے کہ اگر تم نے نفی میں جواب دیا تو مَنکَر کے مُرْتکِب ہو گے اور اگر اثبات میں جواب دیا تو (تم اپنی بات میں سچے نہ ہو گے کیونکہ) تمہارے اوصاف اہلِ خوف جیسے نہیں۔

نصیحت نفع نہیں دیتی

کسی واعظ نے ایک دانا و حکیم شخص سے شکایت کرتے ہوئے عرض کی: آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے کہ میں ان لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتا ہوں اور انہیں ذکرِ خداوندی سناتا ہوں مگر ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا؟ اس دانا شخص نے جواب دیا: اس کو نصیحت کیسے نفع دے سکتی ہے جس کے دل میں خوفِ الہی نہ ہو؟

بد بخت کون؟

دانا شخص کے قول کی تصدیق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان سے بھی ہوتی ہے:

سَيِّدٌ كَرَّ مَنْ يَخْشَى ۝ وَيَتَجَنَّبُهَا إِلَّا شَقِي ۝ (ترجمہ کنز الایمان: نصیحت مانے کا جو ڈرتا ہے اور اس سے وہ بد بخت دور رہے گا۔ (پ ۳۰، اعلیٰ: ۱۰، ۱۱))

یعنی نصیحت سے اجتناب کرنے والا بد بخت ہوتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس شخص کو بد بخت قرار دیا جس کے دل میں خوفِ الہی نہیں اور اس پر نصیحت کو قبول کرنا حرام ٹھہرایا ہے۔

خوف کا دل سے تعلق

عوام مومنین کے خوف کا تعلق ظاہری ارادہ کے جاننے کی وجہ سے دل کے ظاہر سے ہوتا ہے اور خواص مومنین یعنی اہل یقین کے خوف کا تعلق باطنی وجدان حاصل ہونے کی بنا پر دل کے باطن سے ہوتا ہے۔ البتہ! خوفِ یقین کا تعلق صدیقین یعنی ان عارفین سے ہے جنہیں اُن خوف دلانے والی صفات کا مشاہدہ حاصل ہے جنہیں اپنانے کا انہیں علم دیا گیا ہے۔ چنانچہ،

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ باقرینہ ہے: بندہ جب اپنی قبر میں جاتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا ہر وہ شے جس سے وہ ڈرا کرتا تھا مثالی صورت میں اسے قیامت تک ڈراتی رہتی ہے۔^①

خوفِ یقین کی ابتدا

جو اہل ایمان خوفِ الہی سے متصف ہیں ان کے خوفِ یقین کی ابتدا یہ ہے کہ ہر وقت نفس کے محابے

①..... حلیۃ الاولیاء، احمد بن الحواری، ۱۲/۱۰، الرقم: ۱۳۱۸

میں مشغول رہیں، ہر لمحہ اپنے رب کی رضا کی خاطر مَرَاتِبِہ میں رہیں اور شُبہات سے بچتے رہیں یعنی ہر وہ شے جس کے مُتَعَلِّق قطعی یقین نہ ہو اور وہ غَمَل جس کے بارے میں قطعی سمجھ نہ ہو اس سے بچیں۔

حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیہِ السَّلَام کے مُتَعَلِّق مَرَوِی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں وَحی فرمائی: پرہیزگار لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا میں نے (دنیا میں) حساب نہ لیا ہو اور اس کے پاس جو کچھ ہے اس کی تفتیش نہ کی ہو، (بروزِ قیامت) انہیں حساب کے لیے اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنے سے مجھے حیا آتی ہے۔^①

خوف کے تین مال

{1} وَرَعٌ وَتَقْوٰی {2} اَعْصَاوُ جَوَارِحِ کُوشِبْہَاتِ سے روکنا اور {3} خُشُوعِ قَلْبٍ وَاِظْہَارِ عِجْزِ کے ساتھ ہر قسم کی فضول حلال چیزوں سے بچنا خوف کے حال ہیں۔

جسے جنت کا شوق ہو

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَہ اللہ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْمُ فرماتے ہیں: جسے جنت کا شوق ہو وہ خواہشات سے دُور رہتا ہے اور جسے آگ کا ڈر ہو وہ حرام ٹھہرائی گئی چیزوں سے بچتا ہے۔^①

زبان کو قابو میں رکھنا بھی خوف ہے

زبان کو منہ کے اندر قید کر دینا اور باتوں سے روکے رکھنا بھی خوف ہے تاکہ بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دین یا علم میں کوئی ایسی بات شامل نہ کر دے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی کتاب میں مَشْرُوع قرار دیا ہو نہ اس کا تذکرہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، وَاَنَّا غُیُوبِ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنی سنت میں کیا ہو اور نہ اُمَمٌ کَرَامِ رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام نے اس کے مُتَعَلِّق کوئی کلام کیا ہو۔ نیز وہ بات ان اُمور میں سے ہو جن کی اَصْل نہ کتاب و سنت میں ہو اور نہ واضح طور پر کسی نے اسے علم کہا ہو۔

لہذا ایسی باتوں سے بچے اور پوچھ گچھ کے ڈر سے ایسے اُمور سرانجام نہ دے جن کا اسے قطعی علم نہ ہو

①..... السنۃ لعبد اللہ بن احمد، سنل عما جحدتہ الجہمیۃ الضلال من کلام رب العالمین، ۲۸۸/۱، حدیث: ۵۴۵

نوادرا الاصول، الاصل الثانی والعشرون والمائتان، ۸۳۳/۲، حدیث: ۱۱۲۲

②..... حلیۃ الاولیاء، علی بن ابی طالب، ۱۱۵/۱، حدیث: ۲۳۰

اور ان اُمور میں بھی دخل اندازی نہ کرے جن میں مصحفی خواہش و دنیاوی لذت موجود ہو۔

سب سے پہلے نصیحت کس کو اور کیا کرے؟

رضائے خداوندی کے حصول کی خاطر بندے کا اپنے نفس کو نصیحت کرنا بھی خوف ہے کیونکہ اس کا نفس مخلوق میں سب سے زیادہ نصیحت کا حق رکھتا ہے، اس کے بعد وہ مخلوق کو نصیحت کرے اور نصیحت کی ابتداء دین و آخرت کے اُمور سے کرے، پھر اس کے بعد اسباب دنیا کا ذکر کرے کیونکہ اُمور دین و آخرت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔

دین میں ملاوٹ

دین میں ملاوٹ بہت بڑا جرم ہے اور آخرت کا زادِ راہ تیار کرنا زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ چنانچہ،
 اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ مغفرتِ نشان ہے: جس نے میری اُمت میں ملاوٹ کی اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی لعنت ہو۔ عرض کی گئی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! اُمت کے ملاوٹ میں مبتلا ہونے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا: ان کے لیے کوئی ایسی بدعت ایجاد کرنا کہ جس کی یہ لوگ پیروی کرنے لگیں، لہذا جس نے ایسا کیا گویا اس نے اُمت میں ملاوٹ کی۔^①

خوف کا ثمرہ

خوف کا ثمرہ یہ ہے کہ بندہ عِلْمِ باری تعالیٰ سے مُتَّصِف ہو اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حیا کرے۔ یہ اہلِ انعام پر سب سے بڑی کرم نوازی ہے۔ اس کے احکام و دُور و قُرب میں ظاہر ہوتے ہیں:

- ﴿1﴾ بندہ اپنے سر اور اس میں شامل اَعْضَاء یعنی کان، آنکھ اور زبان کی حِفَاطَت کرے۔
 - ﴿2﴾ اپنے پیٹ اور اس کے مُشْتَمَلات یعنی دل، شَرْم گاہ، ہاتھ اور پاؤں کی حِفَاطَت کرے۔
- یہ عام لوگوں کا خوف ہے جو حیا کی ابتداء ہے۔ جبکہ خاص لوگوں کا خوف یہ ہے:
- ﴿3﴾ صرف وہی چیز جمع کرے جسے کھانا ہے۔ ﴿4﴾ اسی قدر عبادت بنائے جس میں رہنا ہے۔

﴿ کثرت سے کوئی ایسا کام نہ کرے جہاں سے اسے مُنْتَقِل ہو جانا ہے۔
 ﴿ ان اُمور میں غفلت کا مُرْتِکب ہو نہ ان اُمور میں حد سے تجاوز کرے جنہیں اس نے جلد ہی چھوڑ
 کر آگے روانہ ہو جانا ہے۔

یہی زُہد ہے اور یہ اصحابِ یَمین میں سے مُتَّقِیْنَ اَہْلِ حِیَا کے حِیَا میں اضافے کا باعث ہے۔

عِلَّاصَةُ کَلَامٍ

(صاحبِ کتاب امامِ اَجَل حضرت سَیِّدِ نَاشِیخ ابُو طَالِب سَکَنَی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفُورِ فرماتے ہیں) ہم نے یہ جو کچھ ذکر کیا ہے یہ
 دُوحادِیثِ مُبَارَکَہ کا مفہوم ہے، ان میں سے ایک عام اور دوسری خاص ہے۔ چنانچہ ہر وہ شخص جس نے اپنے
 دل کو شروع میں ہی غفل کا عادی نہ بنایا اور خوف کو اپنے ارادے پر طاری نہ کیا جہاں فانی سے کوچ کے وقت
 کامیابی کا سہرا اپنے سر سجا سکتا ہے نہ معرفت کی بلندیوں میں مُتَّقِیْنَ کا امام بن سکتا ہے۔

سب سے اعلیٰ خوف

سب سے اعلیٰ خوف یہ ہے بندے کا دل خاتمہ بالخیر کی فکر میں مبتلا ہو، اسے کسی قسم کے علم و عمل سے
 سُنُون ملے نہ کسی اعلیٰ و افضل علم کی بنا پر یا بڑے بڑے نیک اعمال کے سَبَب اسے قطعی نجات کا یقین ہو۔ اس
 لیے کہ خاتمہ کیسا ہو گا یہ اسے معلوم نہیں۔ البتہ! مَنْقُول ہے کہ اعمال کا وُزْن ان کے خاتمہ کے مُطَابِق
 کیا جائے گا۔^①

تقدیر کا غلبہ

حَسَنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ رَبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ مَعْفَرَتِ نشان ہے: بندہ 50
 سال تک جنتیوں والے اعمال کرتا ہے یہاں تک کہ کہا جانے لگتا ہے یہ جنتی ہے۔^② ایک روایت میں ہے:
 یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالِیشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور

①..... حلیۃ الاولیاء، وہب بن منبہ، ۳۶/۲، حدیث: ۴۶۷۲

بخاری، کتاب القدر، باب العمل بالخواتیم، ۴/۷۷۲، حدیث: ۶۶۰۷، بتغییر

②..... ابن ماجہ، کتاب الوصایا، باب الحیف فی الوصیۃ، ۳/۳۰۵، حدیث: ۲۷۴۲، بتغییر

اس کا خاتمہ جہنمیوں والے کام پر ہوتا ہے۔^①

شرح حدیث

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سخی عنہ رحمۃ اللہ العالی فرماتے ہیں) وقت کی اس معمولی مقدار میں (کہ جب بندہ جنت سے ایک بالشت کے فاصلے پر ہو اور لمحہ بھر میں جنت میں داخل ہونے والا ہو) جسمانی اعضا کے ذریعے کوئی (جنتی) عمل سرانجام نہیں دیا جاسکتا۔ البتہ! یہ (وقت کی معمولی مقدار) اعمالِ قلوب سے تعلق رکھتی ہے جس کا مشاہدہ عقلیں کرتی ہیں۔

تقدیر کیسے غالب آتی ہے؟

(بندے پر تقدیر کچھ یوں غالب آتی ہے کہ) وہ (جنت میں لے جانے والی) اس توحید میں شرک کرنے لگتا ہے جو ابھی تک (اس کے خاتمہ بالخیر کی بنا پر) مُتَحَقِّق نہیں ہوئی اور اس یقین میں شک کرنے لگتا ہے جس کا دُنیوی زندگی میں اسے مشاہدہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ (خاتمہ کے وقت ظاہری) حجاب دُور ہوتے ہی اس کی کَیْفِیَّت واضح ہو جاتی ہے، اس پر اس کے اَصْل اوصاف غالب آ جاتے ہیں اور یوں اس کا حال ظاہر ہوتا ہے مثلاً بندے کے بُرے اعمال ظاہر ہوتے ہیں تو اس کا دل انہیں آراستہ کرنے میں لگ جاتا ہے یا زبان ان کے ذکر میں مشغول ہو جاتی ہے یا اس کا وجد ان اعمال میں کھو جاتا ہے۔ پھر اس کا یہ حال ہی اس کا خاتمہ بن جاتا ہے جس پر اس کی رُوح نکلتی ہے اور یوں اس پر تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ ۖ

ترجمہ کنز الایمان: انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا۔

(پ ۸، الاعراف: ۳۷)

تقدیر کب غالب آتی ہے؟

یہ کَیْفِیَّتِ جِسْم سے رُوح کی جدائی کے وقت ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَأَنَّا لَمَوْفُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ۖ

ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ہم ان کا حصہ انہیں پورا

(پ ۱۲، ہود: ۱۰۹) پھیر دیں گے جس میں کمی نہ ہوگی۔

①..... بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب خلق آدم وذریئہ، ۴/۲، حدیث: ۳۳۳۲، بتغیر قلیل

ایک روایت میں مذکورہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ یوں ہیں: (بندہ 50 سال تک جنتیوں والے اعمال کرتا ہے یہاں تک کہ) اس قدر وقت باقی رہ جاتا ہے کہ جس قدر وقت اونٹنی کا دودھ دوسنے والے کو دوبارہ اس کے تھن کو پکڑنے میں لگتا ہے کہ تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور اس کا خاتمہ جہنمیوں والے کام پر ہوتا ہے۔^①

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) یہ وہ وقت ہے جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے اور سانس پورے جسم سے نکل کر دل اور حلق کے درمیانی حصے میں آ جاتی ہیں۔ یہ وقت دلوں کی حالت بدلنے کا ہے، یعنی دل حقیقت توحید سے بدل کر گمراہی و شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس وقت دُنیوی سوجھ بوجھ اور تمام عقلی علوم ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ عزوجل کی جانب سے بندے کے لیے وہ بات ظاہر ہوتی ہے جس کا اسے گمان تک نہیں ہوتا۔

بُرے خاتمے کے شکار

سب سے زیادہ بُرے خاتمہ کا شکار تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں:

پہلا گروہ

یہ گروہ بدعتی اور دین میں کجی والوں کا ہے کیونکہ ان کا ایمان عقل کے ساتھ مرہبوط ہوتا ہے۔ ان پر اللہ عزوجل کی قدرت کی سب سے پہلی نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ان کی عقل اس نشانی کے مشاہدے سے اڑ جاتی ہے اور ان کا ایمان اس طرح ختم ہو جاتا ہے کہ اس نشانی کو دیکھنے کے لیے باقی نہیں رہتا جیسا کہ فتنہ جُل جانے کے بعد چرائخ خود ہی سمجھ جاتا ہے۔

دوسرا گروہ

یہ گروہ متکبران اور اللہ عزوجل کی نشانیوں اور دُنیوی زندگی میں اولیائے کرام رحمہم اللہ السلام کی کرامات نہ ماننے والوں کا ہے۔ ان کے بُرے خاتمہ کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے یقین کے مالک نہیں ہوتے

① بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب خلق آدم وذریئہ، ۴/۱۳، حدیث: ۳۳۳۲، بتغیر قلیل

ترمذی، کتاب القدر، باب ما جاء ان الاعمال بالخواتیم، ۴/۵۳، حدیث: ۲۱۴۲، بتغیر قلیل

جو قدرتِ الہی کا مُتَحَدِّد ہو اور ان کے ایمان کی تقویت کا باعث بنے بلکہ شک انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور یقین کی دولت سے محروم ہونے کی وجہ سے مزید ان پر قوی ہوتا جاتا ہے۔

تیسرا گروہ

اس گروہ کی مزید تین قسمیں ہیں جو سب بُرے خاتمہ میں درجات کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ اس کے باوجود اس تیسرے گروہ کے لوگ پہلے دونوں گروہوں کے مقابلے میں بُرے خاتمہ کا شکار کم ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ بُرے خاتمہ کے بھی مختلف مقامات ہیں جیسا کہ زندگی میں شرک اور یقین کے مختلف مقامات ہیں۔ چنانچہ ان میں سے بعض لوگ خود کو اس طرح نمایاں رکھنے کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر ہمیشہ اپنے ہی نفس و عمل پر رہتی ہے، بعض علانیہ فحش کے مرتکب ہوتے ہیں اور بعض گناہوں پر اصرار کرنے والے عادی گناہ گار ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے گناہ زندگی کے آخری لمحات تک جاری رہتے ہیں، وہ حجاب اٹھنے تک انہی گناہوں میں لت پت رہتے ہیں، مگر جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی واضح نشانیاں دیکھتے ہیں تو دل سے توبہ کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اب اعضاء و جوارح کے اعمال ختم ہو چکے ہوتے ہیں، ان سے کسی عمل کا بجالانا ممکن نہیں ہوتا، لہذا ان کی توبہ قبول کی جاتی ہے نہ ان کی لغزشوں کو مُعاف کیا جاتا ہے اور نہ ان پر رَحْم کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس آیت مبارکہ کے مِہْدِاق ہیں:

وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ
حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي
تُبْتُ النَّاسَ (پ ۳، النساء: ۱۸)

تو کہے اب میں نے توبہ کی۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان سے بھی یہی لوگ مقصود ہیں:

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ
ترجمہ کنز الایمان: اور روک کر دی گئی ان میں اور اس میں

(پ ۲۲، سبأ: ۵۴) جسے چاہتے ہیں۔

اس فرمانِ باری تعالیٰ سے بھی یہی لوگ مُراد ہیں:

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ
ترجمہ کنز الایمان: پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ
(پ ۲۴، المؤمن: ۸۴) بولے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے۔

صاحبِ قوت کی رائے

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) ان آیاتِ مبارکہ میں اگرچہ جو ختم بیان کیا گیا ہے وہ کفار کے لیے ہے مگر یہ آیات معنوی طور پر اور ایک مقام کے اعتبار سے کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگوں اور فاسقین وغیرہ گناہوں کے عادی مجرموں کو بھی شامل ہیں۔ اس لیے کہ یہ سب بُرے خاتمے میں کفار کے شریک ہیں۔

مقامات میں فرق

مذکورہ گروہ کے افراد کے مقامات میں بھی فرق ہے۔ چنانچہ،
✽ ان میں سے ایک مقام ایسا ہے جو ان لوگوں کے لیے ان کے گناہوں کی شہوات کو ظاہر کرتا ہے۔
✽ ایک مقام ایسا ہے کہ ان لوگوں کے دل چونکہ ذکر و خوف سے خالی ہوتے ہیں، لہذا جب ان کے سامنے بار بار گناہوں کی یاد پیدا ہوتی رہتی ہے تو انہی گناہوں کے مشاہدے کے دوران ہی ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

یہ سب اسبابِ خوف کو ختم کر دیتے ہیں اور عقل مندوں کے دلوں کو توڑ دیتے ہیں۔

مرید گناہوں سے ڈرتا ہے اور عارف کفر سے

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل ثنثری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: مرید گناہوں میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہے جبکہ عارف کفر میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہے۔

انبیائے کرام و اولیائے عظام کا دلوں کے بدلنے سے ڈرنا

حضرت سیدنا بایزید بسطامی قُدَسَ سِرُّہُ السَّمَاوی فرمایا کرتے کہ جب میں مسجد کی طرف چلتا ہوں (مجھے لگتا

ہے) گویا میری کمر میں زُتار^① ہو اور مجھے ہر لمحہ یہی خوف لاحق رہتا ہے کہیں یہ مجھے گر جاگھر یا کسی آتش کدہ میں نہ لے جائے یہاں تک کہ میں مسجد میں داخل ہو جاتا ہوں تو وہ زُتار خود بخود مجھ سے دُور ہو جاتا ہے اور ایسا ہر روز پانچ مرتبہ ہوتا ہے۔

یہ سب اس لیے ہے کہ ان لوگوں کو یقینی طور پر یہ بات معلوم تھی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قُدْرَتِ کَامِلہ میں دل بڑی تیزی سے بدلتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ عَرَوٰی ہے کہ ایک بار حضرت سَیِّدُنَا عِیْسٰی عَلٰی سَیِّبَتَاہِ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام نے اپنے حَوَارِیوں سے ارشاد فرمایا: اے حَوَارِیوں کے گروہ! تم گناہوں سے ڈرتے ہو اور ہم انبیائے کرام کُفْر سے ڈرتے ہیں۔

کسی نبی کے مُتَعَلِّقِ مَرَوٰی ہے کہ وہ کئی سالوں تک بارگاہِ خُداوندی میں بھوک، جوؤں اور لباس کی کمی کا شِکْوہ کرتے رہے، پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں وَحی فرمائی: کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں نے تمہارے دل کو کُفْر سے مُحْفُوظ رکھا کہ تم مجھ سے دنیا مانگ رہے ہو۔ چنانچہ انہوں نے خاک لے کر اپنے سر پر ڈالی اور عَرَض کی: ہاں! اے میرے رب! میں راضی ہوں، مجھے کُفْر سے مُحْفُوظ رکھ۔

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سَیِّدُنَا شَیْخِ ابُو طَالِب مَلٰی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقٰی فرماتے ہیں) اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اس نبی کو یہ نِعْمَتِ یَادِنہ دِلّائی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا ہے بلکہ انہیں کُفْر سے بچائے رکھنا یاد دِلّایا^② تو انہوں نے اس بات کا اِغْتِرَاف کیا اور اپنے حال پر راضی رہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے عِصْمَتِ طَلَب کی۔

خائف کا گمان

حضرت سَیِّدُنَا ابو محمد سَہْل ثَنٰثَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقٰی اور حضرت سَیِّدُنَا بَا یَزِیدُ سَطَامِی قُدِّسَ سِرُّہُ السَّمَا (متوفی ۲۶۱ھ) سے قبل امام الزاہدین حضرت سَیِّدُنَا عُبَیْدُ اللّٰہِ اَوَّاحِدِ بْنِ زَیْدٍ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۱۷۷ھ) کا فرمان

①..... وہ دھاگہ یا ڈوری جو بند و گلے سے بغل کے نیچے تک ڈالتے ہیں اور عیسائی، مجوسی اور یہودی کمر میں باندھتے ہیں۔

(اردو لغت (تاریخی اصول پر)، ۱۱، ۱۶۲)

②..... اس مقام سے عبارات کے کچھ حصے کا ترجمہ عوام الناس کی سمجھ سے بالاتر ہونے اور انہیں شِکْوہ و شِہْمَات سے بچانے کے لیے نہیں دیا جا رہا۔ البتہ! اہل علم کے ذوق کی تسکین کے لیے اَصْل عبارت سیاق کلام کے ساتھ کتاب کے آخر میں دیدی گئی ہے۔

ہے: خائف کبھی اپنے اس گمان کی تصدیق نہیں کرتا کہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہو گا مگر اپنے اس گمان سے کہ وہ جہنم میں داخل ہو گا سے اس لیے ڈرتا ہے کہ وہ کبھی اس سے باہر نہیں نکلے گا۔

امام حسن بصری کے خوف کا عالم

ان سب سے پہلے اہل علم حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا فرمان ہے: ایک ہزار سال کے بعد جہنم سے ایک شخص نکلے گا، اے کاش! وہ شخص میں ہی ہوں۔ مزید فرماتے ہیں: مجھے جہنم سے جس وقت آزادی ملی تو پھر مجھے کسی شے کی کوئی پروا نہ ہوگی۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ایسا انہوں نے اس لیے فرمایا تھا کہ انہیں یہ خوف لاحق تھا کہیں وہ ہمیشہ جہنم ہی میں نہ رہیں۔

عارفین و مریدین پر شیطانی حملے

شیطان کے عارفین کے پاس آنے کے راستے یہ ہیں: توحید میں الحاد، یقین میں شبہ پیدا کرنا اور صفات باری تعالیٰ کے متعلق وسوسے ڈالنا۔ جبکہ مریدین کے پاس وہ آفات و شہوات کے راستوں سے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عارفین کو عام لوگوں سے زیادہ خوف لاحق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ شیطان ہر شخص کے پاس اس کی سوچ و فکر کے مطابق آتا ہے تاکہ اس کے یقین میں شک پیدا کر سکے جیسا کہ اس کی شہوات کو اس کے لیے آراستہ کرتا ہے۔ چنانچہ ان عارفین و صدیقین کی آرواح کا تعلق ان کی تقدیر میں لکھے فیصلے سے متعلق ہو جاتا ہے، جب ان کی تقدیر میں لکھی ہوئی کوئی بات سامنے آتی ہے تو وہ اس کا مشاہدہ کر کے دُرج ذیل اُمور کی وجہ سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں:

❦ وہ نہیں جانتے کہ ان کی تقدیر میں اللہ عزوجل کے ہاں ان کا حق پر قائم رہنا لکھا گیا ہے کہ ان کا خاتمہ بھی اسی پر ہو اور اس طرح ان کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگے جن کا تذکرہ اللہ عزوجل کے اس فرمانِ عالیشان میں ہے:

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ تَرْجَمُهُ كَنزُ الْإِيمَانِ: بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ

عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿۱۰۱﴾ (پ ۱۷، الانبیاء: ۱۰۱)

بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔

وہ دُرتے ہیں کہ تقدیر ان پر غالب آجائے اور ان کا شمار ان لوگوں میں نہ ہونے لگے جن کا تذکرہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حبیب، دُکھی دلوں کے طیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے اس فرمانِ عبرتِ نشان میں کیا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ (بعض لوگوں کے مُتعلق) ارشاد فرمائے گا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں اور (ان کے جہنم میں جانے کی) مجھے کوئی پروا نہیں۔^①

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقٰی فرماتے ہیں) کسی سِفَارِش کرنے والے کی سِفَارِش ان لوگوں کو فائدہ دے گی نہ کوئی انہیں جہنم کی آگ سے بچا پائے گا۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿۱۹﴾ (پ ۲۳، الزمر: ۱۹)

ترجمہ کنز الایمان: تو کیا وہ جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی نجات والوں کے برابر ہو جائے گا تو کیا تم ہدایت دے کر آگ کے مُسْتَحِق کو بچا لو گے۔

اسی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَالْكَرْخُ حَقَّ الْقَوْلِ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ (پ ۲۱، السجدة: ۱۳)

ترجمہ کنز الایمان: مگر میری بات قرار پا چکی کہ ضرور جہنم کو بھر دوں گا۔

یہ آیتِ مبارکہ اور اس کا مفہوم اہل بصیرت کے خوف کا باعث ہیں۔

عوام و خواص کو کس سے دُرنا چاہئے؟

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقٰی فرماتے ہیں) ہمارے عالم (یعنی حضرت سیدنا ابو محمد سہیل ثَمَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقٰی) اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿وَأَيَّامِي فَأَتَقُون﴾^② (پ ۱، البقرة: ۴۱) ترجمہ کنز الایمان: اور مجھی سے ڈرو۔ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یہاں ڈرنے کا حکم عام ہے یعنی ان چیزوں میں مجھ سے ڈرو جن سے میں نے تمہیں منع کیا ہے۔ جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿وَأَيَّامِي فَأَتَقُون﴾^③ (پ ۱، البقرة: ۴۰) ترجمہ کنز الایمان: اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یہاں تقدیر میں لکھے فیصلے

① بسند احمد، حدیث عبد الرحمن بن قتادہ، ۲۰۵/۶، حدیث: ۱۷۷۷

سے ڈرنا مراد ہے اور یہ حکم خواص کے لیے ہے۔

خوفِ مومنین کے دو مقام

ایک عارف نے خوفِ مومنین کے دو مقام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿ابرار یعنی نیک لوگوں کے قلوب خاتمہ بالخیر کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ بس یہی کہتے ہیں: اے کاش! ہمیں معلوم ہوتا کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہو گا؟﴾ جبکہ مُقَرَّبین کے قلوب اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کی تقدیر میں معلوم نہیں کیا لکھا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں: کاش! ہمیں معلوم ہو جاتا، ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے؟

یہ دونوں مقام دو مشاہدوں کی پیداوار ہیں۔ ان میں سے ایک دوسرے سے اعلیٰ اور آہم ہے، جس کی وجہ وہ دو حال ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے سے زیادہ کامل ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے: مُقَرَّبین کے گناہ گویا کہ نیک لوگوں کی نیکیاں ہوں۔ مراد یہ ہے کہ نیک لوگ جن باتوں میں رَغْبَت رکھتے ہیں وہ اگرچہ باعثِ فضیلت ہیں مگر مُقَرَّبین ان سے کوئی سروکار نہیں رکھتے کیونکہ (بسا اوقات) وہ ان کے لیے حجاب کا باعث (بن جاتی) ہیں۔

جس کی تقدیر میں برا خاتمہ لکھ دیا گیا ہو

جس پر عذاب مُتَحَقِّق ہو جائے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی تقدیر میں برا خاتمہ لکھ دے تو کوئی شے اسے فائدہ نہیں دے سکتی۔ وہ ایسے کاموں میں مگن رہتا ہے جن پر کوئی آجڑ ملے گا نہ ان کا کوئی بہتر انجام ہو گا۔ اس کے اعمال میں غور و فکر سے معلوم ہو گا کہ اس کے اعمال بُعْد و دُور میں مزید اضافے کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ برا خاتمہ کبھی درمیانی عمر میں ہی (شروع) ہو جاتا ہے اور انجام کا انتظار نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ بندہ اس عمر میں کسی ایسی مَحْصِیَّت کو اپنالیتا ہے جو اس کے بُرے خاتمے کا سَبَب بنتی ہے۔ کیونکہ یہ دونوں باتیں تقدیر میں ایسے ہی لکھی ہوئی تھیں۔ اس صُورَت میں (بندے کی نیک زندگی کا) یہ خاتمہ اس کے بُرے خاتمے کا آغاز بن جاتا ہے جبکہ ان دونوں خاتمہوں کا وقت ایک ہی ہے۔ جب اَجَل (موت) آتی ہے اور اعمال ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے تو دُوریاں اپنی افسانہ کو پہنچ جاتی ہیں اور بندہ مقامِ بُعْد میں جا ٹھہرتا ہے۔ چنانچہ،

مَرَوِی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی بدعتی کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا۔^(۱) اس لیے کہ اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بتائے ہوئے طریقوں کو قبول نہ کیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھی اس کے اعمال کو قبول نہ فرمایا۔ لہذا یہ جس قدر اپنے عمل میں کوشش کرتا جائے گا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت سے اسی قدر دُور ہوتا جائے گا جیسا کہ کسی حکیم کے اشعار ہیں:

مَنْ غَصَصَ دَاوِیَ بِشُرْبِ الْمَاءِ غَضَمَتْهُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ مَنْ قَدْ غَصَصَ بِالْمَاءِ؟
بَلْ كَيْفَ يَصْنَعُ مَنْ أَقْصَاكَ مَالِكُهُ؟ فَلَيْسَ يَنْفَعُهُ طِبُّ الْأَطْبَاءِ

یعنی جسے کھانے سے اچھو لگے تو وہ پانی پی کر اپنے اچھو کا علاج کر لیتا ہے لیکن جسے اچھو ہی پانی سے لگے وہ کیا کرے؟ بلکہ جسے اس کے آقا و مالک نے خود سے دور کر دیا ہو وہ کیا کرے؟ کہ اسے تو کسی طبیب کی طب بھی فائدہ نہ دے گی۔

سَلَفِ صالحین اور خوفِ الہی

حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے خوف و حزن کا سبب یہی مُشاہدہ تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بے نیاز ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اسی بے نیازی کے سبب انہیں اس کے وَضْعِ بَہْرِیَّت کا خَدَشہ تھا، نیز انہیں یہ بھی خَدَشہ تھا کہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ انہیں ان کے ساتھیوں کے لیے عجزت و نصیحت کا باعث نہ بنادے۔ چنانچہ مُنْقُول ہے کہ وہ 40 سال تک نہیں ہنسے، آپ انہیں کہیں بیٹھا ہو ادیکھتے تو یہی سمجھتے گویا کوئی قیدی ہیں جن کی گردن مارنے کے لیے لایا گیا ہے۔ جب کلام کرتے تو گویا آخرت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہوں، جب خاموش ہوتے تو گویا ان کی آنکھوں کے درمیان آگ بھڑک رہی ہو۔ اس شدتِ غم پر جب ان سے کسی نے کچھ کہا تو فرمایا: میں اس بات سے بے خوف نہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو میرا کسی ناپسندیدہ کام میں مبتلا ہونا معلوم ہو اور وہ مجھ سے ناراض ہو کر فرمائے: جا! میں تجھے نہیں بخشوں گا۔ اس صُورَت میں تو میرے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔

خوف کا سبب گناہوں کی کثرت نہیں

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سَکَنَی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا امام حسن

بصری عَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ النَّقْوِ کا یہ حال ہے تو ہم ان سے زیادہ اس بات کے سزاوار ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈریں۔ مگر خوف کا سبب گناہوں کی کثرت نہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہم ان سے زیادہ خوف والے ہوتے، بلکہ یہ تو قلب کی صفائی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عَدْرَجہ عظمت ہے۔ چنانچہ مَقْبُول ہے کہ حضرت سَیِّدُنا عَلَا بنِ عَدْوِی عَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ النَّقْوِ بہت بڑے عابد تھے، جب آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَیْہِ کو جنت کی خوش خبری دی گئی تو آپ نے سات دن تک گھر کا دروازہ بند کر لیا، کھانے کا ذائقہ تک نہ چکھا اور بس روتے رہتے اور فرماتے جاتے کہ میں تو میں ہی ہوں۔ یہ ایک طویل قصہ ہے بہر حال حضرت سَیِّدُنا امام حسن بصری عَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ النَّقْوِ ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں ان کے شدتِ خوف اور کثرتِ بکا (یعنی بہت زیادہ رونے) پر سختی سے مٹع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے میرے بھائی! اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ تم جنتی ہی ہو، اب کیا اپنے نفس کو ہلاک کر دو گے؟

اَلْغَرَضُ آپ اس شخص کے مُتَعَلِّق کیا کہیں گے جس کے شدتِ خوف پر حضرت سَیِّدُنا امام حسن بصری عَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ النَّقْوِ بھی انہیں مَلَامَت فرمائیں (جبکہ ان کے اپنے خوف کا عالم کیا ہے یہ بیان ہو چکا ہے)۔

صحابہ کرام اور خوفِ الہی ﷻ

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ تو مذکورہ بزرگانِ دین رَحْمَتُ اللّٰهِ عَلَیْہِمْ سے بھی بلند مقام پر فائز تھے، اس کے باوجود وہ تمنا کیا کرتے کہ کاش وہ انسان بن کر پیدا نہ ہوتے، حالانکہ انہیں کئی بار جنت کی یقینی خوش خبری بھی دی گئی (پھر بھی ان کے خوف کا یہی عالم رہا)۔ چنانچہ،

❁ امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے: اے پرندے! کاش! میں تیری مثل ہوتا اور انسان بن کر پیدا ہی نہ ہوتا۔^①

❁ امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا عمر فاروق رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے: میں چاہتا ہوں کہ کاش! میں ایک مینڈھا ہوتا اور میرے گھر والے مجھے کسی مہمان کی ضیافت کے لیے دُجّ کر دیتے۔^②

[۱]..... الزہد لکھج، باب بن قال: یالیتنی لم اخلق، ص ۳۹۸، حدیث: ۱۶۵، ودون: وانی لم اخلق بشرا

مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، کلام ابی بکر الصدیق، ۱۴۴/۸، حدیث: ۲، ودون: وانی لم اخلق بشرا

[۲]..... موسوعة ابن ابی الدنیا، کتاب الممتنن، ۵۵۹/۲، حدیث: ۱۲

﴿ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے: میری خواہش ہے کہ کاش! میں ایک دَرخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔^① ﴾

﴿ حضرت سیدنا طلحہ اور حضرت سیدنا زبیر بن عوّام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرمایا کرتے: ہماری خواہش ہے کہ ہمیں پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ ﴾

﴿ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے: میری خواہش ہے کہ کاش! میں مَرُوں تو پھر کبھی اٹھایا نہ جاؤں۔^② ﴾

﴿ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتیں: میں چاہتی ہوں کہ کاش! میں اس طرح بھلا دی جاؤں کہ کبھی میرا وجود ہی نہ رہے۔^③ ﴾

﴿ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے: کاش! میں راکھ ہوتا۔ ان سے مَرُوں ایک روایت میں ہے: کاش! میں (کسی جانور کی) کوئی میٹھی ہوتا۔ کاش! میں کچھ نہ ہوتا۔^④ ﴾

تھے تو آبادہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟

الْغَرَضُ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کی ایک کثیر تعداد کی یہی حالت تھی اور ایک ہم ہیں جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں مگر باتیں کرتے ہیں اعلیٰ درجات اور سِدْرۃ الْمُنْتَهٰی کا قُرْب پانے کی! ہم یکسر بھول چکے ہیں کہ ہمارے جدِ امجد حضرت سیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَام کو صرف ایک لغزش کی بنا پر جنت میں داخلے کے بعد نکال دیا گیا اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک جنت دیکھی بھی نہیں، گویا ہم ٹھنڈے لوہے پر ضرر میں لگا رہے ہیں۔

①.....ترمذی، کتاب الزہد، باب فی قول النبی: لو تعلمون ما اعلم... الخ، ۱۴۰/۲، حدیث: ۲۳۱۹

②.....الزہد لوكيع، باب من قال: يا ليتني لم اخلق، ص ۳۹۶، حدیث: ۱۶۳، عن عبد الله بن مسعود

③.....بخاری، کتاب التفسیر، سورة النور، باب ولولا اذ سمعتموه قلتم... الخ، ۲۸۶/۳، حدیث: ۴۷۵۳

الزہد لوكيع، باب من قال: يا ليتني لم اخلق، ص ۳۹۶، حدیث: ۱۶۰

④.....معجم کبیر، ۱۰۲/۹، حدیث: ۸۵۳۵، بتغییر قلیل

جنتی کہنے پر سرکار کا صحابہ کی تربیت فرمانا

مروی ہے کہ اہل صفہ میں سے ایک صحابی شہید ہو گئے تو ان کی والدہ ماجدہ بولیں: تمہیں مبارک ہو! تم جنت کی چڑیا ہو، تم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی طرف ہجرت کی اور راہِ خدا میں شہید کیے گئے۔ (جب) آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (نے اس عورت کی یہ بات سنی تو) ارشاد فرمایا: تمہیں کیا معلوم! ہو سکتا ہے اس نے فضول گفتگو کی ہو اور ایسی باتوں (یا کاموں) سے روکتا ہو جو نقصان دہ نہ ہوں۔^① (لہذا کسی کے قطعی جنتی ہونے کا یقین مت رکھو بلکہ یہ معاملہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت پر چھوڑ دو۔)

اسی طرح ایک واقعے میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اپنے کسی صحابی کے پاس تشریف لے گئے جو بیمار تھے، تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان کی والدہ ماجدہ کو یہ کہتے سنا: تمہیں جنت مبارک ہو۔ (یہ سن کر) آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ پر حکم چلانے والی عورت کون ہے؟ اس بیمار صحابی نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! یہ میری والدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا: تجھے کیا معلوم! ہو سکتا ہے کہ فلاں لایعنی (بے معنی، فضول) باتیں کرتا ہو اور غیر ضروری چیزوں میں بھی بخل سے کام لیتا ہو۔^②

کسی کے قطعی جنتی ہونے کا یقین رکھنا

مروی ہے کہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک نوجوان کی نماز جنازہ پڑھی۔^③ ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو یہ دعا مانگتے سنا گیا: اَللّٰھُمَّ فِیْہِ عَذَابُ الْقَبْرِ وَعَذَابُ جَهَنَّمَ۔ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اسے عذابِ قبر اور عذابِ جہنم سے بچا۔^④ ایک روایت

①.....مسند ابی یعلیٰ، مسند انس بن مالک، ۳/۶۳، حدیث: ۴۰۰۴، مختصراً

حیاء الحيوان، العصفور، ۱۶۱/۲

②.....معجم اوسط، ۲۲۸/۵، حدیث: ۷۱۵۷

تاریخ بغداد، ۲۸/۵، الرقم: ۲۳۳۹، احمد بن عیسیٰ

③.....نسائی، کتاب الجنائز، باب الصلاة علی الصبیان، ص ۳۲۹، حدیث: ۱۹۴۴، بتغییر

④.....موطا امام مالک، کتاب الجنائز، باب ما یقول المصلی علی الجنازة، ۲۱۳/۱، حدیث: ۵۴۵، فیہ عن یحییٰ بن سعید أنه قال سمعت سعید

میں ہے کہ کسی عورت نے یہ کہا: تجھے مبارک ہو! تم جنت کی چڑیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناراض ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا: کیا تم جانتی ہو کہ ایسا ہی ہو گا؟ اللہ عزوجل کی قسم! میں اللہ عزوجل کا رسول ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہو گا؟^① کیونکہ اللہ عزوجل نے جنت کو پیدا فرمایا تو اس میں رہنے والوں کو بھی پیدا فرمایا اور اسی طرح جہنم کو پیدا فرمایا تو اس میں رہنے والوں کو بھی پیدا فرمایا، اب ان میں کوئی زیادتی ہو گی نہ کوئی کمی۔^②

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سنی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ایسا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ میں فرمایا تھا جو مہاجرین اولین میں سے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر وہ قول اُم المؤمنین حضرت سیدتنا اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتیں: اللہ عزوجل کی قسم! عثمان کے بعد میں کبھی کسی کی پاک دامنی کی گواہی نہ دوں گی۔^③

اس سے بھی عجیب روایت یہ ہے کہ (امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے شہزادے) حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل کی قسم! میں سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی گناہوں سے پاک قرار نہیں دے سکتا۔ یہاں تک کہ میں اپنے والد ماجد جنہوں نے مجھے پیدا کیا انہیں بھی گناہوں سے منزہ (یعنی پاک) نہیں سمجھتا۔^④ تو شیعانِ علی نے ان سے اس کے متعلق بات کی (اور دباؤ ڈالا) تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے فضائل و مناقب بیان کرنے لگے۔

بن المسیب بقول: صلیت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعت يقول اللهم أعذه من عذاب القبر

مرقاۃ المفاتیح، کتاب الجنائز، باب المشی بالجنائز والصلاة علیہا، تحت الحديث: ۲، ۱۶۵/۱۶۱، دون ”عذاب جہنم“

①..... مسلم، کتاب القدر، باب کل مولود یولد علی الفطر... الخ، ص ۱۳۱، حدیث: ۲۶۶۲

مسند احمد، مسند عبد اللہ بن العباس، ۱/۷۱، حدیث: ۳۱۰۳

②..... معجم اوسط، ۳/۳۷۶، حدیث: ۲۸۷۸

③..... بخاری، کتاب الجنائز، باب الدخول علی المیت... الخ، ۲/۲۲۲، حدیث: ۱۲۲۳

④..... طبقات ابن سعد، ۵/۶۹، الرقم: ۶۸۰: محمد ابن الحنفیہ و هو محمد الاکبر بن علی بن ابي طالب

بعض سورتوں کے سرکار پر اثرات

یہی وہ مفاہیم ہیں جو خائفین کے دلوں کو جلاتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہی وہ بُعْد ہو جس کی یاد نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غُیُوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر بڑھاپا طاری کر دیا تھا جیسا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: مجھے سورہ ہُود اور اس جیسی دیگر سورتیں یعنی سورہ واقعہ، إِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ اور عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ نے بوڑھا کر دیا ہے۔^①

سورہ ہود کے اثرات کا سبب

اس لیے کہ سورہ ہود میں ہے:

﴿۱﴾ اَلَا بُعْدَ الْثَمُودَ ۖ (پ ۱۲، ہود: ۶۸)

﴿۲﴾ اَلَا بُعْدَ الْاِیَادِ قَوْمِ هُوْدٍ ۖ (پ ۱۲، ہود: ۶۰)

﴿۳﴾ اَلَا بُعْدَ الْمَدَیْنِ کَمَا بَعْدَتْ ثَمُودُ ۖ (پ ۱۲، ہود: ۹۵)

ترجمہ کنز الایمان: ارے دور ہوں عادی ہود کی قوم۔

ثمود۔

سورہ واقعہ کے اثرات کا سبب

سورہ واقعہ میں ہے: ﴿لَیْسَ لَوْ قَعَتْهَا کَاذِبَةٌ ۖ﴾ (پ ۲۷، الواقعہ: ۲) ترجمہ کنز الایمان: اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی۔ ﴿اَزَلٰی حَلَمٌ وَّاقِعٌ ہوا جس پر اس کی تقدیر غالب آگئی اور وہ بات سچ ہو گئی جو اس کے لیے سچ ہونی ہی تھی۔ چنانچہ مزید ارشاد فرمایا:

حَافِضَةٌ سَّارِفَةٌ ۖ﴾ (پ ۲۷، الواقعہ: ۳) ترجمہ کنز الایمان: کسی کو پست کرنے والی کسی کو بلندی

دینے والی۔

مُرادیہ ہے کہ آخرت اس قوم کو پست کر دے گی جو دنیا میں بلند مرتبہ تھے کہ جب حقائق ظاہر ہوں گے اور مخلوق کے انجام مُنْکَشِف ہوں گے۔

①..... ترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورۃ الواقعہ، ۵/۱۹۳، حدیث: ۳۳۰۸

سورہ تکویر کے اثرات کے سبب

سورہ تکویر میں انجام کے خاتموں کا تذکرہ ہے اور یہ اس شخص کے لیے قیامت کی علامت ہے جو اس بات کا یقین رکھے جبکہ اس شخص کے لیے اس میں غصَب کے معانی ظاہر کئے جاتے ہیں جو اس کا مُشاہدہ کرے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

وَإِذَا الْجِبْتُمْ سُحِرْتُمْ ۖ وَإِذَا الْجَبَّةُ أُرْلِفَتْ ۖ
عَلِمْتُ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرْتُ ۖ

ترجمہ کنز الایمان: اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے اور جب جنت پاس پائی جائے ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر

(پ ۳۰، التکویر: ۱۲ تا ۱۴) لائی۔

یہ ایک واضح خطاب ہے یعنی جہنم کو بھڑکائے جانے اور جنت کے قریب ہونے کے وقت نفس پر یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ ایسا کونسا شر لے کر بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہوا ہے جو جہنم کے مناسب ہے اور اس نے ایسا کونسا خیر کا فعل سرانجام دیا ہے جو جنت کے لائق ہے، چنانچہ اس بنا پر اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ جنتی و جہنمی لوگوں میں سے کن میں سے ہے؟ اور اس کا ٹھکانا جنت و جہنم میں سے کیا ہوگا؟

(اس دن) کتنے ہی دلوں کی حسرتیں نا تمام رہ جائیں گی جو جنت کے قریب ہونے کے بعد دُور کر دیئے جائیں گے؟ کتنے ہی نفوس کی سانسیں اکھڑ جائیں گی جب انہیں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین ہو جائے گا کہ وہ ضرور اس میں ڈالے جائیں گے؟ کتنی ہی آنکھیں ایسی ہوں گی جو قیامت کی ہولناکیاں دیکھ کر جھک جائیں گی؟ کتنی ہی عقلیں قیامت کے حالات کا مُشاہدہ کرنے کے باعث زائل ہو جائیں گی؟

انبیاء بھی برے خاتمہ سے ڈرتے تھے

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل ثمری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّی فرماتے ہیں: میں نے دیکھا گویا کہ میں جنت میں ہوں جہاں میں نے 300 انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کی زیارت کی اور میں نے ہر ایک سے یہی عرض کی: یَا أَخُو فِی مَا کُنْتُمْ یَخَافُونَ فِی الدُّنْیَا؟ یعنی دنیا میں آپ سب سے زیادہ کس شے سے ڈرتے تھے تو سب نے یہی ارشاد فرمایا کہ وہ بُرے خاتمے سے ڈرتے تھے۔

بر اخاتمہ ایک خفیہ تدبیر ہے

بر اخاتمہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ایک ایسی خفیہ تدبیر ہے جس کے اوصاف بیان کیے جاسکتے ہیں نہ اسے سمجھا جاسکتا ہے اور نہ اس سے آگاہ ہوا جاسکتا ہے کیونکہ اس کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مشیت اور اس کے احکام کی کوئی حد نہیں۔

سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور جبریل کا خوف

ایک مشہور حدیثِ پاک میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور حضرت سیدنا جبرائیل امین عَلَیْہِ السَّلَام دونوں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خوف سے رورہے تھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں وحی فرمائی: آپ دونوں کیوں روتے ہیں حالانکہ میں نے آپ دونوں کو امان عطا فرمائی ہے؟ عرض کی: اے پروردگار! تیری خفیہ تدبیر سے کون بے خوف ہو سکتا ہے؟^①

خوف کا سبب

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سَمِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں) اگر ان دونوں ہستیوں کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم کی کوئی حد نہ ہونے کی وجہ سے اس کی خفیہ تدبیر کی بھی کوئی انتہا نہیں تو وہ کبھی یہ عرض نہ کرتے: اے پروردگار! تیری خفیہ تدبیر سے کون بے خوف ہو سکتا ہے؟ حالانکہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تم دونوں کو امان عطا فرمائی ہے، تو اس فرمان سے اس کی خفیہ تدبیر بھی ختم ہو گئی تھی اور دونوں ہستیوں کو بھی اس خفیہ تدبیر کے خاتمے کا یقین ہو چکا تھا مگر وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اس خفیہ تدبیر سے خوف زدہ تھے جو ان سے پوشیدہ تھی اور انہیں یقین تھا کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے غیب سے آگاہ نہیں کیونکہ وہ عَلَّامُ الْغُیُوب ہے اس کے علم کی کوئی انتہا ہے نہ غیب کی کوئی حد۔ لہذا اس نے اپنی بے پایاں عنایت اور نگاہِ کرم کی بنا پر ان دونوں ہستیوں کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، کیونکہ یہ دیگر صفاتِ باری تعالیٰ سے بھی آگاہ ہیں۔ اس لیے کہ صفات کے جاننے اور امان عطا فرمانے کے قول کے باوجود خفیہ تدبیر

①..... معجم اوسط، ۸/۲، حدیث: ۲۵۸۳، بدون: ومن یامن مکرک؟

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پوشیدہ اوصاف کی بنا پر ختم نہیں ہوتی۔ گویا ان دونوں ہستیوں کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمان میں نے تم دونوں کو اپنی خفیہ تدبیر سے امان عطا فرمائی، سے یہ خدشہ لاحق تھا کہیں یہ مخصوص اوصاف پر مبنی فرمان ہی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خفیہ تدبیر نہ ہو اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اس میں کوئی ایسی حکمت پوشیدہ ہو جسے صرف وہی جانتا ہے، تاکہ وہ انہیں آزمائے اور دیکھے کہ یہ دونوں بندگی بجالاتے ہوئے کیسے اعمال سرانجام دیتے ہیں۔ کیونکہ ابتلا بھی اوصاف باری تعالیٰ میں سے ہے اس اعتبار سے کہ اس کے اسمائے حسنیٰ میں سے ایک اسم الْمُتَبَتِّلِ (یعنی ابتلا میں ڈالنے والا) بھی ہے۔ چنانچہ اسم کے مُتَحَقِّق ہونے کی وجہ سے وصف کے مُقْتَضَا کو تَرَک کیا جاسکتا ہے نہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا اپنے بندوں میں جاری دستور تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت امتحان لیا تھا جب انہیں مُنَجِّنِیْن کے ذریعے پھینکا گیا تو آپ علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا: حَسْبِيَ اللہ رَبِّی۔ یعنی مجھے میرا پروردگار ہی کافی ہے۔ پھر جب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بھی آپ علیہ السلام کی خدمتِ عالیشان میں حاضر ہو کر عرض کی: أَلَيْكَ حَاجَةٌ؟ کیا آپ کو (مَدد کی) ضرورت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اپنے قول ”حَسْبِيَ اللہ“ پر عمل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: نہیں۔ پس اس طرح آپ علیہ السلام نے عملی طور پر اپنے قول کو ثابت کر دکھایا۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے قول ”حَسْبِيَ اللہ“ کے جواب میں ارشاد فرمایا:

وَأَبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴿۲۷﴾ (پ ۲۷، النجم: ۳۷) ترجمہ کنز الایمان: اور ابراہیم کے جو احکام پورے بجالایا۔

اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ احکام کے تحت داخل ہے نہ اس پر اس فیصلے کو نافذ کرنا لازم ہے جو وہ بندوں کے خلاف فرماتا ہے، اس کے صدق کو آزمایا جاسکتا ہے نہ یہ جائز ہے کہ اسے صدق کی ضد (یعنی کذب) سے مُتَّصِف کیا جائے خواہ وہ خود ہی اپنے حکم کو تبدیل کر دے کیونکہ کلام بھی اسی کا ہے اور اختیار بھی اسے ہی حاصل ہے کہ وہ جیسے چاہے اسے بدل دے، وہ اپنے دونوں کلاموں میں صادق، دونوں حکموں میں عادل اور دونوں حالوں میں حاکم ہے، کیونکہ وہی حکم نافذ کرنے والا ہے مگر کوئی حکم اس پر لازم نہیں۔ اس لیے کہ اس کی ذات ان علوم و عقول سے ماوراء ہے جو آخر وہی جیسی حدود کی آماجگاہ ہیں، نیز اس کی ذات ان نشانات و معقولات سے بھی بالاتر ہے جو مؤثرِ احکام و اُتھداری کی حیثیت رکھتے ہیں۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ کی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ہم نے جو کچھ ذکر کیا ہے ان سب باتوں کے مشاہدے میں علومِ توحید کا دقیق علم اور احوالِ توحید کا مقامِ رفیع مُضمَر ہے۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خوف

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے محبوبِ مَدَنی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی مثل حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وصف (یعنی خوف) کا تذکرہ کچھ یوں فرمایا: ﴿فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِہٖ خِیْفَةً مُّوْسٰی﴾ (پ: ۱۶، طہ: ۶۷) ترجمہ کنز الایمان: تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ ﴿حَالًا لَّکَ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ﴾ نے انہیں (فرعون کے پاس بھیجے وقت) ارشاد فرمایا تھا: ﴿لَا تَخَافَاَ اِنِّیْ مَعَکُمَا اَسْمِعُوْا اٰمْرِیْ﴾ (پ: ۱۶، طہ: ۲۶) ترجمہ کنز الایمان: ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں سنا اور دیکھتا۔ ﴿مگر﴾ (جاؤ گروں سے مقابلے کے وقت) حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس بات سے بے خوف نہیں تھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے عِلْمِ غیب میں کوئی بات مخفی رکھی ہو اور اسے اپنی ذات کے ساتھ خاص رکھتے ہوئے ظاہر نہ فرمایا ہو، اس لیے کہ آپ علیہ السلام اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خفیہ تدبیر اور باطنی اوصاف سے بخوبی آگاہ تھے اور یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں حکم دینے کی قُدْرَت عطا نہیں فرمائی (یعنی وہ حاکم نہیں) بلکہ مَحْکُوم و مجبور ہیں، چنانچہ انہیں دوسری بار خوف لاحق ہوا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے دوسرے فرمان سے انہیں دوسری بار امان عطا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿لَا تَخَفْ اِنَّکَ اَنْتَ الْاَعْلٰی﴾ (پ: ۱۶، طہ: ۶۸) ترجمہ کنز الایمان: ڈر نہیں بے شک تو ہی غالب ہے۔ ﴿تب جا کر﴾ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان حاصل ہوا جبکہ (جاؤ گروں سے مقابلے کے وقت) آپ پہلے فرمان کی بنا پر مطمئن نہ تھے۔ کیونکہ آپ علیہ السلام درج ذیل باتیں بخوبی جانتے تھے:

﴿اللہ عَزَّوَجَلَّ کا عِلْم و سبع ہے، وہ عَلَّامُ الْغُیُوب ہے جس کے غیب کی کوئی انتہا نہیں۔﴾

﴿اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمان حکم کا درجہ رکھتا ہے اور حاکم پر احکام جاری نہیں ہوتے جیسا کہ اس پر احکام نہیں لوٹتے بلکہ احکام تو حاکم سے صادر ہو کر ہمیشہ مَحْکُوم پر نافذ ہوتے ہیں۔﴾

﴿اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قُدْرَت عظیم ہے اس پر وہ باتیں لازم نہیں جو اس کے حکم کی پابند مخلوق پر لازم ہیں،﴾

اس کی ذات عقل و علم کے پیمانے سے بالاتر ہے، اس کی ہستی ان لوگوں کے نزدیک اس سے بھی بلند تر اور عظیم ہے جنہیں عرفان کی دولت حاصل ہے اور وہ اس کی عظمت و بزرگی کے قائل ہیں۔

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا خوف

اسی مفہوم میں قرآن مجید میں ہے کہ جب اللہ عزوجل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا:
 اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَاُمِّيَ الْهَيْبَيْنِ ۖ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ (پ ۷، المائدہ: ۱۱۶)
 اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے سوا۔

تو آپ علیہ السلام عرض کریں گے:
 اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۖ تَعْلَمُ مَا فِي
 نَفْسِي وَلَا اَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۖ
 (پ ۷، المائدہ: ۱۱۶) تیرے علم میں ہے۔

اسی طرح بروز قیامت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بارگاہِ خداوندی میں کچھ یوں عرض کریں گے:
 اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ
 لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۸۸﴾
 (پ ۷، المائدہ: ۱۱۸) غالبِ حُکْمَتِ والا۔

معلوم ہوا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ عزوجل کے غلبے اور حُکْمَتِ کی بنا پر بندوں کو اس کی
 مشیت کے تابع قرار دیا۔

خاص باتیں

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اس کتاب میں ہم نے جو کچھ
 بیان کیا ہے اس کی حقیقت کو واضح کرنا مناسب ہے نہ یہ مناسب ہے کہ ہم نے جو باتیں اشاروں و کنایوں میں
 بیان کی ہیں انہیں بھی لفظوں کا لباس پہنا دیا جائے، کیونکہ خدائے حق کی حقیقت کا انکار کر دینا

گے اور ہر شے کو اپنی عقل و معیار کے مطابق پرکھنے والے لوگ اپنے علم کے تفاوت (فرق) کی بنا پر ایسی باتوں کو ناپسند جانیں گے۔ البتہ! جو لوگ اس مقام پر فائز ہوں ان سے یہ باتیں پوچھی جاسکتی ہیں، بلکہ اہل قوت و ابصار سے بھی جانی جاسکتی ہیں، یوں یہ باتیں سینہ بہ سینہ منتقل ہوں گی تو اس صورت میں ان کا مشاہدہ کرنے والا انہیں بیان کرنے کی صلاحیت بھی پائے گا یا اللہ عَزَّوَجَلَّ الہام کے ذریعے دلوں کے اسرار میں ان باتوں کو ظاہر فرمادے گا اور یوں آگاہی کا علم عطا فرمانے کے لیے نورِ ہدایت ان دلوں میں ڈال دے گا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے علم کے احاطے میں سے جس قدر چاہتا ہے اسے توفیق کی دولت عطا فرماتا ہے۔ وہ فتاحِ عَلِیمٌ ہے، جب کسی کے دل کو کھولتا ہے (یعنی اسے شرحِ صدر عطا فرماتا ہے) تو اسے علم بھی عطا فرماتا ہے اور جب کسی کو نورِ یقین سے متور فرماتا ہے تو اسے الہام بھی عطا فرماتا ہے۔

ہر مقام باعثِ عبرت ہوتا ہے یا باعثِ نصیحت

عارفین کے خوف میں مبتلا ہونے والی باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ جانتے ہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے اعلیٰ بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے دوسرے بندوں کو ڈراتا ہے یعنی انہیں ادنیٰ لوگوں کے لیے باعثِ عبرت بنا دیتا ہے، اس کے عام بندے اس کی حکمت اور حکم کی بنا پر اس کے خاص بندوں سے عبرت پکڑتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ چنانچہ خائفین یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے صالحین کے گروہ کو باعثِ عبرت بنا کر اس لیے طبقہِ ضلّٰی سے نکالا تاکہ ان کو عام مومنین کے لیے، شہیدوں کو صالحین کے لیے اور صدیقین کو شہیدوں کے لیے باعثِ عبرت بنا کر ڈرائے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو اپنے نبیوں کے لیے باعثِ نصیحت اور دیگر مُقَرَّب فرشتوں کے لیے باعثِ خوف بنایا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر مقام پر فائز لوگ اپنے سے کم تر کے لیے باعثِ عبرت، اپنے سے برتر کے لیے باعثِ نصیحت اور اہل بصیرت کے لیے باعثِ خوف و تہدید ہیں۔ یہ مفہوم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دَرَج ذیل فرمان کی تفسیر سے ماخوذ ہے:

اٰتِیْہُ اٰیٰتًا فَاَسْلَخْ مِنْہَا (ب ۹، الاعراف: ۱۷۵) ترجمہ کنز الایمان: ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے

صاف نکل گیا۔

مفسرین کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ بَلْعَم بن باغورا کے مُتعلق فرماتے ہیں کہ اسے نبوت دی گئی، البتہ! مشہور یہ ہے کہ اسے اِسْمِ اَعْظَم عطا کیا گیا تھا جو اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ مُراد یہ ہے کہ اس کے اوصاف میں سے ایک وَصِف کا تقاضا ہی یہ تھا (کہ اِسْمِ اَعْظَم کی حفاظت سے لاپرواہی ہلاکت کا باعث ہوگی) چنانچہ جو علوم و اعمال بَلْعَم بن باغورا کے سامنے ظاہر ہوئے وہ ان سے لاپرواہی کا مُرتکب ہوا (اور ہلاک ہو گیا)۔ اس لیے اس وقت کوئی بھی صاحبِ مقام اپنے مقام کے اِعتبار سے سُکون میں ہے نہ کوئی صاحبِ حال کسی دوسرے حال کی جانب مُتوجہ ہے، بلکہ ان باتوں کو جاننے والا کوئی بھی شخص اپنے کسی بھی حال میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں۔ ایسا ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ انہوں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان سن رکھا ہے:

اِنَّ عَذَابَ رَّسَائِلِهِمْ غَيْرُ مَا مُوْنٌ ﴿۲۸﴾ ترجمہ کنز الایمان: بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر

(ب ۲۹، المعارج: ۲۸) ہونے کی چیز نہیں۔

معلوم ہو ا وہ شخص سب سے بڑا جاہل ہے جو بے خوف شخص کو اُمن میں سمجھے اور سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اُمن میں خوف محسوس کرے یہاں تک کہ دارِ خوف سے محفوظ مقام کی طرف کوچ کر جائے۔

مقامِ خوف جیسا کوئی مقام نہیں

یہ ایسا خوف ہے جس کے قائم مقام کوئی شے نہیں اور ایسا کُڑب ہے جس کے مساوی کوئی مقام ہے نہ کوئی عمل۔ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ مقامِ خوف کو مقامِ رجا کے برابر نہ کرتا تو بندہ حالتِ مایوسی میں چلا جاتا۔ اسی طرح اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کو حُسنِ ظن کی دولت عطا فرما کر اُنسیت کی راحت عطا نہ فرماتا تو پھر بھی بندہ عالمِ مایوسی میں چلا جاتا۔ مگر جب اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی ہر شے کو حالتِ اِعتدال اور حالتِ راحت میں رکھنے والا ہو تو خوف و رجا میں اِعتدال کیونکر نہ ہو گا؟ اور کُڑب میں راحت کیونکر نہ ملے گی؟ رِضا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جِکَمَتِ بالغہ، اس کے عِلْمِ اَزلی کا نفاذ اور تقدیر کا اجرا ہے۔ مَا شَاءَ اللہُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللہِ

مشاہدہ توحید پر اثر

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سنی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) ہم نے جو باتیں ذکر کی ہیں

ان میں ایک علم ایسا بھی ہے جو مشاہدہ توحید کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ خائفین کو اس مشاہدہ توحید سے کم از کم درج ذیل فائدے ضرور حاصل ہوتے ہیں:

- ❁ وہ اپنے اعمال کی طرف دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔
- ❁ اپنے علوم پر ان کا اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔
- ❁ ہر حال میں صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محتاج رہتے ہیں۔
- ❁ ہر قسم کی فکروں اور غموں سے اپنا ناٹھ ہمیشہ کے لیے توڑ لیتے ہیں۔
- ❁ ہر نفسانی وصف سے خود کو دور کر لیتے ہیں۔

یہ ایک قوم کے مقامات ہیں۔ اس صورت میں یہی خوف مذکورہ باتوں سے ان کی نجات کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے کہ جس شخص کو اللہ عَزَّوَجَلَّ خوف کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے اس کے لیے اس نے تخویف (یعنی ڈرانے) کو اچانک پکڑ سے محفوظ اور اپنی رحمت و عِزِّی کا سبب قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے درج ذیل فرمانِ عالیشان کی تفسیر میں مروی دو اقوال میں سے ایک قول میں ایسا ہی ہے:

أَفَامِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ
اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾ (پ ۱۴، النحل: ۴۵)

ترجمہ کنز الایمان: تو کیا جو لوگ بُرے مکر کرتے ہیں اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا انہیں وہاں سے عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر نہ ہو۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا:

أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ ۖ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَمَعْرُوفٌ
رَّحِيمٌ ﴿٥٦﴾ (پ ۱۴، النحل: ۴۷)

ترجمہ کنز الایمان: یا انہیں نقصان دیتے دیتے گرفتار کر لے کہ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔

رازِ ازل سے کون آگاہ ہے؟

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوالحالی علی بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں) یہاں یہ مناسب نہیں کہ ہم خاتمہ اور ازلِ خوف کے راز ظاہر کر دیں، کیونکہ یہ راز ان صفات کے حقیقی معانی و مفاہیم سے حاصل ہوتے

ہیں جو ذاتِ حق کی مظہر ہوئیں تو ان سے نئے نئے افعال اور عجب انجام کا ظہور ہوا اور اُن صفات کو پسِ پشت ڈالنے والوں پر احکام کا اعادہ ہوا (یعنی انہیں دوبارہ احکام یاد دلانے گئے)۔

یہ راز اس کے لیے ہیں جس پر کلماتِ حق ثابت ہو چکے ہوں اور اس کے نصیب میں صفاتِ الہی کے رازوں کے مفہیم بھی لکھ دیئے گئے ہوں تاکہ وہ باطنی اوصاف کے مکاشفہ تک رسائی حاصل کر سکے۔ مگر اس بات کا حکم دیا گیا ہے نہ اجازت، کیونکہ یہ واجب نہیں کہ اس کا حکم دیا جاتا اور نہ یہ مباح ہے کہ اس کی اجازت دی جاتی۔ بلکہ یہ قدرت کا ایک راز ہے جسے ظاہر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر اولیائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلام بھی اس سے آگاہ نہ ہوتے تو انہیں اسے ظاہر کرنے سے منع کرتے ہوئے یہ نہ فرمایا جاتا کہ اسے ظاہر نہ کرنا۔ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کو اس مشاہدے کے مقام پر فائز فرما دے تو نہ صرف اسے خبر کے مشاہدے سے مُسْتَعْفٰی فرما دیتا ہے بلکہ اسے آثار کے مُتَعَلِّق گفتگو سے بھی مانوس فرما دیتا ہے اور یہی وہ عِلْمِ نافع ہے جس کا سکھانے والا عَلَّامُ الْغُیُوب خود ہے اور یہی وہ اثر ہے جس میں تاثیر پیدا کرنے والا بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی ہے۔ چنانچہ اس کا فرمان عالیشان ہے:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ (۲۸، الطلاق: ۲)

ترجمہ کنزالایمان: اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔

رازِ ازل جاننے والوں پر انعامات

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب علی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ کا جو بندہ اس مقام پر فائز ہو) ﴿﴾ اس کے لیے ایسا عہد لکھ دیا جاتا ہے جسے مٹایا نہیں جاسکتا کہ اس کی روشنائی میں نورِ خداوندی جلوہ گر ہوتا ہے۔

﴿﴾ اسے ایسی آنکھ نصیب ہوتی ہے جس سے کچھ مخفی نہیں رہتا کیونکہ اسے بارگاہِ خداوندی میں حضوری کی دولت مل جاتی ہے۔

﴿ ایسے نور میں رہتا ہے جسے بجھایا نہیں جاسکتا کیونکہ یہ نور اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا کردہ راحت سے ملتا ہے اور یہ راحت بھی ایسی ہے جس میں کوئی کُرب نہیں کیونکہ اس کا تعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مہربانی سے ہے۔ ایسی مدد دیتا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی کیونکہ یہ مدد بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کرم سے ہے۔ ﴾

اس نے یہ سب کچھ اپنی لازیب کتاب میں لکھ دیا ہے اور اسے اپنی تائید بھی عطا فرمائی ہے۔ البتہ! ہر لکھی ہوئی چیز جو مخلوق کے قبضے میں ہے وہ غیر محفوظ اور ضائع ہو جانے والی ہے، اسی طرح ہر تائید و امداد جس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مہربانی شامل نہ ہو وہ بھی ختم ہو جانے والی ہے مگر جس بات کو اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی قُدْرَت سے کسی محفوظ دل میں لکھ دے وہ پختہ و پائدار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ،

قلبِ مومن کی شان

حضرت سیدنا زید بن اسلم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرُ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴾ (ب ۳۰، البروج: ۲۲) کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اس سے مراد مومن کا دل ہے۔

اس کے علاوہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ﴾ (ب ۲۷، الطور: ۲) کی تفسیر میں کسی بزرگ کا قول ہے کہ یہاں عارف کا دل مُراد ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿ فِي بُيُوتٍ اٰذِنَ اللّٰهُ اَنْ تَرْفَعَ ﴾ (ب ۱۸، النور: ۳۶) ترجمہ کنز الایمان: ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ﴿ کی تفسیر میں کسی عارف کا قول ہے کہ یہاں مُقرَّبین کے وہ دل مُراد ہیں جو مخلوق کے ذکر سے بالاتر ہو کر اوصافِ باری تعالیٰ تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ان کے مُتعلّق مزید ارشاد ہوتا ہے ﴿ وَيُذَكِّرُ فِيهَا اَسْمَاءُ ﴾ (ب ۱۸، النور: ۳۶) ترجمہ کنز الایمان: اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ ﴿ یعنی ذاتِ احدیّت کا مشاہدہ کرنے کی وجہ سے ان قلوب میں خالص توحید کا ذکر ہوتا ہے۔

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل ثنثری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی (سورہ نور کی آیت نمبر ۳۵ کی عارفانہ تفسیر کرتے ہوئے) فرماتے ہیں: بندے کا سینہ کرسی اور دل عرش ہے جس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی شانِ عَظَمَت و جَلَالَت کے مطابق جلوہ گر ہے جس کا مشاہدہ اس کے خاص لطف اور قُرب کی بنا پر ہی کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ مومن کے سینے کی

ایتر میں صمدیت، آخر میں روحانیت اور درمیان میں ربوبیت کے اوصاف اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہیں، گویا سینہ صمدی بھی ہے اور روحانی و ربانی بھی۔ جبکہ دل کی ایتر میں قدرت، آخر میں خیر و بھلائی اور درمیان میں لطف و کرم کے اوصاف باری تعالیٰ جلوہ گر ہیں، گویا اس حالت میں یہ ایک طاق ہے، جس میں ایک چراغ ہے جو فانوس سے دیکھا جاسکتا ہے، گویا یہ ایک چمکتے موتی جیسا ستارہ ہو جس کی روشنی میں اللہ عزوجل کی باقی تمام نعمتوں کا مشاہدہ ہوتا ہے، اس وقت یہ جسمانی آئینہ ہوتا ہے جس میں دیکھا جائے تو ذات باری تعالیٰ کی تجلیاں دکھائی دیتی ہیں اور بندہ ذات حق کو اپنے اس قدر قریب پاتا ہے جیسا کہ کسی صاحب یقین کا دل یقین کی آنکھ کے ساتھ مشاہدے کے آئینہ کے بغیر ذات حق کی تجلیاں دیکھتا ہے۔

برے خاتمہ کی علامات بتانا جائز نہیں

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی شخص میں بُرے خاتمہ کی علامات دیکھ کر انہیں ظاہر کر دیں۔ کیونکہ اہل مکاشفہ پر یہ تمام علامات خوب واضح ہوتی ہیں اور عارفین تو ان کی باریکیوں تک سے آگاہ ہوتے ہیں۔ کسی بھی بندے کے بُرے خاتمہ کی یہ نشانیاں اللہ عزوجل کا راز ہیں جو دلوں کے خزانوں میں پوشیدہ ہیں، ان پر صرف مخصوص افراد کو ہی آگاہی حاصل ہے۔ اللہ عزوجل نے ان علامات کو اپنی رحمت کی وسعت، اپنے حلم اور فضل و کرم کی بنا پر مخفی رکھا ہے۔ یہ پردہ عنقریب دُور ہو جائے گا جس کے مُتعلق اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۖ فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ ترجمۂ کنز الایمان: جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی تو آدمی وَلَا نَاصِرٌ ۝ (پ ۳۰، الطارق: ۹، ۱۰) کے پاس نہ کچھ زور ہو گا نہ کوئی مددگار۔

بروز قیامت ذلت اور عزت کا حق دار کون؟

اللہ عزوجل کے عَصَب اور عظیم سُلْطَنَت کے وقت جب ان مخفی باتوں کو ظاہر کیا جائے گا تو اس دن بندے کو کوئی عمل فائدہ دے گا نہ کوئی علم، بلکہ اس کے پاس کوئی قوت بھی نہ ہوگی جس سے مدد حاصل کر سکے۔ اس لیے کہ مدد عزت شمار ہوتی ہے اور وہ اس دن ذلیل ہو گا اور کوئی مددگار نہ پائے گا کیونکہ اس دن

مَدَد کرنے والا ہی ذلت دینے والا اور قوت عطا فرمانے والا ہی کمزور کرنے والا ہو گا۔ اس شخص کا حال کس قدر بُرا ہو گا جو خود اپنی مَدَد کر سکے گا نہ اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ سے کچھ مَدَد پائے گا۔

اگر وہ (دنیا میں) اپنے رب کی مُصَاحَبَت پالیتا تو یقیناً وہ اس کی مَدَد بھی فرماتا اور اگر وہ اس کی مَدَد پر راضی ہو جاتا تو ضرور اسے عزت کا تاج پہناتا اور اگر وہ اسے اپنی ولایت کی دولت عطا فرمادیتا تو یقیناً شیطان اس سے دُور رہتا۔ چنانچہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا ① (پ ۲۶، الفتح: ۳) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ تمہاری زبردست مَدَد فرمائے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

لَا يَسْتَبِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مَعَنَا يُصْحَبُونَ ② (پ ۱، الانبیاء: ۲۳) ترجمہ کنز الایمان: وہ اپنی ہی جانوں کو نہیں بچا سکتے اور نہ ہماری طرف سے ان کی یاری ہو۔

معلوم ہو اللہ عَزَّوَجَلَّ جسے اپنا دوست بنا لے اس کی مَدَد بھی فرماتا ہے اور اسے وہی کافی ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان بھی ہے:

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ③ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا ④ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ⑤ (پ ۵، النساء: ۴۵) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو اور اللہ کافی ہے والی اور اللہ کافی ہے مَدَدگار۔

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ⑥ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ⑦ (پ ۱۸، الفرقان: ۱) ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ اسے تو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی بات جانتا ہے بے شک وہ بخشنے والا

مہربان ہے۔

رب کی حکمت و رحمت

اس کی حِکْمَت یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کی بخشش فرماتا ہے اور اس کی رَحْمَت یہ ہے کہ وہ اس کے گناہوں

کو ڈھانپ دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

يُخْرِجُ الْخَبَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾ (ب ۱۹، السمل: ۲۵)

ترجمہ کنز الایمان: جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ہم نے جو علوم ذکر کیے ہیں وہ حقیقی خوف کا باعث ہیں اور یہی اللہ عزوجل کے راز اور ملکوت یعنی عالم ارواح کی مخفی باتیں ہیں۔ بندے پر موت کے وقت کئی قسم کی علامات ظاہر ہوتی ہیں مگر عارف اپنے مشاہدے کی وجہ سے ان تمام علامات کو پہچان لیتا ہے اور یوں اس پر کسی کے بُرے خاتمے کی علامات مخفی نہیں رہتیں۔ بلکہ اہل مکاشفہ پر زندوں کی تمام علامات ظاہر ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ ان کے بُرے خاتمے سے خوب آگاہ ہوتے ہیں۔

مکاشفہ اور اس کی انواع

یہ علم خاص ہے جو صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو ذاتِ باری تعالیٰ کے حقیقی مشاہدے کے مکاشفے کی دولت سے مالا مال ہوں۔ یہ علام الغیوب کا ایک خاص راز ہے جس پر صرف اہل قلوب ہی آگاہ ہیں کیونکہ کشف کی کئی انواع ہیں۔ بعض کشف آخرت کے مفاہیم سے متعلق ہوتے ہیں اور بعض دنیا کے باطن سے۔ جبکہ بعض کشف ایسے ہیں جن سے ظاہری احکام کی بدولت مخفی اشیاء کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔

کشف اُصل میں ملکوت کا سر (راز) اور جبروت کے مکاشفے کا مفہوم ہے۔ چنانچہ سرورِ کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا تقدیر کے متعلق فرمانِ عالیشان ہے: **یہ اللہ عزوجل کا راز ہے اسے ظاہر مت کرو۔** ^① مگر یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس پر تقدیر کی حقیقت مُنْکَشِف ہو۔ جبکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: **تقدیر اللہ عزوجل کا پردہ ہے اسے مت اٹھاؤ۔** مُراد یہ ہے کہ تقدیر کے متعلق سوال مت کرو اور یہ حکم اللہ عزوجل کے دَرَج ذیل فرمانِ عالیشان کے تحت داخل ہے:

①..... الکامل فی ضعفاء الرجال، ۸/۳۹۷، الرقم: ۲۰۱۸: الہیثم بن جہاز بصری

حلیۃ الاولیاء، عمران القصیر، ۱۹۶/۶، حدیث: ۸۲۷۴

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ط
ترجمہ کنز الایمان: اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں۔ (ب ۱۵، بنی اسرائیل: ۳۶)

آیت مبارکہ کی تفسیر

(صاحبِ کتبِ امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) مذکورہ آیت مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ اس علم کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں مُکَلَّف نہیں بنایا گیا اور اس شے کے مُتَعَلِّق بھی کوئی سوال مت کرو جس کا علم تمہیں دیا گیا ہے نہ وہ تمہارے سُپر د کی گئی ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ علم حاصل بھی ہو جائے تو کوئی فائدہ نہ دے گا بلکہ صرف احکام و اسباب کا علم ہی فائدہ دے گا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جس طرح عام مومنین سے خطاب فرمایا، انبیائے کرام علیہم السلام سے بھی اسی طرح ارشاد فرمایا۔ جیسا کہ مُنْقُول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے عذاب کے وقت حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے گھر والوں کی نجات کا وعدہ فرمایا تھا، لہذا (عذاب آیا اور آپ کا بیٹا بھی اس کا شکار ہونے لگا تو) آپ علیہ السلام نے عرض کی: اِنَّ ابْنِي مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ ترجمہ کنز الایمان: میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے۔ (ب ۱۲، ہود: ۴۵)

جواب ارشاد ہوا:

اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ط
ترجمہ کنز الایمان: وہ تیرے گھر والوں میں نہیں بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں۔ (ب ۱۲، ہود: ۴۶)

یعنی تیری دعا اور تیرا مجھ سے وہ شے مانگنا جس کا میں نے تجھے علم دیا ہے نہ تیرے سُپر د کی ہے، اچھا نہیں۔ لہذا حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے معفرت طلب کی اور اس کی رحمت کے خواستگار ہوئے۔

بر اخاتمہ کسے کہتے ہیں؟

موت کے وقت آخری ساعتوں میں بندے کی آنکھوں سے تمام حجاب اٹھا دیئے جاتے ہیں اور وہ بہت

سی ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے جنہیں اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کو چھوڑ کر اپنا معبود بنایا یا اس کا ان چیزوں کو شریک ٹھہرایا تھا۔ یہ سب دھوکا و فریب ہوں گی۔ اس وقت اگر بندے کا دل ان میں سے کسی چیز کے ساتھ لگ جائے یا ان میں سے کسی چیز کو اس کے لیے آراستہ کر دیا جائے یا اس کا دل آخری لمحات میں کسی چیز کی طرف مائل ہو جائے تو اس کا خاتمہ اسی چیز پر ہو جاتا ہے اور یوں اس کی رُوح شک یا شرک پر اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے جسے بُرا خاتمہ کہتے ہیں۔

برا خاتمہ کیوں ہوتا ہے؟

برا خاتمہ تخلیقِ ارواح کے وقت اَزَل میں ہی بندے کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا اگرچہ معبودانِ باطلہ مخلوق اور زمانوں کے اظہار سے قبل اَزَل و اَبَد میں اشباح (خیالی تصورات) کی شکل میں معدوم تھے، اس وقت ارواح نے ان کا مشاہدہ فریب کی شکل میں کیا تھا، مگر جب دل میں ان جھوٹے خداؤں کے خیالی نقوش واضح ہونے لگے تو بعض ارواح ان کے پیچھے پڑ گئیں حالانکہ ابھی اجسام کی تخلیق ہوئی تھی نہ ان کی شکلوں کے خاکے ظہور میں آکر مخفی ہوئے تھے اور نہ عقول نے ان کا مشاہدہ کیا تھا۔ البتہ! (انہوں نے مختلف صفات باری تعالیٰ کا فیضان یوں پایا کہ) اَوَّلِیَّت کے حکم و مشاہدے سے ان کا ظہور ہوا اور قِیَمِیَّت کے معنی و مفہوم سے انہیں وجود ملا، ذاتِ باری تعالیٰ کے اَلْجَامِع ہونے کی بنا پر یہ جمع ہوئے مگر پھر دنیا میں (یہ جھوٹے معبود اور ارواح) ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور جب دنیا سے جدائی یعنی موت کا وقت قریب آتا ہے تو یہ جھوٹے خدا دوبارہ ظاہر ہوتے ہیں اور اَزَل میں ان جھوٹے خداؤں کا مشاہدہ کرنے والی ارواح جب ان آخری لمحات میں اس بات کا اعتراف کر لیتی ہیں کہ جو انہوں نے (ابتداء میں) کہا تھا تو اسی وقت رُوح جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ یہی وہ اَزلی خبر ہے جس کا ادراک ارواح کو ہوتا ہے اور خاتمے کے وقت اجسام ان کا ساتھ دیتے ہیں۔

جیسی ابتدا ویسا خاتمہ

مَرُوٰی ہے کہ اَرحام پر مقرر فرشتہ لطفے کو ہاتھ میں پکڑ کر عرض کرتا ہے: اے میرے رب! یہ مرد ہے

یا عورت؟ یہ سیدھی راہ پر ہے یا ٹیڑھی پر؟ اس کا رِزق و عمل کیسا ہے؟ اس کا علم اور اس کی موت کا وقت کیا ہے؟ اس کی باتیں اور اس کا خُلق کیسا ہے؟^① راوی فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ اس فرشتے سے جو چاہتا ہے ارشاد فرماتا ہے اور وہ فرشتہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمان کی پیروی کرتا ہے، پھر اللہ جیسی چاہتا ہے بندے کی شکل فرشتے کے ہاتھ پر بنا دیتا ہے۔ جب صورت مکمل ہوتی ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے: اے میرے رب! اس میں خوش بخت رُوح ڈالوں یا بد بخت؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ جو چاہتا ہے ارشاد فرماتا ہے اور فرشتہ اپنے رب کے فرمان کے مطابق رُوح ڈال دیتا ہے۔ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) یوں رُوح اسی حالت میں جسم سے جدا ہوتی ہے جیسی اس میں ڈالی گئی تھی۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۖ فَرَوْحٌ وَ رَیْحَانٌ ۖ وَجَتْ نَعِیمٌ ۖ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْیَمِینِ ۖ فَسَلَمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْیَمِینِ ۖ (ب ۲، الواقعة: ۸۸ تا ۹۱)

ترجمہ کنز الایمان: پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے تو راحت ہے اور پھول اور چین کے باغ اور اگر دہنی طرف والوں سے ہو تو اے محبوب تم پر سلام ہے دہنی طرف والوں سے۔

یعنی ان لوگوں کو سلام ہو جو شرک سے بچنے کے باعث ہر قسم کی ہلاکت سے محفوظ ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا:

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ الضَّالِّينَ ۖ فَنُزُلٌ مِّنْ حَیْمٍ ۖ وَتَصْلِیَةٌ جَحِیمٍ ۖ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْیَقِینِ ۖ (ب ۲، الواقعة: ۹۲ تا ۹۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور اگر جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہو تو اس کی مہمانی کھولتا پانی اور بھڑکتی آگ میں دھنسانا یہ بے شک اعلیٰ درجہ کی یقینی بات ہے۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

أَلْحَاقَةُ ۖ مَا الْحَاقَةُ ۖ (ب ۲، الحاقة: ۱ تا ۲)

ترجمہ کنز الایمان: وہ حق ہونے والی کیسی وہ حق ہونے والی۔

یعنی حق ہونے والی بات اسی شخص کے ساتھ پوری ہوگی جس پر تمام باتیں واضح ہو چکی ہوں گی اور ان تمام صورتوں میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قدرت کا بلہ و حکمت بالغہ کا فرما ہوگی۔

① مسلم، کتاب القدر باب کیفیۃ خلق آدمی فی بطن امہ... الخ، ص ۱۴۲۲، حدیث: (۲۶۴۵)، بتغیر

آیات خوف

خوف کے متعلق قرآن کریم میں موجود چند فرامین مبارکہ ذیل میں پیش خدمت ہیں:

(۱) ﴿كَمَا بَدَأْنَاكُمْ تَعْوِدُونَ ۖ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَٰةُ﴾^(۱)
ترجمہ کنز الایمان: جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے ایک فرقہ کو راہ دکھائی اور ایک فرقہ کی گمراہی ثابت

ہوئی۔ (ب ۸، الاعراف: ۲۹، ۳۰)

(۲) ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ۖ وَعَدًا عَلَيْنَا﴾^(۲)
ترجمہ کنز الایمان: ہم نے جیسے پہلے اُسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ۔ (ب ۱۷، الانبیاء: ۱۰۴)

(۳) ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي (ب ۲۱، السجدة: ۱۳)﴾
ترجمہ کنز الایمان: اور اگر ہم چاہتے ہر جان کو اس کی ہدایت عطا فرماتے مگر میری بات قرار پائیک۔

(۴) ﴿فَإِن تَقْتُلْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(۳)
ترجمہ کنز الایمان: پھر ہم نے مجرموں سے بدلہ لیا اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ (ب ۲۱، الروم: ۴۷)

(۵) ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾^(۴)
ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔ (ب ۱۷، الانبیاء: ۱۰۱)

(۶) ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(۵)
ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ جن پر تیرے رب کی بات ٹھیک پڑ چکی ہے ایمان نہ لائیں گے۔ (ب ۱۱، یونس: ۹۶)

(۷) ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ۖ وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ وَ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ أُولَٰئِكَ كَآلَا نَعَامٍ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾^(۶)
ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت کثرت سے جن اور آدمی دو دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں اور آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں اور وہ کان جن سے سنتے نہیں وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ وہی غفلت میں پڑے ہیں۔ (ب ۹، الاعراف: ۷۹)

﴿۸﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ
أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿۹﴾
ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت
کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے
ہوں گے۔ (پ ۱، الانبیاء: ۱۰۵)

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَقَالُوا الْحُصْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَاؤُ
أَوْ رَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ
نَشَاءُ قَبْعِمُ آجُرُ الْعَالَمِينَ ﴿۴۶﴾ (پ ۲۲، الزمر: ۷۴)
ترجمہ کنز الایمان: اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس
نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا کہ
ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں تو کیا ہی اچھا ثواب کامیوں کا۔
ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ
مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴿۳۱﴾
ترجمہ کنز الایمان: بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں
ہیں اور ان کے کام ان کاموں سے جدا ہیں جنہیں وہ کر رہے
ہیں۔ (پ ۱۸، المؤمنون: ۲۳)

یعنی وہ اس وقت نیک کاموں کے بجائے دیگر غیر ضروری کاموں کی بجائے اور
عقرب عمر کے آخری حصے میں نیک اعمال کرنے لگیں گے۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿۴۹﴾
ترجمہ کنز الایمان: اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات
ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی۔ (پ ۲۲، الزمر: ۴۷)

یعنی اپنے خیال کے مطابق نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں مگر جب ان کا محاسبہ ہوتا ہے تو اپنے ان نیک
اعمال کو گناہ پاتے ہیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَالَمِينَ ﴿۱۶﴾
ترجمہ کنز الایمان: بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت
والوں کو۔ (پ ۱، الانبیاء: ۱۰۶)

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سنی عَلیہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں) مذکورہ تمام آیاتِ مبارکہ آیاتِ خوف ہیں، یہ سب مُحْكَم آیات ہیں، ان میں کوئی حکم بیان کیا گیا ہے نہ کسی قسم کی زجر و توبیخ، بلکہ ان میں اَزلی فیصلوں اور اُخروی خاتموں کے مُتَعَلِّق بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیات غیب کے رازوں، سمجھ سے بالاتر، دلوں کو ڈرانے والی، نَفوس کو زجر و توبیخ کرنے والی اور عَشقوں کو بینائی عطا کرنے والی ان باتوں پر مُشْتَعِل ہیں جن تک رسائی صرف اہلِ قلوب کو ہے، نیز ان آیاتِ مینات کا تعلق ان آیات سے ہے جو مقامِ عَرْش و اعراف تک رسائی حاصل کرنے والے اہلِ اُشراف کو (حقیقت و معرفتِ خداوندی سے) آگاہ کرتی ہیں۔

کسی کے ایمان پر خاتمے کی گواہی دینا

ایک عارف فرماتے ہیں: مجھے کسی کے مُتَعَلِّق یہ معلوم ہو کہ وہ 50 سال سے توحید پر قائم ہے، پھر میرے اور اس کے درمیان کوئی سُتون حائل ہو جائے اور اسی دوران وہ اس جہانِ فانی سے کوچ کر جائے تو میں قطعی طور پر اس کے ایمان پر خاتمے کی گواہی نہ دے پاؤں گا کیونکہ مجھے نہیں معلوم اس وقت اس کے دل کی کَیْفِیَّت کیا تھی۔

سیدنا سہل ثنیری کے خوف کے مُتَعَلِّق چند فرامین

حضرت سیدنا ابو محمد سہل ثنیری عَلیہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرمایا کرتے تھے:

﴿ صِدِّیقِیْن کو ہر وقت بُرے خاتمے کا خوف لاحق رہتا ہے، یہ فرمانِ باری تعالیٰ انہیں کے مُتَعَلِّق ہے:

وَقُتُّوْهُمْ وَجَلَّةٌ (پ ۱۸، المؤمنون: ۶۰) ترجمہ کنز الایمان: اور ان کے دل ڈر رہے ہیں۔

﴿ بندے کا خوف اسی وقت دُرُست ہو سکتا ہے جب وہ نیکیوں سے اسی طرح ڈرے جس طرح گناہوں سے ڈرتا ہے۔

﴿ خوف کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے مُتَعَلِّق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اَزلی فیصلے سے ڈرتا رہے اور خلافِ سُنّت ایسا کام کرنے سے بھی بچے جو اسے سُفر کی وادیوں میں دھکیل دے۔

﴿ خوفِ تعظیمِ اَصل میں اَزَل کے خوف کا میزان (یعنی ترازو) ہے۔

سلبِ ایمان کے متعلق اسلاف کے اقوال

✽ ایک عارف فرماتے ہیں: اگر گھر کے دروازے پر مرتبہ شہادت مل رہا ہو جبکہ کمرے کے دروازے پر اسلام پر موت مل رہی ہو تو میں اسلام پر موت کو اختیار کروں گا۔ عرض کی گئی: وہ کیوں؟ ارشاد فرمایا: اس لیے کہ میں نہیں جانتا کمرے اور گھر کے دروازوں کے درمیان میرا دل کس بات کا مُشاہدہ کر کے توحید سے بدل جائے۔

✽ حضرت سیدنا زہیر بن نعیم البابی^① عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: مجھے میرے گناہوں کی زیادہ فکر نہیں، بلکہ مجھے تو اس شے کا ڈر ہے جو گناہوں سے بھی زیادہ بڑی ہے اور وہ یہ کہ مجھ سے توحید سلب کر لی جائے اور میری موت توحید پر نہ ہو۔

✽ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَازِق اپنی سُنَد کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص لوگوں سے الگ تھلگ رہتا، جہاں بھی ہوتا تھا ہوتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو درادہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اس کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: میں تجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تجھے کس شے نے لوگوں سے جدا رہنے پر مجبور کیا ہے؟ عرض کی: مجھے خدشہ ہے کہ میرا ایمان سلب ہو جائے اور مجھے اس کا احساس تک نہ ہو۔ ارشاد فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ مجھے میں 100 لوگ ایسے تھے جو تمہاری طرح خوف میں مبتلا تھے؟ اب ان کی تعداد کم ہوتے ہوتے صرف 10 رہ گئی ہے۔ راوی فرماتے ہیں: میں نے یہ بات اہل شام کے ایک شخص کو بتائی تو اس نے بتایا کہ وہ خوف میں مبتلا شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صحابی حضرت سیدنا شُرَحْبیل بن سَمَط رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ تھے۔^②

①..... یہاں قوت القلوب کے تقریباً تمام عربی نسخوں (دار الکتب العلمیۃ بیروت، دار التراث مصر اور مرکز اہل السنۃ برکات رضا ہند) میں زہیر بن نعیم البابی لکھا ہے جبکہ اصل میں یہ البابی ہے۔ حضرت سیدنا زہیر بن نعیم البابی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سجنستان میں پیدا ہوئے مگر ایام زندگی بصرہ میں بسر کیے، آپ کا وصال خلیفہ مامون الرشید کے دور میں ہوا۔ (تہذیب التہذیب، حرف الزاء، زہیر بن نعیم البابی، ۱/۶۴۱)

②..... الزہد لابن مبارک فی نسخته زائد، باب فی العزلة، ص ۴، حدیث ۱۶

﴿ حضرت سیدنا ابو دردرا رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اللہُ عَزَّوَجَلَّ کی قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص موت کے وقت ایمان سَلَب ہونے سے بے خوف ہوتا ہے اس کا ایمان سَلَب کر لیا جاتا ہے۔^①

توحید کے اجزاء نہیں

کسی عالم کا قول ہے کہ جسے توحید کی دولت عطا فرمائی جاتی ہے، اسے کامل توحید ملتی ہے اور جسے عطا نہیں کی جاتی، اسے کامل توحید نہیں دی جاتی کیونکہ توحید کے اجزاء نہیں۔

سیدنا سفیان ثوری کا خوف خدا

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے رونا اور گھبرا کر شروع کر دیا۔ غرض کی گئی: اے ابو عبد اللہ! اُمید کا دامن تھامے رکھے! کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عفو و مہربانی آپ کے گناہوں سے بڑی ہے۔ ارشاد فرمایا: کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اپنے گناہوں پر رو رہا ہوں؟ (ایسا نہیں بلکہ) اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری موت ایمان پر ہوگی تو مجھے اس بات کی بھی کوئی پروا نہیں کہ میں پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے زمین سے ایک دانہ اٹھا کر ارشاد فرمایا: میرے گناہ تو اس سے بھی ہلکے ہیں، پھر بھی میں آخری وقت میں سَلَبِ توحید سے ڈرتا ہوں۔

آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا شمار بہت زیادہ خوف رکھنے والوں میں ہوتا ہے۔ آپ کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ خوف کی وجہ سے پیشاب کی جگہ خون آتا اور آپ اکثر خوف کی زیادتی کی وجہ سے بیمار ہو جاتے۔ ایک بار آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا پیشاب کسی کتابی طبیب کو دکھایا گیا تو وہ کہنے لگا: یہ تو کسی راہب کا پیشاب ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے ہاں تشریف لاتے تو پوچھتے: اے ابو سلمہ! کیا آپ کو اُمید ہے کہ مجھ جیسے شخص کو معافی مل جائے گی یا مجھ جیسے شخص کی بخشش ہو جائے گی؟ حضرت سیدنا حماد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے: ہاں! واقعی مجھے اُمید ہے۔

① الزہد لابن مبارک، باب فضل ذکر اللہ، ص ۵۴، حدیث: ۱۵۴

شرح اصول عقائد اہل السنۃ، سابق ماوردن الابات فی کتاب اللہ فی ان اسم الایمان اسم مدح... الخ، ۲/۸۶۳، حدیث: ۱۸۷۱

کسی عالم کا قول ہے کہ اگر مجھے اپنے سعادت پر خاتمے کا یقین ہو جائے تو میں اپنی زندگی بھر کی تمام اشیاء راہِ خدا میں دے دینا پسند کروں گا۔

ایک صادق کی وصیت

مجھے کسی مسلمان بھائی نے ایک صادق کا واقعہ بیان کیا کہ وہ خوفِ خدا رکھنے والے تھے، انہوں نے ایک مسلمان بھائی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: جب میری موت کا وقت قریب آئے تو میرے سرہانے بیٹھ جانا، اگر تم دیکھو کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو میری ملکیت میں موجود تمام سامان جمع کر کے اس کے عوض بادام اور شکر خرید کر شہر کے بچوں میں تقسیم کر دینا اور کہنا کہ یہ قید سے چھوٹنے والے ایک شخص کی آزادی کی خوشی میں ہے، اگر میری موت ایمان پر نہ ہو تو لوگوں کو اس بات کی خبر کر دینا تاکہ وہ دھوکے کا شکار ہو کر میرے جنازے میں شریک نہ ہوں اور جسے آنا ہو وہ سوچ سمجھ کر آئے تاکہ مرنے کے بعد میں ریاکاری کا شکار ہو کر مسلمانوں کو دھوکا دینے کا باعث نہ بن جاؤں۔ اس شخص نے عرض کی: مجھے اس بات کا علم کیسے ہو گا کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوا یا نہیں؟ انہوں نے ایک ایسی علامت بیان فرمائی جو کسی کسی مرنے والے شخص میں ہی ظاہر ہوتی ہے۔ (صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) مگر ہم اس علامت کو یہاں ذکر کرنا پسند نہیں کرتے۔^①

بہر حال اس شخص کا کہنا ہے کہ میں اس بزرگ کے ارشاد کے مطابق ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا تاکہ ان کی بیان کردہ علامت دیکھ سکوں۔ میں نے ان کے بہترین خاتمہ اور توحید پر موت کی واضح علامت دیکھی اور پھر ان کی روح قفسِ عنقری سے پرواز کر گئی۔ فرماتے ہیں: میں نے حسبِ وصیت شکر اور بادام خرید کر تقسیم کیے اور اس بات کا ذکر صرف خاص علمائے کرام رحمہم اللہ السلام کے سامنے ہی کیا۔

..... [۱] حضرت سیدنا علامہ سید محمد بن محمد حسینی زبیدی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: وہ علامت یہ تھی کہ اپنی انگلی میری ہتھیلی میں رکھ دینا، اگر موت کے وقت میں اسے مضبوطی سے دباؤں تو سمجھ لینا کہ میری موت ایمان پر واقع ہوئی ہے اور اگر میں تمہاری انگلی چھوڑ دوں تو جان لینا کہ میری موت ایمان پر نہیں ہوئی۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ (اتحاف السادة المشيخ، ۲۴۹/۱۱)

خاتمہ کے وقت بندے کی کیفیت

بندہ جب زندگی میں کوئی بُرا عمل کرتا ہے تو زندگی سے جدائی کے وقت وہ بُرا عمل یاد دلایا جاتا ہے اور بندہ عمر کی ان آخری سانسوں میں اپنے اس بُرے عمل کے مُشاہدے میں مصروف ہو جاتا ہے، اگر دل کو وہ عمل اچھا لگے یا نفس اس کی طرف مائل ہو جائے تو بندہ اسی میں مصروف ہو جاتا ہے اور جب وہ اسی مُشاہدے میں مصروف ہو جائے تو یہی اس کا آخری عمل شمار کر لیا جاتا ہے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو اور یہی اس کا خاتمہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح بندے کا نیک عمل بھی موت کی گھڑیوں میں اس کے پاس آتا ہے اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اب اگر بندے کا دل اس میں لگ گیا یا اس نے اسے پسند کیا اور اسی مُشاہدے میں مصروف ہو گیا تو اسی عمل کو اس کا آخری عمل سمجھ لیا جائے گا اور یوں اس کا خاتمہ اچھا ہو گا۔

موت اور زندگی سے آزمائش

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ

ترجمہ کنز الایمان: جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ

(پ ۲۹، الملک: ۲) تمہاری جانچ ہو۔

ایک عارف مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں: زندگی میں تمہاری آزمائش اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہارے دلوں میں گناہوں کے خیالات پیدا فرماتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے تمہارے دل بدلتے ہیں یا نہیں۔ جبکہ موت کے وقت تمہیں اس طرح آزماتا ہے کہ تم (آخری لمحات میں) توحید پر ثابت قدم رہتے ہو یا نہیں۔ جس کی روح توحید پر جسم سے جدا ہو اور تمام آزمائشوں سے نکل کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضر ہو وہی مومن ہے اور یہی عمدہ انعام ہے۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا

ترجمہ کنز الایمان: اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے

(پ ۹، الانفال: ۱۷) اچھا انعام عطا فرمائے۔

مخفی علم کا خوف ایک نعمت ہے

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سنی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقٰی فرماتے ہیں) غُلو م کے معانی و مفاہیم

خائفین پر جس خوف کو لازم ٹھہراتے ہیں اس کا سبب خائفین کے مُتعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ کا مَحْفَیٰ عِلْم ہوتا ہے۔ لہذا خائفین ان علوم کے معافی و مفاہیم کی وجہ سے اپنے اعمال کے محاسبین کی طرف نہیں دیکھتے کیونکہ انہیں اپنے رب کی حقیقی معرفت حاصل ہوتی ہے اور یہ خوف ہی ان کے اپنے اعمال سے آگاہ ہونے کی بنا پر آجرو و ثواب کا سبب ہے۔ جب وہ لوگ عِلْم پر مُجاہدے سے مَحْفُوظ ہو گئے اور دُرُست عِلْم انہوں نے حاصل کر لیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے بطور نِعْمت ان کے مُتعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مَحْفَیٰ عِلْم کا خوف ظاہر ہوتا ہے جو ان کا ایک مقام ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

قَالَ رَاجِلٌ مِّنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا (ب ۶، المائدہ: ۲۳)

تھے اللہ نے انہیں نوازا۔

ایک قول کے مطابق انہیں خوف عطا فرمایا۔

خوف کی مزید صورتیں

دوسرا مقام اصحابِ یٰمِین کا ہے جو پہلے درجہ کے لوگوں سے کم تر ہیں:

﴿جرائم اور گناہوں کا خوف﴾ ← وعید و سزا کا خوف

﴿حکم کی بجا آوری میں کوتاہی کا خوف﴾ ← حد سے تجاوز کر جانے کا خوف

﴿مزید نعمتوں کے سلب ہونے کا خوف﴾ ← بیداری پر غفلت کا جواب طاری ہونے کا خوف

﴿عبادات میں خوب کوشش کے بعد سستی کے باعث بارگاہِ خداوندی سے دوری کا خوف﴾

﴿غزیم کے قوی ہونے کے بعد اس کے کمزور ہو جانے کا خوف﴾

﴿توبہ کے ٹوٹنے کے بعد اپنے عہد سے پھر جانے کا خوف﴾

﴿جس سبب سے توبہ کی تھی اس کی آزمائش میں مبتلا ہونے کا خوف﴾

﴿استقامت کے بعد بے راہ روی کا شکار ہو جانے کا خوف﴾

﴿شہوت کی عادت پڑ جانے کا خوف﴾

﴿زیادتی کے بعد کمی کا خوف، یعنی راہِ حق سے پلٹ کر نفس اور دنیا کی طرف لوٹ جانے کا خوف﴾

ﷻ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا اس کے سابقہ گناہوں پر دوسروں کو آگاہ کر دینے کا خوف

ﷻ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس کے بُرے اعمال دیکھ کر اعراض فرمانے اور ناراض ہو جانے کا خوف۔

عَارِفِینَ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ النَّبِیِّینَ ان سب باتوں کو خوفِ باری تعالیٰ کا سَبَب جانتے ہیں، ان میں سے بعض بعض سے اعلیٰ اور بعض بعض سے شدید ہیں۔

بندے کے اعمال کا عرش پر اثر

مَنْقُول ہے کہ عرش ایک موتی ہے جس کی چمک سے پوری کائنات روشن ہے، بندہ دنیا میں جس بھی حال میں ہو عرش میں اس کی ایک صورت بن جاتی ہے جو روزِ قیامت مُحَاسِبہ کے وقت ظاہر ہوگی۔ چنانچہ دنیا میں اپنے نفس کی حالت کا مشاہدہ کر کے بندے کو اپنا فعل یاد آئے گا تو اس پر اس قدر حیا و رعب طاری ہوگا جس کا بیان ممکن نہیں۔

معرفت کی برکت ختم ہو جانا

ایک قول میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جب بندے کو معرفت کی دولت عطا فرماتا ہے، پھر بندہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے سے اپنی معرفت سلب کرنے کے بجائے اسے باقی رہنے دیتا ہے تاکہ اسی حساب سے اس کا مُحَاسِبہ کیا جائے، البتہ! بندے سے معرفت کی برکت ضرور اٹھالیتا ہے اور اس پر اپنے مزید انعامات کی بارش ختم فرما دیتا ہے۔

مذموم بندہ

اللہ عَزَّوَجَلَّ اس بندے کی مذمت بیان فرماتا ہے جسے اس نے کسی آزمائش میں مبتلا کرنے کے بعد کسی نعمت سے نوازا اور وہ نیک عمل بھی کرنے لگا ہو مگر پھر اپنے عمل پر فخر کرنے لگے، اپنے سابقہ اعمال کو بھول جائے اور جرائم میں دوبارہ مبتلا ہو جانے سے نہ ڈرے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَلَیِّنْ اَذْقَلُهُ نَعَمًاۤءَۢ بَعْدَ ضَرَّۤآءَ مَسَّتْهُۢ تَرْجُمَةُ كُنْزِ الْاِیْمَانِ: اور اگر ہم اسے نعمت کا عذر دیں اس مصیبت لَیْقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّیؕ اِنَّهُ لَفَرِحٌ کے بعد جو اسے پہنچی تو ضرور کہے گا کہ بُرائیاں مجھ سے دُور

ہوئیں بے شک وہ خوش ہونے والا ہر ائی مارنے والا ہے۔

فَخَوْفًا (پ ۱۲، ہود: ۱۰)

خوفِ نفاق

ڈرنے والی باتوں میں سے ایک نفاق کا خوف بھی ہے، سلفِ صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ التَّوَّابُ یعنی صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ نفاق سے ڈرا کرتے تھے۔

حضرت سیدنا خذیفہ بن یمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: بے شک سرکارِ دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی حیاتِ ظاہری میں ایک شخص کوئی بات کرتا تو اس کے سبب اسے مُتَافِق سمجھا جاتا یہاں تک کہ اسے موت آجاتی جبکہ آج میں تم میں سے بعض لوگوں سے وہی بات دن میں 10 مرتبہ سنتا ہوں۔^①

دل پر ایک ساعت ایسی آتی ہے

آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے تھے: دل پر ایک سَاعَت ایسی آتی ہے جس میں وہ ایمان سے اس قدر بھر جاتا ہے کہ اس میں عُوی کے ناکے برابر بھی نفاق نہیں رہتا اور ایک سَاعَت ایسی آتی ہے جس میں یہ نفاق سے اس قدر بھر جاتا ہے کہ اس میں عُوی کے ناکے برابر ایمان نہیں رہتا۔

اعمال میں بے پرواہی

بعض صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ فرمایا کرتے کہ تم لوگ بعض ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی باریک ہیں جبکہ ہم سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے مُبارک دُور میں انہیں کبیرہ گناہ شمار کرتے تھے۔^② ایک روایت میں ہے کہ ہم انہیں ہلاکت میں مبتلا کرنے والے اعمال شمار کرتے تھے۔^③

اگر مجھے نفاق سے بری ہونا معلوم ہو جائے تو

حضرت سیدنا حَسَن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں نفاق سے بری ہوں تو یہ بات مجھے ان تمام چیزوں کے رٹنے سے زیادہ پسند ہوگی جن پر سورجِ ظُلُوع ہوتا ہے۔

① مسند احمد، حدیث حذیفہ بن یمان، ۸۰/۹، حدیث: ۲۳۳۳۸

② مسند احمد، مسند انس بن مالک، ۵۶۸/۴، حدیث: ۱۴۰۴۱، بتغیر قلیل

③ بخاری، کتاب الرقاق، باب ما ینقی من محقرات الذنوب، ۲۴۴/۴، حدیث: ۶۴۹۲

نِفاق کس میں ہے؟

مَنْقُول ہے کہ مومنین کے تین گروہوں کے علاوہ نفاق سے کوئی بھی خالی نہیں یعنی صِدِّیقین، شہداء اور صَالِحین۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس بات سے تعریف ذکر فرمائی ہے کہ اس نے انہیں اپنی کامل نِعْمَت عطا فرمائی اور انہیں ان کے کامل ایمان اور حقیقی یقین کی وجہ سے مقاماتِ انبیائے کرام کے برابر درجات پر فائز فرمایا۔ مَنْقُول ہے کہ جو نفاق سے بے خوف ہو وہ مُنافِق ہے۔

نِفاق کی علامات

سَلَفِ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّبِيِّينَ میں سے کسی کا فرمان ہے: نِفاق کی علامات یہ ہیں:

- ❖ بندہ لوگوں سے وہ بات ناپسند کرے جو خود کرتا ہے۔
- ❖ ظُلم میں سے کسی چیز کو پسند کرے۔
- ❖ حق میں سے کسی بات کو ناپسند کرے۔
- ❖ یہ بات بھی نفاق میں سے ہے کہ جب کسی شخص کی ایسی بات پر تعریف کی جائے جو اس میں نہیں تو وہ اس تعریف کو پسند کرے۔

نِفاق کی علامتیں بے شمار ہیں، ایک قول کے مطابق یہ علامات 70 ہیں۔ جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی حدیثِ پاک میں چار علامات مذکور ہیں جو کہ باقی علامتوں کی اَصْل ہیں اور باقی سب علامتیں انہی کی شاخیں ہیں۔ چنانچہ،

فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہے: چار باتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں وہ خالص مُنافِق ہے اگرچہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور خود کو مسلمان سمجھے اور جس میں ان میں سے ایک خُصَلَّت پائی جائے تو اس میں نِفاق کا ایک شعبہ موجود ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے:

❶ ﴿إِذَا حَدَّثَ كَذِبًا﴾۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔

❷ ﴿إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ﴾۔ وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔

❸ ﴿إِذَا اتَّخَذَ خَانَ﴾۔ امانت دی جائے تو خیانت کرے۔

(4) ﴿اِذَا خَاصَمَ فَجَرَ﴾ جھگڑا کرے تو گالی دے۔^①

ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں: اِذَا عَاهَدَ غَدَرَ۔ جب معاہدہ کرے تو اسے توڑ دے۔^②
(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) یوں یہ علامات پانچ ہو جاتی ہیں۔

حاکموں کی ہاں میں ہاں ملانا

ایک شخص نے حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کی خِدْمَت میں عَرَض کی: ہم حاکموں کے پاس جاتے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں (یعنی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں خواہ بات غلط ہی ہو)۔ مگر جب ان کے پاس سے آتے ہیں تو ان کے خلاف باتیں کرنے لگتے ہیں (تو ہمارا ایسا کرنا کیسا ہے؟)۔ ارشاد فرمایا: سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے دَوْرِ مُبَارَک میں ہم اس بات کو نفاق شمار کرتے تھے۔^③

دل میں کچھ زبان پر کچھ

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے ایک شخص کو حجاج بن یوسف کی مذمت کرتے سنا تو اس سے فرمایا: اگر حجاج اس وقت یہاں موجود ہوتا تو کیا پھر بھی تم اس کے خلاف باتیں کرتے؟ عَرَض کی: نہیں۔ ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غُیُوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے مُبَارَک دور میں ہم اس بات کو نفاق سمجھتے تھے۔^④

اس سے بھی زیادہ سخت روایت یہ ہے کہ کچھ لوگ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے دروازے پر بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے تھے، اس دوران وہ آپ کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے لگے۔ جب آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ باہر تشریف لائے تو وہ حیا سے خاموش ہو گئے۔ ارشاد فرمایا: تم لوگ جو بات کر رہے تھے اسے جاری رکھو، مگر وہ خاموش ہی رہے۔ تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی

① مسلم، کتاب الایمان، باب بیان خصال المنافق، ص ۵۰، حدیث: ۵۸، ۵۹

② مسلم، کتاب الایمان، باب بیان خصال المنافق، ص ۵۰، حدیث: ۵۸

③ بخاری، کتاب الاحکام، باب ما یکرہ من ثناء السلطان واذا خرج قال غیر ذلک، ۴/۲۶۶، حدیث: ۸۷۸، بتغییر

سنن کبریٰ للنسائی، کتاب السیر، باب بطانة الامام، ۵/۲۳۱، حدیث: ۸۷۹، بتغییر قلیل

④ الترمذی، لابن عبد البر، الولید بن عبد اللہ بن صباد، ۹/۳۲۷، تحت الحدیث: ۶۹۶/۱

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَيْ حَيَاتٍ مُبَارَكَةٍ مِثْلَ هَذِهِ اس بات کو نفاق شمار کرتے تھے۔

اس سے بھی شدید رائے حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی ہے، آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اِرشاد فرماتے ہیں: ظاہر و باطن، دل و زبان اور اندر و باہر کا مختلف ہونا بھی نفاق ہے۔^①

اَلْغَرَضُ نِفَاقُ کِی بَارِکِیَاں اور پوشیدہ بشرک ضَعْفِ یَقِین اور توحید کی کمی سے پیدا ہوتے ہیں جو کہ مومنین کے خوف کا موجب ہیں کیونکہ انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی اور اعمال کی بربادی کا ڈر ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: بندہ اس حال میں اپنے گھر سے نکلے گا کہ اس کا دین اس کے ساتھ ہو گا مگر جب گھر لوٹے گا تو اس کے دین میں کچھ بھی اس کے ساتھ نہ ہو گا، وہ اس شخص سے ملے گا تو کہے گا: آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ویسے ہیں اور اس شخص کو ملے گا تو کہے گا: آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں۔ شاید وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی مول لے کر اس سلسلے میں کوئی شے باقی نہیں رہنے دیتا۔^②

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب ترمذی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی مراد یہ ہے کہ وہ شخص دوسروں کے تَرْکِیۃٔ نَفْس کی گواہی دیتا ہے حالانکہ کچھ جانتا نہیں اور مذمت کے مُسْتَحِق لوگوں کی تعریف کرتا ہے، اس کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پر کچھ، یہی بات اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی کا باعث ہے۔

سَلْبِ اِیْمَانِ سَب سے بڑا خوف ہے

مذکورہ خوفوں سے بھی بڑا خوف سَلْبِ اِیْمَان کا خوف ہے کہ جو مومن کے خزانے میں آپ کے پاس ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ جیسے چاہتا ہے اسے ظاہر فرماتا ہے اور جب چاہتا ہے لے لیتا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ یہ وہی تھا جو آپ کو دیا گیا کہ اس کے کَرَم کی وجہ سے آپ کے پاس ہمیشہ رہتا یا محض ایک امانت تھا یا عارضی طور پر عطا ہوا تھا جسے وہ اپنے عدل و حکمت کی بنا پر یقیناً واپس لے لے گا اور حال یہ ہے کہ اس نے اس کی حقیقت آپ

① بصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، باب ما قالوا فی البکاء من خشية اللہ، ۳۱۲/۸، حدیث: ۱۲۱

② شعب الایمان، باب فی حفظ اللسان، ۲۲۷/۲، حدیث: ۲۸۷۳، بدون: ویلّی الآخر... الخ

علل و معرفة الرجال لاحمد بن حنبل، الجزء الثالث، ۱۴۵/۲، حدیث: ۱۸۱۶، بدون: ویلّی الآخر... الخ

سے پوشیدہ رکھی ہے اور اس کے انجام کو اپنے ساتھ خاص کیا ہوا ہے۔

کسی عارف کا قول ہے کہ بعض لوگوں کے خاتمے کے وقت ہی ان کا قطعی فیصلہ کیا جاتا ہے اور ایک عارف فرماتے ہیں کہ ہائے کس قدر خطرہ ہے! اسی طرح حضرت سیدنا ابو درداری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حَلَفَہُ فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی شخص موت کے وقت اپنا ایمان سلب ہونے سے بے خوف ہوتا ہے اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔^①

خاتمہ کی وجہ تسمیہ

کیا آپ اس وقت کے متعلق نہیں جانتے جس کے بارے میں حضرت سیدنا خذیفہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ارشاد فرمایا تھا کہ دل پر ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ وہ نفاق سے بھر جاتا ہے یہاں تک کہ اس میں سوئی کے ناکے برابر ایمان باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ اگر اس وقت موت آ لے اور وہی بندے کا آخری وقت ہو تو کیا بندے کی روح جسم سے نفاق پر جُدا نہ ہوگی؟ یہی حال شرک کے مفاہیم اور شک کے اشاروں کی وجہ سے دل کی حالت کے بدلنے کا بھی ہے کہ اگر اسی وقت موت کا سامنا ہو گیا تو بارگاہِ خداوندی میں حاضری کا عالم کیا ہو گا؟ اسی لیے اس لمحے کو خاتمہ کہتے ہیں کیونکہ یہی بندے کا آخری عمل اور زندگی کی آخری گھڑی ہے۔ نیز کسی بھی شے کے خاتمہ سے مراد اس کا آخر ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے حبیب، حبیبِ لیبِ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ^ط ترجمہ کنز الایمان: ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں

میں پچھلے۔ (۲۲، الاحزاب: ۴۰)

مراد یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تمام انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام میں سب سے آخری نبی ہیں۔

① الزہد لابن مبارک، باب فضل ذکر اللہ، ص ۵۴۱، حدیث: ۱۵۴۷

شرح اصول عقائد اہل السنۃ، سیاق ماوردن الآیات فی کتاب اللہ فی ان اسم الایمان اسم مدح... الخ، ۲/۸۲۳، حدیث: ۱۸۷۱

اِسْتِزَاج کا خوف

یہ بات بھی خوف میں سے ہے کہ اِسْتِزَاج کے طور پر ابتدائی مَعْرِفَت تو باقی رہے مگر علمِ ایمان میں اضافہ ختم ہو جائے۔ جیسا کہ کسی عالم کا فرمان ہے: بے شک جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی بندے کو مَعْرِفَت کی دولت سے نوازتا ہے اور بندہ اس مَعْرِفَت کے مُطابِق عمل نہیں کرتا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس مَعْرِفَت کو سلب نہیں کرتا بلکہ اسے باقی رکھتا ہے تاکہ اسی حساب سے بندے کے مُجانبہ کے وقت اس پر حُجَّت قائم ہو سکے، البتہ! مَعْرِفَت میں اضافہ ختم فرما دیتا ہے اور بندے کا دل سَخْت ہو جاتا ہے مگر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر رہتی ہیں۔ یہ ایسا نُقصان ہے جسے صرف کامل لوگ ہی پہچانتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے سے ہر نفع مند شے روک لیتا ہے اور اسے صرف وہی شے عطا فرماتا ہے جو اسے فریب میں ڈال دے اور وہ مخلوق کی آزمائش میں مبتلا رہے۔ اس لیے کہ ظاہری آنکھ کا تعلق دنیا سے اور دل کی آنکھ کا تعلق آخرت سے ہے۔

نِفاق کا رونا

حضرت سَیِّدُنا مالِک بن وینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَفْوَار فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں یہ پڑھا ہے کہ جب بندے کا نِفاق کامل ہو جاتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں کا مالِک بن جاتا ہے، پھر جب چاہتا ہے رونے لگتا ہے۔ سَلَفُ صَالِحِیْنَ رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّیْنَ نِفاق کے رونے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ نِفاق کے رونے سے مراد یہ ہے کہ بندے کے لیے رونے کے مُختَلِف رنگ کھول دیئے جائیں مگر عاجزی و انکساری اور خُشوع و خُضوع کا دروازہ اس پر بند کر دیا جائے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَجَاءَ وَوَأَبَاهُمْ عِشَاءً یَبْجُونَ ﴿۱۶﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس

(۱۶، یوسف: ۱۶) روتے آئے۔

نفاق کے خُشوع سے مراد

سَلَفُ صَالِحِیْنَ رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّیْنَ یہ بھی فرماتے تھے کہ نِفاق کے خُشوع سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگا کرو۔ غرض کی گئی: اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: آنکھ تو آنسو بہائے مگر دل سَخْت ہو۔

آنکھ کے آنسو بہتر ہیں یا دل کی سختی؟

انسان کو دل کی سختی میں آنکھ کے آنسو عطا کیے جانے سے بہتر ہے کہ اسے آنکھوں کی خشکی میں دل کی نرمی مل جائے۔ اہل قلوب کے نزدیک رِقَّتِ قلبی ہی دل کا خشوع، خوف اور اس کی عاجزی و انکساری ہے۔ جس کے دل میں اس کی دولت موجود ہو اسے آنکھ کے آنسوؤں کا نہ بہنا نقصان دہ نہیں۔ البتہ! اگر آنسو بہانے کی سعادت بھی مل جائے تو یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا خاص فضل ہے۔ لیکن جس شخص کو آنکھ کے آنسو تو عطا ہوئے مگر دل کا خشوع اور اس کی عاجزی و انکساری نہ ملی تو وہ شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہے۔ یہی حقیقی محرومی اور عدم نفع ہے۔

آنکھ کے یہ آنسو صرف عقلی علم میں ہوتے ہیں اور مشاہدہ یقین سے حاصل ہونے والے علم توحید میں کسی قسم کی کوئی آہ و بکا نہیں ہوتی۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے رونے والوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾

ترجمہ کنزالایمان: روتے ہوئے اور یہ قرآن ان کے دل کا جھلکا بڑھاتا ہے۔ (۱۵۱، بنی اسرائیل: ۱۰۹)

جب رونا ہمارے فخر و تکبر کو زیادہ کرے تو ہمیں جان لینا چاہئے کہ دل میں خشوع موجود نہیں، بلکہ یہ رونا مصنوعی ہے اور مخفی آفاتِ نفس کو پسند کرنا ہے۔

سب سے اعلیٰ خوف

سب سے اعلیٰ خوف یہ ہے کہ بندے کی تقدیر میں ازل سے کیا لکھا گیا ہے اور اس کا خاتمہ کیسا ہوگا؟ جیسا کہ ایک عارف فرماتے ہیں کہ میرا آہ و بکا کرنا اور غم کرنا اپنے گناہوں اور خواہشات پر نہیں کیونکہ یہ تو میرے اخلاق و اوصاف ہیں جو میرے علاوہ کسی کے لائق نہیں۔ بلکہ میرا غم اور حسرت تو اس بات پر ہے کہ جب قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا اور بندوں میں نعمتیں بٹ رہی تھیں تو میری قسمت اور نصیب کیسا تھا؟

علم کی خوف کی کیفیت

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب تلی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ہم نے جو کچھ ذکر کیا ہے یہ

ان تمام علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کا خوف ہے جو انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلام کے وارث ہیں، ان کا شمار ابدالوں، مُتَّقِیْنَ کے اماموں اور اہل قوت میں ہوتا ہے۔

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل تَشْتَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے عَرْض کی گئی: کیا اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی کو مُنْقَالَ بھر خوف بھی عطا کرتا ہے۔ فرمایا: ہاں! بعض مومنین کو پہاڑ کے برابر خوف عطا کرتا ہے۔ عَرْض کی گئی: پھر ان کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ کیا وہ کھاتے پیتے، سوتے اور نکاح کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: ہاں! وہ یہ سب کام کرتے ہیں اور مشاہدہ بھی کبھی ان سے جُدا نہیں ہوتا بلکہ وہ ابدی ٹھکانے کے سائے تلے ہوتے ہیں۔ عَرْض کی گئی: ان کا خوف کہاں ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا: حُکْمَت کی لَطَاف سے قُدْرَت کا حجاب اسے اٹھالیتا ہے اور دل کو بَشَرِی صفات کے باعث تَضَرُّفَات میں حجاب تلے چھپا دیتا ہے۔ اس وقت یہ بندہ رسولوں کی مِثَل ہو جاتا ہے۔

صاحبِ کتاب کا تبصرہ

بات اسی طرح ہے جیسے حضرت سیدنا ابو محمد سہیل تَشْتَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے کہ تَضَرُّفَات کے ذریعے مشاہدہ توحید اور حُکْمَت اسے احکام کی بجا آوری پر قائم رکھتے ہیں، اس طرح دل میں نُورِ ایمان اس قُدْرَت بڑھ جاتا ہے کہ اگر ظاہر ہو جائے تو جِسْم اور اس سے مُشْتَصِل تمام چیزوں کو جلا کر غائِب کر دے مگر یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فَضْل و کَرَم سے حجاب میں ہوتا ہے اور یہ تَضَرُّفَات و احکام کے وقوع کی وجہ سے علم کے پردے سے ڈھکا ہوتا ہے، البتہ! تقدیر و صفات کے معانی و مفہام ہم اپنی اپنی غایات میں جاری رہتے ہیں، کیونکہ انوار پر اِسْموں (یعنی ناموں) کا، اِسْموں (یعنی ناموں) پر اَفْعَال (یعنی کاموں) کا اور اَفْعَال (یعنی کاموں) پر خَرَکات کا حجاب طاری ہوتا ہے۔ لہذا قُدْرَت کے ذریعے خَرَکَت اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے بغیر اس کا وُجُود ہی غائب ہو جاتا جس طرح کہ نُورِ ایمان سے پیدا ہونے والی حُکْمَت کے ذریعے تَضَرُّفَات ظاہر ہوتے ہیں مگر یہ انوارِ ایمان تَضَرُّفَات کے پردے میں چھپے ہوتے ہیں۔

نورِ مومن

ایک عارف فرماتے ہیں: اگر مخلوق کے سامنے مومن کے اس چہرے سے پردہ ہٹ جائے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ

کے ہاں ہے تو لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرنے لگیں اور اگر اس کے دل کا نور دنیا پر ظاہر ہو جائے تو زمین پر کوئی شے باقی نہ رہے۔

پاک ہے وہ ذات! جس نے مخلوق کے فائدے کے لیے اپنے حلم اور رحمت کے باعث اپنی قدرت اور اس کے معافی و مفاہیم کو اپنی حکمت اور اس کے اسباب کے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سورہ نور کی 35 ویں آیت مبارکہ کو یوں پڑھتے تھے: ﴿مَثَلُ نُورِ الْمُؤْمِنِ﴾ اگر بندے کا نور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نور سے نہ ہوتا تو یہاں حرف کو اس کے اُلٹ معنی سے بدلنا جائز نہ ہوتا۔

خوف کے متعلق سیدنا سہیل کے اقوال

حضرت سیدنا سہیل تشریف لے کر تشریف فرما تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

- ❁ خوف مُمَانَعَت کے برعکس ہے، خَشْيَت و زرع کا نام ہے اور اشفاق (ڈرنا، بچ کر رہنا) زُہد کو کہتے ہیں۔
- ❁ خوف کا جاہل کے پاس آنا اسے علم کی، عالم کے پاس آنا اسے زُہد کی اور عامل (یعنی عابد) کے پاس آنا اسے اخلاص کی دعوت دیتا ہے۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں) خوف تمام لوگوں کے لیے بہتر ہے کیونکہ یہ عام لوگوں کو خرام کاموں سے بچاتا ہے اور خاص لوگوں کو زرع و زُہد کی طرف لے جاتا ہے۔

❁ اخلاص فرض ہے جو خوف کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور خوف زُہد کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جو خوف رکھتا ہے وہی سب کچھ چھوڑتا ہے۔ اس طرح خوف ہی بندے کی پہلی عبادت بنتا ہے جس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔

- ❁ جو یہ پسند کرے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا خوف اس کے دل میں ہو تو وہ حلال کے علاوہ کچھ نہ کھائے۔
- ❁ خائف کے لیے ہی رجا درشت ہے۔
- ❁ خوف نڈر کر ہے اور محبت مؤنث، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اکثر ضونی بزرگ محبت کی دعوت دیتے ہیں۔

قول کی وضاحت

حضرت سیدنا سہیل تشریف لے کر تشریف فرما تھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے مراد یہ بیان کرنا ہے کہ خوف کو رجا پر

وہی فضیلت حاصل ہے جو مذکر کو مؤنث پر حاصل ہے اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے کہ خوف علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلَام کا حال ہے جبکہ رجاء عاقلین (یعنی عابدین) کا وصف ہے، لہذا اسے وہی فضیلت حاصل ہے جو علم کو عَمَل پر حاصل ہے۔ جیسا کہ مَرْوِی ہے کہ کئی مدنی تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جو چاند کی تمام ستاروں پر ہے۔^① ایک روایت میں ہے کہ سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: علم کی فضیلت مجھے عَمَل کی فضیلت سے زیادہ محبوب ہے اور تمہارا بہترین دین وَرَع ہے۔^②

علمائے کرام کے نزدیک خوف کی حقیقت

علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلَام کے نزدیک خوف وہ نہیں جو عام لوگوں کے تصور میں ہے، یعنی عام لوگ خوف کو رنج و غم، قلق و احراق یا اضطراب و پریشانی سمجھتے ہیں جبکہ علمائے کرام کا خیال اس کے برعکس ہے، کیونکہ یہ سب باتیں تو آہ و زاری کرنے والے کے لئے خطرات، احوال اور وجدان کی حیثیت رکھتی ہیں جن کا حقیقی علم سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے احوالِ محبت میں بعض صوفی عارفین وجدانی کیفیات میں ان کی طرح تڑپتے پھرتے ہیں۔ علمائے کرام کے نزدیک خوف دُرُشتِ علم اور سچے مشاہدے کا نام ہے۔ چنانچہ جب کسی بندے کو علم کی حقیقت اور یقین کی سچائی مل جائے تو اسے خائف کہا جاتا ہے۔

اوصافِ سرکار

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، وائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مخلوق میں سب سے زیادہ خوف رکھنے والے تھے جس پر بہت سی باتیں و لائے کرتی ہیں، ان میں سے چند وَرَج ذیل ہیں:

﴿آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے۔﴾

﴿آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تمام لوگوں سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرنے والے تھے۔﴾

① ترمذی، کتاب العلم، باب ماجاء فی فضل الفقہ علی العبادۃ، ۳۱۲/۲، حدیث: ۲۶۹۱

② اخلاق النبی و آدابہ، ما روٰی فی آکلہ اللحم، ص ۱۱۸، حدیث: ۵۹۴، ۵۹۳، بتغیر

الکابل فی ضعفاء الرجال، ۳۳۱/۲، الرقم: ۸۰۹، سعیدین و اشہد السماء بک بصری، بتغیر

﴿﴾ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم قُرْبِ خُداوندی کی ایتھما پر فائز تھے۔

﴿﴾ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا حال دونوں مقامات پر سکینہ و وقار کا تھا۔

﴿﴾ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو تمام احوال میں برتری و ثباتِ قدمی حاصل تھی۔

﴿﴾ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اوصافِ حمیدہ میں قلن و اضطرابِ تھانہ رنج و پریشانی۔

﴿﴾ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو تمام مخلوق کی عقل اور علم سے کئی گنا بڑھ کر فہم و علم عطا ہوا۔

﴿﴾ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا قلبِ اطہر مخلوق کے لیے وسعت رکھتا تھا۔

﴿﴾ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا سینہ مبارک مخلوق کی اید پر صبر کے لیے کشادہ تھا۔

﴿﴾ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ایک اعرابی سے اس کے مزاج کے مطابق پیش آتے۔

﴿﴾ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بچوں سے ان کے مزاج کے مطابق پیش آتے۔

﴿﴾ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم عورتوں سے ان کے مزاج کے مطابق سلوک فرماتے۔

﴿﴾ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم لوگوں کو ان کے علم کے مطابق قُرْبِت عطا فرماتے۔

﴿﴾ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے مخاطب ہوتے۔

﴿﴾ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے وجدان کا ظہور لوگوں کے وجدان کی مثل ہوتا:

﴿﴾ تاکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم لوگوں کو ان کے حصے کے مطابق انس و محبت سے نوازیں

اور ان کے فہم و ادراک کے مطابق ان کے حقوق پورے فرمائیں۔

﴿﴾ تاکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی ہیبت ان کے دلوں میں اس قدر عظیم نہ ہو جائے کہ وہ

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بارگاہ میں سوال کرنے سے کترانے لگیں اور آپ صَلَّی اللہُ

تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی محبت ان کے دلوں سے ختم ہونے لگے۔

﴿﴾ اس میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی رحمت کار فرما تھی جسے لوگ جانتے نہ تھے۔

﴿﴾ اس میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی فطری رحمت بھی شامل تھی۔

﴿ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بغیر کسی تَکَلُّفِ وَتَصْنُوعِ کے لوگوں کے وِجدانوں کے اِعتِبَار سے ان کے لباس اور رنگ کو خود پر طاری کر لیا تھا۔

﴿ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ سب باتیں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے سیکھی تھیں۔ اسی لیے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اَوْصَافِ حَمِیدہ کو اپنے اَخْلَاقِ عَالِیہ کے ساتھ بیان فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿۳﴾
ترجمہ کنز الایمان: اور بیشک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ (ب ۲۹، العلم: ۳)

آیت مبارکہ کی تفسیر

ایک قول کے مطابق یہاں اخلاقِ ربوبیت مراد ہیں۔
اس آیت مبارکہ کو یوں بھی پڑھا گیا ہے: ﴿لَعَلَىٰ خُلُقٍ الْعَظِيمِ﴾ یعنی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اخلاقِ اللہ الْعَظِيمِ عَزَّوَجَلَّ کے خلق پر ہیں۔

﴿ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم قُوَّتِ صَبْرٍ وَصَبْرٍ اور فضیلتِ عَقْلِ کے باعث کسی کے حال اور نصیب کو ظاہر نہیں فرماتے۔

﴿ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم حقیقتِ عدل کی بنا پر لوگوں کے حصے میں کوئی کمی نہیں فرماتے۔
﴿ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے زہد کی حقیقت اور خُشوع و خُضوع کی انتہا کی وجہ سے کسی چیز کا دعویٰ نہ کیا۔

﴿ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر عِلْم و حِکْمَت کے راسخ ہونے اور قُوَّت کے مضبوط ہونے کی وجہ سے کوئی چیز غالب نہیں آسکتی۔

الْفَرَضِ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے طریقے اور سنت پر اِثْلِ اِیْتِلَافِ میں سے ان عارفین کے اَوْصَافِ بیان کئے گئے ہیں جو درجہ بدرجہ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے مشل ہیں۔

عام لوگوں کو مخاطب کرنے کا حکم

کسی عارف کا قول ہے کہ جس نے لوگوں سے اپنے علم کے مطابق کچھ طلب کیا اور اپنی عقل کے مطابق کلام کیا تو اس نے ان سے مُتَعَلِّق اپنے حُقوق کو پورا کیا نہ ان سے مُتَعَلِّق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حُقوق کو پورا کیا۔ ایک عالم فرماتے ہیں: جو شخص لوگوں سے ہر وہ بات بیان کر دے جسے وہ جانتا ہے اور جو اس کا نصیب ہے وہ دوسروں پر ظاہر کر دے تو وہ شخص امام نہیں ہو سکتا۔

حضرت سَیِّدُنا یحییٰ بن مُعَاوِذ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: کسی کو اس کے طریقے سے ہنّاؤ نہ اس سے اس کے علم سے بڑھ کر کوئی بات کرو، ورنہ وہ تمہیں تھکا دے گا، بلکہ اسے اسی کی نہر سے گھونٹ گھونٹ کر کے پلاؤ اور اسی کے پیالے سے اسے سیراب کرو۔

وَحْشَتِیَا بَیْت؟

ایک عالم سے عارف کے مُتَعَلِّق پوچھا گیا: کیا وہ مخلوق سے وَحْشَتِ محسوس کرتا ہے؟ فرمایا: وہ وَحْشَتِ محسوس نہیں کرتا بلکہ بسا اوقات وہ انہیں بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ غرض کی گئی: تو کیا مخلوق اس سے وَحْشَتِ زدہ ہوتی ہے؟ فرمایا: عارف سے کوئی وَحْشَتِ محسوس نہیں کرتا بلکہ اس کی بَیْتِیت ان پر طاری رہتی ہے۔

علم کی حقیقت

خوف علم کی حقیقت کا نام ہے اور اس کی دلیل حضرت سَیِّدُنا یحییٰ بن کَعْب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا اس آیت مُبَارکہ ﴿فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ (ج ۱۶، الکہف: ۸۰) ترجمۂ کنز الایمان: تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کُفر پر چڑھاوے۔ ﴿کو اس طرح پڑھنا ہے: ﴿فَخَافَ رَبُّكَ أَنْ يُرْهِقَهُمَا﴾۔ چنانچہ یحییٰ بن زیاد نحوی کا قول ہے کہ اس آیت مُبَارکہ میں ﴿فَخَافَ رَبُّكَ﴾ سے مُراد ﴿فَعَلِمَ رَبُّكَ﴾ ہے یعنی آپ کے رب نے جان لیا۔

اس بنا پر ایک قول کے مطابق خوف علم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

خوف کے مفہوم کا ایک اور بیان

جب دل بے خوف نہ ہو تو؟

خوف اسمائے معانی میں سے ہے، اس کا پایا جانا اس کی ضد کے نہ پائے جانے کا باعث ہے، لہذا جب دل احوال دنیا اور اُمور آخرت کی جملہ صورتوں سے بے خوف نہ ہو تو وہ ﴿اَحْکَامِ دُنْيَا کے تصرفات میں تمام احوال ﴿قُلُوبِ وَنَفُوسِ کی حرکات کے بدل جانے ﴿شہوات میں مبتلا ہونے اور ﴿طبعی عادات کے ابھارنے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خفیہ تدبیر سے بھی بے خوف نہ ہو گا۔ اسے عرف و عادت سے سکون حاصل ہو گا نہ کسی شے میں اپنی سلامتی و برأت کا قطعی یقین ہو گا۔

ان سب باتوں کو خوف کہتے ہیں اور جب بندہ ان میں سے کسی بھی بات سے بے خوف نہ ہو گا تو اسے خائف کہا جائے گا۔ کلام عرب میں اس کا استعمال عام ہے۔ چنانچہ جب کوئی کسی شے سے بے خوف نہ ہو یعنی اسے آئمن حاصل نہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں شے کا خوف ہے۔ یا پھر جب کوئی یقینی بات معلوم ہو جائے تو کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ یوں ہو جائے گا۔

عارف ہر حال میں خوف کا شکار رہتا ہے

کسی عالم سے عرض کی گئی کہ کیا وجہ ہے کہ عارف ہر حال میں خوف کا شکار رہتا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: اس لیے کہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تمام احوال میں بندے کی گرفت پر قادر ہے۔ اس لیے وہ کسی حال میں آئمن پاتا ہے نہ کسی حال میں سکون۔

ہلاکت خیز گھاٹیوں پر مشتمل خطر راستے

اہل خوف کے یہ قلق (رنج، فکر) میں مبتلا کرنے والے خوف، گھبراہٹ آمیز ڈر اور پُر سوز خشیت کے ایسے راستے اور طریقے ہیں جو ان عام اور معزوف طُرق سے متجاوز ہیں جو صاحبِ فضل ائمہ کرام کی گزر گاہیں ہیں۔ ان راستوں میں ایسی ہلاکت خیز گھاٹیاں ہیں جن سے جید علمائے کرام اور صوفیائے عظام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلام بھی دُور ہی رہے۔ البتہ! کوئی کوئی زاہد و عابد ہی اس راستے پر چلا اور کسی کسی عارف نے ہی اس پر چلنا

چاہا۔ یہ پُر خطر راستے ایسے ہیں جن کی علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام سے کوئی فضیلت مَرَوِی ہے نہ عارفین رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے ہاں یہ قابلِ رشک ہیں۔ اس لیے کہ دُشوار گزار راستے بسا اوقات انسان کو دُشست راہ سے ہٹا کر ہلاکت خیز وادیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔

جن چند لوگوں نے ان راہوں پر چلنا چاہا تو مَحْض ان کی مَغْرِفَت حاصل کرنے اور ان کی دُشواریاں جاننے کے لیے انہوں نے ایسا کیا اور بعض نے ان راستوں سے بھٹکنے اور آہ و زاری میں مبتلا ہونے کے اسباب جاننا چاہے۔ البتہ! عام لوگوں کی نظر میں یہ راہیں بہت مَشْہُور، عجیب تر اور ہولناک ہیں۔

خوفناک راستوں کی تفصیل

خوف کے سات مقام

خوف کے سات مقامات ہیں جن پر وہ دل سے نکل کر اثر انداز ہوتا ہے۔ لہذا خوف دل سے نکل کر جس بھی مقام کی طرف جاتا ہے اس شخص کو ہلاک کر دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں وہ مستثنیٰ کر دے وہ اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ سات مقامات درج ذیل ہیں:

(۱) خوف کا پتہ پر اثر انداز ہونا

کبھی خوف دل سے پتہ کی طرف جاتا ہے، یہ جلد کا سب سے باریک حصہ ہے جو اندونی جسم میں پایا جاتا ہے، خوف اسے جلا کر خاکستر کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں بندہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی موت غشی، چیخ و پکار اور ظہور ذات کے سبب ہوتی ہے، یہ ضعیف عبادت گزار ہوتے ہیں۔

(۲) خوف کا دماغ پر اثر انداز ہونا

بعض اوقات خوف دل سے دماغ کی طرف جاتا ہے تو عقل کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، پھر بندہ حیران و پریشان رہ جاتا ہے، اس کا حال رُخصت ہو جاتا ہے اور مقام بھی کم ہو جاتا ہے۔

(۳) خوف کا پھیپھڑے پر اثر انداز ہونا

بعض اوقات خوف پھیپھڑے میں سرایت کرتا ہے تو اس میں سُورخ کر دیتا ہے، جس سے بھوک

پِیاس ختم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ جسم سُکھ جاتا ہے اور خون خشک ہو جاتا ہے۔ یہ حالت فاقہ کشوں، بستروں سے بے نیاز اور خوف سے زردی مائل ہو جانے والے لوگوں پر طاری ہوتی ہے۔

(۴) خوف کا جگر پر اثر انداز ہونا

بعض اوقات خوف جگر پر اثر انداز ہوتا ہے تو رنگ مُتَعَدِّی ہو جاتا ہے اور بندہ دائی حُزن و ملال کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی فکریں طویل ہو جاتی ہیں اور نیند اُچاٹ ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر نیند بالکل نہیں آتی اور بندہ ہر وقت بیدار رہتا ہے، یہ سب سے افضل مقام ہے۔ اس خوف میں عِلْم اور مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اور یہ خوف عاملین یعنی عبادت گزاروں کا ہے۔

(۵) خوف کا شانے کے گوشت پر اثر انداز ہونا

بعض اوقات خوف فَرِائِص^① پر اثر انداز ہوتا ہے، فَرِیْصَہ شانے کے گوشت کو کہتے ہیں، اس کا ذِکْر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غُیُوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو گوشت میں فَرِیْصَتَان یعنی شانے کا گوشت پسند تھا۔ گوشت کا یہ حصہ بڑا نرم اور لذیذ ہوتا ہے۔ اس خوف سے اضطراب و اِرتِیَاش اور بے چینی پر مَبْنِی حرکات پیدا ہوتی ہیں۔

(۶) خوف کا عقل پر اثر انداز ہونا

بعض اوقات خوف دل پر ظاہر ہوتا ہے تو عقل پر چھا جاتا ہے اور قُدْرَت کے غلبہ کی وجہ سے اس کا غلبہ مٹا دیتا ہے، جیسا کہ سورج کے ظہور کے وقت چاند کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب خَزَائِنِ مَلکُوت کے راز بندے پر ظاہر ہوتے ہیں تو عقل ان کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے اور اس کے ضَعْف کی وجہ سے جسم مُضْطَرِب رہتا ہے، جس کی بنا پر بندے کو کسی پل قرارِ مُمکن نہیں رہتا۔ اس لیے کہ انسانی جسم کے اَعْضَا اگرچہ حِلْمَت و پُنجَتی کے لحاظ سے الگ ہیں مگر یہ سب ایک جسم کی طرح ہیں جنہیں اِظْہَارِ مَشِیَّت کے ذریعے

① کندھے اور سینے کے درمیان موجود گوشت کا وہ حصہ جو خوف کے وقت حرکت کرنے لگتا ہے۔ فَرِائِص جمع ہے اور اس کا واحد فَرِیْصَہ ہے، یہ گوشت دونوں طرف ہوتا ہے اس لیے انہیں فَرِیْصَتَان کہتے ہیں۔

قَدَرَتِ جَمْعَ رَکھتی ہے۔ اَعْضَا کی نِجلی سَاخْت چوَنکہ اُوپر والی سَاخْت سے مِلی ہوتی ہے، لہٰذا جب اُوپر والے حصّے میں اِضطِرّاب پیدا ہوتا ہے تو وہ نِجلی جانب بھی جاتا ہے، جیسا کہ دوا یا بیماری جب کسی ایک غَضْو تک پہنچتی ہے تو اس کا اَثَر مَکمل جِسم پر ہوتا ہے۔ اہلِ خَوْف کا یہ گروہ اَفْضَل گروہ کے مُشَابہ اور وَصْفِ عِلْم میں داخِل ہے۔

یہ طریق اکابرِ عُلَمائے کرام اور صَاحِبِ فَضْلِ اہلِ قُلُوب کا ہے۔ ایسے لوگ تابعینِ عَظَام رَحْمَتُ اللہِ عَلَیْہِہِمْ السَّلَام میں بَکثَر تھے جیسا کہ حضرت سَیِّدُنا رَسِیع بن خَیثَم، حضرت سَیِّدُنا اُوَیْس قرنی اور حضرت سَیِّدُنا زرارہ بن اَوْفٰی رَحْمَتُ اللہِ تَعَالٰی اور ان جیسے دیگر بلند پایہ بزرگانِ دین رَحْمَتُ اللہِ عَلَیْہِہِمْ السَّلَام اسی طَبَقے سے تَعَلّق رکھتے ہیں۔ اس طریقے پر امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا عُمَر فاروقِ اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور حضرت سَیِّدُنا عَبد اللہ بن مَسْعُود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ جیسے جَلِیلُ الْقَدْرِ صحابہ کرام نے بھی کوئی اِغْتِرَاض نہ کیا۔

امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا عُمَر فاروقِ اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ پر بعض اوقات خَوْفِ الہی کے سَبَب ایسی غَمشی طاری ہوتی کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اُوٹنے کی مِثَل مُضْطَرَب ہو جاتے اور قیام تک نہ کر سکتے۔

یہی حالت حضرت سَیِّدُنا سَعید بن جُدَیْم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی بھی تھی۔ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا شُمار زاہد صحابہ کرام میں ہوتا ہے، آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ لشکروں کے امیر تھے، آپ کو امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا عُمَر فاروقِ اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے مُلکِ شام کا حاکم بنا کر بھیجا تھا۔ جب آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو ان کے حُدُودِ رَجَہ زُہد اور فاقہ کشی کی شِدّت کے مُتَعَلّق مَعْلُوم ہوتا تو آپ ناراض ہوتے اور بسا اوقات 100 اور بعض اوقات 400 دینار انہیں بھیجتے تاکہ وہ انہیں اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں مگر وہ ان دیناروں کو مجاہدین پر خرچ کر دیتے۔ چنانچہ اہلِ شام نے جب آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو ان کے مُتَعَلّق یہ سب باتیں ایک مکتوب میں لکھیں اور بتایا کہ دورانِ محفل ان پر غَمشی طاری ہو جاتی ہے، لوگوں کو خَدّ شہ ہے کہ ان کی عَقْل میں کوئی مُسَلّہ ہے۔ اہلِ شام چونکہ ان کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے تھے، اس لیے امیر المومنین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی جب ان سے ملاقات ہوئی تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے (تحقیقِ حال کے لیے) ان سے اَصْلِ کَیْفِیَّتِ پوچھی۔ انہوں نے اپنے مُشَابہدے کے مُتَعَلّق بیان کیا جو کہ حقیقت میں اہلِ اَحوالِ صُوفیوں کی وَجہِ اِنی کَیْفِیَّتِ تھی، چنانچہ اس کَیْفِیَّتِ کو پہچان کر امیر المومنین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے انہیں کچھ نہ کہا بلکہ آپ کے نزدیک ان کی قَدَر و مَثَرَت پہلے

سے مزید بڑھ گئی اور آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مزید ان کا اُکرام کرنے لگے اور اس بات کو ان کی فضیلت سمجھا اور اہل شام کو جواب میں لکھا کہ وہ ان کے معاملے سے پریشان نہ ہوں بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔

سرکارِ مدینہ اور خوفِ الہی

تمام لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہستی اور ہدایت یافتہ لوگوں کے ہادی اللہ رَبُّ الْعَالَمِينَ کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر نزولِ وحی کے وقت غشی طاری ہو جاتی، جب وحی کا نزول ہوتا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بظاہر ہوش میں نہ ہوتے، کائنات آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اپنے چہرہ اقدس کو ڈھانپ لیتے۔^①

سردیوں کے سخت دنوں میں بھی موتیوں کی طرح پسینہ پیشانی مبارک پر چمکتا دکھائی دیتا،^② مگر ایسا صرف خاص وحی کے وقت ہی ہوتا کہ جب وحی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ڈھانپ لیتی اور حضرت سَیِّدُنا رُوحُ الْقُدُسِ عَلَیْہِ السَّلَام ایک خاص حالت و کیفیت میں حاضر خِدْمَتِ اقدس ہوتے اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے قلبِ اطہر کو خاموشی سے پیغامِ ربّی پہنچاتے۔

وحی کی چار قسمیں

وحی کی چار قسمیں ہیں، جن میں سے دو قسمیں مُتَّصِل ہیں اور مذکورہ صورت انہی دو اقسام میں سے ایک ہے، جبکہ باقی دو اقسام مُتَّفَصِل (جدا) ہیں۔ وحی کی ہر قسم علمائے رَبَّانِیِّین اور اہل قلوب کو بھی پیش آتی ہے جنہیں بارگاہِ اوندی میں خُصُوری کا مرتبہ حاصل ہے اور وہ مُشاہدۂ ذات میں مُصروف رہتے ہیں اور ان کی نگاہیں تَجَلِّیَاتِ باری تعالیٰ ہی پر رہتی ہیں۔

(صاحبِ کتاب امامِ اَحْمَد حضرت سَیِّدنا شیخ ابُو طالب تَمیمی عَلَیْہِ رَحْمۃُ اللہِ الْفَرِی فرماتے ہیں) اس بات کی وَضاحت طویل ہو جائے گی۔ (بس اتنا جان لیجئے کہ) علمِ یقین کی مَعْرِفَت اسے ہی نصیب ہوتی ہے جو راہِ طریقت پر چلنے والا ہو اور مُشاہدۂ حق کی دولت سے بھی وہی فیض یاب ہوتا ہے جو حقیقت کے جام کی لذت چکھنے والا ہو، جو شخص

① مسلم، کتاب الفضائل، باب عرقِ النبی ﷺ فی البرد وحين یاتیه الوحی، ص ۱۲۷۳، حدیث: ۲۳۳۲، مختصراً

② مسلم، کتاب التَّوْبَةِ، باب فی حدیثِ الْاَفْکِ وَقَبُولِ تَوْبَةِ الْفَاذِلِ، ص ۱۴۹۱، حدیث: ۲۷۷۰

مُخَضِّص اس کی تصدیق کرے اور اس کے سامنے سر جھکا دے تو وہ بھی کچھ حصہ پائی لیتا ہے۔ البتہ! یہ بات مُقَرَّرین میں سے صرف تین اہل مقامات میں ہی پائی جاتی ہے یعنی مقام مَعْرِفَت، مقام حُبَّت اور مقام خوف۔ وَحی کی مذکورہ چار اقسام کے بعد مزید اس کی ۱۰ اقسام ہیں جو ان تین مقامات کے حاملین کے ساتھ خاص ہیں اور وہ ان سے اپنا حصہ پاتے ہیں۔ یعنی مُشَاهَدہ، وَجْدَان، حَال، خَوَاطِر، مَقَام، ارَادہ اور مُوَاحِلَت وَحی کی اقسام ہیں۔ البتہ! وَحی کی دو اقسام ایسی ہیں جو انبیائے کرام عَلَیْہِ السَّلَام کے ساتھ خاص ہیں اور دوسروں کی ان تک رَسائی نہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ فرشتے کا اپنی اَصْلی صُورَت میں ظاہر ہونا اور دوسری یہ کہ کلام باری تعالیٰ کو اس کی جملہ صفات کے ساتھ سننا۔ جیسا کہ مَرْوِی ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سَیِّدُنا جَبْرَائِلِ امین عَلَیْہِ السَّلَام کو ان کی اَصْلی صُورَت میں وادی الْأَنْطَلِج میں دیکھا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر غشی طاری ہو گئی۔^①

اسی طرح حضرت سَیِّدُنا مُحَمَّدُ رَحِمَی اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مَرْوِی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سورۃ حَاقَّہ کی آیتِ مُبَارَکَہ تِلَاوَت فرمائی تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر غشی طاری ہو گئی۔^② جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَخَرَّ مُوسٰی صَعِقًا (پ ۹، الاعراف: ۱۴۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور موسیٰ گر ابے ہوش۔

{ ۷ } خوف کا نفس پر اثر انداز ہونا

بعض اوقات خوف دل سے نَفَس کی جانب جاتا ہے تو شہوات کو جلا کر عادتیں مٹا دیتا ہے، طبیعت کو ٹھنڈا کر کے نفسانی خواہش کے شعلوں کو بجھا دیتا ہے۔ اُنہلِ خوف کے نزدیک یہ بھی خوف کی ایک اعلیٰ صُورَت ہے۔ یہ لوگ سب سے اَفْضَل خوف رکھنے والے اور سب سے بلند تر مقام کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ خوف انبیائے کرام عَلَیْہِ السَّلَام، صِدِّیقین اور شہدائے عَظَام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کا ہے۔ اس سے بڑھ کر خوف کی ایسی کوئی صُورَت نہیں جس پر خائف رَشک کرے یا کوئی عارف اس پر خوش ہو۔

① مسند احمد، مسند عبد اللہ بن العباس، ۶۹۱/۱، حدیث: ۲۹۶۷

② الزہد للوکیع، باب فی البکاء، ص ۵۳، حدیث: ۲۸، فیہ ذکر آیت من سورۃ المزمل

الکامل فی ضعفاء الرجال، ۳/۳۶۷، الرقم: ۵۴۸/۱۷۹، حمزان بن اعین کوفی، فیہ ذکر آیت من سورۃ المزمل

خوف کا حد سے تجاوز کر جانا

اگر خوف ان اوصاف سے تجاوز کر جائے تو اپنی حد سے نکل جاتا ہے اور اپنی مقدار سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ کیونکہ جب اس نے شہوات کو جلاؤالا اور خواہشات کو میٹھاؤالا تو کوئی شہوت باقی رہی نہ کوئی خواہش۔ اگر بندہ خوف کی حد سے تجاوز کرنے سے محفوظ نہ رہ سکے تو خوف اسے تین میں سے کسی ایک بات کی طرف لے جاتا ہے:

پہلی اور سب سے بہتر حالت

ان میں سب سے بہتر حالت یہ ہے کہ وہ نفس میں سرایت کر کے اسے خاکستر کر دے، جس کی وجہ سے بندے کی موت واقع ہو جائے تو گویا یہ اس کے لیے مرتبہ شہادت ہے، مگر علمائے خائفین اور آذربابِ علوم و مشاہدات کے نزدیک یہ بات اچھی نہیں۔ البتہ! کسی عالم کا قول ہے کہ شہدائے بدر کا اجر و ثواب وجد کی وجہ سے مرنے والے شخص سے زیادہ عظیم نہ ہو گا۔ مگر یہ اوصاف کمزور مریدین کے ہیں اس لیے کہ اہل یقین علمائے کرام رَضِیَہُمُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کے لیے یقین کی ہر شہادت پر ایک شہید کا اجر ہے۔

دوسری اور درمیانی حالت

خوف کی درمیانی حالت یہ ہے کہ وہ دماغ کی طرف جا کر اس کے قریب ہو جائے اور عقل مندوں کے لیے عقل کی گانٹھ کھول دے کہ جس کے کھلنے سے طبیعتیں مضطرب ہو جائیں، پھر اس اضطراب کی وجہ سے مختلف مزاج باہم مل جائیں اور صفاوی مزاج جل کر سوداوی ہو جائے۔ اس سے دُشوار، ہزیان، حیرانگی اور آہ و زاری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ دماغ ٹھوس ہوتا ہے اور عقل کا ٹھکانا اور اس کے ساتھ مرگب و وابستہ ہوتا ہے، جب مزاج آپس میں ملتے ہیں تو ان کا شعلہ بھڑک کر دماغ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور اسے جلا کر پگھلا دیتا ہے۔ یوں عقل کی وہ جگہ کھل جاتی ہے جہاں مغر ہوتا ہے۔ اس کے غلبہ کا ظہور قلبِ ظاہر کی اس چمک میں ہوتا ہے جو طلوع ہونے والے سورج کی طرح ہوتی ہے کہ جس کا محل تو فلکِ علوی ہوتا ہے مگر اس کی شعاعیں زمین پر ہوتی ہیں۔ اسی طرح عقل کا محل تو مغرب ہے مگر اس کا غلبہ قلب میں ظاہر ہوتا ہے۔

اس مقام پر بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اس پر عشق کی دیوانگی غالب آ جاتی ہے۔ علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام ا سے ناپسند کرتے ہیں۔ مقامِ محبت پر فائز بعض مُحبِّین کی ہی اس مقام تک رسائی ہوئی اور جب ان پر یہ کیفیت طاری ہوئی تو وہ اپنے وجدان میں سرگرداں ہو گئے، ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جن کے دلوں پر یہ حالت طاری ہونے کے بعد دُور ہوئی تو انہوں نے اپنے عِلْم کے مطابق یہ باتیں بتائیں۔

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل نَشْرَی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کئی کئی دنوں تک بھوک اختیار کرنے والے لوگوں سے ارشاد فرمایا کرتے: اپنی عقلوں کی حفاظت کرو کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کوئی دلی ناقصُ العقل نہیں ہوتا۔

تیسری اور سب سے بری حالت

خوف کے حد سے تجاوز کر جانے کی یہ تیسری حالت سب سے بُری ہے اور اس سے مُراد یہ ہے کہ خوف اس قدر زیادہ اور قوی ہو جائے کہ رِجائِ ختم ہو جائے، بشرطیکہ عِلْمِ اخلاق مَوْجُود نہ ہو یعنی جُود و کَرَم اور احسان مَوْجُود نہ ہوں جو کہ کسی مقام کو اِعتدال پر رکھتے ہیں اور حال کے غم کو سُکون ملتا ہے۔ اس طرح یہ حد سے بڑھا ہوا خوف بندے کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رَحمت سے مایوسی کی طرف اور اس کی راحۃ سے نا اُمیدی کی طرف لے جاتا ہے۔ ان لوگوں کو یہ مُشاہدہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عَدَل و انصاف کا عقل سے مُواز نہ کرنے پر حاصل ہوتا ہے، ان کے اپنی حد و سے تجاوز کرنے کی کئی وُجُوہات ہیں۔ جن میں سے چند یہ ہیں:

❁ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کَرَم اور اس کے مَخْفِی لُطْف و عِنایت کو پیشِ نظر نہیں رکھتے۔

❁ وہ اپنے کُتُب و عَمَل پر گہری نظر رکھتے ہیں۔

❁ ان پر مُشاہدہ اَسباب کا غلبہ چنتہ ہو چکا ہوتا ہے۔

❁ وہ گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی اِستِطاعت میں اپنے نَفْس کی جانب رُجوع کرتے ہیں۔

❁ وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بِالْخُصُوص ان پر گناہوں کی سزا یقینی طور پر مُتَحَقِّق ہو چکی ہے۔

❁ وہ اپنے غُلُوم و عُقُول کی بنا پر حقیقی حاکم اور رَحْم فرمانے والے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے خِلاف حُکْم لگا دیتے

ہیں (کہ وہ ان کے گناہوں کی ضرور بالفرض سزا دے گا اور ہرگز انہیں مُعاف نہ فرمائے گا)۔

وہ اپنے معاملے کو اپنے رب کی مشیت کے حوالے کرتے ہیں نہ اس کی قدرت کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں۔

وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اُن صفاتِ حسنی کے معافی و مفاہیم سے کوئی اُمید قائم نہیں رکھتے جو ان کی تمام بُری صفات کو اپنے دامن میں چھپائے ہوئے ہیں۔

اس طرح ان کے گناہ ظاہر ہو کر پھر ان کے سامنے آکھڑے ہوتے ہیں تو وہ مُحسنِ اَوَّلِ عَزَّوَجَلَّ کے کَرَم کو حجاب میں کر دیتے ہیں اور انہیں مظلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اسی کے احسان کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوئے تھے (تاکہ وہ انہیں معاف فرما دیتا مگر انہوں نے معافی کے بجائے خود پر سزا کو لازم جان لیا) اور یہ سب باتیں اس کے عِلْمِ اَزَلٰی میں تھیں کہ وہ حد سے تجاوز کر جائیں گے (اور واپس نہ پلٹیں گے)۔ کیونکہ جو کچھ ان پر گزر رہی ہے اسے لکھنے والا قَلَم ان کے ہاتھوں میں ہے نہ لوح ان کی گود میں ہے کہ جس پر ان کی تقدیر تحریر ہے۔ بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قدرت اور غالبِ جبروت نے ان کی وہی باتیں ظاہر کیں جو ان میں پائی جاتی تھیں۔

گمراہ لوگ

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) ہم نے جو کچھ ذکر کیا ہے اس کی صحت پر دلیل یہ ہے کہ حد سے تجاوز کر جانے والے خوف کی یہ تیسری صورت اکثر اہلِ بصرہ، اہلِ عبادان اور عسکریّین میں پائی گئی، ان کا مَذْہَبِ قَدَرِیَّہ تھا، یہ قول بِاللُّطْف، تَقْوِیْضِ مَشِیَّتِ اور تَقْدِیْمِ اِسْتِطَاعَت کے قائل تھے۔ ان میں شامل طبقات یہ ہیں:

- ✽ عمر و کے ماننے والے جنہیں عمرِیہ کہا جاتا ہے۔
- ✽ عباد کے شیعہ حضرات جنہیں عبادِیہ کہا جاتا ہے۔
- ✽ ہشام قوطی کے ماننے والے جنہیں قوطیہ کہا جاتا ہے۔
- ✽ ابنِ عطاء غزالی کے ماننے والے جنہیں عطویہ کہا جاتا ہے۔
- ✽ تیسرے کے ماننے والے بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں، انہوں نے نصف تقدیر کا انکار کیا تھا۔

اسی طرح منازلِ یہ فرقہ ہے جو دُورِ مرتبوں میں سے ایک مرتبے کو مانتے اور کہتے کہ جس قدر کوئی کسی کام کی قدرت رکھتا ہے وہی اس پر لازم ہے اور جو کام کوئی کر سکتا ہے وہی کرے۔
ان سب لوگوں کو اسباب پر اعتماد سے پہلے اپنے کُشب و عُمل کی طرف دیکھنے کی آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور یہ آزمائش ہی ان پر حجابِ باری تعالیٰ کا سبب بن گئی، ان لوگوں نے اُمن اور فریب سے راہِ فرارِ اختیار کی مگر ان دونوں سے بھی بڑی آزمائشوں یعنی مایوسی و نا اُمیدی کا شکار ہو گئے اور اس طرح کبیرہ گناہوں کے خوف سے بھاگ کر ان سے بھی بڑے کبیرہ گناہوں کے مُر تکب ہوئے۔

خوارِ جی جہنم کے کتے ہیں

ان لوگوں کی مثال خوارِ جیوں جیسی ہے جنہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق بُرائی کو مٹانے کے لیے تلوار کے ذریعے اُمنہ حق کے خلاف بغاوت کی مگر اس سے بھی بڑی بُرائی کا شکار ہو گئے یعنی اُمنہ ہُدٰی کو کافر کہنے لگے، ان کی حکمرانی ماننے سے انکار کر دیا اور صغیرہ گناہوں کی وجہ سے (تقریباً پوری) اُمت کو کافر قرار دیدیا۔ یہ سب سے بڑی بدعت تھی اور یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں۔^①

معز لہ

انہی کی مثل مُعْتَدِلہ بھی ہیں جنہوں نے مُزِجِئہ کے اس طریق سے راہِ فرارِ اختیار کی کہ مُوَحِّدین جہنم میں نہیں جائیں گے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ مُوَحِّدین بھی عذاب کا شکار ہوں گے، جبکہ فاسقین ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ لوگ مُزِجِئہ کی حد سے تجاوز کر گئے اور ان سے بھی بڑھ گئے جیسا کہ انہوں نے اہل سنت کے طریق سے تجاوز کیا مگر ان سے کم ہی کیا۔

تمام بدعتی بغاوت کو جائز سمجھتے ہیں

ہمارے شیخ حضرت سیدنا ابو محمد سہل شترمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں: تمام بدعتی لوگ بادشاہِ وقت کے خلاف بغاوت کو جائز سمجھتے، اُمت کے خلاف ہتھیار اٹھانے کو دُورِشت جانتے اور اماموں کو کافر کہتے ہیں۔

حُدُودِ خوف سے تجاوز کرنے کے اَعْتِبَار سے یہ حالت سب سے نُقْصَان دہ ہے، گویا یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حُدُود اور اس کے احکام سے تجاوز کرنا ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝
ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ (پ ۲۸، الطلاق: ۳) رکھا ہے۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ
ترجمہ کنز الایمان: اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا ہے (پ ۲۸، الطلاق: ۱) شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔

معتدل راہ اپناؤ

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم فرماتے ہیں کہ درمیانی راستہ اختیار کرو کہ جس کی طرف غلو کرنے والے کو لوٹنا پڑتا ہے اور قُرْب چاہنے والے کو بُلند ہونا پڑتا ہے۔
(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم نے کیا خوب بات کہی ہے جو افراط و تفریط سے پاک ہے اور یہی اہل سنت کا طریقہ اور اہل معرفت کا مَذْہَب ہے۔

علم ربانی کی حقیقت

اُمید کی سچائی اور اس کے سبب خوف کا اعتدال ہی علمِ ربانی کی حقیقت ہے، کسی شے میں حد سے تجاوز کرنا گویا اس میں کمی و کوتاہی کا مُرْتَبِک ہونا ہے اور سچا مومن خوف ورجا کے درمیان اعتدال میں رہتا ہے۔ جیسا کہ عرووی ہے: اگر مومن کے خوف ورجا کا وِزن کیا جائے تو دونوں کا وِزن برابر ہو گا۔
الْفَرَض وہ خوف جو موت کی وجہ سے نفس کو ہلاک کرنے والا اور عقل کو ختم کرنے والا ہے وہ اس خوف سے بہتر ہے جس میں نا اُمیدی و نا یوسی پائی جاتی ہے کیونکہ ایسا خوف علم کو ختم کرنے والا، بندے کو اس کے مقام سے گرانے والا اور کبیرہ گناہوں میں مبتلا کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بعض اوقات گناہ کبیرہ

نہیں ہوتے مگر ان میں پائی جانے والی مایوسی و ناامیدی انہیں کبیرہ بنا دیتی ہے، لہذا یہ مایوسی گناہوں سے بھی بدتر ہے۔ اس بنا پر خوف کے یہ دونوں مقام ایسے ہیں جہاں کوئی علم حاصل ہوتا ہے نہ کشف کی بنا پر کوئی مشاہدہ ہوتا ہے۔ بلکہ یہ وجدان کی اُس قوت سے تعلق رکھتے ہیں جو پتہ کو جلا کر نفس کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ اس مقام پر بندے کی عقل کا ختم ہو جانا اور عالم دیوانگی میں حیران رہنا اسے مُقَرَّب فرشتوں کے درجے پر فائز کر دیتا ہے اور اس کا شمار اہل کرب میں ہونے لگتا ہے کیونکہ یہ لوگ جدائی کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں اور مُقَرَّب فرشتوں کی طرح کسی اور مقام کی طرف مُنْتَقِل نہیں ہوتے۔

دیدِ اِرباری تعالیٰ میں فرشتوں کی تَرپ

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَنَبِه رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں) مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ہر روز عرش کے نیچے سے ان فرشتوں کا ایک گروہ انسانی تعداد کے برابر نکلتا ہے جنہیں دیدِ اِرباری تعالیٰ کے شوق نے غم زدہ اور کرب میں مبتلا کر رکھا ہوتا ہے، وہ بس ایک نظر دیدِ اِرباری تعالیٰ کے مُتَمَتِّعی ہوتے ہیں مگر انوارِ باری تعالیٰ کی ایک ہی تجلّی سے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں جیسا کہ پروانے شمع پر جل کر اپنی جان وار دیتے ہیں۔ پھر دوسرے دن اتنی ہی تعداد میں مزید فرشتے آتے ہیں اور یہ سلسلہ یوں ہی قیامت تک جاری رہے گا۔ حالانکہ (یہ فرشتے انسانوں سے اس قدر بڑے ہیں کہ) اگر ایک فرشتہ بھی تمام آسمانوں اور زمینوں کو اپنی ایک منٹھی میں پکڑ لے تو یہ سب اس میں آجائیں۔

فرشتوں کے مقام

میری زندگی کی قسم! فرشتے مومنین کی طرح درجہ بدرجہ مقامات طے نہیں کرتے بلکہ ہر فرشتے کا ایک مخصوص مقام ہے، وہ اس سے کسی اور مقام کی طرف مُنْتَقِل نہیں ہوتا۔ انہیں اس مقام سے جو مدد ملتی ہے وہ تمام انسانوں سے زائد ہوتی ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ ختم نہ ہو گا۔ مگر یہ فرشتے اپنے خوف کو اپنی قوت کے اعتبار سے برداشت کر لیتے ہیں اور ذاتِ باری تعالیٰ کے اوصاف کا مشاہدہ کرنے کی وجہ سے ان کا خوف اور ان کی صفات باقی رہتی ہیں کہ وہ خوف انہیں تھکا تا ہے نہ ہلاک کرتا ہے۔ اس لیے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی

مَدَد پاتے ہیں اور موت سے محفوظ ہیں کیونکہ ایک مخصوص وقت تک ان کی موت کی حفاظت کی جائے گی۔ اس کے باوجود ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کی عقل بہک جاتی ہے اور ان کا دل غم و عشق سے دیوانہ ہو جاتا ہے، بعض اپنی حیرانی میں سرگرداں ہیں اور بعض ایسے حیران ہیں کہ قیامت تک انہیں کوئی شے واپس نہ لاسکے گی، بعض پر ایسی گھبراہٹ طاری ہے کہ وہ قیامت تک پلک جھپکائیں گے نہ ان کی عقل واپس آئے گی، بعض اس قدر ہوش سے بیگانہ ہو چکے ہیں کہ صور پھونکنے تک اسی حال میں رہیں گے۔ ان میں ایک کثیر تعداد اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کلام سن کر ہی بے ہوش ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ان کی کِنْفِیَّت کا ذکر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن کریم میں یوں کیا ہے ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ (پ ۲۲، ص ۲۳) ترجمہ کنز الایمان: یہاں تک کہ جب اِذن دے کر ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور فرمادی جاتی ہے۔ ﴿تَوَدَّ بَلَدٌ مَّرْتَبَةً وَمُقَرَّبٌ فَرَشْتَوْں سے پوچھتے ہیں، جن میں حضرت سَیِّدُنا جبرائیل امین، حضرت سَیِّدُنا اسرافیل اور حضرت سَیِّدُنا میکائیل عَلَیْہِمُ السَّلَام بھی شامل ہیں۔ چنانچہ وہ عرض کرتے ہیں: ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ (پ ۲۲، ص ۲۳) ترجمہ کنز الایمان: تمہارے رب نے کیا ہی بات فرمائی۔ ﴿تَوَاصَحَابٌ مَّحَبَّتِ وَأُنْسٍ اور حجابِ قُدُس کا مُشَابَدہ کرنے والے یہ مُقَرَّب فرشتے انہیں جواب دیتے ہیں: ﴿قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (پ ۲۲، ص ۲۳) ترجمہ کنز الایمان: وہ کہتے ہیں جو فرمایا حق فرمایا اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ ﴿

ان خائفین فرشتوں کی مثال ان مُخْلِص مومنوں جیسی ہے جن کے مُتَعَلِّق فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿۲۳﴾ (پ ۲۳، ص ۲۱) ترجمہ کنز الایمان: ان کے لیے وہ روزی ہے جو ہمارے علم میں ہے۔

خائفین کے مقامات

اہل بصیرت و قوت علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام ان صابِرین کی مثل ہیں جنہیں بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ چنانچہ علمائے اہل یقین مقامات یقین میں سے ہر مقام کے جو اذکام ہیں ان کے تقاضوں کے مطابق مقام خوف سے مقامِ رجا کی طرف مُنْتَقِل ہوتے رہتے ہیں۔ جب وہ ان مقامات میں ان کے تقاضے کے مطابق

عمل کرتے ہیں تو وہ ایک مقام و حال سے دوسرے مقام و حال میں چلے جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے:

﴿﴾ مقام رجا سے بلند تر مقام رجا کی طرف مُنْتَقِل ہو جاتے ہیں کہ جو اس سے بہتر ہوتا ہے۔

﴿﴾ خوف کے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف چلے جاتے ہیں جو پہلے سے اعلیٰ و اَشْرَف ہوتا ہے۔

﴿﴾ پھر وہ اِشْفَاق (ذُر) کے مقامات سے اِشْتِیَاق (مَحَبَّت و شوق) کے حال کی طرف مُنْتَقِل ہوتے ہیں۔

﴿﴾ اَحوالِ خوف و سوز سے مقام تَمَلُّق و اطمینان کی طرف چلے جاتے ہیں۔

﴿﴾ مقام فَرَح سے مقام اُنس کی طرف مُنْتَقِل ہو جاتے ہیں۔

﴿﴾ بُعْد، وَخْشَت اور ہول سے رِضَا، مَحَبَّت اور اُمید کی طرف مُنْتَقِل ہوتے ہیں۔

ان کا یہ مقام ان لوگوں سے اَفْضَل ہے جو اپنے مقام پر ٹھہرے رہتے ہیں اور عام لوگوں سے آگے نہیں بڑھتے۔ جس کا حال مَسْتُور ہو اور وہ اپنے ہی سائے میں رہے تو اس نے اپنے سے بلند تر سائے کی طرف کُوج کیا نہ اپنے مقام سے بلند تر مقام حاصل کیا۔ اہل خوف مومنین کَر و بَیِّن فرشتوں (یعنی وہ مقرب فرشتے جن میں سَیِّدُنا جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل عَلَیْہِمُ السَّلَام بھی شامل ہیں) کی مثل اور اہل مَحَبَّت میں سے اہل رجا مُقَرَّب رُوحانِیِّین فرشتوں کی مثل ہیں۔

خوف و رجا کی عظمت

رجا کی اَصْل اور فضیلت یہ ہے کہ عُلَمَاءُ رَبَّانِیِّین رَحِمَہُمُ اللہُ اَللّٰہِیْن کے نزدیک عظیم رجا وہ ہے جو عظیم خوف کے مُشَابِہ ہو، یعنی ہنا کو مُعْتَدِل رکھے اور دونوں مقاموں کے درمیان یکسانیت پیدا کرے۔ لہذا صِفَاتِ خوف کے مُشَابِہہ سے پیدا ہونے والا خوف ان کے دلوں پر نمایاں ہو کر انہیں غم میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کے بعد عظیم رجا ظاہر ہوتی ہے جو اخلاقِ لطیفہ کے مُشَابِہہ کے ساتھ ساتھ انہیں راحۃ و سَکُون سے بھی نوازتی ہے۔ اسی طرح جب ان کے دلوں پر کوئی ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ جس سے وہ بارگاہِ رُبُوبِیَّت سے ڈر کر بھاگنے لگیں تو اس کے ساتھ ہی رجا ان پر ظاہر ہو جاتی ہے جس سے ان کے دل بارگاہِ رُبُوبِیَّت سے مانوس ہو جاتے ہیں اور اس طرح ان کی صِفَات میں اِعْتِدال رہتا ہے اور صِفَاتِ باری تعالیٰ کے کسی معنی کا مُشَابِہہ کرنے

سے ان کے مقامات میں بھی یکسانیت قائم رہتی ہے، کیونکہ ذات باری تعالیٰ کا مقام استواء^① کامل ہے۔ چنانچہ ان کے دل خوف ورجا کے درمیان ترازو کے اس کانٹے کی مثل ہو جاتے ہیں جو دو پلڑوں کے درمیان ہوتا ہے یا یہ اس پرندے کی طرح ہو جاتے ہیں جس کا جسم دوپڑوں کے درمیان سیدھا ہوتا ہے۔ اس کیفیت کا سبب مشاہدہ و وصف اور ظہور آزمائش و انعامات کا تقاضا پیدا ہونا ہے۔ پھر خوف ورجا کو اٹھالیتا ہے اور رجاء خوف پر غالب آجاتی ہے اور اس طرح یہ دونوں قلب کی وسعت و قوت میں جاری ہو کر غائب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ قلب کی قوت، وسعت اور قدرت اللہ عزوجل کی پیدا کردہ ہوتی ہے۔

دل کا منفرد ہونا

دو معنوں کی وجہ سے دل کا ارادہ منفرد ہو جاتا ہے، وہ یکتا ذات کے مشاہدے میں مصروف رہتا ہے اور اس طرح اس پر بھی وہی حکم لگادیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: تیری ہی مدد سے شر سے بچتا ہوں، تیری ہی مدد سے بات کرتا ہے اور تیری ہی مدد سے آگے بڑھ رہا ہوں۔^② اسی طرح آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اللہ عزوجل کے مشاہدہ کی عظمت اور اس کے نفاذِ علم کا مشاہدہ کیا تو یہ دو عالمی: اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔^③ ایک روایت میں ہے: اَلْکُلُّ شَیْءٍ مَّا خَلَا اللہَ بَاطِلٌ۔ یعنی اللہ عزوجل کے سوا ہر چیز باطل ہے۔^④

ایسا آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حالِ فنا کے بعد مقامِ بقا پاکر ارشاد فرمایا، اس وقت آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان سماعت فرمایا:

①..... تفسیر خزائن العرفان میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں: [اِسْتِوَاءٌ مِّثْلًا بہات میں سے ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی اس سے جو مراد ہے حق ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا کہ [اِسْتِوَاءٌ مَغْلُوم ہے اور اس کی کیفیت مجہول اور اس پر ایمان لانا واجب۔

②..... ابو داؤد، کتاب الجہاد، باب ما یدعی عند اللقاء، ۵۹/۳، حدیث: ۲۶۳۲، بدون: ویک اصول

③..... مسلم، کتاب الصلاۃ، باب ما یقال فی الركوع والسجود، ص ۵۲، حدیث: ۳۸۶

④..... مسلم، کتاب الشعر، ص ۱۲۳۸، حدیث: ۲۲۵۶

كُلُّ مَنْ عَلَيْهِ فَاَن ۖ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ۖ
ترجمہ کنز الایمان: زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی
(ب ۲۷، الرحمن: ۲۶، ۲۷) ہے تمہارے رب کی ذات۔

اسی طرح ایک مشہور روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمان ہے: میری رحمت آسمان کی وسعت میں
سما سکتی ہے نہ زمین کی وسعت میں، البتہ! میرے اس مومن بندے کے دل میں یہ سما جاتی ہے^① جو شکر گزار،
نرم مزاج اور پُر سُکون ہوتا ہے۔^②

تفصیل مناسب نہیں

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ہم نے جو باتیں اجمالی طور پر
ذکر کی ہیں اور جن باتوں کی طرف مختص اشارہ کیا ہے ان کی شرح و تفصیل بیان کرنا مناسب نہیں۔

خضوع و خشوع کا خوف سے تعلق

سلف صالحین رحمۃ اللہ الہیین میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں: مومن کو خُشوع میں سکینہ سے بڑھ
کر اور خُضوع میں عاجزی سے بڑھ کر خُشوع و خُضوع کا لباس نہیں پہنایا گیا۔ یہ خوف کے دو حال ہیں جو انبیائے
کرام علیہم السلام کا لباس اور علمائے ربانین رحمۃ اللہ الہیین کی علامت ہیں۔

مومن کے دو دل

حضرت سیدنا لقمان رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے شہزادے سے ارشاد فرمایا: اے میرے بیٹے! اللہ عَزَّوَجَلَّ
کا اس قدر خوف رکھ کہ اس میں تجھے اس کی رحمت کی اُمید نہ ہو اور اس سے ایسی اُمید رکھ کہ اس میں تو اس
کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہو۔ پھر خود ہی اس بات کی اجمالی طور پر وضاحت کچھ یوں بیان کی کہ مومن دو
دلوں والا ہوتا ہے، ایک سے ڈرتا ہے اور دوسرے سے اُمید رکھتا ہے۔^③

① اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت کے بندہ مومن کے قلب میں سنانے سے مراد یہ ہے کہ مومن بندے کا دل اللہ عَزَّوَجَلَّ پر ایمان
کے سبب اس کی محبت و معرفت کو سنانے کی وسعت رکھتا ہے۔ (انحاف السادة المتقين، ۸/۳۳۰)

② الزهد لاحمد بن حنبل، زهد يوسف عليه السلام، ص ۱۱۶، حدیث: ۴۲۳، بتغییر

③ الزهد لابن مبارک، باب ذکر رحمة الله، ص ۳۱۸، حدیث: ۹۱۴

قول کی وضاحت

مُراد یہ ہے کہ مومن کے یہ دُؤ وُصف دُؤ مشاہدوں سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ مومن قوت، غلبہ، عزت اور انتقام کی مثل خوف کے وُصف سے بھی مُتَّصِف ہوتا ہے۔ چنانچہ،

بندہ جب ان صفات کا مشاہدہ کرتا ہے جن پر وہ ایمان لایا ہوتا ہے تو وہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ انہی صفات کے ذریعے مَعْرِفَتِ خُداوندی حاصل کرتا ہے اور انہی صفات کے مشاہدے سے ذاتِ باری تعالیٰ کی تجلیوں کا اس پر ظہور ہوتا ہے، جس کی مَعْرِفَتِ حاصل ہوتی ہے اس سے اُلْفَت بھی ہوتی ہے اور وہ اخلاق والا، کرم و مہربانی اور رَحْم و لُطْف فرمانے والا بھی ہے۔

جب دل ان اخلاق کا مشاہدہ کرتا ہے جن پر ایمان لایا ہوتا ہے تو اس مشاہدے کے باعث اس میں رجا پیدا ہو جاتی ہے اور یوں بندہ خوف و رجا پیدا کرنے والے اوصاف کی وجہ سے ان اوصاف والا بن جاتا ہے۔ گویا کہ اس کے دُؤ دل ہوں، ایک دل میں رجا ہوتی ہے تو دوسرے میں خوف۔ یہ دونوں مشاہدے ایک ہی دل میں ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہی دل کے دُؤ مقام ہیں جو خوف و رجا کے مشاہدے سے حاصل ہوتے ہیں۔

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابو حالب علی علیہ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) حضرت سیدنا لقمان رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کے قول کی یہی وَضاحت ہے اور یہ صاحبِ یقین مومن کی صِفَت ہے۔ البتہ! صاحبِ خوف کی تَوْصِیف اس حال سے کی جاتی ہے جو اس پر غالب ہو اور جس کا مشاہدہ اس پر قوی ہو جبکہ رجا بھی اس مقام میں ہوتی ہے اور صاحبِ رجا کی تَوْصِیف اس حال سے ہوتی ہے جو اس پر اس کے مشاہدے کی بنا پر غالب ہو جبکہ اس میں خوف بھی شامل ہوتا ہے۔ جس ذات کا خوف بندے پر طاری ہوتا ہے اس کی حقیقت سے کوئی آگاہ ہے نہ جس ذات سے اُمید رکھی جاتی ہے اس کی انتہا سے کوئی واقف ہے۔

صدیق، مہربان اور مقرب

صاحبِ یقین مشاہدہ کرنے والا مقرب عالم دونوں حالوں میں اِعْتِدال کی صِفَت سے مُتَّصِف ہوتا ہے اور اسے دونوں اوصاف کی یکساں مَعْرِفَت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس پر کوئی ایک کامل وُصف اور کامل حال غالب

آجاتا ہے۔ چنانچہ جب وہ اس کی مَغْرِفَت پالیتا ہے تو دونوں وَصَف اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ صَدِیق کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں صَدِیق کی صِفَت مُتَحَقِّق ہو جاتی ہے اور وہ مُخْلِص کہلانے سے بھی مُسْتَعْنٰی ہو جاتا ہے۔ پھر اسے عَارِف کہا جاتا ہے کیونکہ وہ رَاسِخُ الْعِلْم ہو جاتا ہے اور اب اسے صَادِق کہنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد اسے مُقَرَّب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ قُرْب کا مُشَاهِدہ کر کے مقام قُرْب پر فائز ہو جاتا ہے اور اب اسے عَامِل (یعنی عِبَادَت گزار) کہلانے کی ضَرورت بھی نہیں رہتی۔

کامل کی موجودگی میں غیر کامل کا تذکرہ

صَدِیق، عَارِف اور مُقَرَّب یہ کامل نام اور کامل اَحْوَال ہیں جب ان کا تذکرہ ہو تو ان سے کم دَرَجَہ کے حال کے ذکر کی ضَرورت رہتی ہے نہ کسی وَصَف کو ذکر کرنے کی کوئی حاجَت۔ جیسا کہ صَاحِبِ خَوْف یا صَاحِبِ رِجَال کو صرف خوف یا صرف رِجَال والا کہنا۔ اس لیے کہ اس میں دونوں اَوْصَاف بَدْرَجَہ اَتَم اِعْتِدَال کی حالت میں مَوْجُود ہوتے ہیں۔ نیز اس لیے بھی کہ جب کسی بندے پر خوف و رِجَال غالب آتے ہیں تو وہ اس کی گہرائیوں میں اُتر جاتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ وہ عَارِف یا مُقَرَّب یا صَدِیق ہے تو اس میں چار اَوْصَاف بھی شامل ہوتے ہیں یعنی وہ یقینی طور پر صَاحِبِ مَحَبَّت، صَاحِبِ خَوْف، صَاحِبِ رِجَال اور صَاحِبِ عَمَل بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ جب آپ کسی ہاشمی کو پکاریں تو آپ کو اسے قُرَشِی یا عربی کہنے کی ضَرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہر ہاشمی عربی بھی ہوتا ہے اور قُرَشِی بھی۔

لہذا جب آپ کسی کو اس کے کامل وَصَف کے ساتھ پکارتے ہیں تو اس کے باقی اَوْصَاف بھی اس میں شامل ہوتے ہیں یعنی جب آپ کسی کو حَسَنی یا حُسینی کہتے ہیں تو اب اسے ہاشمی، قُرَشِی یا عَلَوِی کہنے کی ضَرورت نہیں اگرچہ وہ ہاشمی، قُرَشِی اور عَلَوِی بھی ہے۔ اس لیے کہ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ ہر حَسَنی یا حُسینی لازمی طور پر ہاشمی، قُرَشِی اور عَلَوِی بھی ہو گا۔ مگر جب آپ کسی کا عربی یا ہاشمی یا قُرَشِی یا عَلَوِی ہونا بیان کرتے ہیں تو اس شخص کو آپ کی بیان کردہ علامت کے بغیر نہیں پہچانا جاسکتا کیونکہ ممکن ہے کہ وہ غَايَتِ نَسَب میں عَلَوِی تو ہو مگر حُسینی نہ ہو، ہاشمی تو ہو مگر عَلَوِی نہ ہو، قُرَشِی تو ہو مگر ہاشمی نہ ہو اور عربی تو ہو مگر قُرَشِی نہ ہو۔ اس لیے اس پر وہی وَصَف لازم آئے گا جو آپ اس کے حَسَب و نَسَب کے مُتَعَلِّق جانتے ہیں۔

اسی طرح جب آپ کسی کا عارف یا محب یا مقرب یا صدیق ہونا بیان کرتے ہیں تو یہ ایک کامل نام ہے اور ان تمام مقامات میں کمال کا درجہ رکھتا ہے جو تمام اسباب کو شامل ہے۔ جیسا کہ آپ کا کسی کو حسنی کے نام سے پکارنا تمام نسبوں کی شرافت پر فوقیت رکھتا ہے۔

مقام معرفت کا حصول

مقام معرفت عین یقین اور مشاہدہ توحید کے بغیر دُرُشت نہیں، اس طرح کہ مقام یقین میں کوئی نفسانی بات باقی رہے نہ مشاہدہ توحید میں مخلوق کا کوئی دکھاوا باقی رہے۔ یوں یقین کے ذریعے فناء نفس کے بعد بندہ رُوحانی اور توحید کے بعد مشاہدہ خالق کے وقت رہائی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ عارف کو تمام احوال میں مُستغرق ہونے کی وجہ سے کسی حال سے موعوم کیا جاسکتا ہے نہ تمام مقامات غُبور کر جانے کی وجہ سے کسی ایک مقام کے ساتھ خاص کیا جاسکتا ہے۔

دولت عرفان کو ظاہر کرنا منع ہے

عارف کا حقیقی معنی و مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کو معرفت کی دولت عطا کی جائے وہ فضل و شرف کے انتہائی درجہ پر فائز ہو، دیگر افراد کے نزدیک اس قدر اجنبی ہو کہ وہ اسے پہچانتے نہ ہوں، اگر اس نے اپنے عرفان کی دولت سے مالا مال ہونے کو ان پر ظاہر کر دیا وہ کسی طریقے سے اسے پہچان گئے تو یہ عارف نہیں۔ کسی بزرگ نے عارف کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عارف وہ ہوتا ہے جو ہر شے کو جاننے والا ہو مگر کوئی شے اسے جاننے والی نہ ہو۔

ایک قول میں ہے کہ عارف وہ ہے جو ظاہر ہو مگر دکھائی نہ دے اور دکھائی دے مگر چھپا ہوا ہو۔ ایک قول کے مطابق اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سب کو جانتا و پہچانتا ہو مگر کوئی اسے جانے نہ پہچانے کہ یہی اوصاف ربوبیت کا تقاضا ہے کیونکہ وہ رُوحانی و ربانی ہے۔

تین مقامات کی غاصیت

تین مقامات ایسے ہیں جن پر کسی مقام کو قیاس کیا جاسکتا ہے نہ کوئی مقام ان کی مثل ہو سکتا ہے، جس

نے ان پر کسی مقام کو قیاس کیا اس نے غلطی کی اور جس نے ان میں سے کسی مقام کی مُمَاسَلَتِ اختیار کی گویا اس نے مقامِ نبوت، مقامِ معرفت اور مقامِ مَحَبَّتِ کادعویٰ کیا۔ یہ سب باتیں ہم نے کِتَابِ الْمُحِبِّین میں مقامِ مَحَبَّت کی شرح کرتے ہوئے بیان کر دی ہیں۔

یہ سب اہل خوف کے طریق اور عارفین کی جملہ صفات ہیں کیونکہ وہ سب قُرب و اقتراب کے درجات میں باہم مُخْتَلَف، مقامِ تَقَرُّب و تَقَرُّب میں باہم بَلَد تَر اور مقامِ تَعَرُّف و تَعَرُّف میں باہم رَفِیع ہیں۔ چنانچہ مُشاہِدین میں سے اہل یقین جو صدیقین میں سے مُقَرَّبین بھی ہیں اپنے مُشاہدے پر قائم رہتے ہیں، ان کے لیے مقامِ قُرب سے اقتراب، مقامِ تَقَرُّب سے تَقَرُّب، مقامِ تَعَرُّف سے تَعَرُّف اور مقامِ ایلاف سے تالیف ہے، اس لیے کہ ان کا مقام قریب سے اقرب اور عالی سے اعلیٰ ہے، یہی لوگ سابقین ہیں۔ اہل مقامات یقین کے لیے مقامِ قُرب و تَقَرُّب اور مقامِ حُب و تَحُب کی ابتدا ہے، نیز ان کے لیے مقامِ تَأَلُّف و تَعَرُّف بھی ہے اور یہی لوگ ابرار ہیں۔

افضل ترین خوف

اہل خوف کا سب سے افضل طریقہ وہ ہے جس میں خوفِ نفس میں سرایت کر جائے، نفسانی خواہش کو ختم کر دے اور شہوات کی آگ کو بجھا دے۔ تو گویا مُجاہدے کا بوجھ ہٹ جاتا ہے، ریاضت کی مشقت کم ہو جاتی ہے، مَعْصِیَّت کی عِلَاقَت ختم ہو جانے کی وجہ سے عِبَادَت کی حِلَاقَت پائی جاتی ہے، نفس و مخلوق کے ساتھ انتشار ختم ہو جانے کی وجہ سے حق کے ساتھ یکسوئی ملتی ہے، دل کے مُشاہدے کی وجہ سے نفس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، باطنی صدق و اخلاص کی وجہ سے زُہد و رِضَا کی نعمتیں ظاہر ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد خوفِ دل میں قرار پکڑتا ہے اور اپنی حُدود سے تَجَاوُز نہیں کرتا یعنی جن مقامات کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کی حُدود سے آگے نہیں بڑھتا بلکہ بندے کو دائمی خزن و لَیال اور خُشوع گھیر لیتے ہیں۔ یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کا وُصف اور اس بندے کا حال ہے جو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو وہ اس کی شِکستہ دلی کو ذور فرما دیتا ہے اور یوں وہ ٹوٹنے کے بعد پھر دُرُشْت ہو جاتا ہے۔ کَشْفِ یقین: خوفِ اِلہی رکھنے والے عالم کے لیے مزید

انعام اور مشاہدہ مُقَرَّبین میں منتقلی کا باعث بنتا ہے تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو اپنے قریب پاتا ہے اور وہی اس کا مَظْلُوب بن جاتا ہے کیونکہ اس کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگتا ہے جن کے دل اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر شکستہ ہوتے ہیں اور یوں وہ اَہْلُ اللہ میں سے ہو جاتا ہے۔

تہذیب کی حالت

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) یاد رکھئے! مخلوق کو نفسانی خواہش کی حلاوت سے دُور رکھنے اور اسے اس جانب بڑھنے سے روکنے والی دُو میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے یعنی خوف کا کڑوا گھونٹ حلاوتِ نفس پر غالب آکر اسے برباد کر دیتا ہے یا حلاوتِ محبت غالب آجائے تو حلاوتِ نفس اس میں غرق ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر ان دونوں میں سے ایک بات بھی نہ پائی جائے تو بندہ دونوں حالتوں کے درمیان تذبذب کا شکار رہتا ہے۔ اہل خوف کی طرف ہو گا نہ اہل محبت کے ساتھ، بلکہ مُتَرَدِّدین میں شمار ہو گا۔

رحمتِ خداوندی سب سے بڑی ہے

ایک خائف کی عقل ختم ہو گئی اور خوف اسے مایوسی و ناامیدی کی طرف لے گیا تو امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ وَجْہُہُ الْکَرِیْم نے اس سے ارشاد فرمایا: میں تیری جو حالت دیکھ رہا ہوں، یہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ اس نے عرض کی: میرے گناہ بہت بڑے ہیں۔ ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھ پر رَحْم فرمائے! اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رَحْمت تیرے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ عرض کرنے لگا کہ میرے گناہ اس سے بھی بڑے ہیں، کوئی شے ان کا کفارہ نہیں بن سکتی۔ تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: تیرا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رَحْمت سے مایوس ہونا تیرے گناہوں سے بھی بڑا ہے۔

خوف وہ کام کرتا ہے جو رہا نہیں کرتی

خوف اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، جو مُریدین و عابدین کے دلوں سے وہ باتیں بھی نکال دیتا ہے جنہیں رہا نہیں نکال پاتی۔ چنانچہ وہی دل اسے قبول کرتے ہیں جو زہد کی انتہا پر فائز ہوں، توبہ

کی حقیقت سے آگاہ ہوں اور سختی سے نفس کی نگرانی کرنے والے ہوں۔ بسا اوقات اللہ عَزَّوَجَلَّ اَہْل رجا کے ساتھ محبت میں یہ سب کچھ کر دیتا ہے حالانکہ مقام رجا سے کرم اور حیاء پیدا ہوتے ہیں۔

خوف کے پانچ طبقات

خوف اَہْل رجا کے تمام مقامات کا ایک جامع نام ہے، اس کے پانچ طبقات ہیں اور ہر طبقے میں درج ذیل تین مقام ہیں:

- ﴿1﴾ خوف کا پہلا مقام تقویٰ ہے اور اس مقام میں مُتَّقِین، صَالِحِین اور عَامِلِین ہوتے ہیں۔
- ﴿2﴾ خوف کا دوسرا مقام احتیاط ہے اور اس مقام میں اَہْل رُہد، اَہْل وِسع اور اَہْل خَشِیَّت ہوتے ہیں۔
- ﴿3﴾ خوف کا تیسرا مقام خَشِیَّت ہے اور یہ مقام عَالَمِین، عَابِدِین اور مُحْسِنِین کے طبقات کا ہے۔
- ﴿4﴾ خوف کا چوتھا مقام وَجَل ہے اور یہ ذاکرِین، مُحِیِّتِین اور عَارِفِین کا ہے۔
- ﴿5﴾ خوف کا پانچواں مقام اشفاق ہے اور یہ صِدِّیقِین یعنی شہداء اور مُحِیِّتِین و خاص مُقَرَّبِین کا مقام ہے۔

خوف الہی کیسا ہونا چاہئے؟

ان سب حضرات کا خوف اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر اس کی صفات کی معرفت پانے سے تعلق رکھتا ہے جس کا سزاؤں کی وجہ سے اعمال کے مشاہدے سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسا کہ مَرْوِی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سَیِّدُنا داود عَلَیْہِ السَّلَام کی طرف وَحی فرمائی: اے داود! مجھ سے ڈرو! جیسے تم کسی نُفُصان پہنچانے والے درندے سے ڈرتے ہو۔^① (صاحب کتاب امام اَجَل حضرت سَیِّدُنا شیخ ابوطالب مَلِی عَیْبِہ رَحْمَۃُ اللہ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ) درندے سے انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں ڈرتا بلکہ اس کی طاقت و قوت کی وجہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر بَیْئَت و رعب پایا جاتا ہے۔

خوف ورجا کے متعلق آخری باتیں

جب اللہ عَزَّوَجَلَّ اَہْل رجا کو اپنے لطف و کرم سے مشاہدے کی دولت عطا فرماتا ہے، اپنی مہربانی اور خاص

نعمتوں سے نوازتا ہے تو انہیں رجا کا اکثر حصہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح انہیں خوف کا وافر حصہ بھی عطا ہوتا ہے جس کا ذکر عام لوگوں کے لیے مناسب نہیں۔ وہ اپنی عقلوں سے اس کی حقیقت پاسکتے ہیں نہ ان کے لیے اسے واضح طور پر بیان کرنا دُرُشت ہے۔ ان کی طلب ان کی رجا کے مطابق ہوتی ہے اور وہ اپنے پروردگار سے حُسن ظن رکھتے ہیں۔ انہیں جو انعامات حاصل ہوتے ہیں انہیں ان کے سوا کوئی اور بیان کر سکتا ہے نہ ان کے سوا کوئی جان اور پہچان سکتا ہے۔ وہ سب باتیں اور انعامات یہ ہیں:

﴿قُرْبَ كَ حَصَّ﴾	﴿اُنْسَ كِ نَعْتِ﴾	﴿مَحَبَّتِ كَ خُلُوصِ﴾
﴿مَلَاقَاتِ كِ رَاحَتِ﴾	﴿حَمْدِ كَ مُرُورِ﴾	﴿مُنَاجَاتِ كِ خَلَائِطِ﴾
﴿دُوسَتِ كَ خُلُوصِ﴾	﴿عِبَادَتِ كِ خُوشِ﴾	﴿بَاہِمِ باتِ چیتِ كِ خُوشِ﴾
﴿خَلَوَتِ كَ سُلُوكِ﴾	﴿مُشَارَكَتِ كِ خُوشِ﴾	﴿مُجَالَسَتِ كَ اَلْفِ﴾
﴿عِشْقِ كِ مَحَبَّتِ بھری باتیں﴾		

پھر ان کے لیے صفاتِ باری تعالیٰ کے معانی کی تجلّی ظاہر ہوتی ہے اور ان پر اوصافِ باری تعالیٰ کے محاسن کے معانی کا ظہور ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةٍ ۚ تَرْجُمُهُ كَنزُ الْاِيْمَانِ: تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی اَعْيُنِ ۚ (پ ۲۱، السجدة: ۱۷)

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب علی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اصحابِ یمین کے لیے افعال کی نعمتوں کا اظہار ہوتا ہے اور انہیں عطا و بخشش اور فضل و کرم سے نوازا جاتا ہے۔

خوف و رجا کا باہم لزوم

حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: جس نے رجا کا دامن تھامے بغیر خوف سے اللہ عزوجل کی عبادت کی وہ اذکار کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے اور جس نے خوف کا دامن نہ تھاما اور رجا کی بنا پر عبادت کی وہ دھوکے و فریب کے جنگلوں میں سرگرداں رہتا ہے، مگر جس نے خوف و رجا دونوں کا

دامنِ تھام کر عبادت کی وہ اذکار کے راستے پر قائم رہتا ہے۔

اسی طرح کا قول حضرت سیدنا مکحول نسفی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے بھی منقول ہے مگر آپ رَحْمَةُ

اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اپنے اس فرمان میں حد کر دی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

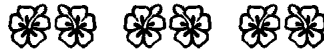
❁ جس نے صرف خوف کی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کی وہ خروری ^① ہے۔

❁ جس نے صرف رجا کی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کی وہ مُرجی ^② ہے۔

❁ جس نے صرف محبت کی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کی وہ زندق ^③ ہے۔

❁ لیکن جس نے عبادت میں خوف، رجا اور محبت تینوں کا دامن تھامے رکھا وہ مُوَحِّد ہے۔

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی اَعْلَمُ

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ

①..... خروری سے مراد یہاں خروریہ گروہ کے لوگ ہیں جنہیں خوارج بھی کہتے ہیں، انہوں نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم کے خلاف بغاوت کی تھی اور انہیں خروریہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے مقامِ خروراء پر پڑاؤ کیا تھا۔

②..... مُرجی سے مراد مُرجئہ فرقہ ہے۔

③..... قوت القلوب کے ایک نئے میں یہاں زندق کی جگہ جہمیۃ فرقے کے مُتَعَلِّق منقول ہے کہ جو باتیں تو کرتے ہیں مگر اپنے اعمال میں حُد و باری تعالیٰ سے شجاذ کر جاتے ہیں۔

مقامات یقین میں سے چھٹا مقام

مقام زہد کی شرح اور زاہدین کے احوال

زاہدین ہی عالم ہیں

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قَارُون کا ذکر کرتے ہوئے زاہدین کو علما کے نام سے پکارا چنانچہ ارشاد فرمایا:

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِيَلْبَسَنَّ مَا أَوتِيَ قَارُونُ ۖ إِنَّهُ كَذُوبٌ عَظِيمٌ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ

ترجمہ کنز الایمان: تو اپنی قوم پر نکلا اپنی آرائش میں بولے وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں کسی طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا ہے شک اس کا بڑا نصیب ہے اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا خرابی ہو تمہاری اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے اور یہ انہیں کو ملتا ہے جو صبر والے ہیں۔ (پ ۲۰، القصص: ۷۹، ۸۰)

منقول ہے کہ یہاں اہل علم سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں زہد اپنایا۔

زاہدین کا اجر و ثواب

زاہدین کے اجر و ثواب کے متعلق ارشاد ہوتا ہے:

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا

ترجمہ کنز الایمان: ان کو ان کا اجر دو بار دیا جائے گا بدلہ ان کے صبر کا۔ (پ ۲۰، القصص: ۵۴)

(صاحب کتب اہل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بھی منقول ہے کہ ان لوگوں کو دو گنا اجر دیا جائے گا جنہوں نے دنیا میں زہد اختیار کرنے پر صبر کیا۔

فقیروں کو صبر پر فرشتوں کا سلام

ایک مقام پر ہے:

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿۳۲﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر یہ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ﴿۳۲﴾ (پ ۱۳، الرعد: ۲۳، ۲۴) کہتے آئیں گے سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ۔
منقول ہے کہ یہاں بھی فقر پر صبر کرنا مراد ہے۔

دنیاوی آرائش پر صبر کی فضیلت

مذکورہ دونوں آیات مبارکہ دُنیاوی لذتوں سے منہ موڑ کر صبر کا دامن تھامنے پر شاہد ہیں۔ چنانچہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے علمائے کرام کے اوصاف میں یہ ارشاد فرمایا: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ وَيَكُنَّم ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّسَنِ أَحْمَرَ﴾ (پ ۲۰، القصص: ۸۰) ترجمہ کنز الایمان: اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا خرابی ہو تمہاری اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے۔ ﴿تو اس کے فوراً بعد ان کی تعریف میں مزید ارشاد فرمایا: ﴿وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّادِقُونَ﴾ (پ ۲۰، القصص: ۸۰) ترجمہ کنز الایمان: اور یہ انہیں کو ملتا ہے جو صبر والے ہیں۔﴾ یعنی جو شخص (اس) دُنیاوی زیب و زینت سے (یعنی جس حالت میں قازون بڑی شان سے نکلا تھا اس سے) منہ موڑ کر صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے آج اسی کو ملتا ہے (اور وہی لوگ زاہدین و صابرین شمار ہوتے ہیں)۔

ان پر مزید کرم ہوتا ہے اور کچھ یوں تعریف سے نوازے جاتے ہیں: ﴿يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا﴾ (پ ۲۰، القصص: ۵۳) ترجمہ کنز الایمان: ان کا اجر دو بالا دیا جائے گا بدلہ ان کے صبر کا۔ ﴿

زاہد کے لیے دوا اجر

زاہد کے لیے گویا دوا اجر ہیں: ایک اس کے فقر پر صبر کرنے اور دوسرا زہد اختیار کرنے کی بنا پر۔ چنانچہ مفلوک الحال فقیر کے لیے فقر کے پائے جانے اور زہد کے نہ پائے جانے کی وجہ سے مال دار کے مقابلے میں ایک اجر ہے۔ اسی معنی پر دلالت کرنے والی دو روایات میں سے ایک میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: میری اُمت کے فقیر مال داروں سے 40 خریف پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔^① جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ مومن فقیر مال داروں سے 500 سال پہلے جنت

①.....ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء ان فقراء... الخ، ۴/۱۵۸، حدیث: ۲۳۶۲

میں داخل ہوں گے۔^① چنانچہ جو زہد کے پیکر فقیر حضرات نیکو کار مال داروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے ان کا شمار خواص اہل یقین فقرا میں ہوتا ہے۔ مگر وہ مومنین فقیر جو زہد نہ ہو وہ اپنے فقر کی بنا پر امیروں سے 40 خریف پہلے جنت میں داخل ہو گا کہ اس کا شمار عام فقرا میں ہوتا ہے۔ اس طرح دونوں حالتوں میں مال دار لوگ کم مرتبہ ہوں گے اور دنیا میں ان کی مال داری کے سبب حاصل مقام و مرتبہ کی بنا پر تمام فقرا ان سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے جبکہ عام دنیا دار مال دار لوگ حساب کے لیے کھڑے رہیں گے اور ان سے دولت کمانے اور خرچ کرنے کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جیسا کہ تیسری روایت میں ہے کہ سرور کائنات، فَخْرِ مَوْجُودَاتِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: میں نے جنت میں جھانکا تو اکثر جنیتوں کو فقیر پایا اور جہنم میں جھانکا تو اکثر جہنمیوں کو مال دار پایا۔^② ایک روایت میں الفاظ یوں ہیں: میں نے پوچھا: مال دار کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ انہیں ان کے (حساب کتاب کے) حصے نے روک لیا ہے۔^③

زاہد فقیروں کا مواخذہ نہ ہو گا

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے زاہد فقیروں کو محسن کا نام دیا اور ان سے (حجّت و مُطالبہ وغیرہ کی) ہر راہ کو ذور فرماتے ہوئے ان کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ
(پ ۱۰، التوبہ: ۹۱) ترجمہ کنز الایمان: اور نہ (کوئی حرج ہے) ان پر جنہیں خرچ کا مقذور (غلاقت) نہ ہو۔

پھر ارشاد فرمایا:

مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ^④ (پ ۱۰، التوبہ: ۹) ترجمہ کنز الایمان: نیکی والوں پر کوئی راہ نہیں۔

مال داروں کا مواخذہ ہو گا

اس کے بعد ان لوگوں پر نص بیان کی جن پر حجّت اور مُطالبہ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

①..... ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء ان فقراء... الخ، ۱۵۸/۲، حدیث: ۲۳۶۱

②..... بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وانها مخلوقة، ۳۹۰/۲، حدیث: ۳۲۴۱، الاغنياء ببدء النساء

سنند احمد، مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص، ۵۸۲/۲، حدیث: ۶۲۲۲

③..... مسلم، کتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء... الخ، ص ۱۲۶۲، حدیث: ۲۷۳۶، مفہوماً

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ
وَهُمْ أَغْنِيَاءُ عَرَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ
الْخَوَالِفِ^۱ (پ ۱۰، النوبة: ۹۳)
ترجمہ کنز الایمان: مُوَاعِظَہ (پکڑ) تو ان سے ہے جو تم سے
رُخْصَت مانگتے ہیں اور وہ دولت مند ہیں انہیں پسند آیا کہ
عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ رہیں۔

احسان زاہدین کا مقام ہے

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے درج ذیل فرمان عالیشان کی تاویل بھی اسی مفہوم پر وِلَآت کرتی ہے:
إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ
أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا^۲ (پ ۱۵، الکہف: ۷)
اس پر ہے کہ انہیں آزمائیں ان میں کس کے کام بہتر ہیں۔
منقول ہے کہ یہاں ﴿أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ سے مراد اَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا ہے یعنی دنیا میں کون زیادہ زہد
اختیار کئے ہے؟ گویا احسان زاہدین کا مقام ہے اور یہی یقین کی صِفَت بھی ہے۔ جیسا کہ سرور کائنات صَلَّی اللہ
تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے اس کے مُتَعَلِّق عَرَض کی گئی تو آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس کی یہی تفسیر بیان
کی۔ چنانچہ مَرَوٰی ہے کہ جب آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عَرَض کی گئی: مَا الْإِحْسَانُ؟ احسان کیا ہے
تو ارشاد فرمایا: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ۔ یعنی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اس طرح عبادت کرے گویا اسے دیکھ رہا
ہے۔^۱ مُراد یہ ہے کہ یقین کے ساتھ عبادت کرے اور یہی تو (ذاتِ حق کا) مُشاہدہ ہے۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب ترمذی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) میری زہدگی کی قسم! زہد اہل
یقین کا حال ہے کیونکہ یہ یقین کا مُتَقَاضِی ہے اور اس سے مراد ہدایت یافتہ مُتَقِیْنَ رَحِمَہُمُ اللہُ السَّتِیْن ہیں جنہیں
یقین کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۚ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِیْنَ
الَّذِیْنَ یُوْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیْمُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُسِفُّوْنَ^۳
ترجمہ کنز الایمان: دو بلند رُخْبہ کتاب (قرآن) کوئی شک کی
جگہ نہیں اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو وہ جو بے دیکھے
ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں

(پ ۱، البقرة: ۳) سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔

۱..... مسلم، کتاب الایمان، باب بیان الایمان والاسلام والاحسان... الخ، ص ۲۳، حدیث: ۹

یہاں وہ لوگ مُراد میں جو کچھ بچا کر نہیں رکھتے بلکہ جو رِزق دیا جاتا ہے خرچ کر دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کا یہ وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿۱﴾ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى
مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۲﴾

اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مُراد کو پہنچنے والے۔ (ب، البقرة: ۱، ۲)

ایک وہم اور اس کا ازالہ

فرمانِ باری تعالیٰ ﴿تَوَكَّلُوا وَعَلَيْهِمْ تَفِيزُ مِنَ الذَّمِّ حَزَنًا أَلَا يَجِدُوا مَا يَفْقُونَ﴾ (ب، ۱۰۱، النوبة: ۹۲) ترجمہ کنز الایمان: اس پر یوں ویس جائیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ابلتے ہوں اس غم سے کہ خرچ کا مفقود نہ پایا۔ ﴿﴾ سے وہ لوگ دلیل پکڑ سکتے ہیں جنہیں یہ وہم ہے کہ مال دار لوگ فقرا سے افضل ہیں۔ مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ قرآن میں تدبیر کرنے والوں کے نزدیک یہ آیت مبارکہ فقرا کے حال کے کمال میں اضافے کا باعث ہے۔ اس لیے کہ ان کا شمار مُحْسِنِينَ میں ہوتا ہے جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۸﴾ (ب، البقرة: ۵۸) ترجمہ کنز الایمان: اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔

یعنی حَقِّ رُبُوبِيَّتِ کے عظیم مشاہدہ کی بنا پر ان کے حُزن، ڈر اور کوتاہی کے خوف میں مزید اضافہ ہوا گویا وہ گناہ گار ہیں، مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں نیکو کار ہونے کی بشارت دی اور ارشاد فرمایا: ﴿مَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (ب، ۱۰۱، النوبة: ۹۱) ترجمہ کنز الایمان: نیکی والوں پر کوئی راہ نہیں۔ ﴿﴾۔

نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے دُنیاوی مصیبتوں پر صبر کرنے اور دنیا کو ندموم جاننے کی تعریف فرمائی کیونکہ ان کا رونا دنیا کے فوت ہونے اور مال داری چاہنے کی بنا پر نہ تھا بلکہ ان کا حُزن فقر میں اضافے کی طلب پر تھا تاکہ انہیں خرچ کرنے کو کچھ ملے اور وہ اسے خرچ کر کے پھر فقیر ہو جائیں، اس طرح مال خرچ کرنے سے دنیا میں ان کا فقر مزید بڑھ جائے، لہذا ان کا حُزن کثرتِ انفاق اور حقیقی دُنیاوی فقر کے حصول پر تھا۔ یہ فقرا کی دوسری فضیلت ہے جو انہیں فقر میں اضافے کی وجہ سے حاصل ہوئی نہ کہ مال جمع و ذخیرہ

کرنے کی بنا پر۔ اہل استنباط اور اہل فکر و دانش کے نزدیک اس آیت مبارکہ سے فقر کو جو سب سے اعلیٰ فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ ان کا اللہ عزّوجلّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے حال سے مشابہت اختیار کرنا ہے جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أُحِبُّكُمْ عَلَیْہِ ۖ تَرْجُوْہُ کُنُوْا اٰیْمَان: تم سے یہ جواب پائیں کہ میرے پاس (پ ۱۰، التوبہ: ۹۲) کوئی چیز نہیں جس پر تمہیں سوا کروں۔

پھر ان فقرا کے حضور نبی رحمت، شفیع اُمّت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی مثل اوصاف ذکر فرمائے کیونکہ یہ لوگ درجہ بدرجہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے مشابہ ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: ﴿اَلَا یَجِدُوْا مَا یُفَقُّوْنَ﴾ (پ ۱۰، التوبہ: ۹۲) ترجمہ کنز الایمان: اس غم سے کہ خرچ کا مقدر نہ پایا۔ ﴿

معلوم ہوا جو شخص اللہ عزّوجلّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے (فقر میں) زیادہ مشابہ ہو گا وہی افضل ہے اور ایسا کیونکر نہ ہو کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: دنیا میں مومن کا تحفہ فقر ہے۔^① (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمۃُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں) آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فقر کو مومن کے لیے مبارک تحائف میں سے ایک تحفہ قرار دیا ہے۔ جبکہ ایک مشہور روایت میں ہے کہ فقر مومن کیلئے عمدہ گھوڑے کے رُخسار پر پڑی لگام سے زیادہ خوبصورت ہے۔^②

جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے نبی اور صحابی

فقر حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا اختیار کردہ، انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کا شعار اور اعلیٰ برگزیدہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان اور اَضْفِیّائے عَظَمَاء رَحْمَتُ اللہِ السَّلَام کا طریقہ کار ہے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: سب سے آخر میں جو نبی جنت

①..... فردوس الاخبار باب الناء، ۱/۳۰۵، حدیث: ۲۲۱۹

②..... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، ما ذکر عن نبینا ﷺ فی الزہد، ۱۳۱/۸، حدیث: ۴۶، بتغیر قلیل

الزہد لابن مبارک، باب ما جاء فی الفقر، ص ۱۹۹، حدیث: ۵۲۸

میں داخل ہوں گے وہ اپنی سُلطنت کی وجہ سے (حضرت سیدنا) سلیمان بن داود (عَلَيْهِ السَّلَام) ہوں گے اور میرے صحابہ میں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہو گا وہ دنیا میں اپنی مال داری کی وجہ سے عبد الرحمن بن عوف ہوں گے۔^① ایک روایت میں ہے: میں نے انہیں جنت میں ریگ کر (یا گھسٹ کر) داخل ہوتے دیکھا۔

مہاجرین و اہل صفہ کی فضیلت

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سلمیٰ عَنَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِيّ فرماتے ہیں) ہمیں نہیں معلوم کہ اُمّت میں مہاجرین و اہل صفہ کے دو گروہوں سے بڑھ کر بھی کوئی افضل ہے، کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان سب کی تعریف فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾ (پ ۲۸، العشر: ۸) ترجمہ کنز الایمان: فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے۔ ﴿اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ﴾ (ب ۳، البقرة: ۲۴۳) ترجمہ کنز الایمان: ان فقیروں کے لیے جو راہِ خدا میں روکے گئے۔

یہاں دونوں آیات مبارکہ میں فقر کو ان کے اعمال یعنی ہجرت کرنے اور راہِ خدا میں روکے جانے سے پہلے ذکر فرمایا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ جسے پسند فرماتا ہے اس کی تعریف اسی چیز سے فرماتا ہے جس کی بنا پر اسے پسند فرماتا ہے اور کسی کو پسند کئے بغیر اس کی تعریف بھی نہیں فرماتا۔

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُهَدُّونَ بِأَمْرِ نَاكِبًا
صَبَرُوا^② (پ ۲۱، السجدة: ۲۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بتاتے جب کہ انہوں نے صبر کیا۔

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مَنَقُول ہے کہ انہوں نے دنیا کے حصول میں صبر سے کام لیا۔

رسولوں کے امین

دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کا فرمانِ عالیشان ہے: علماء رسولوں کے امین ہیں جب تک کہ دنیا میں داخل نہ ہوں اور جب وہ دنیا میں داخل ہوں تو اپنے دین کے معاملے میں ان سے

① معجم اوسط، ۱۳۹/۳، حدیث: ۴۱۱۲، بدون آخر اصحابی... الخ

تفسیر غرائب القرآن (المعروف تفسیر نيسابوری)، پ ۲، البقرة: ۱۵۳، ۲۲۲/۱

دُور رہو۔^① ایک روایت میں ہے کہ کلمہ طیبہ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) بندوں سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی کو دُور کرتا رہے گا جب تک کہ وہ اس شے کے خُصُول میں مگن نہ ہوں گے جو ان کی دنیا سے کم ہوئی ہوگی۔^② ایک روایت میں الفاظ یوں ہیں کہ جب تک وہ اپنے دینی معاملے میں دُنیاوی معاملے کو ترجیح نہ دیں گے۔ جب وہ ایسا کریں گے اور پھر کلمہ طیبہ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) پڑھیں گے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا: تم جھوٹے ہو، اقرارِ توحید میں سچے نہیں۔^③

اللہ کی بندے سے محبت

اہلِ بیت سے مروی ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے اور جب کسی سے حَدِّ دَرَجَہِ محبت فرماتا ہے تو اسے اِقتینا سے نوازتا ہے۔ عرض کی گئی: اِقتینا سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا: اس کے اہل و عیال باقی رہنے دیتا ہے نہ مال۔^④

اللہ کی بندے سے ناراضی

اہلِ کتاب سے منقول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے کسی ولی کی جانبِ وحی فرمائی: اس بات سے ڈر کہ جب میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں اور تو میری نظر سے اس طرح گر جائے کہ میں تجھ پر دنیا اُنڈیل دوں۔

تمام نیکیوں کا جامع عمل

منقول ہے کہ دنیا میں زُہد اختیار کرنے کے علاوہ کوئی بھی نیک عمل ایسا نہیں جو تمام نیکیوں کا جامع ہو۔

①..... تنبیہ الغافلین، باب العمل بالعلم، ص ۲۳۲، حدیث: ۶۲۴، بتغیر قلیل

②..... معجم اوسط، ۱۱/۲، حدیث: ۵۴۰۸، بتغیر

نوادِر الاصول، الاصل الخامس عشر والمائتان، ۸۴/۲، حدیث: ۱۰۹۱، بتغیر قلیل

③..... نوادر الاصول، الاصل الخامس عشر والمائتان، ۸۴/۲، حدیث: ۱۰۹۰

الزهد لابن ابی عاصم، ص ۱۱۵، حدیث: ۲۸۸

④..... حلیۃ الاولیاء، مقدمة المصنف، ۵۸/۱، حدیث: ۵۶، بتغیر

الاحاد والمثنائی لابن ابی عاصم، ۴/۵۵، حدیث: ۲۴۹۹، بتغیر

چنانچہ کسی صحابی کا قول ہے کہ ہم نے ہر قسم کے نیک عمل کی پیروی کی مگر اُمورِ آخرت میں دنیا میں زہد اپنانے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں دیکھا۔^①

کسی صحابی نے اولین تابعین رَحِمَهُمُ اللہُ التَّابِعِينَ سے ارشاد فرمایا: تم اگرچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیبِ صَدِّ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ سے بڑھ کر عمل اور مجاہدہ کرنے والے ہو مگر پھر بھی وہ تم سے بہتر تھے۔ عرض کی گئی: وہ کیسے؟ فرمایا: وہ تم سے زیادہ دنیا میں زہد کا دامن تھامے ہوئے تھے۔^②

سب سے زیادہ دین کی مددگار شے

حضرت سَیِّدُنا لقمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی اپنے شہزادے کو کی گئی وصیتوں میں ہے: جان لو! دین پر سب سے زیادہ مدد کرنے والی شے دنیا میں زہد اختیار کرنا ہے۔^③

زہد سے حکمت پیدا ہوتی ہے

مَنْقُول ہے کہ جو دنیا میں 40 دن زہد اختیار کرے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے دل میں حکمت کے چشمے پیدا فرما دیتا ہے، پھر ان چشموں کو اس کی زبان سے جاری فرما دیتا ہے۔^④

ایک روایت میں ہے: جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے خاموشی اور دنیا میں زہد کی دولت سے مالا مال کیا گیا ہے تو اس کی قربت حاصل کرو کہ وہ حکمت کی باتیں بتائے گا۔^⑤ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ط

ترجمہ کنزالایمان: اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی۔

(پ ۳، البقرہ: ۲۶۹)

①..... الزہد لابی داؤد، من اخبار ابی واقد، ص ۳۲۲، حدیث: ۳۸۵

②..... الزہد لابن المبارک، باب فضل ذکر اللہ، ص ۱۷۳، حدیث: ۵۰۱

③..... الزہد لابن المبارک، باب فضل ذکر اللہ، ص ۳۷۳، حدیث: ۱۰۵۹، بتغیر قلیل

④..... الکامل فی ضعفاء الرجال، ۶/۵۳۳، الرقم: ۱۴۵۷، عبد الملک بن مہران الرفاعی، بدون: وانطق بہا لسانہ

حلیۃ الاولیاء، محمد بن علی الباقر، ۳/۲۲۳، حدیث: ۳۷۷۹، بتغیر

⑤..... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الزہد فی الدنیا، ۴/۲۲۲، حدیث: ۴۱۰۴، بدون: صمتا

غم دنیا کی نحوست

مذکورہ تمام باتیں روایات میں مروی ہیں۔ جیسا کہ مروی ہے کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ اسے دنیا کا غم لاحق تھا تو ﴿اللہ عَزَّوَجَلَّ﴾ اس کے معاملے کو منتظر فرما دیتا ہے ﴿﴾ اس کے مال کو اس پر بکھیر دیتا ہے ﴿﴾ اس کے فقر کو اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے ﴿﴾ دنیا اس کے پاس اتنی ہی مقدار میں آتی ہے جو اس کی تقدیر میں لکھ دی گئی ہے۔

فکرِ آخرت کی برکت

البتہ! جو شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اسے آخرت کی فکر لاحق ہوتی ہے تو ﴿اللہ عَزَّوَجَلَّ﴾ اس کی فکر کو نیکو فرما دیتا ہے ﴿﴾ اس کے مال کو اس پر جمع کر دیتا ہے ﴿﴾ اس کے دل میں غنا ڈال دیتا ہے اور ﴿﴾ دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے۔^①

اسی مفہوم میں فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الدُّنْيَا نُؤَتْ بِهِ مِنْهَا وَمَالُهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ تُصَيِّبٍ ۚ

ترجمہ کنزالایمان: جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔

(پ ۲۵، الشوری: ۲۰)

مَجْمُومُ الْقَلْبِ سے مراد

ایک روایت میں ہے کہ (صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ فرماتے ہیں) ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! اِنَّ النَّاسَ خَیْرٌ؟ یعنی کون لوگ بہتر ہیں؟ ارشاد فرمایا: مَجْمُومُ الْقَلْبِ صُدُوْقُ اللِّسَانِ۔ ہم نے عرض کی: یہ مَجْمُومُ الْقَلْبِ کون ہے؟ ارشاد فرمایا: وہ صاف ستھرا اور پرہیزگار شخص جس کے دل میں دھوکا ہو نہ ملاوٹ، حسد ہو نہ سرکشی۔ عرض کی گئی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! اس راہ پر

①..... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الھم بالدنیا، ۴/۲۲۴، حدیث: ۴۱۰۵، بتغییر

کون ہے؟ ارشاد فرمایا: جو دنیا سے نفرت اور آخرت سے محبت رکھتا ہے۔^①

حدیث پاک سے ماخوذ تین باتیں

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی)

فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے درج ذیل تین باتیں معلوم ہوتی ہیں)

﴿1﴾ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے جیسا کہ اپنی مثل سے پہچانی جاتی ہے چنانچہ نفرت کی ضد محبت اور زہد کی ضد رغبت ہے۔

﴿2﴾ سب سے بُرے لوگ وہ ہیں جو دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور یہ کہ دنیا کو مرغوب جاننے والا اسے محبوب بھی جانتا ہے۔ دنیا کا حصول اور اس کی کثرت دنیا میں رغبت رکھنے کی علامت ہے، ایسا کیونکر نہ ہو حالانکہ حضور نبی پاک، صاحب لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھے اپنا محبوب بنالے تو دنیا میں زہد اپنالے۔^② گویا زہد اپنانا محبت باری تعالیٰ کا سبب ہے کہ اس طرح زاہد اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حبیب بن جاتا ہے۔ لہذا زہد کو سب سے افضل حال ہونا چاہئے کیونکہ محبت سب سے اعلیٰ مقام ہے۔

﴿3﴾ جس نے دنیا کو مرغوب جانا یقیناً اس نے خود کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی کے لیے پیش کر دیا کہ جس سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ چنانچہ دنیا کو محبوب رکھنے والے پر اللہ عَزَّوَجَلَّ ناراض ہوتا ہے۔

زاہدوں کا اجر و ثواب

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل ثنثری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ اپنے تمام نیک اعمال کو زاہدوں کے میزان میں ڈال دو تو بھی ان کے زہد کا ثواب زیادہ ہو گا۔ مزید فرماتے ہیں: بروزِ قیامت عابدین رَحْمَتُ اللہِ الْبَیِّنِ علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلَام کے ترازو میں ہوں گے اور علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلَام زاہدین رَحْمَتُ اللہِ الْبَیِّنِ

①..... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الورع والنقوی، ۴/۷۵، حدیث: ۴۲۱۶

شعب الایمان، باب فی حفظ اللسان، ۴/۲۰۵، حدیث: ۲۸۰۰

②..... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الزہد فی الدنیا، ۴/۲۲، حدیث: ۴۱۰۲، بتغیر

کے ترازو میں ہوں گے، لہٰذا دنیا کو محبوب جاننے والا کوئی بھی شخص ہر گز محبتِ باری تعالیٰ کی خواہش نہ رکھے گا کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ دنیا کی محبت کو پسند نہیں فرماتا۔

دنیا اور دنیا دار جہنمی ہیں

میٹھے میٹھے آقا، کئی مدنی مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جب سے دنیا پیدا فرمائی ہے اس کی جانب (رحمت بھری نگاہ سے) نہیں دیکھا۔^(۱) بلکہ (بروزِ قیامت) اس سے ارشاد فرمائے گا: اے بے وقعت شے چپ ہو جا! تو اور تیرے چاہنے والے (یعنی دنیا دار) جہنمی ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بروزِ قیامت دنیا کے مُتَعَلِّق ارشاد فرمائے گا: ان میں سے جو میرے لیے ہے اسے الگ کر لو اور باقی سب کو جہنم میں پھینک دو۔^(۲)

دنیا و ما فیہا سب ملعون ہے

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: اللہ کے ذکر اور اس جیسی چیزوں کے علاوہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، سب ملعون ہے۔^(۳)

دنیا ابلیس کی مانند ہے

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: دنیا ابلیس کی مانند ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بعد (یعنی اپنی رحمت سے دور کرنے) اور لعنت کے لیے پیدا فرمایا تاکہ اسے اور اس کے ذریعے دوسروں کو آزمائش میں مبتلا کرے اور اسے اور اس کے سبب دوسروں کو ہلاک کرے۔

[۱]..... شعب الایمان، باب فی الزہد وقصر الامر، ۷/۳۳۸، حدیث: ۱۰۵۰۰

موسوعة ابن ابی الدنیا، کتاب ذم الدنیا، ۵/۳۵، حدیث: ۴۰

[۲]..... موسوعة ابن ابی الدنیا، کتاب ذم الدنیا، ۵/۲۰، حدیث: ۶، بتغیر قلیل

مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، کلام عبادۃ بن الصامت، ۸/۲۰۲، حدیث: ۱

[۳]..... ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی ہوان الدنیا علی اللہ، ۴/۱۴۴، حدیث: ۲۳۲۹

ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب مثل الدنیا، ۴/۴۲۸، حدیث: ۴۱۱۲

دنیا ایک مردار ہے اور شیطان ایک توتا

کسی صاحبِ کشف بزرگ نے دنیا کے مشاہدے کا حال کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ میں نے دنیا کو مردار کی شکل میں اور شیطان کو کُتے کی شکل میں یوں دیکھا کہ وہ دنیا سے چپکا ہوا تھا۔ پھر میں نے یہ نِدا سنی: تو میرے کُتوں میں سے ایک کُتا ہے اور یہ مردار میری مخلوق میں سے ہے جسے میں نے اپنی مخلوق میں سے تیرا حصہ قرار دیا ہے، اب جو تجھ سے اس معاملے میں جھگڑا کرے گا میں تجھے اس پر مُسلط کر دوں گا۔

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) مَعلوم ہوا دنیا شیطان کا گھر ہے، اب جو دنیا کے جس قدر حصے پر قدرت پائے گا شیطان اسی قدر اس پر مُسلط ہو گا۔

دنیا صرف دنیا داروں کو نوازتی ہے

کسی ولی کو دنیا ایک عورت کی شکل میں دکھائی گئی تو انہوں نے دیکھا کہ مخلوق کے ہاتھ دنیا کی جانب پھیدے ہوئے ہیں اور وہ ان کے ہاتھوں پر کچھ ڈال رہی ہے اور اس کے پاس سے گزرنے والے (زاہدین کے) ایک گروہ کو دیکھا جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ انہیں کچھ نہیں دے رہی تھی۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: وہ کیا شے ڈال رہی تھی؟ ارشاد فرمایا: وہ کوئی لذت سے بھرپور شے تھی۔

دنیا سے نفرت پیدا کرنے کا طریقہ

حضرت سیدنا مغزوف عَجَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کو دنیا ایک ایسی بوڑھی عورت کی شکل میں دکھائی گئی جو سیاہ و سفید بالوں والی تھی اور بُڑبُڑا رہی تھی، نیز اس نے مختلف رنگوں سے چہرے کو سجا رکھا تھا (یعنی خوب میک اپ Make-up کیا ہوا تھا) فرماتے ہیں کہ میں نے (اسے دیکھ کر) اللہ عَزَّوَجَلَّ سے پناہ طلب کی تو وہ بولی: اگر تم واقعی مجھ سے جان چھڑا کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ میں آنا چاہتے ہو تو درہم سے نفرت کرو۔

روزِ قیامت دنیا کی التجا

سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جب سے دنیا کو پیدا فرمایا ہے وہ آسمان و زمین کے درمیان ٹھہری ہوئی ہے، وہ اس کی جانب دیکھتا ہی نہیں۔ روزِ

قیامت دنیا عرض کرے گی: اے میرے پروردگار! آج تو مجھے اپنے کسی ادنیٰ درجے کے ولی کا حصہ قرار دیدے۔ مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا: اے بے وقعت شے! چپ ہو جا، جب میں نے دنیا میں ان کے لیے تجھے پسند نہیں کیا تو کیا آج ان کے لیے پسند کروں گا؟^①

گھٹیا دل کی پسند

سَلَفُ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّبِيِّينَ میں سے کسی کا فرمان ہے کہ دنیا انتہائی گھٹیا ہے اور اس سے زیادہ گھٹیا وہ دل ہے جو اسے پسند کرتا ہے۔

دنیا کے کتے

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيم سے مروی ہے کہ دنیا ایک مُردار ہے، لہذا جو اس کی خواہش کرے اسے چاہئے کہ کُتوں کی مُزاحمت پر صبر کرے۔^②

مال داروں سے میل جول

حضرت سیدنا موسیٰ عَنِیْہِ السَّلَام سے مَنَقُول باتوں میں ہے: اگر تو فقیر سے اس طرح نہ ملے جس طرح مال دار سے ملتا ہے تو میں نے تجھے جتنے غلوم سکھائے ہیں انہیں مٹی تلے دفن کر دے،^③ جب کسی فقیر کو اپنی طرف آتے دیکھو تو اسے مَرَحبا کہو کہ یہ نیک لوگوں کا شِعار ہے اور جب کسی مال دار کو اپنی طرف آتا دیکھو تو کہو: (گلتا ہے) کسی گناہ کی سزا جلد ہی مل گئی ہے۔^④

اخبارِ داودی

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابُو طالب علی عَنِیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِی فرماتے ہیں) ہمارے امام (یعنی داود غریب)

①..... شعب الایمان، باب فی الزہد وقصر الامل، ۳۳۸/۷، حدیث: ۱۰۵۰۰، مختصراً

موسوعة ابن ابی الدنیا، کتاب ذم الدنیا، ۳۵/۵، حدیث: ۴۰، مختصراً

②..... حلیۃ الاولیاء، یوسف بن اسباط، ۲۶۰/۸، حدیث: ۱۲۱۲۳، بتغییر قبیل

③..... حلیۃ الاولیاء، کعب الاحبان، ۳۲/۶، حدیث: ۷۷۱۶، بتغییر

④..... حلیۃ الاولیاء، کعب الاحبان، ۵/۶، حدیث: ۷۶۲۱، بتقدم و تاخر

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل تشری عنہ رحمۃ اللہ القوی سے منقول ہے کہ کسی عالم نے ہم سے حضرت سیدنا داود علیہ السلام کی یہ روایت بیان کی: میں نے (اپنے محبوب) محمد (مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ عنہ و سلم) کو اپنی خاطر پیدا فرمایا اور آدم کو ان کی خاطر اور باقی سب کچھ اولادِ آدم کی خاطر پیدا فرمایا۔ لہذا ان میں سے جو شخص اُس شے میں مشغول ہوتا ہے جسے میں نے اسی کے لیے پیدا فرمایا ہے تو میں اس شے کو حجاب بنا دیتا ہوں جو اسے مجھ تک پہنچنے سے روکتی ہے مگر ان میں سے جو شخص میری یاد میں مشغول ہوتا ہے میں ہر اس شے کو اس کی جانب ہانک دیتا ہوں جو میں نے اس کے لیے پیدا فرمائی ہے۔

فرمانِ داودی ﷺ

حضرت سیدنا داود علیہ السلام فرمایا کرتے کہ (بتدار میں صدیقین رحمۃ اللہ علیہم نے اللہ عزوجل سے دنیا طلب کی تو اللہ عزوجل نے عطانہ فرمائی اور جب وہ اپنے احوال پر غالب آگئے تو ان پر دنیا پیش کی مگر انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔

دنیا کا سب سے بُرا نام ﷺ

حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے فرمایا کرتے: اے خنزیرہ! مجھ سے دُور رہ۔
حضرت سیدنا یزید بن میسرکہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ علمائے شام میں سے ہیں، سے بھی ایسا ہی ایک قول مروی ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ہمارے مشائخ دنیا کو خنزیرہ کہا کرتے تھے، اگر انہیں اس نام سے بھی بُرا کوئی نام معلوم ہوتا تو یقیناً وہ دنیا کو اسی نام سے یاد کرتے۔
مزید فرماتے ہیں کہ جب دنیا ان میں سے کسی کی طرف متوجہ ہوتی تو وہ اس سے فرماتے:
﴿اے خنزیرہ! ہم سے دُور رہ! ہمیں تمہاری کوئی حاجت نہیں، ہم تو اپنے معبود کو پہچان چکے ہیں۔ یعنی ہم نے تیری آزمائش کے ذریعے اپنے پروردگار کی پہچان حاصل کر لی ہے تاکہ وہ ہمیں دیکھے کہ ہم تجھ میں رہتے ہوئے زہد پر کیسے عمل پیرا ہیں اور کس طرح اپنے رب کو تجھ پر ترجیح دیتے ہیں؟﴾
﴿ہم نے یہ بھی جان لیا ہے کہ اللہ عزوجل تجھ پر کس قدر ناراض ہے، لہذا اس معاملے میں ہم بھی اپنے رب کی موافقت کریں گے۔﴾

ہم چونکہ مقامِ معرفت پر فائز ہو چکے ہیں لہذا ہمارے دل اب اپنے معبودِ برحق کی جانب مائل ہیں اور ہم نے اپنے رب کے سوا ہر شے سے منہ موڑ لیا ہے۔

بزرگانِ دین مالِ حلال بھی قبول نہ فرماتے

حضرت سیدنا حسن رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اٰلِہٖ وَسَلَّم اپنے مشائخ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو مالِ حلال پیش کیا جاتا اور عرض کی جاتی کہ اسے لے لیجئے اور اپنی حاجات سے مُسْتَعْفٰی ہو جائیے تو اِرشاد فرماتے: مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں بلکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ میرے دل کو خراب کر دے گا۔
(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اٰلِہٖ وَسَلَّم فرماتے ہیں) یہ وہ لوگ تھے جن کا دل صالح تھا، انہوں نے اپنے دل کی خوب دیکھ بھال کی کیونکہ انہیں اس کے بدل جانے کا خوف لاحق تھا۔

دنیا کی قیمت

مَرُوٰی ہے کہ سرورِ کائنات صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ایک خارشِ زدہ مُردہ بکری کے بچے کے پاس سے گزرے تو اِرشاد فرمایا: کیا تم دیکھتے ہو کہ یہ اپنے مالکوں کے ہاں کس قدر حقیر ہے؟ (کہ انہوں نے اسے یوں پھینک دیا ہے۔ راوی فرماتے ہیں) ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! اس کے حقیر ہونے کی وجہ سے ہی اس کے مالکوں نے اسے پھینکا ہے۔ اِرشاد فرمایا: یہ مُردہ بکری کا بچہ جس قدر اپنے مالکوں کے نزدیک حقیر ہے اس سے بڑھ کر دنیا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک حقیر و بے قیمت ہے۔^①

ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اِرشاد فرمایا: تم میں سے کون اسے ایک دِرہم کے بدلے لینا چاہے گا؟ (راوی فرماتے ہیں) ہم نے عرض کی: ہم میں سے کوئی بھی اسے لینا نہ چاہے گا، بھلا یہ بھی کسی شے کے مُساوٰی ہو سکتا ہے؟ اِرشاد فرمایا: جس قدر تمہارے نزدیک یہ حقیر ہے دنیا اس سے بڑھ کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک حقیر ہے۔^②

①..... مسلم، کتاب الزہد والرقائق، ص ۱۵۸۲، حدیث: ۲۹۵۷، بتغییر

ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی ہوان الدنیا علی اللہ، ۴/۱۲۲، حدیث: ۲۳۲۸، بتغییر

②..... مسلم، کتاب الزہد والرقائق، ص ۱۵۸۲، حدیث: ۲۹۵۷، بتغییر قلیل

دنیا کا وزن

دنیا کے انتہائی قلیل و بے وقعت ہونے کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، داناے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرتِ نشان ہے: اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں دنیا کا وزن مچھر کے ایک پر جتنا بھی ہو تا تو وہ کسی کافر کو بھی اس سے ایک قطرہ پانی کا نہ پلاتا۔^①

دنیا بول و برازی کی مثل ہے

دنیا کے بد بودار ہونے اور دنیا داروں پر اس کے بدلنے کے متعلق ایک اعرابی کو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیا کھاپی رہے ہو؟ اور کیا تم بول و برازی نہیں کرتے؟ عرض کی: یقیناً دیکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: یہ کیا بن جاتا ہے؟ عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! یہ جو بھی بنتا ہے آپ جانتے ہی ہیں۔ ارشاد فرمایا: کیا ایسا نہیں ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے گھر کے کچھوڑے میں (تھنائے حاجت کے لیے) بیٹھتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے اپنا ہاتھ ناک پر رکھ لیتا ہے؟ عرض کی: جی! ایسا ہی ہے۔ ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا کو اس شے کی مثل قرار دیا ہے جو انسان کے پیٹ سے نکلتا ہے۔^②

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں) اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْۙ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَۙ﴾^③ (ب ۲۶، الذَّٰرَات: ۲۱) ترجمہ کنز الایمان: اور (نشانیوں میں) خود تم میں تو کیا تمہیں سوچتا نہیں۔ کی تاویل میں بھی منقول ہے کہ یہاں مُرد بول و برازی کے مقام ہیں۔ جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿وَمَا لِحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِی الْاٰخِرَةِۙ اِلَّا مَتَاعٌۙ﴾^④ (ب ۱۳، الرعد: ۲۶) ترجمہ کنز الایمان: اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن بڑت لینا۔ کی تفسیر میں اہل لغت فرماتے ہیں کہ یہاں ﴿مَتَاعٌ﴾ سے مُرد مُردار ہے اور میں نے حضرت سیدنا امام اصمعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے عربوں کا یہ مقولہ سنا ہے کہ

①..... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب مثل الدنیا، ۴/۴۲۷، حدیث: ۴۱۱۰، بتغیر قلیل

معجم کبیر، ۵۷۱/۶، حدیث: ۵۸۴۰

②..... بسند احمد، حدیث الضحاک بن سفیان، ۵/۳۴۱، حدیث: ۱۵۷۷، بتغیر

الزہد لابن المبارک، باب توبۃ داود ذکر الانبیاء، ص ۱۶۹، حدیث: ۴۹۲، بتغیر

جب گوشت خراب ہو جائے اور بدبودار ہو جائے تو وہ کہتے ہیں: مَتَعَ اللَّحْمُ یعنی گوشت خراب ہو کر بدبودار ہو گیا ہے۔ (یعنی دنیاوی زندگی بدبودار مُردار یا بول و براز کی طرح ہے)

زمین پر سب سے پہلا کام

حضرت سیدنا حسن رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا آدَم عَلَیْہِ السَّلَام زمین پر تشریف لائے تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا کہ انہیں حَدَثِ لَاحِق ہوا (یعنی انہوں نے قضاے حاجت کی)۔ حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْہُم سے مَرْوِی ہے کہ جب حضرت سیدنا آدَم عَلَیْہِ السَّلَام نے اپنے جِسم سے خارج ہونے والی شے کی طرف دیکھا اور اس کی بدبو ناگوار گزری تو غمزہ ہو گئے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبرائیل امین عَلَیْہِ السَّلَام نے ان سے عَرْض کی: یہ بدبو آپ کی نَفَرِش کی ہے۔

دنیا ایک بیت الخلا ہے

اہل عقل و دانش نے دنیا کا مُشاہدہ بیت الخلا کی شکل میں کیا، وہ اس میں ضرور تَاَدْخُل ہوتے ہیں، لہذا آپ بھی بیت الخلا سے جس قدر مُسْتَعْفٰی رہیں، بہتر ہے۔ جبکہ بعض اہل عقل و دانش نے دنیا کو مُردار کی شکل میں دیکھا تو بہت تھوڑا اس میں سے لیا لہذا آپ بھی اس مُردار میں سے تھوڑا ہی لیں تو بہتر ہو گا۔

اے ابن آدم! کسے چاہتا ہے؟

حضرت سیدنا وَهْبُ بْنُ مُنْکَبِہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا: اے ابن آدم! اگر تو مجھے چاہتا ہے تو دنیا چھوڑ دے اور اگر تو دنیا کو چاہتا ہے تو تیری مَسَقَّتِ طویل ہو جائے گی۔^①

خالق ضروری ہے یا مخلوق؟

کسی آسمانی کتاب میں ہے کہ اے ابن آدم! میں تیرے لیے لازم و ضروری ہوں، لہذا ہر گز مجھ پر اپنی دیگر ضروری چیزوں کو ترجیح نہ دینا۔^②

①..... تاریخ بغداد، ۲/۲۴۴، الرقم: ۷۱۶: محمد بن الحسین، بتغیر

②..... تاریخ بغداد، ۲/۲۴۴، الرقم: ۷۱۶: محمد بن الحسین، بتغیر

زمین کس کی غلام ہے؟

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خبریں دینے والوں میں سے کسی کا قول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا کی جانب وحی فرمائی: اس کی خدمت کر جو میری خدمت کرے اور اسے مشقت میں مبتلا کر جو تیری خدمت کرے۔^①

زمین کڑوی بھی ہے اور میٹھی بھی

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا کی جانب وحی فرمائی: میرے اولیاء کے لیے کڑوی بن جا یہاں تک کہ وہ ان نعمتوں کو مرغوب جانے لگیں جو میرے پاس ہیں اور میرے دشمنوں کے لیے میٹھی بن جا یہاں تک کہ وہ میری ملاقات کو ناپسند جانے لگیں۔^②

خدا اسے ہی ملتا ہے جو اسے ملنا چاہے

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا ہے اور جو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ عَزَّوَجَلَّ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتا۔^③

الغرض مذکورہ تمام روایات دنیا داروں کی کمر توڑنے والی اور اسے چاہنے والوں کی آنکھوں کو جلانے والی ہیں۔ جبکہ ان کے برعکس زہد کی فضیلت اور فقر کے شرف پر مبنی اچھی روایات سچے فقرا کے سروں کو بلند کرنے والی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے صالحین و زاہدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (پ ۲۱، السجدة: ۱۷)

ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔

①..... تاریخ بغداد، ۴۴/۸، الرقم: ۴۱۰۰، الحسين بن داود

حلیۃ الاولیاء، جعفر بن محمد الصادق، ۲۲۶/۳، حدیث: ۳۷۸۵

②..... معجم کبیر، ۱۹/۱، حدیث: ۱، بتغیر

③..... مسلم، کتاب الذکر والدعاء... الخ، باب من احب لقاء الله... الخ، ص ۱۴۴، حدیث: ۲۶۸۴

حب دنیا کی بنیادی وجہ

دنیا میں رغبت کی بنیادی وجہ یقین کی کمزوری ہے، کیونکہ اگر بندے کا یقین قوی ہو تو:

❁ وہ نورِ یقین سے آخرت کی طرف دیکھتا ہے اور دنیا اس کی نگاہوں سے پوشیدہ رہتی ہے۔

❁ وہ غائب شے سے منہ موڑ لیتا ہے اور موجود شے کو پسند کرتا ہے۔

❁ وہ ہر اس شے کو ترجیح دیتا ہے جو دوبارہ اس کی طرف لوٹنے والی، باقی رہنے والی، نفع دینے والی اور اس کے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کو راضی کرنے والی ہوتی ہے۔

❁ وہ فانی اور ختم ہو جانے والے اعمال کے بجائے دائمی اور باقی رہنے والے اعمال سر انجام دیتا ہے۔

یہی زہد کی صورت اور اہل یقین کا مشاہدہ ہے، یقیناً کوئی شخص کسی غائب ہو جانے اور بدل جانے والی شے کو پسند نہیں کرتا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مُتَعَلِّقِ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵﴾ (پ، الانعام: ۷۵) ترجمہ کنز الایمان: اور اس لیے کہ وہ عَنِیُّ الْیَقِیْنِ والوں میں ہو جائے۔

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

لَا أَحِبُّ الْاٰفِلٰییْنَ ﴿۶﴾ (پ، الانعام: ۷۶) ترجمہ کنز الایمان: مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے۔

اہل یقین کو ملتِ ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَمَلَّةَ اٰبِیْکُمْ اِبْرٰهَیْمَ ﴿۷﴾ (پ، الحج: ۷۸) ترجمہ کنز الایمان: تمہارے باپ ابراہیم کا دین۔

یعنی تم پر تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت اختیار کرنا لازم ہے، لہذا ان کی ملت کی پیروی کرو (اور ختم ہو جانے والی دنیا کو پسند نہ کرو)۔

چار انوار اور چار مشاہدات

آخری وعدے و وعید کا مشاہدہ نورِ عقل سے نہیں بلکہ نورِ یقین سے ہوتا ہے۔ کیونکہ انوار کی چار قسمیں ہیں اور قلب چار جہات یعنی ملک، ملکوت، عزت و جبروت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ قلب نورِ عقل سے ملک کا، نورِ ایمان سے ملکوت کا، نورِ یقین سے عزت یعنی صفات کا اور نورِ معرفت سے جبروت یعنی

وَحَدَّثَنِي كَامُشَاهِدَهُ كَرَاتَا هُوَ۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ قَلْبَ كَا حَاطَهُ كِيَّ هُوَ، جو چاہتا ہے اس پر مُنْكَشِف فرماتا ہے اور جو مُشَاهِدہ اسے کرواتا ہے اس کا وِجْدَان اس پر غَالِب آجاتا ہے۔

ضعف و قوت یقین

ضَعْفِ یَقِینِ بَسَاؤَاتِ ہر شے میں داخل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہر عَمَل میں قوتِ یقین کی حاجت رہتی ہے ورنہ وہ عَمَل دنیا کے لیے ہو گا جس کی جانب رہنمائی نُورِ عَقْل سے ہی حَاصِل کی جاسکتی ہے۔ لہذا جسے نُورِ یقین عَطَانہ ہو وہ مُلْکِ کبیر (یعنی آخرت) پر نَظَر نہیں رکھتا بلکہ اس کی خواہش مُلْکِ صغیر (یعنی دنیا) کا حُصُول ہوتی ہے۔ اس طرح وہ ایک مَخْذُوم شے سے مَحَبَّت کرنے لگتا ہے اور یوں اس کی ہِمَّت بلند ہوتی ہے نہ اس کے پاس کوئی اعلیٰ شے ہوتی ہے۔

زُہْد کی حقیقت و ماہِیَّت کا بیان

زہد کی حقیقت کیا ہے؟

جب تک بندہ یہ نہ جان لے کہ دنیا کیا ہے؟ وہ زُہْد کی حقیقت و ماہِیَّت کے مُتَعَلِّق نہیں جان سکتا کہ وہ کیا چیز ہے؟ (صاحبِ کتاب امامِ اَجَل حضرت سَیِّدُنا شیخ ابُو طَالِب سَیِّدِہ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِہَا فرماتے ہیں) بے شک لوگوں نے زُہْد کی حقیقت کے مُتَعَلِّق بہت سی باتیں بیان کی ہیں مگر ہمیں ان کے اقوال بیان کرنے کی حاجت نہیں کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کی حقیقت خود ہی بیان فرمادی ہے اور اپنی کتاب کے ذریعے ہمیں لوگوں کے اقوال سے مُسْتَعْفٰی فرمادیا ہے کہ جس میں شفا و غنا ہے۔ نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا بھی فرمانِ ہدایت نشان ہے: یہ (یعنی قرآن مجید) ایک مَظْبُوط رسی اور صراطِ مستقیم ہے، جس نے اس کے سوا ہدایتِ طَلَب کی اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے گمراہ فرمادے گا۔^① اور فرمانِ باری تعالیٰ بھی ہے:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْہِ مِنْ شَیْءٍ وَحُكْمٌ اِلَیَّ
اللہ^ط (ب ۲۵، السورۃ: ۱۰)

ترجمہ کنز الایمان: تم جس بات میں اِخْتِلَاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سُپر دے۔

①..... ترمذی، کتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فی فضل القرآن، ۴/۲۱۲، حدیث: ۲۹۱۵، بتقدم و تاخر

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ
ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات
مِنَ الْحَقِّ بِأَذْنِهِ^ط (ب ۲، البقرة: ۲۱۳)
سو جہادی جس میں جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے۔

دنیا ساک اشیا کا نام ہے

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی کتاب مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ دنیا ساک اشیا کا نام ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:
رَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
ترجمہ کنز الایمان: لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان خواہشوں
وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
کی محبت عورتیں اور بیٹے اور تلے اور پر سونے چاندی کے ڈھیر
وَالْحَرثِ^ط (ب ۳، آل عمران: ۱۴)
اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا:

ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا^ط (ب ۳، آل عمران: ۱۴)
ترجمہ کنز الایمان: یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے۔

آیت مبارکہ سے ماخوذ مدنی پھول

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے شہوات کی محبت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس نے انہیں آراستہ فرمادیا ہے۔
اس کے بعد ان ساتوں چیزوں (عورتوں، بیٹوں، سونے، چاندی، گھوڑوں، چوپاؤں اور کھیتی) کی محبت کو
ترتیب سے بیان فرمایا۔^①
یہ ساک چیزیں ہی کل دنیا ہیں اور یہ دنیا ان ساک چیزوں کا ہی نام ہے۔ دیگر جس قدر بھی شہوات
ہیں ان سب کی اصل یہی ساک چیزیں ہیں۔
جس نے ان تمام چیزوں سے محبت کی اس نے پوری دنیا سے انتہائی محبت کی اور جس نے ان میں سے
کسی ایک چیز یا ان میں سے کسی کی فرع سے محبت کی تو گویا اس نے بعض دنیا سے محبت کی۔

..... یہاں کچھ عبارت کا ترجمہ نہیں دیا گیا، اس کی عربی عبارت کتاب کے آخر میں دے دی گئی ہے۔

کیا حاجت بھی دنیا ہے؟

مذکورہ آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شہوت (یعنی خواہش نفس) ہی دنیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ حاجات دنیا نہیں کیونکہ یہ ضرورت کے وقت پوری کی جاتی ہیں۔ جب حاجت دنیا نہیں تو ثابت ہوا کہ حاجت شہوت (یعنی خواہش نفس) بھی نہیں۔ اگرچہ بسا اوقات حاجت کی بھی خواہش رکھی جاتی ہے کیونکہ خواہش ہی دنیا ہے۔ فرق صرف ناموں کا ہے تاکہ ان پر احکام واقع ہو سکیں۔ چنانچہ،

ایک اسرائیلی روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کسی حاجت کے سلسلے میں اپنے کسی دوست کے پاس قرض لینے گئے اور اس نے قرض نہ دیا تو غم زدہ ہو کر واپس لوٹ آئے۔ اللہ عزوجل نے انہیں یہ وحی فرمائی: اگر آپ اپنے خلیل (یعنی اللہ عزوجل) سے طلب کرتے تو وہ ضرور آپ کو عطا فرماتا۔ عرض کی: اے میرے رب! میں دنیا پر تیری ناراضی سے خوب آگاہ تھا، لہذا مجھے خدشہ تھا کہ میں تجھ سے کچھ مانگوں گا تو تو مجھ پر ناراض ہو گا۔ اللہ عزوجل نے وحی فرمائی: حاجت دنیا میں شمار نہیں ہوتی۔

سات چیزیں پانچ چیزوں میں جمع

اللہ عزوجل نے ایک دوسرے مقام پر مذکورہ سات اوصاف (عورتوں، بیٹوں، سونے، چاندی، گھوڑوں، چوپائوں اور کھیتی کی محنت) کو پانچ چیزوں میں یوں بیان فرمایا:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ط

ترجمہ کنز الایمان: جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کو دور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔

(پ ۷۷، الحديد: ۲۰)

یہ پانچ باتیں (یعنی لہو، لعب، زینت و زینت، باہم فخر کرنا اور مال و اولاد میں باہم زیادتی چاہنا) اس شخص کے اوصاف ہیں جو پہلے مذکور سات چیزوں سے محبت کرتا ہے۔

پانچ چیزیں دو باتوں میں جمع

پھر اللہ عزوجل نے ان پانچ چیزوں کو مختصر ا دو مفہیم میں ذکر فرمایا جو کہ مذکورہ سات چیزوں کی بھی جامع

ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ (پ ۲۶، محمد: ۳۶) ترجمہ کنز الایمان: دنیا کی زندگی تو یہی کھیل کود ہے۔

دو باتیں ایک وصف میں جمع

پھر ان دونوں باتوں کو ایک ہی وصف میں جمع فرما دیا مگر اسے دو الگ الگ مفہوموں سے تعبیر کیا، گویا دنیا و ایسی مختصر اور جامع باتوں کا مجموعہ ہے جن میں سے ہر ایک کو دنیا کہا جاسکتا ہے اور وہ ایک ہی وصف جس میں مذکورہ دونوں باتیں یعنی لہو و لعب جمع ہیں وہ خواہش نفس ہے کہ جس میں پہلے مذکور ساتوں اوصاف بھی شامل ہیں۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (پ ۳۰، التوہمت: ۲۰، ۲۱) ترجمہ کنز الایمان: اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانا ہے۔

دنیا گویا خواہش کے لیے نفس کی پیروی کرنے کا نام ہے جس کی دلیل اللہ عزّوجلّ کا یہ فرمانِ عالیشان ہے: فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۖ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (پ ۳۰، التوہمت: ۳۷، ۳۸) ترجمہ کنز الایمان: تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانا ہے۔

دنیا کو ترجیح نہ دینا زہد ہے

جب جنت جہنم کی ضد ہے تو خواہش دنیا کہلائے گی کیونکہ خواہش سے روکنے کی ضد اسے ترجیح دینا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا گویا اس نے دنیا کو ترجیح نہیں دی اور جب دنیا کو ترجیح نہ دی جائے تو اسے زہد کہتے ہیں، زہد کے لیے جنت ہے جو کہ جہنم کی ضد ہے اور جہنم اس کے لیے ہے جس نے اپنے نفس کو خواہش سے نہ روک کر دنیا کو ترجیح دی۔ چنانچہ خواہش کی پیروی اور ہر معاملے میں اسے ترجیح دینا دنیا ہے۔ لہذا ہر شے میں خواہش نفس کی مخالفت کرنا زہد ہے۔

زندگی سے محبت

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سکی علیہ رحمۃ اللہ النقی فرماتے ہیں) وہ دوسرا مفہوم جسے وصف

خواہش سے تعبیر کے علاوہ دنیا قرار دیا گیا، اس سے مراد نفسانی لذت کے حصول کی خاطر زندگی سے محبت کرنا ہے اور ہمارے اشتیاط کی دلیل یہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ ^ج ترجمہ کنز الایمان: اور بولے اے رب ہمارے تو نے ہم پر جہاد لَوْلَا آخَرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ^ط (پ ۵، النساء: ۷۷) کیوں فرض کر دیا تھوڑی مدت تک ہمیں اور جینے دیا ہوتا۔

یہاں الْقِتَالَ سے مراد دُنیوی زندگی سے جدائی ہے، کیونکہ قتال کہتے ہیں تلوار لے کر دشمن کی جانب پیش قدمی کرنے اور بالآخر دو تلواروں کے درمیان ختم ہو جانے کو۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا: ہمیں دوسرے وقت تک باقی کیوں نہیں رکھا گیا یعنی ہماری زندگی کا خاتمہ فطری موت ہو تانہ کہ جہاد کے ذریعے۔ یہی دُنیوی زندگی کی محبت ہے جس کی تفسیر دنیا سے کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۚ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ ^ج ترجمہ کنز الایمان: تم فرما دو کہ دنیا کا برکتا تھوڑا ہے اور دُر لَيْسَ اتَّقَى ^{قند} (پ ۵، النساء: ۷۷) والوں کے لیے آخرت اچھی۔

الْفَرَضِ جہاد کی فرضیت کے وقت تمام لوگوں کی حقیقت واضح ہو گئی، مُنافِقین رُشوا ہوئے، مومنین کا امتحان ہو گیا اور وہ مَحِیِّتین ظاہر ہوئے جن کے مُتعلِق اِرْشَادِ باری تعالیٰ ہے:

الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ ^ج ترجمہ کنز الایمان: جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں پر (صف) مَرَّصُوصٌ ^۵ (پ ۲۸، الصف: ۴) باندھ کر گویا وہ عمارت ہیں راٹکا (سیسہ) پلائی۔

نفع و نقصان پانے والے لوگ

اس وقت انہی لوگوں نے نفع پایا جنہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کو بیچا اور جن لوگوں نے اُخروی زندگی کے بدلے دُنیوی زندگی کو خرید اوہ خسارے میں رہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ ^ج ترجمہ کنز الایمان: بیشک اللہ نے مسلمانوں سے انکے مال و أَمْوَالَهُمْ بِأَنْ كَانَتْ لَهُمُ الْجَنَّةُ ^ط (پ ۱۱، التوبة: ۱۱۱) اور جان خرید لئے ہیں اس بدلے پر کہ انکے لیے جنت ہے۔

مراد یہ ہے کہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مومنین کے جان اور مال کو خرید تو انہوں نے بھی سب کچھ بیچ دیا۔

مگر خسارہ پانے والے خریداروں کے متعلق ارشاد فرمایا:

الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
بِالْآخِرَةِ (پ ۱، البقرة: ۸۶)
ترجمہ کنز الایمان: وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے
دنیا کی زندگی مول لی۔

مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دُنیاوی زندگی چاہی، اس لیے کہ انہوں نے اُخروی زندگی کے بدلے
دُنیاوی زندگی کو خرید لیا تھا۔

گھالے کی تجارت

جس نے لاکھوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے بدلے تیس چالیس سال کی زندگی خریدی گویا اس کی تجارت
نفع بخش ہے نہ وہ سیدھے راستے پر ہے۔ یہ تجارت اس شخص کی ہے جس نے دُنیاوی زندگی میں رعبت رکھی
اور دائمی زندگی کے بدلے فانی زندگی خریدی، گویا اس نے اعلیٰ زندگی بیچ کر اس کی ضد یعنی پست زندگی خرید
لی۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿اِشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ (پ ۱، البقرة: ۸۶) ترجمہ کنز الایمان:
جنہوں نے دنیا کی زندگی مول لی۔ ﴿﴾ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ انہوں نے اعلیٰ زندگی بیچ ڈالی۔

نفع بخش تجارت

اس شخص کی تجارت جس نے اپنی فانی زندگی کو بیچا اور اپنا سارا مال راہِ خُدا میں خرچ کر ڈالا اس سے مراد
گویا یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ سب کچھ اس سے خرید لیا اور اس کے عوض اسے اپنی جنت عطا فرمائی اور اسے
اپنے جوارِ رحمت میں جگہ بھی عطا فرمائی۔ اس شخص کی تجارت نفع بخش ہی نہیں بلکہ یہ خود بھی راہِ ہدایت پر
ہے۔ اس لیے کہ اس نے تیس چالیس سالہ زندگی کو دائمی زندگی کے بدلے بیچا۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سنی عَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعُیْ فرماتے ہیں) یہ دنیا میں زہد اختیار کرنے
اور آخرت کی تجارت کرنے والوں کا نفع ہے، جبکہ پہلے نفسانی خواہشات میں رعبت رکھنے اور دنیا کی تجارت
کرنے والوں کا خسارہ بیان ہوا۔ گویا دونوں قسم کی تجارت میں فرق واضح ہے اور اس شخص کی حسرت کس
قدر عظیم ہوگی جو خسارے کی تجارت کی بنا پر اس نفع سے محروم رہے گا جو زاہدین موت کے بعد پائیں گے۔

آخری زندگی چاہنے والے

آخری زندگی چاہنے والے لوگ اظہارِ زہد سے بچتے مگر ان کی حالت سے گمان ہو جاتا کہ وہ آخری زندگی سے محبت رکھتے ہیں۔ چنانچہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً

ترجمہ کنز الایمان: کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں بعضے لوگوں سے ایسا ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرے یا اس سے بھی زائد۔

(ب ۵، النساء: ۷۷)

یہاں تک کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے۔

(ب ۲۸، الصف: ۲)

وہ کہا کرتے تھے: ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں اور اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس کی محبت کس شے میں ہے تو ہم ضرور اس پر عمل کرتے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

ترجمہ کنز الایمان: کتنی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ ان اللہ بوجہ الٰہِ اَلَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْنَ فِی سَبِیلِہِ کہو جو نہ کرو بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی صفًا (ب ۲۸، الصف: ۳، ۴)

حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اسی لیے ارشاد فرمایا: میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی دنیا چاہتا ہے یہاں تک کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ

ترجمہ کنز الایمان: تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا۔

(ب ۴، آل عمران: ۱۵۲)

[۱]..... الزہد لابن ابی عاصم، باب ان النبی ﷺ قال: مالی وللدنیا و مالی و مالی؟، ص ۸۱، حدیث: ۲۰۳، بتغییر قلیل

دلائل النبوة للبيهقي، باب كيف كان الخروج إلى أحد... الخ، ۳/۲۲۸، بتغییر قلیل

یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ﴾ (پ ۵، النساء: ۶۶) ترجمہ کنز الایمان: اور اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دیا یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے۔ ﴿نازل ہوئی تو دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سَیدنا ابنِ مَسْعُود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے جو کچھ ارشاد فرمایا^① وہ اس کے متعلق کچھ یوں بتاتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: (اے ابنِ مَسْعُود!) مجھے بتایا گیا ہے کہ تم بھی ان میں سے ہو۔ یعنی ان چند لوگوں میں سے ہو جو اس حکم کے نازل ہونے پر ضرور اسے بجالاتے۔^②

اللہ کا محبوب بندہ بننے کا طریقہ

جب زندہ رہنے کی محبت کا نام دیا ہے تو دائمی زندگی کی محبت کا نام زُہد ہونا چاہئے۔ گویا دنیا میں زُہد اختیار کرنا درحقیقت اُخروی زندگی کی خاطر زُہد اپنانا ہے۔ لہذا جس نے فانی زندگی اور اپنے تمام مال میں نفس سے جہاد کر کے اور راہِ خدا میں اپنا مال خرچ کر کے زُہد اپنایا یقیناً اس نے دنیا میں زُہد اختیار کیا اور جس نے دنیا میں زُہد اختیار کیا اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اپنا محبوب بندہ بنالیتا ہے جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، وائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد تمام اعمال میں افضل ہے۔^③

جہاد کے افضل ہونے کی وجہ

جہاد کے تمام اعمال میں افضل ہونے کی دو وجوہات ہیں: ۱﴿﴾ یہ دنیا میں زُہد اختیار کرنے کی حقیقت ہے اور ۲﴿﴾ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہر اس شخص کو پسند فرماتا ہے جو دنیا میں زُہد اختیار کرتا ہے۔^④

①..... تفسیر طبری، سورۃ النساء، تحت الآیۃ: ۶۶، ۲/۱۶۳، حدیث: ۹۹۲۶

②..... مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد اللہ بن مسعود و امہ، ص ۱۳۳۵، حدیث: ۲۲۵۹

③..... بخاری، کتاب الایمان، باب من قال: ان الایمان هو العمل، ۱/۲۱۱، حدیث: ۲۶

④..... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الزہد فی الدنیا، ۴/۴۲۲، حدیث: ۴۱۰۲

سب سے افضل جہاد

نفسانی خواہش کی مخالفت کرنا سب سے افضل جہاد ہے^① کیونکہ یہ دنیا میں رغبت کی حقیقت ہے اور سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اسے دنیا میں زہد اختیار کرنے سے تعبیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اِزْهَدْ فِی الدُّنْیَا حِبَّتُکَ اللّٰہُ تَعَالٰی۔ یعنی دنیا میں زہد اختیار کر اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھے پسند فرمائے گا۔^②

یہی مفہوم ایک روایت میں کچھ یوں بھی مروی ہے کہ محارم سے اجتناب کر اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھے پسند فرمائے گا کہ محارم سے بچنا و اجتناب کرنا دنیا میں زہد اختیار کرنے کی علامت ہے۔

جہادِ نفاق کو ظاہر کر دیتا ہے

دنیا میں زہد اختیار کرنے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ کا محبوب اور اپنے نفس کی خاطر زندگی کی محبت کو مرغوب جانے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دین میں منافق ہے۔ چنانچہ تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: جو اس حال میں مرے کہ اس نے جہاد کیا نہ اس کے دل میں جہاد کا خیال آیا وہ نفاق کے ایک شعبے پر مرا۔^③

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سنی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) اسی جہاد کے ذریعے ہی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کافِرین (یعنی جھوٹوں) کو ظاہر فرمایا اور ان کے دل کی بیماری میں مبتلا ہونے کا وصف ذکر کیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

فَاِذَا اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وُّذْکِرَ فِیْہَا الْقِتَالُ لَرَاٰیْتَ الَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِہِم مَّرَضٌ یَّنْظُرُوْنَ اِلَیْکَ نَظْرَ الْعَیْشِیِّ عَلَیْہِ مِنَ الْمَوْتِ ط

ترجمہ کنز الایمان: پھر جب کوئی پختہ سورت اتاری گئی اور اس میں جہاد کا حکم فرمایا گیا تو تم دیکھو گے انہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ تمہاری طرف اس کا دیکھنا دیکھتے ہیں

①..... الزہد الکبیر، فصل فی ترک الدنیا و مخالفة النفس والہوی، ص ۱۶۵، حدیث: ۳۷۳، بتغیر

②..... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الزہد فی الدنیا، ۴/۲۲۲، حدیث: ۴۱۰۲

③..... مسلم، کتاب الامارۃ، باب ذم من مات... الخ، ص ۱۰۵۷، حدیث: ۱۹۱۰

فَاُولٰٓئِھِمْ ۖ طَاعَةٌ وَّوَقُولُ مَّعْرُوفٌ ۚ فَاِذَا
عَزَمَ الْاَمْرُ ۚ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا
لَّھُمْ ۝ (۲۶، محمد: ۲۰، ۲۱)

جس پر مُردنی چھائی ہو تو ان کے حق میں بہتر یہ تھا کہ
فرمانبرداری کرتے اور اچھی بات کہتے پھر جب علم ناطق
ہو چکا تو اگر اللہ سے سچے رہتے تو ان کا بھلا تھا۔

آیت مبارکہ کی تفسیر

مذکورہ آیت مبارکہ میں چند باتوں کی وضاحت حسب ذیل ہے:

﴿مَرَضٌ﴾ سے مُردنفاق کا مرض ہے۔

﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ ڈراوے اور وعید کے
طور پر ہے یعنی عذاب ہی ان کا ساتھی ہے اور وہ ان کے قریب ہے۔

﴿فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ﴾ سے مُراد یہ ہے کہ جب حقائق ثابت ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں جھٹلا دیتے
ہیں اور مانتے نہیں۔

﴿فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ﴾ کا مطلب ہے کہ اگر وہ اپنا وعدہ سچا کر دکھاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔

دنیا کی حقیقت

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا کا وصف زندگی قرار دیا ہے یعنی دنیا ہی زندگی ہے۔^① مُراد یہ ہے کہ جس نے زندگی
کو پسند کیا اس نے ادنیٰ شے یعنی دنیا کو پسند کیا۔ اَلْعَرَضُ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ نفسانی خواہش کی پیروی
کے لیے زندگی سے محبت کرے اور زندگی کے لیے ادنیٰ شے کی محبت میں نفسانی خواہش کی موافقت
کرے۔ چنانچہ یہ دونوں امور ایک دوسرے میں داخل ہیں کیونکہ لذت نفس کی خاطر زندگی سے محبت کو
نفسانی خواہش کہتے ہیں جو اَصل میں نفسِ آئارہ کی صفت ہے اور اس نفسانی خواہش کی پیروی جو نفس کی
زندگی ہے اَصل میں زندگی کی محبت کی بنا پر ہے۔ اس لیے کہ اگر بندے کو فوری موت کا یقین ہو جائے تو ہر
صورت میں حق کو نفسانی خواہش پر ترجیح دے گا اور اگر وہ زندگی سے تائب ہو جائے تو کبھی ادنیٰ شے یعنی

..... یہاں کچھ عبارت کا ترجمہ نہیں دیا گیا، اس کی عربی عبارت کتاب کے آخر میں دے دی گئی ہے۔

دنیا کی جانب راغب نہ ہو گا۔ معلوم ہوا کہ زندگی کی محبت نفسانی خواہش سے متعلق ہے اور نفسانی خواہش کو ترجیح دینا زندہ رہنے کی محبت کی وجہ سے ہے اور یہی دنیا کی حقیقت ہے۔

فقر ہی زہد ہے

جو لوگ زندہ رہنے کی بہت کم اُمید رکھتے ہیں وہ دنیا میں سب سے بڑے زاہد شمار ہوتے ہیں یہاں تک کہ یہ لوگ دوسرے دن کے لیے جمع کر کے کچھ نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ کل تک وہ شے باقی نہیں رہے گی، مگر جو لوگ دنیا کو بہت زیادہ مرغوب جانتے ہیں وہ سب سے زیادہ لمبی اُمیدیں باندھتے ہیں۔ کیونکہ دنیا کے حصول میں ان کی رغبت شدید اور طویل دُنیائوی زندگی کی اُمید میں ان کی جُذُص کثیر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آنے والے کل کے لیے اگر ان کی اُمید مختصر ہوتی تو یہ اس صورت میں فقر اختیار کرتے اور فقر کا اختیار کرنا زہد ہے۔

زُہد کی حقیقت کا ایک دوسرا بیان

زہد کیا ہے؟

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَشَرُّهُ بَشَرٌ خُسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۖ
وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۝

ترجمہ کنزالایمان: اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں پر بیچ ڈالا اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی۔

(پ ۱۲، یوسف: ۲۰)

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب علی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اس آیت مبارکہ میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو زاہد کہنے کا سبب ان کے حق میں زہد کے معنی (یعنی بے رغبتی) کا پایا جانا ہے، لہذا اس معنی کی وضاحت کی ضرورت ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کس شخص میں یہ معنی و مفہوم مُتَحَقِّق ہو تو اسے زاہد کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ﴿شَرُّهُ﴾ اس مقام پر ﴿بَاعُوهُ﴾

کے معنی میں ہے یعنی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو بیچ دیا، کیونکہ عربوں کے ہاں بیچ اور شر ادونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ لہذا جب انہوں نے آپ علیہ السلام کو بیچا اور آپ ان کے قبضے سے نکل گئے تو گویا وہ زہد بن گئے یعنی انہیں آپ علیہ السلام سے کوئی رغبت نہ رہی۔ اسی طرح بندہ جب اپنی جان اور اپنا کل مال اللہ عَزَّوَجَلَّ کو بیچ دیتا ہے اور اپنی نفسانی خواہش سے منہ موڑ کر راہِ خدا کی طرف چل دیتا ہے تو وہ زہدین میں شمار ہونے لگتا ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ (پ ۱۱، النوبة: ۱۱۱) اور جان خرید لئے ہیں اس بدلے پر کہ انکے لیے جنت ہے۔

اسی طرح ارشاد فرمایا:

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ
هِيَ الْمَأْوَىٰ (پ ۳، التوعت: ۲۰، ۲۱) جنت ہی ٹھکانا ہے۔

یہاں دونوں آیات مبارکہ میں (جان و مال بیچنے اور نفسانی خواہشات سے بچنے کا) عوض یعنی جنت اگرچہ ایک ہی ہے مگر اس کے دو مفاہم ذکر کیے گئے ہیں، گویا جان و مال کا بیچنا اور ان دونوں چیزوں کا راہِ خدا پر چلنا دونوں صورتوں میں نفسانی خواہش یعنی دُنیائوی زندگی سے باز رہنے کے معنی میں ہے۔ چنانچہ اس کو اس کی ضد سے بدلنا یعنی نفس کو خواہش سے بچانا اور فقر کو مال پر ترجیح دینا درحقیقت دنیا میں زہد اپنانا ہے اور یہ نفسِ اتارہ کے حکم سے نہیں، اس لیے کہ یہ نیکی کی انتہا ہے جو مال جمع کرنے اور راہِ خدا میں خرچ نہ کرنے والی نفسانی خواہش سے باز رہنے کا باعث بنتی ہے۔ جبکہ دنیا نفسِ اتارہ سے مثصف ہے کیونکہ اس صورت میں یہ سرتاپا بُرائی ہی بُرائی ہے، لہذا اس وصف کے حامل شخص کا نفس بُرائی کا حکم دینے کی وجہ سے مَرَحُوم (یعنی رحم کیا گیا) نہ ہو گا۔ جب وہ نفسِ مَرَحُوم نہ ہو گا تو اس نفس کا مالک اسے بیچنے والا بھی نہ ہو گا اور جب وہ اسے بیچنے والا نہ ہو گا تو کوئی اسے خریدنے والا بھی نہ ہو گا۔ بلکہ اس نفس کا مالک مال کو جمع کرنے والا، راہِ خدا میں خرچ نہ کرنے والا، دنیا کو مَرَحُوب و محبوب جاننے والا ہو گا اور یہ کسی مومن کی صفت نہیں۔

زُہد کا ایک اور بیان و تفصیل

نفس کو خدا کے حوالے کرنا

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ تَرَجُمَ كَنُزَالِ الْيَمَانِ: اللَّهُ كِي رَاهِ مِثْلِ لُثْرِ تَوَارِيسِ اور مریں۔

(ب ۱۱، التوبة: ۱۱۱)

(امام آجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالبؒ علیؑ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) اس آیت مبارکہ میں اللہ عزوجل نے جان و مال کے خریدے اور بیچے جانے کا تذکرہ کرنے کے بعد نفس کے غنی ہونے اور راہِ خدا میں مال خرچ کرنے کو زہد قرار دیا ہے۔ معلوم ہو اُزہد نفسانی خواہش تڑک کرنے اور نفس کو خواہشات سے باز رکھ کر اسے اللہ عزوجل کے حوالے کر دینے کا نام ہے جس کا بدل جنت ہے۔ چنانچہ،

زاہد کا اپنے رب سے تعلق

﴿﴾ زاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے رب سے نہ صرف ڈرتا ہے بلکہ اپنے نفس کو بھی برّصاً و نحوشی اپنے پروردگار عزوجل کو بیچ دیتا ہے اس سے پہلے کہ (موت کے وقت) مجبوراً اسے اپنا نفس خدا کے حوالے کرنا پڑے۔

﴿﴾ اللہ عزوجل زاہد کا محبوب اور زاہد اللہ عزوجل کا محب بن جاتا ہے۔

﴿﴾ اللہ عزوجل زاہد کے قریب اور زاہد اللہ عزوجل کا مقرب بن جاتا ہے۔

غیر زاہد کا اپنے رب سے تعلق

﴿﴾ دنیا نفسانی خواہش کی پیروی کرنے اور نفس کی شہوانی لذتوں کی وجہ سے حقیر زندگی سے محبت کرنے کا نام ہے۔ لہذا ان باتوں کو مرغوب جاننے والا اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہوتا ہے۔

﴿﴾ دنیاوی زندگی کو خریدنے اور آخروی زندگی کو بیچنے والا ہوتا ہے۔

﴿﴾ وہ دنیا کو پسند کرنے کی وجہ سے اللہ عزوجل کا محبوب ہوتا ہے نہ اس کا شمار مقربین میں ہوتا ہے۔

﴿اس پر بروزِ آخرت جہنم اور نقصان لازم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مُقَرَّب اور اس کے جوارِ اقدس میں قُرب پانے والے زاہد کے برعکس ہے۔﴾

زُہد کی حقیقت و احکام کی تفصیل اور اوصافِ زاہد

زہد کے دو مفہوم

زُہد کے دو مفہوم ہیں:

﴿کسی کے پاس اگر کوئی شے موجود ہو تو اس شے کو خود سے دور کر دینا بلکہ دل سے ہی نکال دینا زُہد ہے، اس شے کی موجودگی میں زُہد دُرُشت نہیں کیونکہ اس کی موجودگی اس میں رَغبت کی دلیل ہے اور یہ اَغْنِیَا کا زُہد ہے۔﴾

﴿اگر وہ شے موجود نہ ہو اور اس کا نہ ہونا ہی اس کا حال ہو تو اس پر رَشک کرنا اور اس کے نہ ہونے پر راضی رہنا زُہد ہے اور یہ فُقْرَا کا زُہد ہے۔﴾

زہد کی دُرُشت صورت

نفسانی خواہش کو ترک کر کے زُہد اپنانے کے مُتَعَلِّق مَنقُول ہے کہ زُہد اسی صُورَت میں دُرُشت ہو سکتا ہے جب بندہ اس سے آزمایا جائے اور اس پر قادر ہو۔ کیا آپ کی نظروں سے حضرت سَیِّدنا یُوسُف عَلَیْہِ السَّلَام کے بھائیوں کا یہ قول نہیں گزر اجب انہوں نے حضرت سَیِّدنا یُوسُف عَلَیْہِ السَّلَام کے مُتَعَلِّق اپنے زُہد یعنی بے رَغبتی کا اظہار کچھ یوں کیا ﴿لَیُّوْسُفٌ وَ اَحوُّہُ اَحَبُّ اِلَیَّ اَیُّنَا مَیِّتًا﴾ (یوسف: ۸) ترجمہ کنز الایمان: ضرور یُوسُف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں۔ ﴿مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں زاہد نہیں کہا۔ اسی طرح جب انہوں نے یہ کہا ﴿اُقْتُلُوْا یُوسُفَ اَوْ اَطْرَحُوْهُ اَرْضًا یَحِلُّ لَکُمْ وَجْہُ اَیُّنَکُمْ﴾ (یوسف: ۹) ترجمہ کنز الایمان: یُوسُف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک دو کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے۔﴾ تو بھی زُہد کے مفہوم یعنی ان کی حضرت سَیِّدنا یُوسُف عَلَیْہِ السَّلَام سے بے رَغبتی اپنانے کے باوجود اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں زاہد کا نام نہ دیا۔

اسی طرح جب انہوں نے کہا ﴿ اٰمُرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَزْتَعِرْ وَيَلْعَبْ ﴾ (ب ۱۲، يوسف: ۱۲) ترجمہ کنز الایمان: کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے۔ ﴿ تو اس سے بھی ان کی بے رغبتی ثابت نہ ہو سکی، نیز جب انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا اور سب کا (آپ علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے پر) اتفاق بھی ہو گیا، پھر بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں زاہد نہیں کہا بلکہ ان کے اس پختہ ارادے کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهٖ وَاٰجَمَعُوْا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِیْ غَیْبَتِ الْجُبِّ ﴿۱۲﴾ (ب ۱۲، يوسف: ۱۵)

ترجمہ کنز الایمان: پھر جب اسے لے گئے اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے (تاریک گہرے) کنویں میں ڈال دیں۔

زاہد نہ کہنے کی وجہ

مذکورہ تمام صورتوں میں حضرت سَیِّدُنَا یُوسُفُ عَلَیْہِ السَّلَام کے بھائیوں کو زاہد نہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب زہد کے اسباب و مُقَدَّمَات ہیں۔ بسا اوقات زہد کی حقیقت نہ جاننے والے پر یہ اسباب و مُقَدَّمَات اس طرح مُلْتَبَس ہو جاتے ہیں کہ وہ انہیں ہی زہد شمار کرنے لگتا ہے، حالانکہ یہ زہد نہیں کیونکہ مذکورہ تمام صورتوں میں حضرت سَیِّدُنَا یُوسُفُ عَلَیْہِ السَّلَام اپنے بھائیوں کی دُشْتَرَس میں تھے مگر جب آپ عَلَیْہِ السَّلَام ان کی دُشْتَرَس سے دُور ہو گئے اور انہیں آپ عَلَیْہِ السَّلَام کا عوض مل گیا (یعنی دَرہَم مل گئے) تو ان کا زاہد ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس سارے معاملے کی خبر کچھ یوں دی:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴿۱۲﴾ وَكَانُوا فِیْہِ مِنَ الزَّاهِدِیْنَ ﴿۱۳﴾ (ب ۱۲، يوسف: ۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں پر بیچ ڈالا اور انہیں اس میں کچھ رُغْبَت نہ تھی۔

رغبت زہد کی ضد ہے

(ضاحیہ کتاب امام اجل حضرت سَیِّدُنَا شَیْخ ابُو طَالِب کی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ مذکورہ تمام صورت کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ) آپ ایک کپڑا بیچنا چاہتے ہیں اور یہ خیال آپ پر غالب آجائے تو بھی آپ زاہد شمار نہ ہوں گے (یعنی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ آپ کو اس کپڑے سے کوئی رُغْبَت نہیں) البتہ! آپ کی اس کپڑے سے بے رغبتی

اسی صورت میں مُتَحَقِّق ہو سکتی ہے جب آپ اسے بچ دیں اور اس کا کوئی عوض پالیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کا نفس کسی شے کی طلب میں ہو اور وہ اسے بخوشی اپنے ہاتھ سے جانے دے تو مُجَابِدہ کی وجہ سے اس کا زہد میں ایک خاص مقام ہے مگر جس شخص نے وہ شے اپنے پاس رکھی اور اس کا نفس بظاہر اس شے سے بے رغبتی کا اظہار کرے تو ایسے شخص کا زہد میں کوئی مقام نہیں، کیونکہ شے کو اپنے پاس رکھنا اس میں رَغَبَت رکھنے کی علامت ہے اور رَغَبَت زہد کی ضد ہے۔ لہذا کسی شے کی وہ صفت کیسے بیان کی جاسکتی ہے جس کی ضد اس میں پائی جاتی ہو۔

شے کو پاس رکھ کر بے رغبتی کا اظہار

جو شخص شے کو اپنے پاس رکھ کر اس سے بے رغبتی کا اظہار کر کے خود کو زاہد سمجھتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں: وہ زہد کی حقیقت سے واقف نہیں یا وہ نفس کی مخفی شہوتوں سے آگاہ نہیں۔ بشرطیکہ وہ رَغَبَت رکھنے والوں میں سے نہ ہو۔

حقیقی زاہد کون؟

حقیقی زاہد وہی ہے جو شے کو اپنے دل سے نکال دے جیسا کہ حضرت سَیِّدُنا یُوسُفُ عَلَیْہِ السَّلَام کے بھائیوں کو زاہد کہنے کا تذکرہ گزرا ہے۔ جو شخص کسی شے کو اپنے پاس رکھ کر اس طرح خوش ہوتا ہے کہ اس کا دل و دماغ اس میں لگا رہے درحقیقت ایسا شخص اس شے میں رَغَبَت رکھنے والا ہوتا ہے اور یہ صفت عزیزِ مصر کی ہے کہ جب اس نے حضرت سَیِّدُنا یُوسُفُ عَلَیْہِ السَّلَام کو خریدا۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کے آپ عَلَیْہِ السَّلَام کو حاصل کرنے اور رَغَبَت رکھنے کو یوں بیان کیا ہے:

اَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَ اَوْ لَدًا (پ ۱۲، یوسف: ۲۱)
ترجمہ کنز الایمان: انہیں عزت سے رکھ شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم بیٹا بنالیں۔

اسی طرح فِرْعَوْن کی زوجہ کی حضرت سَیِّدُنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام سے رَغَبَت کو یوں بیان کیا:
قَرَّتْ عَيْنِي لِیْ وَلَکَ لَا تَقْتُلُوْهُ عَسَىٰ اَنْ

يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا (پ ۲۰، القصص: ۹)
ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنالیں۔

الْفَرَضُ ہر وہ شخص جو کسی شے کو اپنے پاس جمع کر کے رکھے وہ اس سے بے رغبت (یعنی زاہد) نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اپنے ہاتھ اور دل سے دُور نہ کر دے۔ کیونکہ حضرت سَيِّدُنا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَام کے بھائیوں کو اس وقت تک زاہد نہ کہا گیا جب تک کہ انہوں نے آپ عَلَيْهِ السَّلَام کو کم تر جانتے ہوئے خود سے دُور کر کے عَوَض نہ لیا۔

کتاب اللہ سے مستنبط زہد کا بیان

بَرَّادُ الرِّانِ یُوسُف کی حضرت سَيِّدُنا یُوسُف عَلَيْهِ السَّلَام کے بھائی (بنیامین) سے بے رغبتی بھی بَسَاؤ قات اسی قدر ہوتی جس قدر آپ عَلَيْهِ السَّلَام سے تھی کیونکہ ان کی قدر و منزلت آپ عَلَيْهِ السَّلَام کے والد ماجد (حضرت سَيِّدُنا یعقوب عَلَيْهِ السَّلَام) کے ہاں آپ جیسی ہی تھی۔ بے شک انہوں نے اپنے والد ماجد کی تَوْجُّہ حاصل کرنے کے لیے آپ عَلَيْهِ السَّلَام کے بھائی (بنیامین) سے بھی بے رغبتی کا ارادہ ظاہر کیا تھا (مگر پھر بھی انہیں زاہد نہ کہا گیا) جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

لِيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيَّ أُمِّيًّا مَّا
ترجمہ کنز الایمان: ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں۔ (پ ۱۲، یوسف: ۸)

اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ بَرَّادُ الرِّانِ یُوسُف نے آپ عَلَيْهِ السَّلَام کے ساتھ آپ کے بھائی کو بھی کنویں میں پھینکنے کا ارادہ کیا تو یہود (نامی آپ عَلَيْهِ السَّلَام کے ایک بھائی) نے ان کی فِئۃ داری قبول کرتے ہوئے ان کی سَفَارِش کی، اُسے ان پر رَحْم آگیا تھا اور اس نے اپنے بھائیوں کو انہیں بھی کنویں میں پھینکنے سے منع کیا۔ وہ تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ طاقتور اور رُعب و دبدبے والا تھا۔ ایک قول میں ہے کہ اس نے دوسرے بھائیوں سے بنیامین کو مانگ لیا اور کہا: اسے چھوڑ دو تا کہ اس سے عُمر ز سیدہ باپ کو تسلی رہے، اسے دونوں بھائیوں کا غم دونوں کو اکٹھے غائب کرو۔ اس کی بات مان کر بھائیوں نے بنیامین کو یہود کے حوالے کر دیا مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے ارادے کے باوجود یہ ارشاد نہیں فرمایا ﴿وَكَانُوا فِيهِمَا مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾

کیونکہ ان کی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرح ان کے بھائی سے بے رغبتی ثابت نہ ہوئی۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے بھائی (بنیامین) نہ صرف ان کے پاس موجود رہے بلکہ انہوں نے انہیں خود سے دُور بھی نہ کیا۔

کسی شے کا پاس ہونا زہد کے منافی ہے

آپ جانتے ہیں کہ جب تک کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہو اور آپ اسے اپنے پاس روک کر رکھیں اور خود کو زہد (یعنی اس شے سے بے رغبتی برتنے والا) سمجھنے لگیں کہ آپ نے اس سے بے رغبتی کے اظہار کا ارادہ کر لیا ہے تو گویا آپ کے اس دعوے کے جھوٹا ہونے کی کئی دُجُوہ ہیں:

❁ اس شے کو اپنے پاس رکھ کر آپ خود اپنے آپ کو زہد کہلا کر جھٹلا رہے ہیں۔

❁ اس شے کی وجہ سے آپ کا نفس ہی آپ کو جھٹلا رہا ہے کیونکہ آپ زہد کی حقیقت نہیں جانتے۔

❁ آپ کا وجدان اس یقینی علم کو جھٹلا رہا ہے کہ آپ مَعْرِفَتِ خداوندی سے آگاہ نہیں۔

❁ آپ نے زہد کی حقیقت سے بے خبر لوگوں کی خاطر خود پر زہد کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔

انغرض یہ زہد میں زہد یعنی زہد سے بے رَغَبَت ہونا اور دنیا میں رَغَبَت رکھنا ہے مگر جس شے کے مُتَعَلِّق آپ کو زہد اپنانے کا گمان ہے جب وہ آپ سے دُور ہو جائے اور آپ اس کا عوض یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مَحَبَّت، رِضا اور اَجْر و ثواب پالیں تو ہی آپ کا زہد دُرُشت ہو گا اور علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کے نزدیک بھی آپ اپنے گمان میں سچے ہوں گے اور زہد کے اوصاف سے نہ صرف مُتَصِف ہوں گے بلکہ زاہدین رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کے نزدیک بھی آپ زاہد شمار ہوں گے۔

جو شے پاس نہ ہو اس میں زہد کا حکم

جو شے آپ کے پاس موجود نہ ہو اور آپ اس میں زہد اختیار کریں تو دُرُشت نہیں۔ یاد رکھئے! مَعْدُوم شے میں زہد کے باطل ہونے کی وجہ سے غیر مَمْلُوکہ شے میں بھی زہد دُرُشت نہیں ہوتا، اس اِغْتِبَار سے کہ غیر مَمْلُوکہ شے میں چونکہ تَصَرُّف کرنا دُرُشت نہیں اس لیے اس شے سے بے رغبتی کا اظہار بھی دُرُشت نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ شے موجود ہوتی تو آپ کے دِل کی کَيْفِيَّتِ اس کے مُتَعَلِّق بدل جاتی کیونکہ خَبَر

آنکھوں دیکھی بات جیسی نہیں ہوتی، اس لیے کہ خبر میں کبھی شبہ و وہم ہو سکتا ہے مگر آنکھوں سے دیکھ کر حقیقت خوب واضح ہو جاتی ہے اور فیصلہ فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔

نفس چونکہ کئی چیزوں کا پیکر ہوتا ہے کیونکہ اس کی فطرت میں اشیاء سے لطف اندوز ہونے کی محبت بھی شامل ہوتی ہے لہذا کسی معذور و غنی شے کو موجود یقینی شے جیسا قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اگر ایسا ہو جائے تو معاملہ کی کیفیت کیا ہوگی آپ بخوبی سمجھتے ہیں۔

البتہ! بسا اوقات معذور و غنی شے کا زہد میں ایک خاص مقام ممکن ہے بشرطیکہ آپ اس شے کے پائے جانے پر خوش ہوں نہ اس کے نہ پائے جانے پر افسوس کریں، بلکہ اس کے نہ پائے جانے اور اپنے فقر پر خوش ہوں۔ اس طرح کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کی اس کیفیت کو جان لے کہ اگر وہ شے آپ کے پاس ہوتی تو بھی آپ خوش نہ ہوتے بلکہ اگر بعد میں بھی وہ شے آپ کے پاس آجائے تو آپ فوراً اسے خود سے دور کر دیں گے۔

زاہد ہونے کے لیے تین باتیں کافی ہیں

✽ آپ کا دل عطاءِ الہی پر قانع ہو۔

✽ آپ دنیا سے محرومی کو رضاءِ الہی جان کر اپنی حالت پر راضی ہوں۔

✽ زہد کی فضیلت پر اپنے یقین کی صداقت کے باعث اس حالت کو تبدیل بھی نہ کرنا چاہیں۔

جب آپ ان تمام اوصاف کے حامل بن جائیں گے تو یہی باتیں آپ کے زاہد ہونے کے لیے کافی ہیں اور آپ ایک اعتبار سے زاہدین کا ثواب پالیں گے خواہ دنیا نہ بھی پاسکیں کہ یہی سچے فقر کا زہد ہے جو فقر کے ساتھ ہی پایا جاتا ہے۔

فقر کی حقیقت

کسی کا قول ہے کہ فقیر کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے فقر پر رشک کرے اور فقر کے سلب ہو جانے سے ڈرے جیسا کہ مال دار شخص اپنی مال داری پر رشک اور فقر میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا مالک بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَظِیْمَا سے جب عرض کی گئی کہ بے شک آپ زاہد ہیں تو ارشاد

فرمایا: زہد تو حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز تھے جن کے پاس دنیا آئی اور وہ اس کے مالک بھی بن گئے مگر انہوں نے اس میں زہد سے کام لیا۔ باقی رہا میں! تو میں کس شے میں زہد سے کام لوں؟

پاس موجود شے میں زہد کے دُرُست ہونے کی صورت

بسا اوقات عارف کا زہد اس کے پاس موجود شے میں دُرُست ہوتا ہے بشرطیکہ وہ اس شے کو نفسانی لذت کے لیے حاصل کرے نہ اس کا مالک بن کر اس سے سُکون حاصل کرے، بلکہ اپنے قبضے میں موجود شے کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خزانوں میں شمار کرے اور اس کے مُتَعَلِّق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حُکم کا انتظار کرے۔ یہ اسی صُورَت میں مُمکن ہے جب اس شے کا ہونا اور نہ ہونا دونوں اس کے نزدیک یکساں ہوں۔ نیز اس شے کے مُتَعَلِّق اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حُکم پا کر فوراً بجالائے تو اس کی کِیفِیَّتِ اس صُورَت میں ایسی ہو جائے گی گویا وہ شے اس کے پاس اہل و عیال یا مسلمان بھائیوں کی (امانت) تھی یا اللہ عَزَّوَجَلَّ کا اس میں کوئی حق تھا اور اس نے اس (امانت یا حق) کی ادائیگی میں جلدی کی ہے۔ یہ مقام زہد سے بڑھ کر ہے۔ اَلْغَرَضُ اس طرح وہ شے اس سے جُدا نہ ہوئی بلکہ کسی خاص سَبَب کے ذریعے وہ بھی اس میں خاص ہو گیا ہے اور یہ تو کُل کا ایک مقام ہے۔

سُنّت سے مُسْتَنْبُط زہد کا بیان

احادیثِ مُبارکہ میں لَفْظِ زہد کا استعمال

دنیا کا کم ہونا اور دل سے دنیا کو ذلیل و حقیر جاننا بھی زہد ہی ہے۔ چنانچہ جُمُعہ کی ایک سَاعَت کے مُتَعَلِّق حدیثِ پاک میں مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لُولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: یہ آخِرِی گھڑی میں ہے۔ راوی فرماتے ہیں: وَجَعَلَ یُزْہِدُہَا۔^① یعنی وہ اس گھڑی کو کم کرتے رہے اور اسے سَوَرَج کے غُرُوب ہونے کی سَاعَت کے قریب کر دیا۔^②

① صَاحِبِ کِتَابِ اِمَامِ اَحْمَدُ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سَیِّدُنا سَیِّدُنا عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَعْلٰی نے یہ حدیثِ پاک یہاں اس لیے ذکر فرمائی ہے کہ اس میں لَفْظِ زہد قَلَّت کے معنی میں اِسْتِعْمَال ہوا ہے۔

② شُعَبُ الْاِیْمَانِ لِلْبَیْهَقِی، باب فی الصَّلَاةِ، فَضْلِ الْجُمُعَةِ، ۳/۹۳، حدیث: ۲۹۷۷

ایک دوسری حدیث پاک میں یہ لفظ کچھ یوں استعمال ہوا ہے کہ جب (سورہ مجادلہ کی بارہویں آیت مبارکہ میں) بارگاہِ نبوی میں کوئی گزارش پیش کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کرنے کا حکم نازل ہوا تو اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ النکیم سے ارشاد فرمایا: تمہارے خیال میں صدقہ کتنا ہونا چاہئے؟ عرض کی: جو کے دانے برابر سونا۔ ارشاد فرمایا: إِنَّكَ لَزَهِيْدٌ۔ تم زہید ہو یعنی دنیا کو بہت ہی کم اور حقیر کر دینے والے ہو۔ البتہ! ہم ان پر ایک دینار صدقہ لازم قرار دیں گے۔^①

زاهد کے اوصاف اور زہد کی فضیلت کا تذکرہ

زہد کی غذا

زہد کی ایک خاص غذا ہے جو اس کے لیے لازم و ضروری ہے، اسی سے زہد کے اوصاف ظاہر ہوتے ہیں اور جو زہد و غیر زہد میں واضح فرق کا باعث بنتی ہے۔ وہ غذا یہ ہے:

اس کے پاس جس قدر دنیا موجود ہے اس سے نفسانی لذت پا کر خوش ہونہ اسے کھو کر اس پر غمزدہ ہو بلکہ ہر شے سے بوقت ضرورت ہی اپنی ضرورت و حاجت پوری کرے اور بوقت ضرورت بھی صرف فاقہ دور کرنے کے لیے ہی کچھ لے اور کبھی بھی ضرورت سے پہلے کچھ طلب نہ کرے۔

زہد کا آغاز

زہد کا آغاز یہ ہے کہ دل میں آخرت کا غم پیدا ہو، پھر اللہ عزوجل کی عبادت کی تلاوت محسوس ہو۔ غم آخرت کے حصول کے لیے دنیا کے غم سے چھٹکارہ حاصل کرنا اور عبادت کی تلاوت پانے کے لیے نفسانی خواہشات کی لذت سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہر وہ شخص جو کسی گناہ سے توبہ کر لے مگر عبادت کی

①.....ترمذی، کتاب التفسیر، ومن سورة المجادلة، ۱۹۶/۵، حدیث: ۳۱۱، بتغییر

سنن کبریٰ للنسائی، کتاب الخصائص، ذکر النجوى وما خفف بعلى عن هذه الأمانة، ۱۵۲/۵، حدیث: ۸۵۳۷، بتغییر
اس حدیث پاک کے بعد لفظ زہید کے متعلق لغوی بحث مذکور ہے جس کا ترجمہ عوام الناس کی سمجھ سے بالاتر ہونے کی وجہ سے نہیں دیا گیا، البتہ! اصحابانِ ذوق کے لیے اہل عبارت کتاب کے آخر میں دے دی گئی ہے۔

عَلَاوَت نہ پائے وہ دوبارہ گناہ میں مبتلا ہونے سے بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو دنیا سے منہ موڑ لے مگر زہد کی عَلَاوَت نہ چکھے وہ دنیا کی طرف پھر رُجوع کر سکتا ہے۔

مقر بین کا زہد

خالص زہد پہلے دل میں موجود دنیا کو بندے سے دُور کرتا ہے، پھر اسے اس کی دشترس سے بھی دُور کر دیتا ہے، لہذا جب بندہ دنیا کے ذلیل و حقیر ہونے کی وجہ سے ہر موجود شے کو بھی اس کی ذِلَّت و حَقَارَت کی وجہ سے مَحْذُوم جاننے لگتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کا زہد مُکَمَّل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ اس بے رغبتی کے عالم میں اپنے زہد کو بھی بھول جائے تو اپنی بے رغبتی میں زہد کہلائے گا اور اس کا زہد کامل ہو گا۔ یہی اس کا حَاصِل اور حَقِیْقَت ہے اور یہ مقامات یقین میں سب سے اعلیٰ حال ہے۔ اس سے مُراد نَفْس میں زہد اختیار کرنا ہے اور یہ مُراد نہیں کہ نَفْس کی خاطر زہد اختیار کیا جائے اور نہ یہ مُراد ہے کہ زہد اپنانے کے لیے زہد میں کوئی رَغَبْت رکھی جائے۔ یہ مقام صِدِّیقِیْن کے مُشاہدے اور مُقَرَّبِیْن کے زہد کا ہے جو عِیْنُ الْیَقِیْن سے حَاصِل ہوتا ہے۔

مومنین کا زہد

زہد کا کم تر مقام یہ ہے کہ مَرْغُوب شے پر نَظَر رکھنے کے باوجود اسے خود سے دُور کر دیا جائے اور اس کے مُتَعَلِّق نَفْس سے مُجَاہدہ کیا جائے، یہ عام مومنین کا زہد ہے۔ زہد اختیار کرنا عقیدہ بھی ہے اور عَمَل بھی، کیونکہ زہد ایمان کا نام ہے اور ایمان جس طرح قول و عَمَل کے مجموعے کا نام ہے اسی طرح زہد عقیدہ و عَمَل کے مجموعے کا نام ہے۔

زہد کے عقیدہ و عَمَل سے مراد

زہد کا عقیدہ یہ ہے کہ آخِرَت کی مَحَبَّتِ دِل میں داخل ہو کر دنیا کی مَحَبَّت کو نکال دے اور زہد پر عَمَل سے مُراد یہ ہے کہ اپنی پیاری شے رَضَائے خُداوندی کے بدلے یا رَحْمَتِ خُداوندی کے جَوَارِ قَرَبِ پا کر راہِ خُدا میں خَرچ کر دی جائے۔

زہد ہونے کے لیے یہ باتیں کافی ہیں

اگر دنیا موجود نہ ہو تو ﴿﴾ دنیا نہ ملنے پر افسوس نہ کرنا ﴿﴾ دنیاوی حرص میں کمی ہونا ﴿﴾ خواہش و تمنا چھوڑ دینا ﴿﴾ دنیا نہ ہونے پر دل کا پُرسکون ہونا اور ﴿﴾ معمولی تقسیم پر راضی ہونا۔
یہ سب باتیں بندے کے زہد ہونے کے لیے کافی ہیں، کیونکہ یہی فقیر کا حال ہے۔ جب وہ ان احکام پر عمل پیرا ہو گا تو اس پر ان سے بڑھ کر مزید کوئی حکم لازم نہ ہو گا۔

ورع اور زہد

وَرَع کا تعلق زُہد سے وہی ہے جو زُہد کا ایمان سے ہے۔ جبکہ ایمان اور حیا ایک ہی شے ہیں۔ چنانچہ فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہے: (حیو ایمان) دونوں میں سے کوئی ایک نہ رہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔^① اس کے علاوہ اہل بیت سے یہ روایت بھی مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ہر رات زُہد اور وَرَع دل میں آتے ہیں، اگر اس دل میں حیا اور ایمان پائیں تو زک جاتے ہیں ورنہ کوچ کر جاتے ہیں۔

قناعت اور زہد

قناعت کا تعلق بھی زُہد سے ہے مگر کم اشیا پر راضی رہنا زُہد کا حال اور اشیا میں کمی کرنا زُہد کی چابی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن اَوْنَم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِ فرماتے ہیں: ہمارے دلوں کو تین جابوؤں سے چھپایا گیا ہے، کسی بندے پر یقین اس وقت تک مُنْکَشِف نہیں ہو تا جب تک کہ یہ حجاب دُور نہ ہوں:
﴿1﴾ مَوْجُود شے پر خوش ہونا: جب آپ مَوْجُود شے پر خوش ہوں گے تو حریص ہوں گے اور حریص مخْرُوم ہوتا ہے۔

﴿2﴾ مَقْشُود شے پر غم زدہ ہونا: جب مَقْشُود شے پر غم محسوس کریں گے تو غصے میں آجائیں گے اور ایسے

①..... معجم اوسط، ۱/۱۲۷، حدیث: ۸۳۱۳، بتغیر قلیل

الکامل لابن عدی، الرقہ: ۶۲۲: خراش بن عبد اللہ، ۵۳۳/۳، بتغیر قلیل

غصے والے افراد عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔

(۳) تعریف پر مسرت کا اظہار کرنا: جب اپنی تعریف پر مسرت کا اظہار کریں گے تو خود پسندی میں مبتلا

ہوں گے اور خود پسندی اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴿۲۷﴾ (پ ۲۷، الحديد: ۲۳)

سے جائے اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو دیا۔

زند کا کامل حال

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سنی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) آیت مبارکہ میں مذکور

دونوں اوصاف (یعنی دنیاوی شے کھونے پر افسوس اور ملنے پر خوشی کا اظہار) زند کا کامل حال ہے۔ جو شخص ان دونوں

میں سے کسی ایک وصف سے متصف ہو وہ دوسرے وصف سے بھی متصف ہو ہی جاتا ہے کیونکہ جو شخص

فوت ہو جانے والی کسی دنیاوی شے پر غم زدہ ہوتا ہے نہ اس کے ملنے پر خوش ہوتا ہے، اس شخص کی مثل ہے

جو کسی شے کے ملنے پر خوش ہوتا ہے نہ اسے اس کے فوت ہو جانے پر کوئی دکھ ہوتا ہے۔

کامل حال اس شخص کا وصف ہے جو

یہ اس بندے کا وصف ہے جو کسی شے کا خود کو مالک نہ قرار دے، بالخصوص اس بندے کا وصف ہے جو

احکامِ خداوندی پر عمل پیرا ہو، صاحبِ یقین و محبت ہو، مشاہدۂ آخرت نے اس کا منہ دنیاوی لذتوں سے موڑ

کر اس طرح اپنی طرف کر لیا ہو کہ وہ صرف (آخرت میں) نفع بخش کاموں میں ہی مشغول رہے۔

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿۲۸﴾ (النجم: ۲۸)

ترجمہ کنزالایمان: اور یہ کہ اسی نے غنادی اور قناعت دی۔

اہل دنیا و اہل آخرت کی دولت

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ اہلِ آخرت اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اپنے خاص تعلق کی بنا پر غنا

سے مالا مال ہوئے، پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں اخروی دولت عطا فرما کر دنیا سے مستغنی فرما دیا اور اہل دنیا کو

دنیا عطا فرمائی یعنی انہیں کثیر مال و دولت سے نوازا۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایسے شخص کی ذریعہ ذیل آیت مُبَارَکَہ میں مذمت بیان فرمائی ہے:

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿۱﴾ (ب، ۳۰، الہمزہ: ۲) ترجمہ کنز الایمان: جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا۔

یعنی جو شخص یہ کہے کہ یہ جمع شدہ مال فلاں کے لیے اور یہ فلاں کے لیے ہے، اس کے لیے ہلاکت و خرابی ہے۔ معلوم ہو مال میں زہد اختیار کرنے والی دولت ہر حال میں ذاتِ باری تعالیٰ ہی ہے، وہی اس کا کل مال و اسباب ہے اور اس کے لیے خوشخبری اور اچھا انجام ہے۔

حقیقی دولت

تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: یقین بطورِ غنا، عبادت بطورِ مشغولیت اور موت بطورِ اعظاف کافی ہے۔^①

اس حدیث پاک میں اس یقین و زہد کے پیکر شخص کے جملہ اوصاف مذکور ہیں جو ہر لمحہ موت کے انتظار میں رہتا ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور روایت میں ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: غنا کثرتِ مال کا نہیں بلکہ نفس کے غنی ہونے کا نام ہے۔^②

ایمان اور زہد کے باہمی تعلق پر مبنی چار روایات

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سبکی علیہ رحمۃ اللہ انقوی نے یہاں ایمان اور زہد کے باہمی تعلق کو ثابت کرنے کے لیے چار احادیثِ مبارکہ ذکر کی ہیں، جن میں سے ہر دوسری حدیث پاک پہلی سے زیادہ قوی ہے۔)

پہلی روایت

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں زہد اختیار کرنے کو حقیقتِ ایمان کی علامت قرار دیا اور اسے مشاہدہ یقین کے قریب بتایا۔ چنانچہ،

[۱]..... الزهد للاحمد بن حنبل، زهد علی بن الحسین، ص ۱۹۶، حدیث: ۹۸۴، بتقدم و تاخر

[۲]..... بخاری، کتاب الرقاق، باب الغنی غنی النفس، ۲/۲۳۳، حدیث: ۶۴۴۶

حضرت سیدنا حارثہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے جب دو جہاں کے سرور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عَرْض کی: اَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا۔ یعنی میں حقیقی مومن ہوں تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تو نے عرفان کی دولت پالی ہے، اس سے وابستہ رہنا۔ پھر وَزِیَافَت فرمایا: وَمَا حَقِیْقَةُ اِیْمَانِکَ؟ تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے زُہد سے اِبتِہٰ اُکرتے ہوئے یوں عَرْض کی: میرا نَفْس دُنیا سے بے رَغْبَت ہو گیا ہے، اب میرے نزدیک دنیا کے پتھر اور سونا نیکٹاں ہو گئے ہیں، گویا میں جَنّت اور جہنّم کو دیکھ رہا ہوں اور عَرَشِ خداوندی بھی گویا میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ①

دوسری روایت

یہ روایت پہلی روایت سے بھی واضح ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے زہد کو اس نُور کے ذریعے شرحِ صدر کی علامت قرار دیا جو کہ تصدیق کا نُور اور عام مومنین کا وصف ہے کیونکہ یہی اسلام کی حقیقت ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ
 لِّلْاِسْلَامِ ﴿۸﴾ (الانعام: ۱۲۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔

اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ بارگاہِ رسالت میں عرض کی گئی: یا رسول اللہ ﷺ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! مَا هَذَا الشَّرْحُ؟ یہ شرحِ صدر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: نُور جب دل میں داخل ہوتا ہے تو شرحِ صدر حاصل ہوتا ہے اور سینہٴ کُشادہ ہو جاتا ہے۔ عرض کی گئی: یا رسول اللہ ﷺ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! هَلْ لِّذَلِكَ مِنْ عِلَآمَةٍ؟ اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہاں ہے! ﴿❀﴾ دَارِ غُرور (یعنی دنیا) سے دُور رہنا ﴿❀﴾ دَارِ خُلُود (یعنی آخرت) کی طرف مُتوجَّہ رہنا اور ﴿❀﴾ موت سے قبل اس کی تیاری کرنا۔^①

❶..... الزهد لابن المبارك، باب الهرب من الخطايا والذنوب، ص ٦٠١، حديث: ٣١٢، بتغير

فوائد الاصول، الاصل الحادي والعشرون، ٨٨/١، بتغير

٢..... الزهد لوكيع، باب الاستعداد للموت، ص ٢٣٨، حديث: ١٥، بتغير قليل

موسوعة ابن أبي الدنيا، كتاب قصر الامل، ۳/۳۳۳، حديث: ۱۳۱، بتغير قليل

تیسری روایت

مذکورہ دونوں روایات سے زیادہ واضح روایت وہ ہے جس میں سرور کائنات، فخرِ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عزوجل سے حیا کو دنیا میں زہد اختیار کرنا قرار دیا۔ چنانچہ،
 مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل سے اس طرح حیا کرو جیسا کہ حیا کا حق ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی: ہم تو حیا کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: تم ایسے گھر بناتے ہو جس میں رہتے نہیں اور ایسی اشیاء جمع کرتے ہو جو کھاتے نہیں۔^①

اسی مفہوم کی ایک روایت میں اس وفد کے کامل ایمان کا تذکرہ موجود ہے، جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا: تم کون ہو؟ عرض کی: ہم مومنین ہیں۔ ارشاد فرمایا: تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ وہ مصیبت پر صبر کرتے ہیں، فراموشی پر شکر کرتے ہیں،^② قضائے باری تعالیٰ پر راضی رہتے ہیں اور جب ان کے دشمنوں پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اس پر خوش نہیں ہوتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تم ایسے ہی ہو تو جو کھاتے نہیں اسے جمع نہ کرو، جن گھروں میں رہنا نہیں انہیں تعمیر نہ کرو اور جن باتوں کو چھوڑ چکے ہو ان کے حصول میں کسی سے مقابلہ نہ کرو۔

چوتھی روایت

مذکورہ تینوں روایات سے انہم یہ چوتھی روایت ہے، اس میں سکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زہد کو توحید کے اخلاص کی شرط قرار دیا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ میں ارشاد فرمایا: جس نے کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اس کے ساتھ کسی اور شے کو نہ ملایا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے

①.....ترمذی، کتاب صفة القيامة، باب رقم: ۲۴، ۲۰۷/۲، حدیث: ۲۶۶۶، بتغیر

موسوعة ابن ابي الدنيا، کتاب قصر الامل، ۳/۳۰۴، حدیث: ۵، مختصراً

حلیۃ الاولیاء، الحکم بن عسیر، ۱/۴۳۹، حدیث: ۱۲۵۳، بتغیر

②.....الزهد الكبير، باب الورع التقوی، حدیث: ۹۷۰، ص ۳۵۳، بتقدم وتأخر

کھڑے ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم پر قربان! توحید کے ساتھ کیا چیز نہ ملائی جائے، اس کی وصاحت فرما دیجئے۔ ارشاد فرمایا: دنیا کی محبت، اس کی طلب اور اس کی پیروی اس سے مراد ہے۔ بعض لوگوں کی باتیں نبیوں جیسی مگر عمل جابر لوگوں کی طرح ہیں۔ لہذا جو کلمہ توحید لے کر بارگاہِ خداوندی میں اس حال میں حاضر ہوا کہ مذکورہ باتوں میں سے کوئی بھی اس میں شامل نہ ہو تو جنت اس کے لیے واجب ہے۔^①

شیر خدا سے مروی دو روایتیں

یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم زہد کو صبر کا ایک مقام قرار دیتے اور صبر کو ایمان کا ایک ستون سمجھتے۔ چنانچہ،

پہلی روایت

آپ ﷺ اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی دو روایتوں میں سے ایک طویل روایت میں ایمان کی بنیادوں کے متعلق مروی ہے: ایمان کے چار ستون ہیں: ﴿۱﴾ صبر ﴿۲﴾ یقین ﴿۳﴾ عدل ﴿۴﴾ جہاد۔ پھر ارشاد فرمایا: صبر کے بھی چار شعبے ہیں: ﴿۱﴾ شوق ﴿۲﴾ ڈر ﴿۳﴾ زہد ﴿۴﴾ انتظار۔ لہذا جسے جنت کا شوق ہو وہ شہوتوں کو بھول جاتا ہے، جسے جہنم کا ڈر ہو وہ حرام چیزوں سے ڈور رہتا ہے، جس نے دنیا میں زہد اختیار کیا اس پر مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں اور جسے موت کا انتظار ہو وہ ٹیکوں میں جلدی کرتا ہے۔^①

دوسری روایت

ایک روایت میں آپ ﷺ اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کو ایمان کا ستون قرار دیا کہ جس کے گرنے سے ایمان

①..... الکامل لابن عدی، الرقم: ۵۵۵/۱: محمد بن عبد الرحمن بن غزوان، ۵۴۹/۷، بتغیر قلیل

نوادیر الاصول، الاصل السادس، ۴۴/۱، حدیث: ۴۶، عن زید بن ارقم، مختصراً

شعب الایمان، باب فی الزہد وقصر الامل، ۳۳۸/۷، حدیث: ۱۰۴۹۹، عن عبد اللہ بن عمر، مختصراً

②..... شعب الایمان، باب القول فی زیادة الایمان... الخ، ۴۰/۱، حدیث: ۳۹، مختصراً

شرح اصول عقائد اہل السنة، باب... ان الایمان لفظ باللسان... الخ، ۴۱/۱، حدیث: ۱۵۷۰

موسوعة ابن ابی الدنیا، کتاب الصبر، ۲۳/۴، حدیث: ۹، مختصراً

کی عمارت گر جاتی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں: صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا باقی جسم سے ہے۔ یعنی اس شخص کے جسم کی کوئی حیثیت نہیں جس کا سر نہ ہو اور اس شخص کے ایمان کی کوئی وقعت نہیں جس کے پاس صبر نہ ہو۔^①

سخاوت اور زہد

ایک مَقْطُوع^② روایت میں ہے کہ سخاوت یقین سے ہے اور اہل یقین جہنم میں داخل نہ ہوں گے جبکہ بُخْل شک سے ہے اور جس نے شک کیا وہ جنت میں داخل نہ ہو گا۔^③

یہ حدیث پاک گویا اس مُجْمَل روایت کی تفسیر ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے: سخی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے، لوگوں کے اور جنت کے قریب اور جہنم سے دُور ہوتا ہے۔ جبکہ بُخْل اللہ عَزَّوَجَلَّ سے، لوگوں سے اور جنت سے دُور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔^④

الْفَرَضِ اس حدیث پاک میں یہ وَضاحت کر دی گئی ہے کہ سخی شخص کن معنوں میں اللہ عَزَّوَجَلَّ اور جنت کے قریب اور جہنم سے دُور ہے، کیونکہ سخاوت کا تعلق یقین سے ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ بُخْل کن معنوں میں اللہ عَزَّوَجَلَّ اور جنت سے دُور اور جہنم کے قریب ہے۔ کیونکہ بُخْل کا تعلق شک سے ہے۔

سخاوت زہد کا وصف ہے اور زہد سخی ہوتا ہے جبکہ بُخْل دنیا چاہنے والے کا وصف ہے اور حریص شخص بُخْل ہوتا ہے۔ چنانچہ بُخْل زہد نہیں ہو سکتا کیونکہ زہد اشیا کو خود سے دُور کرنے کی اور بُخْل انہیں پاس رکھنے کی دُعا دیتا ہے۔ لہذا سخاوت ہی زہد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بُخْل کی مذمت بیان کی گئی ہے کیونکہ اس سے مُراد دنیا میں رَغبت رکھنا ہے۔ حُرُص بُخْل کی علامت ہے کیونکہ یہ رَغبت رکھنے کی دلیل ہے اور قناعت سخاوت کی علامت ہے کیونکہ یہ زہد کا دروازہ ہے۔

①..... موسوعة ابن امی الدنیا، کتاب الصبر، ۲/۲۳، حدیث: ۸، بتغیر قلیل

②..... مَقْطُوع روایت سے مُراد وہ قول یا فعل ہے جو کسی تابعی یا اس سے نچلے طبقے (تابعی وغیرہ) سے مروی ہو۔

(تیسرے مصطلح الحدیث، الباب الأول: الغیر، الفصل الثالث، المبحث الأول، المَقْطُوع، ص ۱۶۷)

③..... نوادر الاصول، الاصل الثامن عشر والمائة، ۱/۴۷۷، حدیث: ۶۸۵، بتقدم و تاخر

④..... ترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء فی السخاء، ۳/۳۸۷، حدیث: ۱۹۶۸، عن ابی ہریرة، بتقدم و تاخر

سخاوت کی دو صورتیں

مَنْقُول ہے کہ نفس کی اپنے قبضے میں مَوْجُود اشیاء میں سَخَاوَتِ مال خَرْجِ کرنے کی سَخَاوَت سے اَفْضَل ہے۔ یہ دونوں قسم کی سَخَاوَت (یعنی نفس کی مَمْلُوکہ اشیاء میں سَخَاوَت اور مال خَرْجِ کرنے کی سَخَاوَت) اگرچہ نام کے اِعتِبَار سے تو ایک جیسی ہیں مگر ان کا عِلْمُ الگ الگ ہے۔ پس جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رِضَا کی خاطر اپنی مَمْلُوکہ شے میں سَخَاوَت کا مظاہرہ کیا وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رِضَا چاہنے والا زہید ہے اور اس کا آجَر و ثواب اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذِمَّہ کَرَم پر ہے مگر جس نے لوگوں کی رِضَا کے لئے مال خَرْجِ کیا وہ بھی سَخَاوَت کے وَصْف سے مُتَّصِف ہونے کی وجہ سے زہید تو شمار ہو گا مگر اس کی یہ سَخَاوَت اس کے نفس اور اس کی خواہش کی تسکین کے لیے ہے، جس کا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں کوئی اَجْر نہ پائے گا کیونکہ یہ عَمَلُ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رِضَا کے حُصُول کے لیے نہ تھا، چنانچہ اس کا آجَر باطل ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے نفس کے لیے یہ عَمَل سر انجام دیا تھا اور دنیا میں ہی اسے لوگوں سے اپنے شُکْرِ وَذِکْرِ کے چرچے حاصل ہو گئے۔

دونوں قسموں میں فرق کی وضاحت

حضرت سَیِّدنا عبد اللہ بن مُبارک عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَاسِعَةُ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں جو اَثَمَرِ دِی اور قِرَات کے درمیان ایک بات کا بھی فَرْق نہیں کیونکہ قِرَات نے جس شے سے مَشَع کیا تو جو اَثَمَرِ دِی نے بھی اسے بُرا سمجھا۔ مگر دونوں اس بات میں الگ الگ ہیں کہ قِرَات میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خوشی جبکہ جو اَثَمَرِ دِی میں لوگوں کی خوشی مَقْصُود ہوتی ہے۔ حضرت سَیِّدنا ابن مُبارک عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَاسِعَةُ کے اُستَاذ حضرت سَیِّدنا سُفْیَان ثَوْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَاسِعَةُ فرماتے ہیں کہ جو اچھا جو اَثَمَرِ دِی نہیں وہ اچھا قَارِی نہیں ہو سکتا یعنی جو جو اَثَمَرِ دِی کے اَحْکام سے بخوبی آگاہ نہیں کہ ان پر عَمَل کر کے حَقِیْقَت میں ایک جو اَثَمَرِ دِی بن سکے وہ قَارِی کے اَوْصَاف سے بھی مُزِیْن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اسے قَارِی کہا جاسکے۔

نفس سے مجاہدہ

بَسَا اَوْقَاتِ بِنْدَے کو زہد اختیار کرنے کے لیے نفس سے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے جس طرح کہ نفسانی خواہش

کی مخالفت کے لیے اسے نفس سے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اسی طرح حق بات پر صبر کرنے کے لیے بھی بعض اوقات نفس سے مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ نفس کی ناپسندیدگی کے باوجود اس کی مرغوب و محبوب شے کو اس سے دُور کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسے شخص کے لیے زُہد میں ایک خاص مقام ہے، یہ شخص نیکی کی توفیق پاتا ہے اور نیکیاں کرنے کے سبب مدح و تعریف کا مستحق ٹھہرتا ہے۔

مُتَزَهِّد سے مُراد

مُتَزَهِّد (بتکلف زاہد بننے والا شخص) حقیقت میں زاہد نہیں ہوتا اور اس سے مُراد وہ شخص ہے جس نے بظاہر زُہد کا لبادہ اوڑھ رکھا ہو اور وہ ہر شے میں اسبابِ زُہد اختیار کرے یعنی خستہ حالی اور قِلّت و کمی کو اختیار کرے۔ یہ شخص خود کو صابرِ ظاہر کرنے والے شخص جیسا ہے جو صبر کی حقیقت سے جہالت کے باعث خود کو صابر سمجھ کر نفس کو خُصُولِ عِلْم کا پابند بنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے صبر میں کوئی مقام حاصل ہو۔

خالص زہد

خالص زُہد یہ ہے کہ بندہ موت کا انتظار کرے اور اپنی اُمیدوں کو کم کر دے کیونکہ ان دونوں صورتوں میں مال جمع نہیں کیا جاتا بلکہ خوب نیکیاں کی جاتی ہیں۔

زُہْد و زَاهِد کے مُتَعَلِّق بُرُکَانَ دین کے اقوال

سَيِّدُنا ابنِ عِیْنہ کے نزدیک زہد

حضرت سَيِّدُنا ابنِ عِیْنہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ زاہد کی تعریف یہ ہے کہ وہ فراخی کے وقت شُکر کرے اور تنگ دستی کے وقت صبر کرے۔

سَيِّدُنا بشر بن حارث کے نزدیک زہد

حضرت سَيِّدُنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَارِث فرماتے ہیں: دنیا میں زُہد اختیار کرنے سے مُراد یہ ہے کہ بندہ لوگوں سے بے رَغْبَت ہو جائے۔ لہذا جس نے لوگوں سے بے رَغْبَتی اختیار کی اس نے دنیا میں زُہد کو

اختیار کیا۔ اسی طرح کسی حکیم کا قول ہے کہ جب زاہد لوگوں کی تلاش میں رہے تو اس سے بھاگو اور جب وہ لوگوں سے بھاگے تو اسے تلاش کرو۔

سیدنا یحییٰ بن معاذ کے نزدیک زہد

حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عَرَض کی گئی: بندہ زاہد کب بنتا ہے؟ ارشاد فرمایا: جب تَرْکِ دنیا میں اس کی حُرُص طالبِ دنیا کی حُرُص کے برابر ہو جائے تو بندہ زاہد بن جاتا ہے۔

سیدنا قاسم جوہی کے نزدیک زہد

حضرت سیدنا قاسم جوہی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: دنیا میں زُہد اختیار کرنے سے مراد پیٹ میں زُہد اختیار کرنا ہے یعنی آپ جس قَدَر اپنے پیٹ پر قادر ہوں گے اسی قَدَر زُہد پر قادر ہوں گے۔ گویا ان کے نزدیک دنیا شِکَمِ سَیْرِی اور شہوات کی تکمیل کا نام ہے۔

سیدنا فضیل بن عیاض کے نزدیک زہد

حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: زُہد قَاعَت کا نام ہے۔ گویا ان کے نزدیک دنیا حُرُص اور لالچ کا نام ہے۔

سیدنا سفیان ثوری کے نزدیک زہد

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: زُہد کم اُمیدی کا نام ہے۔ گویا ان کے نزدیک دنیا لمبی اُمیدوں کا نام ہے۔

سیدنا سلیمان دارانی کے نزدیک زہد

حضرت سیدنا سلیمان دارانی قَدِیس سِرَّةُ النُّوَّادِی فرماتے ہیں: دنیا ہر اس شے کا نام ہے جو تجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے غافل کر دے۔ گویا ان کے نزدیک زُہد سے مراد اللہ عَزَّوَجَلَّ (کی عبادت) کے لیے ہر شے سے منہ موڑنا ہے۔ مزید فرماتے ہیں: زاہد وہ ہے جس نے دنیا سے منہ موڑا اور عبادت و مُجاہدے میں مصروف رہا۔ لیکن جس نے دنیا تو ترک کی مگر بے کار کاموں میں مگن رہا گویا اس نے اپنے نفس کے لیے راحت و سُنُون کو اختیار کیا۔

نُحُوسَت کا باعث چیزیں

حضرت سیدنا داود طائی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: اَہْل و عِیَال یا مال میں سے ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے غافل کر دے وہ آپ کے لیے نُحُوسَت کا باعث ہے۔

دنیا کی طرف مائل کرنے والی چیزیں

حضرت سیدنا سلیمان دارانی قُدِّسَ سِرُّہُ الثَّوَرَانِی فرماتے ہیں جس نے شادی کی یا حدیث لکھی یا طَلَبِ مَعَاش میں مصروف ہو وہ دنیا کی طرف مائل ہوا۔ پھر آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے یہ آیت مُبَارَکَہ تِلَاوَت فرمائی:

إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿۸۹﴾

ترجمہ کنز الایمان: مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت

(پ ۱۹، الشعراء: ۸۹) دل لے کر۔

پھر اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ یہاں وہ دل مراد ہے جس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ نیز ارشاد فرمایا: اسلاف نے دنیا میں زہد اختیار کیا تا کہ ان کے دِل اُمُورِ آخِرَت میں ہی مصروف رہیں۔

سیدنا اویس قرنی کے نزدیک زہد

حضرت سیدنا اویس قرنی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعِنِی فرماتے ہیں: جب بندہ کسی (دُنْیَاوی) شے کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کا زہد رُخَصَّت ہو جاتا ہے۔

حقیقی زہد کے مرتبے پر فائز ہونے کے بعد واپسی نہیں

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب نسبی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) ہمارے امام اور شیخ کے شیخ حضرت سیدنا ابو محمد سہل بن عبد اللہ ثَمَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: زہد کا آغاز تَوَكُّل اور اس کا وِشَط اَظْہَارِ قُدْرَت ہے۔ مزید فرماتے ہیں: بندہ حقیقی زہد کے اُس مَرْتَبے پر مُشَابَہ قُدْرَت کے بعد ہی فائز ہوتا ہے کہ جس پر فائز ہونے کے بعد واپسی نہیں ہوتی۔ کیونکہ میرے نزدیک (اس مَرْتَبے پر) قُدْرَت کی اِیْجِزَایہ ہے کہ زہد اختیار کرنے والا قَادِر عَزَّوَجَلَّ کے کلام سے جو کچھ سُنے اس کا مُشَابَہ بھی کرے۔ چنانچہ،

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَمَا يُؤْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ
أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ ط (پ ۱۳، الرعد: ۱۷)

یا اور اسباب بنانے کو اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں۔

آیت مبارکہ کی پہلی تفسیر

مذکورہ آیت مبارکہ میں حلیۃ سے مراد سونا چاندی ہے جو اشیاء کے لیے قیمت کی حیثیت رکھتے ہیں، ان دونوں نے نفوس پر قبضہ کر رکھا ہے اور لوگوں کی گردنیں ان کے سامنے خم (جھکی ہوئی) ہیں، جبکہ متاع سے مراد سونے چاندی کے علاوہ زمین کی باقی محضریات ہیں۔ لہذا بندہ جب سونے کو اپنی نگاہوں کا مرکز بنا لیتا ہے تو بلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے کیونکہ سونا دنیا کا سبب ہے، اس کی وجہ سے مشرکین نے شرک کیا، اسی کی وجہ سے دنیا کی دلدل میں دھنسے ہوئے لوگ مزید دھنستے گئے اور دل میں اس کی خلاوت کی وجہ سے اٹھوٹی بھی ہونی ہو گئی۔ مگر جب بندہ سونے چاندی کے جوہر کو پانی کی سطح پر تیرنے والی ایسی جھاگ سمجھنے لگتا ہے جس کا کوئی نفع ہے نہ کوئی فائدہ و قیمت، تو اس کا اس طرح سونے چاندی سے بے رغبتی اختیار کرنا اس کے زہد کی سچائی پر دلالت کرتا ہے، اب اس کا زہد ایک مشاہدہ ہے نہ کہ محض خبر۔ اس کا شمار ان سچے مومنین میں ہونے لگتا ہے جن کے اوصاف اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں کچھ یوں بیان فرمائے ہیں:

إِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَّيْتِ
عَلَيْهِمْ آيَةً زَادَتْهُمْ إِيمَانًا (پ ۹، الانفال: ۲)

اور جب ان پر اسکی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان بڑھتا ہے۔

معلوم ہوا زہد ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ لہذا اس کے بعد ارشاد فرمایا:

وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ (پ ۹، الانفال: ۲)

ترجمہ کنزالایمان: اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں۔

معلوم ہوا کہ زہد توکل میں داخل ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝ وَأَصِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ (پ ۹، المزل: ۱۰)

ترجمہ کنزالایمان: تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ۔

تو کُل بندے کو صبر پر قائم رکھتا ہے اور گویا ایسا شخص کلام باری تعالیٰ کو سنتا ہے اور اسے سمجھتا بھی ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے باغات اور چشموں کی اُمن والی جگہ پر پہنچا دیتا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جو یقین کی حقیقت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ایمان کے وصف سے مُتَّصِف قرار دیتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِّن دُونِ اللَّهِ ۖ هُمُ الْفَرِيدُونَ ﴿۱۰۱﴾
ترجمہ کنز الایمان: جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسے چاہئے اس کی تلاوت کرتے ہیں وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ (پ ۱، البقرة: ۱۲۱)

آیت مبارکہ کی دوسری تفسیر

پچھے گزری آیت مبارکہ میں بیان کردہ ﴿زَبَدٌ﴾ یعنی جھاگ کو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بطور تشبیہ ذکر کیا ہے تاکہ حق و باطل کی پانی و جھاگ سے مثال بیان ہو سکے۔ جیسا کہ اسی آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا:

كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا
الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ
النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ (پ ۱۳، الرعد: ۱۷)
ترجمہ کنز الایمان: اللہ بتاتا ہے کہ حق اور باطل کی یہی مثال ہے تو جھاگ تو پھک کر دُور ہو جاتا ہے اور وہ جو لوگوں کے کام آئے زمین میں رہتا ہے۔

مُرادیہ ہے کہ حق نفع دینے اور باقی رہنے میں پانی کی مثل ہے جبکہ باطل ختم ہونے اور نفع کی کمی میں جھاگ کی مثل ہے۔ نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سونے کو اس کی حقیقت ختم ہو جانے کی وجہ سے جھاگ سے تشبیہ دی اور یہ تشبیہ صرف مُماثلت میں ہے مجازی نہیں جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے ﴿زَبَدٌ مِّثْلُهُ﴾ اور یہ مُماثلت بھی کافی گہری ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ارشاد فرمایا:

كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۚ لِلَّذِينَ
اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ۖ (پ ۱۳، الرعد: ۱۷)
ترجمہ کنز الایمان: اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہیں کے لیے بھلائی ہے۔

یہاں ﴿الْحُسْنَىٰ﴾ سے مراد جنت اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ
ترجمہ کنزالایمان: جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے انہیں
(پ ۱۴، النحل: ۶۰) کا بُرا حال ہے۔

یعنی وہ دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہنے والے ہیں، وہ دنیا پر مطمئن و راضی ہیں۔
لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۚ
ترجمہ کنزالایمان: جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر
(پ ۱۲، ہود: ۱۶) آگ۔

پاک ہے وہ ذات

❁ پاک ہے وہ ذات جس کی قوتِ بصارت کا حکم نگاہوں پر نافذ ہے۔
❁ پاک ہے وہ ذات جو دن اور رات کو بدلنے والی ہے۔
❁ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاں ہر شے ایک مخصوص اندازے کے مطابق ہے۔
❁ پاک ہے وہ ذات جو ہر اُس شے کو دیکھ سکتی ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے جیسا کہ وہ ہر اُس شے پر قادر ہے جس پر ہم قادر نہیں۔
❁ پاک ہے وہ ذات جس نے اہل مشاہدہ کو مشاہدہ ذات کے معانی سے خاص فرمایا۔
❁ پاک ہے وہ ذات جس نے خاص بندوں کو اپنے علم سے کچھ عطا فرمایا اور جو عطا فرمانا چاہا اس سے انہیں آگاہ بھی فرمادیا۔

گویا ان لوگوں کے نزدیک سونا چاندی پانی پر موجود اس جھاگ کی طرح ہیں جنہیں ہوا کی ادھر ادھر اُڑتی پھرتی ہیں۔ اگرچہ یہ دونوں پہاڑوں سے نکلنے والی مغربیات ہیں مگر ان لوگوں کے نزدیک پہاڑ ٹھہری ہوئی اور پُر سکون موجیں ہیں۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۖ
ترجمہ کنزالایمان: (تو) پہاڑوں کو خیال کرے گا کہ وہ جھے
ہوئے ہیں اور وہ چلتے ہوں گے بادل کی چال یہ کام ہے اللہ کا
(پ ۲۰، النحل: ۸۸) جس نے حکمت سے بنائی ہر چیز۔

اہل آخرت کا مشاہدہ

ان کے نزدیک زمین گویا ایک غبار اُڑانے والا سمندر ہے جس میں موجیں اُٹھ رہی ہیں جن کے درمیان شہر اور چٹیل میدان ظاہر ہیں کیونکہ کہیں یہ موجیں ہموار ہیں تو کہیں بلند و پستی کا شکار۔ مخلوق بڑے بڑے جتھوں کی شکل میں تیر رہی ہے، بعض رینگ رہی ہے، ان میں ہر شے اپنی مقدار کے لحاظ سے موزوں ہے، جیسا کہ رات میں دن مل جاتا ہے اور سیلابی پانی کے ریلے پر جھاگ پیدا ہوتا ہے، یہ سب اس کی حکمت، مہی قدرت اور لطیف و دقیق صنعت کے ظہور کی وجہ سے ہے تاکہ اس کا شکر بجالانے کی برکت سے اس کی نعمت کا مشاہدہ حاصل ہو۔ جیسا کہ فرامین باری تعالیٰ ہیں:

﴿۱﴾ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهَا ۚ (پ ۲۹، الصک: ۱۵)
 ﴿۲﴾ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿۹۱﴾
 ترجمہ کنز الایمان: (جس نے) تمہارے لیے زمین رام (تابع) کر دی تو اس کے رستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ۔
 ترجمہ کنز الایمان: اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔

(ب ۱، الانبیاء: ۹۶)

﴿۳﴾ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ
 ترجمہ کنز الایمان: بے شک میرا رب جس بات کو چاہے (پ ۱۳، یوسف: ۱۰۰) آسان کر دے۔

پس بکھری ہوئی چیزیں جمع ہو گئیں اور پھٹی ہوئی جگہیں مل گئیں، ہر قسم کا فرق ختم ہو گیا اور قوت گویائی حاصل ہوئی اور ارشاد ہوا:
 وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ
 ترجمہ کنز الایمان: اور اس کا عرش پانی پر تھا کہ تمہیں

(پ ۱۲، ہود: ۷) آزمائے۔

یہ اہل آخرت کا مشاہدہ ہے جو ان کے دنیا میں زہد اختیار کرنے سے اعلیٰ ہے۔ جمع شدہ اشیاء بکھر گئیں اور بند چیزوں میں دراڑیں پڑ گئیں، پانی سے ہر زندہ شے کا ظہور ہوا، فضا وسیع ہو گئی، حجاب بھی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، تفصیل پائی جانے لگی اور گمان کے مطابق حاصل ہو جانے کا فیصلہ ہو گیا۔

اہل دنیا کا مشاہدہ

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

أَنَّ السَّلَوتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْ أَرْثًا
فَقَفَقْنَاهَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

حیٰ ط (پ ۱، الانبیاء: ۳۰)

یہ اہل دنیا کا مشاہدہ ہے جو ان پر بہت بھاری ہے کیونکہ وہ غفلت سے اچانک بیدار ہوں گے۔

عام لوگوں کا مشاہدہ

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿۱﴾ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ
مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۝ (پ ۲۱، ق: ۱۹)

﴿۲﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكْشَفْنَا
عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۝ (پ ۲۱، ق: ۲۲)

﴿۳﴾ وَالزَّيْعُوتَ غَرْقًا ۚ وَالنَّشِيطِ
نَشْطًا ۚ وَالسَّيْحَةَ سَبْحًا ۝ (پ ۳۰، التزوت: ۱ تا ۳)

یہ عام لوگوں کا مشاہدہ ہے جو وہ موت کے وقت کریں گے تو اپنی کوتاہیوں پر ان کی حسرتِ حد سے زیادہ ہوگی۔

خواص کا مشاہدہ

خواص اپنے حصے کے مشاہدے سے فارغ ہو چکے ہیں، ان کی نگاہوں کا مرکز آنے والی نعمتیں ہیں، انہوں

نے بندوں سے منہ موڑ کر ذاتِ حق کے مشاہدہ سے اپنا تعلق جوڑ رکھا ہے، انہیں ظاہری، باطنی، لطیف، پوشیدہ، معروف و منکر طریقے سے ذاتِ باری تعالیٰ کا مشاہدہ کروانے کا تصرف بھی حاصل ہے۔

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾ (پ ۱۲، یوسف: ۲۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔

الْعَرَضُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ جس پر غالب ہو وہ ظاہر نہیں ہوتا اور جس شے کو اپنے بندوں پر مُسَلِّط کر دے وہ غالب آجاتی ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب، حبیبِ لیبِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: کتنی ہی سچی بات کسی شاعر نے کہی ہے:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ
یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔^①

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴿۸۳﴾ (پ ۲۳، ص: ۸۳)

ترجمہ کنز الایمان: تو سچ یہ ہے اور میں سچ ہی فرماتا ہوں۔

نیز ارشاد فرمایا:

خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ط
يَتَنَزَّلُ الْأُمُرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عِلْمًا ﴿۱۲﴾ (پ ۲۸، الطلاق: ۱۲)

ترجمہ کنز الایمان: (اللہ ہے) جس نے سات آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔

تم کافر ہو جاؤ یا مجھے کافر کہنے لگو

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر میں اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر بیان کر دوں تو تم لوگ کُفر میں مبتلا ہو جاؤ۔ عرض کی گئی: وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا: تم اس کا انکار کر دو گے اور اپنے اس

انکار کے سبب کافر ہو جاؤ گے۔^① ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: اگر میں سورۃ نساء کی ایک آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کروں تو تم مجھے پتھروں سے مارنے لگو۔ یعنی تم مجھے کافر قرار دیدو۔ کیونکہ ان کے نزدیک صرف کسی کافر و مرتد کو ہی قتل کرنا جائز تھا۔

ہر شے کے نام میں اسمائے حسنیٰ کی برکت

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اللہ عزوجل کے فرمان عالیشان ﴿جَبَّعًا مِّنْهُ﴾^ط (۲۵)، (الجناب: ۱۳) کی تفسیر میں مروی ہے کہ ہر شے کے نام میں (کم از کم) ایک حرف اللہ عزوجل کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر شے کے نام میں اس کے اسمائے حسنیٰ کی برکت شامل ہے۔ لہذا اے بندے! تو اس کے اسماء و صفات اور افعال کے درمیان زندگی بسر کر رہا ہے، اسی کی قدرت سے بولتا ہے اور اسی کی حکمت سے تیرا ظہور نکل میں آیا ہے۔^②

جب ظاہر مخفی اور مخفی ظاہر ہوتا ہے

جب بندے پر ظاہر مخفی اور مخفی ظاہر ہوتا ہے تو وہ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمان عالیشان کا مشاہدہ کرنے والا بن جاتا ہے کہ اَلَا کُلُّ شَیْءٍ مَّا خَلَا اللہُ بَاطِلٌ۔ یعنی اللہ عزوجل کے سوا ہر چیز باطل ہے۔^③ اللہ عزوجل اسے آفاق میں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو حق اس پر خوب واضح ہو جاتا ہے جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

سَرَّيْهِمُ الْاِيتَانِی الْاَفَاقِ وَفِیْ اَنْفُسِهِمْ حَتِّیْ
یَتَبَيَّنَ لَہُمْ اَنَّہُ الْحَقُّ ط اَوْ لَمْ یَكْفِ بِرَبِّکَ
دنیا بھر میں اور خود ان کے آپے میں یہاں تک کہ ان پر

①..... تفسیر طبری، سورة الطلاق، تحت الاية: ۱۲، ۱۲/۱۲۵، حدیث: ۳۴۳۷۲، بتغیر

②..... اس کے بعد صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے یہ حدیث پاک ”یقین سے بڑھ کر معزز کو کوئی شے آسمان سے نازل نہیں ہوئی۔“ نقل فرما کر اس کی شرح میں حضرت سیدنا ابو محمد سہل بن عبد اللہ ششمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا جو قول نقل فرمایا ہے وہ عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ چنانچہ یہاں اس کا ترجمہ دینے کے بجائے اس کی اصل عبارت اہل ذوق کے لیے کتاب کے آخر میں دیدی گئی ہے۔

③..... مسلم، کتاب الشعر، ص ۱۲۳۸، حدیث: ۲۲۵۶

اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۵۲﴾ اَلَا اِنَّهُمْ فِيْ
مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ؕ اَلَا اِنَّهُمْ بِجُلِّ
شَيْءٍ مَُّحِيطٌ ﴿۵۳﴾ (پ ۲۵، حم السجدة: ۵۲، ۵۳)

شک ہے سنو وہ ہر چیز کو محیط ہے۔

دنیا دیکھنے کی دما

ایک شخص نے یہ دعا کی: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھے دنیا کو اسی طرح دکھا جیسا کہ تو اسے دیکھتا ہے۔ تو عرُورِ کائنات، فَخْرِ مَوْجُودَاتِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس سے ارشاد فرمایا: ایسا مت کہو! کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس طرح دنیا کو نہیں دیکھتا جس طرح تم دیکھتے ہو۔ بلکہ یہ عرض کرو: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ مجھے دنیا کو اس طرح دکھا جس طرح تیرے نیک بندے اسے دیکھتے ہیں۔^①

یہی اللہ والوں کا مشاہدہ ہے جس میں پہلا (یعنی زاہدین کا) مشاہدہ غائب ہو جاتا ہے جیسا کہ پہلا مشاہدہ اہل دنیا کے مشاہدے کو غائب کر دیتا ہے۔ اس مقام کا انکشاف اور اس مشاہدے کا اظہار صرف اس مشاہدہ کرنے والے کے لیے جائز ہے جو صدیقین میں خاص مقام کا حامل ہو۔ کسی حکیم کا قول ہے:

لَقَدْ عَزَّتْ مَعَانِيهِ فَعَابَتْ عَنِ الْبَصَائِرِ اِلَّا لِلشَّهَادَةِ

یعنی اس کے معانی بہت بلند و بالا تھیں جو مشاہدہ کرنے والے کے سوا تمام نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔

رازِ ربوبیت کو ظاہر کرنا

یہاں وہ اہل مشاہدہ مراد ہیں جو قرآن کریم کے معانی و مفہیم سے آگاہ اور مشاہدے میں راز کی باتوں کو جان کر انہیں افشا کرنے کی ہلاکت سے محفوظ ہیں۔ کیونکہ رازِ ربوبیت کو ظاہر کرنا گناہ اور رازوں کے راز کو ظاہر کرنا کفر ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ زاہد کی نگاہیں اگر ذاتِ باری تعالیٰ کے مشاہدے کی تاب کے قابل نہیں تو وہ دنیا کو جھاگ کی طرح ضرور خیال کرے تاکہ کم از کم اس کا شمار اہل سماعت و شہادت میں

①..... الدعاء لمحمد بن فضیل الضبی، ص ۱۵۹، حدیث: ۲

ہونے لگے اور وہ دل کے یادِ الہی میں مگن رہنے کی وجہ سے اپنی عادات و اوصاف بھول جائے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں ایسا شہید شمار ہو جس کے لیے اَجْر و نُور ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ
نُورُهُمْ ﴿۱۹﴾ (ب ۲۷، الحديد: ۱۹)
ترجمہ کنز الایمان: اور اوروں پر گواہ اپنے رب کے یہاں ان کے لیے ان کا ثواب اور ان کا نور ہے۔

الْغَرَضُ جو شخص اپنے مشاہدے کی گواہی نہ دے تو شہید یعنی گواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ وہ نور کے بغیر وَصْفِ اَوَّلِيَّت کا مشاہدہ ہی کیسے کر سکتا ہے؟ یا وہ شخص اپنی شہادت پر کیسے قائم رہ سکتا ہے جس نے ذاتِ باری تعالیٰ کی قِيُوْمِيَّت کا مشاہدہ نہ کیا ہو؟ بلکہ وہ نور و وحدانیت کے بغیر ذاتِ باری تعالیٰ کی صِفَتِ قِيُوْمِيَّت کا مشاہدہ کیسے کر سکتا ہے؟ اگر وہ اس مقام کے قریب نہیں تو پھر اس کی حالت اس فرمانِ باری تعالیٰ کے مُطَابِق ہوگی:

اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿۲۰﴾ (ب ۳۷، البقرة: ۲۱۹، ۲۲۰) ترجمہ کنز الایمان: یا کان لگائے اور مُتَوَجِّہ ہو۔

وہ ایسی جگہ سے سنتا ہے جو قُرْبَت کے اِغْتِنَا سے دُور ہے۔ اس اِغْتِنَا سے اس کا شمار اہل بیان و فکر میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے: ﴿كَذٰلِكَ يَبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۱﴾﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ﴿۲۲﴾ (ب ۲، البقرة: ۲۱۹، ۲۲۰) ترجمہ کنز الایمان: اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو۔ ﴿مُتَقَلِّبٌ يَّهْدِي سَوِيًّا﴾ مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کے فُتُوْر و زَوَال پذیر ہونے اور آخرت کے باقی و دائمی ہونے کے مُتَقَلِّب سوچتے ہو تو باقی اور دائمی آخرت کو ترجیح دیتے ہو اور فانی و زائل ہونے والی دنیا کے مُقَابِلے میں اسے مُرْغُوْب جان کر اس سے بے رغبتی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ کیونکہ جس کی انتہا قاپر ہو اس کی انتہا بھی ابتداء کی طرح ہوتی ہے اور دنیا کی تو ابتداء ہی نہیں۔ البتہ! جس کی انتہا دائمی ہو گویا وہ ہمیشہ سے ہے اور اس کی ابتداء اِثْمَال میں انتہا جیسی ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿۲۳﴾ (ب ۳۰، الاعلى: ۱۷) ترجمہ کنز الایمان: اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی۔

آخرت کے دو اوصاف

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہاں آخرت کو اس کے باقی رہنے کی وجہ سے اپنی دو صفات سے مُتَّصِف فرمایا ہے۔

جیسا کہ ارشاد فرمایا:

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا۔

وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَأَبْقٰی ﴿۷۰﴾ (ب: ۱۶، طہ: ۷۳)

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

مَا عِنْدَکُمْ یَنْقُذُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ط
ترجمہ کنز الایمان: جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ (ب: ۱۳، النحل: ۹۶)

اس آیت مبارکہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا کی نسبت ہماری جانب فرمائی تاکہ اس کے ذریعے ہماری بے وَقَعَتی خوب واضح ہو جائے کیونکہ ہم فانی ہیں اور ہمیں اس سے بے رغبتی برتنا چاہئے۔ جبکہ آخرت کی نسبت اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی جانب فرمائی تاکہ اس کی قَدَر و مَظَرَّت کا اظہار ہو کیونکہ وہ باقی رہنے والی ہے اور ہمیں اس میں رَغَبَت رکھنی چاہئے۔

دل کی آنکھ سے مشاہدہ کرنا ﴿۷۱﴾

بندہ جب اپنے دل کی آنکھ اور ایمان کے یقین سے مشاہدہ کرتا ہے کہ جس بات کو سن اور جان کر وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے وہ اس طرح ختم ہو جائے گی گویا وہ تھی ہی نہیں اور جو باقی رہے گی گویا وہ ہمیشہ سے ہے تو اس کا شمار دَرَج ذیل لوگوں کی صف میں ہونے لگتا ہے:

﴿۷۱﴾ مذکورہ آیت مبارکہ میں غور و فکر کرنے والوں اور مشاہدہ کرنے والوں میں۔

﴿۷۲﴾ اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے والوں میں۔ ﴿۷۳﴾ اس پر حقیقی ایمان لانے والوں میں۔

﴿۷۴﴾ دنیا میں حقیقی زہد اختیار کرنے والوں میں۔ ﴿۷۵﴾ آخرت میں حقیقی رَغَبَت رکھنے والوں میں۔

﴿۷۶﴾ دین میں قوت کا مظاہرہ کرنے والوں میں۔ ﴿۷۷﴾ یقین میں بَصِیرت رکھنے والوں میں۔

دینی قوت سے دنیا کو دیکھنا ﴿۷۸﴾

جب بندہ اپنی دینی قوت سے (دنیا کو) دیکھتا ہے تو دنیا سے منہ موڑ کر اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی طرف چل دیتا ہے اور بطور زادِ راہ تقویٰ اپنے ساتھ لے لیتا ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۹۹﴾ فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ^ط

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ بنائے کہ تم دھیان کرو تو اللہ کی طرف بھاگو۔

(۲۷، القدرت: ۴۹، ۵۰)

یعنی تم واحد و احد کی یاد میں مگن رہو اور اشکال و اَضداد سے فرار حاصل کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿۲۸﴾ (الحشر: ۲) ترجمہ کنزالایمان: تو عبرت لو اے نگاہ والو۔

جب وہ دیکھے گا تو عبرت پکڑے گا اور اس کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگے گا جن کے مُتَعَلِّقِ فرمانِ باری تعالیٰ ہے: خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ^ط (۱۶، مریہ: ۱۲) ترجمہ کنزالایمان: کتاب مضبوط تھام۔

آیتِ مبارکہ کی تفسیر

یہاں ﴿بِقُوَّةٍ﴾ سے مراد ایک قول کے مطابق کتاب پر عمل کرنا ہے۔ ایک قول ہے کہ اس پر یقین کرنا مراد ہے جبکہ ایک قول کے مطابق یہاں کوشش و مجاہدہ مراد ہے۔ بہر حال اس کا شمار ان مُحْسِنِينَ میں ہونے لگتا ہے جو کِتَابِ اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ چنانچہ مَرْوِی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لَوْلَاک صَیَّ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ آیتِ مبارکہ تلاوت فرمائی:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيًّا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ سُبْحَٰنَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو بَأْسٍ عَظِيمٍ ﴿۱۹۱﴾ (العمران: ۱۹۱)

ترجمہ کنزالایمان: جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔

پھر ارشاد فرمایا: اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس نے اس آیتِ مبارکہ کی تلاوت کی مگر اس میں غور نہ کیا اور اس شخص کے لیے بھی ہلاکت ہے جس نے اس کی تلاوت کی مگر اپنی مونچھوں کے بالوں پر ہاتھ ہی پھیرتا رہا۔^①

① صحیح ابن حبان، کتاب الرقاق، باب التوبة، ۸/۲، حدیث: ۲۱۹

اخلاق النبی وآدابہ، ذکر فعلہ فی لیلئہ وفی فراشہ... الخ، ص ۱۰۵، حدیث: ۵۲۱

نیز (آیت مبارکہ میں مذکور) زمین سے جہنم کے طبقات اور آسمان سے جنت کے درجات مراد ہیں اور یہی وہ عالم ملکوت ہے جس کا مشاہدہ اہل یقین کرتے ہیں اور اسے ہی ملک باطن اور ملک کبیر بھی کہتے ہیں۔ لہذا یہ دونوں یعنی زمین و آسمان، ان سے بلند و پشت سب کچھ بلکہ عرش و تحت الثریٰ (پاتال) بھی اہل فکر و فکر اور اہل یقین پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ آسمان گویا جنت، اس کے ستارے اولیائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کی منازل اور اس سے نیچے دیگر مخلوق آباد ہے۔ اسی طرح زمین گویا جہنم، اس کی سرحدیں زمین والوں کی منازل اور اس سے نیچے دیگر مخلوق آباد ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ
وَبَرَزُوا لِلَّهِ (پ ۱۳، ابراہیم: ۴۸)
ترجمہ کنز الایمان: جس دن بدل دی جائے گی زمین اس
زمین کے سوا اور آسمان اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے
اللہ کے سامنے۔

یہاں زمین کو جہنم سے اور آسمانوں کو جنت سے بدلنا مراد ہے۔ جبکہ سب لوگوں کے نکل کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ سب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے۔
زمین و آسمان یعنی جنت و جہنم کے مشاہدے کے بعد اہل ذکر و فکر اور اہل یقین پر عزت و جبروت کا ظہور ہوتا ہے تو افکار ملک و ملکوت سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب قلوب پر انوار یقین کی وجہ سے افق اعلیٰ و جبروت کا ظہور ہوتا ہے تو اہل فکر کی بصیرت اپنے یقین کی قوت کی مدد سے مشاہدہ جلال و جمال میں مصروف ہو جاتی ہے بشرطیکہ اس پر ملکیت و ملکوتیت (یعنی عالم ظاہر و عالم غیب) حجاب میں نہ ہوں۔

ان دیکھی و نامعلوم چیزوں کی پہچان کا ذریعہ

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیّدنا شیخ ابوطالب کلمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ہم نے جو باتیں ذکر کی ہیں وہ ظاہر نہیں ہیں جیسا کہ اللہ عزوجل نے اپنے خاص بندوں کو ان کے یقین سے بالاتر باتوں سے آگاہ نہیں فرمایا۔ البتہ! اللہ عزوجل نے اپنے خاص بندوں کی دیکھی بھالی چیزوں کو ان دیکھی چیزوں کے دیکھنے کا دروازہ اور معلوم چیزوں کو نامعلوم چیزوں کی پہچان کا ذریعہ بنا دیا ہے، نیز قرآن کریم میں موجود احکام خداوندی کی حفاظت کرنے کے سبب انہیں علمائے ربانیتین و شہدائے موحانیتین رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے مقام و مرتبے پر

بھی فائز فرمایا اور وہ اس پر گواہ ہیں۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

كُنْ بِاللهِ شَهِيدًا ابْنِي وَبَيْنَكُمْ لَوْ مَنْ
عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿۳۳﴾ (پ ۱۳، الرعد: ۳۳) وہ جسے کتاب کا علم ہے۔

البتہ! عام مؤمنین کو دنیا میں جو مشاہدہ کی دولت نصیب ہوتی ہے وہ اس مشاہدہ کے قریب تر ہے مگر وہ اسے عقل کے پیمانے پر پرکھتے ہیں تو اسے سزا سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ مَنقُول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خفیہ تدبیر کی وجہ سے ہی دنیا بندے پر کشادہ ہوتی ہے اور اس کی نگاہِ کرم کے صَدقے ہی اس سے دُور ہوتی ہے۔

دنیا کی آبادی

حضرت سَیدنا داود عَلَیْہِ السَّلَام کے مُتعلّق مَرْوِی باتوں میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی جانبِ وَحی فرمائی: کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے آدم کو دَرَحْتَ کھانے کی آزمائش میں کیوں مبتلا کیا؟ (پھر خود ہی جواب ارشاد فرمایا:) تاکہ ان کی لغزش کو دنیا کی آبادی کا سَبب بنادوں۔

دنیا آباد کرنے والے کون ہیں؟

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عِطاعت و فرمانبرداری دنیا کی بربادی کا سَبب ہے اور اس سے مُراد یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی کا مظاہرہ کیا جائے۔ جیسا کہ ایک مشہور روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غُیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: دنیا کی محبت ہر بُرائی کی اَصْل ہے۔^① کیونکہ یہی اس کی بُنیاد ہے مگر یہ طاعتِ عام لوگوں کے بس میں نہیں کیونکہ ان سے تو دنیا کی آبادی چاہی گئی ہے (نہ کہ بربادی)۔ لہٰذا چند خواص لوگ ہی (اگر زہد پر عمل پیرا ہو کر دنیا سے بے رغبتی کا مظاہرہ کریں تو یہی) بہتر ہیں کیونکہ ان کی تعداد کی کمی دنیا کی آبادی کے لیے نُقصان دہ نہیں۔ اس لیے کہ دنیا کی آبادی دنیا داروں سے چاہی گئی ہے (نہ کہ زاہدین سے)۔

دنیا کی خرابی

مَنقُول ہے کہ جب حضرت سَیدنا آؤم عَلٰی نَبِیِّنَا عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام نے شَجَرِ مَمْنُوعَہ کا پھل کھایا تو

①..... موسوعة ابن ابی الدنيا، کتاب ذم الدنيا، ۲۲/۵، حدیث: ۹

قضائے حاجت کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس درخت کے علاوہ جنت کا کوئی بھی درخت کھانے کی وجہ سے ایسا نہ ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام کو اسے کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ چنانچہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام جنت میں ادھر ادھر پھرنے لگے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایک فرشتے کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام سے (اس بے چینی کے متعلق) پوچھے۔ چنانچہ اس نے عرض کی: آپ کیا چاہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: میں اپنے پیٹ میں موجود تکلیف دہ شے سے نجات چاہتا ہوں۔ فرشتے کو حکم دیا گیا کہ پوچھے: آپ کہاں قضائے حاجت کرنا چاہتے ہیں؟ بستر پر، چارپائیوں پر، نہروں میں یا درختوں کے سائے تلے، کیا آپ یہاں اس کے مناسب کوئی جگہ پاتے ہیں؟ البتہ! (اس سے نجات چاہتے ہیں تو) زمین پر چلے جائے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان پر اپنا کرم فرمایا اور انہیں زمین پر اتار دیا مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا کے پھلوں کو ناقص بنایا اور ان کے اوصاف کو بیخ اور گاد سے بھر کر (ان کی اُصل کو) بدل دیا تاکہ لوگ ان سے بے رغبتی کا مظاہرہ کریں اور اس بات کی خبر بھی دیدی کہ یہ لذتیں ختم ہو جانے والی ہیں تاکہ لوگ دائمی لذتوں کے حصول میں رغبت رکھیں۔

کسی عالم کا قول ہے کہ جب بھی دنیا کی کوئی زینت مجھ پر ظاہر ہوتی ہے تو میں اس کے باطن کو بھی دیکھ لیتا ہوں تاکہ اس کی حقیقت جان کر اس سے منہ پھیر لوں۔ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اپنے مُقَرَّبین اُولیائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام پر خاص عنایت ہے۔ چنانچہ جو شخص دنیا کے (بہدائی اوصاف کا مشاہدہ کر لیتا ہے وہ اس کے آخر سے دھوکے میں مبتلا نہیں ہوتا اور جو اس کی باطنی حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے وہ اس کے ظاہر سے خوش نہیں ہوتا اور جس پر اس کا انجام ظاہر کر دیا جاتا ہے اسے دنیا کی زیب و زینت نہیں بہکا سکتی۔

علمائے سوء کی مثال

حضرت سَیِّدنا عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام کا فرمان ہے: اے علمائے سوء! تمہارے لیے ہلاکت ہے، تمہاری مثال بیٹ الحکاکی اس نالی جیسی ہے جس کا ظاہر تو اچھا ہو مگر باطن بدبودار ہو۔

دنیا ایک جادو گرنی ہے

حضرت سَیِّدنا مالک بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفَّار فرماتے ہیں: جادو کرنے والی سے بچو! ^① کیونکہ یہ یعنی

دنیا علمائے کرام کے دلوں پر جادو کر دیتی ہے۔ چنانچہ جس نے باطل کے ذریعے دنیا کی حرص کی اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا اور اگر اس کی حرص قوی ہو گئی اور دنیا سے اس کی محبت نے شدت اختیار کر لی تو گویا اب وہ دوسروں کو بھی ہلاکت میں مبتلا کرے گا۔ چنانچہ (قرآن کریم میں بندے کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنے کے متعلق) فرمان باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩ (النساء: ۲۹)

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو اور اپنی جانیں قتل نہ کرو بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔

راہِ خدا سے دوسروں کو روک کر ان کی ہلاکت کا باعث بننے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا:

إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدِّدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۖ (۱۰۰، النوبة: ۳۴)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک بہت پادری اور جوگی لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔

سب سے بڑا قاتل

حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق مروی روایات و حکایات میں ہے کہ ایک بار آپ علیہ السلام کا دورانِ سیاحت زمین پر پڑے کچھ سونے کے پاس سے گزر ہوا، آپ علیہ السلام کے ساتھ خوار یوں کا ایک گروہ بھی تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس سونے کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا: یہ سب سے بڑا قاتل ہے، اس سے بچو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے خوار یوں کے ساتھ آگے بڑھ گئے مگر تین افراد سونے کی خاطر وہیں رُک گئے۔ دو وہیں رُکے رہے اور تیسرے کو انہوں نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں خریدنے کے لیے قریبی شہر بھیجا۔ (جب وہ تیرا گیا) تو شیطان نے پیچھے رہ جانے والے دونوں ساتھیوں کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ یہ سونا تین برابر حصوں میں تقسیم ہو؟ اس تیسرے کو

قتل کر دو تو یہ صرف دو حصوں میں ہی تقسیم ہو گا۔ چنانچہ ان دونوں کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ جب وہ تیسرا شخص واپس آئے گا تو دونوں مل کر اسے قتل کر ڈالیں گے۔ ادھر شیطان تیسرے شخص کے پاس گیا اور اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کیا کہ کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ کل مال کا تیسرا حصہ لے، اگر ان دونوں کو قتل کر دے تو سارا مال تیرا ہو گا۔ چنانچہ اس نے زہر خرید کر اسے کھانے میں ڈال دیا۔ جب وہ ان دونوں کے پاس واپس آیا تو انہوں نے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، اس کے بعد بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تو وہ دونوں بھی فوراً مر گئے۔ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واپسی میں ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے سونے کے اڑد گردان سب کو مرہ پایا جبکہ سونا اسی طرح وہاں موجود تھا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کو اس پر بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے آپ سے ان کا ماجرا پوچھا تو آپ علیہ السلام نے انہیں سارا قصہ بتا دیا۔

عوام اور بادشاہ کون؟

حضرت سیدنا ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی گئی: عوام کون ہیں؟ ارشاد فرمایا: علمائے کرام رحمۃ اللہ علیہم۔ عرض کی گئی: بادشاہ کون ہیں؟ فرمایا: زاہدین رحمۃ اللہ علیہم۔

دل و زبان سے حکمت کی باتوں کا ظہور

حضرت سیدنا ابن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے دنیا میں زہد اختیار کیا اللہ عزوجل اس کے دل میں حکمت ڈال کر اس کی زبان سے حکمت کی باتیں جاری فرما دیتا ہے اور اس کی آنکھوں کو دنیا کی ہر بیماری اور اس کی دوا دکھا کر اسے سلامتی کے ساتھ دائر السلام (یعنی جنت) کی طرف لے جاتا ہے۔^①

دنیا کس کا گھر ہے؟

ایک روایت میں ہے کہ نبی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا اس کا گھر ہے جس

①..... شعب الایمان، باب فی الزہد وقصر الامل، ۷/۳۶۶، حدیث: ۱۰۵۳۲، بتغییر قلیل

کا کوئی گھر نہیں اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں اور اسے وہی جمع کرتا ہے جس میں کوئی عقل نہیں۔^①

حلال اشیاء میں صحابہ کا بے رغبتی برتنا

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: میں نے 70 بدری صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کی زیارت کی، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حلال کردہ اشیاء میں اس قدر بے رغبتی کا مظاہرہ کرتے کہ تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حرام کردہ چیزوں میں نہیں کرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ آزمائش و سختی پر اس قدر خوش ہوتے کہ تم تنگی و کشادگی پر ایسی فرحت محسوس نہیں کرتے۔ اگر تم انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہ دیوانے ہیں اور اگر وہ تمہیں دیکھتے تو تمہارے نیک لوگوں کو دیکھ کر فرماتے کہ ان کا کوئی حصہ نہیں اور بُرے لوگوں کو دیکھ کر فرماتے کہ یہ روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان میں سے کسی کی خدمت میں حلال مال پیش کیا جاتا تو وہ قبول نہ کرتا بلکہ ارشاد فرماتا: مجھے ڈر ہے کہیں یہ میرے دل کو خراب نہ کر دے۔

جس کے پاس دل ہو

جس کے پاس دل ہو وہ اسے خراب ہونے سے بچاتا ہے، اس کے بدلے سے ڈرتا ہے اور اسے دُرُست رکھنے والے کام کرتا ہے اور جس کے پاس دل ہی نہ ہو وہ خواہشات کے اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ بعض اوقات اوندھے منہ گرتا ہے تو دنیا و آخرت کا خسارہ اٹھاتا ہے یا اس کا شمار دنیا پر راضی رہنے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نشانیوں سے غفلت برتنے والے لوگوں میں ہونے لگتا ہے۔ یوں وہ محرومی پر راضی ہوتا ہے اور بے مثل و اعلیٰ شے پر اسے ترجیح دیتا ہے۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَمَا صَوَّبَ اِلَیْہِ الدُّنْیَا وَاَطْمَأْنَوْا بِهَا وَالَّذِیْنَ تَرَجُّعُ کُنُوزِ الْاٰلِیٰیْنِ: اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے اور اس پر مطمئن ہو گئے اور وہ جو ہماری آیتوں سے غفلت کرتے ہیں۔
یوں وہ شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اعراض اور ناراضی کا مُسْتَحِق ٹھہر اور ان لوگوں کی مثل ہو گیا جن سے

①..... مسند احمد، مسند السیدۃ عائشہ، ۳۴۳/۹، حدیث: ۲۴۴۷، مختصراً

موسوعة ابن ابی الدنیا، کتاب ذم الدنیا، ۹۸/۵، حدیث: ۱۸۲

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اعراض کرنے اور ان سے کچھ بھی قبول نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِ نَاوَلَمْ
يُردْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ ذٰلِكَ مَبْلَعُهُمْ
مِّنَ الْعِلْمِ ط (ب ۲۷، النجم: ۲۹، ۳۰)

ترجمہ کنزالایمان: تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے
پھر اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی یہاں تک ان کے
علم کی پہنچ ہے۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِ نَاوَاتَّبَعْ
هُوَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطَا ۖ (ب ۱۵، الکہف: ۲۸)

ترجمہ کنزالایمان: اور اس کا کہنا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی
یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا
کام خدا سے گزر گیا۔

آیت مبارکہ کی تفسیر

مذکورہ آیت مبارکہ میں ﴿فُرْطَا﴾ سے مراد یہ ہے کہ جن اُمور سے منع کیا گیا ہے وہ ان سے
شجاؤز کرنے والا اور جن باتوں کے بجالانے کا حکم دیا گیا ہے ان میں کوتاہی کرنے والا ہے۔ جبکہ ایک قول کے
مطابق یہاں اس کا اپنی ہلاکت کی طرف بڑھنا مراد ہے۔

دنیا داروں سے ناراضی

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا داروں پر ناراضی کے باعث اپنے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
کو بھی منع فرما دیا کہ وہ ان پر کرم کی نظر نہ فرمائیں۔ بلکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو اس بات سے آگاہ
فرمایا کہ اس نے جو دنیا کی زیب و زینت ان دنیا داروں کے لیے ظاہر فرمائی ہے وہ محض ان کی آزمائش کے لیے
ہے اور قناعت و زہد ہی بہتر اور باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ چنانچہ ان اُمور کو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اس فرمان
عالیشان میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے:

وَلَا تَمْدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا
وَمِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنُفْتِنَهُمْ فِيهِ ط

ترجمہ کنزالایمان: اور اے سننے والے اپنی آنکھیں نہ پھیلا
اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو بڑھانے کے

وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْلَى ﴿۳۱﴾ (پ ۱۲، طہ: ۱۳۱) لیے دی ہے جتنی دنیا کی تازگی کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنہ میں ڈالیں اور تیرے رب کا رِزق سب سے اچھا اور سب سے دیر پا ہے۔

آیت مبارکہ کی تفسیر

ایک قول کے مطابق مذکورہ آیت مبارکہ میں ﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْلَى﴾ سے مراد قناعت ہے، جبکہ ایک قول کے مطابق ایک دن کی خوراک ہے اور ایک قول میں ہے کہ یہاں دنیا میں زُہد اختیار کرنا مُراد ہے اور یہی قول قرآن مجید کے زیادہ مُشاہد ہے جس کی دلیل اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان ہے:

وَالْأَخْذُ خَيْرٌ وَأَبْلَى ﴿۱﴾ (پ ۳۰، الاعلیٰ: ۱۷) ترجمہ کنز الایمان: اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی۔

معلوم ہوا کہ مذکورہ فرمانِ باری تعالیٰ ﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْلَى﴾ سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں زُہد اختیار کرنے کی وجہ سے آخرت میں ملنے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ کا رِزق بہتر اور سب سے دیر پا ہے۔ جبکہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ ترجمہ کنز الایمان: اللہ کا دیا جو بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو۔ (پ ۱۲، ہود: ۸۶)

یہاں قناعت مُراد ہے جبکہ ایک قول کے مطابق حلال رِزق مُراد ہے یعنی مال و اسباب کی کثرت کے بجائے رِزقِ حلال بہتر ہے کیونکہ انجام کے (اختیار سے یہی اچھا ہے۔

بہترین مال کی علامت

ایک مرتبہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا گزر 10 ماہ کی حاملہ اُونٹنیوں کے پاس سے ہوا، ایسی اُونٹنیاں عربوں کے ہاں عمدہ و بہترین مال شمار ہوتی تھیں، کیونکہ یہ گوشت، دودھ، بچوں اور اُون کے حُصول کا ذریعہ تھیں اور ان کا تعلق ان اُونٹنوں سے تھا جن پر سواری کی جاتی۔ چنانچہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے نیک لوگوں کی مثال ان اُونٹنیوں سے دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: لوگ ان 100 اُونٹنوں

کی طرح ہیں جن میں سواری کے قابل بہت کم ہیں۔^① یعنی اونٹ تو بہت ہیں مگر مذکورہ پانچ اوصاف کے حامل اونٹ بہت کم ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے وَرَج ذیل فرمان میں انہی اونٹنیوں کا تذکرہ ہے:

وَإِذَا الْعِشَاءُ عَظُمْتُ ۖ (ب ۳۰، التکویر: ۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور جب تھکی (کا بھن) اونٹنیاں چھوٹی پھریں۔

آیت مبارکہ کی تفسیر

مذکورہ آیت مبارکہ میں ایسی اونٹنیاں مراد ہیں جنہیں ان کے مالکوں نے چھوڑ دیا ہو اور وہ قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے اپنی جانوں کی فکر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کی طرف سے غافل ہو گئے ہوں۔

راوی فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان اونٹنیوں کی طرف سے اپنا رخ مبارک پھیر لیا اور نگاہیں جھکا لیں تو عرض کی گئی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! یہ ہمارے بہترین مال ہیں، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مجھے ان کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۖ (ب ۱۶، طہ: ۱۳۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور اے سننے والے اپنی آنکھیں نہ پھیلا اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو بڑھنے کے لیے دی ہے جیتی دنیا کی ٹاڑگی کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنہ میں ڈالیں اور تیرے رب کا رِزق سب سے اچھا اور سب سے دیرپا ہے۔

ہم کیا جمع کریں؟

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مَرْوِی روایت میں ہے کہ جب یہ آیت

① بخاری، کتاب الرقاق، باب رفع الامانة، ۲/۴، حدیث: ۶۴۹۸

مبارکہ ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ (پ ۱۰، التوبة: ۳۴) ترجہ کنز الایمان: اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی۔ ﴿نازل ہوئی تو دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ہلاکت ہو ورنہم و دینار کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہمیں سونا چاندی جمع کرنے سے منع فرمایا ہے تو ہم کیا جمع کریں؟ ارشاد فرمایا: تم میں سے ہر ایک کو چاہئے کہ وہ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور ایسی نیک بیوی اختیار کرے جو اُمورِ آخرت میں تمہاری مدد کرے۔^①

تین مصیبتیں

حضرت سیدنا خذیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ بیٹھے بیٹھے آقا، کئی مدنی مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے تین چیزوں میں مبتلا کرے گا:

﴿۱﴾ ایسے غم میں کہ اس کا دل کبھی اس غم سے خالی نہ ہو گا۔

﴿۲﴾ ایسے فقر میں کہ وہ کبھی غنی نہیں ہو گا۔ ﴿۳﴾ ایسے حرص میں کہ وہ کبھی سیر نہیں ہو گا۔^②

ایمان کب کامل ہوتا ہے؟

حضرت سیدنا علی بن ابی طلحہ رَحِمَہُ اللہُ سے ایک مُرْسَل حدیث^③ مروی ہے کہ کئی مدنی سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: بندے کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ شہرت سے زیادہ گمنامی کو اور اشیاء کی کثرت سے زیادہ ان کی قلت کو پسند کرتا ہے۔^④

①..... ابن ماجہ، کتاب النکاح، باب افضل النساء، ۲/۱۳، حدیث: ۱۸۵۶، بتغیر

مسند احمد، احادیث رجال من اصحاب النبی ﷺ، ۹/۲۲، حدیث: ۲۳۱۶۲

②..... موسوعة ابن ابی الدنيا، کتاب ذم الدنيا، ۵/۳۳، حدیث: ۳۵، عن عیسیٰ علیہ السلام، بتغیر

③..... اگر سند میں راوی کا سُقُوط آخرِ سند سے ہو تو اسے حدیثِ مُرْسَل کہتے ہیں اور اس فعل کو ارسال۔ جیسے کوئی تباہی کہے:

رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا۔ مجھ و روایام اعظم اور امام مالک کے نزدیک ثقہ کی حدیثِ مُرْسَل حجت ہے۔ اس لیے کہ راوی کو اپنے شیخ کے ثقہ ہونے پر اعتمادِ کلی نہ ہوتا تو ارسال نہ کرتا۔ (نزہۃ القاری، ۱/۹۵)

④..... الزهد للمعافى بن عمران، باب فی حصول الذکر... الخ، حدیث: ۵۵، ص ۲۱۸، بتقدم و تاخر

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زہد پر مبنی چند باتیں

✽ دنیا ایک پل ہے جسے عبور کر کے آخرت کی طرف جانے کے لیے بنایا گیا ہے، لہذا اسے عبور کرو اور آباد نہ کرو۔^①

✽ ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے عرض کی: مجھے بھی سرف میں اپنے ساتھ لے جائیے۔ ارشاد فرمایا: اپنا مال خود سے دُور کر کے میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ عرض کی: میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو سختی سے ارشاد فرمایا: کیا غنی جنت میں داخل ہو گا! یعنی آپ علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا۔

✽ حواریوں نے عرض کی: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نبی! کاش! آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائیں کہ ہم ایک عمارت تعمیر کر کے اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کریں۔ ارشاد فرمایا: جاؤ! جا کر پانی پر عمارت بنا لو۔ عرض کرنے لگے: پانی پر عمارت کی بنیادیں کیسے قائم رہ سکتی ہیں؟ ارشاد فرمایا: تو پھر دنیا کی محبت پر عبادت کی بنیادیں کیسے اُستوار ہو سکتی ہیں؟

✽ تم میں سے کوئی ایمان کی حقیقت اس وقت ہی پاسکتا ہے جب وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت پر تعریف کو پسند کرے نہ دُنیاوی غذا کی کوئی پروا کرے۔^②

عبادت میں غنی و فقیر کی مثال

حضرت سیدنا بشر بن حارث علیہ رحمۃ اللہ النوارث فرماتے ہیں: تقویٰ زہد کے بغیر عمدہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: عبادت (میں ہی لگے رہنا) اَعْنِیَا کو زیبا نہیں، غنی کی عبادت ایسی ہے جیسے کچرا کنڈی پر خُوبصورت باغ ہو اور فقیر کی عبادت ایسی ہے جیسے کسی خُوبصورت گردن میں موتیوں کا ہار ہو۔ عبادت میں فقرا کے ان اوصاف کا مفہوم قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ سے مانو ذہب:

﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے۔
اللہ (پ ۳، البقرہ: ۲۷۳)

①..... عیون الاخیان کتاب الزہد، دنیا، ۲/ ۳۵۴، بتغیر قلیل

②..... نوادر الاصول، الاصل السابع والمائة، ۱/ ۴۴۵، حدیث: ۶۴۵، بتغیر واختصار

(۲) تَرٰهُمْ مُرْكَاً سَجَدًا (ب ۲۶، الفتح: ۲۹) ترجمہ کنز الایمان: تو انہیں دیکھے گا رُکوع کرتے سجدے میں گرتے۔

معلوم ہوا ان پر علامتِ فقر کی غمگینی کی وجہ سے عبادت کا لباس بھی غمہ ہو گیا۔

شیطانِ حملے کا توڑ

حضرت سَیِّدُ الْقَمَان رَضِيَ اللهُ تَعَالٰی عَنْہُ کی اپنے شہزادے کو کی گئی وصیتوں میں ہے کہ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰی عَنْہُ اپنے شہزادے کو شیطان کے داخل ہونے کے راستوں سے ڈرایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار ارشاد فرمایا: جب شیطان تیرے پاس فقر کی جانب سے آئے تو اسے بتانا کہ حقیقی مال دار وہ ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طاعت کرے اور فقیر وہ ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مَعْصِیَّت رُضوا کرے اور جب شیطان تجھے مال داری کی رَغْبَتِ دِلَائے تو اسے بتانا کہ مال دار اور قراءت کا جَمْع ہونا اچھا نہیں۔

زہد کی باتیں کرنے کا حق صرف زاہد کو ہے

کسی بزرگ کا فرمان ہے: عَلَمَائے ہر بَاطِنِیِّیْنَ رَحِمَہُمُ اللہُ اَلْمُبِیِّنِیْنَ حَلَمَت اور نصیحت کی باتیں دنیا میں زُہد اختیار کرنے والوں کے سوا کسی سے نہ سنتے اور ارشاد فرماتے: دنیا دار اس کے اہل ہیں نہ اس کے لائق۔ چنانچہ حضرت سَیِّدُ نَارِ جَابِنِ حَیَّوْکَا رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے مُتَعَلِّقِ مُنْقُول ہے کہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بَیْثُ الْقَدَّس کے ایک زاہد کی مَحْفِل میں شریک ہو کر اس کی باتیں سنا کرتے تھے۔ ایک دن آپ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اس زاہد کی مَحْفِل میں تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگوں کی کثیر تعداد جمع ہے، آپ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ پیچھے ہی بیٹھ گئے اور یہ خیال کیا کہ وہ زاہد بھی ان لوگوں میں ہی تشریف فرما ہوں گے مگر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک بزرگ نے مجلس میں زُہد کی باتیں شروع کر دیں، وہ بَیْثُ الْقَدَّس شریف کے مُؤَدِّن بھی تھے اور ان کے باتیں کرنے میں کوئی حَرَج بھی نہ تھا لیکن حضرت سَیِّدُ نَارِ جَابِنِ رَحْمَۃُ اللہِ اَلْمُبِیِّنِیْنَ نے ان کی باتیں سننے سے انکار کر دیا اور پوچھا: یہ بولنے والا کون ہے؟ اس بزرگ نے اپنا تعارف کرایا تو آپ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کو مُعَاف فرمائے، ایسی باتیں نہ کیجئے، کیونکہ

ہمیں زہد کی باتیں صرف زاہدوں سے ہی سننے کا حکم دیا گیا ہے۔

اسی طرح منقول ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی خِدْمَتِ اَنْدَس میں کچھ چادریں پیش ہوئیں تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ایک ایک چادر تمام صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ میں تقسیم کر دی۔ جمعہ کے دن آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ جب خود دو چادروں میں خُطْبَہ دینے لگے اور ارشاد فرمایا: اے لوگو! سنو! تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے کھڑے ہو کر عرض کی: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ دریافت فرمایا: وہ کیوں؟ عرض کی: کیونکہ آپ نے ہم سب کو ایک ایک چادر عطا فرمائی جبکہ خود دو چادروں میں ملبوس ہیں۔ ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ پر رحم فرمائے، میں نے اپنے کپڑے دھور کھے تھے اور میرے پاس ان کے علاوہ کوئی اور لباس نہ تھا، چنانچہ میں نے دوسری چادر اپنے بیٹے (عبداللہ) سے اُدھار لی ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا سلمان فارسی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: اب کہیے! ہم آپ کی باتیں سنیں گے۔

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِد سے صدق کے متعلق پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا: اِخْلَاص۔ عرض کی گئی: اِخْلَاص کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا: زہد۔ عرض کی گئی: زہد کیا ہوتا ہے؟ اس پر آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد ارشاد فرمایا: اس کے متعلق زاہدوں سے پوچھو، یعنی حضرت سیدنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِد سے پوچھو۔

زہد کی باتیں کرنے سے پہلے خود زہد کی حالت اختیار کرو

حضرت سیدنا ابوطالب وَرَّاق عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِد فرماتے ہیں کہ میں محدثین کرام کی ایک جماعت میں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِد کی خِدْمَت میں حاضر ہوا، میں نے زہد کی روایات پر مبنی ایک کتاب لکھی تھی تاکہ ان سب کے سامنے پڑھوں۔ ہمارے لیے ایک کمرے میں ایک نئی چٹائی بچھائی گئی اور آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اپنے کمرہ خاص سے ہمارے پاس تشریف لائے اور جب بیٹھ کر اپنے دشت مبارک میں کتاب کا مُسَوَّدہ لیا تو اسے بند کر کے ارشاد فرمایا: اے ابوطالب! زہد کی باتیں حالت زہد میں ہی کی جاتی

ہیں۔ یہ فرما کر ہمارے نیچے سے نئی چٹائی بٹادی اور ہم سب مٹی پر بیٹھ گئے۔

دنیا سے محبت ناقابل معافی گناہ ہے

بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللہُ الْمُبِینُ فرماتے ہیں: بندے کو یہی گناہ کافی ہے کہ اس کا دنیا سے محبت کرنا معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس سے بھی سختِ رِوایت وہ ہے جسے حضرت سَیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے حضرت یحییٰ بن سلیم طَارِظِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے حوالے سے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اگر کوئی بندہ آسمانوں اور زمین کے تمام رہنے والوں کے برابر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کرے مگر بارگاہِ خداوندی میں اس حالت میں حاضر ہو کہ دنیا کو محبوب جانے والا ہو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کل روزِ قیامت اسے ایک مخصوص مقام پر کھڑا کرے گا، پھر تمام مخلوق میں اس کا شہرہ عام کرتے ہوئے ارشاد فرمائے گا: سنو! فلاں بن فلاں نے اس شے کو محبوب جانا جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کو ناپسند تھی۔

سَیدنا عمر و بن اسود عسّی کا عہد

حضرت سَیدنا یحییٰ بن جابر طَارِظِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ حضرت سَیدنا عمر و بن اسود عسّی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے یہ عہد کیا: میں دن کو کبھی بھی لباسِ شہرت پہنوں گانہ رات کو کمبل اوڑھ کر سوؤں گا، کبھی کسی کام میں غزوی و سہل پسندی کا مظاہرہ کروں گانہ کبھی اپنے پیٹ کو کھانے سے بھروں گا۔ ان کا یہ عہد سن کر امیر المؤمنین حضرت سَیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی ہدایت کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہو اسے چاہئے کہ عمر و بن اسود کو دیکھ لے۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سَیدنا شیخ ابوطالب عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) امیر المؤمنین حضرت سَیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے کیا ہی سچی بات کی ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ذہد کے متعلق ایسی ہی روایات مروی ہیں۔

سَیدنا عمر بن عبد العزیز کا عہد

حضرت سَیدنا عمر بن عبد العزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیز کے سامنے جب حضرت سَیدنا ابو سلام حبشی عَلَیْہِ رَحْمَةُ

اللہِ الْقَوِی نے دُو جہاں کے تاجور، سلطان، بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا یہ فرمانِ عالیشان بیان کیا کہ میری اُمت کے فَقْر اِجْت میں اَعْنِیَا سے پہلے داخل ہوں گے۔ تو آپ نے ذَرِیَافَت فرمایا: ان فَقْر اِے مُراد کون لوگ ہیں؟ اس پر حضرت سَیِّدُنا ابو سَلام حبشی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے یہ فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سنایا: ان سے مُراد وہ لوگ ہیں جن کے بال پر اگندہ اور لباس میلے ہوں، جن پر بند دروازے کھولے جائیں نہ وہ ناز و نغم میں پلے بڑھی عورتوں سے نکاح کریں۔ (راوی فرماتے ہیں کہ یہ سن کر) حضرت سَیِّدُنا عُمَرُ بن عبدُ العزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیزِ رُو نے لگے یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی پھر ارشاد فرمایا: میں ان میں سے نہیں ہوں۔ مجھ پر بند دروازے بھی کھولے گئے ہیں، میں نے ناز و نعمتوں میں پلے بڑھی خاتون یعنی اُمِّ بَنِیْنِ بَیْتِ عَبْدِ الْمَلِکِ بن مروان سے نکاح بھی کر لیا، مگر اب بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں اس وقت تک اپنے سر میں تیل نہ لگاؤں گا جب تک کہ بال پر اگندہ نہ ہو جائیں گے اور اپنے کپڑوں کو بھی اس وقت تک نہ دھوؤں گا جب تک کہ یہ میلے نہ ہو جائیں۔

وحی الہی

حضرت سَیِّدُنا عِیْسٰی عَلٰی سَیِّدِنَا وَاٰلِہٖ وَسَلَام کے مُتَعَلِّق مَرْوِی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں وحی فرمائی: اے ابنِ آدَم!

﴿ابنی زَندَگی کے ایام میں اس شخص کی طرح روتا رہ جس نے دنیا کو اَلْوَدَاع کہہ دیا ہو اور اب اس کی رَغْبَت ان چیزوں میں ہو جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پاس ہیں۔

﴿تھوڑی سی دنیا کو کافی سمجھ تاکہ تجھے رُوکھی سُوکھی کافی ہو۔

﴿میں تجھے سچی بات بتا رہا ہوں کہ تجھے اپنے ہر دن اور گھڑی کا حساب دینا ہو گا۔

﴿دنیا سے جو کچھ تو لے رہا ہے اور جن مُعاملات میں خَرْج کر رہا ہے ہر بات تیرے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے، لہٰذا اسی کے مُطابِق عَمَل کر کہ تجھ سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔

﴿اگر تو ان وعدوں کو جان لیتا جو میں نے صَالِحِین سے کیے ہیں تو تیری جان نکل جاتی۔

آخرت کی کڑواہٹ

حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام فرماتے ہیں: دنیا کی حَلَاوَتِ آخرت کی کڑواہٹ ہے^① اور لباس کی غمہ کی دلوں کا تکبّر یعنی ان کا خود پسندی و غرور میں مبتلا ہونا ہے^② اور شِکَمِ سِنِیْرِی نَفَس کی طاقت و اجتماعیت ہے۔ میں تمہیں حق بات بتا رہا ہوں: جس طرح مریض غمہ کھانے سے لذت نہیں پاتا اسی طرح دنیا کو پسند کرنے والا عبادت کی حَلَاوَت نہیں پاتا۔

یہ بھی زہد ہے

دَرْج ذیل باتیں بھی زہد ہیں:

- ❁ نَزَم و ملائم اور پسندیدہ و جاذبِ نظر لباس کا ترک کرنا۔
- ❁ غمہ کھانوں سے لُطْف اَنَد و زہونے سے اجتناب کرنا۔
- ❁ نعمتوں والے جن باتوں کو مَرغُوب جانتے ہیں ان سے دُور رہنا۔
- ❁ اہل ثَرَوَت جن زیب و زینت اور اسباب و آلاتِ فخر کو اختیار کرتے ہیں ان کا ترک کرنا۔
- ❁ ایک ہی چیز کو دیگر بہت سی اشیاء میں استعمال کرنا۔ سَلَفِ صَالِحِیْنَ رَحِمَہُمُ اللہُ التَّوَّابِینَ کا سامان میں یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ اسباب میں کمی کو پسند فرماتے جبکہ دنیا دار لوگ ایک ہی شے کے لیے بہت سی اشیاء استعمال کرتے ہیں جو تَکَاثُر یعنی زیادتی کا راستہ ہے اور یہی باتیں دنیا کے دروازے ہیں۔

لباس کا زہد سے تعلق

کسی بزرگ کا قول ہے: زہد کی اِئْتِذِ الْبَاس سے ہوتی ہے۔ کسی عالم کا قول ہے: جس کا لباس باریک ہو اس کا دین بھی پتلا و باریک ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابنِ مَسْعُود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: ایک لباس دوسرے لباس کے اس وقت مُشَابِہ ہوتا ہے جب ایک دل دوسرے دل کے مُشَابِہ ہو جاتا ہے۔^③

①..... الزہد لاحمد بن حنبل، زہد عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، ص ۱۲، حدیث: ۲۸۴

②..... موسوعة ابن ابی الدنیا، کتاب التواضع والخمول، باب التواضع فی اللباس، ۵۶۲/۳، حدیث: ۱۴۵

③..... الزہد لولکیع، باب السمات الحسن والخشوع، ص ۵۹، حدیث: ۳۲۴

مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، کلام ابن مسعود، ۱۶۲/۸، حدیث: ۳۳

لباس میں تواضع کی فضیلت

ایک مشہور حدیث پاک میں ہے کہ شگستہ حالی ایمان سے ہے۔^①

حدیث پاک کی شرح

ایک قول کے مطابق یہاں لباس میں شگستہ حالی کے قریب ہونا مراد ہے۔ جبکہ اسی بات کی وضاحت ایک اور حدیث پاک میں کچھ یوں مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے خوبصورت لباس پر قادر ہونے کے باوجود اسے مخض اللہ عزوجل کی رضا کی خاطر تواضع اختیار کرتے ہوئے پہنا چھوڑ دیا تو اللہ عزوجل اسے اختیار عطا فرماتا ہے کہ وہ ایمان کے خلوں (یعنی خوبصورت لباسوں) میں سے جو چاہے زیب تن کر لے۔^② ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: جس نے اللہ عزوجل کے لیے زیب و زینت تزک کی اور اس کی خاطر تواضع کرتے ہوئے اور اس کی رضا کے حصول کے لیے خوبصورت لباس تزک کر دیا تو اللہ عزوجل پر حق ہے کہ وہ اس کی خاطر بے مثل و غیر معمولی جنتی لباس کو یا قوت سے بنی کپڑوں کی آلماری میں جمع فرمادے۔^③

تواضع میں حلال سے اجتناب

جب اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اہل قبا کے پاس تشریف لائے تو اہل قبا شہد ملاؤدھ کا شربت لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ناز میں حاضر ہوئے مگر آپ نے پیالہ و شربت آؤدھ سے نیچے رکھ دیا اور ارشاد فرمایا: میں اسے حرام نہیں کہتا مگر میں اسے اللہ عزوجل کے لیے تواضع اختیار کرتے ہوئے چھوڑ رہا ہوں۔^④

① ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب من لا یؤیدہ، ۴/۳۰، حدیث: ۴۱۱۸

② ابوداؤد، کتاب الادب، باب من کظم غیظا، ۴/۳۲۶، حدیث: ۴۷۷۸، بتغییر

ترمذی، کتاب صفة القيامة، باب رقم: ۳۹، ۴/۲۱۷، حدیث: ۲۲۸۹، بتغییر قلیل

③ موسوعة ابن ابي الدنيا، کتاب التواضع والخمول، باب التواضع فی اللباس، ۳/۵۶۶، حدیث: ۱۵۶

④ نوادر الاصول، الاصل الثاني والتسعون والمائتان، ۲/۱۲۷، حدیث: ۱۵۶۶، بتغییر قلیل

معجم اوسط، ۳/۳۸۲، حدیث: ۲۸۹۴، بتغییر قلیل

ٹھنڈا پانی پینے کا بھی حساب ہو گا

سُخْتِ گرمی کے دن امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی خِدْمَت میں ٹھنڈے پانی اور شہد کا شربت پیش کیا گیا تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: مجھ سے اس شربت کا حساب دُور رکھو۔^①

دشمنوں جیسا لباس پہننے کی ممانعت

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے کسی نبی کی جانب وحی فرمائی کہ میرے اولیا کو بتادو: میرے دشمنوں جیسا لباس پہنیں نہ ان کے گھروں میں جائیں، ورنہ تم بھی میرے دشمن بن جاؤ گے جیسا کہ وہ میرے دشمن ہیں۔^②

حضرت سیدنا رافع بن خدیج رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ جب بشر بن مروان کوفہ کے مشرک پر غلبہ دینے لگا تو کسی صحابی نے ارشاد فرمایا: اپنے امیر کو دیکھو! لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہا ہے اور حالت یہ ہے کہ فاسقوں جیسا لباس پہن رکھا ہے۔^③ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا: وہ لباس کیسا تھا؟ فرمایا: وہ لباس باریک کپڑے کا تھا۔ ایک مرتبہ ابن ربیعہ حضرت سیدنا ابوذر غفاری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی خِدْمَت میں اعلیٰ لباس پہن کر حاضر ہوا اور زُہد سے متعلق باتیں کرنے لگا تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اپنی ہتھیلی منہ پر رکھ کر مارتے ہوئے آوازیں نکالنے لگے (گویا اس کا مذاق اڑا رہے ہوں)، ابن ربیعہ کو غصہ آگیا اور اس نے حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کی خِدْمَت میں حاضر ہو کر یوں شکایت کی: کیا آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے بھائی ابوذر نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے؟ دریافت فرمایا: کیا ہوا؟ عرض کی: میں زُہد کی باتیں کر رہا تھا کہ انہوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ارشاد فرمایا: تم سے ایسا سلوک تمہاری اپنی وجہ سے ہی ہوا ہے، کیونکہ تم ایسے عُمدہ لباس میں حضرت سیدنا ابوذر غفاری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے پاس جا کر زُہد کی باتیں کر رہے تھے!۔

ائمہ ہدیٰ کا عہد

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے ائمہ

①..... الزہد لاحمد بن حنبل، زہد عمر بن الخطاب، حدیث: ۲۲۸، ص ۷۷، بدون: فی یوم صائف

②..... موسوعة ابن ابی الدنیا، کتاب الأمر بالمعروف والنہی عن المنکر، ۲/۱۸، حدیث: ۸۹

③..... تربذی، کتاب الفتن، باب رقم: ۴/۹۶، حدیث: ۲۳۳۱، فیہ ذکر ابن عسیرانہ یخطب

ہڈی سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ لوگوں میں سے ادنیٰ شخص کا خال اپنائیں گے تاکہ مال دار لوگ ان کی پیروی کریں اور فقیروں کو ان کا فُقر مُعُیوب نہ لگے۔

لباسِ فاروقی

ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ پر لباس کے مُعَالَے میں عتاب ہوا تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کھڑے رَا عَوْتِی لباس پہننے لگے۔ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی قمیص کی قیمت تین سے پانچ دِہم ہوتی اور انگلیوں کے اطراف میں مَوْجُود زائد کپڑا بھی آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کاٹ دیا کرتے اور اِرشاد فرماتے: یہ تو اَضْع کے قریب ہے اور یہی زیادہ مُناسِب ہے کہ مسلمان اس مُعَالَے میں میری پیروی کریں۔

ایک بار یمن سے کچھ چادریں آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی خِذْمَت میں پیش ہوئیں (جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے) تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ایک ایک چادر تمام صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ میں تقسیم کر دی۔ پھر جُمُعہ کے دن مُنبر پر لوگوں کو مُخطَبہ دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے انہی چادروں سے بنا ہوا ایک حُلّہ زیب تَن کیا ہوا تھا، عربوں کے ہاں چونکہ حُلّہ ایک ہی قِسم کی دو چادروں سے بنتا تھا اور وہ اسے عُمدہ لباس سمجھتے تھے، لہذا جب آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اِرشاد فرمایا: سَنُو! سَنُو! اس کے بعد جب آپ نے وعظ شروع کیا تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کھڑے ہو گئے اور عَرْض کی: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قِسم! ہم آپ کی بات ہر گز نہ سنیں گے۔ پوچھا: وہ کیوں؟ عَرْض کی: کیونکہ آپ نے ہم سب کو ایک ایک کپڑا عطا فرمایا ہے جبکہ خود حُلّہ پہن رکھا ہے، آپ نے ہم پر دنیا کو ترجیح دی ہے۔ یہ سن کر آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ مسکرا پڑے اور اِرشاد فرمایا: اے ابو عبد اللہ! اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ پر رحم فرمائے! آپ نے بہت جلدی یہ سوال کر دیا ہے (میں خود ہی اس کی وَصَا حَت کر دیتا)۔ بہر حال اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے کپڑے دھوئے ہوئے تھے لہذا میں نے اپنے جگر گوشے عبد اللہ سے یہ چادر اُدھار مانگی تاکہ اپنی چادر کے ساتھ ملا کر لباس بنا سکوں۔ اس پر حضرت سیدنا سلمان فارسی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عَرْض کی: اب فرمائیے! ہم آپ کی بات سنیں گے۔

نعمتوں بھری زندگی سے اجتناب

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، واناے غُیُوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے نعمتوں بھری زندگی گزارنے سے

منع فرمایا^① اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نیک بندے نعمتوں سے بھرپور زندگی بسر کرنے والے نہیں ہوتے۔^②

مصر کے گورنر صحابی کا زہد

مصر کے گورنر حضرت سیدنا فضالہ بن عبید انصاری رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو پراگندہ بال اور ننگے پاؤں دیکھ کر عرض کی گئی: آپ گورنر ہیں مگر یہ حالت کیسی ہے؟ فرمایا: ہمیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے زیادہ آرائش سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ کبھی کبھار ننگے پاؤں بھی چلا کریں۔^③

لوگوں سے اپنے عیب پوچھنا

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے لوگوں کو خطبہ میں ارشاد فرمایا: میں اس شخص کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم دیتا ہوں جو مجھ میں کوئی عیب دیکھے اور مجھے نہ بتائے۔ چنانچہ ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر عرض کی: اے امیر المؤمنین! آپ میں دو عیب ہیں۔ پوچھا: اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھ پر رحم فرمائے! وہ دو عیب کون سے ہیں؟ عرض کی: آپ دو چادریں پہنتے ہیں اور ایک وقت میں دو قسم کے سالن اپنے پاس رکھتے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے کبھی دو چادریں پہنیں نہ دو سالن جمع فرمائے یہاں تک کہ آپ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بارگاہِ خُداوندی میں جا حاضر ہوئے۔^④

مصاحبتِ محبوب اکبر و صدیق اکبر چاہئے تو

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق

①..... ابوداؤد، کتاب الترجل، باب النہی عن کثیر من الارفاد، ۱۰۲/۲، حدیث: ۴۱۶۰، مفہوم

بسنند احمد، حدیث معاذین جیل، ۲۵۷/۹، حدیث: ۲۲۱۶۶

②..... بسند احمد، حدیث معاذین جیل، ۲۵۷/۹، حدیث: ۲۲۱۶۶

③..... ابوداؤد، کتاب الترجل، باب النہی عن کثیر من الارفاد، ۱۰۲/۲، حدیث: ۴۱۶۰

④..... موسوعة ابن ابی الدنیا، کتاب اصلاح المال، باب القصد فی اللباس، ۴۹۲/۷، حدیث: ۴۱۱، بتغیر قلیل

⑤..... اس کے بعد لغوی بحث مذکور ہے، جس کا ترجمہ عوام کی سمجھ سے بالاتر ہونے کی وجہ سے نہیں دیا گیا، البتہ اصحابان ذوق کے لیے اصل عربی عبارت کتاب کے آخر میں دیدی گئی ہے۔

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے عَزَّ وَجَلَّ کی: اگر آپ اپنے دونوں دوستوں (یعنی سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ) سے ملنا چاہتے ہیں تو قمیص کو پیوند لگایا کریں، تہبند جھکا کر پہنا کریں، جوتے میں بھی پیوند لگایا کریں اور پیٹ بھر کر نہ کھایا کریں۔^①

نصیحتِ فاروقی

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ فرماتے ہیں: کپڑوں کو بوسیدہ کرو، موٹا و کھڑوڑا لباس پہنو، رَہَن سَہَن میں قبیلہ مخد بن عدنان کی مُشاہت اختیار کرو (یعنی زندگی بسر کرنے میں قبیلہ مخد کی طرح نعبتوں کو چھوڑ دو) اور قیصر و کسریٰ کے عجمی لباس سے بچو۔^②

فرمانِ شیرِ خدا

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالَى وَجْہُہُ الْکَرِیْم کا فرمان ہے: جس نے کسی قوم کا لباس اختیار کیا وہ انہی میں سے ہے۔^③

کئی مدنی سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے اس سے بھی سخت روایت مروی ہے۔ چنانچہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ارشاد فرماتے ہیں: میری اُمت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو نعمتوں میں پلتے، رنگ برنگے کھانوں اور کپڑوں کی تلاش میں رہتے اور باتوں میں تکلف سے کام لیتے ہیں۔^④

حمص کے گورنر کی کل دنیا

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ کی خدمت میں جب حمص کے گورنر حضرت سیدنا عمر بن سعد رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا: اے عمر! آپ کے پاس کس

①..... موسوعة ابن ابی الدنیا، کتاب الجوع، ۲/۸۳، حدیث: ۲۴، بتقدم و تاخر

②..... الجامع لمعمر بن راشد فی آخر المصنف لعبد الرزاق، باب التعم والسمن، ۱۰/۱۲۷، حدیث: ۲۰۱۱۶۳، دون: ذکر

کسری و قیصر

③..... ابوداؤد، کتاب اللباس، باب فی لبس الشهرة، ۲/۶۲، حدیث: ۴۰۳۱، عن ابن عمر بلفظ: من تشبه بقوم فهو منهم

④..... الزهد للاحمد بن حنبل، حکمة عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، ص ۱۱۲، حدیث: ۴۰۲

قَدْر دُنیا ہے؟ عَرَض کی: میرے پاس میرا عَصَا ہے جس سے سہارا لیتا ہوں اور اگر سانپ دیکھ لوں تو اسی سے مارتا ہوں، ایک تھیلا ہے جس میں کھانا رکھتا ہوں، ایک پیالہ ہے جس میں کھاتا ہوں اور اسی کی مدد سے سر اور کپڑے دھوتا ہوں، ایک مشکیزہ ہے جس میں پینے کے لیے پانی رکھتا ہوں اور اسی سے دُشو کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جس قَدْر دُنیا ہے وہ انہی چیزوں کے تابع ہے۔ یہ سن کر امیر المؤمنین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ پر رَحْم فرمائے، آپ نے سچ کہا ہے۔^①

حمص کے حاکم کا دنیا سے سلوک

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اہل حمص کو یہ مکتوب روانہ فرمایا کہ مجھے اپنے فُقرا کے مُتَعَلِّق بتاؤ۔ انہوں نے اپنے شہر کے تمام فُقرا کے نام لکھ کر پیش کر دیئے۔ ان میں حضرت سیدنا سعید بن جُذَیْم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا نام بھی تھا اور ایک قول کے مطابق حضرت سیدنا عمر بن سعد رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا نام نامی تھا۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے پوچھا: یہ سعید بن جُذَیْم کون ہیں؟ عَرَض کی گئی: اے امیر المؤمنین! یہ ہمارے حاکم ہیں۔ پوچھا: کیا وہ فقیر ہیں؟ عَرَض کی: جی ہاں! ہم میں ان سے بڑا کوئی فقیر نہیں۔ وَرِیَافَت فرمایا: وہ تحائف و وظائف کا کیا کرتے ہیں؟ عَرَض کی: وہ سب کچھ راہِ خُدا میں خرچ کر دیتے ہیں اور اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھتے۔ یہ جان کر امیر المؤمنین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے حضرت سیدنا سعید بن جُذَیْم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو 400 دینار بھیجے اور فرمایا کہ انہیں خود پر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کیجئے۔ جب یہ رقم آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے پاس پہنچی تو اسے لے کر روتے ہوئے اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے، انہوں نے عَرَض کی: آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیا امیر المؤمنین اس دُنیا سے فانی ہو گیا ہے؟ فرمایا: اس سے بھی بڑا حادثہ رونما ہوا ہے۔ عَرَض کی: کیا مسلمانوں میں اِنتِشاش پیدا ہو گیا ہے؟ فرمایا: اس سے بھی بڑا معاملہ ہے۔ عَرَض کی: تو پھر خود ہی بتا دیجئے کہ کیا ہوا ہے؟ فرمانے لگے: میرے پاس دنیا آگئی ہے، حالانکہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانا، غیوب صَیِّ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے

ساتھ رہا مگر دنیا مجھ پر کُشادہ نہ ہو سکی، امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے زمانے میں بھی دنیا مجھ پر کُشادگی میں کامیاب نہ ہو سکی اور اب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے زمانے میں یہ آخر میرے پاس آہی گئی ہے، ہائے افسوس! یہ زمانہ بھی کیسا ہے! ان کی یہ بات سن کر نیک بخت زوجہ نے غرض کی: میری جان آپ پر قربان! اس کے ساتھ جو سُلوک چاہے فرمائیے۔ فرمایا: کیا میں جو چاہتا ہوں اس میں میری مدد کریں گی؟ غرض کی: جی ہاں! ضرور کروں گی۔ فرمایا: مجھے وہ پُرانی چادر دیجئے۔ راوی فرماتے ہیں کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس چادر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تین تین، پانچ پانچ اور 10، 10 دینار کی تھیلیاں بنائیں یہاں تک کہ تمام دینار ختم ہو گئے، پھر ان تمام تھیلیوں کو اپنے بڑے تھیلے میں ڈالا اور بَغل میں دُبا کر باہر چل دیئے، راستے میں جہاد پر جانے والے مسلمانوں کا ایک لشکر ملا تو ان میں سے ہر ایک کی حالت کے مطابق اسے ایک ایک تھیلی دے کر واپس گھر لوٹ آئے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ایک دینار بھی باقی نہ رکھا۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں) سرور کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے تمام صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام کی یہی عادات رہی ہیں۔

نیک لوگوں کی علامات

حضرت سیدنا عیاض بن عَنَم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرور کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے نیک لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: میری اُمت کے نیک لوگوں کے مُتعلّق فرشتوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب کی رَحْمَت کی وَسْعَت پر خوشی سے بظاہر مسکراتے رہتے ہیں مگر اس کے عذاب کے خوف سے تنہائی میں آنسو بہاتے ہیں، لوگوں پر ان کا بوجھ انتہائی کم مگر اپنے نَفْسوں پر بہت زیادہ ہے، وہ پُرانے لباس پہنتے ہیں اور راہبوں کی پیروی کرتے ہیں، ان کے جِسْم تو زمین پر ہوتے ہیں مگر ان کے دِل غُرش پر ہوتے ہیں۔^①

①..... مستدرک، کتاب الحجۃ، وصف اہل الصفة، مفسلاً، ۵۵۴/۳، حدیث: ۴۳۵۰، ملتقطاً

اوصافِ ابدال کا حامل ہونا

حضرت سیدنا ابو ذرؓ نے اَدْعَى اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ابدالوں کے اوصاف پر مبنی روایت سنائی تو راوی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: میں اس وصف کا حامل کیسے بن سکتا ہوں؟ اور ایسا کب ہو سکتا ہے کہ میں بھی ان کی مثل ہو جاؤں؟ ارشاد فرمایا: اے میرے بھتیجے! تیرے اور ان ابدالوں کے ابتدائی و وسطی اوصاف کے درمیان کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ تو دنیا میں زہد اختیار کرے، پھر اپنے دل کی آنکھوں سے آخرت کا مشاہدہ کرے اور اسی کی خاطر عمل کرے۔^①

اللہ کا پسندیدہ بندہ

فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ اس بوسیدہ و پرانے کپڑے پہننے والے بندے کو پسند فرماتا ہے جو یہ پروا نہیں کرتا کہ اس نے کیا پہن رکھا ہے۔^②

ہر قسم کے خیر و شر کی چابیاں

حضرت سیدنا سفیان ثوریؒ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّعْوِی اور حضرت سیدنا فضیل رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ہر قسم کی بُرائی کو ایک گھر میں قید کر کے دنیا میں رعبت کو اس کی چابی قرار دیدیا گیا ہے اور ہر قسم کی بھلائی کو بھی ایک گھر میں قید کر کے زہد کو اس کی چابی قرار دیدیا گیا ہے۔

سب سے افضل عمل

حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اور حضرت سیدنا سفیان ثوریؒ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّعْوِی سے عرض کی گئی: کون سے اعمال سب سے افضل ہیں؟ دونوں بزرگوں نے ارشاد فرمایا: دنیا میں زہد اختیار کرنا سب سے افضل عمل ہے۔

①..... نوادر الاصول، الاصل الحادی والخمسون، ۲۰۹/۱، حدیث: ۳۰۱، بتغیر

②..... شعب الایمان، باب فی الملابس والاوانی، ۱۵۶/۵، حدیث: ۲۱۷۲

دنیا کی محبت

ایک روایت میں حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے اور دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے بھی ایک روایت میں مروی ہے کہ دنیا کی محبت ہر بُرائی کی اصل ہے۔^①

اسی طرح کسی بزرگ کافر مان ہے کہ بندے کو یہی گناہ کافی ہے کہ اس کا دنیا سے محبت کرنا معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس سے بھی سخت روایت وہ ہے جسے حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے حضرت سیدنا یحییٰ بن سلیم طالقنی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے حوالے سے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر کوئی بندہ آسمانوں اور زمین کے تمام رہنے والوں کے برابر اللہ عزوجل کی عبادت کرے مگر بارگاہِ خداوندی میں اس حالت میں حاضر ہو کہ دنیا کو محبوب رکھتا ہو تو اللہ عزوجل کل بروزِ قیامت اسے ایک مخصوص مقام پر کھڑا کرے گا، پھر تمام مخلوق میں اس کا شہرہ عام کرتے ہوئے ارشاد فرمائے گا: سنو! فلاں بن فلاں نے اس شے کو محبوب جانا جو اللہ عزوجل کو ناپسند تھی۔

سیرت مصطفوی کے پیکر

حضرت سیدنا یحییٰ بن جابر طالقنی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر و بن آشود عسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عہد کیا: میں دن کو کبھی بھی لباسِ شہرت پہنوں گانہ رات کو کبیل اوڑھ کر سوؤں گا، کبھی کسی کام میں غری و سہیل پسندی کا مظاہرہ کروں گانہ کبھی اپنے پیٹ کو کھانے سے بھروں گا۔ تو ان کے متعلق امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: جو اللہ عزوجل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہو اسے چاہئے کہ عمر و بن آشود کو دیکھ لے۔^②

سرکارِ کاسیدہ خاتونِ جنت کی تربیت فرمانا

سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ایک سفر سے واپسی پر حضرت سیدتنا فاطمہ رضی

①..... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذم الدنيا، ۲۲/۵، حدیث: ۹

②..... مسند احمد، مسند عمر بن الخطاب، ۵۰/۱، حدیث: ۱۱۵

اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے تو ان کے دروازے پر پردہ اور ہاتھوں میں چاندی کے دو کنگن دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدتنا خاتونِ جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں آئے تو (معلوم ہوا کہ) آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چشمانِ مبارک سے آنسو جاری ہیں، (سبب پوچھنے پر) آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں اللہ عزوجل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد والہی کے متعلق بتایا اور (پھر گویا خود کو تسلی دیتے ہوئے) فرمایا: یقیناً کسی خاص سبب سے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے ہیں (ورنہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا)۔ عرض کی: (آپ آنسو مت بہائیں) میں ابھی اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھ لیتا ہوں کہ واپس تشریف لے جانے کا سبب کیا ہے؟ چنانچہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق عرض کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں پردے اور کنگنوں کی وجہ سے واپس لوٹ آیا تھا۔ لہذا آپ نے سیدہ خاتونِ جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس سے آگاہ کیا تو آپ نے پردے کو پھاڑ دیا اور دونوں کنگن اتار کر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سرکارِ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ عالیشان میں بھیج دیئے اور عرض کی: میں نے ان کو صدقہ کر دیا ہے، آپ جہاں چاہیں خرچ کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: جاؤ! انہیں بیچ کر رقم اٹھ لیں۔ انہوں نے دونوں کنگن اڑھائی درہم میں بیچے اور وہ رقم اٹھ لیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خاتونِ جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: تم پر میرے والدِ فدا! تم نے بہت اچھا کیا۔^(۱)

لباس کیسا ہونا چاہئے؟

سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: جو شخص لباسِ شہرت

[۱] خیال رہے کہ میں فدا میرے ماں باپ فدا انتہائی محبت و عظمت ظاہر کرنے کے لئے کہے جاتے ہیں۔ (مراۃ المؤمنین، ۸/۴۳۲)

[۲] صحیح ابن حبان، کتاب الرقاق، باب الفقر والزهد والقناعة، ۴/۱۱۲، حدیث: ۶۹۵، بتغییر

ابوداؤد، کتاب الترجل، باب ما جاء فی الانتفاع بالعاج، ۴/۱۸۱، حدیث: ۴۲۱۳، بتغییر

پہنتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے اعراض فرمالیتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے اُتار دے، خواہ وہ شخص اس کا محبوب بندہ ہی ہو۔^①

حضرت سَیِّدُنا سُفْیان ثَوْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی اور بعض دوسرے بزرگانِ دین رَحْمَتُ اللہِ الْبَیِّن فرماتے ہیں: وہ لباس پہنو جو تمہیں علما کے ہاں مشہور کرے نہ جاہلوں کے ہاں ذلیل کرے۔
مزید فرماتے ہیں: اگر کوئی فقیر میرے پاس سے گزرے اور میں نماز پڑھتے ہوئے اسے جانے دوں تو یہ جائز ہے اور کوئی دنیا دار میرے پاس سے گزرے اور اس پر یہ غمہ لباس ہو تو میں اس سے ناراض ہوتا ہوں اور اسے نہ نکلنے دوں تو یہ بھی جائز ہے۔

فراقی تعظیم

کسی بزرگ کا قول ہے کہ میں نے حضرت سَیِّدُنا سُفْیان ثَوْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی مَحْفِل میں کسی کو مال داروں سے زیادہ ذلیل دیکھا نہ فَقْرًا سے زیادہ کسی کو مُعْتَزَّز دیکھا۔
ایک اور بزرگ کا قول ہے کہ جب ہم حضرت سَیِّدُنا سُفْیان ثَوْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی خِدْمَت میں حاضر ہوتے تو تَمَنَّا کرتے: کاش! ہم فقیر ہوتے۔ کیونکہ ہم دیکھتے تھے کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَقْرًا سے خُصُوصی تَوَجُّہ اور عِزَّت سے پیش آتے ہیں۔
ایک بزرگ کا قول ہے کہ عالم وہ ہے جو فقیر کو غنی اور غنی کو فقیر سمجھے۔

اسلاف کا لباس

کسی کا قول ہے کہ حضرت سَیِّدُنا سُفْیان ثَوْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے دو کپڑوں اور جوتے کی قیمت ایک دِرہم، چار دانق (ایک دانق دِرہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے) لگائی گئی اور حضرت سَیِّدُنا اِبْنِ شُبْرَمَہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ اچھے کپڑے وہ ہیں جو میری خِدْمَت کریں اور بُرے وہ ہیں جن کی میں خِدْمَت کروں۔

[۱]..... ابن ماجہ، کتاب اللباس، باب من لبس شہرة من الثياب، ۱۶۳/۲، حدیث: ۳۶۰۸، بدون وان کان عنده حبیباً

الجامع لمعمر بن راشد فی آخر المصنف لعبد الرزاق، باب شہرة الثياب، ۱۰/۱۲۳، حدیث: ۲۰۱۴۵، بتغیر قلیل

ایک اور بزرگ کا قول ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ لباس ہے جس کی مجھے خدمت نہ کرنا پڑے اور مجھے سب سے زیادہ پسند وہ کھانا ہے جس کی وجہ سے مجھے ہاتھ نہ دھونا پڑیں۔
کسی عالم کا قول ہے: ایسا لباس پہنو جو تمہیں عام لوگوں میں ملا دے اور ایسا لباس نہ پہنو جو تمہیں مشہور کر دے اور تمہیں ہی دیکھا جائے۔

ایک روایت میں راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی قمیص میں لگے ہوئے پیوند شمار کئے تو وہ 14 تھے جن میں سے بعض چمڑے کے تھے۔
ایک عالم فرماتے ہیں: انسان کی پیٹھ پر کپڑوں کی کثرت کا بوجھ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ایک سزا ہے۔
حضرت سیدنا خَوَّاص رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ لباس میں دو سے زائد کپڑے نہیں پہنتے تھے، یعنی دو چادریں ہوتیں یا ایک قمیص اور اس کے نیچے تہبند۔ اس صورت میں قمیص کے دامن کو سر پر اُلٹ کر باندھ لیتے اور یوں سر ڈھانپ لیتے۔ فقیر کے لیے یہی پسندیدہ لباس ہے اور یہی لباس کی حد بھی ہے۔

حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قُدَّسَ سِرُّہُ التَّوَرَاتِی فرماتے ہیں: (پسنے والا) کپڑا تین قسم کا ہوتا ہے: ایک وہ جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے ہوتا ہے، دوسرا نفس کے لیے اور تیسرا لوگوں (کو دکھانے) کے لیے ہوتا ہے۔ جو کپڑا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے ہوتا ہے اس سے مراد وہ کپڑا ہے جو ستر کو ڈھانپ دے اور فرض کی ادائیگی کے کام آئے۔ نفس کے لیے وہ کپڑا مراد ہے جس کی نرمی اور عُمَدگی نفس کو مطلوب ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے وہ کپڑا مراد ہے جس میں جوہر اور حُسن کو تلاش کیا جائے۔ پھر ارشاد فرمایا: بعض اوقات ایک ہی قسم کا کپڑا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے اور نفس کے لیے کافی ہوتا ہے۔

بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ مردوں کا لباس 40 دِہم سے زائد قیمت کا ہو۔ بعض نے 100 دِہم تک کی اجازت دی ہے اور اس سے زائد کو سب نے اسراف شمار کیا ہے۔
مُہُور علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام اور بزرگ تابعین عَطَّام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے لباس کی قیمت 20 سے 30 دِہم کے درمیان ہوتی جبکہ ان سے پہلے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کے ازار کی قیمت 12 دِہم تک ہوتی۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان عام طور پر دو کپڑوں پر مُشْتَمِل لباس پہنتے جس کی قیمت تقریباً 20 دِہم ہوتی۔

سرکار کا لباس

- ﴿ نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے چادرِ بزم کا ایک کپڑا خرید فرمایا۔^① ﴾
- ﴿ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جو دو کپڑے زیب تن فرماتے تھے ان کی قیمت 10 درہم سے ایک دینار تک ہوتی۔ ﴾
- ﴿ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے مبارک تہہ بند کی لمبائی ساڑھے چار گز تھی۔^② ﴾
- ﴿ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے تین درہم کے عوض پاجامہ خرید فرمایا تھا۔^③ ﴾
- ﴿ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم دو سفید اونی بڑی چادریں پہنتے تھے جنہیں حُلہ کہا جاتا کیونکہ یہ دونوں ایک ہی جنس کے کپڑے کی ہوتیں۔ ﴾
- ﴿ بعض اوقات ایک ہی جنس کے دو کپڑے بھی زیب تن فرمایا کرتے تھے۔^④ ﴾
- ﴿ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بعض اوقات یمنی یا سحولی (یعنی یمن کے علاقے سحول کی بنی ہوئی) دو موٹی چادریں زیب تن فرمایا کرتے تھے۔^⑤ ﴾
- ﴿ ایک روایت میں ہے کہ (عمر اور داڑھی مبارک میں بکثرت تیل استعمال فرمانے کی وجہ سے) آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی مبارک قمیص یوں محسوس ہوتی گویا تیل والی ہو۔ ﴾

سرکار کا بعض چیزوں کو ناپسند کرنا

- ﴿ دو جہاں کے تاجور، سلطان، محرو و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک دن سُندُس کی بنی ہوئی زرد دھاری دار ریشمی چادر پہنی، جس کی قیمت 200 درہم تھی۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اس چادر کو چھوتے اور

①..... معجم کبیر، ۱۲/۲۴۱، حدیث: ۱۳۶۰۳

②..... طبقات ابن سعد، ذکر منبر رسول اللہ ﷺ، ۱/۱۹۲

③..... سنن کبریٰ للنسائی، کتاب الزینۃ، السراویل، ۵/۳۸۲، حدیث: ۹۶۷۱

④..... ترمذی، کتاب الادب، باب ماجاء فی الثوب الاخصر، ۳/۳۷۱، حدیث: ۲۸۲۱

⑤..... ترمذی، کتاب البیوع، باب ماجاء فی الرخصة فی الشراء الی اجل، ۳/۷۴، حدیث: ۱۲۱۷

حیرت سے عَرَض کرتے: **یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**! کیا یہ آپ پر جنت سے نازل کی گئی ہے؟ حالانکہ یہ چادر اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خدمت میں تحفہ بھیجی تھی اور آپ نے محض اس کے اعزاز کے لئے یہ چادر پہنی، پھر اتار کر آڑوئے بھلائی ایک مُشرک کو بھیج دی۔^① اس کے بعد آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ریشم اور دیباچ کا پہننا حرام قرار دیدیا۔^②

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ریشم اس لیے پہنا تا کہ بعد میں اس کی حرمت پختہ ہو جائے، جیسا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک دن سونے کی انگوٹھی پہنی، پھر اتار دی اور اس کا پہننا مردوں کے لئے حرام فرمادیا^③ اور جیسا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدتنا بریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کے متعلق اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے ارشاد فرمایا: اِشْتَرِیْ لَیْلًا لِّاَہْلِہَا الْوَلَدَ یعنی اس کے گھر والوں کے لئے ولا کی شرط کرو۔ جب انہوں نے یہ شرط کر لی تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم منبر پر تشریف لائے اور اسے حرام فرمادیا^④ تاکہ اس کی حرمت مؤکد ہو جائے۔

اسی طرح آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے (غزوہ اوطاس میں) تین دن کے لئے مشعہ یعنی عارضی نکاح کو مُباح فرمایا اور پھر اسے بھی حرام فرمادیا^⑤ تاکہ نکاح کا معاملہ مؤکد ہو۔

عُلَمَاءِ دُنْیَا کا طرزِ عَمَل

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب تہی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں) عُلَمَاءِ دُنْیَا ایسی روایات (جن میں سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کسی چیز کو جائز قرار دیا مگر پھر حرام ٹھہرا دیا ہو، ان) کو حُجَّت بنا کر اپنے نَفُوس کے لیے کوئی (آسانی کی) راہ تلاش کر لیتے ہیں، دیگر لوگوں کو بھی اس بات کی دَعْوَت دیتے ہیں اور

①..... مسند احمد، مسند انس بن مالک، ۴۹۹/۲، حدیث: ۱۳۶۲۷، بتغیر و اختصار

②..... مسلم، کتاب اللباس والزینۃ، باب تحریم استعمال اناء الذهب... الخ، ص ۱۵۰، حدیث: ۲۰۷۵

③..... مسلم، کتاب اللباس والزینۃ، باب تحریم خاتم الذهب علی الرجال... الخ، ص ۱۵۷، حدیث: ۲۰۸۹، ۲۰۹۱

④..... مسلم، کتاب العتق، باب انما الولاء لمن اعتق، ص ۸۰۸، حدیث: ۱۵۰۲

بخاری، کتاب الشروط، باب الشروط فی الولاء، ۲/۲۲۳، حدیث: ۲۷۲۹

⑤..... مسلم، کتاب النکاح، باب نکاح المتعة... الخ، ص ۷۲۸، حدیث: ۱۸ (۱۲۰۵)

مُتَشَابِه حدیث کی تاویل کرتے ہوئے ظاہر یہ کرتے ہیں کہ وہ راہِ حق کی دُعوٰت دے رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی طرح ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے اور وہ دنیا کی طَلَب اور فتنہ برپا کرنے کے لیے قرآنِ کریم کی مُتَشَابِه آیاتِ مِثَنات کی اپنی نفسانی خواہشات کے مُطابِق تاویل کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہ فرامینِ مصطفیٰ فرامینِ باری تعالیٰ کا مفہوم ہیں اور ان میں بھی ناسخ و منسوخ، مُحْكَم و مُتَشَابِه اور خاص و عام کی مثالیں موجود ہیں۔ علمائے دنیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے مُحْكَم اقوال و افعال سے منہ موڑ کر مُتَشَابِه اقوال و افعال اختیار کرتے ہیں۔

سرکار کی عاجزی کے ﴿6﴾ مختلف واقعات

﴿1﴾ عمدہ چادر کسی کو عطا فرمادی

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک مرتبہ حَمِیْصَہ یعنی سیاہ دھاری دار چادر میں نماز ادا فرمائی، سلام پھیرنے کے بعد ارشاد فرمایا: تَنْظُرُ إِلَىٰ هَذِهِ اِنْ هَبُّوا بِهَا إِلَىٰ اَنْفِ جَهَنَّمَ وَانْتَوْنِیْ بِاَنْبِجَانِیَّتِہِ یعنی اس کی طرف دیکھنے نے مجھے مشغول کر دیا، اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور ان کی چادر مجھے لا دو^۱۔ گویا آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے عمدہ کپڑے کے بجائے معمولی چادر پسند فرمائی۔

﴿2﴾ دنیا یاد دلانے والے پردے کا حشر

سرورِ کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صِدِّیقَہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کے تجرے کے دروازے پر ایک پردہ ملاحظہ فرمایا تو اسے پھاڑ دیا^۲ اور ارشاد فرمایا: کَلَّمَآرَ اَنْتَہَا ذَکَرْتُ الدُّنْیَا، میں اسے جب بھی دیکھتا ہوں مجھے دنیا یاد آتی ہے۔ اَنْزِلْنِیْ بِہِ اِلٰی اِلْ فُلَان، اسے فلاں کے گھر بھیج دو۔

۱..... مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللّٰہِ مَرَاۃُ الْمَنَاجِیْ، جلد 1، صفحہ 466 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: خیال رہے کہ یہ سب اپنی اُمت کی تعلیم کے لئے ہے، قلبِ پاک مصطفیٰ کی واردات مختلف ہیں، کبھی کپڑے کے نیل بوٹے سے خُشوع خُشوع تم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور کبھی میدانِ جہاد میں تلواروں کے سایہ میں نماز پڑھتے ہیں اور خُشوع میں کوئی فَرْق نہیں آتا، کبھی بَشَرِیَّت کا ظُہور ہے اور کبھی نُورِ اِنْسَانِیَّت کی جلوہ گری۔

۲..... مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب کراهة الصلاة فی ثوب لہ اعلام، ص ۲۸۰، حدیث: ۵۵۶

۳..... مسلم، کتاب اللباس والزینة، باب تحریم تصویر صورة الحيوان... الخ، ص ۱۱۶، حدیث: ۲۱۰۷

﴿3﴾ بستر کی تبدیلی سے نیند نہ آئی

ایک رات اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے لیے نیا بستر بچھایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم چونکہ ایک دوہری تہہ والے کمرے پر آرام فرمایا کرتے تھے، اس لیے پوری رات کروٹیں بدلتے رہے، جب صبح ہوئی تو ارشاد فرمایا: میرے لئے وہی پرانا کمر بچھایا کرو اور اس نئے بستر کو مجھ سے دُور کر دو، اس نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا۔^①

﴿4﴾ گھر میں موجود دیناروں نے سونے نہ دیا

ایک مرتبہ سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں عشا کے وقت کہیں سے پانچ یا چھ دینار آئے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے رات کو گھر میں رکھ دیئے، مگر ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم رات کو سونہ پائے یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں انہیں گھر سے نکال دیا (یعنی صدقہ کر دیا)۔ اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے آرام فرمایا یہاں تک کہ میں نے آپ کے سانسوں کی آواز سنی۔ اس موقع پر ارشاد فرمایا: میں اپنے رب کے بارے میں کیا گمان کرتا اگر ان دیناروں کے ہوتے ہوئے مجھے موت آجاتی؟^②

﴿5﴾ نعلینِ پاک سے نئے تسمے نکلوادینے

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے عربی نعلینِ پاک کے تسمے پرانے ہو گئے تو ان کی جگہ نئے تسمے ڈال دیئے گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ان میں نماز ادا فرمائی،^③ سلام پھیرنے کے بعد ارشاد فرمایا: ان نئے

①..... طبقات ابن سعد، ذکر ضجاع رسول اللہ وافتراشہ، ۱/۳۶۰، بتغییر

②..... مسند احمد، حدیث ام سلمہ، ۱۰/۲۱۳، حدیث: ۲۶۳۲، بتغییر

مسند احمد، مسند السیدۃ عائشہ، ۹/۵۴۷، حدیث: ۲۵۵۸، بتغییر

③..... مفتی شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ، مراثی المناجیح، جلد 1، صفحہ 469 پر فرماتے ہیں: موزوں میں نماز ادا کرنا سنت ہے لیکن جوتے اگر پاک ہوں اور اتنے نرم کہ سجدہ میں خرچ واقع نہ ہو کہ پاؤں کی انگلیاں بخوبی مڑ کر قیدِ رو ہو سکیں تو ان میں نماز جائز ہے۔ ہمارے ملک کی جوتیاں نماز کے قابل نہیں، نیز اب لوگ صحابہ کرام جیسے باادب نہیں، اگر انہیں جوتوں میں نماز کی اجازت دی جائے تو مُصلے اور مسجدیں گندگی سے بھر دیں گے، اس لیے اب جوتے اُتار کر بی مسجدوں میں آنا اور نماز پڑھنا چاہیے۔ (ازمرقاۃ و شامی) مزید فرماتے ہیں: خیال

تسموں کی جگہ وہی پرانے تسمے ڈال دو کیونکہ نماز کے دوران میری توجہ ان کی طرف ہو گئی تھی۔^①

﴿6﴾ توجہ بٹانے والی شے دُور کر دی ﴿﴾

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک مرتبہ انگوٹھی پہن رکھی تھی، جب اس پر نظر پڑی جبکہ منبر پر تشریف فرما تھے۔ تو اسے اُتار کر پھینک دیا اور ارشاد فرمایا: اس نے میری توجہ تم سے ہٹا دی تھی، میں ایک نظر اس کو دیکھتا اور ایک نظر تم کو۔^②

مَحَبَّتِ رسول کی علامت ﴿﴾

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰهُ (پ ۳، آل عمران: ۳۱)

ترجمہ کنزالایان: اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ اللہ تمہیں

دوست رکھے گا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: مَنْ أَحَبَّنِیْ فَلِیْسَتْ بَیِّنَتِیْ بِسُنَّتِیْ یعنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری سنت کو اختیار کرے۔^③ ایک مشہور روایت میں ہے: عَلَیْکُمْ بِسُنَّتِیْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِیْنَ مِنْ بَعْدِیْ عَضُّوْا عَلَیْہَا بِالتَّوَّاجِدِ یعنی تم پر میری اور میرے بعد خُلَفَاءِ رَاشِدِیْنَ کی سنت کو اختیار کرنا لازم ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا۔^④

رہے کہ مسجد یا نماز کے آداب کے لیے جو اتارنا قرآن شریف سے ثابت ہے۔ رب فرماتا ہے: فَاحْلَحْمْ نَعْلَیْکَ ۚ اِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًی ﴿۱﴾ (طہ: ۱۲)۔ اے موسیٰ تم عزت والے جنگل میں ہو جوتے اُتار دو۔ بعض با آداب مُرید اپنے شیخ کے شہر میں جوتے نہیں پہنتے، امام مالک زمینِ مدینہ میں کبھی گھوڑے یا کسی اور سواری پر سوار نہ ہوئے، ان کے آداب کا ماخذ یہ آیت ہے۔

①..... الزہد لابن مبارک، باب فی التواضع، ص ۱۳۵، حدیث: ۴۰۲

②..... مسلم، کتاب الباس والزیۃ، باب تحریم خاتم الذهب علی الرجال... الخ، ص ۱۱۵، حدیث: ۲۰۸۹، بتغییر

③..... مصنف عبد الرزاق، کتاب النکاح، باب وجوب النکاح وفضله، ۱۳۵/۶، حدیث: ۱۰۲۱۸، بتغییر قبل

④..... ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب اتباع سنۃ الخلفاء الراشدین المہدیین، ۳۰/۱، حدیث: ۴۲، دون: ”من بعدی“

السنۃ لابن ابی عاصم، باب ما امر بہ ﷺ من اتباع السنۃ وسنۃ الخلفاء الراشدین، ص ۲۰، حدیث: ۵۴

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل تشریٰ علیہ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِیٰ فرماتے ہیں: مَحَبَّتِ باری تعالیٰ کی علامت مَحَبَّتِ محبوبِ باری ہے اور مَحَبَّتِ محبوبِ باری کی علامت آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سنتوں سے مَحَبَّت ہے، آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سنتوں سے مَحَبَّت کی علامت دنیا سے نفرت ہے اور دنیا سے نفرت کی علامت یہ ہے کہ اس سے صرف زادِ راہ اور بقدرِ ضرورت ہی لیا جائے۔

جنت میں سرکار تک رسائی کا آسان ذریعہ

سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اُمُّ الْمُؤْمِنِینِ حضرت سیدتنا عائشہ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِا وَاٰلِہٖا وَسَلَّم سے ارشاد فرمایا: اگر تم (جنت میں) میرا ساتھ چاہتی ہو تو مال داروں کی صُحبت سے بچنا اور کسی کپڑے کو اس وقت تک پُرانا نہ سمجھنا جب تک اسے پیوند نہ لگاؤ۔^①

نئے جوتے مسکین کو دیدیے

آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک مرتبہ نئے جوتے بنوائے جن کا دیدہ زیب ہونا آپ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو پسند آیا تو فوراً سجدے میں تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا: ان جوتوں کی خوبصورتی مجھے اچھی لگی ہے مگر میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے تواضع کرتا ہوں اس خوف سے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ پھر وہ جوتے لے کر باہر تشریف لائے اور جو پہلا مسکین ملا اسے عنایت فرمادیے۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے ارشاد فرمایا کہ وہ آپ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے لیے جوتے بنوادیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو وہ جوتے پہنے دیکھا۔ یہ جوتے ایسے چمڑے کے بنے ہوئے تھے جس پر بال نہیں تھے۔

بقدرِ کفایت رزق کے متعلق (8) فرامینِ مصطفیٰ

﴿1﴾ ہم نشینی کے (اعتبار سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہو گا جس نے دنیا میں

①..... ترمذی، کتاب الادب، باب ما جاء فی ترفیع الثوب، ۳/۳۰۲، حدیث: ۱۷۸۷، بتغییر

میری طرح زندگی بسر کی ہوگی۔^①

﴿2﴾ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میری آل کو بقدر کفایت رِزق عطا فرما۔^②

﴿3﴾ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اس شخص کو عذاب نہیں دے گا جسے دنیا میں ہر دن نیا رِزق دیا ہوگا۔

﴿4﴾ اے مُبارک ہو اس شخص کو جسے اسلام کی ہدایت دی گئی اور دنیا میں اسے بقدر کفایت رِزق دیا گیا اور

اس نے اس پر قناعت بھی کی۔^③ ایک روایت میں ہے کہ اس نے صبر کیا۔^④

﴿5﴾ بروز قیامت ہر مال دار اور غریب شخص یہ چاہے گا کہ کاش دنیا میں اس کا رِزق بقدر کفایت ہوتا۔^⑤

﴿6﴾ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! جو مجھ سے محبت رکھے اور میری دعوت پر لبیک کہے اس کے مال اور اولاد میں کمی

فرما دے اور جو مجھ سے بغض رکھے اور میری دعوت پر لبیک نہ کہے اس کے مال اور اولاد میں

کثرت فرما اور اسے اپنے ماننے والوں کی موافقت بھی عطا فرما (تاکہ وہ ان کے ساتھ الجھا رہے)۔ صحابہ

کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان اس شخص کو یہ بدعا دیا کرتے جو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے بغض رکھتا۔^⑥

﴿7﴾ دنیا کی آخرت کی زیادتی کا اور دنیا کی زیادتی آخرت کی کمی کا باعث ہے۔^⑦

﴿8﴾ جس کو بھی دنیا کی کوئی چیز عطا فرمائی گئی تو اس کا ایک ذرہ کم کر دیا جاتا ہے خواہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے

ہاں کس قدر ہی مُعَزَّز کیوں نہ ہو۔^⑧

①..... الزہد لہامدین حنبلی، زہدابی ذر ص ۱۷۰، حدیث: ۷۹۵، بغیر قلیل

مسند احمد، حدیث ابی ذر الغفاری، ۸/۱۰۶، حدیث: ۲۱۵۱۲، بغیر قلیل

②..... مسلم، کتاب الزکاة، باب فی الکفاف والقناعة، ص ۵۲۲، حدیث: ۱۰۵۵

③..... ترمذی، کتاب الزہد، باب ماجاء فی الکفاف والصبر علیہ، ۴/۱۵۶، حدیث: ۲۳۵۶، بتغیر

④..... صحیح ابن حبان، کتاب الرقائق، باب الفقر والزہد والقناعة، ۲/۳۱، حدیث: ۶۶۹، بتغیر

ترمذی، کتاب الزہد، باب ماجاء فی الکفاف والصبر علیہ، ۴/۱۵۵، حدیث: ۲۳۵۴، بتغیر

⑤..... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب القناعة، ۴/۴۲۲، حدیث: ۴۱۴۰

⑥..... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب فی المکثرین، ۴/۴۳۹، حدیث: ۴۱۳۳، بتغیر

المجالسة وجواهر العلم، الجزء الحادی والعشرون، ۳/۱۰۳، حدیث: ۳۰۰۰، مختصراً

⑦..... دارمی، المقدمة، باب من رخص فی کتابة العلم، ۱/۱۳۹، حدیث: ۵۰۹، مفہوماً

⑧..... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، کلام ابن عمر، ۸/۱۷۴، حدیث: ۲

دنیا دار زاہدین

حضرت سیدنا ابراہیم بن احمد حوَّاص رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ زُہد کا دعویٰ کرنے والوں کے مُتعلق ارشاد فرماتے ہیں: بعض لوگوں نے زُہد کا دعویٰ کیا اور غمّہ لباس پہنے تاکہ لوگوں کو یہ یقین دلا سکیں کہ انہیں اسی قسم کے غمّہ لباس بطور شحاف دیئے جائیں اور اس لیے بھی کہ لوگ انہیں حَقّارت کی نظر سے نہ دیکھیں جیسا کہ فُقَرّا کو دیکھتے ہیں اور نہ انہیں مسکینوں کی طرح صَدَقہ و خیرات دیں۔ جب ان لوگوں کو مجبور کر کے حقیقتِ خال و زیائت کی جاتی ہے تو وہ اپنے لیے ان باتوں کے جواز کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ وہ وسیع علم والے اور سنت کے پیکر ہیں، دنیا ان کے پاس آتی ہے وہ اس کے پاس نہیں جاتے اور وہ شحاف بھی دوسروں کی وجہ سے قبول کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ دین کے بدلے دنیا کھانے والے ہیں، انہیں باطن کی صفائی کی کوئی فکر ہے نہ اخلاقیات کی اصلاح کی کوئی پروا، ان کی ظاہری صفات ان پر غالب ہوتی ہیں اور وہ دنیا کی طرف مائل ہونے اور خواہشات کی پیروی کرنے کے باوجود اپنے لیے بلند مقام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا حوَّاص رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ دو کپڑوں سے زیادہ نہیں پہنتے تھے یعنی دو چادریں پہنتے یا قمیص اور تہہ بند اور اس صورت میں قمیص کے دامن کو موڑ کر سر پر ڈال لیتے اور یوں اپنا سر ڈھانپ لیتے۔ نیز فقیر کے لیے ایسا ہی لباس پسند فرماتے۔

(امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سَیِّدنا رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں) فُقَرّا کے فضائل، فُقَرّا کی فضیلت، دنیا کی مذمت اور اَعْنِیَا کے عُیُوب کی نشاندہی پر مُشْتَجِل روایات ہماری ذکر کردہ روایات سے بہت زیادہ ہیں، ہم نے یہاں ان تمام روایات کو جمع کرنے کا قصد کیا ہے نہ ان سے بہت زیادہ استِدلال ہمارا مقصود ہے۔

تعمیرات میں زہد

فالتو عمارتیں بنانا تَرک کرنا بھی زُہد ہے اور یہ کہ بلند و بالا اور مضبوط عمارت تعمیر کی جائے نہ بغیر ضرورت کے کوئی عمارت مٹی (یعنی گارے، سینٹ وغیرہ) سے بنائی جائے۔

لمبی اُمیدوں کے معاملے میں سب سے پہلی چیز

مَنْقُول ہے کہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے وصالِ ظاہری کے بعد سب

سے پہلے جو بدعت پیدا ہوئی وہ (آنا چھاننے والی) چھلنیوں اور دُشتر خُو ان کا استعمال کرنا ہے اور لمبی اُمیدوں کے معاملے میں جو چیز سب سے پہلے ظاہر ہوئی وہ تَدْرِیْز اور تَشْیِید ہے۔ تَدْرِیْز سے مُراد کپڑوں کی عمدہ اور باریک سلائی ہے، جبکہ پہلے لمبے لمبے ٹانگوں سے کپڑے سیئے جاتے تھے اور تَشْیِید سے مُراد چونے اور اینٹوں سے مکان بنانا ہے جبکہ پہلے کھجور کی شانخوں سے مکان بنائے جاتے تھے۔

ایک زمانہ ایسا آئے گا

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ عمارتوں کو بھی یمنی چادروں کی طرح مُنقَّش بنایا کریں گے۔

سب سے پہلے پختہ عمارت کس نے بنوائی؟

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ملکِ شام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں چونے اور اینٹوں سے تعمیر کیا گیا ایک مَحَل دیکھا تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے تکبیر کہی (یعنی اللہ اکبر کہا) اور ارشاد فرمایا: میرا یہ گمان نہیں تھا کہ اس اُمت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ایسی عمارت تعمیر کریں گے جیسی فرعون کے لیے (اس کے وزیر) ہامان نے تعمیر کی تھی۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کُمِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی مُراد فرعون کا یہ قول ہے:

فَاَوْقَدْ لِيْ لِيْہَا مِنْ عَلٰی الطِّیْنِ فَاجْعَلْ لِّیْ
صَرَ حًا (پ ۲۰، القصص: ۳۸)

مَنْقُول ہے کہ سب سے پہلے فرعون نے چونے اور اینٹوں سے عمارت تعمیر کروائی اور سب سے پہلے یہ کام (اس کے وزیر) ہامان نے کیا، پھر دیگر سرکش لوگوں نے ان دونوں کی پیروی کی اور یہی زیب و زینت ہے۔

کس طرح کا مکان بنانا افضل ہے؟

ایک بزرگ نے کسی شہر کی جامع مسجد کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: میں نے اس مسجد کو پہلے کھجور کی

ٹہنیوں اور شاخوں سے بنا ہوا دیکھا، پھر گارے اور مٹی سے تعمیر شدہ بھی دیکھا اور اب اسے پکی اینٹوں سے بنا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ مگر اسے کھجور کی شاخوں اور ٹہنیوں سے بنانے والے گارے مٹی سے بنانے والوں سے جبکہ گارے مٹی سے بنانے والے اینٹوں سے بنانے والوں سے بہتر ہیں۔

پکے مکان نہ بنانے کی وجہ

بعض ہزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَیِّنُ زَیْدُکِی میں کئی مرتبہ اپنے مکان کی مُرمت کیا کرتے تھے کیونکہ ان کے مکان مَضْبُوط اور پکے نہیں ہوتے تھے اور انہیں طویل عرصہ ان مکانوں میں رہنے کی اُمید بھی نہ ہوتی تھی، اس لیے وہ پختہ تعمیرات سے بچتے تھے۔

بعض اُسلافِ کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ جب سَفَرِ حَجَّ یا جہاد کے لیے روانہ ہونے لگتے تو اپنا مکان اُکھاڑ دیتے یا پڑوسیوں کو ہبہ کر جاتے، واپس آکر دوبارہ مکان بناتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے گھر گھانس پھونس اور کھالوں سے بنے ہوتے تھے۔ (صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب ثَمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَوٰی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں) آج بھی یمن میں اہلِ عرب اسی طرح کے گھر بناتے ہیں۔

بلند عمارتوں کو گرانے کا حکم دیا

کئی مدنی سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو وہ کمرہ گرانے کا حکم ارشاد فرمایا جسے انہوں نے بلند کیا تھا۔^①

رضائے مصطفیٰ پر قبہ گرا دیا

حُضُورِ نبی پاک، صاحبِ لَولَاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا گَزَرِ ایک بلند قُبَّہ کے پاس سے ہوا۔ اِسْتَفْسَاہ فرمایا: یہ کس کا ہے؟ لوگوں نے عرض کی: فلاں کا ہے۔ جب وہ صحابی بارگاہِ سالت میں حاضر ہوئے تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان سے اعراض فرمایا اور پہلے کی طرح تَوَجُّہ نہ فرمائی۔ انہوں نے صحابہ کرام

①.....مسند طرابلسی، وما استند عن العباس بن عبد المطلب، ۲/۷۸، حدیث: ۱۰۲۰، بتغیر

موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب قصر الامل، ۳/۳۶۳، حدیث: ۲۸۱، بتغیر

عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ سے سرکارِ دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے رُخِ انور کی تبدیلی کا سبب پوچھا تو انہوں نے حقیقت بتادی، چنانچہ انہوں نے فوراً جا کر اس قبۃ کو گرا دیا۔ اس کے بعد جب رسولِ اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم دوبارہ اس مقام سے گزرے اور قبۃ نہ دیکھا تو اس کے مُتَعَلِّقِ ذَرِیَّاتِ فرمایا، جب خَبر دی گئی کہ اس صحابی نے اسے گرا دیا ہے تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان کے لیے خیر کی دعا فرمائی۔^①

مکانوں کی چھتوں کی بلندی

بُزْ رِگانِ دینِ رَحْمَتِ اللہِ الْبَیِّنِ کے گھروں میں چھت کی اونچائی انسانی قد سے کچھ زیادہ ہوتی تھی۔ حضرت سَیِّدُنا حَسَن بصری عَلَیْہِ رَحْمۃُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: میں جب صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کے گھروں میں داخل ہوتا تو اپنے ہاتھ سے چھت کو چھو لیتا تھا۔

حضرت سَیِّدُنا عَمْرُو بنِ دِینَار عَلَیْہِ رَحْمۃُ اللہِ الْغَفَّار فرماتے ہیں: جب کوئی شخص چھ گز سے زیادہ اونچی عمارت بناتا ہے تو ایک فرشتہ اس سے کہتا ہے: اے سب سے بڑے فاسق! اور کتنا اونچا کرے گا؟

ضرورت سے زائد تعمیر کا وبال

سرورِ کائنات، فَخْرِ مَوْجُودَات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عِزَّتِ نشان ہے: جو شخص ضرورت سے زیادہ عمارت تعمیر کرے گا بزِ قِیَامَتِ اسے وہ عمارت اٹھانے پر مجبور کیا جائے گا۔^②

امیر المؤمنین حضرت سَیِّدُنا عَمْرُو فاروقِ اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا گزر ایک بلند وبالا مکان کے پاس سے ہوا تو ارشاد فرمایا: ذِراہِمِ نے سر نکال ہی لیا ہے۔ ایک بار آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا گزر ایک عامل کے پاس سے ہوا جس نے بلند وبالا مکان تعمیر کر لیا تھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ہر خائن پر دو امین ہوتے ہیں یعنی پانی اور گارامٹی۔ پھر آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس کے مال کے دو حصے کیے اور ایک حصہ بیت المال میں جمع کروا دیا۔

دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ نصیحتِ نشان ہے: بندے کو ہر شے

①..... ابوداؤد، کتاب الادب، باب ماجاء فی البناء، ۴/۶۰، حدیث: ۵۲۳۷، مفہوما

②..... معجم کیس، ۱۵۱/۱۰، حدیث: ۱۰۲۸۷

پر خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے مگر جو کچھ وہ پانی اور گارے مٹی پر خرچ کرتا ہے اس کا اجر اسے نہیں ملتا۔^①
ایک بزرگ سے مروی ہے کہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی بندے کے مال پر ناراض ہوتا ہے تو اس پر پانی اور مٹی (یعنی غیر ضروری تعمیرات) کو مسلط فرما دیتا ہے۔

خوبصورت عمارتوں اور ان کے دروازوں کو مت دیکھو

حضرت سیدنا یحییٰ بن یمن عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے ساتھ پیدل چل رہا تھا۔ راستے میں ایک مُنَقَّش دروازے کی جانب میں نے دیکھا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: اسے مت دیکھو! میں نے عرض کی: اے ابو عبد اللہ! کیا آپ اسے دیکھنا پسند نہیں فرماتے؟ ارشاد فرمایا: تمہارا دروازے کی جانب دیکھنا اس کے بنانے پر معاوِنت شمار ہوگا، کیونکہ اسے اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی طرف دیکھا جائے اور اگر کوئی بھی گزرنے والا اسے نہ دیکھے تو یہ نہ بنایا جاتا۔

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے پہلے کے ایک بزرگ سے بھی ایسا ہی ایک قول منقول ہے کہ (خوبصورت) عمارتوں کی طرف مت دیکھا کرو! کیونکہ لوگ تمہاری خاطر انہیں آراستہ کرتے ہیں۔
اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

تِلْكَ الدَّارُ الْأَخْرَجُ نَجَعَلَهَا لِلذِّیْنِ
لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا
ترجمہ کنز الایمان: یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے
ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد۔

(پ ۲۰، القصص: ۸۳)

ایک قول کے مطابق اس آیت مبارکہ میں زمین میں بلندی، کثرت مال کی محبت، مخلومت و ریاست کی طلب اور تعمیرات میں باہم مقابلہ بازی کرنا مراد ہے۔

کون سی عمارت وبال نہیں؟

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: کُلُّ بَنَاءٍ وَبَالٌ عَلٰی

صَاحِبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا أَكَنَ مِنْ حَرِّ وَبَرٍّ۔ یعنی سردی گرمی سے بچنے کے لیے بنائی گئی عمارت کے سوا ہر عمارت بروز قیامت اپنے بنانے والے کے لیے وبال ہوگی۔^①

بارگاہ رسالت میں گھر چھوٹا ہونے کی شکایت

ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں اپنے گھر کے چھوٹا ہونے کی شکایت کی تو سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اِتَّسِعْ فِی السَّمَاءِ۔ یعنی آسمان میں وسعت اختیار کرو۔^②

حدیث پاک کی شرح

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں) اس حدیث پاک کی دو طرح شرح بیان کی جاسکتی ہے ایک کے مطابق مراد یہ ہے کہ جنت میں وسیع و عریض مکان کے لیے کوشش کرو۔ جبکہ دوسری شرح کے مطابق مراد یہ ہے کہ معرفت میں بلند اور وسیع مکان کے حصول کی کوشش کرو اور ظاہری مکان کی وسعت طلب نہ کرو۔

زہد سے رزق کم نہیں ہوتا

یاد رکھئے! زہد اپنانے سے رزق کم نہیں ہوتا بلکہ زہد تو صبر میں زیادتی کا باعث بنتا ہے اور فقر و بھوک کو دائمی کرتا ہے۔ یوں زہد زہد کے لیے آخرت کا رِزق بن جائے گا اس (اغتبار سے کہ زہد دنیا سے محروم اور کثرت و وسعت مال سے محفوظ رہا۔ زہد چونکہ زہد کے اخروی رِزق کا سبب بنتا ہے، لہذا زہد جس قدر دنیا سے دور ہو گا اور مال داری و وسعت سے پرہیز کرے گا اسی قدر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حُسنِ اختیار اور نگاہِ کرم کے صدقے آخرت میں رِزق اور بلند درجات پائے گا۔ جیسا کہ ایک عالم فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک سبزی فروش آیا اور عرض کرنے لگا: میں ایک ایسے محلے میں سبزی بیچا کرتا تھا جہاں میرے سوا کوئی سبزی بیچنے والا نہ تھا، یوں میں خوب سبزی بیچ لیتا، پھر میرے مقابلے میں ایک اور سبزی فروش آگیا تو کیا اس کی وجہ سے

①..... ابو داؤد، کتاب الادب، باب ما جاء فی البناء، ۴/۲۶۰، حدیث: ۵۲۳۷، بتغییر

②..... معجم کبیر، ۱۱۷/۲، حدیث: ۳۸۴۲، بتغییر قلیل

میرے رِزق میں کمی آجائے گی؟ ارشاد فرمایا: نہیں! بلکہ وہ سبزی بیچنے میں تیری سستی کو بڑھادے گا۔

ایک زاہدانہ فریب

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سنی عَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں کہ مذکورہ بحث سے) ممکن ہے کوئی باطل اور لہو و لعب کو پسند کرنے والا شخص اپنے وسعتِ مال اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے اپنے کسی دنیا دار ساتھی کو یہ کہتے ہوئے فریب میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے کہ جب دنیا میں زہد اختیار کرنے سے میرے رِزق میں کمی نہیں ہوئی تو دنیا کی کثرت و وسعت اور عیش و تنعم کی موجودگی میں مجھے زہد میں کسی مقام کا حاصل ہونا بھی دُرست ہے، کیونکہ میں اپنا ہی رِزق کھاتا اور اپنا ہی نصیب لیتا ہوں۔ لہذا زہد میں بھی میرا ایک مقام ہے اور رِضا و توکل میں بھی میرا ایک حال ہے۔ یا وہ یہ کہے کہ زہد کثرت و زینت کے باوجود دُرست ہو سکتا ہے۔ یوں وہ شخص ان لوگوں کے سامنے لچھے دار باتیں کرے جو زہد کی حقیقت سے آگاہ نہیں بلکہ زاہدین کے طریقوں سے ناواقف لوگوں کو اپنی ایسی باتوں سے دھوکے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے شخص کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو دین کے بدلے دنیا کھاتے ہیں یا چکنی پنچڑی باتیں کرتے ہیں اور عِفْلَت میں مبتلا لوگوں پر خود کو عالم ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ،

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْمُ سے خارجیوں نے جب یہ کہا: لَا حُکْمَ إِلَّا لِلّٰہِ یعنی اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے سوا کسی کا کوئی فیصلہ قبول نہیں۔ تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: بات تو سچ ہے مگر اس سے مُراد غلطی گئی ہے۔^①

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْمُ نے سچ فرمایا، کیونکہ خوارِج اپنی اس بات سے خلفائے راشدین عَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کے احکام کو ساقط کرنا اور عادلِ امام کی طاعت کو ترک کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح یہ کہنے والا کہ ”میں اپنا ہی رِزق کھاتا ہوں اور اپنی ہی قیمت میں لکھی گئی اشیاء لیتا ہوں“ درحقیقت یہ دلیل اس لیے دیتا ہے تاکہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کر سکے اور جاہلوں کے سامنے اپنے بشیر المآل ہونے پر ان کی نلامت سے بچنے کا غُذْر پیش کر سکے۔

دھوکے و فریب میں مبتلا یہ شخص اپنے دھوکے و فریب میں مبتلا ہونے سے ناواقف ہے، اگرچہ یہ اپنا ہی رِزق کھاتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا و بخشش میں سے اپنا ہی حصہ وصول کرتا ہے مگر اس کے رِزق میں غیب ہے، وہ رحمتِ خداوندی سے دُور ہے، اس میں دنیا کی رِغبت اور جزِص پائی جاتی ہے، اس لیے کہ چور اور غاصب بھی اپنا ہی رِزق کھاتے ہیں اور ان کی قسمت میں جو لکھ دیا گیا ہے وہی حصہ وصول کرتے ہیں مگر وہ سب کچھ بُرا کرتے ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ظالموں کو حرام رِزق دیتا ہے جیسا کہ مُتَّقِیْنَ کو حلال رِزق سے نوازتا ہے۔ ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ بُری تقدیر اور بد بختی دشمنوں کے لیے اور حُسنِ توفیق و خوش بختی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دوستوں کے لیے ہوتی ہے۔

بندہ استیذراج کا شکار کیسے ہوتا ہے؟

زُہد کا مذکورہ دعویٰ اسی وجہ سے زُہد سے محروم رہتا ہے، حُبِ فقر سے اپنا وافر حصہ کھو بیٹھتا ہے اور آخرت کے افضل ترین اجر و ثواب کے حصے کو بھی کم کر دیتا ہے۔ کیونکہ دنیا آخرت کی ضد ہے اور دنیا کی ہر وہ شے جس میں تصرف کیا جائے یا جس کی خاطر تصرف کیا جائے اسے زاہدین کے طریقوں سے مرتبے کی کمی کا سبب بنا دیا گیا ہے۔ اسے دنیا سے اور کُشاوگی و خوشحالی سے آزما یا گیا تاکہ اس کا سچا و جھوٹا ہونا واضح ہو جائے، مگر یہ فتنے میں مبتلا ہو گیا اور اپنی اس آزمائش کو سمجھ نہ پایا۔

اگر وہ اپنے مشاہدے میں سچا ہے اور اپنے وجدان میں جھوٹا نہیں تو یقیناً جان لے گا کہ اس کا یہی مشاہدہ اس کے لیے اہل معرفت کے علوم سے حجاب بن گیا ہے اور وہ اپنے علم کی بنا پر استیذراج کا شکار ہو گیا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک دنیاوی علم ہے جو دنیا کے فنا ہونے کے ساتھ ہی فنا ہو جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی ثمرہ نہیں کہ اسی علم کی وجہ سے وہ فریب میں مبتلا ہوا اور اس نے خائفین کے علوم اور دَرَع و تقویٰ کے پیکر اُن زاہدین کے مشاہدے سے منہ موڑا جنہوں نے دقیق اُمور میں بھی حلال کا خیال رکھا اور حقیقت میں زُہد پر عمل کرتے ہوئے تَرکِ رِغبت کے اپنے قول کو سچ کر دکھایا۔

اگر وہ اپنے مشاہدے میں جھوٹا اور وجدان کے دعویٰ میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے تو اس کا شمار

شیاطین کے دوستوں اور گمراہ اماموں میں ہوتا ہے، جسے دنیا داروں کے لیے نامور کیا گیا اور اسے ان کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا، وہ مُتَّقِیْنَ کا امام نہیں بلکہ اس کا شکار غافل دنیا داروں میں سے محروم و گمراہ اماموں میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں رَعْبَت رکھتا ہے اور اس میں حِرْص و طَمَع اور عَدَم یقین پایا جاتا ہے۔ اہل یقین کے علوم اور ان کے حقیقی مُشاہدے سے منہ موڑنے کے باعث اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خُفِیَّہ تدبیر کا اسی وصف پر شکار ہوا جس میں اس کا مبتلا ہونا چاہا گیا اور اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خُفِیَّہ تدبیر کا احساس ہوا نہ وہ نعمتوں میں مگن ہونے کی وجہ سے اِسْتِزْرَاج کو پہچان پایا اور ایسا ہو بھی کیسے سکتا تھا جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: جلد ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی۔ (پ ۹، الاعراف: ۱۸۲)

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَمَكْرُؤٌ مَكْرًا أَوْ مَكْرًا مَكْرًا أَوْ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۲﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور انہوں نے اپنا سا کمر کیا اور ہم نے اپنی خُفِیَّہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے۔ (پ ۱۹، النمل: ۵۰)

یہ بات بہت ہی ذور کی ہے کہ خُفِیَّہ تدبیر کا شکار انسان اس بات کو سمجھ سکے کہ وہ خُفِیَّہ تدبیر کا شکار ہو گیا ہے یا اِسْتِزْرَاج کا شکار بندہ اپنے اِسْتِزْرَاج میں مبتلا ہونے کو جان پائے، کیونکہ خُفِیَّہ تدبیر فرمانے والا اور اِسْتِزْرَاج میں مبتلا فرمانے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ ہے جو لطیف و أَحْكَمُ الْحَاكِمِیْنَ ہے۔

ایک عارف کا قول ہے کہ جو شخص نفَس کی آفات میں مبتلا ہو کر انہیں چھپائے اسے یہ سزا دی جاتی ہے کہ وہ اس مرتبے کا دعویٰ کرنے لگتا ہے جس پر وہ ابھی تک فائز ہی نہیں ہوا۔

(صاحبِ کتاب امامِ اَجَل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب ترمذی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیْ فرماتے ہیں) اللہ عَزَّوَجَلَّ ہمیں ظاہری عِلْم کے فریب میں مبتلا ہونے سے اپنی پناہ عطا فرمائے اور اپنے حبیب، حبیبِ لیبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور ان کی آل و اصحاب سب پر دُرُود و سلام بھیجے اور ہمیں حقیقی عِلْم کے مُشاہدے کی وجہ سے خُشِنِ توفیق کی دولت عطا فرمائے۔ (امین)

دنیا و آخرت کس کی مثل ہیں؟

ہم نے مذکورہ بحث میں جو کچھ ذکر کیا ہے اس کے متعلق کثرت سے اخبار و روایات مروی ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ دنیا و آخرت:

❁ ان دوسو تنوں کی مثل ہیں جن میں سے ایک کی رضا دوسری کی ناراضی کا باعث ہے۔

❁ مشرق و مغرب کی مثل ہیں جس نے ایک کی جانب منہ کیا تو دوسرے کی جانب پیٹھ کرنا پڑے گی۔

❁ ترازو کے دو پلڑوں کی مثل ہیں، ایک بھاری ہو گا تو دوسرا ہلکا۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! دنیا و آخرت دو پیالوں کی طرح ہیں، جن میں سے (صرف) ایک کو تیرے لیے بھرا جائے گا، اب یہی ہو سکتا ہے کہ تو ایک کو دوسرے میں اُنڈیل دے۔ مُراد یہ ہے کہ اگر تو نے دنیا کا پیالہ بھرا تو آخرت سے خالی ہو جائے گا اور اگر آخرت کا پیالہ بھرا تو دنیا سے خالی ہو جائے گا۔ اگر تو نے ایک تہائی آخرت کا پیالہ اپنے پاس رکھا تو دنیا کے پیالے میں دو تہائی پائے گا، اگر دو تہائی آخرت رکھے گا تو دنیا صرف ایک تہائی رہ جائے گی۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سَمِي عَنِہ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے جو یہ مثال دی ہے بہت خوب ہے مگر اس میں شدت اور باریکی ہے۔

نعمت کی موجودگی میں زہد اختیار کرنا

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ناز و نعمت کی موجودگی میں زہد اختیار کرنے والا اس شخص کی مثل ہے جو اپنے ہاتھ میں لگی ہوئی گوشت کی چکنائی کو مچھلی سے صاف کرے۔

کسی اور بزرگ کا فرمان ہے کہ دنیا کی طلب میں مشغول زاہد کی مثال اس شخص جیسی ہے جو گھاس سے آگ بجھانے کی کوشش کرے۔

ایک زاہد اہل شام کے سامنے زہد کی باتیں کیا کرتے تھے، اہل شام کے فقیہ حضرت سیدنا رجا بن حیو رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہ بھی اس زاہد کی محفل میں شریک ہو کر اس کی باتیں سنا کرتے۔ ایک دن آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہ

کو اس زہد کی محفل میں تشریف لانے میں تھوڑی دیر ہو گئی، لوگوں کی کثیر تعداد جمع تھی، بیٹ المقدس شریف کے مؤذن صاحب دُرّس دینے لگے تو آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ان کی باتیں سننے سے انکار کرتے ہوئے پوچھا: یہ بولنے والا کون ہے؟ اس بزرگ نے اپنا تعارف کرایا تو ارشاد فرمایا: اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ آپ کو معاف فرمائے، ہم زہد کی باتیں زہدوں کے علاوہ کسی اور سے سننا پسند نہیں کرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: ہم وعظ و نصیحت صرف زہدوں سے ہی سننا پسند کرتے ہیں۔

ایمان کی حلاوت اور نور کا خاتمہ

حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کا فرمان ہے: دنیا داروں کے اُمّوال کی طرف مَت دیکھو! کیونکہ ان کے مالوں کی چمک تمہارے نُورِ ایمان کو ختم کر دے گی۔ ایک عالم فرماتے ہیں: اُمّوال کو اُلٹ پلٹ کرنا (یعنی اسے شہار کرتے رہنا) ایمان کی خلاوت کو چُوس لیتا ہے۔

اس اُمت کا بچھڑا

اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ہر اُمت (کی آزمائش) کے لیے ایک بچھڑا ہوتا ہے اور اس اُمت کا بچھڑا دُرّہم و دینار ہیں۔^① کیونکہ حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی اُمت کے لیے سامری نے جو بچھڑا بنایا تھا وہ بھی سونے چاندی کے زیورات سے بنا ہوا تھا۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

اِبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُہٗ ط

ترجمہ کنز الایمان: گہنا (زیور) یا اور اسباب بنانے کو اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں۔ (پ ۱۳، الرعد: ۱۷)

گویا مذکورہ حدیث پاک اسی آیت مبارکہ سے ماخوذ ہے۔

چار فرشتوں کی ندائیں

منقول ہے کہ روزانہ جب دن طلوع ہوتا ہے تو چار فرشتے آفاق میں چار ندائیں کرتے ہیں: ان میں سے

دو فرشتے مشرق میں نِدا کرتے ہیں اور دو مغرب میں۔ چنانچہ،

مشرق میں موجود دونوں فرشتوں میں سے ﴿۱﴾ ایک کہتا ہے: اے خیر کے طالب! آگے بڑھ (اور نیک عمل کر) اور اے شر کے طالب! رُک جا (برائی سے باز آجا) اور ﴿۲﴾ دوسرا کہتا ہے: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! خرچ کرنے والے کو اس کا اچھا بدل عطا فرما اور بخل کرنے والے کے مال کو ہلاک فرما۔

مغرب میں موجود فرشتوں میں سے ﴿۳﴾ ایک کہتا ہے: موت کے لیے اولاد پیدا کرو اور ویران ہونے کے لیے گھر تعمیر کرو اور ﴿۴﴾ دوسرا کہتا ہے: طویل حساب کے لیے دُنیاوی نعمتیں کھاؤ اور خوب مزے اڑاؤ۔^①

دنیا و حشت کے ساتھ مزین ہے ﴿۵﴾

ایک عالم فرماتے ہیں: بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا کو وحشت کے ساتھ مزین فرمایا تاکہ فرمانبرداری کرنے والے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مانوس ہوں۔

صدیق اکبر کی دعا ﴿۶﴾

امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ یہ دُعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جب میں اپنے نفس سے کوئی حق و ضلّ کرنے لگوں تو اس وقت مجھے عجز و انکساری عطا فرما اور جو مال میری ضرورت سے زائد ہو اس میں مجھے بے رغبتی عطا فرما۔^②

فقر پر مہر لگادی گئی ہے ﴿۷﴾

کسی عارف کا قول ہے کہ مَعْرِفَتِ باری تعالیٰ سے مُزین فقر کے سوا ہر شے خزانِ باری تعالیٰ میں پڑی ہوئی ہے، فقر ایک رسی میں پرویا ہوا ہے اور اس پر مہر لگادی گئی ہے جو صرف اسے ہی عطا ہوتا ہے جس پر شہد اکی مہر ثبت ہو۔

①..... الزہد لابن المبارک، باب فضل ذکر اللہ، ص ۳۷۸، حدیث: ۱۰۷۰، مختصراً

نہایۃ الارب فی فنون الادب، الباب الثالث من القسم الثالث من الفن الثانی، ۲۶۳/۵

②..... طبقات المحدثین باصبہان، الطبقة الخامسة، ۲/۲، الرقم: ۸۴: عبد الرحمن بن یوسف

دنیا دار علما کی غلط فہمی

فرمان باری تعالیٰ ہے:

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَاءُ ط
ترجمہ کنزالایمان: یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے۔

(ب ۲۸، الجمعة: ۴)

بعض دنیا دار علما اپنے نفسوں کے لیے مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیر سے یہ حجت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فقیر پر مال داری کو فضیلت حاصل ہے۔ حالانکہ اس آیت مبارکہ میں غور و فکر کرنے والوں کے نزدیک یہاں فقرا مراد ہیں، کیونکہ فقرا سے پہلے یہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو کوئی تم سے درجات میں آگے بڑھ سکے گا نہ کوئی تمہارے بعد ان درجات کو پاسکے گا۔^① یہ بات اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے فرمانِ عالیشان سے ثابت ہے اور بالکل دُرست ہے کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اپنے فرمان میں اسی طرح معصوم ہیں جیسا کہ اپنے فعل میں معصوم ہیں۔^②

لہذا یہ مناسب نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی حدیث پاک کا ابتدائی حصہ بعد والے حصے کے برعکس ہو، چنانچہ جو کچھ بعد میں بیان ہوا ہے اس کا اخلاق بھی پہلے حصے میں موجود حکم پر ہی ہو گا اور کسی طرح بھی اس کا اُلٹ مفہوم اخذ کرنا دُرست نہیں، کیونکہ اس فرمان میں جو خبر دی گئی ہے اس سے رُجوع جائز نہیں۔ مگر جب مال داروں نے بھی وہی کام شروع کر دیئے جن کے کرنے کا فقرا کو حکم دیا گیا تھا تو گویا فقرا کا مرتبہ نگاہِ نبوت میں پہلے کی طرح ٹھہر گیا کیونکہ وہ بظاہر دیکھ رہے تھے کہ مال دار لوگ سرکارِ دو جہاں

①..... بخاری، کتاب الاذان، باب الذکر بعد الصلاۃ، ۲۹۳/۱، حدیث: ۸۴۳، بتغیر قلیل

②..... یہاں صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اصل میں اس روایت کی جانب اشارہ کیا ہے جس میں ہے کہ ایک بار فقرا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بارگاہِ رسالت میں عرض کی مال دار لوگ خیرات، صدقات، حج اور جہاد کے ذریعے نیکیوں میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں، (ہم کیا کریں؟)۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے انہیں نتیج کے کلمات سکھائے اور بتایا کہ تم ان کے ذریعے مال داروں سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ ادھر مال دار صحابہ بھی یہ کلمات سیکھ کر پڑھنے لگے۔ اس پر فقرا صحابہ نے دوبارہ بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ اللہ عزوجل کا فضل ہے وہ جسے چاہے دے۔

(سنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الصلوۃ، باب الرغب فی مکت المصلی فی صلاۃ... الخ، ۲/۱۵۲، حدیث: ۳۰۲۴، مفہوماً)

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فرمانِ عالیشان پر عمل کرنے کی وجہ سے ان سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لہذا وہ دوبارہ بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے اور حقیقتِ حال عرض کی تو آپ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جلد بازی سے کام نہ لو! کیونکہ میں نے جیسا تم سے کہا ہے حقیقت وہی ہے کہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فضل ہے جس پر وہ چاہتا ہے فرماتا ہے اور تمہارا اٹھار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنا فضل فرمانا چاہا ہے۔

(صاحبِ کتاب امامِ اہلِ حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْوَعْدِی فرماتے ہیں کہ) سرکارِ دو عالم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمانِ عالیشان سے ہماری بیان کردہ تاویل دُرست اور علمائے دنیا کی بیان کردہ تاویل غلط ہو گئی۔ جس کی دلیل سرکارِ مدینہ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا پہلا فرمانِ عالیشان ہے جبکہ آپ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا دوسرا فرمان بھی پہلے فرمان کے موافق ہے اور اس کے خلاف نہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے (کہ مال داری فقر سے افضل ہو) جبکہ ہماری بیان کردہ مذکورہ بات کی دلیل واضح طور پر اس تفصیلی روایت میں بھی موجود ہے جسے حضرت سیدنا زید بن اسلم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْوَعْدِی نے حضرت سیدنا انس رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت کیا ہے۔ چنانچہ،

فُقْرَا کی فضیلت

مَرُوٰی ہے کہ فُقْرَا صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان نے بارگاہِ رسالت میں اپنا قاصد بھیجا جس نے حاضرِ خدمت ہو کر عرض کی: میں فُقْرَا کا نمائندہ بن کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تمہیں بھی مَرَحْبَا اور انہیں بھی جن کے پاس سے تم آئے ہو! تم ایسے لوگوں کے پاس سے آئے ہو جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ قاصد نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! فُقْرَا نے یہ گزارش کی ہے کہ مال دار لوگ جنت کے درجات لے گئے، وہ حج کرتے ہیں مگر ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ عمرہ کرتے ہیں مگر ہم اس پر قادر نہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں تو اپنا زائد مال صدقہ کر کے آخرت کے لیے جمع کر لیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: فُقْرَا کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ جس نے (اپنی غربت پر) صبر کیا اور ثواب کی امید رکھی اسے تین ایسی باتیں حاصل ہوں گی جو مال داروں کو حاصل نہیں:

- ﴿1﴾ جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہے جس کی طرف جنتی ایسے دیکھیں گے جیسے دنیا والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اس بالا خانے میں صرف فقّر اختیار کرنے والے نبی، شہید اور مومن داخل ہوں گے۔
- ﴿2﴾ فقّر مال داروں سے قیامت کے آدھے دن یعنی 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔
- ﴿3﴾ مال دار شخص ﴿سُبْحَنَ اللّٰهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ﴾ کہے اور یہی کلمات فقیر بھی ادا کرے تو مال دار فقیر کے برابر ثواب نہیں پاسکتا اگرچہ وہ 10 ہزار درہم صدقہ کرے۔ دیگر تمام نیک اعمال میں بھی یہی معاملہ ہے۔

قاصد نے وہیں جا کر فقّر اکو یہ فرمانِ مصطفیٰ سنایا تو انہوں نے کہا: ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔^①

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں) یہ روایت بھی ہمارے موقف کے صحیح ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ یہی مفہوم حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کے حوالے سے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے بھی مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان سے اِسْتَفْسَا ر فرمایا: اَتَى النَّاسُ خَيْرًا؟ یعنی لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ عرض کی: وہ مال دار جو جان و مال میں اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کے لازم کردہ حقوق (یعنی بدنی اور مالی عبادات) ادا کرتا رہے۔ ارشاد فرمایا: ایسا شخص اچھا ہے لیکن میرا مقصود یہ نہیں۔ عرض کی: یا رسول اللّٰہ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ سب سے اچھا شخص کون ہے؟ ارشاد فرمایا: فَقَيِّرٌ يُعْطَى جُهْدًا یعنی وہ فقیر جو اپنی استطاعت کے مطابق راہِ خدا میں خرچ کرے۔^②

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کا ذہن عقلی علم کی طرف گیا تھا مگر اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے انہیں علمِ یقین کی راہ دکھائی۔ اسی طرح جو شخص حالتِ غنا کو حالتِ فقّر سے افضل قرار دیتا ہے وہ علم کو عقل کی آنکھ سے دیکھتا ہے حالانکہ آخرت اور حقیقت کا مشاہدہ یقین کی آنکھ سے کیا جاتا ہے۔

①..... تنبیہ الغافلین، باب فضائل الفقراء، ص ۱۲۲، حدیث: ۲۸۳

ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب منزلة الفقراء، ۴/۴۳۳، حدیث: ۴۱۲۲، مختصراً

②..... مسند طباطبائی، ص ۲۵۳، حدیث: ۱۸۵۲، بتغییر قلیل

الکامل لابن عدی، ۵/۳۹۲، الرقم: ۱۰۶۶، عبد اللہ بن دینار البہرانی حمصی

مذکورہ حدیث پاک فُقْر کے افضل ہونے میں نَص کی حقیقت رکھتی ہے، لہذا جس نے اس وضاحت کے بعد بھی غنا کو فُقْر پر فضیلت دی تو گویا اس نے سنت کی مخالفت کی، اگر وہ عالم ہو تو اس کا سب سے بہتر حال آثار و روایات سے ناواقف ہونا ہے اور اگر جاہل ہو تو جہالت میں اس کا مقام نفسانی خواہشات کی بنا پر علمی گفتگو کرنے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اس اُمت کے بہترین لوگ فُقْر اہیں اور جنت میں سب سے پہلے اس اُمت کے کمزور لوگ ٹھکانا پائیں گے۔^①

سیدنا بلال حبشی کو فقر کی ترغیب

سرور کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا بلال حبشی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ سے عالتِ فُقْر میں ملنا، مال دار ہو کر نہ ملنا۔ عرض کی: میرے لیے ایسا کیسے ممکن ہے؟ ارشاد فرمایا: جب تجھ سے کچھ مانگا جائے تو انکار مت کرنا اور جب تجھے کچھ دیا جائے تو اسے مت چھپانا۔^②

کیا آپ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم حضرت سیدنا بلال رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو کسی ادنیٰ حال کا حکم ارشاد فرمائیں گے؟ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ حضرت سیدنا بلال رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا شمار بلند پایہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام میں ہوتا ہے۔ لہذا یہاں آخوال میں فُقْر کو ایمان میں یقین کے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے رضا اور یقین کے ساتھ عمل کرو، اگر ایسا نہ ہو سکے تو ناپسندیدہ باتوں پر تمہارے صبر کرنے میں بہت بڑی بھلائی ہے۔^③ یہاں بھی میٹھے میٹھے آقا کی مدنی مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کو یقین کے افضل ہونے کے باعث اس تک رسائی حاصل کرنے کی ترغیب دلائی جیسا کہ حضرت سیدنا بلال رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو آخوال میں فُقْر کے اشرف ہونے کے باعث اسے اپنانے کی ترغیب دلائی۔ یقیناً

①.....الکنی والاسماء للولابی، باب حرف النون، ۱۰۹۱/۳، حدیث: ۱۹۰۹

②.....مستدرک، کتاب الرقاق، باب الق لہ فقیرا ولا تلقہ غنیا، ۲۵۰/۵، حدیث: ۷۹۵۷

③.....نوادرا لاصول، الاصل الرابع والاربعون، ۱۸۶/۱، حدیث: ۲۷۵، عن ابن عباس

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سَیدنا بلال رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے لیے وہی حال پسند فرمایا جو اپنے لیے پسند فرمایا تھا، اس طرح فَقْرٌ اَہْلُ یَقِیْن کا حال بن گیا کیونکہ اس سے آخرت مُنْکَشِف ہوتی ہے۔ جبکہ غنما میں شُکْر مومن کا حال ہے کیونکہ اس سے دنیا ملتی ہے۔ چنانچہ زاہد فقیر کو شاکر غنی پر وہی فضیلت حاصل ہے جو مشاہدہ کرنے والے اہل یقین کو مجاہدہ کرنے والے اہل یقین پر حاصل ہے۔

حالتِ فقر میں موت کی دعا ﴿۱﴾

حضرت سَیدنا ابو سعید خُدْری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غُیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم دُعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھ پر حالتِ فَقْر میں ظاہری موت طاری کرنا اور حالتِ غنما میں مجھ پر موت طاری نہ کرنا۔^①

معلوم ہوا کہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سَیدنا بلال رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو جو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حالتِ فَقْر میں ملنا“ اس سے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی مراد یہ نہ تھی کہ وہ کسی کم تر حال کو اپنائیں۔ جیسا کہ حضرت سَیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے ارشاد فرمایا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے رِضا اور یقین کے ساتھ غم نہ کرنا۔ تو اس سے بھی حضرت سَیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کو کسی کم تر مقام کی ترغیب دِلانا مراد نہ تھا۔ اسی طرح ایک مشہور روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے لیے یہ دُعا مانگی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کو زِندگی اور موت بلکہ خُشر میں بھی مسکینوں کے گروہ میں رکھے۔^②

مذکورہ ہر روایت فَقْر کی فضیلت اور فَقْر کے شَرَف پر مبنی ہے۔ جیسا کہ سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: یَذْخُلُ فَقْرٌ اَہْلَ الْجَنَّةِ قَبْلَ اَعْذِیَائِہَا بِنِصْفِ یَوْمٍ خَمْسِ مِائَةٍ عَامٍ۔ یعنی میری اُمت کے فَقْر مال داروں سے نصف دن یعنی 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔^③

①..... الدعاء للطبرانی، باب ما کان النبی ﷺ یدعو بہ فی سائر نہارہ، ص ۲۲۲، حدیث: ۱۴۲۶

②..... ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء ان فقراء المهاجرين... الخ، ۱۵۷/۲، حدیث: ۲۳۵۹

③..... ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء ان فقراء المهاجرين... الخ، ۱۵۷/۲، حدیث: ۲۳۶۱، دون: امتی

مال کی کمائی ذکر سے غافل کر دیتی ہے

مَرَوِی ہے کہ حضرت سَیِّدُنا عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام کا فرمان ہے: میں مسکینی کو پسند کرتا اور غنی کے لیے مال و دولت کو بُرا جانتا ہوں، کیونکہ مال میں بہت سی بیماریاں ہیں۔ عَزَّز کی گئی: اے رُوحُ اللہ! اگرچہ حلال طریقے سے کمایا ہو تو بھی؟ ارشاد فرمایا: ہاں! کیونکہ مال کمنا بندے کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔

نیک فقیر نیک امیر سے بہتر ہے

حضرت سَیِّدُنا وَهْبُ بْنُ مُنْكَدٍ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے حضرت سَیِّدُنا ابنِ عَبَّاس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے عَزَّز کی: ہم تورات میں یہ لکھا پاتے ہیں کہ ایک نیک فقیر نیک امیر سے بہتر ہے (تو کیا اسلام میں بھی ایسا ہی ہے؟)۔ ارشاد فرمایا: کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو فقیر سے بڑھ کر کوئی شے پسند نہیں بشرطیکہ وہ نیک ہو۔

مال داری کی خرابی

مَنْقُول ہے کہ حضرت سَیِّدُنا عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام کو سب ناموں سے زیادہ یہ پسند تھا کہ آپ کو مسکین کہہ کر پکارا جائے۔ آپ عَلَیْہِ السَّلَام فرمایا کرتے تھے: مال داری کی خرابی یہ ہے کہ بندہ مال دار بننے کے لیے گناہ کرتا ہے مگر فقیر ہونے کے لیے گناہ نہیں کرتا۔

اسی مفہوم کو کسی حکیم نے اشعار میں یوں بیان کیا ہے:

يَا عَائِيًّا لِلْفَقْرِ تَنْبَغِي الْغِي
عَيْبُ الْغِي أَعْظَمُ لَوْ تَعْتَدِ
إِنَّكَ تَعْصِي لِتَنَالَ الْغِي
وَلَسْتَ تَعْصِي اللَّهَ كَيْ تَفْتَقِرَ

ترجمہ: اے فقر کو عیب جاننے والے! تو غنا چاہتا ہے، غنا کا عیب (فقر کے عیب سے) بہت بڑا ہے، اگر تو سمجھے۔ کیونکہ تو غنا کے حصول کے لیے لوگناہ کرتا ہے مگر فقیر بننے کے لیے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی نہیں کرتا۔

حضرت سَیِّدُنا ابوسعید خُدَری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مَرَوِی حدیثِ پاک میں ہے کہ اے لوگو! عُسْرَت و تنگ دستی اور فاقہ تمہیں حرام طریقے سے رِزْق تلاش کرنے پر مجبور نہ کرے کیونکہ میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو یہ دُعا مانگتے سنا ہے کہ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھ پر حالتِ فقر

میں ظاہری موت طاری کرنا، حالتِ غنا میں مجھ پر موت طاری نہ کرنا اور قیامت کے دن مجھے مساکین کے گروہ میں اٹھانا۔^①

حاصلین کو ہی اجر ملتا ہے

حضرت سیدنا لقمان حکیم رَفِی اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا: اے میرے بیٹے! دین کی اصلاح میں سب سے زیادہ معاونِ حُسنِ دنیا میں زُہد اختیار کرنا ہے۔ جس نے دنیا میں زُہد اختیار کیا گویا وہ ان چیزوں میں رَغَبَت رکھتا ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پاس ہیں اور جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پاس چیزوں میں رَغَبَت رکھتا ہے وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے عمل بھی کرتا ہے اور جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے عمل کرتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اجر دیتا ہے۔^②

نبی اور امتی کے عمل میں فرق

حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کے حواریوں نے آپ عَلَیْہِ السَّلَام کی عِزَّت میں عَرْض کی: اے رُوحِ اللہ! ہم آپ کی طرح نماز پڑھتے ہیں، آپ کی طرح روزے رکھتے ہیں اور جیسا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتے ہیں مگر پھر بھی آپ کی طرح پانی پر چلنے کی قُدْرَت نہیں رکھتے (اس کی کیا وجہ ہے؟)۔ اس پر آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے ان سے اِسْتِغْفَار فرمایا: پہلے اپنے مُتَعَلِّق یہ بتاؤ کہ تمہاری دنیا سے مَحَبَّت کی کَیْفِیَّت کیسی ہے؟ عَرْض کی: ہم اپنے دلوں میں دنیا کی مَحَبَّت پاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: بے شک دنیا کی مَحَبَّت دین کو خراب کرتی ہے مگر میرے نزدیک یہ دنیا ایک پتھر اور مٹی کے ڈھیلے کی طرح ہے۔^③ ایک روایت میں ہے کہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے ایک پتھر اٹھا کر اِسْتِغْفَار فرمایا: تمہیں کیا پسند ہے یہ پتھر یا دِرْہَم و دینار؟ عَرْض کی: دینار۔ ارشاد فرمایا: میرے نزدیک ان سب کی جِئِیَّت ایک جیسی ہے۔

مَنْقُول ہے کہ جس کا دنیا میں زُہد اختیار کرنا اس قُدْر دُرُشْت ہو جائے کہ اس کے نزدیک پتھر اور سونے کی جِئِیَّت برابر ہو جائے تو وہ پانی پر چلنے لگتا ہے۔ یہ بات عام لوگوں میں اس قُدْر مشہور ہوئی کہ ایک شاعر نے

①..... تنبیہ الغافلین، باب فضائل الفقراء، ص ۱۲۶، حدیث: ۲۹۶

②..... الزہد لابن المبارک، باب فضل ذکر اللہ، ص ۳۷۳، حدیث: ۱۰۵۹

③..... الزہد لابن حمد بن حنبل، من مواعظ عیسیٰ علیہ السلام، ص ۹، حدیث: ۳۳۱، بتغییر

اس کے متعلق کچھ یوں اظہارِ خیال کیا:

لَوْ كَانَ زُھْدُكَ فِي الدُّنْيَا كَزُھْدِكَ فِي وَضْعِي مَشَيْتَ بِلَا شَكٍّ عَلَى الْمَاءِ

ترجمہ: اگر دنیا میں تیری بے رغبتی کا عالم اس طرح ہو تا جیسا تو مجھ سے ملنے کے معاملے میں کسی چیز کی پروا نہیں کرتا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ تو پانی پر چلنے لگتا۔

تارک الدنیا کی نیند

مروّی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ دورانِ سفر چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے ایک شخص کے پاس سے گزرے۔ آپ علیہ السلام نے اسے جگا کر ارشاد فرمایا: اے سونے والے! اٹھ اور اللہ عزّوجلّ کا ذکر کر۔ اس نے عرض کی: آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے دنیا کو دنیا والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اے دوست! اگر ایسا ہے تو پھر سو جا۔

حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی مروّی ہے کہ آپ علیہ السلام کا گزر ایک بار ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو سر کے نیچے اینٹ رکھے زمین پر سو رہا تھا، چادر اوڑھنے کے باوجود اس کا چہرہ اور داڑھی گرد آلود تھے (مگر وہ کسی چیز کی پروا کئے بغیر مزے سے سویا ہوا تھا)۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کی: اے اللہ عزّوجلّ! تیرا یہ بندہ دنیا میں ضائع ہو گیا ہے۔ تو اللہ عزّوجلّ نے وحی فرمائی: اے موسیٰ! کیا تم نہیں جانتے کہ جب میں اپنے بندے پر کامل نظرِ رحمت کرتا ہوں تو دنیا کو اس سے مکمل طور پر دور کر دیتا ہوں۔^①

شکستہ دل لوگ

اللہ عزّوجلّ نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ مجھے شکستہ دل لوگوں کے پاس تلاش کرو۔ عرض کی: وہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا: سچے فقرا۔^② یہ روایت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام

①..... تنبیہ الغافلین، باب فضائل الفراء، ص ۱۲۶، حدیث: ۲۹۸، بتغیر

②..... موسوعة ابن ابی الدنیا، کتاب الهم والحزن، ۳/۲۷۳، حدیث: ۶۱، بتغیر عن داود علیہ السلام

کی اس گزارش کی وضاحت ہے جس میں آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کی تھی: اے میرے رب! میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا: شِکْسْتَه دِل لوگوں کے پاس۔^①

مال داری کے فقر سے افضل ہونے کا شبہ

حضرت سیدنا احمد بن عطاء عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْفَقَّام کا شمار مُتَأَخِّرِین میں ہوتا ہے، آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ایک شُبہ کی وجہ سے غنا کو فَقْر سے افضل قرار دیتے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ کسی شیخ نے آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عرض کی: حالتِ غنا اور فَقْر میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے جواب دیا: غنا افضل ہے کیونکہ یہ حق تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس پر اس شیخ نے عرض کی: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے غنی ہونے سے مُراد تو یہ ہے کہ وہ اسباب و اعراض سے مُسْتَعْنٰی ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ یہ سن کر خاموش ہو گئے اور ایک لفظ بھی نہ کہا۔

مذکورہ شبہ کے رد میں چار جوابات

﴿1﴾ (صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْفَقْوٰی فرماتے ہیں) بات تو ایسی ہی ہے جیسا کہ اس شیخ نے کہا، کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے وصف کے اِعْتِبَار سے غنی ہے اور اس اِعْتِبَار سے فقیر اس مفہوم کا زیادہ حق رکھتا ہے کیونکہ وہ اپنے وصف کے اِعْتِبَار سے ایمان کی دولت رکھتا ہے نہ کہ اسباب کی وجہ سے مال دار ہے کیونکہ وہ تو اس سے دُور ہیں۔ اس اِعْتِبَار سے فقیر بھی افضل ہے کیونکہ مال دار شخص تو اسباب کو جمع کرنے والا اور پریشان حال ہوتا ہے۔ لہذا شک کی بنا پر فقیر اس سے افضل ہو گا۔

﴿2﴾ حضرت سیدنا خوّا ص رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ان کے موقف کی مخالفت کی اور انہیں دُرُست بات کی مُوافقت حاصل ہو گئی۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ مَعْرِفَت میں حضرت سیدنا احمد بن عطاء عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْفَقَّام سے بلند مقام کے حامل تھے، آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اپنی کتاب ”شَرَفُ الْفَقْرِ“ میں فرماتے ہیں: فَقْر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ایسی صفت ہے جس سے وہ لوگوں کو مُتَصِف فرماتا رہتا ہے۔ چنانچہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی یہ بات بھی ہماری تاویل کی مُوافقت کرتی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اشیاء سے مُسْتَعْنٰی ہے۔

﴿3﴾ حضرت سیدنا احمد بن عطاء علیہ رحمۃ اللہ الفحاش نے جس بنا پر غنا کو فقیر سے افضل کہا تھا اس مُعَالَطے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر غنا کو فقیر سے افضل قرار دیں کہ غنی ہونا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی صفت ہے تو مناسب ہو گا کہ مُتَّکِبِّر اور جابر شخص کو اور اپنی مدح و تعریف اور عزت کو پسند کرنے والے شخص کو بھی فضیلت دی جائے۔ اس لیے کہ یہ سب بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اوصاف ہیں۔ چونکہ تمام مسلمان ان اوصاف کے حاملین افراد کی مذمت پر مُتَّفِق ہیں، لہذا جس میں وصفِ غنا ہو گا وہ بھی انہی افراد میں شامل ہو گا، کیونکہ غنی ہونا اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ایسا وصف ہے جو عزت و کبریائی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے تمام اوصاف کو اسی کے لیے تسلیم کیا جائے اور اس کی کسی صفت کو کسی کے لیے ثابت کرنے کی خاطر جھگڑا جائے نہ کسی کو اس صفت میں شریک کیا جائے۔

﴿4﴾ حضرت سیدنا احمد بن عطاء علیہ رحمۃ اللہ الفحاش کا قول اس لیے بھی غلط ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب صَرَّ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: بڑائی میری رد اور عظمت میرا تہمند ہے جو ان میں سے کسی ایک میں بھی مجھ سے جھگڑے گا میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔^① انہوں نے اس حدیثِ قدسی کی بھی مخالفت کی جبکہ ہماری موافقت میں ہر خاص و عام کے مُسلَّم عارف یعنی حضرت سیدنا ابو محمد سہیل ثنثری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: جس نے غنا، بقا اور عزت کو محبوب جانا گویا اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس کی صفات میں جھگڑا کیا۔ چونکہ یہ صفاتِ ربانی ہیں لہذا اس شخص کے ہلاکت میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا تو فقیر غنا سے افضل ہو گا کیونکہ یہ بندگی کا وصف ہے۔ جس نے اس وصف کو پالیا گویا اس نے بندگی پالی کہ بندگی کے اوصاف ہی ایمان کے اخلاق ہیں اور یہی وہ اوصاف ہیں جن سے مؤمنین کا مُتَّصِف ہونا اللہ عَزَّوَجَلَّ کو پسند ہے۔ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کو پسند ہے کہ اس کے مؤمن بندے خوف، عاجزی، تواضع اور فقر کے ساتھ مُتَّصِف ہوں جبکہ اوصافِ رُبُوبیت کے ساتھ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دشمنوں یعنی جبارین اور مُتَّکِبِّرین کو آزمایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دشمنوں کو عزت و تکبر اور بقا و غنا وغیرہ اوصاف سے آزمایا جاتا ہے۔

①..... مسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم الکبر، ص ۱۲۱، حدیث: ۲۲۲۰، بتغیر قلیل

العقد الفريد، کتاب الباقوة فی العلم والادب، باب فی الکبر، ۱۹۷/۲

حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْتَقَوٰی فرمایا کرتے تھے: میرے خیال میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا میں ہمیشہ کی زندگی صرف اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ فرد یعنی ابلیس کو ہی عطا فرمائی ہے۔

اسی طرح علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللّٰہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کو پسند نہ کرو کیونکہ مخلوق میں سب سے بدتر افراد یعنی شیطانوں کی زندگی ہی سب سے زیادہ لمبی ہے۔ نیز غنا سے مَقْصُود دنیا میں باقی رہنا ہوتا ہے۔ مَقْضُول ہے کہ اس مسئلہ میں حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْتَقَوٰی نے حضرت سیدنا ابن عَوَّام عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْتَقَوٰی سے مہربانہ کلام کیا اور انہیں بدو عادی کیونکہ انہوں نے آپ کی یہ بات ماننے سے سختی سے انکار کر دیا تھا کہ صابر فقیر شاکر امیر (مال دار) سے افضل ہے، اگرچہ دونوں اپنی حالت کے اِغْتِبَار سے فرائض کی ادائیگی میں مُساوی ہی ہوں، حالانکہ مُتَّقِی غنی اپنے نفس کو راحت پہنچاتا ہے اور غنا سے لطف اندوز ہوتا ہے جبکہ صابر فقیر پر اس کے فقر کی وجہ سے دکھ اور مصیبتیں ہی آتی ہیں جو اس کے دَرَجات کو مزید بڑھاتی ہیں۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کُمَی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْتَقَوٰی فرماتے ہیں) مُعَامَلہ بھی حقیقت میں ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْتَقَوٰی نے ارشاد فرمایا ہے۔

اسی طرح حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْاَوَّل فرمایا کرتے تھے: فقر سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَقْر کو افضل جانتے اور صابر فقیر کی شان کو عظیم سمجھتے تھے۔ حضرت سیدنا مَرْوَزِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْتَقَوٰی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْاَوَّل کی خِدْمَت میں کسی فقیر کا ذکر کیا گیا تو آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اس فقیر کی عِظَمَت بیان کرنے لگے اور اس کے مُتَعَلِّق مزید سوالات کرنے شروع کر دیئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عَرَض کی: اسے عِلْم کی حاجت ہے۔ ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھ پر رَحْم فرمائے! چپ ہو جاؤ! اس کا اپنے فقر پر صَبْر کرنا اور اس میں تکالیف کا برداشت کرنا کثیر عِلْم سے بہتر ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا: یہ لوگ ہم سے بہت زیادہ بہتر ہیں۔

جس نے فقر کا مزہ نہیں چکھا

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کُمَی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْتَقَوٰی فرماتے ہیں) میں یہ کہتا ہوں کہ وہی غنا کو

فَقْر سے افضل کہتا ہے جس نے حقیقت میں کبھی فَقْر کا مزہ چکھا ہے نہ اس کی عِلَاوَت۔ وہ فَقْر کی سختیوں کی بنا پر فریب کا شکار اور فَقْر کی عِلَاوَت سے محروم ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ فَقْر کی کڑواہٹ یعنی اس کی تکلیف اور غم کو کچھ لے تو ضرور اسے ہی افضل سمجھے اور اگر اسے فَقْر کی یعنی زُہد و رِضا کی عِلَاوَت چکھا دی جائے تو وہ کبھی فَقْر پر کسی شے کو فضیلت نہ دے۔

مال دار کے لیے تین شیطانی فریب

فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہے کہ شیطان کہتا ہے: غنی شخص مجھ سے اپنی تین خصلتوں میں سے کسی ایک کی بنا پر نہیں بچ سکتا۔ میں اس کے دل میں مال کی محبت پیدا کرتا ہوں تو وہ اسے ناجائز طریقے سے حاصل کرنے لگتا ہے یا ناجائز جگہوں پر خرچ کرتا ہے یا جائز مقام پر خرچ کرنے سے روکتا ہے۔^①

شیطان راہِ فقر میں بیٹھتا ہے

اگر شیطان کو یہ بات معلوم نہ ہوتی کہ فَقْر تمام احوال میں افضل ہے تو وہ اس کے طریقوں پر نہ بیٹھتا۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

لَا تَقْعَدَنَّ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝۱۱ ترجمہ کنز الایمان: میں ضرور تیرے سیدھے راستہ پر ان کی (۸، الاعراف: ۱۶) تاک میں بیٹھوں گا۔

ایک قول کے مطابق یہاں سیدھے راستے سے مراد فَقْر ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے بندوں کو اس بات سے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ (البقرہ: ۲۶۸) ترجمہ کنز الایمان: شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا۔

مراد یہ ہے کہ وہ تمہیں فَقْر میں مبتلا ہو جانے سے ڈراتا ہے۔ مگر ایک صادق فقیر کا کام یہ ہے کہ وہ راہِ مستقیم پر چلتے ہوئے آخرت کی طرف گامزن رہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا کردہ مدد اور قوت سے شیطان کے دلائے گئے خوف کو دور پھینک دے۔ منقول ہے کہ مال داری پر ہر شک کرنے والے مال دار لوگوں کو بھی شیطان ڈراتا ہے کہ وہ فقیر بن جائیں گے اور انہیں بھی ان کی طرح مشکلات آلیں گی۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ (پ ۴، العنبر: ۱۷۵) سے دھمکا تا ہے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔

اس طرح وہ شیطان کے ڈراوے میں آکر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں اور یوں ان کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگتا ہے جن کے مُتَعَلِّقِ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝ (پ ۱۷، الحج: ۱۱) آخرت دونوں کا گھانا یہی ہے صریح نقصان۔

اگر یہ لوگ اہل زہد کی فضیلت کے حامل نہ بھی ہوں تو کم از کم اس مُتَوَسِّطِ راہ کو ہی اپنائیں جس سے لوگ بھاگتے ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ پر بھروسہ کر کے اور اس کی رضا پر راضی ہو کر اس خوف سے بے نیاز ہو جائیں جس سے دنیا دار لوگ ڈرتے ہیں تو یہی ان کے لیے کافی ہے۔

دنیا کی ماہیت، اس میں زہد کی کیفیت اور زاہدوں کے مقامات میں فرق کا بیان

دنیاوی حصہ چھوڑنے کی وجہ سے زہد کی مختلف صورتیں

ہر بندے کا دنیا میں نفسانی خواہشات اور قلبی شہوات وغیرہ میں سے کچھ حصہ ضرور ہوتا ہے۔ لہذا بندے کا دنیا میں اپنے حصہ چھوڑنے کے (اعتبار سے) زہد کی مختلف صورتیں ہیں:

✽ جو بندہ اپنے حصے میں زہد اختیار کرے اور اپنی مذموم نفسانی خواہشات پر قابو پالے تو اس قدر زہد کا اپنا ناس پر فرض ہے۔

✽ جو شخص مُبَاهَات میں زہد کا مظاہرہ کرے یعنی ضرورت سے زائد چیزوں کو ترک کر دے تو یہ افضل زہد ہے کہ اس کا تعلق ان اعضاءِ ظاہرہ کی لذتوں سے ہے جو دنیا کے دروازے اور راستے ہیں۔

﴿ جو دنیاوی اشیاء بندے پر حرام ہیں ان میں تمام مسلمان زہد اختیار کرتے ہیں کہ اس سے ان کے اسلام میں خُش پیدا ہوتا ہے۔

﴿ شُبہات میں اہل وَرَع و تقویٰ زہد اختیار کرتے ہیں کہ اس سے ان کے ایمان کامل ہوتے ہیں۔

﴿ ضروریاتِ نفس سے زائد حلال اشیاء میں زہد کا مظاہرہ کرنا اہل زہد کا ہی کام ہے کہ اس سے ان کے یقین میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔

بلا حساب جنت میں جاؤ گے

حضرت سیدنا زبیر بن عوام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ دو جہاں کے تاجور صَ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان سے ارشاد فرمایا: اے زبیر! شُبہات و شُبہات کے مَوَاقِع پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حرام کردہ اشیاء سے سچے وَرَع و تقویٰ کے ذریعے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرو گے تو بلا حساب جنت میں جاؤ گے۔^①

زہد کے مقامات

حضرت سیدنا سہیل ثنثری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ زہد کے فضائل اور اعلیٰ مقامات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: کسی بھی بندے کا زہد اس وقت ہی کامل ہوتا ہے جب وہ تین چیزوں میں زہد اختیار کر لے:

﴿ 1 ﴾ اس دَرِیَم میں جسے وہ نیکیوں میں خرچ کر کے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا قُرْب حاصل کرنا چاہتا ہے۔

﴿ 2 ﴾ اس لباس میں جسے وہ عبادت کے وقت اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔

﴿ 3 ﴾ اس خوراک میں جس سے وہ عبادت پر قوت و مدد حاصل کرتا ہے۔

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب تکی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں) حضرت سیدنا سہیل ثنثری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ آپ کے نزدیک زہد کی حقیقت تمام مقامات سے افضل ہے کیونکہ آپ رَحْمۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے: زاہد کو تمام عالموں اور عابدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا پھر ان کے اعمال کا ثواب تمام مومنین پر تقسیم ہو گا۔ مزید ارشاد فرماتے کہ بروز قیامت اس شخص سے افضل کوئی نہ

① نوادر الاصول، الاصل الثامن عشر والمائة، ۱/ ۴۷۷، ۴۷۸، حدیث: ۶۸۵، بتغییر

ہو گا جو زہد کا پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ مُتَّقِی پر ہیزگار عالم بھی ہو۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: زہد خوف کے بغیر حاصل نہیں ہوتا کیونکہ جو ڈرتا ہے وہی دنیا توڑ کر رہتا ہے۔ گویا آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے زہد کو خوف کا ایک مقام قرار دیا مگر اسے دَرَجات میں اضافے کا باعث ہونے کی وجہ سے افضل ٹھہرایا۔

زہد کی دُور کُعت نماز کی فضیلت

حضرت سَیِّدُنا مَسْرُوق رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حضرت سَیِّدُنا عَبدُ اللہ بنِ مَسْعُود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص کا دل زہد ہو اس کی دُور کُعت نماز اس کے لیے بہتر ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں اس عبادت گزار سے زیادہ پسندیدہ ہے جو (زہد نہ ہو اور) ہمیشہ عبادت میں مصروف رہے۔

زہد کی انتہا

عَارِفِین رَحْمَتُ اللہِ عَلَیْہِمْ کے ایک گروہ کے نزدیک زہد کی کوئی انتہا نہیں کیونکہ یہ مٹھی نفسانی خواہشات اور دنیا کے دروازوں کی باریکیاں جاننے کی انتہا سے حاصل ہوتا ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ زہد کی انتہا یہ ہے کہ آپ ہر شے میں زہد اختیار کریں اور ہر اس شے سے بچیں جو نَفْس کے لیے راحت و لذت کا باعث ہے۔

پتھر کا تکیہ بنانا بھی چھوڑ دیا

مَروِی ہے کہ حضرت سَیِّدُنا عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام نے ایک پتھر کو اپنے سر کے نیچے رکھا تاکہ سر کے زمین سے اُونچا ہونے کے باعث کچھ راحت ملے تو شیطان نے کہا: اے ابنِ مریم! آپ نے تو دنیا کو تَوَرُّک کر دیا تھا پھر اب کیا ہوا؟ پوچھا: ہاں! حقیقت تو یہی ہے (مگر تو نے کیا دیکھا ہے؟) بولا: آپ کا پتھر کو سر کے نیچے رکھ کر تکیہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سن کر آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے وہ پتھر پھینک دیا اور فرمایا: میں نے اس پتھر کو اور اس جیسی دیگر تمام چیزوں کو بھی ان تمام چیزوں کے ساتھ ہی چھوڑا جو میں نے تمہارے لیے پہلے ہی چھوڑ رکھی ہیں۔

اُونی جُبتہ اتار کر بالوں کا جُبتہ پہن لیا

حضرت سَیِّدُنا یحٰیٰ بن زکریّا عَلَیْہِما السَّلَام کے متعلق مَروِی ہے کہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام بالوں سے بنا ہوا جُبتہ زیب تن فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ جِسمِ مُبارک پر نشانات پڑ گئے تو والدہ ماجدہ نے ارشاد فرمایا کہ اس

بالوں سے بنے ہوئے جبے کو اتار کر اس کی جگہ اونی جبہ پہن لیں۔ چنانچہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے پہنا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے وحی فرمائی: اے یحییٰ! تم نے دنیا کو مجھ پر ترجیح دے دی؟ اس پر آپ رونے لگے، اونی جبہ اتارا اور پھر سے بالوں سے بنا ہوا جبہ زیبِ تن فرمالیا۔

سلف صالحین کا اندازِ استراحت

حضرت سیدنا حَسَن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّعْوِی فرماتے ہیں: میں نے 70 کے قریب صالحین کو دیکھا کہ جن کے پاس صرف ایک ہی کپڑا تھا، ان میں سے کبھی کوئی زمین پر کپڑا نہیں بچھاتا تھا بلکہ جب سونے کا ارادہ ہوتا تو یہ حضرات زمین پر لیٹ کر کپڑا اوڑھ لیتے تھے۔

اصل نعمتیں

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّعْوِی فرماتے ہیں) یاد رکھئے! میں نے تمام نعمتوں کو تین نعمتوں میں پایا اور سب نعمتوں کا کمال زُہد میں ہے۔

❖ البتہ! تمام نعمتوں کی اصلِ اسلام ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر (بارگاہِ خداوندی تک رسائی کے لیے) لوگوں نے کثیر مقامات پر حقیقتِ توحید میں ٹھوکریں کھائی ہیں۔

❖ اس کے بعد دوسری نعمتِ سنت ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر باقی سب کچھ بدعت ہے اور بعض لوگوں نے سنت کی حقیقت پانے میں غلطی کی ہے۔

❖ تیسری نعمتِ علمِ باری تعالیٰ ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قُدْرَت و عظمت کی معرفت کا حُصُولِ جہالت ہے۔

اس کے بعد دنیا میں زُہد اختیار کرنے کی باری آتی ہے، لہذا جسے ان تینوں نعمتوں کے حُصُول کے بعد زُہد کی نعمت بھی مل جائے اس پر نعمتیں تمام ہو جاتی ہیں اور اس کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگتا ہے جن پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا اِنْعَام ہوا یعنی نَبِیِّیْن، صِدِّیقِیْن، شَہِداء اور صَالِحِیْن میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے علاوہ شُبہات میں بہت زیادہ حُرُص اور شہوات میں بہت زیادہ رَغَبت پائی جاتی ہے۔

اثباتِ سنت کی شرط

حضرت سیدنا سہیل ثنیری رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ عَزَّوَجَلَّ کے ذریعہ ذیل فرمانِ عالی شان کی وجہ سے زہد کو سنت کی پیروی کے لیے شرط قرار دیتے:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ

ترجمہ کنزالایمان: اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ

(پ ۳، ال عمران: ۳۱) کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ۔

ارشاد فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی مکمل پیروی کی جائے۔ کیونکہ آپ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم زاہد (یعنی دنیا سے بے رغبت) تھے۔

زاہدین کے درجات میں تفاوت

زاہدین کے درجات میں تفاوت اس شے کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں وہ زہد اپناتے ہیں، نیز ان کے مقامات میں فرق ان کے مشاہدات کی رفعت کی بنا پر ہوتا ہے۔

بعض اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اِجْلال واکرام کی وجہ سے زہد اختیار کرتے ہیں۔

بعض اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حیا کرتے ہوئے زہد اختیار کرتے ہیں۔

بعض اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خوف کے سبب زہد اختیار کرتے ہیں۔

بعض اللہ عَزَّوَجَلَّ کے وعدے پر اُمید رکھتے ہوئے زہد اختیار کرتے ہیں۔

بعض اللہ عَزَّوَجَلَّ کے احکام کی بجا آوری میں جلدی کرتے ہوئے زہد اختیار کرتے ہیں۔

بعض اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت میں زہد اختیار کرتے ہیں۔

زہد کا اعلیٰ و ادنیٰ درجہ

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت میں زہد اختیار کرنا زہد کا اعلیٰ درجہ ہے۔ جبکہ بروز قیامت طویل مدت تک حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونے کے ڈر سے زہد اختیار کرنا زہد کا ادنیٰ درجہ ہے۔ جیسا کہ منقول ہے کہ جس کے پاس دو درہم ہوں گے اس کا حساب بروز قیامت ایک درہم والے کے حساب سے سخت ہو گا۔ اس لیے بھی

کہ جو شخص دنیا میں کسی چیز کے جوڑے کا مالک ہو وہ مُتَّقِن کے راستے پر نہیں چلتا۔ نیز دنیا میں جس کو بھی کچھ دیا گیا تو یہ بھی فرمایا گیا کہ اسے لے لو مگر اس کے تین حصے کر لو یعنی ایک تہائی حصہ فکر، ایک تہائی مشغولیت اور ایک تہائی حساب۔ چنانچہ بروز قیامت ایک مال دار شخص کو حساب کے لیے اتنی دیر کھڑا کیا جائے گا کہ 100 پیاسے اوٹ اس کے پسینے سے سیراب ہو جائیں، حالانکہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانا دیکھ رہا ہو گا۔ چنانچہ جب اہل رَع و تقویٰ کے دلوں میں حساب کتاب کا یہ معاملہ اس قدر راسخ ہو گیا تو وہ طویل حساب سے ڈر گئے اور انہوں نے جمع و مشع میں زہد اختیار کر لیا، نیز تحفیف سوال اور قیامت کی ہولناکیوں سے جلد نجات حاصل کرنے کے لیے فضول اُمیدوں کو بھی چھوڑ دیا۔

زہد کی علامات

زہد کی علامت یہ ہے کہ فُقْر اور فُقْر اسے محبت کی جائے، مساکین کے ٹھکانوں پر ان کی ہم نشینی اختیار کی جائے اور ان کے لیے عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کیا جائے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا مطرِف رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ مساکین کی مجالس میں انہی جیسا لباس پہن کر بیٹھتے اور اپنے رب کے قُرب کی اُمید رکھتے۔

حضرت سیدنا محمد بن یوسف اِصفہانی قُدس سرُّہ التَّوَّانِ ایک زاہد عالم تھے، بعض لوگ انہیں حضرت سیدنا سُفیان ثوری عَلَیْہِہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ پر فضیلت دیتے ہیں، آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ گمنامی کو ترجیح دیتے تھے، علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلام کے سوا انہیں کوئی نہ جانتا تھا۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ کے حُسنِ رِعايَت اور شدتِ بیدار مغرزی کا عالم یہ تھا کہ ہر وقت میں وہی عَمَل سر انجام دیتے جو اس وقت اُفضل ترین ہوتا۔ چنانچہ ایک بار حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ نے آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ کو مَضِیضہ^① میں تلاش کیا اور ان کے متعلق کسی جاننے والے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اس وقت شہر کی سب سے اُفضل جگہ کے علاوہ کہیں نہ ہوں گے، لہذا معلوم ہوا کہ وہ اس وقت شہر کی جامعِ مسجد میں ہوں گے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ نے وہاں جا کر تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ وہ جامعِ مسجد میں بھی سب سے اُفضل جگہ پر تشریف فرما ہوں گے۔ انہوں

①..... ملک شام کی سرحد پر واقع ایک مشہور شہر ہے یادِ مشق کی ایک نواحی بستی کا نام ہے۔

نے مزید تلاش کیا تو دیکھا کہ وہ فقرا کے پاس سر جھکائے بیٹھے ہیں اور انہوں نے خود کو مساکین میں چھپا رکھا ہے۔ گویا ان کے نزدیک شہر کی سب سے افضل جگہ جامع مسجد تھی، اس لیے کہ منقول ہے کہ جامع مسجد میں نماز ادا کرنا باقی مساجد میں 50 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ نیز جامع مسجد میں فقرا کی جگہ چونکہ سب سے افضل تھی اور افضل حالت گمنامی تھی، اس لیے انہوں نے جامع مسجد میں فقرا کے درمیان خود کو چھپا لیا تاکہ اعمال کے تمام فضائل کو جمع کر لیں۔

زہد کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندے کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتوں کی عظمت کا مشاہدہ کرنے کی بنا پر اپنے فقر پر ہر شک کرنا چاہئے۔ نیز فقر کے سبب ہو جانے اور زہد سے حالت کے بدل جانے سے ڈرنا چاہئے۔ جیسا کہ مال دار شخص اپنی مال داری پر ہر شک کرتا ہے مگر اسے فقر میں مبتلا ہو جانے کا ڈر بھی لگا رہتا ہے۔

زہد کی علامات پانا بھی زہد کی علامت ہے یہاں تک کہ اس کے دل میں یہ باتیں واضح ہو جائیں:

﴿۱﴾ = اسے کثرت سے زیادہ قِلّت محبوب ہو۔ ﴿۲﴾ = عزّت سے زیادہ ذِلّت پسند ہو۔

﴿۳﴾ = تنہائی کو اجتماع پر ترجیح دے۔ ﴿۴﴾ = گمنامی شہرت سے زیادہ پسند کرے۔

یہ علامات بندے کے زہد میں اخلاص پر دلالت کرتی ہیں۔

حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اور ہمارے میٹھے میٹھے آقا، مکی مدنی مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

سے مروی ہے کہ چار چیزیں خود پسندی کے ساتھ آتی ہیں: ﴿۱﴾ خاموشی جو عبادت کی ابتدا ہے۔

﴿۲﴾ تواضع ﴿۳﴾ کثرت ذکر اور ﴿۴﴾ قِلّتِ اشیاء۔^①

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَدِی فرماتے ہیں کہ بندہ عالم اس وقت شمار ہوتا ہے جب وہ

اِبتلا و آزمائش کو نعت اور فراخی و کشادگی کو سزا سمجھنے لگے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں: بندہ اس وقت ہی کامل فقیہ بنتا ہے جب وہ فقر کو مال داری سے زیادہ محبوب

رکھے اور عاجزی و انکساری کو طاقت و غلبہ پر ترجیح دے۔

ایک روایت میں ہے کہ بندہ اس وقت ہی ایمان کی حقیقت تک پہنچتا ہے جب وہ معترف ہونے سے زیادہ غیر معترف ہونا اور اشیاء کی کثرت سے زیادہ ان کا کم ہونا پسند کرے۔^①

سَلَفُ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْبَرِّینَ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ہم پر یہ نِعْمَت فرمانا کہ ہم سے دنیا کو دُور فرمادیا اس نِعْمَت سے عظیم ہے جو اس نے ہمیں دنیا عطا فرما کر کی ہے۔

حضرت سَیِّدُ نَاسُفِیَّانِ ثَوْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: دنیا مشکلات کا گھر ہے نہ کہ آسانی کا۔ یہ دکھ کا گھر ہے نہ کہ راحت کا۔ جس نے اسے پہچان لیا وہ کبھی فراخی پر خوش ہو انہ تنگی و محرومی پر غم زدہ ہوا۔

حضرت سَیِّدُ نَاسُہِلِ بن عبد اللہ ثَنَہَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: کسی کی عِبَادَت دُرُست ہو سکتی ہے نہ کسی کا عَمَل خالص ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ چار چیزوں سے بھاگے نہ ان سے ڈرے:

﴿1﴾ بھوک ﴿2﴾ بے لباسی ﴿3﴾ فقر اور ﴿4﴾ ذلت۔

حضرت سَیِّدُ نَابِرِ ابِیم تمیمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی خِدْمَت میں ایک شخص نے 50 ہزار دُرِّ ہِم پیش کیے۔ مگر آپ نے قبول نہ کیا تو عَزَّز کی گئی: آپ انہیں قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ ارشاد فرمایا: مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں 50 ہزار دُرِّ ہِم کے بدلے اپنا نام فُقْر کے دفتر سے مٹا دوں؟

دنیاوی علوم سے کنارہ کشی

اہلِ زہد کے نزدیک یہ بھی زُہد ہے کہ ان تمام فُضُولِ عُلُوم کو تَرْک کر دیا جائے:

﴿1﴾ جو دنیا کی طرف مائل کریں۔ ﴿2﴾ دنیا داروں کے ہاں جاہ و مرتبہ کا باعث بنیں۔

﴿3﴾ ان میں آخرت کا کوئی نفع نہ ہو۔ ﴿4﴾ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قُرب کا باعث نہ بنیں۔

﴿5﴾ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عِبَادَت سے غافل کر دیں۔

﴿6﴾ بارگاہِ خداوندی میں حاضری کے وقت قُلوں کو مُتَشَتِّر کر دیں۔

﴿7﴾ ذِکْرِ اِلی کے وقت دِل کی سختی کا سَبب بنیں۔

﴿8﴾ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتوں اور اس کی عَظَمَت میں غور و فکر کرنے سے حجاب بن جائیں۔

① الزهد للمعافى بن عمران، باب فى خمول الذكر... الخ، ص ۲۱۸، حدیث: ۵۵، بتغیر قلیل

علوم جدیدہ کے بعض نقصان

- بہت سے علوم ایجاد ہو گئے ہیں جن کا ماضی میں کوئی وجود نہ تھا۔
- ✽ غافلین نے انہیں علم بنالیا ہے۔ ✽ بے کار لوگ انہیں اپنی مصروفیت کا بہانہ سمجھتے ہیں۔
- ✽ لوگوں نے ان علوم کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بنالیا ہے۔
- ✽ وہ دنیا داروں کو ان علوم کی معاونت سے اپنے گرد اکٹھا کر لیتے ہیں۔
- ✽ انہوں نے ان علوم کو شہوات کے حصول کی میڑھی بنالیا ہے۔
- ✽ ایسے لوگوں کا اللہ عزّوجلّ سے تعلق منقطع ہو چکا ہے۔
- ✽ وہ مشاہدہ آخرت سے حجاب میں ہیں۔ ✽ انہیں حقیقت تک رسائی سے روک دیا گیا ہے۔
- ✽ ان کا رخ خالق سے موڑ کر مخلوق کی طرف کر دیا گیا ہے۔
- (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ہم ان علوم کے جاننے والوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے متعلق مزید کچھ ذکر نہ کریں گے مگر یہ سوال ضرور کریں گے:
- ✽ کیا یہ حقیقی علم ہیں یا مخض باتیں؟ ✽ کیا یہ حق ہیں یا اس کی تشبیہ؟
- ✽ صدق و حکمت پر مبنی ہیں یا نحو بصورت اور دل فریب باتوں کا مجموعہ؟
- ✽ سنت ہیں یا بدعت؟ ✽ قدیم ہیں یا نئی و فضول باتیں؟
- اگر ہمیں اپنے سوالات کا جواب مل گیا تو ہم ان علوم کے صحیح ہونے کے متعلق ضرور کلام کریں گے۔

حکمرانی اور زہد

- درج ذیل صورتیں بھی افضل زہد ہیں:
- ✽ لوگوں پر حکمرانی میں زہد اختیار کرنا۔
- ✽ لوگوں کے ہاں جاہ و مرتبے میں زہد اختیار کرنا۔
- ✽ لوگوں کی مدح و تعریف میں زہد اختیار کرنا۔

ان اُمور میں زہد اختیار کرنے کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام اُمور علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کے نزدیک دنیا کے حصول کے بہت بڑے دروازے ہیں۔ لہذا ان میں زہد کا اختیار کرنا صرف علمائے کرام ہی کا کام ہے۔

حضرت سَیدنا سُفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: حکمرانی اور مخلوق کی تعریف میں زہد اختیار کرنا دُرِّ بَہَم و دینار میں زہد اختیار کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ اس لیے کہ دُرِّ بَہَم و دینار تو بَسَاوَاتِ ان اُمور کے حصول میں خرچ کئے جاتے ہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک مَخْفِی دروازہ ہے جسے صرف ماہر علمائے کرام ہی دیکھ سکتے ہیں۔

حضرت سَیدنا فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: پہاڑوں کی چٹانیں ایک جگہ سے دوسری جگہ مُنْتَقِل کرنا جاہل شخص کے دل میں سَمائی حکمرانی کو ختم کرنے سے زیادہ آسان ہے۔

سَیدنا اویس قرنیؓ کا زہد

حضرت سَیدنا اویس قرنیؓ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَنِی فرماتے ہیں: زہد یہ ہے کہ جو شے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دُفترِ کَرَم پر ہے اسے تلاش کرنا چھوڑ دیا جائے۔

حضرت سَیدنا ہرَم بن حِیّان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَنِی فرماتے ہیں کہ میں دریائے فرات کے کنارے پر حضرت سَیدنا اویس قرنیؓ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَنِی سے ملا، آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اس وقت پانی سے روٹی اور کپڑے کا ایک ٹکڑا صاف کر رہے تھے جو انہیں کہیں سے ملے تھے، یہی آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا کھانا اور لباس تھا۔ میں نے ان سے زہد کے مُتَعَلِّق عَرَض کی کہ یہ کیا شے ہے؟ تو مجھ سے پوچھنے لگے: کس شے کی تلاش میں گھر سے نکلے ہو؟ میں نے عَرَض کی: طَلَبِ مَعاش کے سلسلے میں۔ فرمانے لگے: جب زاہِد رِزْق کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس سے زہد رُخَصّت ہو جاتا ہے۔

حضرت سَیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَوَّل فرماتے ہیں: زہد تو حضرت سَیدنا اویس قرنیؓ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَنِی کا تھا کہ (بَسَاوَات) لباس نہ ہونے کے سبب آپ کھجوروں کے بڑے تھیلے میں بیٹھے رہتے تھے۔

عورتوں میں زہد

حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ التورانی فرماتے ہیں: عورتوں کے معاملے میں زہد یہ ہے کہ معمولی خاندان کی یا یتیم عورت کو نحو بضورت اور خاندانی عورت پر ترجیح دی جائے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کا بھی یہی قول ہے۔

حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ تشریفی علیہ رحمۃ اللہ النقی فرماتے ہیں: عورتوں کے معاملے میں زہد اختیار کرنا دُرُشت نہیں کیونکہ عورتیں تمام زاہدوں کے سردار یعنی اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بنائی گئی ہیں۔

اس رائے میں حضرت سیدنا سُفیان بن عُیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رائے بھی حضرت سیدنا سہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رائے کے موافق ہے۔ آپ فرماتے ہیں: صحابہ کرام علیہم الزّہوان میں سب سے زیادہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم زہد کے پیکر تھے مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی چار آرزو اور 10 سے زائد لومڑیاں تھیں۔

حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں: میں ابتدائی مرحلے میں مُرید کے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ وہ اپنے دل کو تین چیزوں میں مشغول نہ کرے ورنہ اس کا حال بدل جائے گا:

{1} رِزق کی طلب {2} حدیث کی طلب اور {3} نکلج۔

ایک بار آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: میں صوفی کے لیے اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ وہ لکھنے پڑھنے میں مشغول نہ ہو تاکہ اسے یکسوئی حاصل رہے۔

زہد کے متعلق اقوال مشائخ

{1} ایک روایت میں ہے: زہد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ عزوجل کے پاس ہے اس پر تیرا اعتماد اس سے زیادہ ہو جو تیرے پاس ہے۔^① یہ توکل کا مقام ہے۔

{2} ایک جماعت کی رائے ہے کہ زہد تَرْکِ جمیع کاناام ہے، یعنی ان کے نزدیک دنیا جمع نہ کرنے کا نام ہے۔

﴿3﴾ کسی کا قول ہے کہ دنیا وہ ہے جو دل میں گھر کر لے اور دل کو اس طرح اپنے اہتمام میں لگا دے کہ اس کا تعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مُنْقَطِع ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگانِ دین رَحْمَةُ اللہِ الْبَرِّینِ دُنْیَاوی مَشَاغِلِ تَرْک کرنے اور نَفْس کو احکامِ خداوندی کے تَعَرُّف میں کر دینے کو زہد قرار دیتے کہ یہ مقام تَفَوُّیض و رِضَا ہے۔

﴿4﴾ حضرت سَیدنا امام احمد بن ابوالحارِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَارِی فرماتے ہیں: میں نے حضرت سَیدنا ابو سلیمان دارانی قُدِّسَ سِرُّہُ التَّوْرَانِی سے عَرَض کی کہ حضرت سَیدنا مالک بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفَّار نے حضرت سَیدنا مُغیرہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے فرمایا: آپ گھر کے اندر جا کر وہ برتن لے لیں جو آپ نے مجھے تحفے میں دیا تھا کیونکہ شیطان مجھے یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اُسے چور لے گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت سَیدنا ابو سلیمان دارانی قُدِّسَ سِرُّہُ التَّوْرَانِی نے فرمایا: یہ صُوفِیَا کے دلوں کی کمزوری ہے، اگر انہوں نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لی تھی تو پھر برتن کے چوری ہونے میں ان کا کوئی نقصان نہیں تھا۔

(صاحبِ کتاب امام اَجَلَّ حضرت سَیدنا شیخ ابوطالب عَمِّ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) حضرت سَیدنا ابو سلیمان دارانی قُدِّسَ سِرُّہُ التَّوْرَانِی کا مقصود یہ تھا کہ احکامِ جاری ہونے کی وجہ سے بندہ حقیقتِ رِضَا کے مقام پر فائز ہو اور حضرت سَیدنا مالک بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفَّار کا مقصود زہد کی حقیقت پانا تھا، وہ اس طرح کہ وہ اپنے قلب کو اس برتن کے اہتمام سے ہی فارغ کر دیں۔

﴿5﴾ ایک عالم فرماتے ہیں: اپنی رائے اور عقل کے مطابق عمل کرنا دنیا ہے جبکہ علم اور سنت کی پیروی کرنا زہد ہے۔ یہ طریقہ مُخْتَرِئین کا ہے اور یہ قول بظاہر عُلَمَاءِ ظاہر کے قول کے مُشَابِہ ہے۔

﴿6﴾ حضرت سَیدنا سُفْیَان ثَوْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے مَرَوِی ہے کہ لوگوں نے حضرت سَیدنا امام زہری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے عَرَض کی: زہد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: حَرَامِ بندے کے صُبر پر غالب آئے نہ حلال اسے شُکْر سے روکے۔ مُراد یہ ہے کہ بندہ حَرَام سے اس قَدْر دُور رہے کہ اس کی خواہش اس پر غالب نہ آئے اور حلال پر شُکْر ادا کرتا رہے اور حلال کے مُعَالَی میں اس قَدْر مشغول نہ ہو کہ شُکْر سے غافل ہو جائے۔

﴿7﴾ حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں: زاہد وہ ہے جو کسی کو دیکھے تو کہے کہ یہ مجھ سے افضل ہے۔ اس قول میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عاجزی کا نام زہد ہے۔

﴿8﴾ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: زہد قناعت کا نام ہے۔

﴿9﴾ حضرت سیدنا ابوسلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: وَرَع زہد کی ابتدا ہے۔

﴿10﴾ حضرت سیدنا امام احمد بن ابوالحوا رِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابوشام مغازی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ سے عَرَض کی: زہد کیا شے ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا: اُمیدوں کو ختم کرنا، اپنی محنت کی کمائی دوسروں کو دے دینا اور راحت و آرام کو تڑک کر دینا۔

﴿11﴾ حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: جو شخص تکلیفوں پر صبر کرے، شہوات کو تڑک کر دے اور حلال غذا کھائے بے شک اس نے زہد کی حقیقت کو پایا۔

﴿12﴾ حضرت سیدنا احمد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابوصفوان رِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ سے عَرَض کی: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جس دنیا کی قرآن کریم میں مذمت بیان فرمائی ہے اس سے مُراد کیا ہے؟ کیا عقل مند کے لیے اس سے بچنا بہتر ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ہر وہ کام جو تو دنیا میں دنیا کی خاطر کرے وہ مذموم ہے اور ہر وہ کام جس سے آخرت مُراد ہو وہ دنیا نہیں۔ میں نے یہ بات حضرت سیدنا مروان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کو بتائی تو انہوں نے ارشاد فرمایا: حضرت سیدنا ابوصفوان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے سمجھداری کی بات کی ہے۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں) ایسا آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ اخلاص کے علاوہ باقی ہر شے دنیا ہے۔ جو علم کے موافق ہو وہ مُباح اور جو مخالف ہو وہ نفسانی خواہش ہے اور نفسانی خواہش نفس کا حصہ جبکہ اخلاص اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حصہ ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مُخلص بندے اس کے دشمنوں پر رُحمت ہیں اور یہی لوگ اٰخِرَت میں ہیں۔

﴿13﴾ حضرت سیدنا ابن سبک عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں: زاہد وہ ہے جس کے دل سے غم اور خوشی نکل جائیں اور وہ دنیا کی کسی شے کے ملنے پر خوش ہو نہ کسی شے کے نہ ملنے پر غم میں مبتلا ہو۔ وہ یہ پُر و ابھی نہ کرے کہ اس نے تنگی کی حالت میں صُبح کی ہے یا آسانی کی حالت میں۔

﴿14﴾ حضرت سیدنا ابو سعید بن عمر ابی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنے صوفی مشائخ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک زہد سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی اہمیت دل سے نکل جائے کیونکہ دنیا کوئی شے نہیں۔ اس اعتبار سے صرف دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے کوئی شخص زہد شمار نہ ہوگا، کیونکہ اس نے کسی شے کو تڑک نہیں کیا (جبکہ زہد کے لیے کسی شے کو تڑک کر ناضروری ہے) اس لیے کہ دنیا تو شے ہی نہیں۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب علی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) میری زندگی کی قسم! یہ تو زہد میں زہد اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ بندے نے زہد اختیار کیا، پھر اپنے زہد کی طرف دیکھا تک نہیں تو گویا وہ زہد ہے جس نے کسی شے کو نہیں دیکھا، اس لیے وہ اس شے میں بھی زہد اختیار کرنے والا ہوگا جو کوئی شے نہیں (یعنی اس کے دل میں دنیا کی کوئی اہمیت نہ ہوگی)۔ یہ قول ہمارے اس قول کے مشابہ ہے کہ زہد کی حقیقت یہ ہے کہ نفس میں زہد اختیار کیا جائے کیونکہ بعض اوقات معاوضے کی خواہش میں اپنے نفس کے لیے دنیا میں زہد اختیار کیا جاتا ہے تاکہ زہدوں والے اوصاف کی طرف رغبت ہو۔ لہذا جب بندے نے اس نفس میں زہد اختیار کیا جس کے لیے زہد کا عوض طلب کیا گیا ہے تو یہ حقیقی زہد ہوگا۔

یہ قول اس قول کی مثل ہے کہ فائیں زہد اختیار کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ بقائیں زہد اختیار کیا جائے کیونکہ بندہ بعض اوقات فائیں زہد اختیار کرتا ہے مگر بقائیں زہد اختیار نہیں کرتا، اس طرح بقائیں اس کی رغبت پائی جاتی ہے، چنانچہ جب بقائیں زہد اختیار کیا جائے گا تو یہ فائیں بھی حقیقی زہد اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ فنا سے مراد بقا ہے۔

زہد کے متعلق ایک اور فصل

نفس میں زہد اختیار کرنا

خواہش نفس میں رغبت رکھنا دنیا کی حقیقت ہے، اگرچہ بندہ مال میں زہد اختیار کرنے والا ہو، اس طرح کہ اسے مال میں تو زہد کی دولت عطا ہو مگر وہ نفسانی خواہش میں زہد سے محروم ہو۔ اس لیے کہ بعض اوقات بندے کو ایک شے میں تو زہد کی دولت ملتی ہے مگر دوسری شے میں نہیں ملتی۔ جیسا کہ بندہ بنیان کے معاملے

میں تو بے رغبتی برتے مگر لباس کے معاملے میں بے رغبتی کا مظاہرہ نہ کرے۔ اسی طرح تعریف میں زہد اختیار کرے مگر مال میں زہد کا مظاہرہ نہ کرے۔

بعض اوقات اسے مال میں زہد عطا ہوتا ہے مگر نفسانی خواہش کے غلبہ کی وجہ سے اس کے مٹھب میں زہد عطا نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب اسے نفسانی خواہش میں زہد عطا ہوا خواہ وہ کیسی ہی ہو تو گویا اسے دنیا میں زہد کی حقیقت مل گئی۔ اسے ہی نفس میں زہد اختیار کرنا کہتے ہیں۔ کیونکہ نفسِ رغبت کی اصل ہے اور اسی کی وجہ سے زہد اپنایا جاتا ہے اور فطری طور پر اس کی محبت مرغوب ہوتی ہے جبکہ نفسانی خواہش نفس کی روح ہے، گویا یہ ایک مردار نفس ہے جس میں کوئی روح نہیں، ایسا ایمان کے داخلے کے وقت ہوتا ہے کہ وہ اس خواہشِ نفس کی آگ کو بجھا دیتا ہے اور یوں نفس کی روح اس سے جدا ہو جاتی ہے، اس کی شہوتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کی موت میں دل کی حیات مُضمَر ہوتی ہے، یہی عظیم زندگی ہے اور یہی مقام فنا ہے جس کی جانب صدیقین نے اشارہ کیا ہے۔

محبتِ باری تعالیٰ میں عیب

مردی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کو وحی فرمائی کہ برّخ (یعنی حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کے سیاہ قام خادم) نے بنی اسرائیل کے لیے بارش کی دعا کی ہے۔ وہ بندہ تو بہت اچھا ہے مگر اس میں ایک عیب ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے عرض کی: اے میرے مالک! وہ عیب کیا ہے؟ ارشاد ہوا: وہ بادِ نسیم کو پسند کرتا ہے اور اس سے راحت پاتا ہے اور جو شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ کسی شے کو پسند کرتا ہے نہ کسی شے سے سُکون پاتا ہے۔ (صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) گویا یہاں پُر سُکون فضا سے نفس کے راحت پانے کو عیب شمار کیا گیا ہے۔

سیدنا یونس بن میسرہ کے نزدیک زہد

شامی علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام میں سے حضرت سیدنا یونس بن میسرہ جیلانی قُدس سرُّہ النُّورانی فرماتے ہیں: دنیا میں زہد اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ حلال کو حرام جانا جائے اور مال کو برباد کر دیا جائے،

بلکہ دنیا میں زُہد اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پاس ہے اس پر تیرا بھروسہ اس شے سے زیادہ ہو جو تیرے پاس ہے۔^① تیرا حال مصیبت میں اور غیر مصیبت میں برابر ہو، حق کے معاملے میں تیرے نزدیک ندمت بیان کرنے والے اور تعریف کرنے والے دونوں کی حیثیت یکساں ہو۔

سیدنا سلام بن ابی مطیع کے نزدیک زہد

حضرت سیدنا سلام بن ابی مطیع عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّسِیْم فرماتے ہیں: زُہد کی تین صورتیں ہیں:

﴿۱﴾ اپنے قول و عمل کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے خالص کر لو کہ اس سے دنیا کی کوئی چیز مقصود نہ ہو نہ مخلوق سے کسی شے کی توقع۔

﴿۲﴾ ہر وہ کام چھوڑ دو جو دل اور دین کے لیے بہتر نہ ہو اور صرف وہی عمل کرو جو بہتر و صالح ہو۔

﴿۳﴾ حلال اشیاء میں بھی زُہد اختیار کرو کہ یہ فضیلت کا باعث ہے۔

سیدنا ابراہیم بن ادہم کے نزدیک زہد

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب ترمذی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ اَنْقَوی فرماتے ہیں) اس علم میں ہمارے امام حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ اَکْبَر فرماتے ہیں کہ زُہد کی تین قسمیں ہیں:

﴿۱﴾ فرض زُہد۔ اس سے مُراد حرام میں زُہد اختیار کرنا ہے۔

﴿۲﴾ نفل زُہد۔ اس سے مُراد حلال میں زُہد اختیار کرنا ہے۔

﴿۳﴾ سلامتی والا زُہد۔ اس سے مُراد شہوات کو ترک کرنا ہے۔

سیدنا ایوب سختیانی کے نزدیک زہد

حضرت سیدنا ایوب سختیانی قُدس سرُّہُ النُّوَر اِنی فرماتے ہیں کہ زُہد یہ ہے:

❁ آدمی گھر بیٹھ جائے، اگر اس کا بیٹھنا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لیے ہو تو ٹھیک، ورنہ باہر نکل جائے۔

❁ اگر باہر نکلے تو دیکھے اس کا باہر نکلتا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لیے ہے تو ٹھیک، ورنہ گھر لوٹ جائے۔

- ✽ اگر اس کا گھر واپس لوٹنا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لیے ہو تو ٹھیک، ورنہ سفر کرے۔
 - ✽ مال خرچ کرے تو دیکھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لیے ہے تو ٹھیک، ورنہ خرچ نہ کرے۔
 - ✽ اگر مال خرچ نہ کرنے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا ہو تو ٹھیک، ورنہ پھینک دے۔
 - ✽ بات کرے تو دیکھے کہ اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا ہے تو ٹھیک، ورنہ چپ رہے۔
 - ✽ اگر اس کے چپ رہنے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا ہو تو ٹھیک، ورنہ باتیں کرے۔
- عَرَض کی گئی: یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ ارشاد فرمایا: یہ بارگاہِ خداوندی تک پہنچانے والا راستہ ہے، (اگر عمل کرو گے تو پہنچو گے) ورنہ اسے کھیل مت بناؤ۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں) یہ اس کا حال ہے جو اخلاص کا پیکر اور صاحبِ مراقبہ ہو، اس کا مقام وَرَع ہو۔ گویا حضرت سیدنا ایوب سَخْتِیْنِی فُجِدَّ سَبُّہُ التَّوَّابِ کے نزدیک زُہد سے مراد بندے کا اپنے علم کی انتہا اور وسیع کوشش کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کی مَوَافَقَت حاصل کرنا اور اپنی ہر حرکت و سکون میں اس کی محبت کا دم بھرنا ہے۔ یہ نفسانی خواہش میں زُہد اختیار کرنے کا مقام ہے اور اُس زہد کی صفت ہے جس نے اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی رضا چاہنے کے لیے اپنے نفس سے منہ موڑ لیا ہو۔ گویا آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے نزدیک زُہد مراقبہ کا نام ہے اور مراقبہ حقیقت میں اخلاص کا نام ہے۔

سیدنا حاتمِ اصم کے نزدیک زہد

حضرت سیدنا شقیق بلخی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کے شاگرد حضرت سیدنا حاتمِ اصم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ سے زُہد کے متعلق پوچھا گیا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: زُہد کی ابتدا ابھروسے و یقین سے ہوتی ہے، و خطِ صبر پر ہوتا ہے اور انتہا اخلاص پر ہوتی ہے۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں) جب بُزُرگانِ دین رَحْمَتُ اللہِ عَلَیْہِمْ کے نزدیک زُہد کی انتہا اخلاص ہے تو یہ کیسے دُشست ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ زُہد کی ابتدا اسے قبل انتہا تک پہنچ جائے؟ یا وہ اخلاص سے تجاوز کر کے مقاماتِ معرفت تک رسائی حاصل کر لے؟ گویا ان کے نزدیک زُہد کی انتہا معرفت کی ابتدا ہے۔

زہد مؤمنین پر فرض ہے

ایک طبقے کا خیال ہے کہ دنیا میں زہد اختیار کرنا مؤمنین پر فرض ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک اخلاص کی حقیقت ہی زہد کا اپنانا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے فرض قرار دیا اس اعتبار سے کہ مؤمنین پر اخلاص فرض ہے، کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت میں اخلاص اپنانے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ سنت سے بھی ثابت ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحیم بن یحییٰ اَسْوَد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اسی قول کی طرف مائل ہیں۔

اسی مفہوم میں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ اَوَّل سے مروی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا: صدق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: اخلاص۔ پھر پوچھا گیا: اخلاص کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: زہد۔ پھر سوال ہوا کہ اے ابو عبد اللہ! زہد کیا ہے؟ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے سر جھکا دیا اور ارشاد فرمایا: زاہدین سے پوچھو، حضرت سیدنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ اَوَّل سے اس کے متعلق پوچھو۔

ایک قوم کا کہنا ہے کہ دنیا میں زہد اختیار کرنے سے مراد حلال طلب کرنا ہے اور ہمارے زمانے میں اشیا کے اختلاط اور شبہات کے غلبہ کی وجہ سے یہ فرض ہو چکا ہے۔ لوگوں نے عرض کی: گویا زہد کا فرض ہونا مُتَعَلِّق ہو چکا ہے۔ یہ مذہب حضرت سیدنا ابراہیم بن آدہم، حضرت سیدنا وُثَیْب بن وَرْد اور حضرت سیدنا سلیمان خَوَاص رَحْمَةُ اللہِ السَّلَام کے علاوہ اہل شام کے صوفیائے کرام کی ایک جماعت کا ہے۔

سب سے بڑا زہد

حضرت سیدنا سہل ثَسْرَی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَدِی فرماتے ہیں: لوگوں میں سب سے زیادہ دنیا میں زہد اختیار کرنے والا وہ شخص ہے جس کا کھانا سب سے زیادہ صاف ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: دَرَع کا انتہائی مقام زہد کا ادنیٰ مقام ہے۔

زہد میں احتیاط

حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اور حضرت سیدنا وَکَیْع عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَقِیْع فرماتے ہیں: اگر ہمارے زمانے میں کوئی شخص زہد اختیار کرے یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابو درد اور حضرت سیدنا ابو ذر

غفاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا جیسا ہو جائے تب بھی ہم اسے زہد نہ کہیں گے کیونکہ ہمارے نزدیک زہد اب حلالِ مُخَضِّص میں مُعْتَدَبَر ہے اور آج کل تو حلالِ مُخَضِّص کو ہم پہچانتے ہی نہیں۔

ترکِ دنیا

اسی طرح امامِ الاَئمَّہ حضرت سَیدنا حسنِ بصری عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں: تَرْکِ دُنْیَا سے اَفْضَل کوئی شے نہیں۔ چنانچہ حضرت سَیدنا فَضیل بن ثَوْر رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے آپ سے عَرَض کی: اے ابوسعید! دُؤ آدمی ہیں، ان میں سے ایک حلالِ دُنْیَا طَلَب کرتا ہے اور اسے پاکر صلہِ رَحْمٰی کرتا ہے اور اپنی ذات پر بھی خرچ کرتا ہے جبکہ دوسرا شَخْص تَارِک الدُّنْیَا ہے (ان میں سے بہتر کون ہے؟)۔ ارشاد فرمایا: مجھے ان دونوں میں تَرْکِ دُنْیَا کرنے والا زیادہ پسند ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عَرَض کی: اے ابوسعید! اس شَخْص نے حلالِ رِزْق تلاش کیا اور اسے پاکر صرف اپنی ہی ذات پر خرچ نہیں کیا بلکہ صلہِ رَحْمٰی بھی کی ہے۔ ارشاد فرمایا: اس کے باوجود مجھے تَرْکِ دُنْیَا کرنے والا ہی پسند ہے۔

(صاحبِ کتابِ اِمَامِ اَبِی جَلَل حضرت سَیدنا شَیخ ابُو طَالِب تَمِی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں) حضرت سَیدنا اِمَامِ حَسَنِ بصری عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ التَّوَّابِ نے تَرْکِ دُنْیَا کو پسند فرمایا، کیونکہ مقامِ زہد تَوَّکُّل اور رِضَا کا جامع ہے۔ کیا آپ نے دُؤ جہاں کے تاجور، سلطانِ بَحْر و بَر صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا: زہد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے پاس ہے اس پر تو اس سے زیادہ بھروسہ کرے جو تیرے پاس ہے۔^① یہ تَوَّکُّل ہے۔ پھر ارشاد فرمایا: اور یہ کہ تو مصیبت پر حاصل ہونے والے اَجْر و ثواب پر زیادہ خوش ہو اور چاہے کہ کاش! یہ تجھ پر باقی رہتی۔^② یہ مقامِ رِضَا ہے۔

دنیا داروں کا انجام

زہد پر مَعْرِفَت و مَحَبَّت کے مقام بھی آتے ہیں اور یوں جو مقام چار مقامات کا جامع ہو کیا اس سے بھی اعلیٰ کوئی مقام ہو سکتا ہے، یہی مقام طَالِبِیْنِ حَقِّ کی انتہا ہے۔ میری زندگی کی قسم! ایسا ہی ہے۔ اس لیے کہ

①.....ترمذی، کتاب الزہد، باب ماجاء فی الزہادۃ فی الدنیا، ۵۲/۴، حدیث: ۲۳۴۷

②.....ترمذی، کتاب الزہد، باب ماجاء فی الزہادۃ فی الدنیا، ۵۲/۴، حدیث: ۲۳۴۷، بتغیر قلیل

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ بروزِ قیامت دنیا کو ایک سفید بالوں والی بوڑھی عورت کی شکل میں لایا جائے گا جس کی آنکھیں نیلی ہوں گی، دانت باہر کو نکلے ہوں گے، وہ انتہائی بد صورت ہوگی، جب وہ لوگوں کے سامنے آئے گی تو کہا جائے گا: کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ سب عرض کریں گے: ہم اس کی پہچان سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس پر کہا جائے گا: یہ وہی دنیا ہے جس پر تم باہم فخر کرتے تھے، قُطْع پر حُحی کرتے، ایک دوسرے سے حسد کرتے، بُغض رکھتے اور دھوکا دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو وہ پکارے گی: اے میرے رب! میری پیروی کرنے والے اور میری جماعت کے لوگ کہاں ہیں؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا: اس کی پیروی کرنے والوں اور اس کی جماعت کے لوگوں کو بھی اس کے ساتھ ہی جہنم میں ڈال دو۔^①

دنیا دار عبادت گزاروں کا انجام

حضرت سیدنا حسن بصری عَنِیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّی نے حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت کی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غُیُوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بروزِ قیامت کئی تو میں اس حال میں لائی جائیں گی جن کے اعمال تہامہ پہاڑ کی مثل ہوں گے مگر انہیں جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا وہ نمازی ہوں گے؟ ارشاد فرمایا: ہاں! وہ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے اور رات کے بس تھوڑے سے حصے ہی میں آرام کرتے ہوں گے۔ مگر جب ان پر دنیا کی کوئی چیز پیش کی جاتی ہوگی تو وہ اس پر جھپٹ پڑتے ہوں گے۔^②

دنیا کی قدر و قیمت

حضرت سیدنا حارث بن اسد مُحَاسِبِی عَنِیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّی فرماتے ہیں: زُہد سے مراد یہ ہے کہ دل میں دنیا کی قدر و قیمت ختم ہو جائے اور دل میں کسی بھی دُنیَوِی شے کی کوئی اہمیت باقی نہ رہے۔ جب اشیاء کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی اور دل میں ان کی موجودگی وغیرہ موجودگی یکساں ہوگی تو یہ زُہد ہے۔

①..... موسوعة ابن ابي الدنيا، کتاب ذہ الدنیا، ۵/۷۲، حدیث: ۱۲۳

②..... معجم لابن الاعرابی، باب الدال، الجزء الثالث، ص ۸۹۳، حدیث: ۱۸۱۵

حضرت سَیدنا بایزید بسطامی قُدس سرُّہ السامی فرمایا کرتے تھے کہ زاہد وہ نہیں جو کسی شے کا مالک نہ ہو بلکہ زاہد وہ ہے جس کی مالک کوئی شے نہ ہو۔

اسی طرح کسی عالم کا قول ہے: زاہد وہ ہے جو اشیاء کا مالک بنے نہ ان سے راحت پائے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ زاہد وہ ہے جس کی خوراک وہی ہو جو اسے فیکس ہو، لباس اتنا ہو جس سے وہ ستر چھپالے، گھر اتنا ہو جس میں اسے پناہ مل جائے اور اس کا حال ہی اس کا وقت ہو۔

کسی عارف کا قول ہے کہ زُہد سے مراد تدبیر و اختیار کا تذکرہ کر دینا اور تنگی ہو یا کشادگی ہر حال میں تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ طریق حضرت سَیدنا خواص، حضرت سَیدنا سفیان ثوری اور حضرت سَیدنا ذوالنون مصری رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی کا ہے۔

زاہد کون قادر یا عاجز؟

ایک مرتبہ حضرت سَیدنا بایزید بسطامی قُدس سرُّہ السامی نے ارشاد فرمایا: زاہد صرف وہی ہے جو کسی شے کا مالک ہو نہ کوئی شے اس کی مالک ہو۔ مزید ارشاد فرمایا: زُہد کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ کسی چیز پر قُدْرَت رکھنے کے باوجود اس سے بے رغبتی کا مظاہرہ کرے اور جو قُدْرَت ہی نہ رکھے اس کا زُہد دُرست نہیں۔ مراد یہ ہے کہ بندے کو کلمہ کن کا مرتبہ حاصل ہو اور اسے اِسمِ اَعْظَم سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہو، نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اظہارِ کون کے سبب اشیاء پر قُدْرَت عطا فرمادے تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حیا کے باعث اس معاملے میں زُہدِ اختیار کرے اور اس کی مَحَبَّت میں سب کچھ چھوڑ دے۔

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سَیدنا شیخ ابوطالب سَمی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ نَقَوٰی فرماتے ہیں) بُزرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ اَلْمُبِیْن اظہارِ قُدْرَت کے 24 مقامات سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ طَلَب کیا کرتے تھے۔

کیا دنیا زہدِ اختیار کرنے کے لائق ہے؟

حضرت سَیدنا عبد الرزیم عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ اَلْکَرِیْم نے حضرت سَیدنا ابو موسیٰ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے پوچھا: کس شے کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا: زُہد کے بارے میں۔ پھر پوچھا: کس شے کے مُتَعَلِّق

بات ہو رہی تھی؟ بولے: دنیا کے بارے میں۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اپنے ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا: میں سمجھا تھا کہ کسی شے میں زہد اختیار کرنے کے مُتَعَلِّق باتیں کر رہے ہیں، جبکہ دنیا تو کوئی شے ہی نہیں کہ جس میں زہد اختیار کیا جائے۔

مَعْرِفَت کے 17 مقامات میں سے کم تر مقام

یہی مذہب حضرت سَیِّدُنَا ابو محمد سَہْل ثَنَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی کا بھی ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ مَعْرِفَت کے 17 مقامات ہیں، ان میں سب سے کم تر پانی پر چلنا، ہوا میں اُڑنا اور زمین کے خزانے ظاہر کرنا ہے۔ یہ سب باتیں دنیا کی ظاہری زینت ہیں۔

چار ابدال اور چار نیئیں

اسی مفہوم میں حضرت سَیِّدِنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْہَادِی سے ایک حِکَايَت مَنقول ہے کہ چار ابدال شَبِ عید (بغداد شریف کی) جامع مَسْجِدِ الْمَنْصُور میں جمع ہوئے۔ جب سَحَر کی کاؤٹ ہو تو ایک فرمانے لگے: میں نماز عید بیٹِ الْمُقَدَّس میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ دوسرے نے فرمایا: میرا ارادہ طَرَسُوس میں نماز عید پڑھنے کا ہے۔ تیسرے نے بتایا کہ میں مکہ مکرمہ رَاَدَاہَا اللهُ شَرَفًا تَغْفِيًا میں نماز عید پڑھنے کی نیت رکھتا ہوں۔ چوتھے ابدال خاموش رہے اور وہ ان میں زیادہ مَعْرِفَت رکھتے تھے۔ جب عَرَض کی گئی کہ آپ نے کہاں نماز عید پڑھنے کی نیت فرمائی ہے؟ تو فرمایا: میں نے آج نیت کی ہے کہ اپنے نفس کی تمام خواہشات چھوڑ دوں گا اور جس مَسْجِد میں رات بتائی ہے وہیں نماز عید ادا کروں گا۔ تو سب نے عَرَض کی: آپ واقعی ہم سب سے زیادہ عِلْم رکھتے ہیں۔ یوں وہ سب بھی اسی ابدال کے ساتھ اسی مَسْجِد میں نماز عید ادا کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔

آزمائش مرتبہ کے مطابق ہوتی ہے

(صاحب کتاب امام اَبَل حضرت سَیِّدِنا شیخ ابوطالب مَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں) گویا ان ابدالوں نے ہماری ذکر کردہ تمام علامات کو شہوتِ شہار کیا کیونکہ یہ علامات مقامات کی ضرورت نہیں بلکہ دنیا کی شہوت ہیں۔ اس لیے کہ یہ نفس کی خواہش ہیں اور ان میں تدبیر و اختیار مُضْمَر ہیں۔ جبکہ مَحَبَّت و مَعْرِفَت کے مقام پر فائز

زہد حضرات ان باتوں کو دھوکا و فریب سمجھتے ہیں کہ جس سے بندوں کو آزمایا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے یہ کیسا عمل کرتے ہیں؟ کیونکہ ہر شخص کو اس کے مرتبے اور حال کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے، لہذا اس شخص پر لازم ہے کہ وہ اس شے میں زہد کا مظاہرہ کرے۔

منقول ہے کہ ایسا معرفت کے 17 ویں مقام پر ہوتا ہے اور ان باتوں کا مشاہدہ وہی کرتا ہے جو ان راہوں پر چلتا ہے، جبکہ اس مقام سے بلند تقریباً 70 مقام ہیں۔

زہد کے ظاہری و باطنی دو مفہوم

حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی سے زہد کے متعلق پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا: اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک ظاہری اور دوسرا باطنی۔ ظاہری یہ ہے کہ جو چیزیں بندے کے قبضے میں ہوں یعنی جن کا وہ مالک ہوا انہیں پسند نہ کرے اور جو چیزیں اس کے پاس نہیں انہیں طلب نہ کرے۔ جبکہ باطنی معنی یہ ہے کہ دل سے ان چیزوں کی رغبت ختم ہو جائے اور وہ ان کی یاد تک سے جدا اور دور ہو جائے۔ جب ایسا ہو جائے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے آخرت دیکھنے اور دل سے اس کی جانب متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمادیتا ہے۔ اس وقت بندہ موت کو قریب جانتا ہے اور مغفرت کی امید کم ہونے کے باعث نیک اعمال میں خوب کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کے دل سے دور ہو چکے ہوتے ہیں اور دل صرف آخرت کے ساتھ ہی مشغول ہوتا ہے۔ نیز زہد کی حقیقت اس کے دل تک پہنچ جاتی ہے اور وہ اپنے رب کے خالص ذکر سے بھر جاتا ہے۔

الغرض ایمان کی حقیقت اور مشاہدہ آخرت سے حاصل ہونے والا زہد اسی وقت نصیب ہوتا ہے جب بندہ عام زہد اپنالے اور اس کے نزدیک تمام دُنیاوی اشیاء کی حیثیت یکساں ہو جائے، چنانچہ دل میں ان کی حیثیت کے یکساں ہونے کی وجہ سے مشاہدہ کے بعد ان کا ہونا نہ ہونے جیسا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں مدح و ذم کی حیثیت بھی یکساں ہو جائے گی کیونکہ اس کی آنکھوں میں نفس کی کوئی اہمیت باقی رہے گی نہ اسے مخلوق کے دکھاوے کی کوئی پروا ہوگی۔ یوں زہد کی پاکیزگی کے باعث اس کے دل میں اخلاص پیدا ہو گا اور نفس کی اہمیت ختم ہو جانے کی وجہ سے زہد پختہ ہو جائے گا۔ اس کی دلیل یہ فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک شخص سے دریافت فرمایا: کیا تو مقام یکسانیت

پر ہے؟ عرض کی: نہیں! مگر میں یہ مقام کیسے پاسکتا ہوں؟ ارشاد فرمایا: جب تیرے نزدیک مدح و ذم یکساں ہو جائیں۔ اسی طرح جب آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سَیِّدُنا حَارِثہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ایمان کی حقیقت کے متعلق دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی: میرا نفس دنیا سے جُدا ہو گیا۔^(۱) یہ زہد کی ابتدا ہے۔ پھر آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے پتھر اور سونے کا ٹیکساں ہونا بیان کیا۔ پھر اپنے مشاہدہ کا ذکر کیا۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سَیِّدُنا شیخ ابوطالب کُمِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ لَقَوِی فرماتے ہیں) یہ سب زہد کے مقامات ہیں اور جس شخص نے دنیا کو اپنے علم کی انتہا اور اپنے مشاہدے کی بلندی کے مطابق کوئی شے قرار دیا گویا اس نے زہد کو اس کی ضد بنادیا۔

ایمان وزہد کے دو دو مقام

اَہْلِ مَعْرِفَت نے دل میں ایمان کے دو مقام قرار دیئے ہیں، پھر ہر مقام کے لیے دو زہد بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں: جب ایمان دل کے ظاہر سے مُتَعَلِّق ہو تو بندہ دنیا و آخرت دونوں سے محبت کرتا ہے اور دونوں کی بہتری کے لیے عمل کرتا ہے۔ مگر جب ایمان دل کی گہرائیوں میں اُتر جائے تو بندہ دنیا سے نفرت کرنے لگتا ہے، اس کی طرف دیکھتا ہے نہ اس کے لیے کوئی عمل کرتا ہے۔

حضرت سَیِّدُنا ابوسلیمان دارانی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: جو شخص اپنے نفس کے ساتھ مصروف ہو وہ لوگوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ غافلین یعنی عبادت گزاروں کا مقام ہے اور جو اپنے رب کی یاد میں مشغول ہو وہ اپنے نفس سے غافل ہو جاتا ہے، یہ عارفین کا مقام ہے۔

سنت سے ثبوت

مذکورہ قول میں بیان کردہ دونوں مقام سنت سے ثابت ہیں۔ چنانچہ مَرْوِی ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی گئی: لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا: جو دنیا سے نفرت کرے اور آخرت سے محبت۔^(۲)

[۱]..... الجامع فی آخر المصنف، باب الايمان والاسلام، ۱۰/۱۵۷، حدیث: ۲۰۲۸۳

[۲]..... مکارم الاخلاق للخرائط، باب البحث علی الاخلاق الصالحة والترغيب فيها، الجزء الاول، ص ۱۸۰، حدیث: ۴۵، بتغیر

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سخی عَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) یہاں سرورِ کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دنیا سے نفرت کو اس کی ضد یعنی آخرت کی محبت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا۔ جبکہ اعلیٰ مقام کی دلیل یہ حدیثِ پاک ہے جس میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس نے اپنی تمام سوچوں کو ایک ہی سوچ میں ضم کر لیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے دنیا و آخرت کے اُمور کے لیے کافی ہو گا۔

سوچ کی انفرادیت اور قلب کی یکسوئی

ربِ واحد کے لیے یہ متفرد سوچ اسی ذاتِ واحد کے وجدان سے حاصل ہوتی ہے اور وہی بندہ اسے حاصل کرتا ہے جو ذاتِ واحد کے وصفِ توحید سے متصف ہوتا ہے اور اسی کی خاطر کلام کرتا ہے تو اسے اخلاقِ ربوبیت سے نوازا جاتا ہے۔ یوں خالق اپنی صفتِ وحدانیت کی وجہ سے ذاتِ واحد اور بندہ مخلوق کے درمیان اس صفت کے وجدان کی وجہ سے وصفِ توحید سے متصف ہوتا ہے۔ اس طرح اس کی سوچ کو انفرادیت اور دل کو یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ مگر یہ سوچ کی انفرادیت نفسانی خواہش مٹانے کے بعد ملتی ہے اور نفسانی خواہش اس وقت ہی ختم ہوتی ہے جب دل کو تقویٰ سے آزما لیا جاتا ہے۔ جبکہ دل کی یکسوئی اطمینانِ نفس کے ساتھ پائی جاتی ہے اور نفس کو ایمان سے اطمینان حاصل ہوتا ہے یا اسے ترکیہ و رضا سے فلاح ملتی ہے جیسا کہ سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: نفس کا اطمینان بھی ایک نعمت ہے۔^① اور فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا^② (پ ۳۰، الشمس: ۹) ترجمہ کنز الایمان: بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً^③ (پ ۳۰، الفجر: ۲۸) ترجمہ کنز الایمان: تُو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔

اس وقت بندہ اطمینانِ نفس کی بنا پر مقامِ توحید پر فائز ہو گا اور اخلاقِ ایمان سے متصف ہونے اور مشاہدہ یقین حاصل ہونے کے باعث قلب کی موافقت کرنے والا ہو گا۔

① ابن ماجہ، کتاب التجارات، باب المحدث علی المکاسب، ۷/۳، حدیث: ۲۱۲۱

حضرت سَيِّدُ نَاوُھِبِ بْنِ مُھَنَّبِہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ فَرَمَاتے ہیں کہ میں نے حضرت سَيِّدُ نَامُوسِی عَلَیْہِہِ السَّلَامِ پر اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کی نازل کردہ باتوں میں ایک بات یہ پائی کہ جو دنیا سے محبت کرے اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ اسے پسند نہیں فرماتا اور جو دنیا سے نفرت کرے اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ اسے پسند فرماتا ہے۔ جو دنیا کی عزت کرے اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ اسے رُسوا کرتا ہے اور جو دنیا کو ذلیل کرے اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔^①

علمائے ظاہر کے نزدیک زہد کی تعریف

علمائے ظاہر کا قول ہے کہ دنیا میں زہد اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ علم کی مَوَافَقَت کرے اور احکام شرع پر عمل کرے، ہر شے کو اس کے ذرست طریقے سے حاصل کرے اور اسے اس کی مناسبت جگہ رکھے، مگر جو شخص علم کی مخالفت کرے تو اس کا سبب نفسانی خواہش ہے۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سَيِّدُ نَاشِیخِ ابُو طَالِب تَمِی عَلَیْہِہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی فَرَمَاتے ہیں) علمائے ظاہر نے زہد کا فرض ہونا اور اس کا ظاہری مفہوم تو بیان کیا مگر انہوں نے زہد کی باریکیوں اور باطنی احکام کو نہیں پہچانا۔

دولت کی موجودگی میں زہد

مَرُوِی ہے کہ حضرت سَيِّدُ نَاسُفِیَانِ بْنِ عُمَیْنِہِ اور حضرت سَيِّدُ نَاسُفِیَانِ ثَوْرِی رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِا وَنَوٰوِی سے عَرْض کی گئی: کیا وہ شخص زاہد ہو سکتا ہے جس کے پاس مال و دولت ہو؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ہاں! مگر شرط یہ ہے کہ جب اس پر کوئی آزمائش آئے تو صبر کرے اور جب کسی انعام سے نوازا جائے تو شکر کرے۔ حضرت سَيِّدُ نَاسُفِیَانِ ابِی حَوَارِی عَلَیْہِہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْبَاقِی فَرَمَاتے ہیں کہ میں نے حضرت سَيِّدُ نَاسُفِیَانِ بْنِ عُمَیْنِہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ سے عَرْض کی: اے ابو محمد! جس نے ائتم پر شکر ادا کیا، مصیبت پر صبر کیا اور نعمت کو روکے رکھا وہ کیسے زاہد ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر آپ نے اپنے ہاتھ سے مجھے ٹھوکا دیتے (کہنی راتے) ہوئے فرمایا: خاموش رہو! جس کو نعمتیں شکر سے روکیں نہ مصیبتیں صبر سے تو وہ زاہد ہی ہے۔

حضرت سَيِّدُ نَاسُفِیَانِ ثَوْرِی عَلَیْہِہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْبَاقِی بھی اس معاملے میں ان دونوں ہستیوں کے ساتھ ہیں۔ اس کی تفصیل حضرت سَيِّدُ نَاسُفِیَانِ ابِی سَلِیْمَانَ عَلَیْہِہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْبَاقِی نے ذکر کی ہے۔ چنانچہ ابن ابِی حَوَارِی عَلَیْہِہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْبَاقِی

مزید فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: کیا حضرت سیدنا داؤد طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بھی زاہد ہیں؟ ارشاد فرمایا: ہاں! تو میں نے عرض کی: مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہیں اپنے والد ماجد کی میراث میں سے 20 دینار ملے تھے جو انہوں نے 20 سال میں خرچ کئے تو وہ ان دیناروں کو اپنے پاس رکھنے کے باوجود زاہد کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: تم یہ جان کر زہد کی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہو؟ میری زہدگی کی قسم! دو جہاں کے تاجور، سلطان، خروبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: نیک مال نیک شخص کے لیے بہت بہتر ہے۔^①

شرح حدیث

نیک مال سے مراد حلال مال ہے جبکہ نیک شخص سے مراد وہ بندہ ہے جو اپنا مال رات دن ظاہری و پوشیدہ طور پر راہِ خدا میں خرچ کرتا رہے اور مقصود صرف رب کی رضا ہو جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کی صفت بیان فرمائی اور اس کی تعریف کی ہے۔

دین کسے ملتا ہے؟

حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ دنیا سے بھی عطا فرماتا ہے جسے پسند فرماتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں فرماتا مگر دین صرف اسے ہی دیتا ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ پسند فرماتا ہے۔^② جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ پسند فرماتا ہے اسے دنیا بھی عطا کرے تو وہ شخص اپنی نفسانی خواہش کی خاطر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مخالفت کرتا ہے نہ اپنے نفس کو اپنے رب کی محبت پر ترجیح دیتا ہے کیونکہ اس نے جو کچھ اسے عطا فرمایا ہے وہ اس میں اسے ہی اپنا ولی و کار ساز سمجھتا ہے۔

شاکر صابر کی طرح ہے

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: کھا کر شکر ادا کرنے والا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح ہے۔^③

①..... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب البیوع، باب فی التجارۃ والرغبۃ فیہا، ۵/۲۵۹، حدیث: ۹

②..... مسند احمد، مسند عبد اللہ بن مسعود، ۳۳/۲، حدیث: ۳۱۷۲

③..... ابن ماجہ، کتاب الصیام، باب فیمن قال الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، ۳۵۵/۲، حدیث: ۱۷۶۴

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْبِی فرماتے ہیں) مذکورہ حدیثِ پاک میں کھا کر شکر ادا کرنے والے سے مراد وہ شخص ہے جو کھانے سے اپنے رب کی عبادت پر مدد حاصل کرے اور شکر ادا کرتے ہوئے اس کی عبادت کرے کہ اس نے اسے اس نعمت سے نوازا ہے۔

زہد کی دو صفات

بزرگانِ دین رَحْمَةُ اللہِ التَّوْبِی فرماتے ہیں: زہد کی دو صفات تمام احوالِ قلوب کی جامع ہیں۔ چنانچہ، حضرت سیدنا مضاء بن عیسیٰ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سباع موصی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْبِی سے عرض کی: اے ابو محمد! زہد زہد کو کہاں تک پہنچاتا ہے؟ ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت تک۔ حضرت سیدنا عثمان بن عمارہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: مَنْقُول ہے کہ دَرَع بندے کو زہد تک پہنچاتا ہے اور زہد اسے محبتِ باری تعالیٰ تک لے جاتا ہے۔

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْبِی فرماتے ہیں) یہی دونوں حالِ طالبانِ حق کا مقصود ہیں یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت اور اس کا اُنس۔ جسے زہد حاصل نہ ہو وہ مقامِ محبت تک رسائی حاصل کر سکتا ہے نہ اُنس کا حال پاسکتا ہے۔ اس کے بعد محبت و خلّت کے مقام اور اُنس و قربت کے حال میں عالمِ غیب کے بے شمار اسرار پائے جاتے ہیں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ ہمیں اور آپ سب کو ہر اس بات کی توفیق عطا فرمائے جو اسے پسند ہے اور ہمیں اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اس مقام پر فائز فرمائے جس کی ہم اُمید کرتے ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد و نصرت کے بغیر یہ کتاب مکمل کرنے کی کوئی قوت تھی نہ کوئی طاقت۔

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ

مقاماتِ یقین میں سے ساتواں مقام

مقامِ توکل کی شرح اور متوکلین کے احوال و اوصاف

متوکل خدا کا پیارا ہے

توکل کا تعلق اعلیٰ مقاماتِ یقین اور اشرفِ احوالِ مُقرّبین سے ہے۔ چنانچہ،

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿۱۵۹﴾

ترجمہ کنز الایمان: بے شک توکل والے اللہ کو پیارے

(پ ۴، ال عمران: ۱۵۹) ہیں۔

(صاحبِ کتاب امامِ اہلِ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) اللہ عَزَّوَجَلَّ نے متوکل کو اپنا

پیارا اور دوست بنایا اور اسے اپنی محبت کا شرف عطا فرمایا ہے۔

متوکل کے فضائل

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۱۶۰﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر

(پ ۱۳، ابراہیم: ۱۲) بھروسہ سچا ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے متوکلین کو اپنی نسبتِ عطا فرما کر رفعتِ بخشی اور ان پر کرم میں اضافہ فرمایا جیسا کہ ایک

مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

ترجمہ کنز الایمان: اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اُسے

(پ ۲۸، الطلاق: ۳) کافی ہے۔

یعنی وہی اسے کافی ہے اور جس کی کفایت کرنے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ ہو تو وہ اسے شفا دینے والا اور عافیّت

عطا فرمانے والا بھی ہوتا ہے۔ وہ بندے کو جس حال میں بھی رکھے اس سے اس کے مُتعلّق نہیں پوچھا جاسکتا۔

لہذا اللہ عَزَّوَجَلَّ پر بھروسہ رکھنے والوں کا شمار ان بندوں میں ہونے لگتا ہے جن کے اوصاف بیان کرتے ہوئے

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی رحمت کی نسبت ان کی جانب فرمائی اور ان خاص بندوں کا ذکر فرمایا جن کے لیے کفایت کی ضمانت دی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتُشَوُّونَ عَلَى الْأَرْضِ
هُوَئِلَاءَ الَّذِينَ يَخَاطَبُهُمُ الْجَهْلُونَ قَالُوا أَسْلَمَا ۖ
وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۖ
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ
جَهَنَّمَ ۚ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۖ

(ب ۱۹، الفرقان: ۶۳ تا ۶۵) گلے کا غل (پھندا) ہے۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب علی علیہ رحمۃ اللہ انقوی فرماتے ہیں) اس آیت مبارکہ میں غور فرمائیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان لوگوں کو کس قدر شان عطا فرمائی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی ضروریات کے لیے اس جہان فانی میں کفایت کی ضمانت دی اور ان کے جملہ اُمور کو اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے حوالے کر دینے کی وجہ سے انہیں بُرائیوں سے بچایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا ۚ (ب ۲۳، الرسر: ۳۶) ترجمہ کنز الایمان: کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَأَفْوَضْ أَمْرِ بَنِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ
بِالْعِبَادِ ۖ (۳۳) فَوْقَهُ اللَّهُ سِيَّاتٍ مَّا مَكُرُوا

(ب ۲۴، المؤمن: ۴۴، ۴۵) مکر کی برائیوں سے۔

یہ لوگ گنتی میں شمار ہونے والوں میں سے نہیں ہیں کہ جن کے مُتَعَلِّق اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا ہے:

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَتَى
الرَّحْمَنَ عَبْدًا ۖ (۹۶) لَقَدْ أَحْضَبُّهُمْ وَعَدَّهُمْ

عَدَا ۖ (ب ۱۶، بریم: ۹۳، ۹۴) جانتا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے۔

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عَظَمَ اللہُ سَلَامُ فرماتے ہیں کہ توکل توحید کا نظام اور اُمور کا جمع کرنے والا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل بصرہ کے کسی عابد کو (مرنے کے بعد) خواب میں دیکھ کر پوچھا: مَا فَعَلَ اللہُ بِكَ؟ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ سے کیسا سلوک فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے میری مغفرت فرما کر مجھے جنت میں داخل فرمایا ہے۔ میں نے پوچھا: آپ نے وہاں کن اعمال کو فضیلت والا پایا؟ فرمایا: توکل اور اُمیدوں کی کمی کو میں نے یہاں افضل اعمال میں سے پایا ہے، لہذا ان دونوں اعمال پر قائم رہئے گا۔

ایمان کی چوٹی

حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایمان کی چوٹی اخلاص، توکل اور حکم خداوندی پر سر تسلیم خم کر دینا ہے۔

توکل سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل ثنثری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النُّوٰی فرمایا کرتے تھے کہ توکل سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں، انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَامُ کو حقیقی توکل عطا ہوا اور جو باقی بچا وہ صدیقین اور شہداء کے حصے میں آیا، چنانچہ جو توکل سے کچھ بھی تعلق رکھے تو وہ صدیق یا شہید ہے۔

سیدنا ابوسلیمان دارانی کا توکل کے متعلق فرمان

عارف ربانی، حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی قُدِسَ سِرُّہُ النُّوٰی فرماتے ہیں: توکل کے سوا مجھے ہر مقام میں رسائی ملی مگر توکل مجھے صرف خوشبو سوگھنے کی حد تک ہی نصیب ہوا۔

سیدنا لقمان کے توکل کے متعلق دو فرامین

حضرت سیدنا لقمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ پر ایمان کی علامت اس پر توکل رکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ پر توکل بندے کو اس کا محبوب بنا دیتا ہے، اپنا ہر معاملہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سپرد کر دینے کا تعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ہدایت سے ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ہدایت سے

بندے کو رضائے الہی کی مَوَافَقَت نصیب ہوتی ہے اور یوں رضائے الہی کی مَوَافَقَت سے بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کَرَم کا مُسْتَحِق بن جاتا ہے۔

یہ قول بھی حضرت سَیِّدنا نُفَّمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا ہی ہے کہ جو اللہ عَزَّوَجَلَّ پر توکل کرے اور قَضائے باری تعالیٰ کو تسلیم کرے، اپنا ہر معاملہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سُپرد کر دے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے اس پر راضی رہے تو بے شک اس نے دین کو قائم کیا، اس نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو نیکیاں کمانے کے لیے ہر کام سے فارغ کر لیا اور ان نیک کاموں کے بجالانے میں مَصروف کر لیا جو بندے کے مُعاملے کی اصلاح کرتے ہیں۔

سَیِّدنا سہل تَشْرِی کے توکل کے متعلق چند اقوال

✽ اَبَدِ اَلوں کے عالم یعنی حضرت سَیِّدنا ابو محمد سَہل تَشْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں:

✽ ﴿تمام علم عِبَادَت کا دروازہ ہے۔﴾ ✽ ﴿تمام عِبَادَت وَرَع کا دروازہ ہے۔﴾

✽ ﴿تمام وَرَع زُہد کا دروازہ ہے۔﴾ ✽ ﴿تمام زُہد توکل کا دروازہ ہے۔﴾

✽ توکل کی کوئی حد ہے نہ کوئی انتہا کہ جہاں یہ ختم ہو۔

✽ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (پ ۱۲، ہود: ۷۷) ترجمہ کنز

الایمان: کہ تمہیں آزمائے تم میں کس کا کام اچھا ہے۔ ﴿کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ﴿أَحْسَنُ

عَمَلًا﴾ سے مراد ﴿أَصْدَقُ تَوَكُّلاً﴾ ہے یعنی تم میں سے کس کا توکل زیادہ سچا ہے۔

✽ تقویٰ اور یقین ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہیں جبکہ توکل اس ترازو کا کٹنا ہے جس کے ذریعے ان کی

کمی اور زیادتی جانی جاتی ہے۔

✽ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے فرمانِ باری تعالیٰ ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (پ ۲۸، التَّغَاوُن: ۱۶) ترجمہ

کنز الایمان: تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے۔ ﴿کے مُتعلق سوال کیا گیا (کہ ڈر اور تقویٰ کیسے حاصل کیا

جائے؟) تو ارشاد فرمایا: فَقَرَّ وَفَاقَهُ کا اظہار کر کے۔

✽ فرمانِ باری تعالیٰ ﴿إِتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ (پ ۴، ال عمران: ۱۰۲) ترجمہ کنز الایمان: اللہ سے ڈرو جیسا

اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ﴿﴾ کے مُتَعَلِّق آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ سے سوال کیا گیا (کہ یہ کیسے ممکن ہے؟) تو اِرشاد فرمایا: تَوَكَّل رکھ کر اس کی عبادت کرو۔

توکل یا متوکل پر طعن ﴿﴾

حضرت ابو یعقوب سُوسِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: تَوَكَّل والوں پر طعن نہ کیا کرو، اس لیے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خاص بندے ہیں جنہیں خُصُوصِیَّت سے نوازا گیا ہے، انہوں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں راحت پالی ہے، وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کو اپنا کفایت کرنے والا سمجھتے ہیں اور اب وہ دنیا و آخرت کے غموں سے بے پروا ہو چکے ہیں۔ مزید اِرشاد فرماتے ہیں کہ جس نے تَوَكَّل پر طعن کیا گویا اس نے ایمان کے مُعَالَکے میں طعن کیا، کیونکہ یہ باہم ملے ہوئے ہیں اور جس نے مُتَوَكِّلین کو مُجْذُوب جانا گویا اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کو مُجْذُوب جانا۔

توکل کی ابتدا ﴿﴾

تَوَكَّل کی ابتدا وکیل عَزَّوَجَلَّ کی مَعْرِفَت حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ وہ عزیز اور حکیم ہے جو اپنی بڑائی و عزت کی بنا پر کسی کو نوازتا ہے تو اپنی حُکْمَت سے کسی کو نہیں نوازتا۔ لہٰذا بندہ اسی کے عزت و غلبہ عطا فرمانے سے عزت و غلبہ پاتا ہے اور اس کی حُکْمَت پر راضی رہتا ہے۔ چنانچہ اس نے مُتَوَكِّلین کو اس کے مُتَعَلِّق آگاہ کرتے ہوئے اِرشاد فرمایا:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۹﴾ (ب، ۱۰، الانفال: ۲۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ غالب حُکْمَت والا ہے۔

وہی عزت پاتا ہے جسے وہ عزت کا تاج پہنائے اور جسے وہ اپنی حُکْمَت سے کچھ عطا نہ فرمائے وہ بس دیکھتا رہتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو اپنی عزت و جلال کی بنا پر عبادت کی عاجزی سے نوازتا ہے اور اپنی حُکْمَت سے اسے ایسی باتیں سکھاتا ہے کہ اسے مخلوق سے کچھ بھی سیکھنے کی حاجت باقی نہیں رہتی۔

بندے کا مشاہدہ کے بعد اسباب کو اختیار کرنا ﴿﴾

ایک عاجز بندہ جب ذاتِ باری تعالیٰ کے مُتَعَلِّق و رَج ذیل مُشاہدات حاصل کر لیتا ہے:

وہی عدل فرمانے والا ہے۔ وہی تدبیر و تقدیر کا مالک ہے۔

اسی کے پاس ہر شے کے خزانے ہیں۔ ہر شے اس کے پاس ایک انداز سے ہے۔

وہی ہر شے کو اس کی مُقررہ مقدار کے مطابق نازل فرماتا ہے۔

اس کے علاوہ جب وہ یہ مشاہدہ بھی کرتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی اسباب پر بھروسہ کرنے والے بندوں کا مالک و مختار ہے اور دیکھتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اسی کے پاس ہیں تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تک رسائی کے لیے اسباب کو اختیار کرتا ہے جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کفار کو اسباب میں مگن کر رکھا ہے مگر یہاں مراد اس کے نیک بندے ہیں۔ جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

أَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ
الْوَهَّابِ ۝ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ۝
ترجمہ کنز الایمان: کیا وہ تمہارے رب کی رحمت کے
خزائین ہیں وہ عزت والا بہت عطا فرمانے والا کیا ان کے لیے
ہے سُلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان
ہے تو رسیاں لٹکا کر چڑھ نہ جائیں۔ (پ ۲۳، ص: ۱۰۹)

خزانے قسمت کے مطابق ملتے ہیں

معلوم ہوا لوگ اسباب کو اختیار کر کے رَبُّ الْأَرْبابِ تک رسائی چاہتے ہیں، مگر زمین کے خزانے یعنی لوگوں کے ہاتھوں اور دلوں میں جو کچھ ہے اور دیگر جس قدر ظاہری اسباب ہیں وہ سب آسمان کے خزانوں یعنی اقدار و احکام میں غائب ہیں اور آسمان کے خزانے ملکوت و قدرت کی عزت میں غائب ہیں، آسمانوں کے یہ خزانے بندوں کو ان کی قسمت اور حصے کے مطابق ملتے ہیں جبکہ زمین کے خزانے وہ ہیں جنہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے لیے نشانیاں بنا دی ہیں۔ جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُّونَ ۝
ترجمہ کنز الایمان: اور آسمان میں تمہارا رِزق ہے اور جو
تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ (پ ۲۶، الذریت: ۲۲)

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

ترجمہ کنز الایمان: اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

(پ ۲۱، الذّٰر: ۲۰) کو۔

ایک مقام پر ہے:

وَاللّٰهُ خَزَاۤئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ
الْمُفْلِقِينَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝ (پ ۲۸، السّٰفِقُونَ: ۷)

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے مگر منافقوں کو سمجھ نہیں۔

یقین کے بعد عزت کا تاج سجتا ہے

جب بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہر شے کی ملکیت ہے اور وہی سماعت و بصارت کا مالک ہے، وہی دن رات کے بدلنے کی طرح ہاتھوں اور دلوں کو پھیرنے والا ہے، وہی اہل یقین کیلئے حُسنِ تدبیر کرنے والا ہے، وہی اَحْكَمُ الْحَاكِمِیْنَ اور خَيْرُ الزَّازِقِیْنَ ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ
يُّوقِنُونَ ۝ (پ ۶، السّٰدَّة: ۵۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے بہتر کس کا حکم یقین والوں کے لیے۔

ایک مقام پر ہے:

ثُمَّ اُسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ یُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ
مَنْ شَفِیْعٌ إِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهٖ ۚ

ترجمہ کنز الایمان: پھر عرش پر استواء فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے کام کی تدبیر فرماتا ہے کوئی سفارشی نہیں مگر

(پ ۱۱، یونس: ۳) اس کی اجازت کے بعد۔

تو اس وقت اس کی نگاہیں اپنے مالک و مولّا عَزَّوَجَلَّ کی طرف اٹھتی ہیں اور اس طرح وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو اپنی نگاہوں کا مرکز بنا لینے کی وجہ سے قوت و توانائی محسوس کرتا ہے، یوں اس کی عطا کردہ قوت و توانائی کی برکت سے اس کے سر پر عزتوں کا تاج سجتا ہے اور وہ اس کا قُرب پا کر ہر شے سے مُسْتَعْفٰی ہو جاتا ہے اور یوں بارگاہِ خداوندی میں حضورِی کے سبب اس کا شُرفِ اشراف میں ہونے لگتا ہے۔ جیسا کہ مَرْوٰی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غُیوب صَیُّ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: غنا کے لیے یقین ہی کافی ہے۔^①

① معجم لابن الاعرابی، ۵۱۲/۲، حدیث: ۹۹۲

شعب الایمان، باب فی الزہد وقصر الامل، ۴/۳۵۳، حدیث: ۱۰۵۵۶

توکل کب حاصل ہوتا ہے؟

جب بندے کی نگاہوں کا مرکز اس کا پروردگار بنتا ہے تو اس کی تجلیاں اسے ہر شے میں دکھائی دیتی ہیں، اس کا اپنے رب پر بھروسہ قائم ہو جاتا ہے اور وہ ہر شے سے منہ موڑ کر صرف اسی پر توکل کرنے لگتا ہے، اس سے جو ملے اس پر قناعت کرتا ہے، یہاں تک کہ آدنیٰ شے ملنے پر بھی خوش ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے، ہر حال میں اس سے راضی رہتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے سوا اس کا چارہ ساز کوئی نہیں، اگر کوئی شے عطا نہ ہو تو اسے اس کی حکمت جانتا ہے اور فراخی و تنگی کے احوال میں اس کی قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس وقت اس کی عبادت دُرست قرار پاتی ہے، اس کا اپنے رب کی جانب متوجہ ہونے میں فحاصل ہونا ظاہر ہو جاتا ہے، وہ اپنے خالق کی معرفت سے مخلوق کی معرفت پاتا ہے اور رزق صرف اپنے معبود و رازق سے ہی طلب کرتا ہے۔ نیز وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے وِرج ذیل فرمانِ عالیشان کو ہمیشہ پیشِ نظر رکھتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ (پ ۹، الاعراف: ۱۹۳)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں۔

ایک مقام پر ہے:

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ (پ ۲۰، العنکبوت: ۱۷)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں تو اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کی بندگی کرو۔

غیر کی تعریف و توصیف کا سبب

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَنَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَعْدُ فرماتے ہیں) اس مقام پر فائز بندہ مخلوق کی تعریف اس لیے کرتا ہے کہ اس نے اسے کچھ دیا ہے نہ اس کی مذمت اس لیے کرتا ہے کہ اس نے اسے کچھ نہیں دیا، بلکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی سب سے پہلے عطا فرمانے والا ہے، اگر وہ کسی کی تعریف کرتا ہے یا شکر یہ ادا کرتا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے پروردگار نے اسے ایسا کرنے کا حکم دے رکھا ہے،

چنانچہ وہ اپنے رب کے احکام کی بجا آوری اور اس کے رسول کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سنت کی پیروی میں ایسا کرتا ہے۔ نیز اگر وہ کسی کی مذمت بیان کرتا ہے یا اُس سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے پیش نظر اس شخص کا احکام خداوندی کی مخالفت کرنا ہوتا ہے، اگر کسی کو اس کی نفسانی خواہش کی بنا پر وہ کچھ عطا کرتا ہے تو اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے خرچ کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور بخل کرنے والوں کی مذمت۔

حمد سے مراد

حمد مُفْرَد ہے جو صرف اللہ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ کے ہی شایانِ شان ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ رَضَائے خداوندی کے حصول کے لیے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا کردہ نعمتوں کو اچھے طریقے سے اِستِعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اِغتراف کیا جائے کہ یہ تمام نعمتیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ہیں اور کوئی ان نعمتوں کے عطا کرنے میں اس کا شریک نہیں۔ اسی لیے ارشاد فرمایا:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱﴾ (پ ۱، البقرة: ۱) ترجمہ کنز الایمان: سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔

مراد یہ ہے کہ ہر قسم کی حمد اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے ہے اور اسی کو زیبا ہے کیونکہ وہ تمام جہانوں کا مالک ہے اور عبادت کے مُتَعَلِّق جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

اَلَا لِلّٰہِ الدِّیْنُ الْخَالِصُ ﴿۲۳﴾ (پ ۲۳، الزمر: ۳) ترجمہ کنز الایمان: ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے۔
مُغْلُوم ہوا جس طرح مَعْبُودِ حَقِیقِی کے سوا کسی کی عبادت دُرُشت نہیں اسی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کسی کی حمد بجالانا بھی لازم نہیں۔ کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: حمد رحمن عَزَّوَجَلَّ کی رد ہے۔^①

شکر سے مراد

شُکْر سے مراد کسی کی تعریف کا اظہار کرنا اور ان لوگوں کے لیے دُعا کرنا ہے جنہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے

①..... تفسیر ابن ابی حاتم، سورۃ الفاتحۃ، تحت الآیۃ: ۱، ۲۶/۱، حدیث: ۱۱

دین و دنیا کے اسباب کی پناہ گاہ بنایا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فَضْل و کَرَم سے والدین بھی اس معنی و مفہوم میں شریک ہیں، شُکْر کا تعلق خاص لوگوں سے ہے اور یہ انہی لوگوں کو زیبا ہے جو اس کے اٹل ہیں۔ یعنی وہ لوگ کسی کو کچھ دیتے وقت اپنے نفس کی طرف دیکھتے ہیں نہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا کردہ نعمتیں بانٹ کر کسی پر احسان جتاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت سَیدنا سُفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے حضرت سَیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے ارشاد فرمایا: شُکْر صرف اسی کا ادا کرنا چاہئے جو مقام شُکْر کی مَغْرِفَت رکھتا ہو۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی: وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا: جب میں تجھ پر کوئی احسان کروں اور ایسا کرنے سے مجھے تجھ سے زیادہ خوشی ہو اور میں تجھ سے زیادہ حیا مَحْسُوس کروں تو میرا شکریہ ادا کرنا اور نہ نہیں۔

اسلاف کس کامال لیتے؟

سَیدنا ابراہیم بن ادہم کس کامال لیتے؟

حضرت سَیدنا ابراہیم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الرَّحِیْم نے اپنے احباب میں سے کسی سے دو درہم مانگے، اس کے پاس نہ تھے تو ان کی مَحْفِل میں شریک ایک نوجوان نے فوراً ایک تھیل نکالی جس میں 200 درہم تھے اور آپ کی خِدْمَت میں پیش کرنا چاہی مگر آپ نے قبول نہ فرمائی بلکہ ارشاد فرمایا: کیا ہم ہر اس شخص سے قبول کر لیں جو ہم پر کچھ خرچ کرے؟ (ایسا نہیں کیونکہ) ہم صرف اسی سے کچھ لیتے ہیں جس کے مُتَعَلِّق جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ ہمیں دے رہا ہے وہ اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ایسی نِعْمَت ہے جو ہمیں دی گئی نِعْمَت سے بڑھ کر ہے۔

سَیدنا حسن بصری کس کامال لیتے؟

ایک طویل قصہ میں ہے کہ حضرت سَیدنا حَسَن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی خِدْمَت میں ایک شخص نے بہت کثیر مال پیش کیا مگر آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے قبول نہ فرمایا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت سَیدنا ہاشم اَوْقَص رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے عرض کی: اے ابو سعید! میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ نے ایک شخص کا مال قبول نہ کر کے اس کی عَرَّت افزائی نہیں فرمائی اور وہ غم زدہ لوٹ گیا، حالانکہ آپ نے حضرت سَیدنا مالک بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَفَّار اور حضرت سَیدنا محمد بن واسع عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الرَّافِع کا مال کئی بار وصول کیا ہے۔ تو

آپ نے ارشاد فرمایا: **اللہ عَزَّوَجَلَّ** آپ پر رحم فرمائے! (میں نے اس شخص کا مال اس لیے قبول نہ کیا کیونکہ) مالک بن دینار اور ابنِ واسع سے جب ہم کچھ لیتے ہیں تو ان کا مقصود اپنے رب کی رضا ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم پر لازم ہے کہ ان کا مال قبول کر لیں جبکہ یہ شخص جو کچھ دے رہا تھا اس کا مقصود ہماری رضا تھی، اس لیے ہم نے اس کا مال قبول نہ کیا۔

مُتَوَكِّل کی رضا و ناراضی

مُتَوَكِّل کسی کی مذمت بیان کرتا ہے نہ کسی سے اس وجہ سے ناراض ہوتا ہے کہ وہ اس کی عطا و بخشش میں رُکاوٹ کا سبب بنا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ **اللہ عَزَّوَجَلَّ** ہی نعمتوں کو روکنے والا ہے اور جس طرح کوئی نِعْمَت عطا کرنے میں اس کی حُکْمَت کار فرما ہوتی ہے اسی طرح عطا نہ کرنے میں بھی اسی کی حُکْمَت کار فرما ہے۔ البتہ! مُتَوَكِّل کسی کی مذمت بیان کرتا ہے یا اس پر ناراض ہوتا ہے تو صرف اسی صورت میں جب اس بندے پر خُرْج کرنا **اللہ عَزَّوَجَلَّ** کی طرف سے لازم ہو چکا ہو اور وہ نہ کرے، یوں اس کی ناراضی **اللہ عَزَّوَجَلَّ** کی رضا کے موافق ہوتی ہے۔ **اللہ عَزَّوَجَلَّ** خُرْج کرنے والے کی سخاوت دیکھ کر اپنے بے انتہا کرم کی وجہ سے اس کی تعریف فرماتا ہے اور مُتَوَكِّل کو نِعْمَت عطا کرنے اور ناپسندیدہ اُمور سے دُور رکھنے میں اپنی کار فرما مشیت کے مشابہے کی توفیق عطا فرماتا ہے، جبکہ بُخل کرنے والوں اور نافرمانوں کی مذمت بیان کرتا ہے تاکہ اس کی حُکْمَت کی قُدَرَت کا اظہار ہو اور تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے اور اس کی وجہ سے احکام اور حلال و حرام کی تفصیل معلوم ہو جائے، نیز لوگوں پر ثواب و عذاب کے احکام بھی مرئب ہوں۔ اس طرح وہ اپنے امر کو ظاہر فرماتا ہے مگر تقدیر کے راز کو اپنے ساتھ خاص کر لیتا ہے، چنانچہ مومنین اس کے اثر پر عمل کرتا ہے اور جس بات کو اس نے اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔

سیدنا جنید بغدادی کی تائید

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعْدِی فرماتے ہیں) مجھے میرے مشائخ میں سے کسی نے یہ بات بتائی کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعْدِی سے عرض کی کہ آپ

کے چند احباب پر جب ہم کچھ خرچ کرتے ہیں تو وہ ہماری بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں مگر جب ہم کچھ خدمت بجا نہیں لاتے تو وہ ہماری پروا تک نہیں کرتے۔ پوچھا: وہ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں فلاں ہیں، یعنی انہوں نے آپ کے جلیل القدر احباب کے نام لیے کہ جن کے عارف ہونے کا آپ کو یقین تھا اور ان کے سچے ہونے میں بھی کوئی شک نہ تھا، چنانچہ ارشاد فرمایا: وہ بالکل اچھا کرتے ہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر عرض کی: وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا: اس لیے کہ جب تم ان پر کچھ خرچ کرتے ہو تو تم اپنی نفسانی خواہش کی مخالفت اور اپنے رب کے حکم کی موافقت کرتے ہو، لہذا ان پر تمہاری عزت کرنا لازم ہو جاتا ہے مگر جب تم ان سے پہنلو تھی کرتے ہو اور اپنی نفسانی خواہش کی موافقت اور اپنے رب کے حکم کی مخالفت کرتے ہو تو ان پر تمہاری طرف سے منہ موڑنا لازم ہو جاتا ہے۔

حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی کے اپنے احباب کے نام پوچھنے سے مغلوم ہوتا ہے کہ ایسا آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اس لیے کیا تھا تا کہ جان سکیں کہ ایسا کرنے والوں کا مرتبہ کیا ہے کیونکہ آپ کے احباب میں عام لوگ بھی تھے اور خاص بھی۔ نیز اس وجہ سے بھی کہ بعض اوقات ایسی باتیں کمزور دلوں میں داخل ہو کر زہد کا خاتمہ کر دیتی ہیں اور پھر وہاں بوائے نفس اپنا ڈیرہ جمالیتی ہے، مگر جب آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ان لوگوں کے نام جان کر ان کے عمل پر رضامندی اور اعتماد کا اظہار کیا تو ان کے عمل کے دُرُست ہونے کی وجہ بھی بیان کر دی۔ اس لیے کہ اس صورت میں عارفین کے لیے یہی حکم تھا، لہذا یہ عمل ان کے لیے مزید انعامات کا باعث بن گیا اور انہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی سے زاہد اور عارف ہونے کی سند بھی مل گئی۔

اگر ابنِ آدم رب کے سوا کسی سے نہ ڈرے تو

ایک عالم یہ حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: اگر ابنِ آدم کو میرے علاوہ کسی کا خوف نہ ہو تو میں بھی اسے اپنے علاوہ کسی کا خوف نہ دوں گا اور اگر ابنِ آدم میرے سوا کسی سے کوئی اُمید نہ رکھے تو میں اسے اپنے سوا کسی کے سپرد نہ کروں گا۔

بندہ قبر میں کن اشیاء سے ڈرے گا؟

اس سے بھی سخت روایت یہ ہے کہ بندہ جب اپنی قبر میں جاتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا ہر وہ شے جس سے وہ ڈرا کرتا تھا مثالی صورت میں اسے قیامت تک ڈراتی رہتی ہے۔^①

کس سے ہر شے ڈرتی ہے؟

حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ جو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرتا ہے ہر شے اس سے ڈرتی ہے۔

مخلوق کا خوف

منقول ہے کہ مخلوق کا خوف خالق کے خوف میں کمی کی سزا ہے، جس کا سبب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کم معرفت رکھنا اور اس پر توکل کا کمزور ہونا ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

لَا أَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ^ط ترجمہ کنز الایمان: بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے ذلک بآئہم قوم لا یفقهون^② (ب: ۲۸، العنصر: ۱۳) زیادہ تمہارا ڈر ہے یہ اس لیے کہ وہ نا سمجھ لوگ ہیں۔

جب بندہ کامل طور پر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے لگتا ہے تو مخلوق کا خوف اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے اور یہ خوف مخلوق کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اس سے ڈرنے لگتی ہے لیکن شرط یہی ہے کہ وہ اس سے نہ ڈرتا ہو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب بندے کا مشاہدہ کامل ہوتا ہے اور وہ اپنے مشاہدے پر قائم رہتا ہے تو ذاتِ باری تعالیٰ کی تجلیوں کا مشاہدہ کرتے وقت مخلوق کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور اس وقت وہ اپنے رب کے سوا کچھ نہیں دیکھتا، یوں جب اس کا دل مالکِ حقیقی کے مشاہدے کے سبب ہر شے سے خالی ہو جاتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اپنی سلطنت میں اس کے لیے مخصوص حصہ اسے عطا فرماتا ہے۔

وہ شخص ملعون ہے جو

حضرت سیدنا سید بن داود عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی حضرت سیدنا یحییٰ بن ابی کثیر عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی سے

روایت کرتے ہیں کہ تورات میں ہے: وہ شخص ملعون ہے جو اپنے جیسے شخص پر بھروسہ کرے۔
حضرت سیدنا سید بن داود عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَدُودِ فرماتے ہیں: مُراد یہ ہے کہ وہ یوں کہے کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا اور اگر یہ نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتا۔ ایک قول کے مطابق کسی شخص کا یہ کہنا کہ اگر ویسا نہ ہوتا تو ایسا بھی نہ ہوتا، شرک ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: اگر کہنے سے بچو کہ یہ شیطانی عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

شیطان کا لشکر

ایک عالم فرماتے ہیں کہ سوف (یعنی یہ کہنا کہ عنقریب میں یہ کام کر لوں گا) شیطانی لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔

اگر ایسا نہ ہوتا تو ویسا نہ ہوتا

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿۱۵﴾
ترجمہ کنز الایمان: پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے جہی شرک کرنے لگتے ہیں۔ (پ ۲۱، العنکبوت: ۲۵)

اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر میں ہے کہ (ان کے شرک کرنے سے مُراد یہ ہے کہ خشکی پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت سے پہنچے مگر) وہ کہتے کہ ملاج بہت تیز بھاگنے والے تھے۔ اسی کی مثل ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿۱۶﴾ (پ ۱۳، یوسف: ۱۰۶)
ترجمہ کنز الایمان: اور ان میں اکثر وہ ہیں کہ اللہ پر یقین نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے۔

منقول ہے کہ (انہیں مُشرک اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ) وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کتے نہ بھونکتے اور مرغ بانگ نہ دیتے تو ہم ضرور چور پکڑ لیتے۔

بندوں سے عزت کی خواہش

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب صَلَّی اللہُ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: جو بندوں سے عزت چاہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ذلیل کرتا ہے۔^①

تَوَكَّلْ کا حق ادا کرنے کی برکت

سرور کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: اگر تم اللہ عَزَّوَجَلَّ پر اس طرح تَوَكَّلْ کرو جیسا کہ تَوَكَّلْ کا حق ہے تو وہ تمہیں ضرور رِزْق عطا کرے گا جیسا کہ پُرندے کو عطا کرتا ہے کہ وہ صُحَّ خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتا ہے^② اور تمہاری دُعا سے پہاڑ بھی لِرَزِّ جائیں گے۔^③

ایسا ہی ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ اگر تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مَعْرِفَت کا حق پہچان لو تو وہ تمہیں ضرور یقین کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ چنانچہ یہ قول بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تَوَكَّلْ کی حقیقت حُسنِ مَعْرِفَت اور صِدْقِ یقین میں ہے۔

حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا: پُرندے کو دیکھو، فَضْل بوتا ہے نہ کاٹتا ہے اور نہ ذخیرہ کرتا ہے پھر بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ہر دن نیا رِزْق عطا فرماتا ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ ہمارے پیٹ پرندوں سے بڑے ہیں تو جانوروں کو دیکھ لو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کس طرح اس مخلوق (کے تم سے بھی بڑے پیٹ) کے لیے رِزْق مقرر کر رکھا ہے۔

خوراک ذخیرہ کرنے والے تین جاندار

منقول ہے کہ صرف تین جاندار ہی خوراک ذخیرہ کرتے ہیں: چوہا، چوئی، چوہا اور انسان۔^④

مُتَوَكِّلین کا رِزْق کُن کے ہاتھوں میں ہے؟

حضرت سیدنا ابویعقوب صومسی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ فرماتے ہیں: مُتَوَكِّلین کے رِزْق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علم اور

①..... الزہد لاحمد بن حنبل، زہد عبید بن عمیر، ص ۳۸۵، حدیث: ۲۳۰۸

②..... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب التوکل والیقین، ۴/۵۲، حدیث: ۴۱۶۲

③..... نوادر الاصول، الاصل الرابع والاربعون، ۱/۱۸۰، حدیث: ۲۶۹

④..... عیون الاخبار، کتاب الطبائع، الحشرات، ۲/۱۱۵

اختیار کے مطابق خاص لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور انہیں مَشَقَّت نہیں کرنا پڑتی جبکہ عام لوگ مصروف رہتے اور مَشَقَّت اٹھاتے ہیں۔

توکل کب درست ہوتا ہے؟

حضرت سیدنا ابویعقوب سوسى رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: مُتَوَكِّل جب سَبَب پر نگاہ رکھے یا مذمت و مدح کے مُتَعَلِّق خیال کرے اور تَوَكَّل کا دعویٰ کرے تو اس کا تَوَكَّل دُرُشْت نہیں۔
تَوَكَّل کی ابتدا اپنی پسند کو چھوڑ دینا ہے، لہذا مُتَوَكِّل کا تَوَكَّل اسی صُورَت میں دُرُشْت ہو سکتا ہے کہ اس کی تکلیف مخلوق سے دُور ہو جائے، وہ کسی سے اپنی تکلیف کی شِکَايَت کرے نہ ان میں سے کسی کی مذمت بیان کرے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ نعمتیں دینے اور نہ دینے والی صرف ایک ہی ذات ہے، چنانچہ وہ سب سے منہ موڑ کر صرف اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔

توکل کا ادنیٰ، درمیانی اور بلند درجہ

حضرت سیدنا سہیل شُمری عَلیہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی سے کسی نے عَرَض کی: تَوَكَّل کا ادنیٰ درجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: تَمَنّائیں چھوڑنا تَوَكَّل کا ادنیٰ درجہ اور اِختِیارات چھوڑنا درمیانہ درجہ ہے۔ عَرَض کی گئی: پھر تَوَكَّل کا بلند درجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: اس کی معرفت صرف اسی شخص کو ہو سکتی ہے جو تَوَكَّل کے درمیانی درجے پر فائز ہو اور اس نے اپنے اِختِیارات کو چھوڑ دیا ہو۔ اس کے بعد آپ نے ایک طویل کلام کیا۔

رزق پانے کے اعتبار سے لوگوں کی چار اقسام

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ اللہ کا رِزق کھاتے ہیں مگر سب کے مُشاہدات میں فرق ہے:

- ﴿1﴾ بعض لوگوں کو اپنا رِزق پانے کے لیے ذَلَّت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
- ﴿2﴾ بعض کو حُصُولِ رِزق کے لیے کافی مَشَقَّت اٹھانا پڑتی ہے۔
- ﴿3﴾ بعض کو رِزق پانے کی خاطر اِنتِظار کرنا پڑتا ہے۔
- ﴿4﴾ بعض کو رِزق عَزَّت سے پیش کیا جاتا ہے، انہیں اس سلسلے میں مَشَقَّت اٹھانا پڑتی ہے نہ اِنتِظار کرنا پڑتا

ہے اور نہ اس کی خاطر کسی قسم کی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

یہ چار قسم کے لوگ کون ہیں؟

(۱) جن لوگوں کو رِزق پانے کے لیے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ لوگوں سے اسے مانگتے ہیں، ان کی نگاہیں مخلوق کے ہاتھوں پر رہتی ہیں، اس لیے وہ ان سے ذلت پاتے ہیں۔

(۲) جن لوگوں کو حصولِ رِزق کے لیے کافی مَشَقَّت اُٹھانا پڑتی ہے ان سے مراد وہ مَر دُور پیشہ لوگ ہیں جن میں سے ہر ایک حصولِ رِزق کے لیے محنت و مَشَقَّت کرتا ہے۔

(۳) جن لوگوں کو رِزق پانے کی خاطر انتظار کرنا پڑتا ہے ان سے مراد تاجر حضرات ہیں، یہ لوگ اپنا سامان فروخت کرنے کے انتظار میں رہتے ہیں، گویا ان کے دل مَشَقَّت کا شکار اور انتظار کے عذاب میں مبتلا ہیں۔

(۴) جن لوگوں کو رِزق عزت سے پیش کیا جاتا ہے، انہیں اس سلسلے میں مَشَقَّت اُٹھانا پڑتی ہے نہ انتظار کرنا پڑتا ہے اور نہ اس کی خاطر کسی قسم کی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان سے مراد صُو فِیائے عَظَام رَحْمَتِ اللہِ السَّلَام ہیں، ان کی نگاہیں صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ پر رہتی ہیں، لہذا یہ لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اپنا حصہ عزت سے وُصول کرتے ہیں۔

مخلوق سے چھپا کر کسی سے کچھ لینا یا دینا

منقول ہے کہ حضرت سَیدنا یحییٰ بن حماد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْجَزَاد کی خِدْمَت میں حاضر ایک شخص نے صلہ رحمی کرتے ہوئے کوئی شے آپ کو پیش کرنا چاہی مگر وہ حاضرین سے اسے چھپا رہا تھا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اپنی گود پھیلا دی اور ارشاد فرمایا: جو دینا چاہتے ہو سب کے سامنے دو، کیونکہ جو شخص مخلوق سے کچھ رِزق لیتے وقت اسے چھپاتا ہے وہ رِزق و عطا میں اپنے خالق کا مُشاہدہ نہیں کر سکتا۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سَیدنا شیخ ابوطالب ترمذی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّقْوٰی فرماتے ہیں) واقعی یہی بات ہے، کیونکہ چھپا کر دینا اس کے حق میں افضل ہے جس کا حال آپ پر مخفی ہو، اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی کتاب میں نیکی

اور تقویٰ کے ہر کام میں تعاون کا حکم دیا ہے اور اس میں مومنوں کو دوسروں کے دل کی اصلاح بھی ہے، اس لیے کہ چھپا کر دینے سے بدگمانی اور حسد پیدا ہونے کا خدشہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنی اُمت کو یہ تمام آداب سکھائے اور پوشیدہ طور پر معاملات سر انجام دینے کی وصیت کی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: اپنے اُمور کو پوشیدہ رکھو، کیونکہ ہر صاحبِ نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔

ذِلّت و رُسوائی کے شکار لوگ

مذکورہ چار قسم کے لوگوں کے علاوہ ایک پانچویں قسم بھی ہے جو آربابِ سلاطین سے اپنے رِزق کا حصہ وصول کرتے ہیں، یہ لوگ اپنی رُوح اور ضمیر ان سلاطین کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں، یہ حد و رَجہ خُسارے میں مبتلا اور ذِلّت و رُسوائی کے شکار ہیں۔

اللہ کے عیال کون؟

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: مخلوق اللہ کے عیال ہیں، اللہ عَزَّوَجَلَّ کو وہ شخص سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کے عیال یعنی مخلوق کو زیادہ نفع پہنچائے۔^① اس حدیثِ پاک کے متعلق کسی عالم سے پوچھا گیا کہ یہاں عیال سے مراد کون لوگ ہیں تو انہوں نے ارشاد فرمایا: یہ خاص لوگ ہیں یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عیال اس کے خواص ہیں۔ غرض کی گئی: وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا: اس لیے کہ لوگ چار طرح کے ہیں: تاجر، مزدور، کاریگر اور کاشت کار۔ لہذا جو شخص ان چاروں میں سے نہ ہو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عیال میں سے ہے اور مخلوق میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کو وہی شخص سب سے زیادہ محبوب ہے جو ان لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔

زکاة و صدقات کس کے لیے ہیں؟

حقیقت بھی یہی ہے جیسا انہوں نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بندوں پر جو بعض مالی حقوق لازم قرار دیئے اور ان کے اموال میں جو زکاة فرض کی ہے وہ انہی لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ یہ اس

کے عیال ہیں، ان کی کوئی تجارت ہے نہ کوئی صنعت۔^① چنانچہ ان کی معاش کی ذمہ داری تاجروں اور کاریگروں پر ڈال دی۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ زکاة لینا کسی تاجر کے لیے جائز ہے نہ کسی کاریگر کے لیے، کیونکہ وہ جہاں کے تاجور، سلطان، بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: صَدَقَہ (یعنی زکاة) کسی مال دار کے لیے جائز ہے نہ کسی طاقتور کمائی کرنے والے کے لیے۔^②

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں) یہاں سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کمائی کرنے کو مال داری کے قائم مقام قرار دیا ہے۔

فرمانِ باری تعالیٰ ہے: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنْ لَّدُنْكُمْ لِزَقَاةٍ﴾ (پ ۱۴، العنکبوت: ۲۰) یعنی ہم نے بنا دیئے تمہارے لیے بھی اس میں رِزق کے سامان اور ان کے لیے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ اس آیت مبارکہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو وہ روزی پہنچانے والے نہیں ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا زمین میں کوئی ذریعہ معاش نہیں کہ جس سے وہ کما سکیں۔ یہ لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عیال ہیں، ان کا شمار اس کے اہل میں ہوتا ہے نہ کہ دنیا کے اہل میں، کیونکہ دنیا دار دنیا کی خاطر کمائی کرتے اور اس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔

تین آیات سے اپنے حال پر مدد طلب کی

حضرت سیدنا عامر بن عبد اللہ رَحِمَہُ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآنِ کریم میں تین آیات مبارکہ

①..... بہارِ شریعت میں زکاة کے سات مصارف میں فقیر و مسکین کی تعریف یوں مذکور ہے: فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر نہ اتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر ہو تو اس کی حاجتِ اُضیہ میں مُسْتَغْنٰی ہو، مثلاً رہنے کا مکان پہننے کے کپڑے خدمت کے لیے لونڈی غلام، علمی شغل رکھنے والے کو دینی کتابیں جو اس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں جس کا بیان گزرا۔ یوں اگر مدیون ہے اور دین نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے، تو فقیر ہے اگرچہ اس کے پاس ایک تو کیا کئی نصابیں ہوں۔ جبکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال حلال ہے، فقیر کو سوال ناجائز کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو ہو اسے بغیر ضرورت و مجبوری سوال حرام ہے۔ (بہارِ شریعت، مال زکاة کے مصارف، ۱/ ۹۲۴)

②..... ابوداؤد، کتاب الزکاة، باب من یعطی من الصدقة وحد الغنی، ۱/ ۲۶۲، حدیث: ۱۶۳۳، ۱۶۳۴

③..... ترجمہ کنز الایمان: اور تمہارے لیے اس میں روزیاں کر دیں اور وہ کر دیئے جنہیں تم رِزق نہیں دیتے۔

پڑھیں تو ان سے اپنے حال پر مدد طلب کی۔ چنانچہ،

پہلی آیت مبارکہ: جب میں نے یہ فرمانِ باری تعالیٰ پڑھا:

وَإِنْ يَسْأَلْكُمُ اللَّهُ بَصْرًا فَلَا تَكْشِفْ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْ بِخَيْرٍ فَلَا رَأْيَ لَكُمْ فِي شَيْءٍ (پ ۱۱، یونس: ۱۰۴) تو اس کے فضل کا رد کرنے والا کوئی نہیں۔

تو خود سے کہا: اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی مجھے نفع دینے پر قادر نہیں ہو سکتا اور اگر وہ مجھے کوئی نعمت عطا فرمانا چاہے تو کوئی اسے مجھ سے روک نہیں سکے گا۔

دوسری آیت مبارکہ: جب میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی:

فَإِذْ كَرُوْنَا أَذْكَرُ كَمْ (پ ۲، البقرة: ۱۵۲) ترجمہ کنز الایمان: تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو اس کے سوا ہر ایک کی یاد سے منہ موڑ کر صرف اسی کی یاد میں مگن ہو گیا۔

تیسری آیت مبارکہ: جب سے میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا رُضٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ (پ ۱۲، ہود: ۶) ترجمہ کنز الایمان: اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رِزقُ اللہ (پ ۱۲، ہود: ۶) رِزقُ اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! اپنے رِزق کا اہتمام نہیں کیا بلکہ آرام میں ہوں۔

اسباب پر نظر

حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ ثُمثری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْفَرِیْقِی فرماتے ہیں: مُتَوَكِّل جب سبب پر اپنی نگاہ رکھے تو وہ محض تَوَكَّل کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: ایمان کے ساتھ اسباب کا کوئی تعلق نہیں بلکہ اسباب تو اسلام میں ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت میں اسباب پر نظر ہوتی ہے نہ ان سے سُکون حاصل ہوتا ہے بلکہ اسباب پر نظر رکھنا اور مخلوق میں طمع کا پایا جانا مقامِ اسلام میں پایا جاتا ہے۔

اسی لیے حضرت سیدنا القیمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے جگر گوشے سے ارشاد فرمایا: ایمان کے چار ارکان ہیں، ایمان ان کے بغیر دُشست نہیں ہو سکتا جیسا کہ جسم دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے بغیر دُشست نہیں ہوتا۔

(وہ آراکان یہ ہیں: ﴿1﴾ اللہ عَزَّوَجَلَّ پر تَوَكُّل رکھنا ﴿2﴾ اس کی قضا کو تسلیم کرنا ﴿3﴾ اپنا ہر معاملہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سپرد کر دینا اور ﴿4﴾ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تقدیر پر راضی رہنا۔

متوکل کا حال

متوکل کا حال یہ ہے:

- ✽ اس کا دل بندوں کی طرف دیکھنا ختم کر دیتا ہے۔
- ✽ مخلوق کے قبضے میں موجود اشیاء میں طمع کی فکر سے آزاد ہو جاتا ہے۔
- ✽ اس کا دل دلوں کو پھیرنے والی اور تدبیر فرمانے والی ذات یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے لگ جاتا ہے۔
- ✽ اس کی فکروں کا مرکز تقدیر بنانے اور امور میں تصرف کرنے والی ہستی کی قدرت بن جاتا ہے۔
- ✽ اسباب کی عدم موجودگی اسے کسی ایسے کام پر مجبور نہیں کرتی جس سے علم منع کرے اور اسے مذموم قرار دے۔
- ✽ کوئی اسے حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے سے روک نہیں سکتا۔
- ✽ کوئی اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر دوستی اور دشمنی کرنے سے باز نہیں رکھ سکتا۔
- ✽ کوئی اسے مخلوق پر اسباب کے نفاذ سے منع نہیں کر سکتا۔
- ✽ ایسا ممکن نہیں کہ وہ اس بنا پر حق بات کہنا چھوڑ دے کہ لوگوں سے حیا محسوس کرتا ہے یا ان میں طمع رکھتا ہے یا اسے ڈر ہے کہ ان سے حاصل ہونے والے فوائد ختم ہو جائیں گے۔
- ✽ حاجات کا پید ہونا اور فاقوں کی توبت آجانا بھی اسے اس بات پر مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ لوگوں کی نفسانی خواہشات کے سامنے جھک جائے، باطل کی طرف مائل ہو یا حق بات پر خاموشی سادھ لے یا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کسی دشمن کو دوست بنا لے یا اس کے کسی دوست سے دشمنی کرنے لگے۔
- ✽ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس کا حال لوگوں کے نزدیک بہتر ہو۔
- ✽ وہ لوگوں کا شکر یہ اس لیے ادا نہیں کرتا کہ انہوں نے اسے اپنا مال دیا حالانکہ وہ ان سے دُور رہا۔
- ✽ وہ کسی معروف صنعت کی نگہداشت نہیں کرتا کیونکہ اس کی نگاہیں صانع یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ پر ہوتی ہیں۔

❁ وہ کسی مَصْنُوع یعنی شاہکار پر اپنی یگانہی نہیں جَما تا کیونکہ اسے دائمی مُشاہدہ حاصل ہوتا ہے اور وہ اس شے کے ایسا ہونے کے اَزلی فیصلے کو جانتا ہے۔

❁ وہ مخلوق کی کسی عَادَت پر مطمئن ہوتا ہے نہ اس کی کسی بات پر بھروسہ کرتا ہے، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ اسے رِزق دینے اور نَفْع و نَصْران پہنچانے والی ہستی اللہ الْوَاحِد عَزَّوَجَلَّ کی ہے۔ یہ مذکورہ باتیں قَرْضِ تَوَكُّل سے تعلق رکھتی ہیں، اگر کسی شخص میں یہ سب باتیں پائی جائیں مگر وہ مُسْتَحَب تَوَكُّل پر عمل کرنے کے بجائے تَوَكُّل کی حُدُود سے ہی نکل جائے تو وہ ضَعْفِ اِیمان کا شکار ہے۔

توکل کے منافی فساد کا حملہ اور اس کا علاج

بعض اوقات بلند ہمت لوگوں پر ان کے تَوَكُّل کو فاسد کرنے والی نفسانی خواہشات حملہ آور ہوئیں تو انہوں نے اسباب سے نا طے توڑ کر ان نفسانی خواہشات کی جڑوں کو ہی ختم کر دیا، ان کے تَوَكُّل پر پختہ یقین کیا، شہروں سے دُور ہو گئے اور دیس سے پردیس (یعنی آبادی کے بجائے ویرانوں) کو اختیار کیا اور ہزاروں کا مال اور مَحْبُوب اَشیا کو چھوڑ دیا، اس طرح انہوں نے جہاں سے فساد پیدا ہوا تھا اسے وہاں سے نکال باہر کیا، انہوں نے اس کا علاج یہ کیا کہ جس راستے سے یہ فساد ان تک پہنچا تھا انہوں نے وہاں اس کی ضِد کو کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس سلسلے میں بسا اوقات وہ ظاہرِ عِلْم کے بھی برعکس کر گئے اور انہوں نے ظاہری عِلْم کو چھوڑ کر باطنی عُلُوم، اپنے مُشاہدے کے تقاضے اور اپنے حال کے وِجدان کے مطابق عمل کیا۔ اس لیے کہ اُنکِ ظاہر کسی بھی شے میں ان پر بُحْت نہیں بلکہ یہ لوگ ان پر بُحْت ہیں، کیونکہ اِیمان کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، جبکہ عِلْم مُحْكَم بھی ہوتا ہے اور مُتَشَابِہ بھی۔ نیز اُنکِ حَق توفیق کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور انہیں حقیقت تک رسائی کی زیادہ توفیق حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ انہیں اس لیے ملا کیونکہ ان کا تَوَكُّل صحیح ہوتا ہے، وہ اپنے وعدے کو اچھی طرح پورا کرتے اور اپنے حال کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہیں تاکہ ان کے دِل اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کسی سے رَاحَت پائیں نہ ان کی سوچوں کا محور اس کے سوا کوئی اور ذات بنے۔

ان کے نفس اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کسی پر مطمئن ہوتے ہیں نہ وہ اس کے علاوہ کسی کو اپنی پناہ گاہ بناتے ہیں۔ وہ لوگوں کی خواہشات کی طرف مائل نہیں ہوتے کہ ان کے دِل دھوکے میں مبتلا ہوں، ان کا یقین

پر اُگندہ ہو اور ان کا ایمان جو کہ اصل کی حیثیت رکھتا ہے وہ کمزور ہو جائے۔ وہ اپنے دل کی حفاظت کو ترجیح دیتے ہیں جو کہ کشف و مشاہدہ کا محل ہے تاکہ اپنا اس المال برباد کر کے اپنے حال کی حقیقت سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو وہ کس سے نفع حاصل کریں گے اور کیا اعمال سر انجام دیں گے؟ یہ باتیں عقل والے ہی سمجھتے ہیں مگر ظاہری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں سکتیں۔

توکل سے فرار

مُقرَّبین میں سے کسی سے جب توکل کی حقیقت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا: توکل کی حقیقت توکل سے فرار ہے۔ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اس قول سے مراد یہ ہے کہ بندہ مقام توکل سے راحت نہ پائے، یعنی توکل کرے مگر اپنے توکل پر نظر نہ رکھے کیونکہ اسی توکل کے باعث اسے کفایت و عافیّت دی گئی اور اس کی حفاظت فرمائی گئی۔ لہذا توکل پر نظر رکھنا توکل میں بیماری کی حیثیت رکھتا ہے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنا لازم ہے یہاں تک کہ بندے کی نگاہیں ہمیشہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت پر لگی رہیں اور کبھی بھی وہاں سے نہ ہٹیں، وہ بغیر تھکے ہر لمحہ اس کے مشاہدہ میں مصروف رہے، (اگر ایسا ہو جائے تو) کوئی شے بندے اور اس کے معبود کے درمیان حائل نہ ہوگی کہ جس کی جانب وہ دیکھے یا اس پر انحصار کرے یا اس سے رہنمائی حاصل کرے یہاں تک توکل جو کہ اس کا طریق ہے وہ بھی اس کے اور اس کے معبود کے درمیان حائل نہ ہوگا۔

لاچار و مضطر کون؟

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ

ترجمہ کنز الایمان: یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے

(پ ۲۰، النمل: ۶۲) پکارے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان کی تفسیر میں ایک عارف فرماتے ہیں: یہاں مجبور و لاچار سے مراد وہ شخص ہے جو بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہو کر دُشست سوال دراز کرے تو اپنے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے درمیان

اپنی کسی نیکی کی طرف نہ دیکھے کہ جس کے سبب وہ کسی شے کا مستحق بن سکتا ہو بلکہ یوں عرض کرے: اے میرے پروردگار! مجھے بغیر کسی عوض کے وہ شے عطا فرما جس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ اس صورت میں اس کے پروردگار کے ہاں اس کا کل مال و متاع افلاس ہو گا اور تمام اعمال میں اس کا حال افلاس بن جائے گا۔ یہی شخص مضطر اور لاچار و مضبور ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہی لوگوں کی صفت تقویٰ و خوف سے بیان فرمائی، انہیں اپنے دین کی دعوت دینے اور لوگوں کو ڈرانے کا اہل قرار دیا اور ان کے متعلق خبر دی کہ وہ اپنے معبود اور لوگوں کے درمیان کسی سبب پر نظر رکھتے ہیں نہ کسی کی سفارش پر۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو انہیں کلام الہی سے ڈرانے کا حکم ارشاد فرمایا، اس طرح انہیں اپنے کلام کا مخاطب بنایا اور لوگوں کا رخ ان کی طرف کر دیا جس طرح کہ ان کا رخ اپنے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی جانب کیا اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ان سے کلام کرنے والا بنایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا
إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا
شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۵﴾ (پ ۷، الانعام: ۵۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور اس قرآن سے انہیں ڈراؤ جنہیں خوف ہو کہ اپنے رب کی طرف یوں اٹھائے جائیں کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہو نہ کوئی سفارشی اس امید پر کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔

پھر ہم جیسوں یعنی لہو و لعب اور فریب و غفلت کا شکار لوگوں کو ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِبَآءٍ وَهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿۷۰﴾ (پ ۷، الانعام: ۷۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا۔

حول اور قوت سے بری ہونا

کسی عالم ربانی قُدس سِدِّہُ الْقُدُوسِ (یعنی حضرت سیدنا سہیل نُسَری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقُدُوسِ) سے عرض کی گئی: توکل کیا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: توکل حول اور قوت سے بری ہونا ہے، جبکہ حول قوت سے زیادہ سخت ہے۔ حول سے مراد حرکت اور قوت سے مراد حرکت پر ثابت قدمی ہے کہ حرکت ہی کسی فعل کی ابتدا ہے، مطلب

یہ ہے کہ توکل کی بنا پر اپنی کسی حرکت کی طرف بھی مت دیکھ، کیونکہ سب سے پہلے حرکت پیدا کرنے والی ذات اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ہے اور اسی طرح حرکت کے بعد اس پر ثابت قدم رہنے کو بھی مت دیکھ کہ حرکت کے بعد اس پر ثابت قدمی عطا فرمانے والا بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی ہے، اس طرح اَوَّلِیَّت و آخِرِیَّت تیرے عینِ یقین کی بنا پر اس مُشاہدے کی حقیقت بن جائے گی کہ وہی اَوَّل و آخر ہے، یوں حقیقتِ توحید کی وجہ سے تیرے دل سے مخفی شرک تک نکل جائے گا اور یہی مُشاہدہ یقین ہے یعنی اس وقت تیرا مُشاہدہ باری تعالیٰ کی بنا پر توکل دُرُست ہو گا۔

توکل اور ترک تدبیر

ایک مرتبہ آپ (یعنی حضرت سیدنا سہیل نیشتری) عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے ارشاد فرمایا: توکل ترک تدبیر کا نام ہے، ہر تدبیر کی اصل رَغْبَت ہے اور ہر رَغْبَت کی اصل لمبی اُمید ہے، جبکہ لمبی اُمید کا تعلق محَبَّتِ بقا سے ہے اور یہ شرک ہے۔ مُراد یہ ہے کہ ایسا چاہنے والا گویا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے وَصْفِ بقائیں شریک ہونا چاہتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مخلوق کو پیدا فرمایا لیکن اپنے آپ کو حجاب میں نہ رکھا، البتہ! ان کی تدبیر کو ہی ان کا حجاب بنا دیا۔

ترک تدبیر سے مُراد

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سَی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) ترک تدبیر کے مُتعلق حضرت سیدنا سہیل نیشتری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے کثیر اقوال منقول ہیں، بہتر یہ ہے کہ (انہیں بیان کرنے سے پہلے) ترک تدبیر کا مفہوم سمجھ لیا جائے۔ چنانچہ ترک تدبیر سے ان کی مُراد یہ نہیں کہ بندے کو جو کچھ عطا ہوا اور اس کے لیے مُباح کیا گیا اس میں تَصَرُّف کرنا چھوڑ دے اور ایسا ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ ان کا قول ہے: جس نے کمائی کرنے پر طعن کیا اس نے سُنّت پر طعن کیا اور جس نے کمائی نہ کرنے پر طعن کیا اس نے توحید پر طعن کیا۔ گویا ترک تدبیر سے ان کی مُراد خواہشوں کا ترک کرنا ہے، یعنی جب کوئی کام ہو جائے تو اس وقت بندے کا یہ کہنا کہ یہ کام ایسے کیوں ہوا؟ اس طرح کیوں نہ ہوا؟ یا یہ کہے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ نہ ہوتا وغیرہ باتیں نہ کرنا ترک تدبیر ہے، اس لیے کہ ایسی باتیں تقدیر کے لکھے پر جہالت کا مظاہرہ کرنے اور اس پر اعتراض کرنے کا باعث

بننے کے علاوہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قُدْرَتِ کاملہ اور حُکْمَت کے مُشاہدے کے خاتمہ کا سَبَب بنتی ہیں۔

نیز یہ باتیں مَشِیَّتِ باری تعالیٰ کی رُویّت اور اس کی وجہ سے حُکْم کے جاری ہونے سے غَفَلَت پر بھی دَلالَت کرتی ہیں۔ مَظَلَب یہ ہے کہ جو باقی ہے اس میں اور جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے اس میں تدبیرِ اختیار نہ کی جائے، یعنی تم ان مُعاملات میں عَقْل و عِلْم کے ذریعے اپنی فِکْر و سوچ کو مُصروف نہ کرو، کہیں ایسا کرنا تمہارا تمہارے مَوْجُودہ حال سے تَعَلُّق خُشَم نہ کر دے کہ جسے اختیار کرنا تم پر لَازِم و ضَروری تھا یہاں تک کہ اگر مستقبل میں پیش آنے والے اَحْکام، کمی بیشی کی بنا پر تَزْکِکِ تدبیر و تقدیر یا تقدیم و تاخیر کی بنا پر ایک وقت سے دوسرے وقت میں یا ایک بندے سے دوسرے بندے کی طرف مُنْقَلَب ہونے میں کسی قِسْم کی کوئی کوتاہی پائی گئی تو اس وقت بھی آپ کا حال ماضی کی طرح ہو گا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ انسان ماضی کی تدبیر نہیں کر سکتا؟

ترکِ تدبیر کے متعلق سیدنا سہل تتری کے اقوال

حضرت سیدنا ابو محمد سہل تشری عَلیہ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں:

﴿بہتر یہ ہے کہ بندہ مستقبل میں پیش آنے والے مُعاملات کی تدبیر بھی چھوڑ دے۔﴾

مُرادیہ ہے کہ جو باتیں ہم نے ذِکْر کی ہیں ان سے اپنی اُمیدوں کو وابستہ نہ کرے تو اس کا مستقبل بھی ماضی کی طرح ہو جائے گا اور یوں اس کے نزدیک دونوں حال یکساں ہوں گے، کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اَحْکَمُ الْحَاکِمِیْن اور بندہ اپنے اَشْجَام سے بے خَبَر ہونے کے باوجود اس کے اَحْکام و اَفْعال کو تسلیم کرنے والا اور اپنے پروردگار کی تقدیر پر راضی رہنے والا ہوتا ہے۔ اس مَقْہوم کے اِغْتِبَا سے تَزْکِکِ تدبیر سے مُراد یقین ہے اور یقین ہی مقامِ مَعْرِفَت ہے، اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اَہْلِ یَقِیْن کے دِل کو ایک ایسا مقام بنا دیا ہے جس میں وہ کسی شے کو اس کی شان کے مُطابِق ہی قُدْرَت دیتا ہے۔

﴿اے مسکین بندے! اللہ عَزَّوَجَلَّ پہلے بھی تھا مگر تو نہ تھا اور وہ اس وقت بھی ہو گا جب تو نہ ہو گا، لہذا آج تو یہ کیوں کہتا ہے کہ میں میں ہوں۔ بلکہ تو بھی آج اس طرح بن جا جیسے کبھی تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ آج بھی ایسا ہی ہے جیسا پہلے تھا۔﴾

﴿زُہْد تَزْکِکِ تدبیر کا نام ہے۔﴾

مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر اس سبب سے دُور ہو جائے یا اسے چھوڑ دے جو تدبیر کو لازم کرے یا اس کا باعث بنے۔ یہ مراد نہیں کہ بندہ ان اسباب پر یقین رکھنے والا اور ان کا مُسَبِّب بن جائے۔ یہی تَزْکِ تدبیر کا مفہوم ہے، کیونکہ اس مقام پر تدبیر سے تمیز، احکام کی بجا آوری اور اشیا کو ان کی مناسبت جگہ رکھنا مراد ہے۔ چنانچہ اشیا کی موجودگی میں بندہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ وہ عقل مند، صاحب تمیز، علم کاشیدائی اور احکام پر عمل پیرا بھی ہو؟

❁ ان اشیا کو تَزْکِ کر دو جن کی تدبیر کی گئی ہے اور ان اسباب میں زُہد سے کام لو جن میں تمیز سے کام لیا گیا ہے یہاں تک کہ تم سے تدبیر و تقدیر کا حکم ساقط ہو جائے، چنانچہ ان اسباب کے تَزْکِ کرنے سے تم تارک تدبیر بن جاؤ گے۔ اس لیے کہ ان کے احکام تم سے ساقط ہو گئے ہیں اور تم نے ان پر عمل کرنے اور انہیں پیش نظر رکھنے کی وجہ سے راحت پالی ہے۔

تَزْکِ تدبیر کی یہی تفصیل ہے اور یہ مُتَوَكِّلین کا حال ہے، اس لیے کہ مُتَوَكِّل بَقْدَرِ سَفَايَتِ چیزوں کا اہتمام نہیں کرتا جیسا کہ ایک مُتَذَرِّسْت شخص بیماری سے شفایاب ہونے کے بعد دوائی کا اہتمام نہیں کرتا۔ البتہ! ایک مُتَوَكِّل بعض اوقات لغزش سے قبل پرہیز کرتا ہے جس طرح ایک مُتَذَرِّسْت شخص بعض اوقات مَرَضِ آنے سے پہلے پرہیز کا اہتمام کرتا ہے۔

مُتَوَكِّل کا یقین

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (پ ۱۲، ہود: ۶)

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

وَكَايِنَ مَنْ دَابَّةٍ لَا تَحْصِلُ رِزْقُهَا إِلَّا اللَّهُ رِزْقُهَا وَإِيَّاكُمْ (پ ۲۱، العنکبوت: ۲۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور زمین پر رکتے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں۔

اَلْغَرَضُ مُتَوَكِّلِ اپنے یقین کی بنا پر جان لیتا ہے کہ اسے جو کچھ ملتا ہے خواہ وہ ایک ذرہ ہو یا اس سے زائد کوئی چیز، بلکہ اس کا رِزق بھی اس کے خالق عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ہے۔ نیز اسے یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ اس کا رِزق اور جو کچھ اس کے نصیب میں ہے یقیناً اسے ملے گا خواہ وہ کسی بھی حال میں ہو اور جو کچھ اس کا ہے وہ کسی اور کو کبھی نہ ملے گا، اسی طرح جو کچھ کسی کا ہے وہ اسے کبھی نہ ملے گا۔

متوکل کے تین مشاہدات

مُتَوَكِّلِ اپنے پروردگار کی طرف سے عطا کردہ اپنے نصیب اور اپنی قِسْمَت کو یقین کی اُس آنکھ سے دیکھتا ہے جو اسے تین مشاہدات میں سے کسی ایک سے حاصل ہوتی ہے۔

پہلا مشاہدہ

اگر اس کا مشاہدہ قریب ہو تو اس کی نگاہیں عطا و بَخْشِش میں سے اپنی قِسْمَت کے اس صحیفے پر رہتی ہیں جو اس کی پیدائش کے موقع پر صورت بننے کے وقت لکھا گیا، جس میں اس کا رِزق، موت، کام اور بد بخت یا سَعَادَت مند ہونا سب لکھ دیا گیا تھا۔ چنانچہ اگر اس کی قِسْمَت میں بد بخت ہونا لکھا گیا ہے تو مخلوق میں سے کوئی بھی اسے سَعَادَت مند بنانے پر قادر نہیں اور اگر اس کی قِسْمَت میں سَعَادَت مند ہونا لکھا گیا ہے تو مخلوق میں سے کوئی بھی اسے بد بخت نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح اگر اس کی قِسْمَت میں وَسْعِ رِزق لکھا گیا ہے تو کوئی اس کا رِزق کم نہیں کر سکتا اور اگر اس کا نصیب ہی کم ہے تو کوئی اس کی قِسْمَت میں وَسْعَت نہیں پیدا کر سکتا۔ اسی طرح اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے کچھ عطا کرے تو کوئی اس سے روک نہیں سکتا کہ وہ اپنی قِسْمَت سے محروم ہو جائے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی حقیقی عطا فرمانے والا ہے اور اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی اپنی کسی حِکْمَت کی بنا پر اسے کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اسے کچھ دے نہیں سکتا کہ وہ مَرُوزِق (یعنی جسے رِزق دیا گیا ہو) بن جائے۔ اسی طرح کوئی شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تخلیق کو بھی نہیں بدل سکتا کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کا خالق ہے جس طرح کہ کوئی اس کا رِزق تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ رِزق دینے والا وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے جیسا کہ تقدیر لکھنے والا وہی ہے جو صورت بنانے والا ہے، اس لیے کہ یہ سب کچھ ایک ہی بار لکھ دیا گیا اور سب مُقَرَّر ہو چکا ہے۔

دوسرا مشاہدہ

اگر اس کے مشاہدے نے بندی حاصل کی تو اس کی نگاہیں لوحِ محفوظ کو دیکھیں گی کہ جس پر سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، یہی اُمُّ الْکِتَاب ہے جس سے اس کی قیمت کا صحیفہ نقل کیا گیا تھا، چنانچہ اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا رِزق لوحِ محفوظ پر لکھ دیا گیا ہے اور اس میں کسی قوت سے کوئی زیادتی ممکن ہے نہ کسی حیلے سے، عاجزی سے اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ مسکینی سے، جیسا کہ یہ لکھا ہوا دیکھ کر کہ وہ جتنی ہے، اسے یقین کا یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ یقیناً جنت میں جائے گا، اب لوحِ محفوظ میں جنتیوں میں نام لکھے جانے کے بعد اس پر ہے جیسے چاہے عمل کرے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ
أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿۱۰۵﴾
ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ (پ ۱، الانبیاء: ۱۰۵)

(صاحبِ کتاب اہم اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ) آثار اور ہر شے کا رِزق تین مقامات میں ایک ہی بار لکھ دیا گیا تاکہ علمِ پختہ ہو اور قیمت میں لکھے پر دل کو تسکین ملے۔ چنانچہ سب سے پہلے ذکرِ اول یعنی لوحِ محفوظ میں یہ سب کچھ لکھا گیا، اس کے بعد زبورِ اولیٰ یعنی صحائف میں لکھ دیا اور پھر ہماری اس کتاب میں نازل کیا گیا کہ جس کی بنا پر ہم نے گزشتہ اُمور کو پہچانا۔

تیسرا مشاہدہ

ہر بندہ اپنے مقام کے اعتدال سے اپنے معبود کا مشاہدہ کرتا ہے اور اپنے مرتبے کے اعتدال سے اپنے معبود کے قریب ہوتا ہے، لہذا اگر بندے کا مشاہدہ اپنے مرتبے کی بندی، علم کے نفاذ اور یقین کی قوت کی بنا پر ذاتِ باری تعالیٰ تک رسائی حاصل کر لے تو وہ ہر اس شے کا بھی مشاہدہ کر لیتا ہے جس کا ذکر ہم نے کیا ہے اور اسے لوحِ محفوظ کی تخلیق سے بھی پہلے کی باتیں معلوم ہو جائیں گی جو صرف علمِ باری تعالیٰ میں ہیں، یوں اس کا دل پُر سکون ہو جائے گا اور وہ علمِ باری تعالیٰ جان کر اور اپنے متعلق کئے گئے آزی فیصلے پر مطمئن ہو

جائے گا۔ اسی لیے مَرُوی ہے کہ دنیا میں زُہد اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پاس جو کچھ ہے اس پر تو اپنے پاس مَوْجُود اَشْیاء سے زیادہ بھروسہ کرے۔^① نیز تجھے مصیبت پر حَاصِل ہونے والا اَجْر و ثواب زیادہ پسند ہو اور چاہے کہ کاش! یہ تجھ پر باقی رہتی۔^② یعنی تیرے مُشاہدے کے دُتُوع کی وجہ سے تیری جُزْص ختم ہو جائے اور مَخْلُوق میں تجھے کوئی طَمَع نہ رہے کہ یہی مقام رِضَا و زُہد ہے۔ گویا تُو کُل نے رِضَا و زُہد کے دو مقامات کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے۔

بندے کا رِزق کون سا ہے؟

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پاس جو کچھ ہے وہی تیرا رِزق ہے اور وہ ہر حال میں تجھ تک پہنچے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ وہی رِزق ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تیرے مُقَدَّر میں لکھا ہے اور وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عِلْم میں معلوم ہے اس میں کوئی تبدیلی مُمکن نہیں۔ چنانچہ اس رِزق کی تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہو گی: 1) وہ رِزق تو نے کھا کر ختم کر دیا ہو گا 2) یا پہن کر بوسیدہ کر دیا ہو گا 3) یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا ہو گا۔ اس لیے سرور کائنات، فخر مَوْجُودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ابنِ آدَم کی جہالت و غفْلت پر تَعَجُّب کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ابْنِ آدَم (اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مال کے مُتعلق) کہتا ہے کہ وہ میرا مال ہے۔ (حالانکہ ایسا نہیں) بلکہ اے ابْنِ آدَم! تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، اس کے علاوہ جو مال ہے وہ واریث کا ہے۔^③

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے تین طرح کے مال کا ذکر فرمایا اور ہر مال کے ساتھ اس کے اَنجَام کو مشرُوط ٹھہرایا یعنی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس مال کو فنا کرنے، بوسیدہ کرنے اور آگے بھیجنے کے ساتھ مشرُوط قرار دیا، مراد یہ ہے کہ جس مال میں یہ تین شرطیں پائی جائیں گی وہ بندے کا رِزق ہے جو اس

①.....ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء في الزهادة في الدنيا، ۱۵۲/۲، حدیث: ۲۳۴۷

②.....ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء في الزهادة في الدنيا، ۱۵۲/۲، حدیث: ۲۳۴۷، بتغییر قلیل

③.....مسلم، کتاب الزہد والرقائق، ص ۱۵۸۲، حدیث: ۲۹۵۸، ۲۹۵۹، بتغییر قلیل

عیون الاخبار، کتاب العوائج، الترغیب فی قضاء الحاجة واصطناع المعروف، ۲۰۰/۳

کے رب کے پاس ہے اور اس تک ضرور پہنچے گا، مگر جو مال بندے کے پاس ہوتا ہے بسا اوقات وہ اس کا اپنا مال نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کے پاس بطورِ امانت ہوتا ہے خواہ وہ اس کا مالک ہونے کا دعویٰ کرے اور 50 سال تک اپنے پاس رکھے، کیونکہ بندہ صرف اسی مال کا قصد کرتا ہے جو اس کی قیمت میں لکھا ہو۔

یہ سب تفصیل قرآن کریم میں بیان کر دی گئی ہے کہ وہ مال بندے کو پورا پورا ملے گا اور اس میں کوئی کمی نہ ہوگی، جیسا کہ کیا آپ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا:

أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ ط ترجمہ کنز الایمان: انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا۔

(پ ۸، الاعراف: ۳۷)

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَإِنَّا لَنُوقُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ۝۹ ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ہم ان کا حصہ انہیں پورا پھیر دیں گے جس میں کمی نہ ہوگی۔ (پ ۱۲، ہود: ۱۰۹)

اب اگر کوئی شخص اپنے حصے کے سوا کسی اور مال کا مالک ہونے کا دعویٰ کرے اس بنا پر کہ وہ مال اس کے خزانے میں اور اس کے قبضے میں ہے تو اس کے دعوے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قُدَرَت کے مُتَقَلِّق کچھ نہیں جانتا، وہ نا سمجھ ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حِکْمَت سے بھی غافل ہے، اس لیے کہ اگر وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حِکْمَت و قُدَرَت کی مَعْرِفَت رکھتا تو اسے معلوم ہوتا کہ زمین میں اس کے پاس جس قدر خزانے ہیں اور جو کچھ اس کے قبضے میں ہے سب اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خزانوں میں سے ہے جو وہ جسے چاہتا ہے اور جب تک چاہتا ہے عطا فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ خزانے اس کی مرضی و مشائے کے مطابق بندے کے پاس رہتے ہیں۔ جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

فَيَسْتَقِرُّ وَاسْتَوْدَعُ ط ترجمہ کنز الایمان: پھر کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے اور کہیں امانت (پ ۷، الانعام: ۹۸)

رہنا۔

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

لِكُلِّ نَبَأٍ مُّسْتَقَرٌّ ط ترجمہ کنز الایمان: ہر خبر کا ایک وقت مُقَرَّر ہے۔ (پ ۷، الانعام: ۶۷)

ایک مقام پر ہے:

وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور

(پ ۲۸، الصافون: ۷) زمین کے خزانے۔

رزق بندے کی تلاش میں رہتا ہے

سرور کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے بھی اسی طرح مروی ہے کہ بے شک رِزق بندے کی تلاش میں رہتا ہے جیسا کہ موت اس کی تلاش میں ہوتی ہے۔^①

رزق میں برکت

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بے شک ہر بندے کا رِزق ہر صورت میں اسے ملے گا، اب جس نے اس پر قناعت کی اور راضی رہا اس کے لیے اسی رِزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور جس نے قناعت کی نہ راضی رہا تو اس کے لیے اس رِزق میں برکت ڈالی جاتی ہے نہ کوئی وسعت۔^②

بندہ رزق سے نہیں بھاگ سکتا

منقول ہے کہ اگر بندہ اپنے رِزق سے اس طرح بھاگے جیسا کہ وہ موت سے بھاگتا ہے تو بھی وہ اسے پکڑ لے گا۔^③

رزق صرف اپنے پروردگار سے مانگو

سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کو وصیت فرمائی کہ جب بھی مانگو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مانگو، جب مدد طلب کرو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی سے طلب کرو اور یاد رکھو! اگر تمام

①..... السنۃ لابن ابی عاصم، باب رقم: ۵۱، ص ۶۴، حدیث: ۲۷۱

②..... مسند الشامیین للطبرانی، ۶۷/۲، حدیث: ۲۷۷

③..... التاریخ الکبیر للبخاری، باب العین، ۵/۴۰، الرقم: ۳۹۹/۶۲۶۹، عبد اللہ بن عبد الرحمن بن یزید بن جابر

لوگ مل کر تجھے کوئی ایسا نفع پہنچانے کی کوشش کریں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تیری قیمت میں نہیں لکھا تو وہ ایسا نہ کر سکیں گے اور اگر وہ تجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں کہ جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تیری قیمت میں نہیں لکھا تو وہ ایسا نہ کر سکیں گے۔ صحیفہ لپیٹ دیئے گئے ہیں اور قلم خشک ہو چکے ہیں۔^①

خالق کی طرف رُجوع کا اثر

جس شخص کو اپنی قیمت میں لکھے گئے رِزق کا مشاہدہ حاصل ہو جائے اس سے تمام غم دُور ہو جاتے ہیں، اسے مخلوق کی طرف دیکھنے کی حاجت نہیں رہتی، بلکہ مخلوق بھی اس کی طرف سے ملنے والی تکالیف سے بے فکر ہو جاتی ہے، وہ لوگوں سے منہ موڑ کر اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے اور کلام خداوندی کو سمجھنے لگتا ہے، یوں اس کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگتا ہے جو دُغوتِ حق سن کر اس پر لبیک کہتے ہوئے اپنے پروردگار کی طرف مُتوجّہ ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ مَرْوِی ہے کہ ایک شخص روزانہ صُبح کے وقت امیر المؤمنین حضرت سَیِّدُنا عُمَرُ فاروقِ اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے دروازے پر آکر بیٹھ جاتا۔ جب امیر المؤمنین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس شخص کو روزانہ حاجت براری کے لیے آتے ہوئے دیکھا تو اس سے ارشاد فرمایا: اے شخص! تم نے ہجرت عُمَرُ کے لئے کی ہے یا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے؟ جاؤ اور قرآن سیکھو کہ یہ کام تمہیں عُمَرُ کے دروازے سے بے نیاز کر دے گا۔ وہ شخص چلا گیا اور کافی عرصے تک نظر نہ آیا، یہاں تک کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اسے تلاش کیا، پوچھنے پر معلوم ہوا تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اس کے پاس تشریف لائے اور دیکھا کہ اس نے لوگوں سے جِدائی اختیار کر لی ہے اور عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس سے ارشاد فرمایا: میں نے تجھے (جب کئی روز تک اپنے دروازے پر) مقفود پایا تو تجھ سے ملنے کا شوق ہوا، کس شے نے تجھے ہم سے دُور کیا؟ اس نے عَرَض کی: میں نے (آپ کی نصیحت کے مطابق) قرآن پڑھا تو مجھے آپ کی حاجت رہی نہ آپ کی اولاد کی۔ ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ تم پر رحم کرے، تم نے قرآن میں کیا پایا؟ عَرَض کی: میں نے یہ آیتِ مبارکہ پڑھی:

①.....ترمذی، کتاب صفة القيامة، باب رقم: ۵۹، ۲۳۱/۴، حدیث: ۲۵۲۴، بتغیر قلیل

الدعاء للطبرانی، باب البحث على الدعاء في الرخاء، ص ۳۴، حدیث: ۲۲

وَفِي السَّمَاءِ سِرْدُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٦﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ (پ ۲۶، الذریت: ۲۶)

تو (خود کو نمائند کرتے ہوئے) کہا: میرا رزق آسمانوں میں ہے اور میں اسے زمین پر ڈھونڈ رہا ہوں۔ (یہ سن کر) امیر المؤمنین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، اس شخص کے اس واقعے میں آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے لیے نصیحت کے مدنی پھول تھے، چنانچہ اس کے بعد آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اسے اپنے دوستوں میں شمار کیا کرتے اور اس کے پاس تشریف لا کر اس کی باتیں سنا کرتے تھے۔

زادِ راہ کے بغیر سفر کرنا کیسا؟

حضرت سیدنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَاسِعَةُ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی: میں نے ملک شام کے سفر پر جانے کا ارادہ کیا ہے مگر میرے پاس زادِ راہ نہیں، آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ ارشاد فرمایا: اے شخص! جہاں جانے کا تو نے قصد کیا ہے نکل کھڑا ہو، کیونکہ جو رزق تیری قسمت میں نہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھے عطا نہیں کرے گا اور جو کچھ تیری قسمت میں ہے وہ تجھ سے روکے گا نہیں۔

لوگوں سے شکایت کرنا

حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَنْہُ کی خدمت میں ایک شخص نے اپنی حالت کی شکایت کی تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: اے شخص! تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا دوسروں کو (اپنی حالت کے سنوارنے کی) تدبیر کرنے والا بنانا چاہتا ہے۔

آئندہ کے اعمال کا مطالبہ

حضرت سیدنا حسن رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: توکل ہی رضا ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس فرمانِ باری تعالیٰ ﴿وَقَدْ رَفِیْہَا أَقْوَاتَهَا﴾ (پ ۲۴، حم السجدة: ۱۰) ترجمہ کنز الایمان: اور اس میں اس کے بسنے والوں کی روزیاں مقرر کر دیں۔ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اجسام کی تخلیق سے ۲۰۰۰ سال قبل ان کے رزق پیدا فرمائے۔ لہذا متوکل اپنے آنے والے گل کے رزق کا مطالبہ اپنے پروردگار سے نہیں کرتا

جیسا کہ اس کا پروردگار آج کے دن اس سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ آنے والے کل کے دن میں سرِ انجام دیئے جانے والے اعمال آج ہی کر لے۔

قسمت میں لکھے رزق پر توکل کرنا

قیمت میں لکھے ہوئے معلوم اور ضمانت شدہ رزق میں توکل کرنا عوام کا کام ہے جس کے ذکر سے بھی خواص کو حیا آتی ہے، بلکہ وہ اسے پھیلانے سے بھی بچتے ہیں، کیونکہ اللہ عزوجل نے اپنی ذات کی قسم یاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا رزق آسمان میں ہے اور یہ بات حق ہے جیسا کہ اس نے یہ قسم یاد فرمائی ہے کہ اس کا کلام حق ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے اپنی ذات کی قسم یاد فرمانے میں ان دونوں باتوں کو حق ہونے کے اعتبار سے جمع فرمایا جبکہ دیگر قسمیں افعال کے ساتھ یاد فرمائیں تاکہ مخلوق کے دل اسباب کو دیکھ کر راحت پائیں اور ان دونوں باتوں میں انہیں کوئی شک نہ رہے اور ان کے حق ہونے کا بھی انہیں یقین ہو جائے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا:

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ
ترجمہ کنز الایمان: تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم
(پ ۲۱، الذاریت: ۲۳) بے شک یہ قرآن حق ہے۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:
وَيَسْتَشْهِدُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلُّ اِمْنِي وَرَبِّي
اِنَّهُ لَحَقٌّ
(پ ۱۱، یونس: ۵۳) ترجمہ کنز الایمان: اور تم سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے تم فرماؤ ہاں میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے۔

قرآن کریم میں قسم بالذات کی مثالیں

قرآن کریم میں صرف پانچ مقامات پر قسم بالذات آئی ہے۔ چنانچہ،
﴿۱﴾ سُوْرَةُ النِّسَاءِ میں جو قسم ہے وہ تسلیم احکام پر اللہ عزوجل نے یاد فرمائی ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِیْمَا
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِیْ اَنْفُسِهِمْ
ترجمہ کنز الایمان: تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں

حَرَجًا مِمَّا قَصَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝۵۰ تمہیں حاکم نہ بنائیں پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں

(پ ۵، النساء: ۶۵) اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔

﴿۲﴾ سُوْرَةُ التَّوْبَةِ میں کافروں اور ان کی اولاد (مع پیروکاروں) کو دوبارہ زندہ کرنے پر قسم یاد فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا:

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَّنْ يُبْعَثُوا قُلْ تَرَجِمُهُ كُنُوزُ الْإِيمَانِ: کافروں نے بکا کہ وہ ہرگز نہ اٹھائے
بَلَىٰ وَرَأَيْتَ لِكُنُوعِهِمْ (پ ۲۸، النبا: ۷۰) جابیں گے تم فرماؤ کیوں نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور
اٹھائے جاؤ گے۔

﴿۳﴾ سُوْرَةُ الْمُعَارِجِ یعنی ﴿سَالَ سَائِلٌ﴾ میں ایک مخلوق کو اس سے بہتر مخلوق کے ساتھ بدل دینے کے متعلق اس طرح اپنی ذات کی قسم یاد فرمائی:

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ۖ عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا خُنْ بِسَبُوقَيْنَ ۝۴۱ (پ ۲۹، المعارج: ۴۰، ۴۱) ترجمہ کنز الایمان: تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب پوریوں
سب پیچھوں کا مالک ہے کہ ضرور ہم قادر ہیں کہ ان سے اچھے بدل دیں اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جاسکتا۔

چوتھی اور پانچویں قسم کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ جبکہ ان کے علاوہ جس قدر قسمیں ہیں وہ افعال پر یاد فرمائی گئی ہیں۔

قسم بالذات کی وجہ

اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بندے کا رِثِق اس شخص کے سُپُڑ دکر دیا ہے جو مخلوق میں سے اس کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، اگر اسے اس بندے کے کُتَب کی وجہ سے رِثِق نہ ملے تو کسی اور کے ہاتھوں اور کُتَب کے ذریعے اس تک اس کا رِثِق پہنچ جائے گا۔ مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خواص اُمُورِ آخِرَت اور قُرْبِ خداوندی کا سَبَب بننے والے نیک اعمال کی بجا آوری اور عبادت میں مَشْغُول ہو گئے کیونکہ انہیں عبادتِ خداوندی بجالانے کا ہی پابند بنایا گیا، اگر وہ عبادت نہ کریں گے تو ان کی جگہ کوئی دوسرا بھی نہ کرے گا اور نہ ایسا ہے کہ دنیا کی کوئی اور چیز ان کا بدل نہ بنے گی۔ کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۝^(۳۹) ترجمہ کنز الایمان: اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی (پ ۲۷، النجم: ۳۹) کوشش۔

ایک مقام پر ہے:
وَجُودًا يَوْمَ مِيزَانٍ ۝^(۸) لَسْعِيهَا رَاضِيَةً ۝^(۹) ترجمہ کنز الایمان: کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں اپنی (پ ۳۰، الغاشیہ: ۸، ۹) کوشش پر راضی۔

اس لیے بھی کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝^(۱۰) (پ ۳۰، الاعلیٰ: ۱۷) ترجمہ کنز الایمان: اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی۔
ایک مقام پر ہے:
وَاللَّهُ يَرِيْدُ الْآخِرَةَ ۝^(۱۰) (پ ۱۰، الانفال: ۶۷) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔

آخرت کی کھیتی میں اضافے سے مراد

فرمان باری تعالیٰ ہے:
مَنْ كَانَ يَرْيِدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ تَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۝^(۲۵) (پ ۲۵، الشوریٰ: ۲۰) ترجمہ کنز الایمان: جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب اعلیٰ علیہ رحمۃ اللہ لقوی فرماتے ہیں) اللہ عزوجل نے دنیا کے رزق میں اضافے کے متعلق کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ جبکہ زیادتی سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا میں بندے کو جو کچھ عطا کرے گا اس سے حساب نہ لے گا، اس لیے کہ قیمت میں اضافہ نہیں ہوتا۔

آخرت کی نیت پر دنیا تو ملتی ہے مگر

منقول ہے کہ اللہ عزوجل آخرت کی نیت پر دنیا تو عطا کرتا ہے مگر دنیا کی نیت پر آخرت عطا نہیں فرماتا۔^(۱) جس کا سبب آخرت کا اعلیٰ اور دنیا کا گھٹیا ہونا ہے۔

[۱]..... الزهد لابن المبارك، باب هوان الدنيا على الله، ص ۱۹۳، حدیث: ۵۴۹

دنیا و آخرت کی کھیتی سے مراد

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْمُ فرماتے ہیں: یاد رکھو! دنیا کی کھیتی سے مراد مال اور آخرت کی کھیتی سے مراد نیک عمل ہے۔

آخرت میں زیادتی سے مراد

ایک قول کے مطابق آخرت میں زیادتی سے مراد اس شخص کے درجات کی بلندی ہے جس کی نیت اور ارادہ آخرت کا ہو اور وہ اس کی خاطر عمل بھی کرے۔

کون کس کی خاطر پیدا ہوا؟

خواص ان کاموں میں مصروف ہو گئے جو ان کے سپرد کیے گئے تھے اور وہ ان کاموں کو بھی خود ہی کرنے لگے جن کی ذمہ داری دوسروں کو دی گئی تھی مگر انہوں نے منہ موڑ لیا اور کوئی کام نہ کیا، چنانچہ کتب میں دوسروں کو اور ان کی مثل دیگر اسباب دنیا کو ان خواص کا نائب اور قائم مقام بنا دیا گیا۔ جیسا کہ اخبارِ داودی میں مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: میں نے محمد (صَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کو اپنی خاطر، آدم کو محمد کی خاطر اور باقی سب کچھ آدم کی خاطر پیدا کیا، اب جو شخص اس شے میں مصروف ہو گا جو میں نے اس کی خاطر پیدا کی ہے تو وہ شے اسے مجھ سے دور کر دے گی مگر جو شخص (سب سے منہ موڑ کر) میری یاد میں مشغول ہو گا میں ہر اس شے کا رخ اس کی طرف کر دوں گا جو میں نے اس کی خاطر پیدا کی ہے۔

اذیت پر صبر

خواص کا توکل یہ ہے کہ وہ کسی کے قول و فعل سے ہونے والی اذیت پر صبر کریں۔ کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے محبوب صَرَّ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

فَاتَّخِذْ لَوْ كَيْدًا ۙ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ۙ (ترجمہ کنزالایمان: تو تم اس کو اپنا کار ساز بناؤ اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ۔)

(پ ۲۹، المومل: ۹، ۱۰)

اس کے علاوہ دیگر سولوں کا یہ قول بھی قرآن کریم میں یوں ذکر فرمایا:

ترجمہ کنز الایمان: اور تم جو ہمیں ستارہ ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔

وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٣﴾ (ب ۱۳، ابراہیم: ۱۲)

اسی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو یہ حکم بھی ارشاد فرمایا:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمُ آفَاقٌ ۖ
(ب ۷، الانعام: ۹۰)

معلوم ہو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو اس معاملے میں دیگر انبیاء و رسل کی پیروی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا:

وَدَعَا أَذِلَّةَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ ﴿٢٢﴾ (ب ۲۲، الاحزاب: ۳۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور ان کی ایذا پر دُکھ نہ کھو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ
ترجمہ کنز الایمان: تو تم صبر کرو جیسا ہیئت والے رسولوں نے صبر کیا۔ (ب ۲۶، الاحزاب: ۳۵)

کسی عارف کا قول ہے کہ کسی کے لیے توکل میں اس وقت ہی کوئی مقام ثابت ہو سکتا ہے جب اس کے نزدیک مخلوق کی طرف سے کی گئی مدح و ذم کی حیثیت برابر ہو کر ان کا اثر ختم ہو جائے، یہاں تک کہ اسے آذیت بھی دی جائے تو وہ اس پر صبر کرے، اس طرح اس کا مخلوق سے راحت پانا ختم ہو جائے گا اور اس کی نگاہیں اپنے خالق عَزَّوَجَلَّ کے علم پر رہیں گی۔

حَسَنِ مُعَامَلَةٍ پَر صَبْرٌ

حسنِ معاملہ پر استقامت اختیار کرنے پر صبر کا مظاہرہ کرنا اور مخلوق سے باہم سامنا ہونے کے وقت اپنی خواہش کو ترک کر دینا بھی توکل ہے، اس لیے کہ اس صورت میں بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حیا محسوس کرتا ہے، اس کی بزرگی و عظمت کا لحاظ رکھتا ہے، اس کے خوف اور محبت کو بھی پیش نظر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے

کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایسے لوگوں کے ظاہر و باطن کی تعریف فرمائی ہے۔

ظاہر کے متعلق ارشادِ خداوندی ﷻ

مذکورہ لوگوں کے ظاہر کے متعلق ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

نِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿٥٩﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَأْيِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٦٠﴾ (پ ۲۱، العنکبوت: ۵۸، ۵۹)

ترجمہ کنز الایمان: کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

مُرادیہ ہے کہ جب انہوں نے عمل کیا تو اپنے عمل پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اس کے بعد اپنے صبر کے معاملے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ پر بھروسہ کیا تو اس نے انہیں بہترین اجر و انعام سے نوازا۔

باطن کے متعلق ارشادِ خداوندی ﷻ

ان کے باطن کے متعلق آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا نُنْظِرُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٦١﴾ (پ ۲۹، الدھر: ۹)

ترجمہ کنز الایمان: ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔

آیت مبارکہ کی تفسیر

معلوم ہوا خوفِ الہی نے ان کی خواہش ہی ختم کر دی، اس آیت مبارکہ میں ﴿مِنْكُمْ﴾ ایک عجیب اور عمدہ صورت ہے، لغوی اعتبار سے یہ آیت مبارکہ کے باطنی مفہوم سے متعلق ہے۔ اس لیے کہ بسا اوقات اس آیت مبارکہ سے یہ مراد بھی لی جاسکتی ہے کہ ہم تم سے عوض میں کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور یہ بھی مراد لی جاسکتی ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ جو حسنِ سلوک کیا ہے اس کے بدلے میں کوئی عوض نہیں چاہتے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ﴾ (پ ۲۵، الزخرف: ۶۰) ترجمہ کنز الایمان: اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بساتے۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ انسانوں میں سے کسی کو فرشتہ بناتے بلکہ مرادیہ ہے کہ تمہارے بدلے فرشتوں کو زمین میں بسایا جاتا۔ یہ مذکورہ آیت مبارکہ کی دو توجیہوں میں سے ایک توجیہ ہے جو دوسری سے اعلیٰ و عمدہ ہے۔ جبکہ

ظاہری توجیہ یہ ہے کہ ﴿كُم﴾ میں کاف اور میم کھلانے والوں کے نام ہوں، یعنی ہم ﴿كُم﴾ کے پاس جو جزا یعنی بدلہ ہے وہ چاہتے ہیں نہ اس کی شکر گزاری یعنی حُسنِ تعریف کے طَلَب گار ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ سے کوئی عوض طَلَب نہ کیا، اس لیے کہ انہوں نے یہ کام اس کی رضا کے حُصُول کے لیے کیا تھا اور اس کے علاوہ لوگوں سے کوئی عوض یا کوئی بدل بھی نہ چاہا، بلکہ عرض کی: ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا﴾ (پ ۲۹، الدھر: ۱۰) ترجمہ کنز الایمان: بے شک ہمیں اپنے رب کا ڈر ہے۔ ﴿تَوَالَّهُ عَزَّوَجَلَّ﴾ نے انہیں بہترین جزا سے نوازا اور ان پر اپنی عطا اور کرم کی خوب بارش برسائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَسَقْمُهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۝۱۱ إِنَّ هَذَا تَرْجُمَةُ كُنْزِ الْإِيمَانِ: اور انہیں ان کے رب نے ستھری شراب کا لکھم جزا آء و کان سَعِيْكُمْ مَّشْكُورًا ۝۱۲ پلائی ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت (پ ۲۹، الدھر: ۲۱، ۲۲) ٹھکانے لگی۔

جب انہوں نے جزا طَلَب کی نہ شکر گزاری کے طالب ہوئے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے شرابِ طہور کو ان کی جزا بنادیا اور ان کی کوشش کو اپنے ہاں شرفِ قبولیت سے نوازا۔

راضی برضار ہونا

اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ پر توکل رکھنے کا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم کے سامنے سر کو جھکا دے اور اس پر راضی رہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا یعقوب عَلَیْہِ السَّلَام نے جب اللہ عَزَّوَجَلَّ پر توکل رکھتے ہوئے اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تو یوں فرمایا:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۝۱۳ تَرْجُمَةُ كُنْزِ الْإِيمَانِ: حکم تو سب اللہ ہی کا ہے میں نے اسی پر (پ ۱۳، یوسف: ۶۷) بھروسہ کیا۔

اس لیے کہ بندہ جب اپنے نفس کی کسی پسندیدہ شے کو چاہتا ہے تو بسا اوقات وہ ہر شے میں اپنی چاہت نہیں پاتا، البتہ اسے یہ یقین ضرور ہوتا ہے کہ ہر شے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مشیت میں ہے، لہذا اسے چاہئے کہ جب اس کی نیت اپنے پروردگار کے ارادے کے موافق نہ ہو تو وہ اپنی نیت کو اپنے رب کی مشیت کے مطابق بنا

لے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اسے اپنے پروردگار کی مشیت زیادہ محبوب ہو اور وہ اسی کو بہتر جانے، اس لیے کہ اس کا پروردگار جس شے کا ارادہ فرماتا ہے اس سے بندے پر کوئی سزا لازم ہوتی ہے نہ اس کا رب اس سے ناراض ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ شے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبوب و مختار ہوتی ہے۔ اس لیے بندے کو چاہئے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت کو اپنی پسند پر مقدم رکھے کیونکہ تمام اُمور کا انجام اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کے لیے ہے۔ جیسا کہ اس نے مُتَّقِیْنَ کو شَرَف بخشا اور انہیں دُنیاوی اُمور سے دُور رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۸۲﴾ (پ ۲۰، فصوص: ۸۳) ترجمہ کنز الایمان: اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے۔

ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے

مَرَوِی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی طرف وحی فرمائی: جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق نہ ہو تو اس بات پر راضی رہنا جو ہو کر رہے گی، اگر تم اس پر راضی نہ ہوئے بلکہ اپنی مرضی کے مطابق ہی کام کرنا چاہتا ہو تمہیں تمہاری مرضی (کے کام) میں تھکادوں گا اور ہو گا وہی جو میں چاہتا ہوں۔

سیدنا حسن بصری کے توکل کی انتہا

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: میں چاہتا ہوں کہ تمام بصرہ والے میرے عیال ہوتے اور میرے پاس دینار کا ایک دانہ ہو (تو بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل سے ان میں کوئی بھوکا نہ رہے گا)۔ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کُمِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) یہ قول توکل کی انتہا ہے اور یہ حال اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب بندہ احکام خداوندی کے سامنے اپنا سر جھکا دے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جیسی بھی رضا ہو اس پر راضی رہے، اس لیے کہ یہ کلام عقل سے بالاتر ہے۔

اسلاف کے نزدیک اپنے رزق کا اہتمام کرنا

حضرت سیدنا زبیب بن زردکلی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرمایا کرتے تھے کہ اگر سارا آسمان تانے کا اور ساری زمین سیسے کی ہو جائے، پھر بھی میں اپنے رزق کا اہتمام کروں تو میرے خیال کے مطابق میں مُشْرک ہوں گا۔ مُتَّقُول ہے کہ جس نے آنے والے کل کی روزی کا اہتمام کیا اور آج اس کے پاس آنے والے کل کی

خوراک مَوجود ہو تو اس پر ایک گناہ لکھا جائے گا۔^①

حضرت سَیدنا سُفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النِّعَمِی فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار دن کے آغاز میں ہی رات کے کھانے کا اہتمام کرنے لگے تو اس پر ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت سَیدنا سہیل بن عبد اللہ ثَمَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النِّعَمِی فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا روزہ دار کے روزے میں نقص پیدا کر دے گا۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے کہ میں بصرہ میں ایک بہت بڑے قبرستان کو جانتا ہوں جس کے مُردوں کو صبح شام جنت سے ان کا رِزق دیا جاتا ہے، وہ اپنے جنتی گھروں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، مگر ان پر غم و کُرب کی ایک ایسی کَیفِیَّت طاری ہے کہ اگر وہ غم اور کُرب تمام بصرہ والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب مر جائیں۔ عَرَض کی گئی: اور وہ غم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: جب وہ صُبح کا کھانا کھا لیتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ شام کو کیا کھائیں گے؟ اور جب شام کا کھا لیتے تھے تو کہتے کہ صُبح کو کیا کھائیں گے؟ اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ انہیں تو کُل میں سے کچھ حاصل نہ تھا۔

مقاماتِ توکل

یہ مقامات توکل کی فضیلت پر مُشتمل ہیں اور ان سے بلند تر جو مقام ہیں ان کا کسی کتاب میں تحریر کرنا مناسب نہیں کیونکہ ان کا تعلق صِدِّیقین کے مُکاشفے اور عارفین کے مُشاہدے سے ہے۔ مثلاً اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں اِسْمِ اعْظَم سے آگاہ فرما کر کلمہ ”کُن“ کا مقام عطا فرمایا (یعنی وہ آنے والے زمانے میں جس شے کے ہونے کا ارادہ کرتے ہیں وہ فوراً ہو جاتی ہے)، مگر انہوں نے ”کان“ (یعنی تقدیر کے لکھے پر یقین ہونے) کی وجہ سے ”کُن“ کے اِستعمال میں کوئی رَغْبَت نہ رکھی، اس لیے کہ ان کا اپنے پروردگار پر کامل بھروسہ تھا، نیز انہیں اس بات سے بھی حیا آئی کہ وہ اس کلمے کی طاقت کا قُدْرَتِ باری تعالیٰ کے ساتھ مُقابلہ کریں اور اپنے رب کی تقدیر سے غافل ہو جائیں یا اس کے کلمہ ”کُن“ کہنے میں اس کی مُشاہدَت اختیار کریں، کیونکہ ان کے نزدیک ان کے رب کی تدبیر زیادہ پختہ اور یقینی تھی اور وہ انجام سے بھی خوب آگاہ و باخبر تھے۔ یہ لوگ ہماری اِستِطاعت اور عِلْم سے حد درجہ زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عَظَمَت و بُرُگی سے آگاہ ہیں۔

توکل کی مزید دو صورتیں

غذا اور خوراک کے معاملے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ پر توکل رکھنا بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین کے نزدیک فرض ہے، بلکہ اسلافِ توبار گاہِ خداوندی میں اپنی غذا کا ذکر کرنے سے بھی حیا محسوس کرتے تھے۔

اسی طرح شیریں و تلخ اور اچھی و بُری تقدیر کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حُکْمَت اور عَدَل جانتے ہوئے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا بھی توکل ہی کی ایک صورت ہے۔ جیسا کہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ہر شے کا تعلق قضا و قدر سے ہے یہاں تک کہ عجز و دانائی بھی اسی سے ہے۔^①

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جان لو کہ جو شے تجھے (ابھی تک) ملی نہیں وہ کبھی نہ ملے گی اور جو مل چکی وہ چھوڑ کر نہ جائے گی۔^② فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌّ^③ ترجمہ کنز الایمان: اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔

(ب ۲، الفہر: ۵۳)

ایمان کے چند فرائض

ان اشیاء کا علم اور ان کے حصول پر قلبی اطمینان اور عقلی سکون کا پایا جانا، رائے اور عقل میں اضطراب کا اور تشبیہ و تمثیل کے ذریعے نزاع (جھگڑے) کا نہ پایا جانا ایسی باتیں ہیں جو سلفِ صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین کے نزدیک ایمان کے فرائض سے تعلق رکھتی ہیں اور کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک دُرُست نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان تمام باتوں کو تسلیم نہ کر لے۔ مگر ان باتوں کا کوئی تعلق توکل سے نہیں۔

ایمان و تقدیر کا باہمی تعلق

حضرت سیدنا ابنِ عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے منقول ہے: تقدیر نظامِ توحید ہے، جس نے توحیدِ باری

①..... مسلم، کتاب القدر، باب کل شیء بقدر، ص ۱۴۲۸، حدیث: ۲۶۵۵

②..... ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فی القدر، ۱/۵۹، حدیث: ۷۷، بتقدم و تاخر

تعالیٰ کا تو اقرار کیا مگر تقدیر کو جھٹلایا تو اس کا تقدیر کو جھٹلانا اس کی توحید میں عیب کا باعث ہو گا۔^①

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ہر قسم کی تقدیر پر ایمان لانے کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مشیت اور اس کا حکم قرار دیا کہ یہ اس دھاگے کی مانند ہے جس میں موتی پروئے گئے ہوں۔ مزید فرماتے کہ توحید کا موتی بھی تقدیر کے دھاگے میں پرویا ہوا ہے۔ جب دھاگہ ٹوٹتا ہے تو اس کے موتی گر پڑتے ہیں اسی طرح جب بندہ تقدیر کو جھٹلاتا ہے تو اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔

فرض اور مستحب توکل

توکل فرض بھی ہوتا ہے اور مستحب بھی، فرض توکل ایمان سے مربوط ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہر قسم کی تقدیر کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے مان کر سر تسلیم خم کر دیا جائے اور اس بات کا پختہ یقین ہو کہ یہ سب اس کی قضاء و قدر ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی ذات کی قسم یاد فرما کر اس شخص کے ایمان کی نفی بیان فرمائی ہے جو اپنے اختلافی امور میں اس کے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا حکم نہیں مانتا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِی مَا
شَجَرَبَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوا فِیْ اَنْفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَيُسَلِّمُوْا سَلٰمًا ۝۱۶

(پ ۵، النساء: ۶۵) اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔

اب جو شخص حاکم اول اور قاضی اجل کے حکم کی نافرمانی کرے اس کا حال کیسا ہو گا؟
مستحب توکل مشاہدہ باری تعالیٰ سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت متوکل مقام معرفت پر فائز ہوتا ہے اور عین یقین سے دیکھتا ہے جیسا کہ ایک صالح شخص کا قول قرآن کریم میں کچھ یوں مذکور ہے:

فَکَیْدٌ وَّ فِیْ جَبِیْعَاتٍ لَا تَنْظُرُوْنَ ۝۵۹

ترجمہ کنز الایمان: تم سب مل کر میرا بُرا چاہو پھر مجھے

(پ ۱۲، ہود: ۵۵) مہلت نہ دو۔

①..... السنة لعبد الله بن احمد، سنن عن القدريّة والصلاة خلفهم وما جاء فيهم، ۲/ ۴۲۲، حدیث: ۹۲۵

اس صالح شخص نے ایسا اس لیے کہا تھا کہ اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عظیم قوت و قدرت عیاں تھی اور وہ اپنے رب کے ہر شے پر غالب ہونے کی خبر دے رہا تھا، گویا کہ اس سے کہا گیا: ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تو بھی ہماری طرح ایک کمزور بندہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا:

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ط
ترجمہ کنز الایمان: میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب۔ (پ ۱۲، ہود: ۵۶)

گویا اس سے اس کے توکل کی وضاحت طلب کی گئی کہ اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے مشاہدہ باری تعالیٰ کی بنا پر یہ خبر دی کہ زمین کے ہر جاندار کی پیشانی اس کے رب کے قبضے میں ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا:

مَّا مِنْ دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ط
ترجمہ کنز الایمان: کوئی چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو۔ (پ ۱۲، ہود: ۵۶)

اس کے بعد اس شخص نے اس معاملے میں اپنے رب کی حکمت اور عدل کی خبر دی کہ اگرچہ خیر و شر اور نفع و نقصان کے ہر معاملے میں بندوں کی پیشانیاں اس کے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے قبضہ قدرت میں ہیں تو یہ بات اس کے عدل میں ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

إِن رَّبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۵۱ (پ ۱۲، ہود: ۵۶) ترجمہ کنز الایمان: بے شک میرا رب سیدھے راستہ پر مالتا ہے۔

فَرَضَ تَوَكُّلَ الْفَرَسِ عَلَى مُتَعَلِّقِ قُرْآنِ كَرِيمٍ فِي كَافٍ يَوْمٍ ارشاد فرمایا:

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝۵۲ ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ (پ ۲، المائدہ: ۲۳)

اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا ۝۵۳ ترجمہ کنز الایمان: اگر تم اللہ پر ایمان لائے تو اسی پر

إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ۝۵۴ (پ ۱۱، یونس: ۸۴) بھروسہ کرو اگر اسلام رکھتے ہو۔

مُسْتَحَبَّ تَوَكُّلِ الْفَرَسِ عَلَى مُتَعَلِّقِ قُرْآنِ كَرِيمٍ ارشاد فرمایا:

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝
ترجمہ کنز الایمان: اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر
(پ ۱۳، ابراہیم: ۱۲) بھروسہ چاہیے۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يُجِيبُ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝ (پ ۳، ال عمران: ۱۵۹) ترجمہ کنز الایمان: بیشک تَوَكَّلْ والے اللہ کو پیارے ہیں۔

اسباب و اواسط کا بیان ①

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سنی عَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَدِیْ فرماتے ہیں) جان لیجئے! اللہ عَزَّوَجَلَّ قُدْرَتِ و حُکْمَتِ والا ہے، اس نے اشیا کو اپنے وَصْفِ قُدْرَتِ سے ظاہر کیا اور اپنی حُکْمَتِ کے معانی سے انہیں جاری کیا، اب جو بات اس کی حُکْمَتِ سے ثابت ہو چکی ہو، مُتَوَكَّلِ اسے ساقط نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اس کی قُدْرَتِ کا یہ مشاہدہ پہلے ہی کر چکا ہوتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ حکیم ہے اور حُکْمَتِ اس کی صِفَتِ ہے۔

اسباب کے متعلق متوکل کا طریقہ

پہلا طریقہ

مُتَوَكَّلِ کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ اشیا حَلْمِ دینے، سَبَبِ پیدا کرنے اور نَفْعِ و نُفْصَانِ دینے والی ہیں، اس لیے کہ اسے مَعْلُوم ہے ایسا سمجھنا تو حید میں شرک کرنا ہے، کیونکہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی قَادِرِ مُطْلَق ہے اور قُدْرَتِ اس کی صِفَتِ ہے، وہی حاکم اور سَبَبِ پیدا کرنے والا اور نَفْعِ و نُفْصَانِ کا مالک ہے، اس کے اَسْمَائِ حَسَنی میں کوئی شریک ہے نہ اس کے احکام (کے نفاذ) میں کوئی مددگار ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:
إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۖ (پ ۷، الانعام: ۵۷)
ترجمہ کنز الایمان: حَلْمِ نہیں مگر اللہ کا۔

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

وَلَا يَشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۝ (پ ۱۵، الکہف: ۲۶) ترجمہ کنز الایمان: اور وہ اپنے حَلْمِ میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔

..... ① صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سنی عَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَدِیْ نے یہاں فَضْلِ کا جو نام ذکر کیا ہے طَوَّالَتِ کے باعث اس کی مین بیڈنگ نہیں بنائی جا رہی جبکہ ان کی ذکر کردہ عبارت کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے: اسباب و اواسط کا حُکْمَتِ کے معانی کے لیے ثبوت اور ان کے حاکم اول کے لیے ثبوت حَلْمِ و قُدْرَتِ کا باعث بننے کی نفی کا بیان۔

اسی طرح ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرْكٍَ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ ۝ (پ ۲۲، سب: ۲۲)
ترجمہ کنز الایمان: اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ حصہ اور نہ اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار۔

دوسرا طریقہ

مُتَوَكِّل کو مشابہہ باری تعالیٰ کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تمام اشیاء پر قُدْرَت رکھتا ہے، وہ تقدیر و تدبیر کے اُمور میں یکتا ہے، ملک و مملوک پر احکام نافذ کرنے والا ہے۔ وہ تصریف و تغلیب میں حِکْمَت کی تمام اُجُوہ اور ظُہورِ اشباح (امثال) و اشخاص کی خاطر اسباب و اَداسط کے اظہار کو بھی خوب جانتا ہے، تاکہ بندوں پر احکام نافذ کرے اور انہیں ثواب و عقاب سے نوازے، اس طرح کہ مُتَوَكِّل شرعی احکام پر قائم اور عِلْم کے تقاضوں سے وابستہ رہے۔ نیز وہ یہ بھی تسلیم کرے کہ سب سے پہلے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حکم ہے، پھر اس بات کا بھی اِغتراف کرے کہ ہر شے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قُدْرَت سے ہے، کیونکہ اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان سن رکھا ہے:

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ۝ (پ ۱۷، الانبیاء: ۲۳)
ترجمہ کنز الایمان: اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال ہو گا۔

اس کے علاوہ اس بات کا بھی اِغتراف کرے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی پیدا کردہ تمام اشیاء میں اپنی قُدْرَت کو اپنی حِکْمَت کی بنا پر مَخْفِی رکھا ہے، اب جن اشیاء میں اس کی حِکْمَت کا ظُہور ہوتا ہے تو مَحْض اس لیے کہ جن لوگوں کے لیے حِکْمَت کا ظُہور ہوا ہے ان پر احکام نافذ ہو سکیں مگر اس کی قُدْرَت اشیاء میں مَخْفِی رہتی ہے تاکہ ہر معاملے کی نسبت اس کی جانب ہو اور اس کی باطنی صِفَت کی وجہ سے ظاہری صِفَت مزید پختہ ہو۔ چنانچہ، فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

صُنِعَ اللّٰهُ الْاِنْسٰى اَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ط
ترجمہ کنز الایمان: یہ کام ہے اللہ کا جس نے حِکْمَت سے بنائی ہر چیز۔ (پ ۲۰، النمل: ۸۸)

مُرادیہ ہے کہ اس کے مَخْفِی کام نے ظاہری کام کو مضبوط کیا۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَالْيَهُ يُرْجَعُ إِلَىٰ مُرْكَلَهُ (پ ۱۲، ہود: ۱۲۳)

ترجمہ کنزالایمان: اور اسی کی طرف سب کاموں کی رجوع

ہے۔

خواہ وہ کام ظاہری ہوں یا باطنی۔ پھر ارشاد فرمایا:

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ (پ ۱۲، ہود: ۱۲۳)

ترجمہ کنزالایمان: تو اسکی بندگی کرو اور اس پر بھروسہ رکھو۔

مُراد یہ ہے کہ اپنے تمام کاموں میں اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔

تیسرا طریقہ

ایک عارفِ ربانی مُتَوَكِّل کو باطنی صَغَتْ کا مُشاہدہ ہوتا ہے تو وہ اس پر قائم رہتا ہے، حَکَمَتِ ظاہرہ میں اسے عِلْمِ شَرْعِ حَاصِل ہوتا ہے اور وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہے، یہی فضیلت والی عِبَادَت میں توحید کا مُشاہدہ ہے اور یہ علمائے رَبَّانِیِّیْنَ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ النَّبِیِّیْنَ کا مقام ہے۔ اگرچہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ پر ایمان رکھنے والا ہر شخص اس پر توکل کرنے والا بھی ہوتا ہے مگر ہر شخص کا توکل بَقْدَرِ یَقِیْن ہوتا ہے، چنانچہ خواص کا توکل جیسا کہ مُشاہدہ اور مَعَانِی رِضَا کے تذکرے میں اور عام لوگوں کے توکل کا تذکرہ اچھی و بُری تقدیر پر ایمان لانے کے مضمّن میں بیان ہو چکا ہے۔

چار اوصافِ باری تعالیٰ

اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نے یہ خبر دے رکھی ہے کہ وہی رَازِق ہے جیسا کہ وہ خالق ہے اور جیسا کہ وہ زندہ کرنے والا اور موت دینے والا ہے۔ لہذا جب اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نے ان چاروں اوصاف کو قرآنِ کریم میں حَکَمَت و قُدْرَت کی ترتیب کے ساتھ اکٹھا ایک ہی جگہ ذکر فرمایا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان سب کا عِلْم مختلف ہو یا اسباب کے ظُہور اور واسطوں کے پائے جانے کی وجہ سے ان کے اوصاف ایک دوسرے سے الگ ہوں۔ چنانچہ، فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ یُعِیْشُکُمْ ثُمَّ یُمِیْتُکُمْ (پ ۲۱، الروم: ۴۰)

ترجمہ کنزالایمان: اللّٰہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں روزی دی پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلانے (زندہ کرے) گا۔

جس طرح باقی تین کام کرنے والا ایک ہی ہے تو چوتھے کام یعنی رِزق کا ذمہ دار بھی وہی ہو گا۔

حقیقی خالق کون؟

کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ مجھے میرے باپ نے پیدا کیا ہے اگرچہ وہ آپ کی پیدائش کا سبب ضرور بنا ہے؟ اور نہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے زندگی دی اور فلاں نے موت، اگرچہ زندہ کرنے اور موت دینے میں وہ واسطہ ہوں۔ اس لیے کہ یہ ظاہر شرک ہے جس کا بُرا ہونا مشہور ہے، لہذا ایسا نہیں کہا جاتا۔ اسی لیے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَشْكُرُونَ ﴿۵۹﴾ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿۶۰﴾ (پ ۲۷، الواقعة: ۵۸، ۵۹)

ترجمہ کنز الایمان: تو بھلا بتاؤ تو جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں۔

اسی طرح ارشاد فرمایا:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿۶۱﴾ أَأَنْتُمْ تَرْعَاهُ أَمْ نَحْنُ الرَّاعُونَ ﴿۶۲﴾ (پ ۲۷، الواقعة: ۶۱، ۶۲)

ترجمہ کنز الایمان: تو بھلا بتاؤ تو جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں۔

ان آیات مبارکہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے نطفہ ڈالنے اور کھیتی بونے کی نسبت ہماری جانب فرمائی ہے، کیونکہ یہ اعمال ہیں اور ہم ان اعمال پر عمل کرنے والے بندے۔ نیز یہ ہماری صفات ہیں اور ان کے احکام ہم پر عائد ہوتے ہیں، جبکہ پیدا کرنے اور کھیتی اگانے کی نسبت اپنی جانب فرمائی، کیونکہ یہ اس کی قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ قادر و حکیم ہے۔

عمل اور وصف کی نسبت کس کی جانب؟

قرآن کریم میں مذکور تمام اعمال اور کسب پر مُشْتَمِل باتوں کی نسبت کام کرنے والے اعضاء و جوارح اور آلات کسب کی طرف کی گئی ہے جبکہ قدرت و ارادے پر مُشْتَمِل تمام اوصاف کی نسبت اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی جانب فرمائی ہے، اس لیے کہ وہی سب سے پہلے اشیاء کا ارادہ کرنے والا اور قادرِ اعلیٰ ہے۔ لہذا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خطاب کو خوب سمجھ لو تاکہ تمہارا دل مُتَشَابِهات میں نہ بھٹکتا رہے۔

کچھ دینے یا نہ دینے والا کون؟

کبھی بندہ یہ کہتا ہے کہ فلاں نے مجھے دیا اور فلاں نے نہ دیا (دُشست نہیں)، کیونکہ یہ مَخْفِیٰ شَرک ہے، اس لیے کہ اسباب لوگوں کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے اور واسطوں کے ذریعے جاری ہوتے ہیں، لہذا ان واسطوں کے اختیار کرنے کی وجہ سے وہ مُسَبِّبُ الْاَسْبَابِ عَزَّوَجَلَّ سے حجاب میں ہو گئے اور الْمُعْطٰی وَالْمَانِع بھی ان سے مَخْفِیٰ ہو گیا۔ اہل یقین کے نزدیک یہ بات بھی پہلی بات کی طرح قبیح ہے، اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے ہوا کسی دوسرے کے رازق ہونے کی نفی فرمادی ہے جیسا کہ اس نے کسی اور کے خالق ہونے کی نفی بیان کی ہے۔

چنانچہ ارشاد فرمایا:

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ ۖ لَا ۚ (۲۲۷، فاطر: ۳)

ترجمہ کنز الایمان: کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق کہ آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دے۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیٰ فرماتے ہیں) یہاں اس آیت مبارکہ میں لَفْظ کے مطابق لَفْظ ذِکْر نہیں کیا گیا، اگر وہ بہتر ہوتا تو یوں مذکور ہوتا: ﴿هَلْ مِنْ غَيْرِ اللّٰهِ یَخْلُقُکُمْ وَیَرْزُقُکُمْ﴾ مُرادیہ ہے کہ خَالِق کی جگہ یَخْلُقُکُمْ ہوتا، مگر یہاں اس لَفْظ کے ذِکْر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے کلام کی فضیلت سے ہمارا فائدہ چاہا اور ہمیں بتایا کہ رِزق کا تعلق مخلوق سے ہے اور یہ دونوں قُدَرَت کے اسباب ہیں۔

سیاحی کی کوشش اس کے کام آسکتی ہے؟

مُتَوَكِّل کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ پر اسے پیدا کرنا لازم نہ تھا، لیکن جب اس نے اسے پیدا کر دیا تو اب اس کا رِزق اسی کے ذمہ کَرَم پر ہے۔ چنانچہ حدیثِ قُدسی ہے: کیا (ایسا ہو سکتا ہے کہ) میں ایک مخلوق کو پیدا کروں اور اسے رِزق نہ دوں؟^①

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: جس کو تو عطا فرمائے اس

سے کوئی روک نہیں سکتا اور جس کو تو ہی عطا نہ فرمائے اسے کوئی دے نہیں سکتا اور تیری بارگاہ میں کسی محنت و کوشش کرنے والے کو اس کی کوشش کام نہ آئے گی۔^① یہ جواب آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان لوگوں کو دیا تھا جب ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ میری کوشش فلاں شے میں ہے اور کسی نے کہا کہ میری کوشش فلاں شے میں ہے۔ یعنی انہوں نے اسباب مُراد لیے تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان کلمات مُبارکہ سے دُعا مانگ کر اُن کے اس نظریے کی نفی فرمادی، اس اندیشے کی بنا پر کہ کہیں یہ شرک خفی میں مبتلا نہ ہو جائیں، یعنی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے انہیں بتایا کہ بندے کی محنت و کوشش کچھ نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَإِنَّ الظَّنَّ لَا یَغْنِیْ مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا ۝۲۸
ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام
(پ ۲۷، النجمہ: ۲۸) نہیں دیتا۔

اسی مفہوم میں ایک عالم (حضرت سیدنا ابو محمد سہیل تشری عَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی) فرماتے ہیں کہ جس نے کسی شے کی طلب میں کوشش کی اور اسے پانے کی جُزْص میں مبتلا ہوا مگر اسے پانے کی کوشش میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے کوئی زکاٹ ہو تو اس کی طلب و جُزْص میں اس کی کوئی کوشش اسے کچھ نفع نہ دے گی۔

اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

یَسْخَرُ اللہُ مَا یَشَاءُ وَیُثَبِّتُ ۝۳۹
ترجمہ کنز الایمان: اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے۔
(پ ۱۳، الرعد: ۳۹)

آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اس آیتِ مُبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ عارفین رَحْمَتُہُمُ اللہُ اُنْبِیِّیْنَ کے دلوں سے اسبابِ مٹا کر اپنی قُدْرَتِ ثابت کر دیتا ہے اور غافلین کے دلوں سے مُشاہدہ ختم کر کے ان کے سینوں میں اسبابِ ثابت کر دیتا ہے۔

نفس کی آزمائش

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ مَزِیدٌ اِرشاد فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے نفس کو مُتَحَرِّک پیدا کیا، پھر اسے ساکن رہنے کا عَلم دیا اور یہی اس کی آزمائش ہے۔ اب اگر یہ گناہوں سے محفوظ رہا تو سُکُون پا جائے گا کہ یہ خاص ہے، لیکن اگر نفس نے سُکُون کو تَرَک کر کے اپنی طبیعت و فطرت کے مُطابِق حَرَکت کرنا شروع کر دی تو یہ بات رُسوائی و ذِلَّت کا باعث ہوگی۔

کیا حیلے سے رزق میں اضافہ ممکن ہے؟

حضرت سَیِّدنا لقمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے جگر گوشے کو وصیّت کرتے ہوئے اِرشاد فرمایا: اے میرے بیٹے! اپنی رَغْبَت کا رُخ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف رکھنا، اگر وہ چاہے گا تو تجھے عطا فرما دے گا اور اگر چاہے گا تو عطا نہ فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تیری قِسْمَت میں جو لکھ دیا ہے اس میں تیرا کوئی بھی حیلہ اضافہ کر سکے گا نہ کسی قِسْم کی کمی کا باعث ہوگا، نیز جان لے کہ تیرا رِزق تیری پیدائش کے ساتھ ہی تیری قِسْمَت میں لکھ دیا گیا ہے، اب اگر تو کسی حیلے سے اپنی پیدائش میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے تو اپنے رِزق میں بھی اضافہ کر لے گا، ورنہ یاد رکھ! اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی مخلوق میں عَدَل کرنے والا اور رِزق تقسیم کرنے والا ہے، تو ہر گز ان دونوں باتوں میں سے کسی میں بھی اضافہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بعض لوگ بڑے مضبوط و توانا حیلہ گر ہوتے ہیں مگر پھر بھی ان کا فِقْر بڑھتا ہی رہتا ہے اور بعض لوگ کمزور و عاجز ہوتے ہیں مگر ان کا مال بڑھتا رہتا ہے، اگر کسی حیلے سے رِزق میں اضافہ ہو سکتا تو طاقتور کمزور سے آگے بڑھ جاتا، مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی پیدا کرتا اور رِزق دیتا ہے اور بندے ان میں سے کسی بھی چیز کے مالک نہیں۔

کیا رزق کا تعلق عقل سے ہے؟

ایک حکایت میں ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے زمانے کے کسی حکیم سے پوچھا: یہ کیسی بات ہے کہ میں عقل مند کو محروم اور احمق کو دولت مند دیکھتا ہوں؟ اس نے بتایا کہ (ایسا کر کے) اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی ذات کی طرف ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے، اگر ہر عقل مند دولت مند اور ہر بے وقوف محروم ہوتا تو عقلوں میں یہ

بات آتی کہ عقل مند خود اپنے رزق کا اہتمام کرتا ہے اور بے وقوف خود اپنے آپ کو محروم رکھے ہے، مگر جب لوگوں نے معاملہ اس کے برعکس جانا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہی رزق بھی دینے والا ہے۔

مال میں آزمائش

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کسی کو مال دینے میں بھی فتنہ ہے اور کسی کو نہ دینے میں بھی فتنہ ہے، اگر کسی شخص کو مال دیا جائے تو وہ مال دینے والوں کے علاوہ دوسروں کی بھی تعریف کرنے لگتا ہے اور اگر کسی کو نہ دیا جائے تو وہ نہ دینے والوں کے علاوہ دیگر لوگوں کی بھی مذمت بیان کرنے لگتا ہے۔^①

قسمت کے سوا کچھ نہیں ملتا

حضرت سیدنا مطرف رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جان لو! مال کے دینے میں بھی فتنہ ہے اور نہ دینے میں بھی فتنہ ہے۔^② (وہ اس طرح کہ) ایک شخص اپنے چچا زاد بھائی کے پاس صبح کے وقت جاتا ہے اور اس سے اپنی اس حاجت کا سوال کرتا ہے جو اللہ عزوجل نے اس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے پاس چونکہ اسے اس کی حاجت سے روکنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، لہذا وہ اسے اس کی قسمت میں لکھی ہوئی چیز دیدیتا ہے، یوں وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور خیر و بھلائی کے ساتھ اس کی تعریف کرتا ہے۔ پھر اگلے سال دوبارہ اس کے پاس آتا ہے اور اس سے اپنی ایک ایسی حاجت کا تذکرہ کرتا ہے جو اللہ عزوجل نے اس کی قسمت میں نہیں لکھی۔ (امثال) اس کے پاس چونکہ اس کی حاجت پوری کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا جیسا کہ گزشتہ سال اسے اس کی حاجت سے روکنے کا کوئی اختیار نہ تھا، لہذا وہ اسے وہ چیز نہیں دیتا جو اس کی قسمت میں نہیں لکھی گئی۔ چنانچہ وہ (خالی ہاتھ) واپس

①.....مسند احمد، حدیث رجل من اصحاب النبی، ۳۴۸/۷، حدیث: ۲۰۶۰۹

②.....مسند احمد، حدیث رجل من اصحاب النبی، ۳۴۸/۷، حدیث: ۲۰۶۰۹

لوٹنے پر اپنے بھائی کو کھاتا ہے اور بُرے الفاظ میں اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ لہذا یاد رکھو! اس مال کے دینے میں بھی فتنہ ہے اور نہ دینے میں بھی فتنہ ہے۔

مال کے فتنہ ہونے سے کیا مراد ہے؟

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب تلمی عنہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) میں نے حدیثِ پاک کا مفہوم بیان کیا ہے اس کے الفاظ بیان نہیں کئے۔ نیز یہاں فتنے سے مراد آزمائش ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے واقعی سچ فرمایا ہے کہ مال کے ذریعے نیکی پر یقین رکھنے والوں اور اس سے غافل لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے تاکہ معلوم ہو وہ کیسے عمل کرتے ہیں؟ لہذا اہل یقین اسباب سے عجز حاصل کرتے ہیں اور واسطہ و سبب بننے پر خوش ہوتے ہیں، یوں ان کی ہدایت اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کچھ دینے اور نہ دینے والی ذات اللہ الْوَاحِدُ عَزَّوَجَلَّ کی ہے۔ نیز وہ اس بات کی بھی معرفت رکھتے ہیں کہ شرعی اُمور میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمت کار فرما ہوتی ہے، چنانچہ ان کے لیے دو مقام ثابت ہوتے ہیں: مال ملنے پر شکر ادا کرنا اور نہ ملنے پر صبر کرنا۔ جبکہ غافلین اس معاملے میں مضطرب و پریشان رہتے ہیں، ان کی نگاہیں اسباب اور لوگوں کے ہاتھوں پر جمی رہتی ہیں، وہ دینے والوں کی تعریف اور نہ دینے والوں کی مذمت بیان کرتے ہیں، لہذا یہ مال ان کے درجات میں کمی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس طرح مال دونوں قسم کے لوگوں کے لیے آزمائش کا سبب بنتا ہے اور ان کا ایمان خوب ظاہر ہو جاتا ہے اور ان کے قلوب کا تقویٰ بھی آزمایا جاتا ہے۔

بندے کا رحمتِ خداوندی کا نہ پہچانا

مروئی ہے کہ بندہ رات کے وقت اپنے ایسے دُنیوی اُمور تجارت وغیرہ کا ارادہ کرتا ہے کہ اگر (صبح کے وقت) وہ اُمور عمر انجام دے لے تو ہلاکت کا شکار ہو جائے، مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی جانب نگاہِ کرم فرماتا ہے اور اسے اس کام سے روک دیتا ہے، لہذا وہ صبح رنجیدہ اور غمگین ہوتا ہے اور اپنے چچا زاد یا پڑوسی کی نحوست سمجھتا ہے کہ کون میرے آگے آیا؟ کس نے مجھ پر مصیبت ڈال دی؟ حالانکہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اس پر رحمت ہے۔

اخلاص کی علامت

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ یہ بات اخلاص میں سے ہے کہ تو یہ پسند نہ کرے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کرنے پر لوگ تیری تعریف کریں اور جو رِزْق تجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دیا ہے اس پر تو لوگوں کی تعریف نہ کرے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ وغیرہ سے عَرْوٰی ہے کہ یہ بات یقین میں سے ہے کہ تجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ جو کچھ عطا کرے اس پر تو کسی کی تعریف نہ کرے اور جو چیز نہ دے اس پر تو کسی کی مذمت نہ کرے۔^① مزید فرماتے ہیں کہ صبرِ نصفِ ایمان ہے اور شُکْر بھی نصفِ ایمان ہے جبکہ یقین کامل ایمان ہے۔^②

حدیثِ افک^③ میں مروی ہے کہ اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صَدِیْقَہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں:

①..... معجم کبیر، ۱۰/۲۵، حدیث: ۱۰۵۱۲ بتغیر قلیل

②..... الشکر لاین ابی الدنیا، ص ۹۳، حدیث: ۵۷

③..... اس سے مراد وہ واقعہ ہے جس میں اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صَدِیْقَہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا پر فُہْمَت لگائی گئی۔ چنانچہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی عَلَیْہِ دَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی تفسیر خزانِ العرفان میں سورہ نور کے حاشیہ نمبر ۱۵ کے تحت لکھتے ہیں: ۵، جری غزوہ بنی مصطلق سے واپسی کے وقت قافلہ قریب مدینہ ایک پڑاؤ پر ٹھہرا تو اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صَدِیْقَہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا ضرورت کے لیے کسی گوشہ میں تشریف لے گئیں، وہاں ہار آپ کا ٹوٹ گیا، اس کی تلاش میں مصروف ہو گئیں، اُدھر قافلہ نے کوچ کیا اور آپ کا مَحْمَل (کچادہ) شریف اوٹ پر گرس دیا اور انہیں یہی خیال رہا کہ اُمّ المؤمنین اس میں ہیں، قافلہ چل دیا آپ آکر قافلہ کی جگہ بیٹھ گئیں اور آپ نے خیال کیا کہ میری تلاش میں قافلہ ضرور واپس ہو گا۔ قافلہ کے پیچھے پڑی گری چیز اٹھانے کے لیے ایک صاحب رہا کرتے تھے، اس موقع پر حضرت صفوان اس کام پر تھے، جب وہ آئے اور انہوں نے آپ کو دیکھا تو بلند آواز سے ”اِنَّکَ لَبِیْوَا اِنَّکَ لَبِیْوَا جَعُوْنَ“ پکارا، آپ نے کپڑے سے پردہ کر لیا، انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی آپ اس پر سوار ہو کر لشکر میں پہنچیں۔ منافقین سیاہ باطن نے اذہامِ فاسدہ پھیلانے اور آپ کی شان میں بدگوئی شروع کی۔ بعض مسلمان بھی ان کے فریب میں آگئے اور ان کی زبان سے بھی کوئی کلمہ بے جا سرزد ہوا۔ اُمّ المؤمنین بیمار ہو گئیں اور ایک ماہ تک بیمار رہیں اس زمانہ میں انہیں اطلاع نہ ہوئی کہ ان کی نسبت منافقین کیا تک رہے ہیں، ایک روز اُمّ مطح سے انہیں یہ خبر معلوم ہوئی اور اس سے آپ کا غرض اور بڑھ گیا اور اس صدمہ میں اس طرح روئیں کہ آپ کا آنسو نہ تھمتا تھا اور نہ ایک لمحہ کے لیے نیند آتی تھی، اس حال میں سید عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر

(قرآن کریم میں میری براءت کے بعد) میرے والدین میرے پاس تشریف لائے اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر بوسہ دیا تو میں نے ان سے عَزَّوَجَلَّ کی: میں آپ کی تعریف کروں گی نہ آپ کے آقا کی، بلکہ میں اس پروردگار کی تعریف کروں گی جس نے مجھے عزت عطا فرمائی اور میری براءت فرمائی۔^① ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے کھڑے ہو کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے سرِ اقدس کو بوسہ دینے کا فرمایا۔ مگر آپ نے عَزَّوَجَلَّ کی: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں ایسا نہ کروں گی اور سوائے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کسی کی تعریف نہ کروں گی۔^② چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے

وَرَجِ نازل ہوئی اور حضرت اُمُّ الْمُؤْمِنِیْنَ کی ظہارت میں یہ آیتیں اتریں اور آپ کا شرف و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھایا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں آپ کی ظہارت و فضیلت بیان فرمائی گئی، اس دوران میں سید عالم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بر سرِ منبرِ نقسم فرمادیا تھا: مجھے اپنے اہل کی پاکی و خوبی بالیقین معلوم ہے تو جس شخص نے ان کے حق میں بدگویی کی ہے اس کی طرف سے میرے پاس کون مَحْذَرَاتِ پیش کر سکتا ہے؟ حضرت عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ نے فرمایا کہ منافقین بالیقین جھوٹے ہیں اُمُّ الْمُؤْمِنِیْنَ بالیقین پاک ہیں اللہ تعالیٰ نے سید عالم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے جہنم پاک کو مکھی کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا کہ وہ نجاستوں پر بیٹھتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بد عورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھے! حضرت عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ نے بھی اس طرح آپ کی ظہارت بیان کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا تا کہ اس سایہ پر کسی کا قدم نہ پڑے تو جو پروردگار آپ کے سایہ کو محفوظ رکھتا ہے کس طرح ممکن ہے کہ وہ آپ کے اہل کو محفوظ نہ فرمائے۔ حضرت علی مرتضیٰ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ نے فرمایا کہ ایک جوں کا خون لگنے سے پروردگار عالم نے آپ کو تعلین اُتار دینے کا حکم دیا جو پروردگار آپ کی نعل شریف کی اتنی سی آلودگی کو گوارا نہ فرمائے ممکن نہیں کہ وہ آپ کے اہل کی آلودگی کو گوارا کرے۔ اس طرح بہت سے صحابہ اور بہت سی صحابیات نے قسمیں کھائیں، آیت نازل ہونے سے قبل ہی حضرت اُمُّ الْمُؤْمِنِیْنَ کی طرف سے قلوب مطمئن تھے، آیت کے نزول نے ان کا عِز و شرف اور زیادہ کر دیا تو بدگویوں کی بدگویی اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کبار کے نزدیک باطل ہے اور بدگویی کرنے والوں کے لیے سخت ترین مصیبت ہے۔ صَدْرُ الْاَقْصَلِ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت اُمُّ الْمُؤْمِنِیْنَ کی شان اور ان کی براءت میں اللہ نے اٹھارہ آیتیں نازل فرمائیں۔

(کنز الایمان، پ ۱۸، النور، ۱۱، حاشیہ ۱۵)

①..... بغیۃ الباحث عن زوائد مسند الحارث للہیثمی، کتاب المناقب، باب فی فضل عائشۃ، الجزء الثانی، ص ۹۱۳، حدیث: ۹۹۸

②..... ابوداؤد، کتاب الادب، باب فی قیلة الرجل ولده، ۴/۵۵، حدیث: ۵۲۱۹، بتغیر قلیل

معجم کبیر، ۲۳/۶۹، حدیث ۱۳۸

حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابو بکر! اسے رہنے دو۔

یقین کی کمزوری اور معرفت کی کمی کا نقصان

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) الْغَرَضُ ہم نے جس قدر معافی و مفاہیم ذکر کیے ہیں وہ سب یقین کی کمزوری اور معرفت کی کمی سے پیدا ہوتے ہیں، لہذا جب کسی بندے کے دل میں یہ معافی و مفاہیم سرایت کر جائیں اور وہاں قرار پکڑ جائیں اور بندے کے قول و فعل میں کثرت سے نظر آنے لگیں تو اس کے دل سے حقیقتِ ایمان ختم کر دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کا ایمان اس کے ساتھ ہوتا ہے مگر گھر واپس لوٹتا ہے تو اس کا ایمان اس کے ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ایک ایسے شخص سے ملتا ہے جو اس کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوتا اور اس سے کہتا ہے: تو ایسا ہے، تو ویسا ہے۔ اسی طرح کسی اور سے ملتا ہے تو اسے بھی کچھ ایسا ہی کہتا ہے یہاں تک کہ اپنے گھر لوٹ جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے ان لوگوں سے کچھ بھی حاصل نہ کیا ہو مگر وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو خود پر ناراض ضرور کر لیتا ہے۔

ایمان تین باتوں کا مجموعہ ہے

کسی عالم سے پوچھا گیا کہ تورات میں مَنْقُول اس قول سے کیا مراد ہے کہ جس نے کسی مال دار کے لیے تواضع کی اس کا دُوتہائی دین ختم ہو جائے گا؟ ارشاد فرمایا: اس لیے کہ ایمان عقیدے، فعل اور قول (تین باتوں) کا مجموعہ ہے، جب بندہ کسی مال دار کے لیے اس کی دنیا کی وجہ سے تعریف و حرکت سے تواضع کرتا ہے (یعنی زبان سے تعریف کرتا ہے اور دیگر اعضاء سے اس کی خدمت بجالاتا ہے) تو اس کا دُوتہائی دین ختم ہو جاتا ہے اور صرف ایک تہائی یعنی عقیدہ باقی رہ جاتا ہے۔

قرآن کریم میں سبب کی نسبت کی مثالیں

اگر آپ نے رِزق میں واسطوں کو ان کے ثابت ہونے کے باعث تخلیق میں اول سمجھا تو یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہی ان واسطوں کو اسباب بنا کر ظاہر فرمایا اور ان میں اپنی قُدْرَتِ کاملہ کا ظہور بھی فرمایا۔

پہلی مثال

فرمان باری تعالیٰ ہے:

قُلْ يَتُوبُ لَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي نُكَلِّ
بِكُمْ (پ ۲۱، السجدة: ۱۱)

پھر ایک مقام پر موت کی نسبت اپنی جانب کرتے ہوئے اپنی قُدْرَتِ کاملہ کا اظہار یوں فرمایا:
اللَّهُ يَتُوبُ إِلَى الْأَنْفُسِ حِينَ مَوْتِهَا
ترجمہ کنز الایمان: اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی
(پ ۲۴، الزمر: ۴۲) موت کے وقت۔

دوسری مثال

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿۳۱﴾ (پ ۲۷، الواقعة: ۶۳)

یہاں واسطے کا ذکر فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا:

أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۚ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ
شَقًّا ۚ (پ ۳۰، عبس: ۲۵، ۲۶)

ترجمہ کنز الایمان: کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا پھر زمین
کو خوب چیرا۔

تیسری مثال

اس بات کی (یعنی سَبَب اور واسطوں کی) وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا مُرُوحَنَا (پ ۱۶، مریم: ۱۷)

ترجمہ کنز الایمان: تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا۔

پھر سَبَب کی نسبت اپنی جانب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَنفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا (پ ۲۸، النحریم: ۱۲)

ترجمہ کنز الایمان: تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح

پھونکی۔

حالانکہ پھونکنے والے حضرت سیدنا جبریل امین عَلَیْهِ السَّلَام تھے۔

چوتھی مثال

اسی طرح مزید ارشاد فرمایا:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (پ ۲۹، القیامۃ: ۱۸)
ترجمہ کنزالایمان: توجہ ہم اسے پڑھ چکیں اس وقت اُس
پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔

مفسرین کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اے محبوب! جب جبرائیل آپ
مَلَکُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر قرآن کریم کی آیات پیش کریں تو انہیں لے لیجئے۔ حالانکہ یہ آیات دُرُج ذیل
آیتِ مُبَارکہ کے بعد کی ہیں:

لَا تَحْرِكْ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۖ (پ ۲۹، القیامۃ: ۱۶)
ترجمہ کنزالایمان: تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے
ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔

پانچویں مثال

اسی طرح حضرت سَیِّدُنا جبرائیل عَلَیْہِ السَّلَام کا یہ قول بھی ہے:

لَا هَبَ لَكَ عِلْمًا زَكِيًّا ۖ (پ ۱۶، مریم: ۱۹)
ترجمہ کنزالایمان: کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔

حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سَیِّدُنا جبرائیل عَلَیْہِ السَّلَام کو یہ بیٹا دیا تھا تا کہ وہ حضرت سَیِّدُنا مریم زَفٰی
اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہَا وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو دیدیں، مگر انہوں نے صرف اپنا ذکر کیا جبکہ انہیں اپنے رب کا مُشاہدہ بھی حاصل تھا (پھر بھی
انہوں نے نسبتِ اپنی جانب کی)۔ دوسرے الفاظ میں گویا کہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے یوں کہا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کو
ایک ستھرا بیٹا دے۔

چھٹی مثال

اسی کی مثل حضرت سَیِّدُنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کا یہ قول ہے:

لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَنْفِي ۖ (پ ۶، السّٰدۃ: ۲۵)
ترجمہ کنزالایمان: مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا۔

اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا تھا:

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا خَاكًا (پ ۱۶، مریم: ۵۳) ترجمہ کنز الایمان: اور اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی عطا کیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام اپنے نفس کے مالک تھے نہ اپنے بھائی کے نفس کے، اس لیے کہ حقیقت میں اصل مالک اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ایک قراءت کے مطابق ایک معنی بنتا ہے یعنی جب ﴿وَ اَخِي﴾ کو منصوب پڑھا جائے، لیکن اگر اسے مرفوع پڑھا جائے تو معنی بالکل دُرسٹ ہو گا کہ میرا بھائی بھی اپنے نفس کا مالک نہیں ہے۔

ساتویں مثال

اسی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایک مقام پر اس بات کو وضاحت کے ساتھ یوں ذکر فرمایا:
فَاَقْتُلُوا الشُّرَکِیْنَ (پ ۱۰، التوبة: ۵) ترجمہ کنز الایمان: تو شُرکوں کو مارو۔

اسی طرح واسطہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَاَتْلُوْهُمْ یُعَذِّبُهُمُ اللّٰهُ بِاَیِّیْکُمْ (پ ۱۰، التوبة: ۱۲) ترجمہ کنز الایمان: تو ان سے لڑو اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں۔

پھر ان سے لڑنے اور انہیں مارنے کی نسبت اپنی جانب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَکِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ (پ ۹، الانفال: ۱۷) ترجمہ کنز الایمان: تو تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔

آٹھویں مثال

اسباب کے ثبوت اور ان کی حقیقت سے پردہ کُشائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَمَا رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ وَلَکِنَّ اللّٰهَ رَمٰی (پ ۹، الانفال: ۱۷) ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی۔

نویں مثال

واسطوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا (پ ۱۰، التوبة: ۵۵)

ترجمہ کنزالایمان: تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کا تعجب نہ آئے اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے ان پر وبال ڈالے۔

دسویں مثال

اسی کی مثل ارشاد فرمایا:

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (پ ۳۰، العلق: ۴)

ترجمہ کنزالایمان: جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔

الرَّحْمَنُ الَّذِي عَلَّمَ الْقُرْآنَ (پ ۲۷، الرحمن: ۱)

ترجمہ کنزالایمان: رحمن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔

گیارہویں مثال

پھر ارشاد فرمایا:

عَلَّمَهُ الْكِتَابَ (پ ۲۷، الرحمن: ۴)

ترجمہ کنزالایمان: مَآكَلَانَ وَمَا يَكُونُ کا بیان انہیں سکھایا۔

اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (پ ۲۹، القیامۃ: ۱۹)

ترجمہ کنزالایمان: پھر بیشک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔

بارہویں مثال

املاک کے ثبوت اور عوض کے بدلے ان کی فروخت کو اپنے فضل و کرم سے یوں بیان فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ

ترجمہ کنزالایمان: بیشک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال

وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ (پ ۱۱، التوبة: ۱۱۱)

اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔

یہ فروخت اس لیے ممکن ہوئی کہ پہلے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں چیزوں کا مالک بنا دیا تھا۔ جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^۱ (پ ۵، النساء: ۲۴)
ترجمہ کنز الایمان: مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری ملک
میں آجائیں۔

حقیقی فاعل کون؟

اہل معرفت کے نزدیک حقیقی فاعل صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ ہے، اس لیے کہ حقیقی فاعل وہ ہوتا ہے جو کسی آلہ یا سبب کی مدد حاصل نہ کرے، نیز ان کے نزدیک کسی بھی کام کو کرنے والے دو نہیں ہو سکتے ورنہ یہ شُرکت ہوگی، اس لیے کہ دوسرا فاعل اُس فعل کا ظاہر کرنے والا ہے جو اس کے ہاتھوں و تَوَعُّظِ پزیر ہوا اور اس کے واسطے سے جاری ہوا، گویا اس کی جُھِشْتِ ثَنَائُو ی ہے اور یہ ایک نیا فعل ہے گویا کہ یہ مَفْعُول (یعنی اس پر فعل واقع ہوا) ہو، جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی اَوَّل و قدیم ہے اور وہی اَصْلی فاعل ہے۔ جیسا کہ عَارِفِین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَیِّن کے نزدیک حقیقی مالک وہی ہے جو اَشیا کو پیدا کرنے والا ہے اور جو اَشیا کو پیدا کرنے کے بعد انہیں فنا کرنے پر بھی قادر ہے اور جس کے قبضے میں اَشیادی گئی ہیں اسے تو محض مالک بنایا گیا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے قبضے میں مَوْجود اَشیا کو پیدا نہیں کیا جیسا کہ اس کے ہاتھوں سے سَرِ انْجَام پانے والا فعل اَصْل میں مَفْعُول ہے، کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی اَلْأَوَّلُ الْقَیُّوْمُ بِتَفْسِیْہ ہے وہ کسی غیر کی مدد نہیں لیتا، البتہ! اس نے اپنی جَلَمَت اور بڑائی کی بنا پر مخلوق اور زُندگی کے لیے واسطے مقرر کر دیئے ہیں۔ چنانچہ،

صورت کون بناتا ہے؟

مَرَوِی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے عورت کے رَحْم پر مقرر فرشتے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فرشتہ رَحْم میں داخل ہو کر نُطْفَہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اس کی جسمانی صورت بناتے وقت بارگاہِ الہی میں عَرْض کرتا ہے: اے میرے رب! یہ مُذَكَّر ہے یا مُؤَنَّث، اسے سیدھا بناؤں یا عیب دار۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ جو چاہتا ہے وہ فرماتا ہے اور فرشتہ ویسے ہی بنا دیتا ہے۔^①

جسم میں روح کون ڈالتا ہے؟

ایک روایت میں ہے کہ فرشتہ صورت بناتا ہے پھر اس میں سَعَادَت یا شَقَاوَت کی رُوح پھونک دیتا

① مسلم، کتاب القدر باب کیفیۃ الخلق الآدمی... الخ، ص ۱۲۲، حدیث ۲۶۲۵، بتغیر قلیل

ہے۔^① ایک قول کے مطابق جس فرشتے کو رُوح کہا جاتا ہے وہی اجسام میں رُوح ڈالتا ہے۔ منقول ہے کہ یہ فرشتہ اپنے مخصوص انداز پر سانس لیتا ہے تو اس کا ہر سانس رُوح بن کر جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام رُوح ہو گیا۔

زندگی کے چار واسطے

اس طرح بندے کی پیدائش میں چار واسطے کار فرما ہوتے ہیں جو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حُکْمَت کی عَد ہیں۔ ان میں سے دو واسطے ظاہری ہیں یعنی بندے کے ماں باپ اور دو واسطے باطنی ہیں یعنی عورت کے رحم پر مقرر فرشتہ اور رُوح پھونکنے والا فرشتہ۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

الْبَاسِرِيُّ الْمَصْصُورُ (پ ۲۸، الحشر: ۲۴) ترجمہ کنز الایمان: پیدا کرنے والا ہر ایک کو صورت دینے والا۔

جیسا کہ اپنے مُتَعَلِّق اس سے پہلے ارشاد فرمایا کہ وہ الْخَالِقُ ہے۔ پھر ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

خَالِقُ النُّفُوتِ وَالْحَيَوَاتِ (پ ۲۹، الملک: ۲) ترجمہ کنز الایمان: جس نے موت اور زندگی پیدا کی۔

موت کا واسطہ

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جس طرح زندوں کے لیے واسطے بنائے اسی طرح موت کے لیے بھی حضرت سیدنا اِسماعیل عَلَیْہِ السَّلَام کو واسطہ بنایا ہے جو کہ صَاحِبِ صُور بھی ہیں، جب وہ اس میں دوسری بار پھونکیں گے تو ہر مَر اہو زندہ ہو جائے گا، اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اُٹھائے گا، جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ (پ ۲۰، النمل: ۸۷) ترجمہ کنز الایمان: اور جس دن پھونکا جائے گا صور۔

مُحْيِي اور مُمِيت سے مراد

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہی ”الْمُحْيِي“ یعنی زندہ کرنے والا اور وہی ”الْمُمِيتُ“ یعنی موت دینے والا ہے۔ (پھر اس نے اپنے ان افعال کا واسطہ دو فرشتوں کو بنا دیا) جیسا کہ

① مسلم، کتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي... الخ، ص ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، حدیث: ۲۶۲۴، ۲۶۲۵، بتغییر قلیل

حدیث پاک میں ہے: زندگی اور موت کے فرشتے میں مناظرہ ہوا، موت کے فرشتے نے کہا: میں زندہ کو موت دیتا ہوں۔ زندگی کے فرشتے نے کہا: میں ہر مُردہ کو زندہ کرتا ہوں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان دونوں سے فرمایا: تم دونوں اپنا کام کرتے رہو، میں نے تم دونوں کو اس کام کا پابند کر دیا ہے، اس لیے کہ زندگی اور موت دینے والا میں ہی ہوں اور میرے علاوہ کوئی زندہ کرنے والا ہے نہ کوئی موت دینے والا۔

سب سے بڑا رہنما

اسی طرح مَنْقُول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: میں خود اپنی ذات پر رہنمائی کرنے والا ہوں کہ مجھ سے بڑھ کر میری ذات کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔

واسطے کا پایا جانا شرک نہیں

واسطوں کا پایا جانا اس بات کے مانع نہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی ہر شے میں اوّل ہو اور ہر شے کا فاعل بھی وہی ہو کہ جو یکتا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ کسی شے میں شریک نہیں۔
 ۱۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ فرشتے نے مجھے پیدا کیا ہے۔

۲۔ نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت سَیِّدُنا عِزْرَائِیل عَلَیْہِ السَّلَام نے مجھے موت دی۔

۳۔ نہ کوئی یہ کہے گا کہ حضرت سَیِّدُنا اِسْرَافِیل عَلَیْہِ السَّلَام نے مجھے دوبارہ زندہ کیا۔

۴۔ نہ کسی صاحبِ یقین توحید کا مُشاہدہ کرنے والے شخص کے لیے یہ کہنا دُرُست ہے کہ فلاں نے مجھے عطا کیا یا فلاں نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ جیسا کہ یہ کہنا دُرُست نہیں کہ فلاں نے مجھے رِزق دیا اور نہ یہ کہنا دُرُست ہے کہ فلاں مجھ پر قادر ہے، اگرچہ اسے واسطہ بنایا گیا ہے تاکہ اس کے ہاتھوں یہ کام پورا ہو، کیونکہ کسی کو کچھ دینا رِزق کی اور نہ دینا قُدْرَت کی علامت ہے۔

کوئی اس کی سلطنت میں شریک ہے نہ تخلیق و رزق میں

آسمائے باری تعالیٰ میں کوئی بھی شریک نہیں کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی مُعْطٰی، مانع، ضار اور نافع ہے جیسا کہ وہ مُجِبی و مُہِیّت ہے، کوئی اس کی سُلْطَنَت میں شریک نہیں اور نہ بندوں میں سے کوئی تخلیق و رِزق میں اس کا

مددگار ہے۔ عارفین دَعِیْہُمُ اللّٰہُ الْبَیِّن کے نزدیک ایسا سمجھنا بندے کے مُوَحِّد ہونے میں عیب کی علامت ہے اور یہ شرکِ خفی ہے جس کے مُتَعَلِّق عَرُوی ہے کہ شرک میری اُمت میں تاریک رات میں چلنے والی چپو نئی کی چال سے بھی زیادہ مَخْفِی ہے۔^①

اَفعال کی نِسْبَتِ اَسباب کی طرف کرنا شرک ہے

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَمَا يَكُونُ مِنْ أَكْثَرِهِمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ ﴿۱۰۶﴾ (پ ۱۳، یوسف: ۱۰۶)

ترجمہ کنز الایمان: اور ان میں اکثر وہ ہیں کہ اللہ پر یقین نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے۔

اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر میں کسی کا قول ہے کہ یہاں زبان سے اقرار کر کے ایمان لانا مُراد ہے، یعنی انہیں یہ یقین نہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی تقدیر و تدبیر کا مالک ہے، چنانچہ وہ اَسباب پر اِعتماد کر کے اور اَفعال کی نِسْبَت ان اَسباب کی جانب کر کے شرک کے مُرْتکب ہوتے ہیں۔ حالانکہ مُخْلِصِیْنَ کے نزدیک اِخلاص کی علامت یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود ہے نہ کوئی اس کے سوا مُعْطٰی و مانع ہے اور نہ اس کے سوا کوئی ہدایت دینے والا اور گمراہ کرنے والا ہے۔

بندوں کا ہادی، ضال اور معطی و مانع ہونا

عارفین کے نزدیک یہ سب ایک ہی زمانے اور ایک ہی مُشاہدے میں ہوتا ہے کہ یہ توحید کی اِبتدِا ہے اگرچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے لوگوں کو بھی ہدایت دینے والا، گمراہ کرنے والا اور مُعْطٰی و مانع بنایا ہے مگر وہ سب اس کے اِذن اور اس کی مَشِیَّت و عَزْم کے بعد یہ کام کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

أَحْسَنُ الْخُلُقِیْنَ ﴿۱۳﴾ (پ ۱۸، المؤمنون: ۱۳)

ترجمہ کنز الایمان: سب سے بہتر بنانے والا ہے۔

ایک مقام پر ہے:

خَيْرُ الرِّزْقِیْنَ ﴿۵۰﴾ (پ ۱۸، المؤمنون: ۵۰)

ترجمہ کنز الایمان: سب سے بہتر روزی دینے والا۔

اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہی انہیں اور ان کی تخلیق کو پیدا کیا، انہیں اور ان کے رِزق کو رِزق دیا، انہیں ہدایت دی اور انہیں ہدایت کا ذریعہ بنایا، انہیں گمراہ کیا اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بنایا، اَلْغَرَضُ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ہدایت پا کر یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں شمار ہوئے اور اس کے انہیں گمراہ کرنے کے ارادے کے بعد یہ گمراہ ہوئے جیسا کہ اس کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے اور اس کے رِزق دینے سے رِزق دیئے گئے، ایسا کیوں نہ ہو کہ گزشتہ آیتِ مبارکہ کی تفسیر میں بات بیان ہو چکی ہے۔ چنانچہ پیدا کرنے کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَمْرِ رَبِّكَ
(پ ۷، المائدہ: ۱۱۰)

ہدایت دینے کے متعلق فرمانِ باری تعالیٰ ہے:
لَوْ هَدَّيْنَاهُ لَهْدَىٰ لَكُمْ^ط (پ ۱۳، ابراہیم: ۲۱)
ترجمہ کنز الایمان: اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں کرتے۔

گمراہ کرنے کے متعلق فرمانِ باری تعالیٰ ہے:
فَاعْوِ يُنْكَمَ اِنَّا كُنَّا عَوِيْنٌ^{٢٢} (پ ۲۳، الصّٰفّٰت: ۳۲)
ترجمہ کنز الایمان: تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا کہ ہم خود گمراہ تھے۔

اَلْغَرَضُ مذکورہ باتوں کے مشاہدہ سے بندہ شرکِ خفی سے دور ہو جاتا ہے اور یہ بات اس کے اس قول کی حقیقت ظاہر کرتی ہے جو اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ربوبیت کی تصدیق کرتے ہوئے کہی:
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهٗ الْمُلْكُ وَلَهٗ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

کلمہ کی وضاحت

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ یعنی جس نے دل سے اسے اپنا معبودِ حقیقی مان کر یہ کہا کہ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی قدرت و وحدت میں اکیلا ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی سلطنت میں

اس کا شریک نہیں۔ پھر اپنے قول کو مزید پختہ کرنے کے لیے یہ کہا: لَكَ الْفُلْکُ یعنی جو کچھ اس نے پیدا فرمایا ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے، لَكَ الْحُمْدُ یعنی وہ دے یا نہ دے ہر صورت میں حمد اسی کے لیے ہے، وہی ہر قسم کی حمد کا مُسْتَحِق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی حمد کا حق نہیں رکھتا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یعنی وہ تخلیق اور اپنی مخلوق کے ہر معاملے پر قُدْرَت رکھتا ہے، لہذا قُدْرَت و تخلیق کا مکمل طور پر مالک وہی ہے، وہی ہے جو اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے۔

واسطوں کی مثال

واسطوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی کاریگر کے ہاتھ میں کوئی آلہ و اوزار ہو۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ موچی کے چمرا کاٹنے والے اوزار (راپی) نے جو تانبایا نہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوڑے نے بندے کو مارا بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ موچی نے جو تانبایا اور فلاں نے کوڑے کے ساتھ بندے کو مارا۔ اگرچہ یہ دونوں چیزیں فعل کے واقع ہونے کا واسطہ ضرور ہیں مگر یہ صانع کے ہاتھ میں ایک آلے اور اوزار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسی طرح مخلوق بھی ظاہری چیزوں میں ان اسباب کو اختیار کرتی ہے مگر حقیقت یہ ہے:

وَاللَّهُ مِنْ وَرَاءِ ظُهُورِهِمْ مُّحِيطٌ ۝ (ب: ۳۰، البروج: ۲۰) ترجمۃ کنز الایمان: اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے۔

یعنی وہی ہر شے پر قُدْرَت رکھتا ہے اور اپنی مَخْفِی قُدْرَت و مَشِیَّت سے یہ افعال سر انجام دیتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حاکم نے مجھے یہ دیا، اس نے مجھ کو یہ خلعت بخشی۔ اگرچہ حاکم نے اسے اپنے ہاتھ سے یہ اشیاء دی ہوں (بلکہ اس کے خادم نے دی ہوں، پھر بھی وہ یہی کہتا ہے کہ حاکم نے دیں)۔ مگر یہ کہنا و زشت نہ ہو گا کہ حاکم کے خادم نے مجھے یہ سب دیا ہے کیونکہ فعل اس کے ہاتھ سے واقع ہوا اور عطا کا براہِ راست تعلق بھی اسی سے تھا، اس لیے کہ یہ بات معلوم ہے کہ خادم کسی شے کا مالک ہوتا ہے نہ حاکم کی مِلْکِیَّت میں اس کی اجازت کے بغیر کسی قسم کا شُرُف کر سکتا ہے۔ البتہ! یہ ہو سکتا ہے کہ بندے سے جب یہ پوچھا جائے کہ اسے حاکم نے کس کے ذریعے نوازا ہے؟ یا کس کے ہاتھ سے یہ چیزیں بھیجی ہیں؟ تاکہ پوچھنے والا

جان سکے کہ کون سا خادم یہ لے کر آیا، تو اس صورت میں یہ جائز ہے کہ کہا جائے کہ فلاں خادم کے ہاتھ یہ چیزیں بھیجی گئی ہیں۔ رہی یہ صورت کہ شخص حاکم کی عطا و بخشش کا اظہار مقصود ہو تو بن کسی کے پوچھے ہی یہ کہہ دے کہ حاکم نے مجھے اپنے فلاں خادم کے ذریعے نوازا ہے۔ تو یہ کلام بھی لغو ہے اور حاکم کا نام لینے کے بعد خادم کا نام لینے کی حاجت باقی نہ رہی۔ اس لیے کہ مقصود حاکم کی عطا کا اظہار ہے، لہذا خادم کا تذکرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ جو اس عطا و بخشش کا سبب بنا۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک شخص کو کھجور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اسے لے لو، اگر تم اس کے پاس نہ آتے تو یہ تمہارے پاس آ جاتی۔^(۱) اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ ارشاد نہ فرمایا کہ یہ کھجور لے کر کوئی شخص تمہارے پاس آ جاتا۔ اس لیے کہ اس کے تذکرے کی کوئی حاجت نہ تھی۔

اسی طرح جب ایک شخص نے (توبہ کرتے ہوئے) یہ کہا کہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں نہ کہ حضرت محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بارگاہ میں۔^(۲) تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:

[۱] صحیح ابن حبان، کتاب الزکاة، باب ما جاء فی الحرص وما ینتعلی بہ، ۹۸/۵، حدیث: ۳۲۲۹

[۲] بظاہر اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ توبہ صرف بارگاہِ خداوندی میں کرنی چاہئے، حالانکہ ایسا نہیں کیونکہ دیگر روایات سے بارگاہِ خداوندی کے علاوہ بارگاہِ رسالت میں بھی توبہ کرنا ثابت ہے۔ جیسا کہ مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعُی مَرَاة الْمَنَاجِیح، جلد ۶، ص ۱۹۷ پر ایک حدیث پاک کے جزِ اَثْوَبَ اِلَی اللہِ وَاِلَی رَسُوْلِہ کے تحت فرماتے ہیں: توبہ اور دوسری عبادات میں اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کے ساتھ حضور (صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کو راضی کرنے کی نیت کرنا بالکل جائز ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے: وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَقُّ اَنْ یُّدْرَسُوْکَ (پ ۱۰، النوبۃ: ۲۲، ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ و رسول کا حق زائد تھا کہ اسے راضی کرتے۔) اور فرماتا ہے: وَ مَنْ یُّصْرِحْ مِنْ بَیْنَتِہٖ مَّہَاجِرًا اِلَی اللہِ وَرَسُوْلِہ (پ ۵، النساء: ۱۰۰، ترجمہ کنز الایمان: اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ و رسول کی طرف ہجرت کرتا۔) صوفیا فرماتے ہیں کہ ہر گناہ میں اللہ تعالیٰ کی بھی ناراضی ہوتی ہے اور رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بھی: عَزِیْزٌ عَلَیْہِ مَا عَنِتُّمْ (پ ۱۱، النوبۃ: ۱۲۸، ترجمہ کنز الایمان: جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے۔) ہر گناہ سے دو حق تلفیاں ہوتی ہیں، لہذا ہر گناہ کی توبہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی کرے اور حضور (صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کی بارگاہ میں بھی، دونوں ذاتوں سے معافی چاہیے۔ مزید نقل فرماتے ہیں کہ دونوں ذاتوں کی طرف رجوع کرنا مستقل ہے، کوئی کسی کے تابع نہیں۔

اس نے حق دار کا حق پہچان لیا۔^①

تذکرہ اسباب کی وجہ

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسباب کا ذکر فرمایا تاکہ اُسما کا تعلق ان کے ساتھ قائم ہو اور ان اُسما پر ثواب و عقاب کے احکام نافذ ہوں، یہ مُناسِب نہ تھا کہ ان کا تذکرہ نہ کیا جاتا، ورنہ احکام اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب لوٹے حالانکہ وہی ہر شے کو پیدا کرنے والا اور ہر شے پر موت وارد ہونے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ (لہذا یاد رکھئے) حاکم حکم دیتا ہے اور مَحْکُوم پر اس کے احکام نافذ ہوتے ہیں، یہی وہ سَبَب ہے جو مُردوں اور زندوں کے مقام و مرتبہ کو ظاہر کرتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ حاکم کے بجائے مَحْکُوم ہے اور نہ کوئی یہ سمجھے کہ وہ آمر (حکم دینے والے) کے بجائے مأمور (حکم بجالانے والا) ہے۔

سارے خوانے اسی کے ہیں

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سَیِّدنا رَحْمَةُ اللہِ الْغَفُورِ فرماتے ہیں) معلوم ہوا احکام مَحْکُوم و مأمور پر نافذ ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ط
ترجمہ کنز الایمان: جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ (ب ۱۲، النحل: ۹۲)

معلوم ہوا سب کچھ اس کے پاس اور اس کے خزانے میں ہے، البتہ! اس نے دنیا کی نسبت ہماری طرف کر دی تاکہ ہم پر احکام نافذ ہوں اور ہم اس سے بے رَغْبَت ہو جائیں، جبکہ آخرت کی خُصُوصِیَّت اور فضیلت کی وجہ سے اس کی نسبت اپنی جانب کی تاکہ ہم اس میں رَغْبَت رکھیں۔

خلق و رزق کی نسبت

حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَإِذْ تَخْتَلِقُ مِنَ الطِّينِ (پ ۷، المائدہ: ۱۱۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور جب تو مٹی سے مُورَت بناتا۔

① بسند احمد، بسند الکوفین، حدیث الاسودین سریع، ۵/۳۰۳، حدیث: ۱۵۵۸

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَأْمُرْهُمْ فِيهَا (پ ۴، النساء: ۵) ترجمہ کنز الایمان: اور انہیں اس میں سے کھلاؤ۔

پہلی آیت مبارکہ میں بندے کو خالق کہا گیا کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے ہاتھ پر تخلیق کا فعل جاری کرتا ہے اور دوسری آیت مبارکہ میں انہیں رِزْق دینے والا کہا گیا ہے کیونکہ بندوں کے ہاتھ پر ان کے گھر والوں کا رِزْق جاری ہوتا ہے۔ چنانچہ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّعَالٰی فرماتے ہیں) میرے نزدیک یہ بات ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حضرت سیدنا مریم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے یہ ارشاد فرماتا ہے: ﴿وَهَٰذَا مِثْلُ الْيَلِكِ بِجِدْعِ النَّحْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا﴾ (پ ۱۶، سورہ: ۲۵) ترجمہ کنز الایمان: اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلاتے ہوئے کھجوریں گریں گی۔ ﴿حالانکہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا جانتی تھیں کہ محض ان کے ہلانے سے کھجوریں نہ گریں گی اور نہ ان کا دَرَخْت کو ہلانا کچھ اثر رکھے گا، مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ چونکہ ان کی کرامت کا اظہار چاہتا تھا لہذا اس نے ان کے ہاتھ کو آلہ بنا دیا۔

پانی کے دونوں چشمے کیسے پھوٹے؟

اسی کی مثل فرمان باری تعالیٰ ہے:

أَمْ كُفَّ بِكُم مِّنَ الْهَدَىٰ مَآئِدٍ فَجَعَلَ الْفُلُكَ مَجْمَعَ بَابٍ ﴿۲۳﴾ (پ ۲۳، ص: ۲۲) ترجمہ کنز الایمان: ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔

چنانچہ دو چشمے پھوٹے، ان میں سے ایک سے حضرت سیدنا ایوب عَلَیْہِ السَّلَام نے پانی پیا اور دوسرے سے غسل فرمایا، مگر ان دونوں چشموں کو ظاہر کرنے میں آپ عَلَیْہِ السَّلَام کے پاؤں مبارک کا عمل دخل نہ تھا۔

اللہ کے سوا ہر شے باطل ہے

لُبید نے اپنے شعر میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا ہر شے کی نفی کچھ یوں کی:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللّٰهَ بَاطِلٌ

ترجمہ: جان لو! اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے جب یہ شعر پڑھا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: شاعر کی یہ بات سب سے سچی ہے: اَلَا کُلُّ شَیْءٍ مَّا خَلَا اللہَ بَاطِلٌ۔ حالانکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو معلوم تھا کہ اشیاء میں واسطے اور اسباب حق اور سچ ہیں، پھر بھی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مذکورہ فرمان کے باوجود اسباب کو اختیار کرنے سے منع نہ فرمایا، تاکہ توحید کو ترجیح دی جائے اور متوحد کی توحید کا اظہار ہو سکے۔ حالانکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا زمانہ انبیاء و رسل کو جھٹلانے اور آسمانی کتابوں کو نہ ماننے کے قریب کا دور تھا، جب اشیاء کو ان کے مخدوم ہونے کے بعد وجود کی دولت ملی اور وجود پانے کے بعد پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ مخدوم ہو جائیں گی تو گویا یہ اشیاء اس باطل کے مشابہ ہیں جس کی ابتداء میں کوئی حقیقت تھی نہ اختتام میں اس کا کوئی نشان ہو گا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی اَوَّل وَاٰخِر اور اَزَلی وَاَبَدی ہے، وہی حق ہے اور اس کے سوا کوئی بھی اس جیسا نہیں۔

اسباب کا مُسَبِّب کے مقابل ہونا

جب اسباب واسطہ ہونے کے اِغْتِبَار سے مُسَبِّبِ الْاَسْبَاب عَزَّوَجَلَّ کے مقابل ہوں تو ان کی مثال یوں دی جاسکتی ہے کہ قرآن میں اللہ عَزَّوَجَلَّ یوں فرماتا ہے، حالانکہ آپ کے بعد حضرت سَیِّدُنا نُوحٌ عَلَیْہِ السَّلَام کا قول ذکر کریں یا حضرت سَیِّدُنا یُوسُفُ عَلَیْہِ السَّلَام کا یا کسی اور نبی کا۔ دونوں باتیں دُرست ہیں۔ چنانچہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا“ تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ اس نے یہ بات سب سے پہلے کہی، وہ اپنے اوصاف کے اِغْتِبَار سے یہ بات کہنے والا اور اپنے علم کی خبر دینے والا ہے، اس کا کلام وقت کے ساتھ خاص ہے نہ کسی جگہ میں مخدود و حادث۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ”حضرت سَیِّدُنا صَالِحٌ عَلَیْہِ السَّلَام نے ارشاد فرمایا“ یا کہتے ہیں کہ ”حضرت سَیِّدُنا شعیب عَلَیْہِ السَّلَام نے یہ ارشاد فرمایا“ تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ یہ حضرات اس بات کو دوسری بار کرنے کا واسطہ بنے ہیں اور ان کا یہ کلام مُدَوِّث اوقات و ظہورِ اسباب کی وجہ سے ہے، اسی طرح واسطوں کے معاملہ میں اسباب کی بھی حَیثِیَّت ہے، یعنی یہ ثَانَوِی حَیثِیَّت کے حامل ہیں جبکہ اَوَّل وَاٰخِر اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی ہے۔

صفاتِ باری تعالیٰ میں شرک کا شُبہ

یہی وجہ ہے کہ بدعتی لوگوں پر ایک شُبہ وارد ہوا (کہ وہ اپنی جہالت کے باعث صفاتِ باری تعالیٰ میں شرک کر بیٹھے)۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ قرآن بھی مخلوق ہے۔ وہ اس شُبہ میں مبتلا نہ ہوتے مگر انہوں نے احکامِ الحاکمین اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قول سے قبل مخلوق کا قول تسلیم کیا اور ثابت کیا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قول سے پہلے قَبْلًا یعنی مَنْقُول ہے، مُخْدُوف ہے۔ (ایسا انہوں نے اس لیے کیا) کیونکہ وہ کلام کے قدیم ہونے کو نہ مانتے تھے، لہذا وہ اپنی جہالت کے باعث جس بات سے بھاگ رہے تھے اس سے بھی بڑی مصیبت کا شکار ہو گئے، کیونکہ وہ اپنے گمان کے مطابق اس بات سے بھاگ رہے تھے کہ کہیں وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی قدیم نہ مان لیں، مگر وہ اپنے زُغْمِ باطل کی وجہ سے اس مصیبت کا شکار ہو گئے کہ انہوں نے پہلے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کلام کا حادث ہونا ثابت کیا، پھر اس کے قدیم ہونے کو حادث قرار دیدیا۔ حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ان باتوں سے بلند و برتر ہے جو ظالم و مُلحد لوگ اس کے آسمائے حسنی و صفاتِ حمیدہ کے مُتعلّق کرتے ہیں اور صُبح و شام اسی کی پاکیزگی ہے۔ وہ لوگ اپنی جہالت کے باعث یہ نہ جان پائے کہ ان کا قول اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قول کے بعد ہے، گویا ان کا قول اس کے قول سے پیدا ہوا اور وہی اس قول میں اوّل ہے اس (اَعْتِبَال) سے کہ وہی علم و قدیم میں اوّل ہے اور یہ لوگ اس قول میں ثانوی حیثیت رکھتے ہیں اس لحاظ سے کہ ان کے افعال حادث ہیں۔

آسمائے باری تعالیٰ میں شرک کا شُبہ

یقین کی کمزوری کے باعث غافلین بھی شُبہ کا شکار ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے رِزق دینے اور نہ دینے والوں کو فعل میں اوّل سمجھ لیا، اس طرح کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان لوگوں کے ہاتھ میں انہیں رِزق دینے یا نہ دینے کے حکم کو ظاہر فرمایا تو وہ انہیں ہی مُعْطٰی و مانع سمجھنے لگے، کیونکہ (وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو واحد و یکتا ماننے میں دَرَجَہ کمال پر فائز نہ تھے بلکہ) ان کی توحید میں کمی تھی، لہذا انہوں نے آسمائے باری تعالیٰ میں شرک کیا جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے کہ بدعتی لوگوں نے صفاتِ باری تعالیٰ میں شرک کیا کہ وہ علمِ باری تعالیٰ کے اَزلی ہونے کا مُشاہدہ نہ کر سکے جیسا کہ کجی والے لوگ و حَدَثِ باری تعالیٰ کی حقیقت کا مُشاہدہ نہ کر سکے، مگر یاد رکھئے جن کے دلوں

میں کچی اور کھوٹ ہے ان کا شرک ایک ایسی گمراہی ہے جو انہیں ملت سے خارج کر دیتی ہے، یعنی یہ شرک جلی ہے جبکہ کمزور یقین والوں کا شرک ملت سے غفلت اور جہالت کا باعث ہے، کیونکہ یہ شرک خفی ہے۔ ایک حکایت میں ہے کہ ایک عالم ربانی قُدس سرُّہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے پیچھے نماز پڑھی، جب امام نے فراغت کے بعد انہیں نامناسب لباس میں دیکھا تو پوچھا: حضرت! کھانا کہاں سے کھاتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: ٹھہرو! پہلے میں نے جو نماز تمہارے پیچھے ادا کی ہے اسے دوبارہ پڑھ لوں، پھر تمہیں جواب دوں گا (کہ میں کہاں سے کھاتا ہوں)۔

اسی مفہوم میں ایک واقعہ یہ منقول ہے کہ ایک شخص مسجد میں اعتکاف بیٹھ گیا، اس کا کوئی ذریعہ معاش بھی نہ تھا تو اس سے مسجد میں نماز پڑھانے والے امام صاحب نے کہا: اگر تو کچھ کمائی کر کے زندگی گزارے تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ مگر اس شخص نے کوئی جواب نہ دیا، دوسرے وقت میں امام صاحب نے دوبارہ اس سے یہی بات کہی تو وہ شخص بولا: مسجد کے پڑوس میں رہنے والے ایک یہودی نے مجھے روزانہ دو روٹیاں دینے کی ضمانت دی ہے، مجھے وہی کافی ہیں اس لیے مجھے کام کاج کی حاجت نہیں۔ امام مسجد بولے: اگر وہ اپنی ضمانت میں سچا ہے تو تیرا مسجد میں اعتکاف کرنا تیرے لیے اچھا ہے۔ اس پر وہ شخص بولا: جناب! اگر آپ مسلمانوں کے امام نہ ہوتے کہ جو ان کے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے درمیان واسطہ ہے تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ اس لیے کہ آپ اپنی توحید میں کامل نہیں۔

فطانت کا لطف اور مخفی لطف

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے ایک صدیق کو ایہام فرمایا: میری خاطر فطانت کا اور مخفی لطف اختیار کر، کیونکہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ عرض کی: اے میرے رب! فطانت کے لطف سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا: اگر تجھ پر کوئی کبھی بھی گرے تو جان لینا کہ یہ میں نے گرائی ہے، لہذا مجھ سے ہی سوال کرنا کہ میں اسے تجھ سے دُور کروں۔ عرض کی: اور مخفی لطف سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا: اگر گھن لگا ہوا لوبیا تیرے پاس آئے تو جان لینا کہ میں نے تجھ اس کے ذریعے یاد کیا ہے۔

عام مؤمنین کے عقائد اور ان کا طرزِ عمل

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ سنی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعْدِی فرماتے ہیں) ہم نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی مُعْطٰی، مانع، مَضَار اور نافع ہے اور وہی خالق و رازق ہے کہ جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، تو یہ بات عام مؤمنین کے عقائد و علم میں ہے مگر ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمت جانتے ہیں نہ حاکم عَزَّوَجَلَّ کی مَعْرِفَت رکھتے ہیں بلکہ ان باتوں کو اپنی عادات کی جانب منسوب کرنے لگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا رِزق انہیں ان کی عادات کے مطابق ملے یا اس ذریعے سے ملے جس کو ان کی عقلیں پسند کریں، یعنی وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ انہیں ان کا رِزق عِزّت و فخر، طُولِ اَکْلِ اور تَکْبَر کے ساتھ ملے اور ذِلّت کے ساتھ، عاجز جان کر اور ان کے فقیر و مسکین ہونے کی بنا پر نہ ملے۔ یہ لوگ اپنے اُمور کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سپرد کرتے ہیں نہ اس کی تدبیر و تقدیر پر راضی رہتے ہیں کہ وہ انہیں جیسے چاہے رِزق دے اور جس کے ہاتھوں چاہے دے، لہذا وہ اس سلسلے میں مؤمنین کے اخلاق اپنانے کے بجائے جابر لوگوں کے اخلاق اپنانے کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ مشاہدہ یقین سے دُور ہیں اور ان پر ان کا نفس غالب آچکا ہوتا ہے، یہ بات جاننے کے باوجود کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی تمام مخلوق اور زمین کا مالک ہے اور اسی کے لیے حَمْد و سُلْطَنَت ہے، ان کے نُفوس اللہ عَزَّوَجَلَّ کو چھوڑ کر دوسروں سے اپنی اُمیدیں باندھتے ہیں اور ان میں طمع رکھتے ہیں، بعض اوقات مضبوط حقائق کی بنا پر فطری طور پر ان میں اضطراب پیدا ہوتا ہے مگر ان کے دل مطمئن نہیں ہوتے بلکہ مصائب و فاقے کا شکار ہو کر وہ مزید پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے خالق کی خاطر صبرِ اختیار نہیں کرتے، چنانچہ اسباب دیکھتے ہیں تو ان کی زبانوں پر مدح و خوشی کے ترانے جاری ہو جاتے ہیں اور اگر کچھ نہ ملے تو ندمت و غم سے بھرپور باتیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ غافل ہیں اور انہیں اپنے علم کا مشاہدہ حاصل نہیں، جو ان کے توحید میں ناقص ہونے اور ان کے یقین کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ ان کی مَعْرِفَت سنی سنائی باتوں پر مُشْتَعَمِل ہوتی ہے اور وہ مشاہدہ کی مَعْرِفَت سے نا آشنا ہوتے ہیں۔

اہل یقین کا طرزِ عمل

اہل یقین بھی عام مؤمنین کی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علم اور اس کی قُدْرَت کو تسلیم کرتے ہیں، اس کی حکمت کے جاری ہونے اور مخلوق پر ثواب و عقاب کے احکام نافذ ہونے کی وجہ سے واسطوں اور اسباب کو بھی مانتے ہیں، مگر وہ حُسنِ یقین، قوتِ مشاہدہ، صبرِ جمیل اور حقیقتِ رضا پانے کی وجہ سے عام مؤمنین سے برتر ہیں، مصیبتوں اور فاقوں کے نزول کے وقت ان کے دل پر سُکون اور نُفوس مطمئن رہتے ہیں، وہ ابتلا و آزمائش میں ثابتِ قدم رہتے ہیں، اس لیے کہ انہیں مشاہدہ باری تعالیٰ حاصل ہوتا ہے اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہی جیسے چاہتا ہے مخلوق کی تدبیر فرماتا ہے، چنانچہ وہ مقامِ یقین پر فائز ہو جاتے ہیں اور ان کا حال تَوَكُّل اور نصیبِ رِضائے خداوندی ٹھہرتا ہے، یہ لوگ معافی کے حقائق سے نکل کر ان کے غموم میں داخل ہو جاتے ہیں۔

عام مؤمنین و اہل یقین کے درجات میں فرق

عام مؤمنین فرضِ تَوَكُّل میں اہل یقین کے ساتھ شامل ہیں، مگر اہل یقین ان سے آگے بڑھ کر ان سے بلند درجات حاصل کر لیتے ہیں اور یوں وہ تَوَكُّل کی فضیلت کے باعث بلند مرتبہ پر فائز ہو جاتے ہیں جبکہ عام مؤمنین اپنے مقام پر ٹھہرے رہتے ہیں اور یوں اپنے یقین میں ٹھہر آؤ اور اسباب کے حجاب میں ہونے کی وجہ سے بلند یوں پر فائز ہونے سے محروم رہتے ہیں۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَيُؤْتِي كُلَّ دِينٍ فُضْلًا فَضْلَهُ ط (پ ۱۱، ہود: ۳) ترجمہ کنز الایمان: اور ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچائے گا۔

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ بِصِيرٍ بَصِيرًا ترجمہ کنز الایمان: وہ اللہ کے یہاں درجہ درجہ ہیں اور اللہ ان کے کام دیکھتا ہے۔

(پ ۴، آل عمران: ۱۶۳)

کسی عالم کا قول ہے کہ عام لوگوں پر اسباب کا حجاب پڑا ہوا ہے وہ بس اسے ہی دیکھتے رہتے ہیں جبکہ خواص پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنا آپ ظاہر فرما کر اسباب کو ان سے دُور کر دیا ہے، وہ اب اسباب کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے۔

یقین ظاہر کرنے والی تین چیزیں

حضرت سیدنا سرى سَقَطَى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَوْفَى فرماتے ہیں: تین چیزوں سے یقین ظاہر ہوتا ہے:

- (۱) مقاماتِ بلاکت میں حق پر قائم رہنے سے۔
- (۲) نزول آزمائش کے وقت احکامِ الہی کو تسلیم کرنے سے۔
- (۳) زوالِ نعمت کے وقت قضائے الہی پر راضی رہنے سے۔

ایمان کامل کرنے والی تین باتیں

حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: مَثْقُول ہے جس میں تین باتیں ہوں اس کا

ایمان کامل ہوتا ہے:

- (۱) جب راضی ہو تو اس کی رضامندی اسے باطل کی طرف نہ لے جائے۔
- (۲) جب غضب ناک ہو تو اس کا غضب اسے حق سے روگردانی کی طرف نہ لے جائے۔
- (۳) جب کسی شے پر قادر ہو تو وہ شے نہ لے جو اس کی نہیں۔

کسب و معاش کا تذکرہ

کسب توکل کے منافی نہیں

کسب اس شخص کے لیے نقصان دہ نہیں جس کا توکل دُرُشت ہو اور اس شخص کے لیے بھی نقصان دہ نہیں جسے اس کے مقام و مرتبے سے گرائے نہ اس کے حال میں کسی قسم کی کمی کا باعث بنے۔ چنانچہ، فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝ (پ ۳۰، النبا: ۱۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور دن کو روزگار کے لئے بنایا۔

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشًا ۝ قَلِيلًا مَّا

ترجمہ کنز الایمان: اور تمہارے لئے اس میں زندگی کے

اسباب بنائے بہت ہی کم شُکْر کرتے ہو۔

تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾ (پ ۸، الاعراف: ۱۰)

سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی اور دھوکا و خیانت سے پاک تجارت سے کھائے۔^①

مزدور تاجر سے افضل ہے

سَلَف صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ الْبَرِّین اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے کو تاجر سے زیادہ اور تاجر کو بیکار اور فارِغ شخص سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت سَیِّدُنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص فارِغ رہے، یعنی اپنے دُنْیَاوی معاملات میں مصروف ہو نہ آخرت کے معاملات میں مشغول ہو۔

شرطِ ایمان اور وصفِ اسلام

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سَیِّدُنا شیخ ابوطالب سَلَّی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْبَرِّی فرماتے ہیں) حضرت سَیِّدُنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ تَوَكَّلْ ایمان کی شرط اور اسلام کا وصف ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْہٖ تَوَكَّلُوْا ترجمہ کنز الایمان: اگر تم اللہ پر ایمان لائے تو اسی پر اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمٰیْنَ ﴿۱۳﴾ (پ ۱۱، یونس: ۸۳) بھروسہ کرو اگر اسلام رکھتے ہو۔

اس آیتِ مبارکہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ پر ایمان لانے اور اسلام لانے میں تَوَكَّلْ کو شرط ٹھہرایا گیا ہے، چنانچہ اگر تَوَكَّلْ کا حال یہ ہو کہ جو مَیْسَر آئے اس میں تَصَرُّف کر لے اور اسباب میں داخل ہو جائے: ﴿مگر اس تَصَرُّف میں اس کی نگاہیں مُسْتَبِی الاسباب عَزَّوَجَلَّ پر مرکوز رہیں۔﴾ وہ اس پر اعتماد کرتا ہو۔

①..... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب البیوع، باب فی الکسب، ۵/۳۲، حدیث: ۲، مفہوم

﴿ اس کا اپنی ہر حرکت (کی تکمیل) میں اللہ عَزَّوَجَلَّ پر کامل یقین ہو۔

﴿ پروردگار اسے جس حالت میں رکھے، اس میں اپنے پروردگار کو ہی اپنا سبب جانے۔

﴿ ہر اس حالت میں زندگی بسر کرے جس میں اس کا پروردگار اسے رکھے اور اس کے لیے زندگی گزارنے کا سبب بنادے۔

﴿ وہ اس بات سے بھی خوب آگاہ ہو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اشیاء کو اپنی مخلوق کے لیے نفع بخش بنایا اور انہیں اپنی حکمت کے خزانے اور رِزق کی کنجیاں قرار دیا ہے۔

﴿ اسے قلب کی یکسوئی حاصل ہو۔ ﴿ اس کی سوچیں مُنتَشِر نہ ہوں۔

﴿ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سنتوں کی پیروی کرنے والا اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صحابہ و بُزرگانِ دین کے نقشِ پا پر چلنے والا ہو۔

﴿ وہ عیش و نعمتوں سے بھرپور زندگی کو چھوڑ چکا ہو۔

جس شخص میں مذکورہ باتیں پائی جائیں وہ کسب و تصرف میں اس شخص سے افضل ہے جس کے تَوَكُّل میں کوئی خرابی آئے اور وہ اس کے پاس ہی ٹھہر جائے۔

ترکِ کسب میں آفت کے نزول کے وقت کیا کرے؟

کسی عالم کے متعلق مَرُوی ہے کہ انہوں نے 40 سال تک کوئی کام کاج نہ کیا پھر ایک بار انہیں پاؤں سے (پچل چلا کر) آٹا پیستے دیکھا گیا تو عرض کی گئی: آپ نے تو کام کاج چھوڑ دیا تھا، اب یہ کمائی کیوں کرنے لگے؟ ارشاد فرمایا: اے شخص! جب ہم تَوَكُّل کی عزت سے دُور ہوئے تو دوسروں کے پاس موجود مال کی طرف دیکھنے کی ذلت پر صبر نہ کر سکے۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رَضِیَ اللہُ عَنْہُ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں) ہر وہ شخص جس پر تَرْکِ کَسْب کی صورت میں کسی آفت کا نزول ہو تو اسے چاہئے کہ کوئی پیشہ اختیار کر لے مگر جو شخص مقامِ یقین پر فائز ہو وہ اس آفت کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور کسب میں مصروف نہ ہو۔

کس بیوں بہتر اور توکل کس کے لیے جائز و افضل ہے؟

کسب مخلوق کی جانب دیکھنے اور ان میں طمع رکھنے یا مانگنے کا عادی بن جانے سے بہتر ہے کہ کسی راستے پر چلنے والا شخص آخر منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے اگرچہ راستہ طویل ہی ہو۔ توکل اسی شخص کے لیے جائز ہے جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کر کے بیٹھ رہے اور اس کے کرم کو دیکھتا رہے، بلکہ ایسے شخص کے لیے توکل افضل ہے جو اپنے توکل میں دُشست ہو یعنی اس کا دل مخلوق کی یاد سے خالی اور خالق کی یاد میں مشغول ہو، یہ قُرب خداوندی کے حصول کا (بڑا آسان) راستہ ہے اور اس راستے پر چلنے والا ہی مقرب کہلاتا ہے۔

البتہ! جو شخص (بظاہر توکل کا دامن تھام کر) کسب کو چھوڑ دے لیکن

✽ مخلوق کے مال میں طمع رکھے ✽ نفس کی آسودگی چاہے

✽ لوگوں سے مانگنا پسند کرے اور ✽ نفسانی خواہش کی پیروی کرے

تو ایسا شخص توکل کے راستے پر نہیں بلکہ وہ جس راستے پر چل رہا ہے وہ راستہ اسے منزل سے قریب لے جائے گا نہ اس سے دُور، اس لیے کہ وہ شخص راہِ حق پر ثابت قدم رکھنے والے اصولوں اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔

کما کر کھانا مانگنے سے بہتر ہے

مروّی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لَولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کسی کا اپنا کلباڑا اور رسی لے کر لکڑیاں کاٹنے کے لیے پہاڑ پر جانا تاکہ کچھ (کما کر) کھائے اور صدقہ بھی کرے اس شخص سے بہتر ہے جو لوگوں کے سامنے دستِ سوال دراز کرے اور وہ چاہے اسے کچھ دیں یا نہ دیں۔^①

مخلوق سے مستغنی ہونے کا حکم

ایک روایت میں ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:

①..... بخاری، کتاب الزکاة، باب الاستعفاف عن المسألة، ۴۹۷/۱، حدیث: ۱۴۷۱، بدون: فاسہ

بخاری، کتاب الزکاة، باب قول اللہ: ”لَا یَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَا“ وکم الغنی، ۴۹۹/۱، حدیث: ۱۴۸۰، بدون: فاسہ

لوگوں سے مُسْتَعْفٰی ہو جاؤ، خواہ مُسَوَّاک چبا کر ہی ہو۔^①

جنت کی ضمانت

سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: جو شخص مجھے ایک وَصْف کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، (اور وہ وَصْف یہ ہے کہ) وہ لوگوں کے سامنے دُشْتِ سوال دراز نہ کرے۔^②

ترکِ کسب پر طعن کی مذمت

ہمارے ایک عالم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسب کو پسند نہ کرے تو گویا اس نے سنت پر طعن کیا اور جو کچھ کمانے کے بجائے ویسے ہی بیٹھ جائے تو گویا اس نے توحید پر اعتراض کیا۔

سرکار نے کسی کو منع نہ فرمایا

مزید فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو لوگوں کے پاس بھیجا تو اس وقت بھی آج کی طرح کئی قسم کے لوگ تھے: ❀ ان میں سے بعض تاجر تھے تو بعض کارِ بیکر اور بعض کچھ بھی نہ کرتے تھے ❀ بعض لوگوں کے سامنے دستِ سوال دراز کرنے والے بھی تھے اور بعض ایسے بھی تھے جو لوگوں سے کچھ نہ مانگتے تھے۔

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کسی تاجر کو تجارت تَرَک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا نہ کسی کام کا ج چھوڑ کر بیٹھ جانے والے شخص کو کمائی کرنے اور محنتِ مَرْدُوری کرنے کا حکم دیا۔ بلکہ مانگنے والے کسی شخص کو دستِ سوال دراز کرنے سے بھی نہیں روکا، البتہ! آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے انہیں ان کے تمام اَحْوَال میں ایمان و یقین کو پیشِ نظر رکھنے کی دُعوٰت دی اور ان کے تدبیر والے معاملات کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رَحْم و کَرَم پر چھوڑ دیا۔ چنانچہ ہر ایک نے اپنے حال کے مطابق عمل کیا۔

①..... مسندِ بزان، مسند ابن عباس، ۱۰۶/۱۱، حدیث: ۳۸۲۲

②..... مسند احمد، حدیث ثویان، ۳۲۸/۸، حدیث: ۲۲۴۶۸

کس کے لیے ترکِ کسب منع ہے؟

کسی مُتَوَكِّل کا قول ہے کہ جو شخص بھوک پر تین دن تک صبر نہیں کر سکتا مجھے ڈر ہے کہ جب وہ کمائی کا کوئی ذریعہ پائے گا تو کام کاج چھوڑنے پر مزید قُدْرَت نہ رکھ پائے گا۔

مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے (کسب کے) اسباب کو تو ختم کر دیا مگر اس وجہ سے اس کا دل کمزور ہو جائے یا اس کا دل اسباب کی عَدَمِ مَوْجُودِگی سے زیادہ ان کی مَوْجُودِگی سے راحت پائے تو ایسے شخص کے لیے کسب چھوڑ کر بیٹھ جانا دُرُست نہیں، اس لیے کہ اس صُورَت میں وہ غَیْذُ اللہ کا مُنتَظِر رہے گا۔

ایک عالم فرماتے ہیں کہ جو شخص نو دن تک فاتے کا شکار ہو اور پھر اس کے دل میں مخلوق میں طمع کا خیال پیدا ہو یا وہ کسی بندے کی طرف مائل ہو تو ایسے شخص کے لیے بازار (میں کمائی کرنا) مَحْجُود (میں بیٹھ کر عبادت کرنے) سے اَفْضَل ہے۔

حضرت سَیِّدُنا ابو سلیمان دارانی قُدْسِ سَیِّدُہُ النُّوْرانی فرماتے ہیں کہ اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو (بظاہر تو خُل کر کے) گھر میں بیٹھ جائے مگر اس کا دل دروازے کی دسٹک پر لگا رہے کہ کب کوئی کسی سَبَب سے دروازے پر دسٹک دے (یعنی کوئی کچھ لے کر آئے)۔

کس کے لیے ترکِ کسب جائز ہے؟

ہمارے ایک عالم فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کے نزدیک سَبَب کا پایا جانا اور نہ پایا جانا یکساں حَیثِیَّت اختیار کر جائیں۔ بلکہ سَبَب کے نہ پائے جانے پر اس کا دل زیادہ مطمئن ہو اور یہ بات اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے غافل کرے نہ اس کی سوچوں میں انتشار کا باعث بنے تو ایسے شخص کے لیے کسب نہ کرنا اور (اپنے رب پر توکل کر کے) بیٹھ جانا اَفْضَل ہے تاکہ وہ اپنے حال میں مشغول رہے اور زائدِ آخِرَت جمع کرتا رہے۔ اس شخص کا توکل میں مقام دُرُست ہے۔

توکل کب درست ہوتا ہے؟

حضرت سَیِّدُنا ابو محمد سَہْل شَیْخُ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النُّعَوِی سے عَرَض کی گئی: بندے کے لیے توکل کب

دُشست ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا: جب اس کے جسم میں کوئی تکلیف پیدا ہو اور اس کے مال میں کمی واقع ہو جائے مگر وہ اس کی طرف توجہ دے نہ اس پر غم زدہ ہو، بلکہ اپنے حال میں مشغول رہے اور احکام خداوندی کی بجا آوری کو پیش نظر رکھے۔

توکل کے آداب

حضرت سیدنا ابراہیم خواس رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ متاخرین میں سے متوکلین کے امام ہیں، ارشاد فرماتے ہیں: تین مقامات پر زور راہ ساتھ رکھنا آداب توکل میں سے ہے: مسجد میں بیٹھنا، کشتی میں سوار ہونا اور قافلے کے ساتھ سفر کرنا۔

جب ذریعہ معاش نہ ہو تو

- حضرت سیدنا سفیان ثوری عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:
- ❁ جب عالم کا کوئی ذریعہ معاش نہ ہو تو وہ تاریکی کا نمائندہ بن جاتا ہے۔
- ❁ جب عابد کا کوئی ذریعہ معاش نہ ہو تو وہ اپنے دین کو بیچ کر کھاتا ہے۔
- ❁ اور جاہل کے پاس ذریعہ معاش نہ ہو تو وہ فاسقوں کا سفیر بن جاتا ہے۔

لوگوں کی تین اقسام

- حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: لوگ تین طرح کے ہیں:
- 1 ﴿وہ لوگ جن کی فکرِ آخرت انہیں دُنیوی معاش سے غافل کر دیتی ہے، یہ کامیاب ہونے والوں کا درجہ ہے۔﴾
 - 2 ﴿وہ لوگ جن کی دُنیوی معاش فکرِ آخرت کی خاطر ہوتی ہے، یہ نجات پانے والوں کا حال ہے۔﴾
 - 3 ﴿وہ لوگ جن کی دُنیوی معاش انہیں فکرِ آخرت سے غافل کر دیتی ہے، یہ ہلاک ہونے والوں کی صفت ہے۔﴾

فرمانِ شیرِ خدا اور اس کی وضاحت

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیرِ خدا کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ رِزْق دُو طرح کا ہوتا ہے:

❁ ایک رِزْق وہ ہے جو تمہیں تلاش کرتا ہے۔

❁ اور دوسرا رِزْق وہ ہے جسے تم تلاش کرتے ہو۔

کسی عالم نے امیر المؤمنین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے اس فرمان کی وَضاحت کچھ یوں کی ہے کہ وہ رِزْق جو تمہیں تلاش کرتا ہے اس سے مُراد تمہاری غذا و خوراک ہے اور وہ رِزْق جسے تم تلاش کرتے ہو اس سے مُراد تمہیں کا رِزْق ہے یعنی وہ رِزْق جو خوراک سے زائد طَلَب کیا جاتا ہے۔

توکل کے تین مقام

حضرت سیدنا ابویَعْقُوب سُوْسِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ تَوَكَّلْ میں ایک خاص مقام کے حائل ہیں، آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اِرشاد فرماتے ہیں: (تَوَكَّلْ میں تین مقام ہیں) عام، خاص عام اور خَاصُ الخَاص۔ چنانچہ،

❁ (1) جو شخص اسباب میں داخل ہو کر عِلْم کا اِشْتِمَال کرے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ پر تَوَكَّل بھی رکھے مگر یقین میں پختہ نہ ہو تو یہ مقام عام ہے۔

❁ (2) جس نے اسباب کو چھوڑ کر اللہ عَزَّوَجَلَّ پر تَوَكَّل کیا اور یقین میں بھی پختہ ہو تو یہ مقام خاص عام ہے۔

❁ (3) جس نے یقین کے پائے جانے کی بنا پر اسباب سے دُوری اِختیار کی، پھر اسباب میں داخل ہو کر دوسروں کی خاطر تَصَرُّف کیا تو یہ مقام خَاصُ الخَاص ہے۔

دوسروں کی خاطر اسبابِ اختیار کرنے والے

یہ طبقہ اوّل کے صحابہ کرام یعنی عَشْرَةُ بُشْرَہ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ وغیرہ کا وَصْف ہے۔ یقین نے انہیں دنیا سے دُور کیا تو عِلْم نے انہیں دوسروں کی خاطر اسبابِ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا اور یوں عِلْم کے سَبَب انہوں نے یقین کی حقیقت کا احاطہ کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا خَوَاص رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اِرشاد فرمایا کہ

خواص^① کا دوسروں کی خاطر اسبابِ اختیار کرنا ان پر دوسروں کے احوال وارد کرتا ہے اور یوں انہیں ان کا رِزق پہنچانے والا بنادیا جاتا ہے، لہذا وہ ان کی خاطر اسباب میں تَصَرُّف کرنے لگتے ہیں حالانکہ وہ ان اسباب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔

شیخ ابو جعفر حداد کا توکل

حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی کے شیخ حضرت سیدنا ابو جعفر حداد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی کا شمار بھی متوکلین میں ہوتا ہے، آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں نے 20 سال تک اپنا توکل چھپائے رکھا اور بازار سے بھی جدا نہ ہوا، میں روزانہ ایک دینار یا 10 دِہم کماتا مگر رات ایک دانیق (یعنی دِہم کے چھٹے حصہ) کے ساتھ بسر کرتا نہ قیراط^② سے راحت پاتا، بلکہ اتنا بھی نہ بچتا کہ حمام چلا جاتا اور رات ہونے سے پہلے پہلے سب کچھ خود سے جدا کر دیتا۔

شیخ کی موجودگی میں کلام کرنا

حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی اپنے شیخ حضرت سیدنا ابو جعفر حداد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی کی موجودگی میں توکل کے بارے میں کوئی کلام نہ کیا کرتے تھے، بلکہ ارشاد فرماتے: مجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حیا آتی ہے کہ میں ان (یعنی اپنے شیخ سیدنا ابو جعفر حداد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی) کی موجودگی میں توکل کے متعلق کلام کروں۔

بھیک مانگنا کیسا؟

سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فقرا کے نفوس کو پاک کرنے اور ان کا رِخ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف کرنے کے لیے انہیں کچھ دینے میں اس بات کو شرط قرار دیا ہے کہ وہ خود کچھ مانگیں نہ کسی کی طرف اس غرض کے لیے دیکھیں۔ اس لیے کہ کسی فقیر شخص کے مانگنے میں ذلت اور دنیا کی جزو

① خواص اصل میں خاص کی جمع ہے، چنانچہ اردو لغت میں ہے کہ خواص سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں علم و فضل یا اثر و

اقتدار وغیرہ کی بنا پر عام لوگوں سے اِلْتِیَاز حاصل ہو، خاص لوگ یا پندے (جو عوام سے ممتاز ہوں)۔ (اردو لغت، ۸۰، ۷۳۶)

② عموماً دینار کے بیسویں حصے کو قیراط کہا جاتا ہے مگر شام والے چالیسویں حصے کو، بعض علاقوں میں دینار کے چھٹے حصے کو قیراط کہتے ہیں۔ (مرآة المناجیح، ۲، ۴۶۸)

پائی جاتی ہے اور جب وہ بندوں کی طرف اپنی حاجت برآری کے لیے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اُس شے کا طمع پیدا ہوتا ہے جو طمع کے قابل نہیں ہوتی، نیز اس کی نگاہ کا مرکز غیو اللہ بن جاتا ہے، گویا وہ گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوا (یعنی اس نے غلط راہ اختیار کی ہے)۔ جیسا کہ دو جہاں کے تاجور، سلطان، بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: لوگوں سے مانگنا فواحش (یعنی بُری باتوں) میں سے ہے، اس کے علاوہ کسی فحش بات کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔^①

جو جیسا چاہتا اسے ملتا ہے

سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا فرمانِ نصیحت نشان ہے: جو غنا چاہتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے غنی کر دیتا ہے، جو پاک دامنی چاہتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے عفت و پاک دامنی عطا فرماتا ہے^② اور جو اپنے نفس پر سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے (یعنی پھر وہ مانگتا ہی رہتا ہے)۔^③

ہدیہ قبول کرنے کے آداب

سچے فقیر کو ہدیہ و تحفہ قبول کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ جب انہوں نے اپنے تزکیہ نفس اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل کی خاطر دوسروں سے مانگنا اور ان کی طرف دیکھنا چھوڑا تو اس کے بدلے میں ان کے لیے ہدیہ و تحفہ قبول کرنا مستحب بنا دیا گیا۔ جیسا کہ اہل بیت کے لیے مالِ غنیمت میں سے خمس لینا تو جائز ہے مگر ان کی عظمت و شرافت اور فضیلت کے باعث صدقہ ان پر حرام ہے۔

نفس کی خاطر کچھ نہ لینا

حضرت سیدنا احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاکل نے حضرت سیدنا ابو بکر مرؤزی علیہ رحمۃ اللہ القوی کو کسی (مزدور) فقیر کو کچھ رقم دینے کا حکم ارشاد فرمایا جو اس کی اجرت سے زائد تھی مگر اس نے قبول نہ کی۔ لیکن

①..... الحاوی للفتاویٰ، کتاب الادب والرفاق، آخر العجاجة الزینبیة فی السلاطة الزینبیة، ۴۲/۲

②..... نسائی، کتاب الزکاة، باب من الملحف، ص ۴۲، حدیث: ۲۵۹۲

③..... ترمذی، کتاب الزهد، باب ماجاء بمثل الدنيا مثل اربعة نفر، ۱۴۵/۴، حدیث: ۲۳۳۲

جب وہ مڑ کر چل دیا تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے سَیِّدُنَا مَرْوَزِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی سے ارشاد فرمایا: اس کے پیچھے جا کر اسے یہ دے آؤ، اب یہ یقیناً لے لے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے جالیا اور رقم پیش کی تو اس نے قبول کر لی، واپس آکر انہوں نے حضرت سَیِّدُنَا احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَوَّل سے اس بارے میں عَرْض کی کہ اس نے پہلے انکار کر دیا تھا، پھر دوسری بار پیش کرنے پر کیوں قبول کی؟ تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: پہلی بار اس کی نگاہیں اس رقم کی طرف مائل ہو گئی تھیں چنانچہ اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ایسا کر کے اس نے اچھا کیا مگر جب واپس مڑ کر چلا اور اس کا نفس اس رقم سے مایوس ہو گیا تو بعد میں اس لیے اس نے رقم لے لی۔

صوفی پیشہ ور نہیں ہوتا

حضرت سَیِّدُنَا ابراہیم خَواص رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ خود کو جب کسی بندے کی عطا کی طرف مائل پاتے یا آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اس بات کا خَدِشہ محسوس کرتے کہ نفس اس کا عادی ہو جائے گا تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کچھ بھی قبول نہ کرتے، بلکہ ارشاد فرماتے: صوفی پیشہ ور نہیں ہوتا۔

یہ سب باتیں اس صورت میں آچھیں ہیں جب بندہ اکیلا ہو اور شادی شدہ نہ ہو۔ البتہ! جو شخص بال بچوں والا ہو اس کے لیے اس معاملے میں گنجائش ہے اور اس کے اپنے اہل و عیال کے لیے کسی سے کوئی چیز لینے میں کوئی حَرَج نہیں جیسا کہ وہ دوسروں کے لیے لے لیتا ہے، اس لیے کہ اس کے اہل و عیال اس کے پاس اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عیال ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں اس کے سُپر د کر کے ان کے رِزق کو اس کے ہاتھ پر جاری فرمایا ہے، اب اگر اس نے ان کی خاطر رِزق تلاش کیا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے جو حَقُّوق اس پر لازم کیے ہیں ان کی ادائیگی کے لیے کوشش کی تو اس کے حال میں کوئی کمی نہ ہوگی بلکہ ایسا کرنا اس کے حال میں اضافے کا باعث بنے گا۔

کاروبار توکل کے منافی نہیں

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، داناے غیوب صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سَیِّدُنَا سعد بن رَیج آنصاری

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں) حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس دن کام کیا اور شام کو گھی اور کچھ پنیر لے کر واپس آئے۔ اگر بازاروں میں کام کرنا تو کُل میں کمی کا باعث بنتا تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کبھی ایسا نہ کرتے تاکہ ان کے تو کُل میں کوئی کمی نہ ہو، حالانکہ آپ مُتَوَکِّلین کے امام بھی ہیں۔ چنانچہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے نفس کو مَسْقُوت میں ڈالنا پسند کیا اور عیش والی زندگی پسند نہ کی۔ جیسا کہ سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا: نعمتوں سے بھرپور زندگی سے بچنا! کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندے نعمتوں سے لُطف اندوز ہونے والے نہیں ہوتے۔^①

ننگے پاؤں چلنا

حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ مصر کے گورنر تھے، ایک بار آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو پر اگندہ بال، پریشان حال اور ننگے پاؤں دیکھا گیا تو عَرَض کی گئی: آپ اس حالت میں کیوں ہیں؟ ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ہمیں آرام دہ زندگی بسر کرنے سے منع فرمایا اور حَلَم ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات ہم ننگے پاؤں بھی چلا کریں۔^{۴۰}

۱..... مسند بزار، مسند افس، ۱۳/۲۸۸، حدیث: ۶۸۶۳

بخاری، کتاب البیوع، باب ما جاء فی قول الله: فاذا قضیت الصلاة... الخ، ۲/۴، حدیث: ۲۰۴۹

۴.....مسند احمد، حدیث معاذ بن جبل، ۸/۲۵۷، حدیث: ۲۲۱۶۶

[۳].....ابوداؤد، کتاب الترجل، باب النهی عن کثیر من الارفاء ۴/۱۰۲، حدیث: ۴۱۶۰

ایثار کرنا

حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اپنے انصاری بھائی کے ایثار پر اس بات کو ترجیح دی کہ جس سے آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اپنے بھائی کے حق کی دیکھ بھال سے بری ہو جائیں۔ کیونکہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ ایثار کو پسند فرماتا ہے اور اس نے ایثار کرنے والوں کے اوصاف بھی بیان کئے ہیں۔

حقوق کی ادائیگی میں کچھ پروا نہ کرنا

حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے بھی بلند مرتبہ والے، اماموں کے امام یعنی امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ جب خلیفہ بنے تو آپ نے کپڑوں کی گٹھڑی بَعل میں دبائی اور بازار میں جا کر بیچنے کے لیے آوازیں لگانے لگے، خلافت کا اہل ہونے کی بنا پر یہ معاملہ ان کے کامل حال پر دلالت کرتا ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَامُ جمع ہو گئے اور انہوں نے آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے اس طرح تجارت میں مشغول ہونے کو اچھا نہ جانا تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ان سے فرمایا: مجھے میرے اہل و عیال سے غافل نہ کرو، اگر میں ان کا حق ادا نہ کر سکا تو دیگر لوگوں کے حقوق کو ان سے زیادہ ضائع کرنے والا بن جاؤں گا۔ (مگر صحابہ نہ مانے) بلکہ انہوں نے آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے لیے ایک عام مسلمان گھرانے کے برابر وظیفہ مقرر کر دیا، نہ اس سے زیادہ نہ کچھ کم، جب تمام لوگ اس بات پر راضی ہو گئے اور سب کا اتفاق ہو گیا تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے مسلمانوں کے مصالح میں مصروفیت کے سبب تجارت تڑک کر دی۔

دیکھا آپ نے کہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ پر ان کے اہل و عیال کے جو حقوق لازم کئے تھے، انہوں نے کس طرح ان کی ادائیگی کو ترجیح دی؟ اور اپنے مرتبہ کی بلندی کے باوجود اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی رضا کے حصول کے لیے تواضع سے کام لیا اور اپنی نگاہوں میں مخلوق کو کوئی اہمیت نہ دی، یہاں تک کہ تمام مسلمانوں نے اس بات کو اچھا نہ جانا (اور ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا) تو ایک نئے حکم کی وجہ سے تجارت تڑک کی۔

توکل کا تعلق کب تک کسی حکم سے قائم رہتا ہے؟

یاد رکھئے کہ توکل کا تعلق پہلے حکم کے ساتھ اس وقت تک برقرار رہتا ہے جب تک کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کے لیے کوئی اور راہ نہ کھول دے، (اور جب کوئی دوسری راہ کھل جائے تو) اس پر دوسری راہ کو اپنانا لازم ہو جاتا ہے۔

اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنا

سَلَفَ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْهَيِّينَ میں سے ایک عالم کے پاس لوگ جمع ہو جاتے تاکہ وہ انہیں وَعْظ کریں تو وہ فرمایا کرتے: اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میرے اہل و عیال کو سبزی کی ضرورت ہے تو میں تمہیں وَعْظ نہ کروں۔ (صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفُورِ فرماتے ہیں) یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ نفسانی خواہشات کو پسند کرنے والے لوگ اپنے کام نہ کرنے کا غُذْر اور اپنے نفس (کی شَن آسانی) کے لیے یہ دلیل دیتے ہیں کہ مَثُوکَلِّین کام کرنا پسند نہیں کرتے۔ (چنانچہ ضرورت اس امر کی ہے کہ) علمائے کرام دین کی باتیں خوب کھول کر اور علم کی حقیقت کو دلائل کے ساتھ خوب واضح کریں۔

کسب اور اسبابِ کسب کی حیثیت

کَسْب اور اسبابِ کَسْب ہی وہ راستے ہیں جن کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی عطاؤں کی بارش اور رِزق سے نوازتا ہے، یہ دونوں یعنی کَسْب اور اسبابِ کَسْب بذاتِ خود کسی کو نوازتے ہیں نہ رِزق پہنچاتے ہیں، ان کی حَیثِیَّت وہی ہے جو لوگوں میں سے کسی واسطہ بننے والے شخص کی ہوتی ہے۔ چنانچہ، ﴿اَسْبَابُ کَاِِسْتِعْمَالِ کَرْنِ وَاَلَا مَثُوکَلِّ شَخْصِ اِس بَات کَا یَقِیْن رَکْھَا ہِے کَہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہِے اِسے﴾ (اپنی نعمتوں سے) نوازنے والا اور (اپنی جَلَّت کی بنا پر) نعمتوں کو روکنے والا ہے۔ ﴿اِسے ہِے بَہِ یَقِیْن ہوتا ہِے کَہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہِے مُسَبِّبُ الْاَسْبَابِ اور رَازِق ہِے، وَہِی اَوَّل، وَہِی آخِر ہِے، وَہِی دِلُوں کو اِیک عَالَت سے دوسری عَالَت میں پھیرتا ہِے۔ ﴿اِس کَہ دِل کی رَکَاہِیْن رِزْق بَا نْٹَے وَا لَے کَہ مُشَاہِدَے مِیں مَصْرُوف رَہتی ہِیں۔

﴿اس کا نفس قیمت پر مطمئن ہوتا ہے۔﴾

﴿دل قناعت کرنے والا اور جو کچھ قیمت میں لکھ دیا گیا ہے اس پر راضی رہتا ہے۔﴾

﴿جسم اس معلوم شے میں متحرک رہتا ہے جس کی جانب اس کی توجہ مبذول کرائی گئی اور جسے اس کا سبب بنایا گیا۔﴾

﴿وہ اپنے مقام و مرتبے اور اللہ عزوجل کی مشیت کو خوب جانتا ہے۔﴾

﴿اپنے حال پر اور جن باتوں کی تکمیل کا اس سے مطالبہ کیا گیا اور جو اس پر لازم کی گئیں وہ ہر حال میں ان کی ادائیگی پر راضی رہتا ہے۔﴾

متوکل کے لیے عیب کا باعث باتیں

درج ذیل باتیں متوکل کے لیے عیب کا باعث بنتی ہیں اور اسے توکل کی حد سے باہر نکال دیتی ہیں:

﴿کثرت مال کے حصول کے لیے شبہات والی کمائی کرنا۔﴾

﴿ذخیرہ کرنے اور بڑائی ظاہر کرنے کے لیے مال کمانے کی کوشش کرنا۔﴾

﴿علم جس شے سے منع کرے اس کی یا ناپسندیدہ شے کی طلب میں حریص ہونا۔﴾

﴿اپنی مرضی کے ناموافق تقدیر پر ناراض ہونا۔﴾

﴿باہم لین دین کے معاملات میں دھوکا و فریب سے پیش آنے والے شخص کو نصیحت نہ کرنا۔﴾

﴿مخلوق کی طرف مائل ہونا۔﴾ ﴿کسی سبب میں طمع رکھنا۔﴾

یہ تمام باتیں ایسی ہیں جن کی موجودگی میں توکل دُرست نہیں۔

وہ تجارت میں مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں

ایک عالم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص بازار میں کمائی کے لیے داخل ہو اور اسے اپنا دِرہم دوسروں

کے دِرہم سے زیادہ محبوب ہو تو وہ تجارت میں مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں۔ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا

شیخ ابو طالب مکی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں) گویا یہ بات ان کے نزدیک اسے توکل سے نکال دے گی۔

بندے پر آفات و مصیبتوں کا نزول

علم کی کمی یا نفسانی خواہش کے غلبہ کی وجہ سے بندے پر آفات و مصیبتوں کا نزول اسے توکل سے نکال دیتا ہے۔ مثلاً

﴿وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ﴾ کے بجائے لوگوں پر بھروسہ کرنے لگتا ہے یعنی ان میں طمع رکھتا ہے یا ان کے سامنے تصنع اور بناوٹ سے کام لیتا ہے۔

﴿وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ﴾ کے بجائے اپنی جسمانی صحت اور دائمی تنہد رستی پر بھروسہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے محنت و کوشش کے بغیر رزق نہیں ملے گا۔

﴿وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ﴾ کے بجائے اپنے مال پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے، اس طرح کہ اسے اپنے مال پر اس قدر یقین و اعتماد ہوتا ہے کہ وہ گمان کرنے لگتا ہے کہ اگر وہ فقیر ہو گیا تو اس کا رزق بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مال پر بخل سے کام لیتا ہے اور اس لیے جمع کرتا رہتا ہے کہ یہ مال فلاں کام کے لیے اور یہ مال فلاں کام کے لیے ہے۔

یہ باتیں بندے کو توکل سے نکال دیتی ہیں اور بسا اوقات یہ باتیں اس قدر مخفی اور دقیق ہوتی ہیں جنہیں صرف دائمی مشاہدے پر استقامت والے اور یقین کے مرتبے پر فائز علمائے راسخین رحمہم اللہ النبین ہی پہچان سکتے ہیں۔

اسباب کی موجودگی و عدم موجودگی پر دل کی حالت

جس شخص نے مذکورہ اسباب و اشخاص پر نگاہ رکھی یا ان سے مأوس و مطمئن ہوا تو ان اسباب کے پائے جانے کے وقت اس کے دل کو قوت حاصل ہوگی اور نہ پائے جانے پر اس کا دل مضطرب اور وحشت زدہ یا کمزور ہوگا، لہذا یہ بات اس کے توکل میں عیب کا باعث ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا بشر بن حارث علیہ رحمۃ اللہ الوارث فرماتے ہیں: بیشک بندہ جب یہ آیت پڑھتا ہے ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (ب ۱، الفاتحہ: ۴) ترجمہ کنز الایمان: ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ﴿تَوَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ﴾ اِرشاد فرماتا ہے: تو نے

جھوٹ بولا ہے، تو صرف میری پوجا کرتا ہے نہ مجھ سے مدد چاہتا ہے، اگر تو صرف میری عبادت کرتا تو اپنی نفسانی خواہش کو میری رضا پر ترجیح نہ دیتا اور اگر مجھ سے ہی مدد چاہنے والا ہوتا تو اپنی طاقت و قدرت اور مال و نفس سے مانوس نہ ہوتا۔

تجارت ترک کرنا کب افضل ہے؟

جب بندہ بقدر ضرورت و کفایت مال رکھے اور اسے صبر و قناعت کی معاونت بھی حاصل ہو تو ہمارے آج کے زمانے میں ایسے شخص کا بازاروں میں جا کر کاروبار نہ کرنا کاروبار کرنے والے اس شخص سے افضل ہے جسے اندیشہ ہو کہ وہ اللہ عزوجل کی نافرمانی کے بغیر مال نہیں کما سکے گا اور واضح طور پر کسی شبہ میں مبتلا ہو جائے گا یا اپنے مسلمان بھائیوں سے خیانت کا مرتکب ہو گا۔

فضیلت کی وجہ

اس کی وجہ یہ ہے کہ اسبابِ معاش کے ساتھ شرائطِ علم پر عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تجارت میں کثیر آفات و فساد ہیں، لہذا اس ناپسندیدہ وصف کی بنا پر بازار والوں سے میل جول کا ترک کرنا سلامتی کے زیادہ قریب ہے تاکہ وہ ان اشیاء کو دیکھے نہ براہ راست ان میں ملوث ہو، اس لیے کہ حکم کا تعلق رویت یعنی دیکھنے سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثل مشہور ہے کہ حرام اس بُرائی کی مثل ہے کہ جب تو اسے نہ دیکھے گا تو اسے روکنے کا حکم بھی تجھ پر نہ ہو گا۔ نیز خبر آنکھوں دیکھے حال کی طرح ہوتی ہے نہ پاس بیٹھا ہونا خود کام کرنے کی طرح ہوتا ہے اور نہ دیکھنے والا خبر دینے والے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص کعبہ شریف رَاكَ اللہُ شَرَفًا وَ تَغْنِيًا سے دُور کی بنا پر مکمل طور پر سمت کعبہ نہ پاسکے مگر اس کا رخ (اپنے غالب گمان کے مطابق) کعبہ کی طرف ہی ہو تو اس کی نماز جائز ہوگی مگر جو شخص کعبہ شریف رَاكَ اللہُ شَرَفًا وَ تَغْنِيًا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اگر اس کا رخ کامل طور پر کعبہ شریف کی طرف نہ ہو تو اس کی نماز نہ ہوگی۔

تجارت کب فرض ہے؟

تجارت اگرچہ فرض نہیں مگر دُور توں میں یہ فرض ہے، یعنی جب اہل و عیال ہوں اور اس کے پاس

ان کی سَفَالت کے لیے کوئی جائز ذریعہ نہ ہو یا کاروبار کا نہ ہو نا کسی فَرَض کی ادائیگی کو ساقط کر دے اور اس میں کمزوری واقع ہو جائے تو اس صُورت میں اس پر کاروبار کرنا فرض ہو جاتا ہے (ورنہ فرض نہیں)۔ چنانچہ، حضرت سیدنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِدِیْنِ نے کاروبارِ حیات تَزْک کر دیا تھا، آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حلالِ رِزْق کی ترغیب دِلیا کرتے اور اس میں شدت سے کام لیتے تھے، چنانچہ عَرَض کی گئی: اے ابولہٰضر! آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: جہاں سے تم کھاتے ہو، مگر جو روتے ہوئے کھاتا ہو وہ اس شخص کی طرح نہیں جو ہنستے ہوئے کھاتا ہو۔ ایک بار آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: (میرا) ہاتھ اور لَقْمَہ دوسروں کی نِسْبَت چھو لے ہیں۔

حضرت سیدنا سُفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے پاس 50 دینار تھے جن سے آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ تجارت کیا کرتے تھے، پھر بعد میں آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے تمام دینار لے کر انہیں اپنے بھائیوں میں تقسیم کر دیا اور کاروبار تَزْک کر دیا۔ ایک قول کے مطابق آپ نے ایسا اس وقت کیا جب آپ کے گھر والے فوت ہو گئے۔

اہل و عیال کے لیے ترکِ کسب کی جائز صورت

کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کے حال کو اپنا حال بنا لے، البتہ! اگر ان کی پسند بھی اس کی پسند جیسی ہو جائے تو کوئی حَرَج نہیں، یعنی وہ بھی فَقْر پر صَبْر کریں اور اس کی فضیلت سے اسی طرح آگاہ ہوں جیسا کہ وہ آگاہ ہے تو اس وقت اس کے لیے جائز ہے کہ وہ انہیں بھی اپنے طریقے پر چلائے، اس صُورت میں اس پر اپنے اہل و عیال کی خاطر کمائی کرنے کا حکم ساقط ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اب وہ بھی حال میں اس کی مشل ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے حقوق کا مطالبہ خود ساقط کر دیا ہے۔ سَلَفِ صَالِحِیْنَ رَحْمَتُ اللہِ الْبَیِّنِہ کی ایک جَمَاعَت نے ایسا ہی کیا ہے۔

معلوم افضل ہے یا غیر معلوم؟

بعض عارِ فِیْن رَحْمَتُ اللہِ الْبَیِّنِہ غیر مَعْلُوم کو مَعْلُوم سے افضل قرار دیتے اور تَزْکِ کَسْب کو افضل نہ سمجھتے، کیونکہ یہ بھی ایک مَعْلُوم ہے۔ چنانچہ یہ لوگ مَعْلُوم کے پائے جانے پر دل کے سُکون کو مَرَضِ شُمار

کرتے اور اگر غیر معلوم کے پائے جانے پر بھی دل پُر سکون رہے، فکر و سوچ کو یکسوئی ملے اور مخدوم کے حال میں طمع نہ رہے تو یہ مقام فضیلت کا ہے۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سنی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْمِ فرماتے ہیں) اس مقام کی وضاحت میرے نزدیک یہ ہے کہ صرف معلوم کا نہ ہونا فضیلت کا باعث نہیں جیسا کہ کاروبار چھوڑ کر محض بیٹھ جانا فضیلت کا باعث نہیں، بلکہ بندے کو اپنے مقام کے حال کے اعتدال سے فضیلت حاصل ہوتی ہے، لہذا صاحب معلوم اپنی بہترین معرفت اور مضبوط یقین کی بنا پر اس شخص سے افضل ہے جس کے پاس معلوم نہ ہو۔ البتہ! مقام و مرتبے کے مطابق معلوم کے پائے جانے پر اطمینانِ نفس اور سکونِ قلب فی الحال عرض شمار نہ ہو گا، بلکہ یہ کوئی ایسا مقام نہیں جس کی وجہ سے اسے کوئی رفعت ملے اور نہ یہ کوئی ایسا حال ہے کہ اس کے سبب اسے کوئی فضیلت ملے۔ چنانچہ میرے اور سب کے نزدیک مخلوق میں طمع اور بقدرِ سفاقت معلوم کے پائے جانے پر قلبی انتشار نقصان دہ ہے۔ جبکہ مخلوق میں طمع کا نہ ہونا اور معلوم کے نہ پائے جانے پر قلب کو یکسوئی حاصل ہونا ایک جماعت کے نزدیک افضل اور اعلیٰ درجہ ہے۔

رزق سے مایوس مت ہونا

مردی ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطان، بحر و بر صنی اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے دو صاحبزادوں سے ارشاد فرمایا: جب تک تم دونوں کے سر حرکت میں ہیں رزق سے مایوس مت ہونا، اس لیے کہ انسان کو اس کی ماں جنتی ہے تو وہ سرخ ہوتا ہے، اس پر چھلکا نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے رزق دیتا ہے۔^①

رزق آخر بندے تک پہنچ ہی جاتا ہے

ایک شخص کو محبوب رب داور، شفیع روزِ محشر صنی اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک کھجور عطا کی اور ارشاد فرمایا: اگر تو اس کے پاس نہ آتا تو یہ تیرے پاس آ جاتی۔^② ایک قول میں ہے کہ اگر بندہ اپنے رزق سے

①..... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب التوکل والیقین، ۴/۵۲، حدیث: ۴۱۶۵، حیات و سوار ابی خالد بدله حبۃ و سنوۃ

②..... صحیح ابن حبان، کتاب الزکاة، باب ماجاء فی الحرص وما یتعلق بہ، ۹۸/۵، حدیث: ۳۲۲۹

بھاگے تو وہ اسے پکڑ لیتا ہے جیسا کہ اگر وہ موت سے بھاگے تو وہ اسے آلیتی ہے۔^①

دنیاوی و اخروی رزق

رِزْقِ اس وقت تک بندے کو نہیں چھوڑتا جب تک کہ اس کے سامنے موت کا فرشتہ ظاہر نہیں ہوتا، چنانچہ اس وقت اس کا دُنْیَاوی رِزْقِ ختم ہو جاتا ہے اور اخروی رِزْقِ شروع ہو جاتا ہے، یوں اس کے اخروی رِزْقِ کی ابتدا اور دُنْیَاوی رِزْقِ کی انتہا ہوتی ہے مگر اخروی رِزْقِ کی کوئی انتہا نہیں۔

رزق اس کے ذمہ ہے جس نے پیدا کیا

حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ تَشْتَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے یہ دُعا مانگے کہ وہ اسے رِزْقِ نہ دے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی یہ دُعا قبول نہیں فرماتا بلکہ اس سے ارشاد فرماتا ہے: اے جاہل! میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور یہ ضروری ہے کہ تجھے ہمیشہ رِزْقِ بھی دیتا رہوں۔

کسی شے میں ہونے والی خرابی کو اس کا بنانے والا ہی درست کرتا ہے

ایک مرتبہ حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ تَشْتَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے قُوت (یعنی غذا) کے مُتَعَلِّق چند سوالات پوچھے گئے۔ چنانچہ،

عَرَض کی گئی: قُوت (یعنی غذا) سے کیا مُراد ہے؟ تو ارشاد فرمایا: (اس سے مُراد اس ذات کا ذکر ہے جو) هُوَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ہے یعنی وہی زندہ ہے جسے موت نہیں۔

عَرَض کی گئی: ہم نے آپ سے (موت کے مُتَعَلِّق نہیں بلکہ) قِوَام (یعنی بقائے حیات کے لیے ضروری روزی) کے بارے میں سوال کیا ہے۔ ارشاد فرمایا: قِوَام تو علم ہے (کہ جس سے اخروی حیات کی بقا کے لیے نیک اعمال کیے جاتے ہیں)۔

عَرَض کی گئی: ہم نے جِسْم کی غذا کے مُتَعَلِّق پوچھا ہے۔ ارشاد فرمایا: غذا تو ذکرِ خُداوندی کا نام ہے۔ عَرَض کی گئی: ہم نے جِسْم کی کھائی جانے والی خوراک کے مُتَعَلِّق سوال کیا ہے۔ ارشاد فرمایا: تمہیں کیا ہے

کہ اپنے جسم کی فکر میں مبتلا ہو؟ اسے چھوڑ دو! اس لیے کہ جو پہلے اس کا والی تھا بعد میں بھی وہی اس کا والی ہو گا۔ کیونکہ جب جسم پر کوئی بیماری آتی ہے تو اس کو بنانے والی ہستی کی طرف ہی رُجوع کیا جاتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب کسی شے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اسے اس کے بنانے والے (یعنی کاریگر) کے پاس لے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اسے دُور کر دیتا ہے۔

خواص بندوں کا رزق

مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے خواص بندوں کو فاقے میں مبتلا کر کے انہیں مخلوق کا حاجت مند بنا دیتا ہے تاکہ وہ ان میں طمع رکھیں اور مخلوق کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ وہ انہیں کچھ نہ دے۔ اس طرح لوگوں کو جن نعمتوں سے اس نے نوازا رکھا ہے، اپنے خواص بندوں کو محروم رکھتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف اپنا رخ کر لیں۔ چنانچہ جب وہ لوگوں سے مایوس ہو کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ انہیں ایسی جگہ سے رِزق عطا فرماتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔

خواص کی علامت

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خواص بندوں کی علامت یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کی طرف اپنا میلان پاتے ہیں تو اس شے کو خود پر حرام ٹھہرا لیتے ہیں اور جب کسی بندے سے راحت پاتے ہیں تو اس بندے کو ان پر مُسَلِّط کر دیا جاتا ہے یا ان کے اور اس بندے کے درمیان جدائی پیدا کر دی جاتی ہے تاکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خاص بندے اس کے سوا کسی اور سے سُنُون پائیں نہ کسی سے طمع رکھیں۔ بعض بزرگانِ دین رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِمْ کے پاس کوئی چیز کافی انتظار کے بعد آتی تو وہ اسے قبول نہ کرتے۔ بعض اسے قبول کر لیتے مگر فوراً صدقہ کر دیتے اور اپنے نفس کو سزا دیتے ہوئے اس میں سے کچھ بھی پاس نہ رکھتے۔

آدابِ صوفیائے کرام کی خدمت میں حاضری سے ملتا ہے

حضرت سیدنا ذوالنون مصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی اپنے مسلمان بھائیوں سے علمِ توحید و معرفت کی باتیں

کیا کرتے تھے، ایک دن کسی نوجوان لڑکے نے روٹی کے مُتعلق سوال کیا کہ یہ کہاں سے آتی ہے؟ ارشاد فرمایا: اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفیا کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ اسے اُوب سکھائیں۔

سَیِّدُنا معروف کرخی اور توکل

مُتَقُول ہے کہ حضرت سَیِّدُنا ابو محفوظ مَعْرُوف کرخی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے عَرْض کی گئی کہ حضرت سَیِّدُنا بَشَر بن حَارِث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَاثِث پر جب اَسْبَابِ مَعِاش کے دروازے کھلتے ہیں تو وہ بڑے کبیدہ خاطر (رنجیدہ دل) ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: میرے بھائی بَشَر کو وَرَع و تقویٰ نے باندھ رکھا ہے جبکہ مجھے مَعْرِفَت نے تازگی بخش رکھی ہے۔ مگر اس کے باوجود حضرت سَیِّدُنا مَعْرُوف کرخی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی بغیر کسی حاجت کے کوئی سَبَبِ اِختِیار نہ فرماتے بلکہ بَقْدَرِ ضَرُورت ہی لیتے۔

آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کوئی شے ذخیرہ کر کے رکھتے نہ طویل اُمیدیں باندھتے، بلکہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک زندہ رہنے کی اُمید نہ ہوتی، جب ظہر کی نماز پڑھ لیتے تو اپنے ہمسایوں سے فرماتے اپنے لیے کوئی ایسا شخص تلاش کر لو جو تمہیں نمازِ عَصْر پڑھائے۔

آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے کہ میں اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے گھر میں مہمان ہوں، اگر اس نے مجھے کھلایا تو کھالوں گا جب وہ کھلائے گا اور اگر اس نے بھوکا رکھا تو صَبْر کروں گا یہاں تک کہ وہ مجھے کھلائے۔

مُتَوَكِّل تین کام نہیں کرتا

حضرت سَیِّدُنا ابو محمد سَہْل بن عبد اللہ تَمِشْرَی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرمایا کرتے تھے کہ مُتَوَكِّل درج ذیل کام نہیں کرتا:

- ۱ ﴿اگر کچھ پاس نہ ہو تو﴾ کسی سے کچھ نہیں مانگتا۔
- ۲ ﴿اگر کوئی کچھ دے تو﴾ کسی شے کو واپس نہیں کرتا۔
- ۳ ﴿اگر کچھ ملے تو﴾ کچھ جمع کر کے نہیں رکھتا۔

ذخیرہ اندوزی اور توکل کا بیان

کس کے لیے ذخیرہ اندوزی نقصان دہ نہیں؟

جس کا توکل دُرُشت ہو اس کے لیے ذخیرہ اندوزی نقصان دہ نہیں بشرطیکہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لیے ذخیرہ کر رہا ہو اور اس کا مالِ رضاے خداوندی کے حصول کے لیے وقف ہو، اس نے اپنی نفسانی تسکین اور خواہش کی وجہ سے مال جمع نہ کیا ہو، اس صورت میں (یہ سمجھا جائے گا کہ) جمع شدہ مال ان حقوق کی ادائیگی کے لیے ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس پر واجب کیے ہیں۔ چنانچہ جب یہ ان حقوق میں سے کسی حق کو دیکھے تو اس پر مال خرچ کرے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حقوق کی ادائیگی بندے کے مقامات میں کمی کا باعث نہیں بنتی بلکہ اسے مزید بلند مقام پر فائز کرتی ہے۔

حکایت

حضرت سیّدنا بشر بن خاریث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِیُّہِ کے ایک شاگرد (حضرت سیّدنا حسین مغالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِیُّہِ) فرماتے ہیں کہ ایک روز میں دن چڑھے حضرت سیّدنا بشر خانی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِیُّہِ کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس گندمی رنگت اور پتلے رُخساروں والے ایک عمر رسیدہ بزرگ تشریف لائے۔ آپ انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے، حالانکہ میں نے پہلے کبھی آپ کو کسی کی خاطر کھڑے ہوتے نہ دیکھا تھا، پھر مجھے چند دُرہم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: بہترین قسم کا کھانا خرید لاؤ، حالانکہ اس سے پہلے کبھی یہ نہ کہا تھا۔ بہر حال میں کھانا لے آیا اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے اس بزرگ کے ساتھ کھانا تناول فرمایا حالانکہ پہلے کبھی میں نے آپ کو کسی کے ساتھ مل کر کھانا تناول کرتے نہ دیکھا تھا۔ ہم نے بقدر ضرورت کھانا کھایا لیکن پھر بھی کافی بچ گیا۔ پھر اس بزرگ نے باقی کھانا جمع کر کے کپڑے میں لپیٹا اور اٹھا کر چل دیئے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی اور اسے بالکل اچھا نہ جانا، اس لیے کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا نہ اجازت دی، (لہذا میری خیرانی دیکھ کر) آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ گویا ہوئے: شاید تمہیں یہ انداز پسند نہیں آیا؟ میں نے عرض کی: جی ہاں! وہ باقی کھانا بغیر اجازت لے گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا: کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟

عَرَض کی: جی نہیں! تو آپ نے بتایا کہ یہ ہمارے بھائی حضرت فتح موصلی (عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَلِي) تھے جو ہماری ملاقات کے لئے موصِل سے تشریف لائے تھے اور ہمیں یہ بات سکھانا چاہتے تھے کہ جب توکل دُرُشت ہو تو مال جمع کرنے میں کوئی حَرَج نہیں۔

ذخیرہ اندوزی نہ کرنا اس شخص کا حال ہے جس کا مقام اُمیدوں کی کمی ہو، بسا اوقات طویل زِندگی کی خواہش پائے جانے پر بھی توکل دُرُشت ہوتا ہے، کیونکہ زِندگی کی اُمید اپنے رب کی عبادت کرنے اور راہِ خُدا میں جہاد کرنے کے لیے ہوتی ہے، یہ اہل رجا اور اہل اُنس و مَحَبَّت کی ایک جَمَاعَت کا طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی نفسانی لذت اور دُنیاوی فوائد کے حُصول کی خاطر طویل زِندگی کی اُمید رکھے تو یہ بات اس کے زُہد میں عیب کا باعث بن جائے گی اور یوں اس کے توکل میں بھی عیب سرایت کر جائے گا، اس لیے کہ جو بات زُہد میں کمی کا باعث بنتی ہے وہ اسی حساب سے توکل میں بھی کمی کا سَبَب بنتی ہے اور اس سے یہ مراد نہیں کہ جو بات زُہد میں زیادتی کا باعث بنتی ہے وہ اس حساب سے توکل میں بھی زیادتی کا سَبَب بنے، کیونکہ زُہد خاص توکل کے لیے شرط ہے مگر توکل عام زُہد کی شرط نہیں۔

زہد اور توکل کا باہمی تعلق

ہر مُتَوَكِّل تو یقیناً زہد ہوتا ہے مگر ہر زہد مقام توکل پر فائز نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ توکل ایک مقام ہے اور زُہد ایک حال ہے۔ مقامات مُقَرَّرین کے ہوتے ہیں اور احوال اصحابِ یَمین کے، البتہ! جسے زُہد کی حقیقت سے نوازا جاتا ہے اسے لامحالہ توکل کی دولت سے بھی مالا مال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ احوال کی حقیقت، ان کا ثابت رہنا اور اہل احوال کا اپنے احوال میں ہمیشہ اِسْتِمَامَت اختیار کرنا اور ان کے قلوب کا ان کے احوال سے ہر صورت میں وابستہ رہنا مقامات کہلاتا ہے۔

طویل اَمَل اور توکل کا باہمی تعلق

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سَمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَلِی فرماتے ہیں) جب مُتَوَكِّل کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ایک یا دو ماہ کے لیے زُہد رہنے کی اُمید رکھے تو اتنی مدت کے لیے اسے ذخیرہ کرنا بھی جائز ہے۔

البتہ! خواص کے نزدیک طولِ اَمَل (لمبی اُمید) اسے توکّل کی حقیقت سے دُور کر دیتی ہے جبکہ میرے نزدیک بندہ توکّل کی حد سے باہر نہیں نکلتا۔

متوکل کا خوراک جمع کرنا کیسا؟

متوکل کے لیے 40 دن سے زائد کی خوراک جمع کرنا اچھا نہیں جیسا کہ اس کے لیے 40 دن سے زیادہ زندہ رہنے کی اُمید رکھنا اچھا نہیں۔ چنانچہ جس شخص کو مغلوم کے پائے جانے پر راحت ملے وہ اپنے قلب کی اصلاح، نفس کے سکون اور لوگوں کی طرف مائل نہ ہونے کی غرض سے کچھ جمع کرے تو اس شخص کا مال (یعنی خوراک) جمع کرنا افضل ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے گھر والوں کے لیے کچھ جمع کرے تاکہ ان کے قلوب راحت پائیں، انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا حاصل ہو اور اس کے ذمہ ان کے جو حقوق ہیں وہ ساقط ہو جائیں تاکہ وہ اپنے رب کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائے تو ایسے شخص کا مال جمع کرنا بھی فضیلت کا باعث ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اس لیے کہ اس صورت میں بندہ اپنے رب کے حکم کو بجالانے والا اور اپنی اس برحیثیت کا خیال رکھنے والا شمار ہوتا ہے کہ جس کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے اہل بیت کے لیے سال بھر کی خوراک کا انتظام فرمایا^① تاکہ یہ سنت بن جائے۔ اُدھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدتنا امّ اَیْمَن رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کو آنے والے کل کے لیے کچھ بچا کر رکھنے سے منع فرمایا،^② اسی طرح حضرت سیدنا بلال رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو بھی کچھ جمع کر کے رکھنے سے منع فرمایا^③ تاکہ اہل مقامات اس معاملے میں ان کی اقتدا کریں اور خود جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس جہانِ فانی سے کوچ فرمایا تو آپ کے پاس صرف دو چادریں تھیں۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سب سے زیادہ کم اُمیدیں باندھنے والے تھے، بلکہ طبعی حاجت سے فراغت کے بعد پانی تک پہنچنے سے پہلے پہلے قیئم فرما لیتے، جب غرض کی

①..... بخاری، کتاب النفقات، باب حبس نفقة الرجل قوت سنة علی اہله و کیف نفقات العیال، ۵۱۳/۳، حدیث: ۵۳۵۷

②..... نوادر الاصول، الاصل العاشر، ۵۶/۱، حدیث: ۶۹

③..... معجم کبیر، ۳۴۱/۱، حدیث: ۱۰۲۱

جاتی کہ پانی قریب ہی ہے تو ارشاد فرماتے: میں پانی تک پہنچنے کی اُمید نہیں رکھتا۔^①

سال بھر کی خوراک کا انتظام فرمانے کی وجہ

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، داناے غُیُوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے سال بھر کی خوراک کا انتظام فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ اُمّتِ اپنی لمبی اُمیدوں کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے، لہذا ان کی نجات کے لیے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ کام کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ذخیرہ اندوزی میں عارفین کے مشاہدات کے اِغْتِنَا سے وُضْعَت و تنگی پائی جاتی ہے، کیونکہ شریعت میں رُخْصَت و عَزِیمَت دونوں ہیں۔ دین کی عزیمتیں ان قَوّی لوگوں کے لیے ہیں جو ان کا بوجھ بَرْدِ اِشْتِ کر سکتے ہیں اور رُخْصَتیں کمزور لوگوں کے لیے ہیں۔

چار چیزیں اُمُورِ دین میں سے ہیں

حضرت سَیدُنا ابراہیم خَواص رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اٰحْوَالِ تَوَكُّل میں بڑی گہری باتیں کیا کرتے تھے اور فرماتے کہ مال کا جَمْع کرنا بندے کو تَوَكُّل کی حد سے باہر نکال دیتا ہے، اس کے باوجود چار چیزیں ہمیشہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس رہتیں اور ارشاد فرمایا کرتے کہ ان چار اَشْیَا کا پاس ہونا تَوَكُّل کے حال کو مُکَمَّل کر دیتا ہے کیونکہ یہ اُمُورِ دین میں سے ہیں اور وہ چار چیزیں یہ تھیں: دُول، رَسْی، صُوئِی دَہَاگہ اور قَبِیحی۔

طویل اَمَل اور قصرِ اَمَل میں مال جمع کرنے والے کی مثال

حضرت سَیدُنا سَہْل بن عبد اللہ ثَمَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی طَوِل اَمَل اور قصرِ اَمَل میں مال جمع کرنے والے کی مثال یوں دیا کرتے تھے کہ جو شخص مال جمع کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو یہ کہے کہ میں اِنِیلہ (نامی ایک قریبی جگہ) جانا چاہتا ہوں تو اس سے کہا جائے گا کہ (بطورِ زادِ راہ) اپنے ساتھ ایک روٹی لے لو۔ لیکن اگر وہ کہے کہ میں (ایلہ سے مزید کچھ دُور واقع شہر) عَمْبَادان جانا چاہتا ہوں تو اس سے کہا جائے گا کہ دو روٹیاں ساتھ لے لو۔ لیکن اگر وہ کہے کہ میں (اس سے بھی دُور) عَمْسُکَر جانا چاہتا ہوں تو اس سے کہا جائے گا کہ چار روٹیاں لے لو۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح اُمیدوں کی کمی اور طَوَالَت کے مُطَابِقِ خوراک کا جَمْع کرنا تَوَكُّل کی جاسکتا ہے۔

①..... مسند احمد، مسند عبد اللہ بن العباس، ۱/ ۶۵۰، حدیث: ۲۷۶۵، ۲۷۶۴

اُمیدوں سے پیچھا چھڑانے والی ایک عجیب روایت

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اُمیدوں سے پیچھا چھڑانے والی اس سے بھی عجیب روایت میں نے یہ سنی ہے کہ ایک بار (دورانِ سفر) حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت سیدنا خضر علیہما السلام کہیں اکٹھے ہوئے تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے بھوک کا تذکرہ کیا، چنانچہ انہوں نے عرض کی: بیٹھ جائیے۔ وہ بیٹھ گئے تو آپ علیہ السلام نے کچھ پڑھا، اتنے میں ایک ہرن بھاگتا ہوا آیا اور ان دونوں ہستیوں کے درمیان کھڑا ہو گیا، پھر اچانک اس کے دو برابر برابر ٹکڑے ہو گئے، جو آدھا ٹکڑا حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے سامنے گر اور وہ بھٹنا ہوا تھا جبکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گرنے والا ٹکڑا کچا تھا، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے اپنا بھٹنا ہوا حصہ لے کر کھانا شروع کر دیا اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی: اٹھئے! آگ جلا کر اپنے حصے کو پکا لیجئے۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا حصہ بھون کر کھایا، پھر پوچھا: یہ آدھا حصہ جو آپ کی طرف گرا تھا بھنا ہوا کیوں تھا؟ عرض کی: اس لیے کہ دنیا میں مجھے کوئی اُمید باقی نہیں۔

اسی پنا پر کہا جاتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی زائدین کے فضائل میں اسی قدر کمی کا باعث بنتی ہے جس قدر وہ حقیقتِ زہد میں کمی کرتی ہے۔

کاش! یہ عادت نہ ہوتی

حضرت سیدنا شہر بن حوشب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو دو جہاں کے تاجور، سلطان، بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسے غسل دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ دونوں حضرات نے اسے غسل دیا اور اسی کی چادر سے کفن پہنایا۔ جب اسے دفن چکے تو مدینے کے تاجدار، بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسے قیامت کے دن یوں اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا ہو گا اور اگر اس میں ایک عادت نہ ہوتی تو اس کا چہرہ

سُورج کی طرح روشن ہوتا۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ نے عَزَّ وَجَلَّ کی نیارِ رسولِ اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! وہ عادت کیا تھی؟ ارشاد فرمایا: یہ شخص بہت زیادہ روزے رکھنے والا، رات رات بھر عبادت کرنے والا اور کثرت سے ذکرِ الہی کرنے والا تھا مگر جب سردی آتی تو گرمیوں کے کپڑے (اگلی گرمیوں کے لئے) جمع کر لیتا اور جب گرمی آتی تو سردیوں کے کپڑے (اگلی سردیوں کے لئے) جمع کر لیتا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا: جو چیز تمہیں سب سے کم دی گئی ہے وہ یقین اور صبر کی عزیمت ہے اور جسے ان میں سے کچھ حصہ مل جائے تو وہ یہ پروا نہیں کرتا کہ اس سے کس قدر رات کی عبادت اور دن کا روزہ رہ گیا ہے۔

فقیر کے پاس کسی بھی شے کا جوڑا ہونا عیب ہے

ایک عارف فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا قیامت قائم ہو گئی ہے اور لوگ گروہ درگروہ مُخْتَلِف طبقات میں جنت کی طرف جا رہے ہیں، میں نے ایک طبقے کی طرف دیکھا جو اپنی حالت کے اِغْتِبَار سے سب سے زیادہ اچھی صورت میں بلند درجات پر فائز تھا اور بڑی تیزی سے جا رہا تھا، میں نے سوچا کہ یہ سب سے بہتر گروہ ہے میں بھی ان میں سے ہی ہوں گا۔ چنانچہ جب میں نے ان کی طرف قدم بڑھائے اور راستے میں ان کے ساتھ شریک ہونے لگا تو ان کے گرد موجود فرشتوں نے مجھے روک دیا اور کہنے لگے کہ اپنی جگہ کھڑے رہیے یہاں تک کہ آپ کے ساتھی آجائیں اور آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ میں نے کہا: تم مجھے ان میں شامل ہونے سے کیوں روک رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے پاس صرف ایک قمیص تھی اور اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی ایک ایک ہی تھیں جبکہ آپ کے پاس دو قمیصیں ہیں اور اسی طرح ہر شے کی تعداد دو دو ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد میری آنکھ کھلی تو میں رو رہا تھا اور غم میں مبتلا تھا، لہذا میں نے اپنے نفس پر یہ بات لازم کر لی کہ ہر شے میں سے صرف ایک ایک ہی کا مالک رہوں گا۔

اسلاف کا طریقہ

حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 40 سال تک صرف ایک ہی قمیص کا مالک رہا۔ سلف صالحین رَحْمَتُ اللہِ الْبَیِّنِہِ کی ایک کثیر تعداد ایسی تھی کہ جب وہ نیا کپڑا یا کوئی چیز حاصل کرتے

تو پہلے سے موجود کپڑے یا چیز کو صدقہ کر دیتے اور ایک ہی شے کو کئی اشیاء کے لیے استعمال کیا کرتے۔ یہ سب باتیں زہد کی حقیقت میں شامل ہیں اور متوکلین کے فضائل میں سے ہیں۔

حقیقی فقیر کے لیے مال جمع کرنا عیب ہے

ایک مشہور روایت میں ہے کہ اصحابِ صفہ میں سے کسی صحابی کا اِنْتِقَالَ ہو اور کَفَن کے لئے کپڑا نہ مل سکا تو مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اس کے کپڑوں کی تلاشی لو۔ راوی فرماتے ہیں: ہم نے تلاشی لی تو تہہ بند سے دو دینار ملے۔ یہ دیکھ کر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: یہ دونوں داغ ہیں۔^① حالانکہ اس صحابی کے علاوہ بہت سے مسلمان فوت ہوئے اور انہوں نے اپنے پیچھے کثیر مال چھوڑا مگر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان کے مُتَعَلِّق یہ ارشاد نہ فرمایا، کیونکہ ان کا حال زہد کا تھا اور ان پر فقہر ظاہر تھا، لہذا ان کے مال جمع کرنے کو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے عیب قرار دیا۔

متوکل کے لیے علاج کرنے اور نہ کرنے کا بیان

علاج معالجہ توکل کے منافی نہیں

علاج معالجہ بندے کے توکل میں کمی کا باعث نہیں بنتا، اس لیے کہ سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے خود اس بات کا حکم دیا ہے اور اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمت کی خبر دی ہے۔ چنانچہ،

صرف موت کا علاج نہیں

مَرُوی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی دوا نہ ہو، اس کی پہچان وہی رکھتا ہے جو اسے جانتا ہے اور نہ جاننے والا وہی ہے جو پہچان نہیں رکھتا، البتہ! موت کی کوئی دوا نہیں۔^②

[۱]..... مصنف عبد الرزاق، کتاب الصلاة، باب الوضوء فی المسجد، ۱/ ۳۱، حدیث: ۱۶۵۱

مسند احمد، مسند عبد اللہ بن مسعود، ۲/ ۷۰، حدیث: ۳۸۴۳

[۲]..... معجم اوسط، ۱/ ۴۲۶، حدیث: ۱۵۶۴

مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الطب، باب من رخص فی الدواء والطب، ۵/ ۴۲۱، حدیث: ۵

علاج کروانے کا حکم

ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندو! (بہار ہو جاؤ تو) علاج کیا کرو۔^①

دم اور دوا کا تعلق تقدیر سے ہے

بارگاہ رسالت میں کسی نے سوال کیا: کیا دم اور دوا تقدیر کا فیصلہ بدل سکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: ان کا تعلق بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تقدیر سے ہی ہے۔^②

پچھنوں کے ذریعے علاج کا حکم

ایک مشہور روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: میں ملائکہ کے جس گروہ کے پاس سے گزرا اُس نے مجھے یہی کہا: اپنی اُمت کو پچھنے لگانے کا حکم دیجئے۔^③ ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایسا کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: (چاند کی) ۱۷، ۱۹ اور ۲۱ تاریخ کو پچھنے لگو ایسا کرو کہیں خون جوش مار کر تمہیں ہلاک نہ کر دے۔^④

مخصوص دنوں میں خون کا جوش مارنا حجاز کے ساتھ خاص ہے

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سنی عَلَیْہِ رَحْمۃُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں) خون کے مخصوص دنوں میں جوش مارنے کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ انہی مخصوص ایام میں پچھنے لگوائے جائیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکم اہل حجاز کے ساتھ خاص ہے کیونکہ وہاں گرمی شدید ہوتی ہے، جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا دھوپ میں پڑے ہوئے پانی کے متعلق فرمان ہے کہ اس سے برص پیدا ہوتی ہے،

①..... ابن ماجہ، کتاب الطب، باب ما انزل اللہ داء الا انزل لہ شفاء، ۸۷/۲، حدیث: ۳۴۳۶

②..... ترمذی، کتاب الطب، باب ماجاء فی الرقی والادویۃ، ۱۶/۲، حدیث: ۲۰۷۲

③..... ابن ماجہ، کتاب الطب، باب الحجامة، ۱۰۸/۲، حدیث: ۳۴۷۹

④..... ابن ماجہ، کتاب الطب، باب فی ای الایام یحتم؟، ۱۱۰/۲، حدیث: ۳۴۸۶ بتغیر قبیل

مسند بزاز، مسند ابن عباس، ۱۷۷/۱، حدیث: ۴۹۱۷

مگر میں نے سنا ہے کہ یہ خاص حجاز کی سرزمین میں ہوتا ہے۔

پچھنے کب اور کتنی بار لگوائیں

سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرُّ ہر ماہ میں ایک بار پچھنے لگواتے یہاں تک کہ ان کی عمر 40 سال سے تجاوز کر جاتی اور وہ عام طور پر ہر ماہ کے آخر میں پچھنے لگوانا مُسْتَحَب سمجھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے چاند کی 17 تاریخ بروز منگل پچھنے لگوائے تو یہ اس کے لئے سال بھر کی بیماری کا علاج ہے۔^①

اہل بیت سے مروی ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہر رات سُرْمہ لگاتے، ہر مہینہ پچھنے لگواتے اور ہر سال دوا پیا کرتے۔^②

علاج کروانا رخصت ہے عزیمت نہیں

علاج مُعَالَجے کا اہتمام کرنا وُضْعَتْ وَ رُخْصَتْ ہے جبکہ اسے تَرْک کرنا تنگی و عزیمت ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ پسند فرماتا ہے کہ اس کی رُخْصَتْ پر بھی اسی طرح عمل کیا جائے جیسا کہ اس کی عزیمتوں پر عمل کیا جاتا ہے۔^③ چنانچہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ط ترجمۂ کنز الایمان: اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی۔

(پ ۱، الحج: ۷۸)

علاج کی دو فضیلتیں

بعض اوقات علاج مُعَالَجہ کرنے والا علاج کرنے کی وجہ سے دو صورتوں میں فضیلت حاصل کر لیتا ہے۔

پہلی فضیلت

وہ سُنَّت کی پیروی کی نیت کر لے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی دی ہوئی رُخْصَتْ پر عمل کر کے دینِ حَنِیف کی دی

①..... معجم کبیر، ۲۰/۲۱۵، حدیث: ۴۹۹

②..... الکامل لابن عدی، ۴/۵۰۴، الرقم: ۸۵۰: سیف بن محمد ابن اخت سفیان الثوری کوفی

③..... صحیح ابن حبان، کتاب البر والاحسان، باب ما جاء فی الطاعات وثوابها، ۱/۲۸۲، حدیث: ۳۵۵

ہوئی وَسَعَتْ کو قبول کر لے۔ جیسا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کئی صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کو علاج اور پرہیز کا حکم ارشاد فرمایا۔^① بعض (یعنی حضرت سیدنا سعد بن معاذ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ) کی رگ سے خود فاسد خون نکالا اور بعض (یعنی حضرت سیدنا سعد بن زرارہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ) کا جِسم داغ کر علاج فرمایا۔^②

دھکتی آنکھوں کا علاج

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علیُّ الرَضِیُّ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم کی دھکتی آنکھوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا: کھجور مت کھاؤ۔ بلکہ جو کے آلے میں پکے ہوئے ساگ کی جانب اشارہ کر کے فرمایا: اسے کھاؤ، یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔^③

مہندی سے علاج

مروئی ہے کہ کئی مرتبہ سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بچھو وغیرہ کے کاٹنے کا علاج بھی کروایا۔^④ ایک روایت میں ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تو سر مبارک میں کچھ تکلیف محسوس ہوتی، لہذا آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اپنے سر آئدس میں مہندی لگوا کرتے۔^⑤ اور ایک روایت میں ہے کہ جب کبھی زخم لاحق ہوتا تو اس پر مہندی لگاتے۔^⑥ حالانکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سب سے زیادہ توکل رکھنے والے اور سب سے زیادہ قوی تھے۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب

(صاحبِ کتب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی عیبہ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) اگر کوئی شخص یہ اعتراض

①..... ابن ماجہ، کتاب الطب، باب ما انزل اللہ داء الانزل له شفاء، ۸۷/۲، حدیث: ۳۴۳۶

ترمذی، کتاب الطب، باب ما جاء فی الحمیہ، ۳/۲، حدیث: ۲۰۴۳

②..... مسلم، کتاب السلام، باب لكل داء دواء... الخ، ص ۱۲۱۱، ۱۲۱۰، حدیث: ۲۲۰۸، ۲۲۰۷

③..... ترمذی، کتاب الطب، باب ما جاء فی الحمیہ، ۳/۲، حدیث: ۲۰۴۳

④..... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الطب، باب فی رقیۃ العقب ما ہی ۴۲۰/۵۹، حدیث: ۱

⑤..... مسند بزار، مسند ابی ہریرۃ، ۲۶۳/۱۲، حدیث: ۷۸۵۲

⑥..... ترمذی، کتاب الطب، باب ما جاء فی التداوی بالحناء، ۱/۲، حدیث: ۲۰۶۱

کرے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے علاجِ مُعالجہ کا اہتمام دوسروں کی خاطر فرمایا تھا تاکہ یہ آپ کی سُنَّت بن جائے تو ہم اسے کہیں گے کہ ہم سرورِ کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سُنَّت سے اعراض کر سکتے ہیں نہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خواہش سے بے رغبتی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ایسا آپ نے ہمارے لیے کیا، لہذا ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے تاکہ کوئی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فعل کو لغو قرار نہ دیدے اور یوں شرع میں طعن کرنے لگے اور توکل کی حقیقت کے گمان میں سُنَّت سے ہی منہ موڑ لے۔

یاد رکھئے! اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ظاہری افعال اس لیے ہیں کہ لوگ ان پر عمل کریں۔ مثلاً ایک بار آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سخت گرمی کے موسم میں دورانِ سفر روزہ رکھ لیا، سرِ اقدس پر پانی ڈالتے ^① اور وَرْخَت کے سائے میں رہتے تاکہ پانی سے ٹھنڈک حاصل کرنے کی یہ رُخْصَت روزہ دار کے لیے سُنَّت بن جائے، لیکن جب آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی گئی کہ بہت سے لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے مگر وہ تکلیف میں ہیں تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور پانی پی لیا (یعنی روزہ افطار کر لیا) تو دیگر کئی لوگوں نے بھی روزہ افطار کر لیا۔ اس طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، داناتے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے لوگوں کی خاطر اپنا حال تَدْرُک کر دیا، پھر جب یہ عرض کی گئی کہ بعض لوگوں نے روزہ افطار نہیں کیا تو اِرشاد فرمایا: یہ لوگ نافرمان ہیں۔ ^②

دوسری فضیلت

علاج کرنے والے کو دوسری فضیلت یہ حاصل ہوتی ہے کہ وہ جلدی جلدی صِحَّت یاب ہونا پسند کرتا ہے تاکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کر سکے، اپنے رب کی بندگی بجالائے اور اس کے احکام کی بجا آوری کی کوشش

①..... ابوداؤد، کتاب الصوم، باب الصائم یصب علیہ الماء... الخ، ۲/۴۵۰، حدیث: ۳۲۶۵

②..... مسلم، کتاب الصام، باب جواز الصوم والفقیر فی شہر رمضان... الخ، ص ۵۶۳، حدیث: ۱۱۱۴

ترمذی، کتاب الصوم، باب ما جاء فی کراهیة الصوم فی السفر، ۲/۱۶۸، حدیث: ۷۱۰

کرے۔ کیونکہ بیماریاں عمل میں رکاوٹ پیدا کرتی اور نفس کو اعمالِ آخرت میں مشغول ہونے سے روکتی ہیں۔

پہلے علاج سے انکار پھر اقرار

منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے تو بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کے پاس (عیادت کے لیے) حاضر ہوئے اور انہوں نے مرضِ پچان کر عرض کی: اگر فلاں دوائی سے علاج کروائیں گے تو صحت یاب ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا: میں علاج نہیں کرواؤں گا، اللہ عزوجل مجھے علاج کے بغیر ہی شفا دیدے گا۔ مگر مرض بڑھتا گیا تو لوگوں نے پھر عرض کی: فلاں دوا اس مرض کے لئے آزمودہ اور مشہور ہے، اس سے علاج کریں گے تو صحت یاب ہو جائیں گے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں علاج نہیں کرواؤں گا۔ اس طرح مرض دائمی شکل اختیار کر گیا تو اللہ عزوجل نے وحی فرمائی: میری عزت و جلال کی قسم! میں شفا نہ دوں گا جب تک کہ اس دوائی سے علاج نہ کروائیں گے جس کے متعلق لوگوں نے آپ کو کہا ہے۔ چنانچہ آپ نے لوگوں سے فرمایا: جس دوائی کا ذکر تم نے کیا تھا اس سے میرا علاج کرو۔ انہوں نے علاج کیا تو آپ صحت یاب ہو گئے، مگر اطمینانِ قلبی حاصل نہ ہوا۔ لہذا اللہ عزوجل نے وحی فرمائی: آپ اپنے توکل کے ذریعے میری حکمت (یعنی طریقہ کار) کو بدلنا چاہتے ہیں! میرے علاوہ کون ہے جو جڑی بوٹیوں میں فوائد رکھتا ہے؟

انڈوں میں بھی شفا ہے

مروی ہے کہ انبیائے کرام علیہم السلام میں سے کسی نبی نے بارگاہِ الہی میں بیماری میں مبتلا ہونے کی فریاد کی تو حکم ارشاد ہوا: انڈے کھائیں۔

طاقت حاصل کرنے کا نایاب نسخہ

اسی طرح مروی ہے کہ کسی نبی نے بارگاہِ الہی میں کمزوری کا ذکر کیا تو اللہ عزوجل نے وحی فرمائی: گوشت کو دودھ کے ساتھ ملا کر کھائیں کہ ان دونوں میں طاقت ہے ① - ②

①..... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الطب، باب دواء الضعف، ۵/۲۸، حدیث: ۳

②..... یہاں کچھ عبارت کا ترجمہ نہیں دیا گیا، اس کی عربی عبارت کتاب کے آخر میں دے دی گئی ہے۔

انجیر کے پانی سے علاج

حضرت سَيِّدُنا وَهَبُ بْنُ هُبَيْرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، وہ بادشاہ اپنی رعایا کے لیے نیک سیرت تھا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے نبی حضرت سَيِّدُنا شُعْبَا عَنْہُ السَّلَام کو وحی فرمائی کہ اس بادشاہ سے فرمائیے کہ وہ انجیر کا پانی پئے، اس لیے کہ اس میں اس کی بیماری کی شفا ہے۔^①

خوبصورت اولاد کے حصول کا نسخہ کیسیا

اس سے بھی عجیب روایت یہ ہے کہ ایک قوم نے اپنے نبی کی خدمت میں بد صورت اولاد پیدا ہونے کی شکایت کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے وحی فرمائی کہ انہیں حکم دیجئے اپنی حاملہ عورتوں کو نہی دانہ^② کھلائیں تاکہ اولاد خوب صورت پیدا ہو۔ چنانچہ وہ لوگ اپنی عورتوں کو حالتِ حمل میں نہی دانہ اور بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھلایا کرتے۔ جبکہ نہی دانہ حمل کے تیسرے چوتھے مہینے میں کھلانا چاہئے۔

قوی لوگوں کے لیے افضل کیا ہے؟

ان سب باتوں کے باوجود قوی لوگوں کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ علاج نہ کریں، یہ بات دین کے عزائم میں سے ہے اور اُولُو الْعِزْمِ صِدِّیقین کا طریقہ ہے، کیونکہ دین پر چلنے کے دُورستے ہیں:

﴿1﴾ تَزْكِي دُنْیَا اور عَزِيْمَتِ کَارِاسْتِ۔ ﴿2﴾ وَسَعَتْ وُرْخَصَتْ کَارِاسْتِ۔

اب جو قوی ہو وہ مُشْکِلِ راسْتِ کو اپناتا ہے، یوں وہ اقرب و اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتا ہے، یہ مقام مُقَرَّبِین کا ہے جن کا شُمارِ سَابِقُون میں ہوتا ہے مگر جو کمزور ہو وہ آسان راسْتِ اختیار کرتا ہے، یہ مُعْتَدِل و درمیانی راسْتِ ہے لیکن پہلے راسْتِ سے کچھ طویل ہے، اس راہ پر اصحابِ یَمِین چلتے ہیں جن کا شُمارِ مُقْتَصِدُون میں ہوتا ہے۔

مؤمنین کی بعض اقسام

مؤمنین میں قوی و کمزور اور نِزَم و سُخْت ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ عَرَوٰی ہے کہ سرور

①..... تفسیر طبری، سورۃ الاسراء، تحت الآیۃ: ۴، ۸/۲۱، حدیث: ۲۲۰۵۸، بتغیر قلیل

②..... ایک پھل کا نام جو ناشپاتی اور سیب کے مشابہ ہے۔ (لغت)

کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: قَوِیْ مَوْمِنَ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہر ایک میں خیر ہے۔^①

ایک روایت میں ہے کہ تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بعض مومنین ایسے ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی راہ میں بٹھڑے بھی سخت ہیں اور بعض دودھ سے بھی غم ہیں۔^②

بعض مومنین کے اوصاف

ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے قوی لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے کہ جس کے پتے نہیں گرتے۔^③

اسی مفہوم میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَقَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ^④ ترجمہ کنز الایمان: جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں۔

(پ ۱۳، ابراہیم: ۲۴)

ایک مرتبہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: مومن کی مثال (گندم کی) اُس بالی کی طرح ہے جسے ہوائیں دائیں بائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔^⑤

سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کھانا کھلانے والے مومن کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایسے مومن کی مثال اس کھجور کی مثل ہے جسے کھایا جائے تو بھی عمدہ ہوتی ہے اور رکھ دیا جائے تو بھی عمدہ ہی رہتی ہے۔^⑥ جبکہ کھانا مانگنے والے کے اوصاف کو یوں بیان فرمایا کہ ایسے مومن کی مثال اس چبوتی کی طرح ہے جو گرمیوں میں سردیوں کا کھانا جمع کرتی رہتی ہے۔^⑦

①..... مسلم، کتاب القدر، باب فی الأمر بالقوة... الخ، ص ۱۴۳۲، حدیث: ۲۶۶۴

②..... مسند احمد، مسند عبد اللہ بن مسعود، ۲/۲۴، حدیث: ۳۶۳۲

③..... بخاری، کتاب الادب، باب ما لا يستحب من الحق للفقہ فی الدین، ۴/۱۳۲، حدیث: ۶۱۲۲

④..... مسند بزار، مسند انس، ۱۳/۴۵۰، حدیث: ۷۲۱۸

⑤..... مسند احمد، مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص، ۲/۲۳۹، حدیث: ۶۸۸۹

⑥..... فردوس الاخیار، باب المیہ، ۲/۳۴۲، حدیث: ۶۷۳۶

معلوم ہوا اضعف و قوت، بُزْدی و بُہاؤری اور صبر و بے صبری میں مؤمنین کے اوصاف مختلف ہیں، فرق بالکل واضح ہے کہ ایک شخص قوت و بلندی میں کھجور کے درخت کی مثل ہو، اس کا قلب ثابت ہو اور ہمت و عزم آسمان کی وسعتوں کو چھو رہا ہو جو اپنا پھل دوسروں کو کھلا دے اور کچھ جمع کر کے نہ رکھے، جبکہ دوسرا شخص چوٹی کی طرح کمزور ہو، کھانا تلاش کرتا رہے اور ملنے پر اپنے پاس جمع کر لے۔

سرکار کی نظر کیسی اٹھ

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب علی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ایک قوم کے فضائل بیان کیے اور ان کی تعریف فرمائی کہ وہ (اپنی بیماری دور کرنے کے لیے) دم کرواتے ہیں نہ داغتے ہیں، ^① بلکہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ان لوگوں کے حساب کے بغیر جنت میں داخلے کا سبب توکل سے وابستہ ہونا بتایا اور اس بات کی بھی خبر دی کہ وہ بیماریوں کا علاج توکل کی بنا پر نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم! اللہ عزوجل سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرمادے۔ ^② تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ان کے حق میں دعا فرمادی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے دیکھ لیا تھا کہ وہ اسی راستے پر گامزن ہیں، ان کے پاس زاہرہ بھی موجود ہے اور وہ اس راستے پر چلنے کی قوت بھی رکھتے ہیں، لہذا انہیں اہل جانتے ہوئے ان کے حق میں دعا فرمادی مگر جب ایک اور صحابی نے حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (پر کرم کی بارش ہوتے دیکھ کر ان) کی پیروی کرتے ہوئے عرض کی کہ میرے لیے بھی ان لوگوں میں شامل ہونے کی دعا فرمادیجئے۔ ^③ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے اسے اس راہ کا مسافر پایا نہ اس کے پاس کوئی زاہرہ دیکھا

①.....مسلم، کتاب الایمان، باب الدلیل علی دخول طوائف... الخ، ص ۱۳۶، حدیث: ۲۱۸

②.....المرجع السابق

③.....مسلم، کتاب الایمان، باب الدلیل علی دخول طوائف... الخ، ص ۱۳۶، حدیث: ۲۱۸

اور نہ اس راہ کا اہل جانا، اس لیے کہ مقامات میں کسی کی پیروی کی جاسکتی ہے نہ کسی کی مُشاہدَتِ اختیار کی جاسکتی ہے جیسا کہ کوئی ان کے حُصُول کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان مقامات کا تعلق دِلوں کے وجدان اور مُشاہدہٴ حبیب کے باعث حاصل ہونے والے غیب کے مُشاہدات سے ہوتا ہے، لہذا جو ان مقامات کی بلندی تک رِسائی کی قوت نہ رکھتا ہو وہ ان تک پہنچنے سے پہلے ہی اوندھے منہ گر پڑتا ہے، لہذا جب آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے اس صحابی کے مَوْجُوذہٴ مقام کو دیکھا اور مزید آگے بڑھنے کی قوت نہ پائی تو اسے اس کے مقام کی حد پر ہی ٹھہرنے کی تاکید کی اور اس کی کمزوری کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے بڑا ہی خُوبصُورت جواب دیا کہ غُکاشہ تم سے سَبَقَت لے گیا ہے۔^(۱) اس لیے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کَرَم فرمانے والے اور سب کے حبیب ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک عَقْل مند حاکم جب دو گواہوں میں سے ایک کو کمزور پائے تو کہے کہ ایک گواہ مزید لاؤ اور وہ اس بات کی صراحت نہ فرمائے کہ گواہ مجروح ہے، کیونکہ اگر وہ گواہ عادل ہو تا تو وہ اسی کی گواہی قبول کر لیتا اور مزید گواہ لانے کا مُطالبہ نہ کرتا۔

ہم ہی اس قابل نہیں

یاد رکھئے! مقامات اپنی طرف آنے والوں کے لیے تنگ نہیں ہوتے اور نہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غُیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان مقامات پر کسی کو فائز کرنے میں بُخیل ہیں، جیسا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے کسی بھی مُعالے میں بُخل نہ فرمانے کے مُتعلق فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿۳۰﴾ (ب۔ ۳۰، النکویہ: ۲۴) ترجمہ کنز الایمان: اور یہ نبی غیب بتانے میں بُخیل نہیں۔

بلکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے اس صحابی میں قوت کا مُشاہدہ نہ کیا اور اس میں واضح کمزوری کو دیکھا کہ وہ اس مقام کے قابل نہیں تو اسے اس مقام پر فائز نہ فرمایا۔

زخم کو داغ کر علاج کرنا

کئی احادیثِ مبارکہ میں زخم کو داغ کر علاج کرنے کی مُمْلَعَت بھی مروی ہے۔^(۲) چنانچہ،

[۱]..... مسلم، کتاب الایمان، باب الدلیل علی دخول طوائف... الخ، ص ۱۳۶، حدیث: ۲۱۸

[۲]..... بخاری، کتاب الطب، باب الشفاء فی ثلاث، ۴/۱، حدیث: ۵۶۸۱

دوا کو شفا کا سبب ماننا شرک ہے

مَرَوِی ہے کہ ایک شخص نے اپنے بھائی کا علاج کرنا چاہا مگر (آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اسے داغنے کی اجازت نہ دی اور) وہ اسی بیماری میں مر گیا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اگر وہ تَنْذُرُ شَت ہو جاتا تو تم کہتے کہ میں نے اسے ٹھیک کر لیا۔ ایسا آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس لیے فرمایا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ بعض نفوس میں یہ دُخْوَسَہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شفا اور نفع دوا سے ہوا ہے اور یہ شرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مُحَقِّقِین رَحِمَہُمُ اللہُ الْغَنِی نے اس خدشے کے پیدا ہونے کی وجہ سے علاج مُعَالَجَہ کو پسند نہیں کیا۔

شفا کون دیتا ہے؟

حضرت سَیِّدُنا موسٰی عَلَیْہِ السَّلَام نے بارگاہِ خداوندی میں عَزَّض کی: اے میرے رب! دوا اور شفا کا تعلق کس سے ہے؟ ارشاد فرمایا: مجھ سے۔ عَزَّض کی: پھر طبیب کیا کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: وہ اپنا رُزق کھاتے ہیں اور میرے بندوں کے دل بہلاتے ہیں یہاں تک کہ انہیں میری طرف سے شفا یا موت مل جاتی ہے۔

مُتَوَكِّل کے لیے علاج نہ کرنا بہتر ہے

حضرت سَیِّدُنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ اَنَّا ذَل فرمایا کرتے تھے: مجھے یہ بات پسند ہے کہ جو شخص تَوَكَّل کا عقیدہ رکھے اور اس راہ پر چلنے والا بھی ہو تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ علاج کے مُعَالَجَہ میں دوائی وغیرہ اِسْتِعْمَال نہ کرے۔

فرشتوں کی سلامی سے محرومی

ایک مرتبہ حضرت سَیِّدُنا عمران بن حُصَیْن رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیمار ہو گئے، لوگوں نے آپ کو جِسم پر داغ لگوانے کا مشورہ دیا مگر آپ نے منع کر دیا۔ لوگوں کے اصرار اور حاکمِ وقتِ زیاد کے مَجْبُور کرنے پر آپ نے اپنے جِسم پر داغ لگوا لیا۔ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے: پہلے میں نُور دیکھا کرتا تھا، آوازیں سنا کرتا تھا، فرشتے مجھے سلام کیا کرتے تھے مگر جب میں نے داغ کے ذریعے علاج کیا تو یہ سب چیزیں مجھ سے جُدا ہو گئیں۔

ایک روایت میں ہے کہ فرشتے آپ سے ملاقات کے لیے آیا کرتے اور آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ان سے بڑے مانوس تھے، مگر داغ لگوانے کے بعد فرمایا کرتے تھے: میں نے کئی مرتبہ جسم پر داغ لگوائے مگر خدا کی قسم! کچھ فائدہ ہوا نہ اس مَرَض سے چھٹکارا ملا۔ پھر آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے فرشتوں کے ساتھ پہلے والے معاملات آپ پر ظاہر فرمادیئے۔

فرشتوں سے ملاقات ایک اعزاز ہے

حضرت سیدنا عمران بن حصین رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے حضرت سیدنا مطر بن عبد اللہ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ کو فرشتوں سے ملاقات ختم ہو جانے کے متعلق بتا دیا تھا، پھر (معاملات کی بحالی پر) ان سے فرمایا: کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے فرشتوں کے معاملات دوبارہ لوٹا کر مجھے پھر سے یہ اعزاز بخش دیا ہے؟ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب اُمی عَنِيہ رَحِمَهُ اللَّهُ الْقَوِيُّ فرماتے ہیں) اگر حضرت سیدنا عمران بن حصین رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کے نزدیک داغ کے ذریعے علاج کروانا گناہ نہ ہوتا تو آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اس پر شرمندہ ہوتے نہ اس سے توبہ کرتے، نیز اگر یہ بات باعثِ نقصان نہ ہوتی تو فرشتوں کو آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے دُور نہ کیا جاتا۔

سلف صالحین کے علاج نہ کروانے سے متعلق چند واقعات

سیدنا ابو بکر صدیق کا علاج نہ کروانا

ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بیمار ہوئے تو ان کی خِدْمَت میں عَرَض کی گئی: کیا ہم آپ کے لئے کوئی طبیب بٹوائیں؟ ارشاد فرمایا: میرا طبیب مجھے دیکھ چکا ہے اور اس نے فرمایا ہے کہ میں جو چاہوں کر لینے والا ہوں۔

سیدنا ابوذرؓ کا علاج نہ کروانا

حضرت سیدنا ابوذرؓ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کی بیماری میں کسی نے عَرَض کی: آپ کو کیا بیماری ہے؟ ارشاد فرمایا:

مجھے گناہوں کا مَرَض ہے۔ عَرَض کی گئی: آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا: اپنے گناہوں کی مَغْفِرَت۔ لوگوں نے عَرَض کی: کیا ہم آپ کے لئے کسی طبیب کو بلائیں؟ فرمایا: طبیب (یعنی رب عَزَّوَجَلَّ) نے ہی مجھے بیمار کیا ہے۔

سیدنا ابو ذر غفاری کا علاج نہ کروانا

حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آشوبِ چَشم میں مبتلا ہوئے تو عَرَض کی گئی: کاش! آپ اپنی آنکھوں کا علاج کروالیں (تو تَنْذِرُشت ہو جائیں)۔ ارشاد فرمایا: مجھے ان کی فکر نہیں۔ عَرَض کی گئی: آپ (اگر علاج نہیں کروانا چاہتے تو کم از کم) اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دُعا کیجئے کہ وہ آپ کو اس مَرَض سے نجات عطا فرمائے۔ فرمایا: میں دُعا میں جو مانگتا ہوں وہ ان آنکھوں سے زیادہ اہم ہے۔

توکل کب صحیح ہوتا ہے؟

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل بن عبد اللہ تَشْتَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ النَّقَوِی سے عَرَض کی گئی: بندے کا تَوَكُّل کب صحیح ہوتا ہے؟ فرمایا: جب اس کے جَنَم میں کوئی تکلیف ہو اور مال میں نُفْصَان ہو تو اپنے تَوَكُّل کی بنا پر ان کی طرف نہ دیکھے بلکہ احکامِ خداوندی کی بجا آوری کو پیشِ نظر رکھے۔

سیدنا ربیع بن خثیم کا علاج نہ کروانا

حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہِ کو فَالِج کا مَرَض لاحق ہوا تو ان سے عَرَض کی گئی: کاش! آپ اس کا علاج کرواتے (تو تَنْذِرُشت ہو جاتے)۔ فرمایا: میں نے ارادہ کیا تھا پھر مجھے یاد آیا کہ قومِ عاد و ثمود اور کنوئیں والے اور ان کے درمیان جو بہت سی قومیں گزریں انہیں بھی تکالیف آئی تھیں اور ان میں طبیب بھی مَوْجُود تھے، مگر علاج کرنے اور کروانے والے سب ہلاک ہو گئے اور انہیں کسی علاج نے کوئی فائدہ نہ دیا۔

نماز کے لیے فالج سے شفا کی دُعا

حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہِ کو فَالِج کا مَرَض لاحق ہوا اور آپ نماز میں قیام سے مَعْذُور ہو گئے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دُعا کی کہ وہ انہیں صرف نماز کے اوقات میں شفا عطا فرمادیا کرے اور پھر

بعد میں عَرَض کی حالت آجایا کرے۔ چنانچہ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اس طرح چاک و چونہ کھڑے ہو جاتے جیسا کہ پہلے انہیں رُسّی سے باندھ رکھا ہو، جب نماز پڑھ لیتے تو پھر قَاج کی حالت طاری ہو جاتی جیسا کہ پہلے تھی۔

ترکِ علاج خواص کا کام ہے نہ کہ عوام کا

سَلَفِ صَالِحِیْنَ اور صِدِّیقِیْنَ رَحْمَتُ اللّٰهِ اُنْہِیْنَ میں سے ایک کثیر تعداد نے علاج نہیں کروایا بلکہ ان کی تعداد تو شمار سے بھی باہر ہے، مگر یہ علاج نہ کروانے کا حکم خواص کے ساتھ خاص ہے۔ چنانچہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے جب ان 70 ہزار لوگوں کا ذکر کیا جو جَنّت میں حساب کے بغیر داخل ہوں گے، پھر ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اِرشاد فرمایا کہ وہ داغ کے ذریعے علاج کرتے ہیں نہ دم کے ذریعے، تو حضرت سَیِّدُنا عُنْکَا شَہِ بنِ مَحْصَنِ اَسَدِی رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ نے کھڑے ہو کر عَرَض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دُعا فرمائیے کہ وہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرمادے۔ لہذا آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان کے حَق میں دُعا فرمادی، مگر جب ایک اور صحابی نے حضرت سَیِّدُنا عُنْکَا شَہِ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ (پر کرم کی بارش ہوتے دیکھ کر) عَرَض کی کہ میرے لیے بھی ان لوگوں میں شامل ہونے کی دُعا فرمادیجئے۔ تو آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اِرشاد فرمایا: عُنْکَا شَہِ تم سے سَبَقَتْ لے گیا ہے۔^①

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سَیِّدُنا شیخ ابوطالب مَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ اَلْقَوِی فرماتے ہیں) اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حبیب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا اپنے اس صحابی کے حَق میں دُعا نہ کرنے کا سَبَب بُخْل نہیں تھا بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ قَوِی اور خواص کا راستہ ہے جس پر عام اور کمزور لوگ نہیں چل سکتے جیسا کہ عام لوگوں کے راستے پر خواص نہیں چلا کرتے۔

بخار دل کو صاف کرتا ہے

ایک عارف فرماتے ہیں کہ میرا دل سب سے زیادہ صاف اس وقت ہوتا ہے جب مجھے بخار ہوتا ہے۔

فکر دنیا سے بے نیازی کا انعام

عَارِفِین رَحْمَةُ اللهِ الْبَرِّین کے وجدان میں سے ایک حکایت یہ مَرَوِی ہے کہ ایک بار حضرت سَیِّدُنا موسیٰ اور حضرت سَیِّدُنا خضر عَلَیْهِمَا السَّلَام کی ملاقات کسی ویران و بیابان جنگل میں ہوئی تو حضرت سَیِّدُنا موسیٰ عَلَیْہ السلام نے حضرت سَیِّدُنا خضر عَلَیْہ السلام سے بھوک کا تذکرہ کیا، انہوں نے عَرَض کی: بیٹھ جائیے، دُعا کرتے ہیں (اللہ عَزَّوَجَلَّ کچھ بھیج دے گا)۔ چنانچہ حضرت سَیِّدُنا خضر عَلَیْہ السلام نے (زیر لب) کچھ پڑھا تو ایک ہَرَن کہیں سے آیا اور ان دونوں ہستیوں کے درمیان کھڑا ہو کر (خود بخود) دو برابر برابر ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جو آدھا ٹکڑا حضرت سَیِّدُنا خضر عَلَیْہ السلام کے سامنے گر ا وہ بھنا ہوا تھا جبکہ حضرت سَیِّدُنا موسیٰ عَلَیْہ السلام کے سامنے گرنے والا ٹکڑا کچا تھا، حضرت سَیِّدُنا خضر عَلَیْہ السلام نے آپ سے عَرَض کی: اٹھئے اور اسے پکانے کی فکر کیجئے جیسا کہ اس کی فکر میں مبتلا تھے، آگ جلا کر اپنے حصے کو پکائیے اور تَنَاقُل فرمائیے۔ حضرت سَیِّدُنا موسیٰ عَلَیْہ السلام نے آگ جلائی اور اپنا حصہ بھون کر کھایا، پھر فارغ ہونے کے بعد پوچھا: یہ آدھا حصہ جو آپ کی طرف گرا تھا بھنا ہوا کیوں تھا؟ عَرَض کی: اس لیے کہ دنیا میں مجھے کوئی اُمید باقی نہیں۔ ایک قول میں ہے کہ آپ نے فرمایا: مجھے مخلوق میں کوئی حاجت باقی نہیں رہی۔

سَیِّدُنا ابو محمد تتری کے نزدیک علاج نہ کروانا

حضرت سَیِّدُنا ابو محمد سَہْل بن عبد اللہ تَتَرِی عَلَیْہ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی کا مَذْہَب یہ ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے علاج کروانے سے اَفْضَل یہ ہے کہ علاج نہ کروایا جائے، خواہ نیکیوں میں کمی اور فرائض میں کوتاہی ہو۔ ایک بار آپ بیمار ہو گئے مگر آپ نے علاج نہ کیا حالانکہ دیگر لوگ اس بیماری سے نجات کے لیے علاج کیا کرتے تھے۔ بلکہ جب آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہ کسی شخص کو دیکھتے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے یا بیماری کے سَبَب نیک اعمال کی طاقت نہیں رکھتا مگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے اور دیگر نیک اعمال کرنے کی خاطر علاج کا اِہْتِمَام کر رہا ہے تو اس پر تَعَجُّب کا اِظْہار فرماتے اور اِرشاد فرماتے: جسمانی قوت حاصل کرنے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لئے علاج کروانے سے بہتر ہے کہ یہ رَضائے الہی پر راضی رہے اور بیٹھ کر نماز پڑھے۔

ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ دوا کیوں استعمال کی؟

جب آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے دوا استعمال کرنے کے مُتَعَلِّق پوچھا جاتا تو اِرشاد فرماتے: ہر وہ شخص جو دوا استعمال کرے تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ دوا استعمال کرنے میں کمزور یقین والوں کے لئے گنجائش ہے، البتہ جو لوگ دوا استعمال نہیں کرتے وہ افضل ہیں، کیونکہ جو بھی دوا استعمال کی جائے اگرچہ ٹھنڈا پانی ہو اس کے مُتَعَلِّق ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ دوا کیوں استعمال کی؟ اور جو استعمال نہ کرے گا اس سے کوئی سوال نہ ہو گا۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ جس نے ٹھنڈا پانی بھی دوا کے طور پر استعمال کیا اس سے اس کے مُتَعَلِّق پوچھا جائے گا۔

قلوب کے ذرہ بھر عمل کی فضیلت

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل ثنّٰری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کے قول کی حقیقت یہ ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے نزدیک افضل عمل یہ ہے کہ بندہ اپنی قوت و طاقت کو کمزور کرے یہاں تک کہ اس کا نفس رِضائے خُداوندی کے حُصول کے لیے ذرہ برابر کوئی (غَلَط) حرکت نہ کرے، اس لیے کہ قلوب کا ذرہ بھر عمل مثلاً تَوَكُّل، صَبْر اور رِضا ظاہری اعمال کے پہاڑ برابر اعمال سے افضل ہوتا ہے۔ یہ اہل بصرہ کا مَذْہَب ہے کہ وہ طویل بھوک کے ذریعے اپنی قوت کو ختم کر دیتے تاکہ ان کے نفس کمزور ہو سکیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ نفس کی قوت میں اس کی شہوات کی قوت اور صفات کا غلبہ پایا جاتا ہے، جس سے گناہ، ہوائے نفس کی کثرت، طولِ رَغْبَت، دنیا کی جزص اور زُندگی سے مَحَبَّت پیدا ہوتی ہے۔

بیماریوں کے چند فوائد

بیماریوں کا پہلا فائدہ

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل ثنّٰری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی اِرشاد فرماتے ہیں: جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نفس پر اس جگہ سے بیماریاں نازل کرتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا تو وہ ان بیماریوں سے شفا پانے کے لیے کوئی

علاج نہیں کرتا، اس لیے کہ بیماری کمزوری کی انتہا کا نام ہے اور یہ شہجوت کو ختم کرنے کا انتہائی بہتر طریقہ ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ یَہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اجسام کی بیماریاں رَحْمَت اور دلوں کی بیماریاں سزا ہیں۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: جسمانی امراض صِدِّیقین کے لیے اور قلبی امراض مُتَافِقین کے لیے ہیں۔

مومن اور منافق میں فرق

حضرت سَیدنا ابنِ مَسْعُود رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: تو مومن کو پائے گا کہ اس کا دل خوب صحت مند اور جسم بہت کمزور ہو گا جبکہ منافق کو پائے گا کہ اس کا جسم خوب صحت مند اور دل بہت زیادہ کمزور ہو گا۔

آوارہ گدھے بیمار نہیں ہوتے

اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: کیا تم آوارہ گدھوں کی طرح بننا چاہتے ہو کہ کبھی بیمار پڑو نہ کبھی تمہیں کوئی تکلیف آئے؟^①

مومن کا جسمانی یا مالی مصیبت کا شکار رہنا

مَنْقُول ہے کہ مومن کبھی جسمانی بیماری یا مالی تَلَّت سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک قول میں ہے کہ وہ کسی کے غلبے یا زَلَّت سے خالی نہیں ہوتا۔

علاج نہ کرنے والے کے فضائل

بندہ اگر علاج نہ کروائے تو اسے کئی نیک اعمال کی توفیق حاصل ہوتی ہے:

وہ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے آنے والی اِیقِلَا و آزمائش پر صبر کرنے کی، اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کی قضا پر راضی رہنے کی اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکانے کی نیت کر لیتا ہے۔ کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہے کہ یہ باتیں اس کے رب کے نزدیک اچھی ہیں اور اس لیے بھی کہ وہ اس معاملے میں اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کی حِکْمَت اور آخرت میں اس کا بہتر ہونا خوب جانتا ہے کہ وہی حکیم و علیم رب ہے۔

①..... الطبقات لابن سعد، ۳/۵۱، الرقم: ۴۰۲۳: ابوفاطمۃ الازدی

اس کا رب اس سے اچھی طرح آگاہ ہے، اس پر اس کی نگاہِ کرم ہے، وہ اس کا مُنْتَقِب بندہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے اسے بیماریوں میں مبتلا کر کے معاصی کا شکار ہونے سے باندھ رکھا ہے جیسا کہ حدیثِ قدسی میں ہے کہ فَقَر میرا قید خانہ اور بیماری میری قید ہے، میں اپنی مخلوق میں سے جسے پسند کرتا ہوں اس قید خانے میں بند کر دیتا ہوں، لہذا اگر میرا بندہ علاج کر کے عَافِیَّت پالے تو وہ اس بات سے بے خوف نہیں ہو سکتا کہ اس کا نَفْس قوی ہو جائے اور یوں اس کی نفسانی خواہشات اسے فساد میں مبتلا کر دیں، اس لیے کہ معاصی کا تعلق عَافِیَّت سے ہے، چنانچہ سال بھر بیمار رہنا ایک گناہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔

گناہ سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں

ایک شخص کی (کافی عرصہ بعد) کسی عارف سے ملاقات ہوئی تو عارف نے اس سے پوچھا: مجھ سے جدا ہو کر کیسے رہے؟ عرض کی: صحیح سلامت رہا۔ تو اس عارف نے ارشاد فرمایا: اگر تم نے (اس عرصے میں) اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی نہیں کی تو واقعی سلامتی کے ساتھ رہے اور اگر نافرمانی کر چکے ہو تو بھلا گناہ سے بڑھ کر بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کیونکہ جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کرے اس کے لئے کوئی سلامتی نہیں۔

شیر خدا کے نزدیک عید کا دن

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم نے عید کے دن عراق کی ایک نَبَطی قوم کو زیب و زینت اختیار کرتے دیکھ کر دُرِیَافَت فرمایا: ان لوگوں نے یہ کیا طریقہ اپنایا ہوا ہے؟ لوگوں نے عرض کی: اے امیر المؤمنین! یہ ان لوگوں کی عید کا دن ہے۔ یہ سُن کر ارشاد فرمایا: ہر وہ دن جس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی نہ ہو وہ ہمارے لئے عید کا دن ہے۔

عافیت و مالداری بھی گناہ کا سَبَب ہیں

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أُرْسِلْكُمْ مَّا تَحِبُّونَ ط

ترجمہ کنز الایمان: اور نافرمانی کی بعد اس کے کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تمہاری خوشی کی بات۔

(پ ۴، ال عمران: ۱۵۲)

ایک قول کے مطابق یہاں خوشی کی بات سے مراد عافیتیں اور مال داری ہے۔

فرعون کے خدائی کا دعویٰ کرنے کی وجہ

فرعون نے جو یہ کہا تھا کہ ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ﴾ (پ ۳۰، الزمر: ۲۴) ترجمہ کنز الایمان: میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ ﴿تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ طویل عرصہ تک صحت مند رہا، 400 سال تک اس کے سر میں دزد ہو انہ کبھی بخار ہوا اور نہ کبھی کسی رگ میں تکلیف ہوئی۔ چنانچہ وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، حالانکہ اگر روزانہ اس کے آدھے سر میں دزد ہوتا یا وہ بخار کی تپش میں مبتلا ہوتا تو خدائی کا دعویٰ کرنے کی اسے کبھی فرصت نہ ملتی۔

تندرستی کے باعث نافرمانی کی وجہ

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب نسبی علیہ رحمۃ اللہ تقویٰ فرماتے ہیں) یاد رکھئے! انسان جس طرح مال کے ذریعے نافرمانی کرتا ہے اسی طرح صحت و تندرستی کے باعث بھی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے، اس لیے کہ صحت و عافیت کی وجہ سے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا جیسا کہ مال کی وجہ سے وہ کسی کی پروا نہیں کرتا، حالانکہ ان میں سے ہر ایک میں فتنہ و آزمائش ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَيْفِيٍّ ۖ أَنْ سَرَّاهُ
اسْتَغْنَىٰ ۖ (پ ۳۰، العلق: ۶، ۷)
ترجمہ کنز الایمان: ہاں ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے
اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔

اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں: صحت و تندرستی اور فراغت۔^①

صحت و عافیت کی حالت میں گناہوں سے محفوظ رہنا ایک دوسری نعمت ہے جیسا کہ حالتِ غما میں گناہوں سے محفوظ رہنا نعمتِ درِ نعمت ہے اور یہ درج ذیل آیتِ مبارکہ کی دو صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

① بخاری، کتاب الرقاق، باب ما جاء في الرقاق... الخ، ۲۲۲/۲، حدیث: ۶۲۱۲

اَذْهَبْتُمْ طِبَابَتَكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا ترجمہ کنز الایمان: تم اپنے حصہ کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے۔ (پ ۲۶، الاحکام: ۲۰)

بیماریوں کا دوسرا فائدہ

بیماریاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، لیکن جب بندہ بیماری کو بُرا جانتا ہے تو اس پر اس کے گناہ کثرت سے باقی رہ جاتے ہیں۔

بخار کی وجہ سے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: بندہ بخار اور تپش میں پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ زمین پر چلتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔^①

سال بھر کے گناہوں کا کفارہ

ایک روایت میں ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطان، بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ایک دن کا بخار سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔^②

سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہونے کی وجہ

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) اس روایت کی تاویل میں جو سب سے بہترین بات میں نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن کے بخار کا سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن کا بخار سال بھر کی قوت ختم کر دیتا ہے اور ایک قول میں ہے کہ انسان کے 360 جوڑ ہوتے ہیں^③ اور ایک دن کا بخار ہر جوڑ پر اثر انداز ہوتا ہے^④ لہذا ہر جوڑ (کا بخار) ایک دن کا کفارہ بن جاتا ہے۔

①..... مستند ابی یعلیٰ، مستند ابی ہریرہ، ۳۶۲/۵، حدیث: ۶۱۲۴، مفہوما

②..... موسوعۃ ابن ابی الدنیا، کتاب المرض والكفارات، الجزء الاول، ۲/۲۳۹، حدیث: ۵۰

③..... ابو داود، کتاب الادب، باب فی اماطلة الاذی عن الطريق، ۴/۲۱۱، حدیث: ۵۲۴۲

④..... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الجنائز، باب ما قالوا فی ثواب العمی والمرض، ۱۱۹/۳، حدیث: ۱۸

بخار میں مبتلا رہنے کی تمنا

جب سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بخار گناہوں کا کفارہ ہے۔^① تو حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہِ خداوندی میں ہمیشہ بخار میں مبتلا رہنے کی دعا کی۔ چنانچہ اِنْتِقَالَ فرمانے تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بخار کی کَیْفِیَّت طاری رہی۔ انصار کی ایک جماعت سے بھی ایسا ہی قول مروی ہے کہ انہوں نے بھی بخار میں مبتلا رہنے کی دعا کی تھی۔

ناپینا ہونے کی تمنا

اسی طرح مروی ہے کہ جب سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جس بندے کی دونوں آنکھیں لے لیتا ہے تو اس کے لئے جنت سے کم ثواب پر راضی نہیں ہوتا۔^② یہ سن کر کئی انصاری صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ ناپینا ہونے کی تمنا کرنے لگے۔

بیماری سے بچنا بھی جائز ہے

جب بخار نے حضورِ نبی پاک، صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا: ابلِ قبا کی طرف جاؤ۔^③ (صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا بخار کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دینا وَرَج ذیل فرمانِ باری تعالیٰ کی دو صورتوں میں سے ایک صورت میں مروی ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَّهَرُوا^④

ترجمہ کنز الایمان: اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھر ہونا چاہتے ہیں۔

(پ ۱۱، التوبة: ۱۰۸)

①..... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب المرض والكفارات، الجزء الاول، ۲/۲۳۹، حدیث: ۵۰

②..... ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی ذهاب البصر، ۲/۱۸۰، ۱۷۹، حدیث: ۲۴۰۸، ۲۴۰۹

③..... مسند احمد، مسند جابر بن عبد اللہ، ۵/۵۴، حدیث: ۱۴۲۰۰

معجم کبیر، ۲۴۶/۶، حدیث: ۶۱۱۳

مُرادیہ ہے کہ وہ لوگ گناہوں کی بیماریوں سے صاف ستھرا ہونا چاہتے ہیں۔

جو مصیبت پر خوش نہ ہو، عالم نہیں

حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَامُ ارشاد فرماتے ہیں: وہ شخص عالم نہیں ہو سکتا جو اپنے جسم اور مال پر آنے والی مصیبتوں سے خوش نہ ہو۔ اس لیے کہ اس صورت میں اس کے گناہوں کے کفارے کی اُمید ہوتی ہے۔

کون کیسی بیماریوں سے آزمایا جاتا ہے؟

صِدِّیقِینِ جسمانی بیماریوں سے آزمائے جاتے ہیں جبکہ مُتَافِقِینِ قلبی بیماریوں سے آزمائے جاتے ہیں، اس لیے کہ بندہ جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو کر کمزوری کے سبب گناہوں اور سرکشی سے تحفظ رکھتا ہے جبکہ قلبی بیماریوں میں مبتلا ہو کر وہ اخروی اعمال اور یقین کی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَ اَسْبَغْ عَلَیْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً ۝

ترجمہ کنز الایمان: اور تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں ظاہر

(پ ۲۱، لقمان: ۲۰) اور چھپی۔

ایک قول کے مطابق یہاں ظاہری عافیتیں اور باطنی ابتلائیں مُراد ہیں، کیونکہ یہ بھی اخروی نعمتیں ہیں۔

آزمائش بھی رحمت ہوتی ہے

مَرَوِی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَامُ نے ایک شخص کو بڑی آزمائش میں مبتلا دیکھا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں غرض کی: اے میرے رب! اس پر رَحْم فرما۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے وَحی فرمائی: جو رَحْم اس پر ہو رہا ہے اس سے زیادہ اور کیسے رَحْم ہو گا۔ (صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلَمِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) اسی مفہوم میں فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَلَوْ رَحَّمْنَاهُمْ وَ كَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجُؤُا ۝

ترجمہ کنز الایمان: اور اگر ہم ان پر رَحْم کریں اور جو مصیبت ان پر پڑی ہے مٹال دیں تو ضرور بھٹ پنا (احسان فراموشی)

فِی طُعْيَانِهِمْ یَعْصُونَ ۝ (پ ۱۸، المؤمنون: ۵۵) ان پر پڑی ہے ٹال دیں تو ضرور بھٹ پنا (احسان فراموشی) کریں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہاں یہ خبر دی ہے کہ ان پر رَحْم نہ کرنے کا سبب ان پر لُطْف و رَحْمَت ہی ہے۔

جُذام میں مبتلا شخص کی حکایت

حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مروی ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اپنے چند دوستوں کے ساتھ بصرہ کے اطراف کی طرف نکل گئے، چلتے چلتے وہ ایک پہاڑی غار کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں جُذام میں مبتلا ایک شخص ہے جس کے جِسم سے پیپ اور کچ لہو بہہ رہا تھا، انہوں نے اس شخص سے فرمایا: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندے! اگر تو بصرہ چلا جائے تو اس بیماری کا علاج کرا سکتا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے آسمان کی طرف اپنی نگاہیں بلند کیں اور عرض کی: اے میرے مالک! میرے کس گناہ کے سبب تو نے ان لوگوں کو مجھ پر مُسَلِّط فرمادیا ہے؟ کہ یہ سب مل کر مجھے تجھ سے ناراض کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں تیری قضا کو ناپسند کروں۔ اے میرے مالک! میں تجھ سے اپنے اس گناہ کی مُعافی مانگتا ہوں، تجھے حق ہے کہ تو مجھ پر عتاب فرمائے، میں کبھی اس گناہ کا اعادہ نہ کروں گا۔ اس کے بعد اس شخص نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور واپس لوٹ آئے۔

آزمائش مرتبہ کے مطابق ہوتی ہے

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ہم انبیائے کرام کا گروہ سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے بعد دَرَجَہ بدرَجَہ ہر شخص کا بَقْدَرِ اِیمانِ اِمْتِحَانِ لیا جاتا ہے۔^① اگر اس کا اِیمان سخت ہو تو آزمائش بھی سخت ہوتی ہے اور اگر اِیمان کمزور ہو تو آزمائش بھی ہلکی ہوتی ہے۔ جیسا کہ تم سونے کو آگ میں ڈال کر پڑکتے ہو، چنانچہ ان میں سے بعض لوگ خالص سونے کی طرح نکلتے ہیں اور بعض اس سے کم دَرَجَہ کے ہوتے ہیں، جبکہ بعض جلے ہوئے (کوئلے کی مانند) سیاہ نکلتے ہیں۔

آزمائش پر صبر کرنے یا خوش ہونے کا انعام

اَہْلِ بَیْتِ کے طریق سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے

ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، اگر وہ صبر کا دامن تھامے رکھے تو اسے مقامِ محبتیٰ پر فائز فرماتا ہے (یعنی اپنے خاص بندوں میں اسے چن لیتا ہے) اور اگر وہ اس آزمائش پر خوشی کا اظہار بھی کرے تو اسے مقامِ مصطفیٰ پر فائز فرماتا ہے (یعنی اسے اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لیتا ہے)۔^①

بیماریوں کا تیسرا فائدہ

بیماریوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ فرشتہ بندے کے لیے ان نیک اعمال کی مثل اعمال لکھتا ہے جو وہ حالتِ صحت میں کیا کرتا تھا اور اس کے لیے ویسا ہی اجر و ثواب لکھتا ہے جو عام طور پر ایسے اعمال بجالانے والوں کے لیے لکھتا ہے،^② بلکہ اس کے (حالتِ صحت میں کیے جانے والے) اعمال سے بھی بہتر نیک اعمال لکھتا ہے، اس لیے کہ بعض اوقات حالتِ صحت میں سر انجام دیئے جانے والے اعمال میں کوئی خرابی بھی ہو جاتی ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کا اپنے بندے کے لیے اس بات کو پسند فرمانا کہ وہ اسے تکلیف میں مبتلا کرے اس بات سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے لیے یہ بات پسند کرے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر نیک اعمال بجالائے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ سرور کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: افضل عمل وہ ہے جسے نفس پسند نہ کریں۔^③

ایک قول کے مطابق یہاں جان و مال پر آنے والے مصائب مُراد ہیں، کیونکہ نفس اسے پسند نہیں کرتا، حالانکہ یہ مصائب اس کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی مفہوم میں فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَتُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ
ترجمہ کنز الایمان: اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بُری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بُری ہو۔ (پ ۲، البقرہ: ۲۱۶)

بعض اوقات بندہ فقیر، بیماری، افلاس، نقصان اور گمنامی پسند نہیں کرتا حالانکہ یہ ساری چیزیں آخرت

①..... فردوس الاخبار، ۱۵۱/۱، حدیث: ۹۷۶

②..... بسند احمد، بسند عبد اللہ بن عمرو، ۵۵۱/۲، حدیث: ۶۴۹۲

③..... بحاسبة النفس لابن ابی الدنیا، باب الحذر علی النفس... الخ، ص ۱۲۳، حدیث: ۱۱۳

میں اس کے لیے بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی زیادہ عمدہ ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات وہ مال داری، تہذیب و سنی، اور شہرت کو پسند کرتا ہے حالانکہ یہ سب چیزیں اس کے لیے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں بُری ہیں اور انجام کے لیے لحاظ سے بھی اس کے لیے بدتر ہیں۔

بیماری گویا رب کی قید ہے

حدیثِ پاک میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ فرشتوں سے فرماتا ہے: میرے بندے کے لئے (اس کی بیماری کے دوران) ذہنی نیک اعمال لکھو جو وہ (عالتِ صحت میں کیا) کرتا تھا کہ وہ میری قید میں ہے،^① اگر اسے آزاد کیا تو پہلے سے اچھا خون اور گوشت دوں گا اور اگر وفات دی تو اپنی رحمت کی جانب بلالوں گا۔^②

اَلْغَرَضُ کسی صِفَت کا بدل دینا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حُسنِ اختیار کی وجہ سے ہے اور یہ بات بندے کے لیے دنیا و آخرت اور نفسانی خواہشات سے حد درجہ بہتر ہے۔

شفا کب اور کیسے؟

تَوَكَّل اور تَوَكَّلِ میں اَصْل یہ ہے کہ مُتَوَكِّل کو اپنے تَوَكَّل کی بنا پر یہ یقین ہوتا ہے کہ بیماری کا ایک وقت مُعَيَّن ہے، جب وہ وقت ختم ہو گا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اِذْن سے بیماری سے بھی یقیناً شفا مل جائے گی۔ مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ بعض اوقات یہ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ اگر بندے نے علاج کیا تو وہ اسے 10 دن میں شفا عطا فرمائے گا اور اگر علاج نہ کیا تو 20 دن میں اسے شفا عطا فرمائے گا تاکہ بیمار شخص کے لیے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جس شے کو مُباح قرار دیا ہے وہ یہ رُخْصَت حاصل کر سکے۔ چنانچہ وہ چاہے گا کہ جلدی جلدی 10 دن میں ہی صحت پالے تاکہ جلدی صحت یاب ہو جائے اور عافیت پائے، لیکن اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ دوا سے شفا نہیں ملتی کیونکہ علاج بذاتِ خود نفع مند نہیں، اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی شفا و نفع دینے والا ہے، شفا و نفع اس کے افعال ہیں مگر اس

①.....مسند احمد، مسند عبد اللہ بن عمرو، ۵۵۱/۲، حدیث: ۶۴۹۲

②.....موطا امام مالک، کتاب العین، باب ما جاء في اجر المريض، ۴۲۹/۲، حدیث: ۱۷۹۸

المجروحین لابن حبان، باب الجیم، ۲۶۱/۱، الرقم: ۱۹۸، الجارودین یزید

نے اپنی حکمت کی بنا پر علاج کو ان کے حصول کا ذریعہ بنا دیا ہے، اس کے سوا کوئی ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ جڑی بوٹیوں کو پیدا کرتے وقت ہی فطری طور پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان میں یہ دونوں چیزیں رکھ دی تھیں۔

جڑی بوٹیوں سے شفا

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جڑی بوٹیوں کو علاج کا سبب بنایا ہے وہی ان کی فطرت و جبلت بنانے والا بھی ہے، کیونکہ ان میں علاج کا سبب رکھنا اور انہیں ایک خاص وَصْف سے نوازنا کسی طبیب کا کام نہیں، اگرچہ بظاہر ان جڑی بوٹیوں سے علاج طبیب ہی کرتا ہے اور شفا و مریض کے درمیان (علاج کا سبب بننے والی) ان خاص جڑی بوٹیوں کو اکٹھا کرتا ہے، اس لیے کہ یہ طریقہ علاج اس کے ہاتھوں اس لیے ظاہر ہوتا ہے تاکہ اس کے رِزْق کا سبب بن سکے۔ حالانکہ حقیقی طور پر ان جڑی بوٹیوں کو (ان کی مخصوص صفات کی بنا پر) جمع کرنے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی ہے اور وہی ان کے ذریعے شفا دینے والا ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿۶۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے

(پ ۲۳، الصّٰفّٰت: ۹۶) اعمال کو۔

بھوک پیاس کون مٹاتا ہے؟

اسی طرح عارفین رَحْمَتُ اللّٰهِ الْبَیِّنَاتِ کے نزدیک روٹی بندے کو سیر کرتی ہے نہ پانی اسے سیر اب کرتا ہے، جیسا کہ مال کا ہونا بندے کو غنی کرتا ہے نہ اس کا نہ ہونا اسے فقیر بناتا ہے، اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کھلانے اور پلانے والا ہے اور وہی بندے کو سیر ہونے اور سیر اب ہونے کی نِعْمَت عطا فرماتا ہے جیسا کہ وہی ہے جو اپنے بندے کو جس شے سے چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے غنی و محتاج بناتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں سیری و سیرابی بھی اسی کی پیدا کردہ ہیں جیسا کہ اس نے اپنی حکمت و رَحْمَت سے نفّٰس میں غنا و محتاجی ڈال رکھی ہے، اسی طرح بھوک اور پیاس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی ہے، وہی بھوک و پیاس کے وقت کھانا اور پانی عطا فرماتا ہے جس سے بھوک و پیاس ختم ہوتی ہے۔ جیسا کہ وہی دن پر رات کو اور رات پر دن کو بھیجتا ہے تو ان میں سے ہر ایک دوسرے پر غالب آکر اسے ختم کر دیتا ہے۔

مُؤَحِّدِین کے نزدیک ان سب باتوں کی حَیثِیَّت یکساں ہے، خواہ دن ہو یا رات، بیماری ہو یا اس سے شفا کا ذریعہ بننے والی دوائیاں کہ ان میں کوئی شے اپنی ضد پر غالب آکر اسے ختم کر دے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اِڈن سے ہے۔ عوام میں ان باتوں میں شرک چکنے پھٹنے پر چلنے والی چیونٹی کی رفتار سے بھی مَسخفی ہوتا ہے، جبکہ اہل یقین اور صحیح توحید والے ان سب باتوں سے بَری ہیں۔ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دَرَج ذیل فرمانِ عالیشان کی دُوصورتوں میں سے ایک صُورت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

الَّذِیْ اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰی ﴿۵۰﴾ ترجمہ کنز الایمان: جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صُورت دی پھر راہ دکھائی۔ (پ ۱۶، طہ: ۵۰)

مُرادیہ ہے کہ ہر رنگ اور جُش کو اس کی فطرت عطا کی، یعنی ہر شے کو نفع و نفعان کے لحاظ سے اس کی صُورت اور اوصاف عطا کئے۔

حصولِ علاج میں ثبوت کے اعتبار سے لوگوں کی اقسام

اگر مریض علاج کے ذریعے جلدِ صحت یابی چاہے اور وہ صحت یاب بھی ہو جائے تو یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نفاذِ قدر کی وجہ سے ہے کہ اس نے اسے جلدی صحت عطا فرمادی ہے۔

پہلی قسم

اگر وہ علاج کروانے اور جلدِ صحت یاب ہونے میں یہ نیتیں بھی کر لے کہ وہ اپنے رب کی فرمانبرداری کرے گا اور اس کے احکام کو بجالائے گا تو یہ بات اس کے لیے مزید آجر و ثواب کا باعث ہوگی اور اس کے مقامِ توکل میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔

دوسری قسم

اگر اس نے علاج اس غرض سے کروایا کہ جسمانی طور پر صحت مند ہو جائے اور عافیت پا کر نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہو سکے تو یہ دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور یوں وہ مُباح دُنیاوی اشیاء میں داخل ہو جائے گا مگر توکل کی فضیلت نہ پاسکے گا۔ دُنیاوی زُندگی اور نعمتوں سے بندہ جس قدر کم بے رُعبت

ہو گا اسی قدر اس میں توکل بھی کم پایا جائے گا۔

تیسری قسم

اگر جلدِ صحت یابی پانے سے مقصود یہ ہو کہ نفسانی خواہشات کے حصول کی خاطر اس کا نفس قوی ہو جائے اور وہ اپنے رب کی نافرمانی کر سکے تو وہ گناہ گار ہو گا کیونکہ اس کی نیت بُری ہے اور وہ بُرائی کا عزم رکھتا ہے۔ یہ شخص مباح دنیا کے حصول سے ممتنع دنیا کے حصول کی طرف چلا گیا ہے اور یہ بات اسے توکل کی حد بلکہ ابتداء سے ہی نکال باہر کرے گی۔ یہ بات قابلِ مذمت دنیا کے دروازوں میں سے ایک ہے۔

چوتھی قسم

اگر جلدِ صحت یابی میں اس کی نیت یہ ہو کہ کاروبارِ حیات میں تصرف کر سکے اور کمائی کرے تاکہ خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ مال جمع بھی کر لے تو اس کا معاملہ محَلِّ نظر ہو گا۔ چنانچہ اگر اس نے بقدر ضرورت کمانے کی کوشش کی تاکہ اپنے کمزور اہل و عیال پر خرچ کر سکے اور اپنی کوئی ضرورت و حاجت پوری کر سکے یا کسی کا حق ادا ہو سکے تو اس کا تعلق پہلے گروہ سے ہو گا اور یہ بھی آخرت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور اس پر اسے آخر دیا جائے گا اور وہ توکل کی حد سے بھی خارج نہ ہو گا۔ لیکن اگر وہ مخض مال کی کثرت اور لوگوں پر اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کمانے کی کوشش کرے اور یہ پروانہ کرے کہ مال کہاں سے کما رہا ہے اور کہاں خرچ کر رہا ہے تو اس کا تعلق تیسری قسم کے لوگوں سے ہو گا، یعنی یہ گناہ گار ہو گا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا دروازہ ہے جو بارگاہِ خداوندی سے دُور کر دینے والا ہے۔

علاج میں متوکل کی نیت

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) یہ نیتیں عام لوگوں کی ہیں جو وہ علاج میں کرتے ہیں، ان میں سے بعض اچھی اور بعض بُری ہیں۔ جبکہ متوکل اگر علاج کا اہتمام نہ کرے بلکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اس کے حکم کے تحت سُنُّونِ مَحْسُوس کرے، اس کے اختیار پر راضی رہے، اس لیے کہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ بیماری کا ایک وقت معین ہے جب وہ وقت پورا

ہو گا تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اِذن سے صِحّت مند ہو جائے گا اور وہ دن 20 دن بعد آئے گا۔ چنانچہ وہ صبر کرتا اور راضی رہتا ہے اور اپنے آپ کو مزید 10 دن تکلیف بَرّداشت کرنے پر ابھارتا ہے تاکہ قضائے باری تعالیٰ پر نفس راضی رہے اور اس کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر کرے، اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جو کچھ اس کے لیے پسند فرمایا ہے اس پر حُسن ظن رکھے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قضا کو بُرا نہ جانے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ پر حُسن ظن کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس کی قضا پر کسی بھی صورت میں کوئی تہمت نہ لگائی جائے۔ چنانچہ،

اسی مفہوم میں نصِ مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جو فیصلہ تیرے خلاف لکھا ہے اس میں اس پر کوئی تہمت مت لگاؤ۔^(۱) اس سے بھی سخت روایت وہ حدیثِ قدسی ہے جس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: جو شخص میری آزمائش پر صبر کرے نہ میری قضا پر راضی ہو اور نہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرے تو وہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنا لے۔^(۲)

بیماری پر صبر کرنا

علاج پر صبر کرنا دنیا میں زُہد اختیار کرنے کا دروازہ ہے، یعنی جس قدر نفسانی لذتوں میں کمی ہوگی اسی قدر زُہد میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ جسم کا تعلق عالمِ ظاہر سے ہے اس میں جس قدر کمی ہوگی دنیا میں بھی اسی قدر کمی ہوگی جبکہ دل کا تعلق عالمِ باطن سے ہے اس میں جس قدر اضافہ ہوگا آخرت میں بھی اسی قدر اضافہ ہوگا۔ نیز یہ بات صبر کے حصول کا دروازہ ہے کہ جس قدر نقصان ہو اس پر صبر کیا جائے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شَيْئًا مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَتَرْجَةً كُتُوبِ الْإِيمَانِ: اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر نقصان سے اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی و بَشِيرِ الصَّابِرِينَ^(۳) (پ ۲، البقرہ: ۱۵۵)

سے اور خوشخبری سنان صبر والوں کو۔

[۱]..... موسوعة ابن ابی الدنيا، کتاب الرضا عن اللہ، ۱/۳۹۳، حدیث: ۵

[۲]..... معجم کبیر، ۲۲/۳۲۰، حدیث: ۸۰۷

تنبيه الغافلین، باب الصبر علی المصیبة، ص ۱۲۳، حدیث: ۳۲۷

مُرادیہ ہے کہ جانوں کی آزمائش یہ ہوگی کہ انہیں بیماری میں مبتلا کر دیا جائے گا جبکہ مالوں کی آزمائش یہ ہوگی کہ ان میں کمی کر دی جائے گی یا انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ (صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ کی عَنِیَّہ رَحْمَۃُ اللہِ الْغَیِّی فرماتے ہیں) یہی وجہ ہے کہ ہم نے صبر کو زہد قرار دیا کیونکہ اس کا تعلق مال سے بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بندہ اس بات سے بھی بے خوف نہیں ہو سکتا کہ وہ جلدِ صحت یاب ہو کر معاصی میں مبتلا نہ ہو۔ لہذا جب بیماری کا مخصوص وقت گزر جائے گا تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اِذْن سے بغیر دوا کے شکرِ رُست ہو جائے گا۔

حالتِ مرض میں بیمار کیا کرے؟

حالتِ مرض میں مریض کو چاہئے کہ وہ توبہ کرے، اپنے گناہوں پر دُکھ کا اظہار کرے، کثرت سے استغفار پڑھے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرے، اُمیدوں کو کم کر دے اور موت کو بہت زیادہ یاد رکھے۔ چنانچہ، مَرُوی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: لذتوں کو ختم کرنے والی موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔^①

موت کا قاصد

سب سے زیادہ جو شے موت کی یاد دلاتی ہے اور جس کی آمد پر موت کی تَوَقُّع کی جاتی ہے وہ امراض ہیں۔ جیسا کہ ایک قول ہے کہ بخار موت کا قاصد ہے۔^② اور فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ
مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ (۱۱، التوبة: ۱۲۶)

ترجمہ کنزالایمان: کیا انہیں نہیں سوچتا کہ ہر سال ایک یا دو بار آزمائے جاتے ہیں۔

یہاں ایک قول کے مطابق انہیں بیماریوں سے آزمانا مراد ہے۔ جبکہ ایک قول ہے کہ بندہ جب دو مرتبہ بیمار ہو اور پھر بھی توبہ نہ کرے تو ملکُ الموتُ عَلَیْہِ السَّلَام اس سے کہتے ہیں: اے غافل انسان! تیرے پاس میرا ایک کے بعد ایک قاصد آیا لیکن تو نے کوئی جواب نہ دیا۔

①.....ترمذی، کتاب صفة القيامة، باب رقم: ۲۶، ۲۰۸/۲، حدیث: ۲۶۹۸

②.....موسوعة ابن أبي الدنيا، کتاب اصلاح المال، ۷/۲۸۰، حدیث: ۳۴۹، برید: بدله: رائد

اسلاف کا مصیبت نہ آنے پر طرزِ عمل

سَلَفُ صَلَاحِیْنَ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ اَلْبَیِّنُ پر اگر کسی سال کوئی جانی یا مالی مصیبت نہ آتی تو گھبرا جاتے تھے۔ ایک قول ہے کہ مومنین کو ہر 40 دن میں کوئی نہ کوئی گھبرا دینے والا معاملہ یا آزمائش ضرور پہنچتی ہے۔ اگر کبھی اتنے دن بغیر کسی مصیبت کے گزر جاتے تو وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ،

بیمار نہ ہونے والی زوجہ کو طلاق دیدی

مرووی ہے کہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ایک عورت سے نکاح کیا وہ کبھی بیمار نہ ہوتی تھی تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اسے طلاق دے دی۔

سرکار نے بیمار نہ ہونے والی عورت سے شادی نہ کی

ایک مرتبہ بارگاہِ رسالت میں ایک عورت کے اوصاف بیان کیے گئے یہاں تک کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس سے نکاح کا ارادہ فرمالیا، پھر کسی نے یہ وصف بیان کر دیا کہ وہ کبھی بیمار نہیں پڑی تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔^①

بیمار نہ ہونا جہنمی ہونے کی علامت ہے

ایک مرتبہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے درودِ سر وغیرہ امراض کا تذکرہ فرمایا تو ایک شخص نے عرض کی: یہ درود سر کیا ہوتا ہے؟ میں اسے نہیں جانتا۔ ارشاد فرمایا: مجھ سے دور ہو جا! جو کسی جہنمی کو دیکھنا چاہے وہ اسے دیکھ لے۔^② ایسا اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ ایک حدیثِ پاک میں ہے: بُخَار ہر مومن کا حصہ ہے جو کہ جہنم کی آگ سے (اسے پہنچنا) تھا۔^③

①.....مسند احمد، مسند انس بن مالک، ۳۱۱/۲، حدیث: ۱۲۵۸۱

②.....مسند احمد، مسند ابی ہریرہ، ۲۲۸/۳، حدیث: ۸۴۰۳، بغیر قلیل

③.....موسوعة ابن ابی الدنیا، کتاب المرض والکفارات، ۲۷۰/۴، حدیث: ۱۶۰

مسند احمد، حدیث ابی امامہ، ۲۷۵/۸، حدیث: ۲۲۲۲۷

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! کیا قیامت کے دن شہیدوں کے علاوہ بھی کوئی شہادت کے درجہ پر فائز ہوگا؟ ارشاد فرمایا: ہاں! جو شخص روزانہ موت کو 20 مرتبہ یاد کرے۔^①

ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا ذکر فرمایا جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے غمگین ہو جائے۔

وبائی امراض میں بندہ کیا کرے؟

اگر کسی نے علاج نہ کیا اور بغیر دوا کے آہستہ آہستہ صحت یاب ہوا تو یہ صحت اللہ عزوجل کی قضا و قدر کا نتیجہ ہے۔ البتہ! اس بات میں صحابہ کرام علیہم الرضوان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک سال امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ ملک شام کی جانب سفر کیا۔ جب جامیہ نامی ایک جگہ کے قریب پہنچے تو خبر آئی کہ شام میں ایک وبا پھوٹنے کی وجہ سے کافی اموات ہو چکی ہیں، لہذا صحابہ کرام علیہم الرضوان وہیں ٹھہر گئے، (باہمی مشاورت شروع ہوئی کہ اب کیا کریں؟ کیا آگے جائیں یا نہ جائیں؟ چنانچہ) اس مسئلہ میں وہ دو گروہ بن گئے، ایک گروہ کی رائے تھی ہم وبا والے مقام پر نہیں جائیں گے کہ یہ خود کو ہلاکت پر پیش کرنا ہے جبکہ دوسرے گروہ کا کہنا تھا کہ ہم جائیں گے اور توکل کریں گے کہ ہم اللہ عزوجل کی تقدیر سے بھاگ سکتے ہیں نہ موت سے، اگر ہم نے ایسا کیا تو کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا ہے:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرُّوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ
هُمْ أَلُوفٌ حَذَّاءَ الْمَوْتِ (پ ۲، البقرة: ۲۴۳)

ترجمہ کنزالایمان: اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے۔

بالآخر معاملہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور آپ کی رائے معلوم کی گئی تو آپ نے ان لوگوں کی رائے کی وہ واقف فرمائی جن کا کہنا تھا کہ ہم واپس لوٹیں

گے اور وبا والی جگہ نہیں جائیں گے۔ اِختِلَافِ رائے رکھنے والے گروہ نے عَزَّوَجَلَّ کی: کیا ہم تقدیرِ الہی سے بچ کر بھاگ سکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: ہاں! (بات کچھ ایسی ہی ہے مگر) ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی جانب جارہے ہیں۔ یہ فرما کر آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے (انہیں سمجھانے کے لیے) یہ مثال ارشاد فرمائی: اگر تم میں سے کسی کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہو اور اس کے پاس دو وادیاں ہوں، ان میں سے ایک سرسبز و شاداب ہو جبکہ دوسری بخر ہو، اگر وہ اپنا ریوڑ سرسبز و شاداب حصّہ میں چراتا ہے تو کیا تقدیرِ الہی کے مطابق نہیں ہوگا؟ یونہی اگر وہ اپنا ریوڑ بخر حصّے میں چرائے تو کیا تقدیرِ الہی کے مطابق نہیں ہوگا؟ یہ سن کر سب صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ چُپ ہو گئے، پھر آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے حضرت سَیدنا عبد الرحمن بن عوف رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی رائے جاننے کے لئے انہیں یاد فرمایا تو عَزَّوَجَلَّ کی گئی کہ وہ ابھی موجود نہیں ہیں کیونکہ جب ان لوگوں نے اس جگہ پڑاؤ کیا تھا وہ ابھی تک یہاں نہ پہنچے تھے۔ چنانچہ امیر المؤمنین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور دیگر وہ تمام لوگ جن کی یہی رائے تھی، اپنی رائے پر پختہ ہو گئے کہ حضرت سَیدنا عبد الرحمن بن عوف رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی رائے کے بعد ہی ختمی فیصلہ ہوگا۔

صبح کے وقت جب حضرت سَیدنا عبد الرحمن بن عوف رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بھی آپہنچے اور امیر المؤمنین حضرت سَیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس مسئلہ میں ان کی رائے جاننا چاہی تو انہوں نے کہا: امیر المؤمنین! اس مسئلہ میں میری رائے وہی ہے جو میں نے رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے سنی ہے۔ یہ سن کر امیر المؤمنین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرطِ خوشی سے فوراً اللہ اکبر کہا، پھر حضرت سَیدنا عبد الرحمن بن عوف رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے حدیث بیان کی کہ میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جب کسی جگہ وبا پھیلنے کی خبر سنو تو وہاں نہ جاؤ اور جب کسی جگہ موجود ہو اور وہاں وبا پھیل جائے تو وہاں سے مت بھاگو۔^① حضرت سَیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ یہ فرمان سن کر بے حد خوش ہوئے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شُکْر ادا کیا کہ ان کی رائے حدیثِ پاک کے مطابق تھی۔ لہذا اجابیہ سے ہی لوگوں کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔

علاج اور ترکِ علاج کی ایک اور تمثیل

علاج کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہیں، ان میں سے ایک طریقہ طاقت ور اور صبر کرنے والوں کا ہے یعنی تَرْکِ علاج۔ اس کی مثال کمائی کرنے اور نہ کرنے جیسی ہے۔ یعنی بندے کے لیے اپنی اُس بھوک کے وقت کمائی کرنا جائز ہے کہ جو جسم کے لیے ایک بیماری کی حیثیت رکھتی ہے، تاکہ بندہ روٹی کے ذریعے دوا لینے میں جلدی کرے، اس صورت میں اس کا توکل معیوب نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ یہ امر مُباح ہے اور اس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ چنانچہ،

کمائی کرنے میں نیتیں

✽ اگر بندے نے کمائی کرنے میں یہ نیت کر لی کہ وہ طاعت و عبادت پر قوت حاصل کر سکے، راہِ خدا میں سعی و کوشش کر سکے اور نیکی و تقویٰ کے کاموں پر معاونت کر سکے تو یہ بہتر ہے۔

✽ اگر کمائی کرنے میں اس کی نیت یہ ہو کہ وہ نفسانی شہوت کی تسکین کی خاطر کھائے، نفسانی لذت حاصل کر سکے تو اس کا توکل نہ صرف کم ہو جائے گا بلکہ اسے حقیقتِ توکل سے بھی خارج کر دے گا۔ یہ طریقہ دنیا کے حصول کا ہے اگرچہ یہ بھی مُباح ہے۔

✽ اگر کمائی سے مقصود مال کی کثرت اور جمع و متاع کی جڑ سے جوڑ دینا ہو تو بندہ اپنی کمائی کے سبب اللہ عزَّوجلَّ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہو گا اور یہ نفسانی خواہش کی تکمیل کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔

کس کے لیے کمائی نہ کرنا افضل ہے؟

اگر کسی شخص نے کمائی کرنا چھوڑ دی اور بھوک پر صبر سے کام لیا اور قِلت و فقر پر راضی رہا تو اس کا رِزقِ وقت آنے پر اس کے پاس (خود ہی کسی طرح) پہنچ جائے گا۔ اگرچہ وہ بہت تھوڑا ہی ہو اور کثیر نہ ہو، مگر یہ شخص بہترین صبر، حُسنِ رضا، سُکونِ نفس اور اطمینانِ قلب کا محتاج رہے گا، اگر یہ باتیں پائی گئیں تو یہی توکل ہے اور وہ اپنے حُسنِ یقین کی بنا پر کمائی نہ کرنے پر فضیلت کا حق دار ہو گا کیونکہ اسے اپنے رازق پر بھروسہ ہے، وہ بہتر کام میں مشغول ہے اور نفع مند آخروی کام کر رہا ہے۔

کس کے لیے کمائی کرنا افضل ہے؟

حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قُدس سرُّہ التَّوَدَّاعِ فرماتے ہیں: جو اپنے رب کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے وہ اپنے نفس کے کاموں سے غافل ہو جاتا ہے، مگر جس شخص کی ہمت جواب دے جائے، نفس مضطرب ہو اور وہ اپنے رب کی قضا کو پسند نہ کرے، بلکہ جَزَعِ فَزَعِ کرے، شکوہ و شکایت سے کام لے تو اس کا کمائی کرنا افضل اور سبب کا اپنا نغمہ ہے، یہ شخص کمائی نہ کرنے کی وجہ سے نقصان کا شکار ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس صورت میں اس کا یقین کمزور اور شرک میں اضافہ ہوتا جائے گا۔

اسی طرح جو شخص کثرت سے اپنی بیماری کا رونا روئے اور اپنے رب کے حکم پر ناراض رہے، اُکتاہٹ و پریشانی کا شکار ہو، مرض کی وجہ سے بد اخلاق ہو جائے تو ایسے شخص کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ علاج کا اہتمام کرے کہ علاج کا اہتمام نہ کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہے۔

یقین کے کمزور ہونے کی علامت

حضرت سیدنا ابو سعید خُدَری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: یقین کے کمزور ہونے کی علامت یہ ہے کہ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی مول لے کر لوگوں کو راضی کرے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رِزْق پر لوگوں کی تعریف کرے اور جو چیز تجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ نہ دے اس پر تو دوسروں کی مذمت بیان کرے، (یاد رکھو!) اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رِزْق کو کسی حریص کی حرص کھینچ سکتی ہے نہ کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی دُور کر سکتی ہے۔ بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے حکم و جلال کے باعث اپنی رضا و یقین میں راحت و قُرَحّت کو اور شک و ناراضی میں غم و حُزْن کو رکھ دیا ہے۔^①

① المجلس الصالح الكافي، المجلس السابع: الروح والفرح في الرضا واليقين، ۱/ ۲۶۲

مسووعة ابن ابي الدنيا، كتاب اليقين، ۱/ ۳۵، حديث: ۳۲، بتغير قليل عن ابن مسعود

مشاہدے کی یکسانیت

(ظہور اسباب کے مختلف ہونے کے باوجود متوکل کا مشاہدہ یکساں ہوتا ہے)

خواص کی رزق پانے کی تین کیفیات میں یکسانیت

یقین کی آنکھ نصیب ہونے کے باعث خواص کے نزدیک درج ذیل باتوں میں کوئی فرق نہیں:

✽ رِزق بندوں تک ان کے اپنے ہاتھوں اور ان کے اسبابِ کمائی کے ذریعے پہنچے یا دوسروں کے ہاتھوں اور ان کے اسبابِ کمائی کے ذریعے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس لیے کہ انہیں یہ کامل یقین ہوتا ہے کہ انہیں عطا کرنے والا ایک ہی ہے اور عطا خواہ کیسی بھی ہو رِزق ہی شُمار ہوتی ہے، کیونکہ ہاتھ تو عطا کرنے کا ظرف (یعنی برتن) ہیں جو عام طور پر ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لہذا ظرف تیرا ہاتھ ہو یا کسی اور کا، بات تو ایک ہی ہے۔

✽ اسی طرح کمائی تیرے کاروبار کی ہو یا کسی اور کے کاروبار کی، بات ایک ہی ہے، اس لیے کہ یہ سب تیرا رِزق ہے، کیونکہ ہر شے کے لیے ایک حَلَم، ہر شے میں ایک حَلَمَت اور ہر شے ایک نِعْمَت ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِسْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا ۝
ترجمہ کنز الایمان: وہ اِزم حد سے زیادہ طول والے ① کہ
ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ (ب ۳۰ الفجر: ۷، ۸)

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب ترمذی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) یہاں اس آیتِ مبارکہ میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ قومِ اِزم نے اپنے ہاتھوں سے بلند و بالا (محلات کے اونچے اونچے) ستون بنائے اور

①..... عِمَاد کا لغوی معنی ستون ہے، یہاں صاحبِ قوت نے اس آیتِ مبارکہ سے یہی معنی مُراد لیا ہے گویا کہ آپ کے نزدیک اس آیتِ مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے: قومِ اِزم اس قدر بلند و بالا ستونوں والی تھی کہ ان جیسے ستون دیگر شہروں میں نہیں بنائے گئے۔ جبکہ ایک روایت کے مطابق قومِ اِزم خود بھی طویل قد و قامت والے تھے، لہذا اعلیٰ حضرت عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیْز نے یہاں یہی معنی ترجمہ کنز الایمان میں مُراد لیا ہے، یعنی قومِ اِزم حد سے زیادہ طویل القامت تھے کہ ان جیسے لوگ دیگر شہروں میں پیدا نہ ہوئے۔

اس کام سے فارغ بھی ہو گئے مگر پھر بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی تخلیق کی نسبت اپنی جانب فرمائی۔ ﴿اسی طرح اس میں بھی کوئی فرق نہیں کہ ایک چیز اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دستِ قُدْرَت سے ظاہر ہو اور اس میں تخلیق کا فعل کار فرما ہو نہ کسی دیگر واسطے کا اس کے ظہور میں کوئی عمل دخل ہو اور دوسری وہ شے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حُکْمَت اور ترتیبِ عُرْف کے لحاظ سے لوگوں کے ہاتھوں ظاہر ہو۔ اس لیے کہ قُدْرَت بھی عطا کے لیے ظرف کے قائم مقام ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے عطا کا ظہور ہوتا ہے، یہ گویا بندوں کے ہاتھوں جیسی ہے یعنی انسان کے اپنے ہاتھوں ظاہر ہو یا کسی دوسرے کے ہاتھوں سے۔ اس لیے کہ قُدْرَت اور حُکْمَت ملک و مَلُکُوت (ظاہری و باطنی دنیا) کے دو خزانے ہیں۔

الْفَرَضِ یہ تینوں معانی یعنی ﴿۱﴾ جو رِزْق تیرے ہاتھوں اور تیری کمائی سے ظاہر ہو ﴿۲﴾ جو کسی اور کے ہاتھوں اور اس کی کمائی سے ظاہر ہو اور ﴿۳﴾ وہ رِزْق جسے قُدْرَت ظاہر کرے یعنی اسے عَدَم سے اس طرح وجود ملے کہ اس میں کوئی مُعْتَاد طریقہ کار فرما ہو نہ عرفاً یا سہو تا ہو اور نہ کسی واسطے کا اس کے ذُتْوَع میں عمل دخل ہو۔ یہ سب باتیں اہل یقین کے نزدیک یقیناں حَقِیْقَت رکھتی ہیں۔ وہ ان میں سے کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دیتے کیونکہ انہیں ایمانِ کامل، یقینِ مُحکِّم اور مشاہدہ تام حاصل ہوتا ہے۔ نیز ان سب باتوں میں حکیم و قادرِ عَزَّوَجَلَّ کی حُکْمَتِ کاملہ اور قُدْرَتِ نافذہ کار فرما ہے۔

اولیائے کرام کا کسی سے کچھ لینا

عُلَمَاءُ رَبِّائِیْنِ رَحِمَهُمُ اللہُ اَرْبَعِیْنِ کے نزدیک جو شے واسطوں کے ذریعے ظاہر ہو اور جسے قُدْرَت ظاہر کرے دونوں کی یکسانیت پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ ہر وہ شخص جس نے اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کی کرامات اور صِدِّیقِیْنِ رَحِمَهُمُ اللہُ اَرْبَعِیْنِ کے اجابات کو جمع کیا ہے ان میں ان باتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو ان کی خاطر (بغیر واسطے کے) قُدْرَت سے ظاہر ہوئیں اور جو (واسطے کے ذریعے) مخلوق کے ہاتھوں ظاہر ہوئیں یعنی جب یہ نیک لوگ فاتوں کا شکار ہوتے تو ان کے بن مانگے اور نفس کے میلان کے بغیر ہی لوگ ان پر خرچ کرتے۔

چنانچہ ان لوگوں نے کرامات میں ان دونوں باتوں کو یکساں قرار دیا اور اجابات میں انہیں ایک ہی شے مانا اور ان میں ہر شے کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نشانی سمجھا۔ اس اِعتبار سے کہ عارِ فین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَیِّنِ اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بندے جو مختلف قسم کا رِزق لا کر ان کی خِذمت میں پیش کر رہے ہیں اَصْل میں یہ ان کے پاس ان کی امانت تھا اور یہ ان کا حق ہے جو ان کے ہاتھوں تھوڑا تھوڑا کر کے انہیں ادا کیا جا رہا ہے۔ یوں وہ آہستہ آہستہ انہیں ان کا حق پورا پورا ادا کر دیتے ہیں مگر عارِ فین اپنے حق کی وُصولی کے لیے ان لوگوں سے کچھ مانگتے ہیں نہ کسی قسم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگرچہ اس معاملے میں وہ حُسنِ اَدب اور حُسنِ اِقْتِصا کو ضرور ملحوظ رکھتے ہیں کیونکہ مطالبہ نہ کرنا حُسنِ اِقْتِصا ہی ہے، نیز انہیں اپنے رِزق دینے والے پروردگار پر پختہ یقین ہوتا ہے کہ وہ انہیں ان کا حصّہ بغیر کمی کے عطا فرمائے گا، لہذا وہ اپنے حق کی وُصولی کے لیے اس کے اَزلی فیصلے پر اسی طرح مطمئن ہوتے ہیں جیسا کہ ان کی نگاہیں اس کے وَسِیۃِ قُدْرَت کی کُشادگی پر جمی ہوتی ہیں۔

اولیائے کرام کا کسی کو کچھ دینا

جب اُولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس بات کا مشاہدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے حُقوق انہیں ادا کر رہے ہیں اور انہیں ان کی امانت لوٹا رہے ہیں، چنانچہ وہ ان پر خرچ کر کے راحت پاتے ہیں اور حق داروں کو ان کے حُقوق ادا کر کے خوش ہوتے ہیں، وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا اس بات پر شُکْر ادا کرتے ہیں کہ اس نے انہیں حُقوقُ الْعِبَاد کی ادائیگی کی بہترین توفیق عطا فرمائی اور اس سلسلے میں مُعَاوَنَت بھی فرمائی۔ جیسا کہ ایک شخص پر بھاری مَقْدَار میں قَرْض ہو، جب وہ اسے ادا کر دے تو قَرْض کا بھاری بوجھ ختم ہو جانے پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔

یہ مقام مَعْرِفَت تک رِسائی حاصِل کرنے والوں کا مقام ہے اور انہیں یقین میں سے بھی بہترین حال ملتا ہے۔ یہی تَوَكُّل کی دولت پانے والوں کا بلند مشاہدہ ہے۔

تَوَكَّلْ كِي زُہْد سے مُشَابَہَت

توکل سے رِزق میں کمی ہوتی ہے نہ زہد سے

توکل سے رِزق میں کوئی کمی نہیں ہوتی بلکہ توکل تو زہد، صبر اور یقین میں اضافے کا باعث بنتا ہے جبکہ زہد بھی دُنیاوی رِزق میں کمی نہیں کرتا بلکہ یہ بھی فقر، بھوک اور فاقے میں اضافے کا باعث بنتا ہے، گویا کہ زہد مُتَوَكِّل کا رِزق ہے اور زاہد کا رِزق آخرت ہے۔ اس مخصوص صِفَت کی بنا پر بندہ دنیا پانے سے محروم ہوتا ہے، کثرتِ مال سے بچا رہتا ہے اور دُنیاوی وسعت سے دُور رہتا ہے، گویا توکل اور زہد ہی ان باتوں کا سبب ہیں۔

اُخْرَوِی دَرَجات میں کمی بیشی کا سبب

دنیا جس قدر بندے سے دُور ہوتی ہے اس کے لیے اُخْرَوِی دَرَجات میں اسی قدر اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جیسا کہ مَرْوِی ہے کہ سرورِ کائنات، فَخْرِ مَوْجُودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: دنیا کی کمی آخرت کا اضافہ ہے اور دنیا کی زیادتی آخرت کی کمی ہے۔^① جسے دنیا میں سے کچھ دیا گیا اس کا دَرَجَہ آخرت میں اسی قدر کم ہو جاتا ہے اگرچہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں مُعَدَّز ہی ہو۔^② جبکہ ایک قول میں ہے کہ دنیا و آخرت دُوسو تنوں کی طرح ہیں، جس نے ایک کو راضی کیا دوسری اس سے ناراض ہو جائے گی۔^③

کیا کوئی انسان کسی کے رِزق میں کمی کر سکتا ہے؟

ایک شخص نے کسی عالم سے عَرْض کی: میں ایک محلے میں سبزیاں بیچا کرتا تھا، جہاں میرے علاوہ کوئی اور سبزی فروش نہ تھا، پھر ایک اور سبزی فروش نے میرے پاس ہی اپنی دکان کھول لی ہے، مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا ہے کہ وہ میرے رِزق میں کمی کر دے گا۔ تو اس عالم نے ارشاد فرمایا: وہ تیرے رِزق میں کوئی کمی نہ کرے گا، البتہ! تیری فراغت کو بڑھا دے گا، یعنی تو زیادہ وقت تک اس طرح بیٹھا رہے گا کہ کچھ نہ بیچے گا۔

①..... مسند احمد، حدیث ابی موسیٰ الاشعری، ۶/۱۶۵، حدیث: ۱۹۷۱، بیہویا

②..... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، کلام ابن عمر، ۸/۱۷۴، حدیث: ۲۰

③..... الزہد لابن المبارک، باب فی طلب الحلال، ص ۲۱۰، حدیث: ۵۹۴

جھوٹے دعویدار

اس راہ میں ایک قوم نے ٹھوکر کھائی، وہ لوگ نفسانی خواہشات کی تکمیل کی راہ پر چل پڑے اور دُنیاوی شہوتوں سے آزمائے گئے مگر انہوں نے تَوَكُّل و زہد اپنانے کا دعویٰ کیا لیکن خوراک و لباس میں کُشادگی سے کام لیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ ایسا کرنا ان کے رِزق میں کسی قسم کی کمی کا باعث نہ ہو گا۔ بلکہ وہ اس کو اپنا حق جاننے لگے، یوں سیدھے راستے سے بھٹک گئے مگر اپنے حق پر ہونے کی دلیل دیتے اور دیگر لوگوں کے مُتعلّق یہ سمجھتے کہ وہ زہد و تَوَكُّل کی راہ سے واقف نہیں۔

امراض کا چھپانا و ظاہر کرنا

مرض کا چھپانا یا ظاہر کرنا کس کے لیے افضل ہے؟

مرض کا علاج نہ کرنے والے شخص کے لیے افضل یہ ہے کہ اپنے مرض کو مخفی رکھے، اس لیے کہ یہ نیکی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، نیز یہ اس کے اور اس کے رب عَزَّوَجَلَّ کے درمیان معاملہ ہے، لہذا اس کو چھپانا افضل اور سلامتی کے زیادہ قریب ہے، البتہ! اگر مرض بتانے میں کوئی مخصوص نیت ہو یا وہ لوگوں کا اہام ہو جس کی بات سن کر اس پر عمل کیا جاتا ہو تو مرض کے اظہار میں بھی کوئی حرج نہیں۔ بشرطیکہ وہ شخص مَعْرِفَت میں پختہ کار ہو، اپنی بیماری کو خوب جانتا ہو اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تقدیر پر اس کا دل راضی ہو یا اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہو جو اِیْتِلَا و آزمائش کو نِعْمَت سمجھتے ہیں تو اب اس کا تحدیثِ نِعْمَت کے طور پر اپنے مرض کے مُتعلّق دوسروں کو بتانا جائز ہے۔

اگر کسی علاج نہ کرنے والے شخص میں مذکورہ شرائط نہ پائی جائیں تو اس کا اپنی بیماری ظاہر کرنا اس کے حال میں کمی کا باعث ہو گا اور سمجھا جائے گا کہ وہ بیماری کا اظہار کر کے گویا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی شِکَايَت کر رہا ہے۔ اس لیے کہ نَفْس شکوہ و شِکَايَت کر کے بھی مصیبت سے اسی طرح راحَت پاتا ہے جس طرح بیماری کا علاج کر کے راحَت پاتا ہے۔ کوئی بھی عالمِ ربّانی قُدِّسَ سِرُّہُ التَّوَرٰنِی اِیسی حَرکَت (یعنی اپنے خالق کی شِکَايَت مخلوق کے سامنے) نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے رب نے جو اس کے لیے دوا کا اِستِعْمال مُباح کیا ہے اس سے راحَت

پانالوگوں کے سامنے اپنے مالک کی شکایت کر کے راحت پانے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس بنا پر کہ اس کے مرض کے اظہار سے بعض آفات میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی اظہارِ مرض میں وہ تَصْنَع اور بناوٹ سے کام لے یا بیماری کو بڑھا چڑھا کر بیان کرے۔

صبر جمیل سے مراد

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

فَصَبِّرْ جَبِيلٌ^ط (پ ۱۲، یوسف: ۱۸)

ترجمہ کنزالایمان: تو صبر اچھا۔

اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر میں مَنقُول ہے کہ یہاں کسی آزمائش و مصیبت پر ایسا صبر کرنا مراد ہے جس میں کوئی شکوہ و شکایت نہ ہو۔ کسی کا قول ہے کہ جس نے شکوہ کیا وہ صابر نہیں۔ ایک قول ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب عَلَیْہِ السَّلَام سے عَرَض کی گئی: آپ کی بیٹائی ختم ہونے کا سبب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: مُرورِ زمانہ (یعنی ٹھہر کر زیادتی) اور غموں کی طوالت (میری بیٹائی ختم ہونے کا سبب ہیں)۔ اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی جانب وحی فرمائی: کیا آپ میری شکایت مخلوق سے کر رہے ہیں؟! عَرَض کی: (نہیں) اے میرے رب! (پھر بھی) میں اپنے الفاظ پر توبہ کرتا ہوں۔^①

مریض کا کرہنا کیسا؟

حضرت سیدنا طاووس اور حضرت سیدنا مجاہد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِما سے مروی ہے کہ حالتِ مرض میں مریض کے کرہنے کی آواز بھی لکھی جاتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ سَلَفِ صَالِحِیْنَ رَحْمَتُ اللہِ عَلَیْہِمْ مریض کے کرہنے کی آواز کو پسند نہ کرتے تھے۔ اس لیے کہ یہ بھی مَعْنَوِی طَوْر پر اظہارِ شکوہ کا ایک طریقہ ہے۔ چنانچہ مَنقُول ہے کہ حضرت سیدنا ایوب عَلَیْہِ السَّلَام کے مرض سے شیطان کو صرف ان کے کرہنے کی آواز ہی ملی تو وہ اسے ہی اپنا حصہ جاننے لگا۔^②

①..... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، کلام لقمان، ۱۲۳/۸، حدیث: ۸، بتغیر قلیل

②..... المجالسة وجواهر العلم، الجزء الثاني، ۱/۱۳۸، حدیث: ۲۵۲

بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو

حدیث پاک میں ہے کہ خُصُورِ نبی پاک، صاحبِ کُولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے دو فرشتوں کو وحی فرماتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو وہ اپنے بیمار داروں سے کیا کہتا ہے؟ اگر وہ اپنے مَعْبُود کی حَمْد و ثَنَّا کرے تو اس کے لیے دُعا کرنا اور اگر وہ شُکوہ و شِکَايَت کرے اور بیماری کو بُرا جانے تو کہنا کہ جیسا تو کہتا ہے ویسا ہی ہو۔^①

بیماری اور تیمارداری

بعض عابدین رَحِمَہُمُ اللہُ اَلْمُبِیْن بیمار کی بیمار پُرسی (یعنی تیمارداری) کو پسند نہیں کرتے تھے مبادا (خدا نخواستہ) ان کی زبان پر شُکوہ و شِکَايَت آجائے یا وہ بیماری کو اس کی مَقْدَر سے بڑھا چڑھا کر بیان کر بیٹھیں اور یوں یہ تیمارداری دو آزمائشوں کے درمیان نِعْمَت کی ناشکری بن جائے۔ چنانچہ بُزرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ اَلْمُبِیْن کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی بُزرگ بیمار ہو جاتے تو وہ دروازہ بند کر لیتے اور کوئی بھی ان کے پاس نہ آتا یہاں تک کہ وہ مَبْتَدِ زَسْت ہو کر خود ہی گھر سے باہر تشریف لاتے۔ ایسے بُزرگانِ دین میں حضرت سَیِّدُنا فَضَّیْل بن عِیَاض، حضرت سَیِّدُنا وَهَّاب بن وَرْدِکَی اور حضرت سَیِّدُنا یَشَر بن حَارِث رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ بھی شامل ہیں۔

حضرت سَیِّدُنا فَضَّیْل بن عِیَاض رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے: میں چاہتا ہوں کبھی بیمار پروں تو کوئی میری تیمارداری کے لیے نہ آئے۔ مزید فرماتے: مجھے بیماری صرف بیمار داروں کی وجہ سے پسند نہیں۔ (صاحبِ کتبِ اِمَامِ اَحْمَد حضرت سَیِّدُنا شَیْخ ابُو طَالِب سَکَنی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) ہم نے بہت سے سَلَفِ صَالِحِیْنَ رَحِمَہُمُ اللہُ اَلْمُبِیْن کو دیکھا ہے کہ وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے حالانکہ وہ سالکینِ راہِ طریقت کے اِمَام و رہنما تھے۔

کس کے لیے مرض کا اظہار جائز ہے؟

مرض کا اظہار مُتَوَكِّل کے تَوَكُّل میں کمی نہیں کرتا، اس مفہوم کے اِغْتِبَار سے کہ اِظْہَارِ مَرَض سے نَفْس

①..... موطا امام مالک، کتاب العین، باب ما جاء في اجر المريض، ۲/۴۹، حدیث: ۱۷۹۸، مختصراً

موسوعة ابن أبي الدنيا، کتاب المرض والكفارات، ۴/۲۳۸، حدیث: ۴۷، بتغییر قلیل

آفات کا شکار نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا دل اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کرنے والا ہو، اس کی قضا پر راضی ہو اور اِظہارِ مَرَض سے محض اپنے رب کے سامنے عَجْز و اِکساری ظاہر کرنا مقصود ہو یا اہل ایمان کی دُعائیں لینا چاہے یا بیماری کو نعمت جان کر زبان سے شُکْر بجالانے کی غرض سے اس کا اِظہار کرے۔ چنانچہ،

بغرضِ علاجِ اِظہارِ مرض

حضرت سَیدنا بِشر بن حَارِث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَارِثُ کے مُتَعَلِّق بتایا جاتا ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ عبد الرحمن نامی طبیب کو اپنی تکالیف بتایا کرتے تاکہ وہ (علاج کی خاطر) آپ کے لیے بعض اشیاء کے طبّی اوصاف بیان کرے۔ اسی طرح حضرت سَیدنا احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَارِثُ کے مُتَعَلِّق مَنقول ہے کہ آپ بھی اپنی بیماری بتا دیتے اور ارشاد فرماتے: میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ مجھ پر قادر ہے۔

بغرضِ تحدیثِ نعمتِ اِظہارِ مرض

حضرت سَیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَارِثُ فرماتے ہیں کہ جب مریض اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد بیان کرتا ہے اور اس کا شُکْر ادا کرتا ہے، اس کے بعد اگر وہ اپنی بیماری کا تذکرہ بھی کرے تو یہ شکوہ نہ ہو گا۔
حضرت سَیدنا احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَارِثُ سے جب آپ کی بیماری کے مُتَعَلِّق پوچھا جاتا تو آپ کچھ نہ بتاتے تھے، پھر آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے حضرت سَیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَارِثُ کے مذکورہ قول کو اختیار کر لیا اور اس کے بعد آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اپنی بیماری کے مُتَعَلِّق بتا دیا کرتے تھے کہ میری یہ کَیْفِیَّت ہے۔

بغرضِ اِظہارِ عجزِ اِظہارِ مرض

مَرْوِی ہے کہ ایک بار امیر المؤمنین حضرت سَیدنا عَلِیُّ الرَضِیُّ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْمُ سے بیماری کی حالت میں عَرْض کی گئی کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ارشاد فرمایا: بَہُت بُری۔ یہ سن کر لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے گویا انہوں نے آپ رَضِیُّ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے اس قول کو اچھا نہ سمجھا تو آپ رَضِیُّ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: کیا میں بارگاہِ خداوندی میں بَہادُری دکھاؤں؟ گویا کہ آپ رَضِیُّ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے بارگاہِ خداوندی

میں اپنے عاجز ہونے کا اظہار کیا (حالانکہ آپ کی بہادری اور شجاعت مشہور تھی) اور یہ بھی بتانا چاہا کہ ایسا کہنے میں کوئی خرج نہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگوں سے جب خیریت پوچھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ خیریت سے ہیں (حالانکہ ایسا نہیں ہوتا)۔ اسی طرح حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقْوٰی فرمایا کرتے تھے: علمِ درحقیقت تھمے علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام سے حاصل ہونے والی رُخْصَت کا نام ہے اور باقی رہا سختی کا معاملہ تو اسے ہر کوئی اچھی طرح جانتا ہے۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب تَمِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقْوٰی فرماتے ہیں) گویا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عَلِیُّ الْمُرْتَضٰی کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم نے چاہا کہ آپ لوگوں کو بارگاہِ نبوت کا ادب سکھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتادیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اظہارِ قوت سے منع فرمایا ہے، کیونکہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیمار ہوئے تو دُعا کی: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھے اس مصیبت پر صبر عطا فرما۔ یہ سن کر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مصیبت طلب کی ہے، اس کے بجائے عَافِیَّت طلب کرو۔^①

عافیت پر شکر مصیبت پر صبر سے افضل ہے

یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا مطہر بن عبد اللہ رَحِمَہُ اللہُ فرماتے ہیں: مجھے عَافِیَّت عطا فرمائی جائے اور میں اس پر شکر ادا کروں یہ بات مجھے مصیبت میں مبتلا ہو کر صبر کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ (صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب تَمِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقْوٰی فرماتے ہیں) اِثْبِلَا وَاَزْمَانِش قُوٰی لوگوں کا طریقہ ہے اور اہل خوف اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سامنے اپنی قوت و بہادری کا اظہار کریں۔ جیسا کہ مروی ہے کہ حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکافی ایک بار شدید بیمار ہو گئے تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ یہ دُعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اگر اس بیماری میں تو راضی ہے تو اس میں مزید اضافہ فرما۔ ایک بزرگ عالم (یعنی شہر کے اطراف سے حضرت سیدنا اور یس بن یحٰی مَعَا فَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقْوٰی) نے انہیں ایک مَكْتُوبِ اِسَال فرمایا: اے ابو عبد اللہ! آپ کا شمار مصیبت زدہ افراد میں نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ عَزَّوَجَلَّ

①..... ترمذی، کتاب الدعوات، باب رقم: ۹۳، ۳۱۲/۵، حدیث: ۳۵۳۸، بتغییر قلیل

سے اس کی تڑمی اور عافیّت مانگئے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکافی نے اپنے قول سے رُجوع کر لیا اور بارگاہِ خداوندی میں توبہ و استغفار کیا اور پھر یوں دُعا کیا کرتے: **اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرِي فِيْ مَا أَحْبَبْتَ**۔ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میری بھلائی ان اُمور میں رکھ دے جنہیں تو پسند کرتا ہے۔

ترکِ کسب کی فضیلت

عبادت میں مصروفیت کی بنا پر ترکِ کسب کی فضیلت

بسا اوقات عبادت میں مصروفیت کی بنا پر ترکِ کسب کرنے والا افضل ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ مُتَقَلِّدِ مَیْنِ زَاہِدِیْن نے اسے حلال مال کما کر راہِ خدا میں خرچ کرنے والے سے افضل قرار دیا ہے۔
حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے ان دو افراد کے متعلق پوچھا گیا جن میں سے ایک کاریگر تھا اور دوسرا عبادت میں مصروف رہنے والا کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا: **سُبْحَنَ اللہ!** یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، عبادت کی خاطر کام کاج سے فارغ رہنے والا شخص افضل ہے۔
اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لُولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: موت بطورِ واعظ، تقویٰ بطورِ غنا اور عبادت بطورِ مصروفیت کافی ہے۔^①

دُنیاوی و اُخروی کاموں میں فرق

کام کاج نہ کرنے والا

❀ ← اللہ عَزَّوَجَلَّ پر توکل رکھتا ہے۔ ❀ ← اسی پر بھروسہ کرتا ہے

❀ ← مقامِ توکل کو ہمیشہ پیشِ نظر رکھتا ہے۔ ❀ ← فقر پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔

❀ ← معاش کو چھوڑ کر آخرت کے کاموں میں مصروف رہتا ہے۔

❀ ← اور اس راہ میں ہر قسم کی ابتلا و آزمائش کا سامنا بھی کرتا ہے۔

اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ دنیا میں اس کے رِزق کا ضامن اس کا رب ہے اور اسی نے اسے اُخروی

اعمال بجالانے میں لگایا ہے۔ اب اگر وہ انہی اُخْرَوٰی کاموں میں مصروف رہے جو اس کے سُپَر دیکے گئے ہیں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے دُنْیَاوی اُمور کی انجام دہی کے لیے کسی اور کو اس کے قائم مقام بنادے گا یعنی اگر مُتَوَكِّل نے تَصَرُّف نہ کیا تو وہ اس کی جگہ تَصَرُّف کرے گا، لیکن اگر اس نے اُخْرَوٰی کاموں کی اپنی ذِمَّہ داری پوری نہ کی تو کوئی دوسرا اس کی جگہ کام نہ کرے گا۔ اسی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کی خاطر اس کے دُنْیَاوی کاموں کی کفالت کا وعدہ فرما رکھا ہے چنانچہ اگر اس نے کوئی دُنْیَاوی عمل نہ کیا تو کوئی اور شخص اس کے دُنْیَاوی کام سر انجام دیدے گا جیسے اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہے گا۔

الْفَرَضُ وہ دُنْیَاوی عمل جس کی کفالت کا وعدہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے فرمایا ہے اس کے اور اس اُخْرَوٰی عمل کے درمیان یہی بنیادی فرق ہے کہ جس کی ذِمَّہ داری اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بندے کے سُپَر دیکے ہے۔ چنانچہ، وہ دُنْیَاوی رِزْق جس کی کفالت کا ذِمَّہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے لیا ہے، اس کے مُتَعَلِّق اس کا فرمان ہے:

وَكَايْنِ مَنْ ذَا بَلَّ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ (پ ۲۱، العنکبوت: ۶۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں۔

اور اُخْرَوٰی رِزْق کے مُتَعَلِّق ارشاد فرمایا:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿۳۹﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش۔ (پ ۲۷، النجم: ۳۹)

چار چیزیں

توحید کے بعد مُتَوَكِّل یہ یقین رکھتا ہے کہ دَرَج ذیل چار اشیاء ایک ہی لڑی میں پروئی ہوئی ہیں گویا ایک ہی شے ہوں اور یہ یکے بعد دیگرے واقع ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ چار اشیاء یہ ہیں:

- ﴿۱﴾ تقسیم شدہ رِزْق کہ جس میں کبھی اضافہ نہ ہو گا۔
- ﴿۲﴾ یہ رِزْق ایک معلوم وقت میں ملے گا۔
- ﴿۳﴾ کسی بھی سَبَب کے ذریعے یہ اپنے وقت سے پہلے ملے گا نہ بعد میں۔
- ﴿۴﴾ لوحِ محفوظ میں لکھا ہونے کی بنا پر اس میں کوئی تَغْيِير وَتَبْدِيل نہ ہو گا۔

معلوم ہوا رِزقِ رازق کے فضل سے ملتا ہے اور جس وقت میں عطا و بخشش کا فضل ظاہر ہوتا ہے وہ اس کے لیے ظرف کی حیثیت رکھتا ہے جبکہ سبب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حُکمت ہے اور لوحِ محفوظ میں لکھا ہونا بندے کی حد ہے۔ چنانچہ مُتَوَكِّل اس بات کا یقین ہونے کے بعد اگر تَصَرُّف سے کام لے تو وہ حُکْم کی وجہ سے تَصَرُّف کرے گا اور اگر بیٹھا رہا تو عِلْم کی وجہ سے بیٹھے گا۔ لہذا اس کا تَصَرُّف کرنا اور بیٹھے رہنا یکساں حیثیت رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے حال کے عِلْم کا تقاضا پورا کرنے والا اور اپنے تَصَرُّف و بیٹھنے کی جگہ سے بخوبی آگاہ ہے۔ اب اگر اس کے رب نے اسے دوسروں سے غافل فرما کر اپنی خِدْمَت میں مصروف کر دیا یعنی اسے بندوں کے معاملات سے ہٹا کر اپنے معاملات میں لگا دیا تو اس کا رِزق بھی اس تک پہنچائے گا جہاں سے چاہے گا، بندوں میں سے جس کے ہاتھوں سے چاہے گا اور اسے حدود سے تجاوز کرنے سے بھی محفوظ فرما دے گا۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِإِحْفَظِ اللَّهِ ط ترجمہ کنز الایمان: خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حُکْم دیا۔ (ب، ۵، النساء: ۳۲)

مُراد یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اپنی ولایت کی دولت عطا فرما کر اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اسے مَمْنُونات سے بچنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ جیسا کہ اس نے اپنے اولیائے کرام رَحْمَتُ اللہُ السَّلامُ کے مُتَعَلِّق خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الصَّالِحِينَ ﴿۹۶﴾ (ب، ۹، الاعراف: ۱۹۶) ترجمہ کنز الایمان: اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔

اسی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے اولیائے کرام رَحْمَتُ اللہُ السَّلامُ تک حلالِ رِزق ہی پہنچاتا ہے اور انہیں صرف حلال کی ہی توفیق دیتا ہے اور جیسا پسند کرتا ہے ان کے لیے کوئی سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ لہذا بندہ تَرُکِ کَسْب میں فضیلت کا باعث بن جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے خالق سے لو لگا کر مخلوق سے منہ موڑ لیتا ہے، مالک کے معاملہ میں مصروف ہو کر مملوک یعنی مخلوق کے معاملات سے جُدا ہو جاتا ہے اور اپنی فکر کا رُخ دنیا سے پھیر کر آخرت کی طرف کر لیتا ہے۔ اس کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگتا ہے جن کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، اِنائے غُیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے۔ جیسا کہ مَرُوی ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے اپنی تمام (دُنیاوی)

فکروں (کو چھوڑ کر) ایک ہی فکر بنالیا اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی آخرت کے لیے کافی ہے۔^①

اس وقت یہ ان لوگوں کی صف سے نکل جاتا ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اپنا ناطہ توڑ کر غیر اللہ سے تعلق قائم کر لیتے ہیں اور یوں (غیر اللہ کی) فکروں میں مگن ہو کر خود کو ہلاکت کے لیے پیش کر دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: جس نے صُبح اس حال میں کی کہ اس کی فکر کا مرکز اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی اور ہو تو اس کا اللہ عَزَّوَجَلَّ سے کوئی تعلق نہیں۔^②

ایک روایت میں ہے کہ جس کے نظریات مُنتَشِر ہوں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کو کوئی پروا نہیں کہ کس وادی میں ہلاک ہو۔^③

اپنا رزق خود کمانا

اگر مُتَوَكِّل کا حال یہ ہو کہ اس کا رِزق اس کے اپنے ہاتھ میں ہو یعنی اس کی اپنی کمائی کے ذریعے اسے رِزق ملے تو یہ مالک کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور وہ اس کے خاص بندوں میں سے ایک ایسا بندہ ہے جس کا رِزق اس تک دوسروں کے ہاتھوں پہنچنے کے بجائے اس کے اپنے ہی ہاتھ سے پہنچ رہا ہے۔ اب یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مرضی ہے کہ اس کی قسمت میں رِزق لکھنے کے بعد اسے رِزق تک پہنچا دے یا رِزق اس تک پہنچا دے، کیونکہ جس رِزق کو آپ پالیتے ہیں وہ بھی یقیناً آپ کو پالے گا۔ چنانچہ (رِزق بندے تک پہنچے یا بندہ رِزق تک) دونوں حالتوں میں بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ پر توکِّل رکھتا اور اسی کی جانب دیکھتا ہے، دونوں اُمور میں اپنے حال کے مطابق احکام بجالاتا ہے اور دونوں حکموں میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حُسنِ اختیار سے آگاہ ہوتا ہے۔

وہ کمائی کرے یا نہ کرے

جس نے کمائی اس لیے تَرَک کی کہ اس کا اللہ عَزَّوَجَلَّ پر بھروسہ کامل تھا اور وہ اس (کے عطا کردہ رِزق) پر مطمئن تھا یا اس لیے چھوڑی کہ اسے گناہوں میں مبتلا ہونے اور احکامِ خداوندی کی بجا آوری نہ کر سکنے کا

①..... ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب الانتفاع بالعلم والعمل بہ، ۱/۶۷، حدیث: ۲۵۷

②..... الکامل لابن عدی، ۸/۳۴۰، الرقم: ۱۹۹۲، وہب بن راشد

③..... ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب الانتفاع بالعلم والعمل بہ، ۱/۶۷، حدیث: ۲۵۷

اندیشہ تھا تو اس کی نیکی اس شخص جیسی ہوگی جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر کوئی عمل کیا، اس لیے کہ کسی کام کا تَرَک کرنا بھی ایک عمل ہی ہے جو اچھی نیت کا محتاج ہے اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک افضل وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ مُتَّقی ہو اور جو ان میں سب سے زیادہ مُتَّقی ہو گا وہی ان میں سے زیادہ عارف ہو گا خواہ کمائی کرے یا نہ کرے۔

وصیتِ باری تعالیٰ

حضرت سیدنا عبد اللہ بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفَّارِ حضرت سیدنا عمرو بن ميمون رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت کرتے ہیں کہ خُصُور نبی پاک، صاحبِ لَؤْلَاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان سے ارشاد فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ انہوں نے عرض کی: اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کا رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: جب اس نے عرش پر اِستِواء فرمایا تو اپنی مخلوق کی جانب دیکھ کر ارشاد فرمایا: اے میرے بندو! تم میری مخلوق ہو اور میں تمہارا رب ہوں، تمہارے رِزق میرے قبضے میں ہیں، لہذا میں نے تمہاری جس شے کی کفالت کا ذمہ لیا ہے اس میں اپنے نفسوں کو مت تھکانا اور اپنے رِزق مجھ سے ہی طلب کرنا، اپنے نفسوں کو میری بارگاہ میں حاضر رکھنا، اپنی حاجتیں میری بارگاہ میں پیش کرنا، میں تم پر تمہارے رِزق اُنْزِل دوں گا۔ (دوبارہ پھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ذِیائِفْت فرمایا) کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہوں نے پھر یہی عرض کی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کا رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: اے میرے بندے! میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، دوسروں کے لیے وُصْعَت پیدا کر میں تجھ پر وُصْعَت پیدا کروں گا اور تنگی سے کام نہ لے کہ میں بھی تجھ پر تنگی نہ کروں، بے شک رِزق کے دروازوں کا تعلق عرش سے ہے، جو رات کو بند ہوتے ہیں نہ دن کو۔ میں لوگوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کی نیت، صدقہ و خیرات اور خرچ کے مطابق رِزق نازل کرتا ہوں، لہذا جو ان کاموں میں کثرت سے کام لیتا ہے میں اسے کثیر رِزق عطا فرماتا ہوں اور جو کمی کرتا ہے میں بھی اس کے رِزق میں کمی کر دیتا ہوں اور جو رِزق کو اپنے پاس روک رکھتا ہے (اور خرچ نہیں کرتا) میں بھی اس سے رِزق کو روک لیتا ہوں۔

اے زبیر! بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ خرچ کرنے کو پسند اور جمع کرنے کو ناپسند کرتا ہے، چنانچہ خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا، تنگی نہ کر، ورنہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بھی تجھ پر تنگی کر دے گا، مشکل پیدا نہ کر، ورنہ اللہ بھی تجھ پر مشکلیں پیدا کر دے گا، اپنے بھائیوں کو کھلا، نیک لوگوں کی عزت کر، پڑوسیوں سے صلہ رحمی کر اور فاجروں کے نقش قدم پر مت چل، (اگر تو نے ایسا ہی کیا تو) جنت میں بلا حساب داخل ہو گا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مجھے یہ وصیت کی ہے اور میں اے زبیر بن عوام تمہیں کر رہا ہوں۔

بازار

بازار بھاگے ہوئے غلاموں کا دُشتر خان ہیں، اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے اس بندے کو ان بازاروں سے کھلاتا ہے جو اس کی عبادت سے بھاگتا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری سے راہ فرار اختیار کرتا ہے، اس کے معاملہ میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس کی تجارت کی جگہوں میں بُز دلی سے کام لیتا ہے۔ حالانکہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿۵۶﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی (اسی) مَآ أُرِيدُ مِنْهُمْ مِّن رِّزْقٍ وَمَا أَسْرَيْدُ أَنْ لِّيَبْعُدُونِ ﴿۵۷﴾ (ب ۲۷، الذّٰر ۵۶، ۵۷) لیے بنائے کہ میری بندگی کریں میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھنادیں۔

مُتَقَدِّمِينَ أَهْلِ عَرَبٍ میں سے کسی کا قول ہے کہ یہاں ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِّن رِّزْقٍ﴾ سے مراد یہ ہے کہ میں ان سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ میری مخلوق کو رزق دیں کیونکہ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ (ب ۲۷، الذّٰر ۵۸) ترجمہ کنز الایمان: بیشک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ جب وہ اس کی خدمت بجالائیں تو اپنے رزق کا اہتمام بھی خود ہی کریں۔ چنانچہ مذکورہ آیت مبارکہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تین صورتوں کا ذکر فرمایا ہے:

ایک صورت اپنے لیے پسند فرمائی یعنی عبادت و خدمت کو پسند فرمایا اور اس پر کفایت کا ذمہ لیا۔

دوسری صورت کو اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا یعنی ان کا عبادت گزار ہونا پسند کیا۔

تیسری صورت سے وہ پاک اور عظیم تر ہے یعنی بندے اسے کھلائیں، البتہ! اس نے اپنے عام بندوں کو اس تیسری صورت میں مصروف کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو کھانا کھلائیں یعنی کمائی کریں اور زمین میں اپنے اور

اپنی مخلوق کے درمیان قائم تعلق کو بیان کرنے کے لیے کچھ یوں ارشاد فرمایا:

وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ ^ج ترجمہ کنز الایمان: اور اسی کے لیے ہے سب سے برتر شان

(پ ۲۱، الروم: ۲۷)

اب بندے کا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ قائم تعلق دو حکموں کی بنا پر ہے: پہلا یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے عبادت کو اپنے لیے پسند فرمایا اور یہی (اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان تعلق قائم رکھنے والا) معاملہ ہے اور اس صورت میں اسی کے ذمہ کرم پر ہے جیسے چاہے اور جب چاہے بندوں کو رِزق دے کہ یہ سب اس کے بندے ہیں دنیا کے نہیں۔ دوسرا حکم بندے کے ساتھ خاص ہے یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے اپنے نفس کے لیے کمائی کرنے کا حکم دیا اور رِزق کے حصول کا ذریعہ اس کے اعضا کو بنایا اور اس وصف پر اس کی تعریف فرمائی۔ یہ عام بندے ہیں، ان میں سے بعض دنیا کے غلام ہیں اور بعض خواہش نفس کے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ ان تینوں صورتوں میں بندوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے لیے مباح قرار دی ہیں اور جن کی خاطر اس نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان قائم تعلق کو مثال سے بیان فرمایا۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ ان کے لیے کیا پسند فرماتا ہے۔

اس کی وضاحت یہ ہے:

پہلی صورت کی وضاحت

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا اپنے بندوں سے تعلق ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بندے سے یہ ارشاد فرمائے کہ جا کمائی کر کے لا اور مجھے کھلا، کیونکہ تو میرا بندہ اور میری ملکیت ہے، میں تیری کمائی کا بھی اسی طرح مالک ہوں جس طرح کہ تیری جان کا مالک ہوں۔ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) یہی وہ صورت ہے کہ جس کا ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے پاک اور بلند و برتر ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمان عالیشان ہے:

مَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ ۝ (پ ۲۷، الذّٰر: ۵۷) ترجمہ کنز الایمان: نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں۔

جیسا کہ دنیا دار آقا اپنے غلاموں سے اس بات کی خواہش رکھتے ہیں۔

دوسری صورت کی وضاحت

اگر آقا اپنے کسی غلام سے کہے: جا اور اپنے نفس کو کھانا کھلا، اپنی غذا کو وسیع کر، میں نے تیرے لیے یہ سب کچھ مباح کر دیا ہے اور تجھے تیری کمائی بخش دی ہے۔ یہ رِزق میں نے تجھے دیا اور یہ میرا تجھ پر فضل ہے۔ (گویا آقا نے غلام سے مکاتبہ کر لی) اس کے ساتھ ہی غلام مُکاتَّب بن جائے گا اور آقا کی خِیثیت غلام کو آزادی دینے میں مُعْتَبِق یعنی آزاد کرنے والے شخص جیسی ہو جائے گی، اس طرح کہ اسے اس کی ولایت کا حق حاصل ہو گا اور اس کا میراث میں بھی حصہ ہو گا، کیونکہ اس نے اس پر مُکاتَّبیت کر کے اِحسان کیا ہے، جیسا کہ آزاد کرنے والا شخص غلام کو آزاد کر کے اس پر اِحسان کرتا ہے، اگرچہ مُکاتَّبیت کی صورت میں غلام کو اپنی آزادی کی خاطر خود ہی کمائی کی کوشش کرنا پڑتی ہے مگر آقا پہلے ہی اس کے جان و مال کا نہ صرف حق رکھتا ہے بلکہ اس کا مالک بھی ہے، لیکن جب وہ غلام کو ان چیزوں کا مالک بنا دیتا ہے تو گویا وہ اس پر اِحسان کرنے والا بن جاتا ہے، یہ عام لوگوں کا اللہ عَزَّوَجَلَّ سے تعلق ہے، کیونکہ وہی ان کا حقیقی مولا ہے اور وہ اسی کے مُملوک و بندے ہیں۔ چنانچہ وہ انہیں فرماتا ہے: جاؤ! کمائی کرو اور اپنے آپ کو کھلاؤ، میں نے تمہارا رِزق تمہیں دیدیا اور بخش دیا ہے۔

اس دوسری صورت سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے خواص بندوں کو ان کی فضیلت کی بنا پر دُور رکھا، ان سے ان کی بندگی کے حساب سے کام نہ لیا بلکہ ان کا تعلق کام کاج سے ختم کر دیا اور انہیں ان کے نفسوں اور دیگر مخلوق سے فارغ کر کے اپنی خدمت میں مشغول کر دیا۔ ان کی بقدر کفایت کار سازی فرمائی اور ان کاموں کی ذمہ داری انہیں نہ دی جو دیگر لوگوں کو دی، بلکہ ان کے رِزق کی ذمہ داری بھی اپنے بندوں میں سے جسے چاہا اس کے سپرد کر دی، چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ﴾ سے یہی مراد ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ خود اپنے رِزق کا اہتمام کریں۔ اس کی دلیل اس سے اگلی آیت مبارکہ میں کچھ یوں ہے:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ﴿٢٤٧﴾ الذِّزَاتُ: ۵۸) ترجمہ کنز الایمان: بیشک اللہ ہی بڑا رِزق دینے والا ہے۔

یعنی اپنے خواص بندوں کے رِزق کا دوسروں کے ذریعے اہتمام کرنے والا ہے اور اس بات کا اظہار اس فرمانِ عالیشان سے بھی ہو رہا ہے:

مَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ ﴿٥٠﴾ (پ ۲، الذریت: ۵۰) ترجمہ کنزالایمان: نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں۔

(صاحب کتاب امام آغل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) اس آیتِ مبارکہ میں یائے مُتَّکِلَم اسم باری تعالیٰ کا کنایہ ہے اور یہاں خاص ارادہ مُراد ہے نہ کہ عام۔ یعنی یہاں اِبتِلَا و مَحَبَّت مُراد ہے۔ چنانچہ مطلب یہ ہو گا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ مجھے کھانا دیں۔ نیز یہ حکم اس کے خاص بندوں کے ساتھ خاص ہے جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾ ترجمہ کنزالایمان: اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی (اسی) لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ (پ ۲، الذریت: ۵۱)

یہ آیتِ مبارکہ ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جنہوں نے اس کی عبادت کی اور یہاں جنوں اور انسانوں میں سے اہل ایمان مُراد ہیں، عام مخلوق مُراد نہیں۔

تیسری صورت کی وضاحت

آقا اپنے کسی غلام سے کہے کہ میری خدمت کر اور تیرا کھانا میرے ذمہ کرم پر ہے۔ تیرا میری خدمت کرنا گویا کہ ایسے ہی ہے کہ تو اپنے لیے کمائی کرے۔ یہ صورت سب سے اعلیٰ ہے کہ جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے پسند فرمایا ہے، پھر اس نے اپنے جن بندوں کے لیے چاہا اس صورت کو پسند فرمایا، اس نے اپنے ان خاص علمائے ربّانیتین کے لیے اس صورت کو اختیار فرمایا، ان سے مُراد وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں اس نے اپنے نفسوں کی خاطر رِزق کمانے میں لگایا ہے، جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ ﴿٥٢﴾ ترجمہ کنزالایمان: کہ میری بندگی کریں میں ان سے کچھ رِزق نہیں مانگتا۔ (پ ۲، الذریت: ۵۱، ۵۲)

مطلب یہ ہے کہ اپنے نفسوں کو اس کمائی کے ذریعے رِزق مہیا کرو جو میں نے ان کے لیے مُباح کیا ہے، تاکہ ان کا شمار بھی ان لوگوں میں ہونے لگے جن سے میں نے کہا ہے: جا اور کما کہ میں نے تجھ سے یہی چاہا ہے کہ تو اپنی کمائی کے ذریعے اپنے نفس کو رِزق مہیا کرے اور میں نے تجھے یہ رِزق بخش دیا ہے۔ یعنی میں نے ان لوگوں سے صرف عبادت چاہی ہے اور اسی کے لیے انہیں پیدا کیا ہے۔

ہر ایک کا مقصدِ حیات

ہر ایک کے لیے وہی بات آسان ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، اب جس کا کام عبادت ہو اور وہی اس کی تخلیق کا مقصد بھی ہو تو وہ کام اس کے لیے آسان ہو گا اور جس کا کام دنیا ہو اور اسے پیدا بھی دنیا کے لیے ہی کیا گیا ہو تو دنیا اس پر آسان ہوتی ہے۔ جیسا کہ مَرْوِی ہے کہ سرورِ کائنات، فَخْرِ مَوْجُودَاتِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہر صانع اور اس کی صُنْعَت کو پیدا کیا ہے۔^①

ہر ایک نے اپنا کام خود پسند کیا

مَنْقُول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جب عَدَم میں مخلوق کو ظاہر فرمایا تو ان کے لیے ہر قسم کے صانع کو ظاہر فرما کر انہیں اختیار دیا، لہذا ہر ایک نے اپنی صُنْعَت پسند کر لی۔ چنانچہ جب وہ انہیں وُجُود کی دولت عطا فرماتا ہے تو ہر ایک پر اس کی پسند کردہ صُنْعَت کے مطابق حَلَم جاری فرماتا ہے۔ مگر (عَدَم میں) ایک گروہ نے کوئی چیز پسند نہ کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس گروہ کے لوگوں سے ارشاد فرمایا: تم بھی کچھ پسند کر لو۔ انہوں نے عرض کی: ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں ان میں سے کوئی بھی شے ہمارے دل کو اچھی نہیں لگی کہ ہم اسے پسند کر لیتے۔ لہذا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان لوگوں پر عبادت کے مقامات ظاہر فرمائے تو انہوں نے عرض کی: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہم تیری عبادت و خِدْمَت کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: مجھے میری عزت و جلال کی قسم! میں ان دوسرے لوگوں کو تمہاری خِدْمَت پر لگا دوں گا اور انہیں تمہارے لیے مُسْتَحَد کر دوں گا۔

دنیا کس کی خادم ہے؟

ایک روایت میں ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا کی طرف وَحی فرمائی: جو میری خِدْمَت کرے تو اس کی خِدْمَت کر، مگر جو تیری خِدْمَت کرے تو اسے تھکا دے۔^②

①..... السنن لابن ابی عاصم، باب رقم: ۸۰، ص ۸۱، حدیث: ۳۶۶

②..... موسوعة ابن ابی الدنیا، کتاب ذم الدنیا، ۵/۱۸۳، حدیث: ۴۳۹

عِبَادَتِ وَخِدْمَتِ کا باہمی تعلق

عِبَادَتِ ہی خِدْمَتِ ہے اور اسی سے بُزرگانِ دین رَحْمَتُ اللہِ الْبَیِّنِ کا یہ قول ہے: **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِذُّ، وَالتَّوْبَةُ نَسْعِي وَنُخْفِدُ** یعنی ہم تیری ہی عِبَادَتِ کرتے ہیں، تیرے لیے ہی نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں، تیری طرف ہی سَعی کرتے اور جَلَدی کرتے ہیں۔ مَطْلَبِ یہ ہے کہ ہم تیری خاطر عَمَلِ کرتے ہیں اور ہم تیری ہی خِدْمَتِ بجالاتے ہیں۔

یہ قول ایک تفسیر کے مطابق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان کی طرح ہے:

جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا ترجمہ کنز الایمان: اور تمہارے لئے تمہاری عورتوں سے (ب) ۱۳، النحل: ۷۲) بیٹے اور پوتے نوا سے پیدا کیے۔

یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہارے بیٹوں اور پوتوں، نواسوں کو تمہاری خِدْمَتِ گاری کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ کیونکہ عِبَادَتِ کا مطلب بھی عاجزی و انکساری کے ساتھ خِدْمَتِ کرنا ہے۔ چنانچہ جس راستے کو لوگ کثرت سے اپنے پاؤں تلے روندیں اور وہ ہموار ہو گیا ہو تو عَرَبِ اس راستے کو طَرِيقُ مُعَبَّدٌ کہتے ہیں۔ اسی طرح جو اوٹ بہت زیادہ سَفَرِ کرنے اور بوجھ اٹھانے کی وجہ سے کمزور ہو جائے اسے بَعِيدُ مُعَبَّدٌ کہتے ہیں۔ قرآنِ کریم میں یہ لفظ کچھ یوں ہڈ گور ہے:

أَنْتُمْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَاَوْ قَوْمِهِمَا لَنَا عِبْدُونَ (پ) ۱۸، المؤمنون: ۷۷) آدمیوں پر اور ان کی قوم ہماری بندگی کر رہی ہے۔

قَبْطِیوں کے اس قول سے ان کی مُراد بنی اسرائیل تھے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ بنی اسرائیل ہمارے خادِمِ ہیں، ہم انہیں ذلیل کرتے ہیں اور ان سے مزدوری و مشقّت کے کام لیتے ہیں۔

جو جس کے لائق تھا اس کے سپرد وہی کام ہوا

کسی عارف کا قول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے بندوں میں سے ایک گروہ کے دلوں کو دیکھا تو انہیں اپنی معرفت کے لائق پایا نہ اپنے مشاہدے کے قابل انہیں جانا تو ان پر رَحْمِ فرمایا اور انہیں عبادات اور نیک اعمال

کی توفیق عطا فرمادی۔ پھر ایک دوسرے گروہ کے دلوں کو دیکھا تو ان کے ظاہری اعضاء کو اپنی خدمت کے لائق پایانہ اپنے معاملہ کا اہل جانا تو انہیں دنیا کے کاموں میں لگا دیا اور انہیں دنیا والوں کا خادم بنا دیا۔ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالیشان بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ درہم و دینار کا غلام (یعنی خادم) ہلاک ہوا، بیوی کا غلام بھی ہلاک ہوا، دھاری دار مجھے کا غلام (یعنی آرائشی لباس پہننے والا) بھی ہلاک ہوا۔^①

مراد یہ ہے کہ یہ لوگ ان اشیاء کے حصول کے لیے ذلت اٹھاتے اور خوب سعی و کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا داود علیہ السلام سے مروی روایات میں ہے (کہ اللہ عزوجل نے انہیں وحی فرمائی): میں نے اپنے محبوب محمد کو اپنی خاطر پیدا کیا اور آدم کو اپنے حبیب محمد کی خاطر پیدا کیا اور باقی ساری مخلوق اولادِ آدم کی خاطر پیدا کی۔ لہذا جو شخص اس شے میں مصروف ہو گا جو میں نے اس کی خاطر پیدا کی ہے تو وہ شے اسے مجھ سے دور کر دے گی مگر جو شخص (سب سے منہ موڑ کر) میری یاد میں مشغول ہو گا میں ہر اس شے کا رخ اس کی طرف کر دوں گا جو میں نے اس کی خاطر پیدا کی ہے۔

تمت المجلد الثانی بحمد اللہ تعالیٰ

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

متروکہ عبارات

پہلی عبارت

وہجر أيضاً یحیی بن معین فی کلمۃ تکلم بها وهو قوله: لو أعطانی الشیطان شیئاً أخذته۔^①

دوسری عبارت

ولقد بلغنی أنه استطعم من بیت فطرد و بزقت امرأة فی وجهه، وفی رواية قال: فأخرجت إلیه عجوز جرة فیها بول فصبتہ علی رأسه۔^②

تیسری عبارت

قد عظم الذکر بقوله: (ولیزکر اللہ اکبر) فصار الشکر اکبر لاقترا أنه به ورضاً اللہ تعالیٰ بالشکر مجازاً من عبادہ لفرط کرمہ لأن قوله تعالیٰ: (فادکرونی اذکزکم واشکرو لی) البقرة: 152، خروج من لفظ المجازاة لتحقيق الأمر وتعظیم الشکر لأن الفاء للشرط ولا جزاء والكات المتقدمة للتمثیل، فقوله تعالیٰ: فادکرونی متصل بقوله: (كما أرسلنا فیکم رسولاً منکم) (فادکرونی) (واشکروالی) البقرة: 151 - 152، والمعنی کمثل ما أرسلت فیکم رسولاً منکم فاشکروالی، والعرب تکتفی من مثل بالكات كما اکتفت من سوف بالسين فی قوله تعالیٰ: (سئؤتیهم) (سنستدرجهم) الاعراف: 182۔^③

چوتھی عبارت

فالأسباب مع صحتها والأواسط مع ثبوتها إنما هی حکمہ وأحكامہ، فظروف العطاء وآثار المعطى لا تؤثر فی الحکم بها والجعل لها حکماً ولا جعلاً یعنی لا تحکم ولا تجعل لأنها محکومات فكیف تحکم ولجعولات فكیف تجعل لا حاکم إلا اللہ وحده ولا یشرك فی حکمہ أحد وهذا الحرف فی مقراً أهل الشام أبلغ وأوكد

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، ذکر تفصیل العلوم ومعرفة قدریہا ومحدثها وبنکرها، ۳۴۲/۱

②..... قوت القلوب، الفصل الثانی والثلاثون، ذکر فروض التوبة وشرح فضائلها ووصف التوابین، ۳۴۲/۱

③..... قوت القلوب، الفصل الثانی والثلاثون، شرح مقام الشکر ووصف الشاکرین وهو الثالث من مقامات الیقین، ۴۱۰/۱، ۴۱۱

لأنه يخرج على الأمر لأهم قرؤوه بالتاء وجزم الكاف ولا تشرك في حكمه أحداً، فالأسباب أحكام حق وأواسط حكمه۔^①

پانچویں عبارت

فلم يذكر له نعمته عليه بنبوته وعرضه للكفر، وجوز دخوله عليه بعد النبوة، فاعترفت النبي بذلك، ورضى به واستعصم۔^②

چھٹی عبارت

ثم أشار لها، بقوله تعالى ذلك فإشارة إلى الكاف والكاف كناية عن المذكور المتقدم المنسوق واللام بين ذوا الكاف للتمكين والتوكيد۔^③

ساتویں عبارت

وهذا من الكلام المضممر، فلذلك أشكل والبقاء والحياة اسمان لمعنى، ولذلك جعل الله تعالى الدنيا وصفاً للحياة فتكون الدنيا هي الحياة ونعتها بالدنيا نعت مؤنث لدخول الهاء في الاسم الى هي إحدى علامات التأنيث، فصارت الحياة هي الدنيا وصار قوله الدنيا نعتها بالدناءة، ولو كان الاسم مذكراً مثل البقاء نعت به مذکر فقال: الأذنى، وقد قال في مثله: (يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَذْنَى) الأعرات: 169 فالأذنى تذكير الدنيا، والدنيا تأنيث أدنى كالأعين والأقنى والأشعث؛ تذكير عيناء وقتواء وشعثاء، والعرض اسم لما يعرض ويقل بقاءة فمن أحب ذلك فقد أحب الدنيا بحبه الأذنى، وهذا يرجع إلى حب حياة الأصل لأنه إنما يريد العرض الأذنى لأجل الحياة فصار حب البقاء الذي لأجله يريد عرض الأذنى هو الدنيا وصار حب العرض لأجل البقاء من الدنيا۔^④

①.....قوت القلوب، الفصل الثاني والثلاثون، شرح مقام الشكر ووصف الشاكرين وهو الثالث من مقامات اليقين، ۱/ ۴۱۳

②.....قوت القلوب، الفصل الثاني والثلاثون، شرح مقام الخوف... الخ، ۱/ ۴۵۸

③.....قوت القلوب، الفصل الثاني والثلاثون، شرح مقام الزهد... الخ، ذكر ماهية الزهد، ۱/ ۴۹۱

④.....قوت القلوب، الفصل الثاني والثلاثون، شرح مقام الزهد... الخ، ذكر ماهية الزهد، ۱/ ۴۹۴، ۴۹۵

۲۰ تھوئیں عبارت

وزہید کا نہ معدول من زاهد للمبالغة في الوصف بالزهد كما عدل شهيد من شاهد ومجيد من ماجد وكما عدل عليم وقدير ورحيم من عالم وقادر وراحم للمبالغة في العلم والقدرة والرحمة۔^①

نویں عبارت

نفابت السبع سبعاً في السبع العلى والسبع السفلى لما طوى نفس الهوى وغابت العلى والسفلى في ملكوت العرش والثرى لما طوى طنى النفس وغاب العرض والثرى في جبروت الأعلى لما حى طنى الطى وحضر الأزل الأول إذا غاب الحدثنان الثانی وظهر الباطن الآخر حين بطن الظاهر الساتر۔^②

دسویں عبارت

هكذا حدثنا به قال الشيخ: بإسنادة يذيل بالذال فمعناه تجمع بين ذيليهما فيتفق ذيل الأعلى على ذيل الأسفل من طول اليرد الأعلى وأنا أحسب أن معناه تدليل بالذال أى تبدل أحدهما بآخر دولة ذا ودولة ذا ويصلح أن يكون بالذال من الإزالة أى الوضع يقال: أشل هذا وأذل هذا مثل قول الناس من إزالة العلم أن يجيب العالم عن كل ما يسأل عنه كأنه: أراد تضعهما عندك معاً وهو راجع إلى معنى تدليل من الدولة۔^③

گیارہویں عبارت

قال الشيخ أحسبه الضعف عن الجماع۔^④

①..... قوت القلوب، الفصل الثاني والثلاثون، شرح مقام الزهد... الخ، ذكر بيان آخر مستنبط من الكتاب، ۱/ ۲۹۹

②..... قوت القلوب، الفصل الثاني والثلاثون، شرح مقام الزهد... الخ، ذكر وصف الزاهد وفضل الزهد، ۱/ ۵۰۶

③..... قوت القلوب، الفصل الثاني والثلاثون، شرح مقام الزهد... الخ، ذكر وصف الزاهد وفضل الزهد، ۱/ ۵۱۲

④..... قوت القلوب، الفصل الثاني والثلاثون، شرح مقام التوكل... الخ، ذكر التداوى وتركه للمتوكل، ۲/ ۲۵

قوت القلوب کی تیسری

جلد کی چند جملیاں

- ✽ صاحب گھر مُتَوَكِّل کا عزم
- ✽ مُتَوَكِّل کے احکام
- ✽ مقامِ رضا کے احکام اور اہلِ رضا کے اوصاف کا بیان
- ✽ بندے کا رب کے ہاں مرتبہ
- ✽ بندہ کب اپنے رب سے راضی کہلاتا ہے؟
- ✽ بسا اوقات مصیبت بھی نفع دیتی ہے
- ✽ سیدنا سری سقّی کو مقامِ رضا کیسے ملا؟
- ✽ اللہ کی خاطر محبت و نفرت سے مراد
- ✽ اللہ کے محبوب اور مبغوض بندے
- ✽ اہل سنت سے محبت کی علامت
- ✽ آدابِ معرفت
- ✽ اہلِ بغداد کے مُتَعَلِّق بزرگانِ دین کی کچھ باتیں
- ✽ محبوب کی شان
- ✽ محبتِ باری تعالیٰ کا فرض ہونا
- ✽ خدا اور رسول کی محبت میں فرق
- ✽ دل میں محبت کب پیدا ہوتی ہے؟
- ✽ اللہ کی بندے سے محبت کی حقیقت
- ✽ نفسانی امراض اور ان سے بچاؤ کا طریقہ
- ✽ بزرگانِ دین سے منقول محبتِ باری تعالیٰ کی باتیں
- ✽ مُتَوَكِّل کا مال چوری ہونے کی سات صورتیں
- ✽ مُتَوَكِّل کے تَوَكُّل میں کمی نہ ہونے کا بیان
- ✽ ذکر کی برکتیں
- ✽ رضا کی مختلف صورتیں
- ✽ اہلِ رضا کی فضیلت
- ✽ ان باتوں کا بیان جو اہلِ رضا کے لیے مُضِر نہیں
- ✽ ایمان کا سب سے مضبوط حلقہ
- ✽ کافروں اور فاسقوں سے محبت کا انجام
- ✽ اللہ کا محبوب بندہ بننے کا طریقہ
- ✽ نیک یا بُرا کام کرنے پر کیا کہے؟
- ✽ رشک کس پر جائز ہے؟
- ✽ مقامِ محبت کے احکام اور اہلِ محبت کے اوصاف کا بیان
- ✽ درجاتِ محبت میں فرق
- ✽ خدا کے بعد کس کی محبت افضل؟
- ✽ ذکرِ الہی اور اس کی اہمیت
- ✽ فرضِ محبت کیا ہے؟
- ✽ محبت کے فرائض و فضائل
- ✽ کچے ہوئے نفوس کی چند علامات
- ✽ مُقَرَّبین و ابراہیم فرق

﴿﴾ محبت کب صحیح ہوتی ہے؟ ﴿﴾ اہل محبت کو لاحق آٹھ قسم کے خوفوں کی وضاحت
 ﴿﴾ ترتیب مقامات میں حکمت ﴿﴾ عاملین و عاملین کی محبت میں فرق ﴿﴾ مقام شوق
 ﴿﴾ سماع اور آداب سماع ﴿﴾ سماع کا اہل کون؟ ﴿﴾ سماع کا علم
 ﴿﴾ قصیدے و گانے میں فرق ﴿﴾ سماع کی مختصر تاریخ ﴿﴾ شوق اور اہل شوق کا بیان
 ﴿﴾ اہل شوق و محبت کی علامات ﴿﴾ مقام انس کی فضیلت ﴿﴾ اہل انس کے ناز کی مثالیں
 ﴿﴾ محبت اور محبوب میں فرق ﴿﴾ کسی کی حقیقت جانے بغیر اس سے محبت کرنا کیسا؟
 ﴿﴾ مقام محبت کے متعلق چند مفید باتیں ﴿﴾ خالق و مخلوق کی محبت میں فرق
 ﴿﴾ کوئی ولی دیر الہی کے خلاف نہیں چاہتا ﴿﴾ اخلاص کی حقیقت کے متعلق مختلف آراء
 ﴿﴾ محبت کو محبت کہنے کی وجہ ﴿﴾ محبین کے چند واقعات ﴿﴾ حجاب کی مختلف صورتیں
 ﴿﴾ تواضع ﴿﴾ تکبر کی مخفی و ظاہری صورتیں ﴿﴾ تواضع کی حقیقت و علامت
 ﴿﴾ تواضع کی چند مثالیں ﴿﴾ مقامات یقین کا باہمی ربط ﴿﴾ مقام غلت کیا ہے؟
 ﴿﴾ مقامات تسخیرِ ارکانِ خمسہ سے مشابہت ﴿﴾ مقام غلت کا حصول کیسے ممکن ہے؟
 ﴿﴾ مقام نبوت و غلت میں فرق ﴿﴾ سرکارِ مدینہ کا مقام غلت ﴿﴾ مقام صدیق اکبر
 ﴿﴾ اولیائے کرام کے مختلف درجات ﴿﴾ محبین کے بارہ مقامات ﴿﴾ اصلاحِ نفس کا طریقہ
 ﴿﴾ اخلاص اور اس کی اہمیت ﴿﴾ عوام و خواص کی محبت ﴿﴾ نفس کی فطرت اور اسکے اوصاف
 ﴿﴾ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ﴿﴾ شہادتِ توحید کی فرضیت و فضائل ﴿﴾ مقررین کی گواہی
 ﴿﴾ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی رسالت کی گواہی دینے کا تذکرہ اور اہل یقین کے لئے اس کی فضیلت
 ﴿﴾ نام محمد کی برکت ﴿﴾ محبتِ سرکار کی علامات ﴿﴾ نماز کی شرح کا بیان
 ﴿﴾ استیجا کے فرائض و سنن ﴿﴾ وضو کے فرائض اور سنن و فضائل ﴿﴾ نماز کے فرائض و سنن
 ﴿﴾ نماز فوت ہو جانے اور پالینے کے احکام ﴿﴾ نماز کے متعلقات، ہیئت و کیفیت اور آداب
 ﴿﴾ زکوٰۃ کی تشریح ﴿﴾ زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت ﴿﴾ صدقہ کے فضائل
 ﴿﴾ عطا و بخشش کے آداب ﴿﴾ آخوالِ فقر کے اوصاف ﴿﴾ ماہِ رمضان کے روزوں کی تشریح

✽ حج کا بیان	✽ اسلام و ایمان کی تفصیل	✽ معاملاتِ اہل سنت
✽ اعتقاداتِ قلب	✽ ارکانِ اسلام و ایمان کا تذکرہ	✽ اسلام و ایمان کا باہمی تعلق
✽ قلوب و عمل کا باہمی تعلق	✽ اسلام اور ایمان میں فرق	✽ ایمان میں استثناء
✽ نفاق اور اس سے بچاؤ کے طریقہ	✽ سنت اور اس کی فضیلت	✽ آدابِ شریعت
✽ ۱۶ عقائدِ اہلسنت کی تشریح	✽ قرآن کریم کا غیر مخلوق ہونا	✽ صحابہ کرام کی افضلیت
✽ امامت کا بیان	✽ اہل قبلہ کی تکفیر کا بیان	✽ تقدیر پر ایمان
✽ تکمیل کے سوالوں پر ایمان	✽ عذابِ قبر پر ایمان	✽ میزان پر ایمان
✽ پل صراط پر ایمان	✽ حوضِ کوثر پر ایمان	✽ رویتِ باری تعالیٰ پر ایمان
✽ حساب و کتاب پر ایمان	✽ ایمان و شریعت کا تذکرہ	✽ مسلمان ہونے کی شرط
✽ اہل توحید کے جہنم سے نکالے جانے پر ایمان	✽ بدعتیوں کا اہل سنت سے خروج	
✽ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق کا تذکرہ	✽ مسلمانوں پر حرمتِ اسلام کا واجب ہونا	
✽ بدن کی سنتوں کا بیان	✽ داڑھی کے احکام	
✽ نوافل کی زیادتی اور ان میں کمی کی کراہت کا تذکرہ	✽ کبیرہ گناہوں کی تفصیل اور محاسبہ کفار کا بیان	
✽ غیبت کا بیان	✽ ریاکاری کا بیان	✽ اخلاص کا بیان

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ماخذ ومراجع

✱ ✱ ✱	کلام باری تعالیٰ	قرآن پات
-------	------------------	----------

✱ ... ✱ ... ✱ ... ✱ ... ✱

نمبر شمار	نام کتاب	مصنف / مؤلف	مطبوعہ
1.	کنز الایمان	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۴۰ھ	مکتبۃ المدینہ ۱۴۳۲ھ
2.	التفسیر من سنن سعید بن مسعود	سعید بن منصور بن شعبۃ الخراسانی المروزی متوفی ۲۲۷ھ	المکتبۃ الشاملۃ
3.	تفسیر الطبری	امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۲۰ھ
4.	تفسیر ابن ابی حاتم	امام ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادریس الرازی ابن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ	مکتبۃ نزار مصطفیٰ الباز ۱۴۱۷ھ
5.	مفردات الفاظ القرآن	ابو القاسم الحسن بن محمد المعروف بالراغب الاصفہانی متوفی ۵۰۲ھ	دار القلم دمشق ۱۴۱۶ھ
6.	تفسیر البغوی	امام ابو محمد الحسن بن سعید دفر البغوی متوفی ۵۱۶ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۱۴ھ
7.	تفسیر الکشاف	جاء اللہ محمود بن عمر زبختی معزلی متوفی ۵۲۸ھ	مکتبۃ الاعلام الاسلامی ۱۴۱۴ھ
8.	التفسیر الکبیر	امام فخر الدین محمد بن عمر بن حسن رازی متوفی ۶۰۶ھ	دار احیاء التراث العربی ۱۴۲۰ھ
9.	تفسیر القرطبی	علامہ ابو عبد اللہ بن احمد انصاری قرطبی متوفی ۶۷۱ھ	دار الفکر ۱۴۲۰ھ
10.	تفسیر غرائب القرآن	علامہ نظام الدین حسن بن محمد نبشاپوری متوفی ۷۲۸ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۱۶ھ
11.	تفسیر الخازن	علاء الدین علی بن محمد بغدادی متوفی ۷۶۱ھ	المطبعة الممینیہ مصر ۱۳۱۷ھ
12.	المرامنتور	امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی شافعی متوفی ۹۱۱ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ
13.	تفسیر روح البیان	مولیٰ الروم شیخ اسماعیل حق بروس متوفی ۱۱۳۷ھ	دار احیاء التراث العربی ۱۴۰۵ھ
14.	تفسیر مظہری (مترجمہ)	علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی متوفی ۱۲۲۵ھ	ضاء القرآن پبلی کیشنز ۱۴۲۳ھ
15.	روح المعانی	ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ	دار احیاء التراث العربی ۱۴۲۰ھ
16.	خزائن العرفان	صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۶۷ھ	مکتبۃ المدینہ ۱۴۳۲ھ
17.	تفسیر نعیمی	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی متوفی ۱۳۹۱ھ	مکتبۃ اسلامیہ لاہور
18.	الجامع	امام حافظ معمر بن راشد اذدی متوفی ۱۵۱ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۲۱ھ
19.	الموطأ	امام مالک بن انس اصبحی حدیثی متوفی ۱۷۹ھ	دار المعرفہ بیروت ۱۴۲۰ھ
20.	الزهد	امام ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن مبارک متوفی ۱۸۱ھ	دار الکتب العلمیہ

21.	الزهد	اسام ابوسعود المعافى بن عمران الازدی الموصلی متوفى ۱۸۵ھ	دار البیناثر لاسلامیہ ۱۴۲۰ھ
22.	الدعاء	ابوعبدالرحمن محمد بن فضیل بن جریر الضبی مولاہم الکوفی متوفى ۱۹۵ھ	مکتبۃ الرشید ریاض ۱۴۱۹ھ
23.	الزهد	اسام وکعب بن جراح بن بلیح متوفى ۱۹۷ھ	الدار المدینۃ المنورۃ ۱۴۰۴ھ
24.	سند الطیالسی	اسام حافظ سلیمان بن داود طیالسی متوفى ۲۰۴ھ	دار المعرفہ بیروت
25.	المصنف	اسام حافظ ابوبکر عبدالرزاق بن ہمام متوفى ۲۱۱ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۲۱ھ
26.	سنن سعید بن منصور	اسام حافظ ابوعثمان سعید بن منصور خراسانی جوزجانی متوفى ۲۴۷ھ	دار الصمیعی ۱۴۲۰ھ
27.	الطبقات الکبری	اسام حافظ محمد بن سعد بن منیع بصری متوفى ۲۳۰ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۱۸ھ
28.	المسند	ابو الحسن علی بن الجعد بن عبید الجوهری البغدادی متوفى ۲۳۰ھ	مؤسسۃ نادر ۱۴۱۰ھ
29.	المصنف	حافظ عبد اللہ محمد بن ابی شیبہ عبسی متوفى ۲۳۵ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۱۴ھ
30.	المسند	اسام ابوعبداللہ احمد بن محمد بن حنبل متوفى ۲۴۱ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۱۴ھ
31.	الزهد	اسام ابوعبداللہ احمد بن محمد بن حنبل متوفى ۲۴۱ھ	دار الکتب العلمیۃ
32.	فضائل الصحابة	اسام ابوعبداللہ احمد بن محمد بن حنبل متوفى ۲۴۱ھ	مؤسسۃ الرسالہ ۱۴۰۳ھ
33.	علل ومعرفہ الرجال	اسام ابوعبداللہ احمد بن محمد بن حنبل متوفى ۲۴۱ھ	دار الخانی ریاض ۱۴۲۲ھ
34.	سنن الدارمی	اسام عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی متوفى ۲۵۵ھ	دار الکتب العربی ۱۴۰۷ھ
35.	صحیح البخاری	اسام محمد بن اسماعیل بخاری متوفى ۲۵۶ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۱۹ھ
36.	الادب المفرد	اسام محمد بن اسماعیل بخاری متوفى ۲۵۶ھ	ملتان پاکستان
37.	التاریخ الکبیر	اسام محمد بن اسماعیل بخاری متوفى ۲۵۶ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۲۲ھ
38.	صحیح مسلم	اسام مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری متوفى ۲۶۱ھ	دار ابن حزم ۱۴۱۹ھ
39.	سنن ابن ماجہ	اسام محمد بن یزید القزوینی ابن ماجہ متوفى ۲۷۳ھ	دار المعرفہ بیروت ۱۴۲۰ھ
40.	سنن ابی داود	اسام ابوداود سلیمان بن اشعث سجستانی متوفى ۲۷۵ھ	دار احیاء التراث العربی ۱۴۲۱ھ
41.	الزهد	اسام ابوداود سلیمان بن اشعث سجستانی متوفى ۲۷۵ھ	دار المسکندۃ قاہرہ ۱۴۱۴ھ
42.	عیون الاخبار	ابو محمد عبد اللہ بن مسلم قتیبہ دینوری متوفى ۲۷۶ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۱۸ھ
43.	سنن الترمذی	اسام محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفى ۲۷۹ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۱۴ھ
44.	الموسوعة	حافظ ابوبکر عبد اللہ بن محمد بن عبید ابن ابی الدنیا متوفى ۲۸۱ھ	المکتبۃ العصریۃ ۱۴۲۶ھ
45.	الشکر	حافظ ابوبکر عبد اللہ بن محمد بن عبید ابن ابی الدنیا متوفى ۲۸۱ھ	دار ابن کثیر دمشق ۱۴۰۷ھ
46.	مکارم الاخلاق	حافظ ابوبکر عبد اللہ بن محمد بن عبید ابن ابی الدنیا متوفى ۲۸۱ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۲۱ھ

47.	محاسبة النفس	حافظ ابوبكر عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن أبي الدنيا متوفى ٢٨١ هـ	دار الكتب العلمية ١٤٠٦ هـ
48.	سند الحارث	اسام حافظ حارث بن أبي اسامه متوفى ٢٨٢ هـ	مركز خدمة السنة والسيرة النبوية المدينة المنورة ١٤١٣ هـ
49.	سنن دارقطني	اسام علي بن عمر دارقطني متوفى ٢٨٥ هـ	ملتان باكستان
50.	السنة	اسام ابوبكر احمد بن عمرو بن ابي عاصم متوفى ٢٨٤ هـ	دار ابن حزم بيروت ١٤٢٢ هـ
51.	الزهد	اسام ابوبكر احمد بن عمرو بن ابي عاصم متوفى ٢٨٤ هـ	دار الكتب العلمية ١٤٠٨ هـ
52.	الآحاد والسناني	اسام ابوبكر احمد بن عمرو بن ابي عاصم متوفى ٢٨٤ هـ	دار الراية رياض ١٤١١ هـ
53.	السنة	اسام عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني متوفى ٢٩٠ هـ	دار ابن القيم ١٤٠٦ هـ
54.	سند البزار	اسام ابوبكر احمد بن عمرو بن ابي عاصم متوفى ٢٩٢ هـ	مكتبة العلوم والحكم ١٤٢٢ هـ
55.	سنن النسائي	اسام احمد بن شعيب نسائي متوفى ٣٠٣ هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢٦ هـ
56.	السنن الكبرى	اسام احمد بن شعيب نسائي متوفى ٣٠٣ هـ	دار الكتب العلمية ١٤١١ هـ
57.	المسند	اسام ابو يعلى احمد بن علي موصلي متوفى ٣٠٤ هـ	دار الكتب العلمية ١٤١٨ هـ
58.	الكتي والاسماء	اسام ابوبكر محمد بن احمد بن حماد الانصاري الدولابي الرازي متوفى ٣١٠ هـ	دار ابن حزم بيروت ١٤٢١ هـ
59.	كتاب التوحيد واثبات صفات الرب	اسام ابوبكر محمد بن اسحاق بن خزيمة الشافعي متوفى ٣١١ هـ	مكتبة الرشد رياض ١٤١٨ هـ
60.	مساوي الاخلاق	حافظ ابوبكر محمد بن جعفر السامري خرائطي متوفى ٣٢٤ هـ	مؤسسة الكتب الثقافية ١٤١٣ هـ
61.	اعتلال القلوب	حافظ ابوبكر محمد بن جعفر السامري خرائطي متوفى ٣٢٤ هـ	مكتبة نزار مصطفى الباز ١٤٢٠ هـ
62.	العقد الفريد	ابو عمر واحد بن محمد بن عبد ربه متوفى ٣٢٨ هـ	دار الكتب العلمية ١٤١٤ هـ
63.	المجالسة وجواهر العلم	حافظ ابوبكر احمد بن مروان دينوري مالكي متوفى ٣٣٣ هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢١ هـ
64.	المعجم	اسام ابو سعيد احمد بن محمد بن زياد بن الاعرابي متوفى ٣٣٠ هـ	دار ابن الجوزي ١٤١٨ هـ
65.	صحيح ابن حبان	اسام حافظ ابو حاتم محمد بن حبان متوفى ٣٥٢ هـ	دار الكتب العلمية ١٤١٤ هـ
66.	كتاب الثقات	اسام حافظ ابو حاتم محمد بن حبان متوفى ٣٥٢ هـ	دار الكتب العلمية ١٤١٩ هـ
67.	المجروحين	اسام حافظ ابو حاتم محمد بن حبان متوفى ٣٥٢ هـ	دار الصيغ، رياض ١٤٢٠ هـ
68.	الفوائد النسيه بالقيالات	ابوبكر محمد بن عبد الله بن ابراهيم بن عبد الله الشافعي البرازي متوفى ٣٥٢ هـ	دار ابن الجوزي ١٤٠١ هـ
69.	نوادير الاصول	ابو عبد الله محمد بن علي بن حسين حكيم برمدي متوفى ٣٦٠ هـ	مكتبة الامام بخاري
70.	المعجم الكبير	حافظ سليمان بن احمد طبراني متوفى ٣٦٠ هـ	دار احباب التراث العربي ١٤٢٢ هـ
71.	المعجم الاوسط	حافظ سليمان بن احمد طبراني متوفى ٣٦٠ هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢٠ هـ

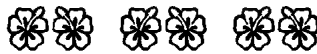
72.	كتاب الدعاء	حافظ سليمان بن احمد طبراني متوفى ٣٦٠هـ	دارالكتب العلمية ١٤٢١هـ
73.	مسند الشاميين	حافظ سليمان بن احمد طبراني متوفى ٣٦٠هـ	مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠٩هـ
74.	عمل اليوم والليلة	ابويكر احمد بن محمد بن اسحاق ابن السني متوفى ٣٦٢هـ	دارالكتاب العربي، بيروت
75.	الكاس في ضعف الرجال	اسام ابواحمد عبد الله بن عدي جرجاني متوفى ٣٦٥هـ	دارالكتب العلمية ١٤١٩هـ
76.	اخلاق النبي وآدابه	ابو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الاصهاني متوفى ٣٦٩هـ	دارالكتاب العربي ١٤٢٨هـ
77.	كتاب العظيمة	ابو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الاصهاني متوفى ٣٦٩هـ	دارالكتب العلمية ١٤١٤هـ
78.	طبقات المعحدثين باصبهان	ابو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الاصهاني متوفى ٣٦٩هـ	المكتبة الشاملة
79.	نبيه الغافلين	فقيه ابواليث نصر بن محمد سمرقندي متوفى ٤٣٤هـ	دارالكتاب العربي ١٤٢٠هـ
80.	فوت القلوب	شيخ ابوطالب محمد بن علي مكي متوفى ٣٨٦هـ	مركز ايل سنن بركات رضا بند
81.	الجليل الصالح الكافي	ابو الفرج المعافى بن زكريا بن يحيى الجعفي النهراني متوفى ٣٩٠هـ	دارالكتب العلمية ١٤٢٦هـ
82.	المستدرک	اسام ابوعبد الله محمد بن عبد الله حاكم متوفى ٤٠٥هـ	دارالمعرفة بيروت ١٤١٨هـ
83.	شرح اصول اعتقاد	علامه ابوالقاسم هبة الله بن الحسن البصري لالكائي متوفى ٢١٨هـ	دارالبصرة مصر
84.	حلية الاولياء	اسام حافظ ابونعيم احمد بن عبد الله اصبهاني متوفى ٤٣٠هـ	دارالكتب العلمية ١٤١٨هـ
85.	معرفة الصحابة	اسام حافظ ابونعيم احمد بن عبد الله اصبهاني متوفى ٤٣٠هـ	دارالكتب العلمية ١٤٢٢هـ
86.	امالي ابن بتران	ابوالقاسم عبد الملك بن محمد بن بشران البغدادي متوفى ٤٣٠هـ	دارالوطن رياض ١٤١٨هـ
87.	اعلام النبوة	اسام ابوالحسن علي بن محمد الشهير بالماوردي متوفى ٤٥٠هـ	دارالكتاب العربي ١٩٨٤هـ
88.	شعب الامان	اسام ابويكر احمد بن حسن بيهقي متوفى ٤٥٨هـ	دارالكتب العلمية ١٤٢١هـ
89.	السنن الكبرى	اسام ابويكر احمد بن حسن بيهقي متوفى ٤٥٨هـ	دارالكتب العلمية ١٤٢٢هـ
90.	دلائل النبوة	اسام ابويكر احمد بن حسن بيهقي متوفى ٤٥٨هـ	دارالكتب العلمية ١٤٢٣هـ
91.	البعث والتمتور	اسام ابويكر احمد بن حسن بيهقي متوفى ٤٥٨هـ	مركز الخدمات والابحاث الثقافية ١٤٠٦هـ
92.	الزهد الكبير	اسام ابويكر احمد بن حسن بيهقي متوفى ٤٥٨هـ	مؤسسة الكتب الثقافية ١٤١٤هـ
93.	ناريخ بغداد	حافظ ابويكر علي بن احمد خطيب بغدادي متوفى ٤٦٣هـ	دارالكتب العلمية ١٤١٤هـ
94.	المنق والمفرق	حافظ ابويكر علي بن احمد خطيب بغدادي متوفى ٤٦٣هـ	دارالقادرى دمشق ١٤١٤هـ
95.	جامع بيان العلم وفضله	حافظ ابو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي متوفى ٤٦٣هـ	دارالكتب العلمية ١٤٢٨هـ
96.	التنبيه	حافظ ابو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي متوفى ٤٦٣هـ	دارالكتب العلمية ١٤١٩هـ

97.	الرسالة القشيرية	امام ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن قشيري متوفى ٢٦٥هـ	دار الكتب العلمية ١٤١٨هـ
98.	فردوس الاخبار	حافظ تيرويه بن شهر دارين شرويه ديلمى متوفى ٥٠٩هـ	دار الكتب العلمية ١٤٠٦هـ
99.	شرح السنة	امام ابو محمد حسين بن مسعود يغبى متوفى ٥١٦هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢٢هـ
100.	العلل المتناهية	امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد جوزى متوفى ٥٩٤هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢٢هـ
101.	ذم الهوى	امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد جوزى متوفى ٥٩٤هـ	پشاور و پاکستان
102.	صفة الصفوة	امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد جوزى متوفى ٥٩٤هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢٣هـ
103.	النهاية في غريب الحديث والاثار	امام محمد الدين ابو السعادات المبارك بن محمد ابن الاثير الجزرى متوفى ٦٠٦هـ	دار الكتب العلمية ٢٠١١هـ
104.	عوارف المعارف	امام ابو حفص شهاب الدين السهروردى متوفى ٦٣٢هـ	دار المعارف
105.	التذكرة	ابو عبد الله محمد بن احمد انصارى قرطبي متوفى ٦٤١هـ	دار السلام قاهره ١٢٢٩هـ
106.	وفيات الاعيان	ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن خلكان متوفى ٦٨١هـ	دار الكتب العلمية ١٤١٩هـ
107.	نهاية الارب في فنون الادب	شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب النويرى متوفى ٤٣٣هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢٢هـ
108.	بغية الباحث عن زوائد مسند العارث للهيثمى	امام نور الدين علي بن سليمان الهيثمى الشافعى متوفى ٤٣٥هـ	مركز خدمة السنة والسيرة النبوية المدينة المنورة ١٤١٣هـ
109.	مشكوة المصابيح	علامه محمد بن عبد الله خطيب تيريزى متوفى ٤٢١هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢٣هـ
110.	سير اعلام النبلاء	شمس الدين محمد بن احمد ذهبى متوفى ٤٢٨هـ	دار الفكر بيروت ١٢١٤هـ
111.	الوافى بالوفيات	صلاح الدين خليل بن ايبك بن عبد الله الصفدى متوفى ٤٦٣هـ	دار احياء التراث العربى ١٢٢٠هـ
112.	جامع العلوم والحكم	عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب حبلى متوفى ٤٩٥هـ	المكتبة الفيضيه مكة المكرمة
113.	حياة الحيوان	علامه كمال الدين محمد بن موسى دبيري متوفى ٨٠٨هـ	دار الكتب العلمية ١٤١٥هـ
114.	الاصابة في تمييز الصحابة	امام حافظ احمد بن علي بن حجر عسقلاني شافعى متوفى ٨٥٢هـ	دار الكتب العلمية ١٤١٥هـ
115.	نهذيب التهذيب	امام حافظ احمد بن علي بن حجر عسقلاني شافعى متوفى ٨٥٢هـ	مؤسسة الرساله
116.	المقاصد الحسنة	شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى متوفى ٩٠٢هـ	دار الكتاب العربى ١٢٢٥هـ
117.	جمع الجوامع	امام جلال الدين عبد الرحمن سيوطى شافعى متوفى ٩١١هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢١هـ
118.	الحاوى للفتاوى	امام جلال الدين عبد الرحمن سيوطى شافعى متوفى ٩١١هـ	دار الفكر بيروت ١٣٢٠هـ
119.	شرح الصدور	امام جلال الدين عبد الرحمن سيوطى شافعى متوفى ٩١١هـ	مركز ايل سنت بركات رضابند
120.	الجامع الصغير	امام جلال الدين عبد الرحمن سيوطى شافعى متوفى ٩١١هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢٥هـ
121.	كنز العمال	علامه علاء الدين علي بن حسام الدين مثنى هندى متوفى ٩٤٥هـ	دار الكتب العلمية ١٤١٩هـ

122.	سرفاۃ المفاتیح	علامہ بلال علی بن سلطان قاری متوفی ۱۰۱۴ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۱۴ھ
123.	فیض القدیر	علامہ محمد عبدالرؤف بناوی متوفی ۱۰۳۱ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۲۲ھ
124.	اتحاف السادة المتقین	علامہ سید محمد بن محمد مرتضی زبیدی متوفی ۱۲۰۵ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۳۰ھ
125.	فتاویٰ رضویہ	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۴۰ھ	رضا فاؤنڈیشن لاہور پاکستان
126.	فضائل دعا	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۴۰ھ	مکتبۃ المدینہ کراچی
127.	بہار شریعت	صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی متوفی ۱۳۶۷ھ	مکتبۃ المدینہ کراچی پاکستان
128.	سراۃ المناجیح	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی متوفی ۱۳۹۱ھ	ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور
129.	معمولات الاررار	علامہ عبدالصطفیٰ اعظمی متوفی ۱۴۰۵ھ	مکتبہ جمال کرم مرکز الاولیاء لاہور
130.	نزهة القاری	علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی متوفی ۱۴۲۰ھ	فردینکسٹال لاہور
131.	تیسیر مصطلح الحدیث	الدکتور محمود الطحان	کراچی پاکستان
132.	مدنی قاعدہ	مجلس مدرسۃ المدینہ	مکتبۃ المدینہ کراچی
133.	غیبت کی تباہ کاریاں	امیر السنن حضرت علامہ مولانا ابوبال محمد الیاس عطار قادری	مکتبۃ المدینہ کراچی
134.	تلخیص اصول الشافعی مع فوائد فقہیہ	مجلس المدینۃ العلمیہ	مکتبۃ المدینہ کراچی
135.	فتاویٰ بحر العلوم	بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبدالمنان اعظمی	شیر برادرز لاہور
136.	فیروز اللغات	مولوی فیروز الدین	فیروز سنز لمیٹڈ
137.	اردو لغت	اردو لغت بورڈ	اردو لغت بورڈ گلشن اقبال کراچی

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ

فہرست

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
20	کسی کی نجی زندگی میں مداخلت ناجائز ہے	5	اجتماعی فہرست
20	دلچسپ اندازِ تفہیم	10	اس کتاب کو پڑھنے کی نیتیں
21	چھٹی بدعت	11	المدینۃ العلمیہ (تعارف)
21	دوسروں کو جھوٹ بولنے پر صحیح جوہر مت کرو	12	پہلے اسے پڑھئے
21	قرآن کریم خریدنا اور بیچنا	14	قولی و فعلی بدعات
21	سنئے ایجاد کردہ علوم	14	پہلی بدعت
23	حقیقت شریعت کے مخالف نہیں	14	ہائے افسوس! یہ زمانہ آگیا
24	آدابِ دعا	15	غافل اور جاہل ہونے کا سبب
27	حاجت و عاجزی کی زبان سے مانگو	15	دوسری بدعت
27	تلاوتِ قرآن میں مستترق بدعتیں	15	جو سلام نہ کرے اس سے بات نہ کرو
27	تلاوتِ قرآن میں چھینا چھٹی کرنا	15	اس بدعت کا آغاز کب ہوا؟
27	دو قراءتوں کے مطابق تلاوت کرنا	16	تیسری بدعت
27	تلاوت میں لُحْن	17	اس بدعت کا آغاز کس نے کیا؟
29	اُذان میں لُحْن	17	چوتھی بدعت
30	سلفِ صالحین کی مخالفت	18	آیتِ مبارکہ کی تفسیر
31	علومِ عربیہ و علمِ نحو و سلاط کی نظر میں	19	اجازت نہ ملنے پر اسلاف کا طریقہ
31	سلفِ صالحین کے برعکس بعد والوں کا	19	علماء کی بارگاہ میں حاضری کے آداب
	شدت اختیار کرنا	20	پانچویں بدعت

40	✽ دین میں چھوٹی سی چھوٹی نئی بات سے بھی بچنا	31	سَلَفَ صَالِحِينَ کے برعکس بعد والوں کا نَزَمی اختیار کرنا
41	✽ چہرہ زبانی و مُسَجَّع کلام سے مُمانعت	32	مُتَّام میں چادر کے بغیر جانا
41	✽ نمازِ عید و اِشْتِیْقَا کا خُطْبَہ منبر پر دینا	33	عُلَمَاءِ سَلَف کا وُحْظ میں بیٹھنے کا طریقہ
42	✽ نمازِ مَغْرِب ستارے طُلُوع ہونے تک مؤخر کرنا	33	مَشَاح میں سب سے پہلے کرسی پر بیٹھ کر کس نے بیان کیا؟
42	✽ بدعتیوں سے دُوری ہی بہتر ہے	34	اچھے و بُرے اور جدید و قدیم
45	✽ سنت کے مُتَعَلِّق بحث کرنا		عُلُوم کی وضاحت
46	✽ راستے پر خرید و فروخت	34	کُل عُلُوم کی تعداد
46	✽ راستوں پر قبضہ کرنا	34	قصہ گوئی بدعت ہے
46	✽ نابالغ بچوں سے کچھ خریدنا	35	عِلْم دین کی حقیقت سے نَآوَاقِفِیَّت کا نتیجہ
46	✽ دیوار توڑ دی	35	کلام کی سات اقسام
47	✽ مردہ جانور کو راستے پر پھینکنا	35	علم سے مُراد
47	✽ پرنالوں کا زُح گھر سے باہر رکھنا	36	زُخْرُف سے مُراد
48	✽ دوہرا جھوٹ	38	کم گوئی
48	✽ بدعتی کو دیکھنا	38	کم گوئی و فُضُول گوئی کے مُتَعَلِّق چار فرائین
49	✽ مَسَاجِد کے ساتھ مُتَّصِل حجروں میں نماز پڑھنا		مصطفیٰ
49	✽ مَسَاجِد کی زیب و زینت	39	سُنَّت کا بدعت اور بدعت کا سُنَّت بن جانا
50	✽ مَسَاجِد کی کثرت	40	بدعتوں کی رُؤک تھام کے لیے اَسْلَاف کے اِقْدَامات
50	✽ سب سے پہلی چار بدعتیں	40	✽ طُلُوعِ فَجْرِ سے طُلُوعِ آفتاب کے درمیان باتیں کرنا
50	✽ مٹی کے علاوہ برتنوں کا اِشْتِیْعَال		

62	لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہئے؟	51	✽ چو نے اور پختہ اینٹوں سے بنے ہوئے گھر
62	ہر شے کی ایک حد مقرر ہے		
62	دورِ نفاق کی علامت ہے	51	✽ دروازوں اور چھتوں پر نقش و نگاری
63	غیبت وغیرہ سے چھکارے کا بہترین نسخہ	52	✽ فاسقین و متفقین کا لباس
63	پہلے اپنے متعلق سوچو!	53	مُنْكَر کو مُنْكَر کہنے کی وجہ
64	تعجب ہے اس پر جس میں ---	54	مَعْرُوف کو مَعْرُوف کہنے کی وجہ
64	خود ستائشی نفاق کی علامت ہے	54	ایک زمانہ ایسا آئے گا
65	کسی کے اچھا و بُرا ہونے کی علامت	54	حُجَّاج بن یُوسُف کو اچھا سمجھنے کے چند اسباب
65	حدیثِ پاک اور اس کی وضاحت	55	حُجَّاج بن یُوسُف کے ایجاد کردہ کام
66	جاہل کا بے جا اعتراض		
66	علمِ ایمان و یقین کی تمام علوم پر فضیلت	55	سَفَر میں عیاشی
		56	قرآن کریم میں نقطوں اور اعراب کا آغاز
67	مَعْرِفَت کی دولت کسی فاسق کو نہیں ملتی	58	مَسْجِد میں چٹائیاں بچھانا
68	علمِ یقین کے متعلق عارفین کے اقوال	58	بدعتیں اس قدر عام ہوں گی کہ ---
69	مَعْرِفَت اور باقی علوم میں فرق	59	اگر صحابہ کرام تمہیں دیکھتے تو کہتے
69	بدعتی شخص ولی نہیں ہو سکتا	59	قاری 100 بندوں میں بھی پہچانا جاتا
70	عالم کی لغزش سب سے بڑا فتنہ ہے	60	جَنَازہ میں شُرُکّت کرنے والوں کی حالت
70	لغزش کھانے والے عالم کی مثال	60	قاریوں کی ضحبت سے بچو!
70	اُمت کو دھوکا دینے والے پر لعنت	60	بے غیب اشیاء میں غیب نکالنے والے
71	عالم کی غلطی سارے آفاق تک جا پہنچتی ہے	61	شریف و زویل میں فرق
71	بڑے بڑے جُرموں اور گناہوں کی چند مثالیں	61	جہاں علم ہو وہاں ---
73	ست تین باتیں بادشاہِ مُعاف نہیں کرتے	61	عالم کیا کرتا ہے؟

87	روایت کے ضعیف ہونے کی چند وجوہات	73	سنت کی مخالفت کرنے والا شفاعت سے محروم
89	قابلِ محبت حدیثِ مبارکہ کی مختلف صورتیں	73	بدعت گویا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے
91	کوئی حدیث باطل نہیں	74	بدعت کی تباہی
91	احادیثِ مبارکہ کی تعداد	74	اہلِ حق کو جھٹلانا
91	اسلاف کا ضعیف روایات قبول کرنا	75	نظامِ قدرت، حق و باطل کی جنگ
92	مسند امام احمد کے متعلق کچھ مفید معلومات	75	حدیثِ پاک کی شرح
94	الحاصل	76	باطل پرستوں اور علمائے ربانیین کا طریقہ
95	31 ویں فصل کا اختتام	77	راواۃ اعتدال
96	فصل نمبر 32 مقاماتِ یقین اور احوال	78	شیطان کا اپنے جیلوں کو تسلی دینا
	اہلِ یقین کی شرح	79	گمراہی کی خلاوت
96	مقاماتِ یقین کے اصول	79	سلف صالحین میں افضل کون؟
96	مقاماتِ یقین کا پہلا مقام	79	عالم کو کیسا ہونا چاہئے؟
96	توبہ کے فرائض، فضائل اور	80	دنیا کے طلبگار عالم کی ہم نشینی بہت بُری ہے
	قائبین کے اوصاف کا بیان	80	انبیائے کرام کے وارث کون؟
96	توبہ کی قسمیں	81	جاہلِ علمائے ذوری بہتر ہے
96	﴿1﴾ عام توبہ	83	آثار و اخبار کے نقل کرنے کی
97	﴿2﴾ خاص توبہ		فضیلت
97	توبہ نصوح سے مراد	84	روایت بالمعنی میں شرط
97	توبہ کرنے والے کا مقام	86	صاحبِ قوت کا اخلو پر روایت
98	توبہ کے متعلق سیدنا حسن بصری کی رائے	86	مقطوع و مرسئل روایات کو شامل کتاب
98	توبہ کے متعلق سیدنا سہیل ثنیری کی رائے		کرنے کی وجوہات

109	توبہ کی علامات	98	توبہ نہ کرنا اندھا پن ہے
109	حلاوتِ گناہ کی موجودگی میں بخشش نہیں ہوتی	99	توبہ کے ارکان
109	گناہوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ اور اس سے بچنے کا طریقہ	99	سچی ندامت
		99	استغاثت
110	مرید ہوتے وقت پہلا کام	99	استغاثت کی حقیقت
110	توبہ کیا ہے؟	100	گناہوں کی تلافی کے لیے کیا کرے؟
110	توبہ کے صحیح ہونے کی شرائط	101	عقل مند کا زندگی بھر رونا
110	توبہ کی حقیقت	101	کوئی شے تائب کا مرتبہ کم نہیں کر سکتی
110	﴿سَيُذَكِّرُ تَائِبًا﴾ سیدنا سرى سقلى کے نزدیک توبہ کی شرائط	101	برائی کے بعد فوراً نیکی کر لو
		102	نیکی کا موقع ملے تو ضائع مت کرو
111	فضولیات سے بچنا بھی توبہ کی شرط ہے	102	توبہ کی شرائط
111	توبہ کرنے والے شخص کو کیا کرنا چاہئے؟	103	وقتِ اخیر مزید مہلت نہ ملے گی
112	توبہ کرنے والے نرم دل ہوتے ہیں	104	آیتِ مبارکہ کی تفسیر
112	گناہوں کو ہمیشہ عظیم جاننا	104	ہر گزرتی ساعت کی قیمت
112	گناہوں کو ہلکا جاننا	104	آچھایا برا خاتمہ
113	گناہ کے چھوٹا ہونے کی جانب مت دیکھ	105	توبہ کا وقت
113	گناہوں کے بڑا ہونے کی وجہ	105	ظہورِ آثارِ آخرت کے بعد توبہ قبول نہ ہوگی
113	شعائر اللہ کی حرمت	106	آیتِ مبارکہ کی تفسیر
114	کیا آج کبیرہ گناہ صغیرہ ہو گئے ہیں؟	106	ایمان کی زیادتی اور یقین کی علامت
114	بعض گناہوں کی وجہ سے قوموں کی ہلاکت	107	جسے آخرت میں خیر ملے
114	گناہوں کو بھلا دینے اور انہیں یاد رکھنے میں عارفین کا اختلاف	107	عمر ایک امانت ہے
		108	بندہ جب سچی توبہ کر لے تو

127	مَصائب گناہوں کی سزا ہیں	114	اِختِلَاف میں تطبیق کی ضرورت
127	گناہ رِزق سے محرومی کا سبب ہیں	115	ایک اعتراض اور اس کا جواب
128	گناہوں سے علم بھول جاتا ہے	116	صاحبِ قوت کے نزدیک گناہوں کا تذکرہ
128	توبہ، علم اور عبادت پر استقامت	116	جنتی نعمتوں کو یاد کرنا کیسا؟
128	باہمی میل جول بھی گناہوں کا سبب ہے	117	تذکرِ گناہ کے بعد مجاہدہ افضل ہے یا؟
128	لعنت کیا ہے؟	117	شامی غلام کی رائے
129	حدیث پاک کی شرح	117	بصری غلام کی رائے
129	زمانے کی تبدیلی اور لوگوں کی بے رخی	118	راہِ خُدا میں بخوشی خرچ کر نیوالا افضل ہے یا؟
130	قرآن کریم کو بھلا دینا	119	تذکرِ گناہ کے بعد دل میں حلاوت پانا کیسا؟
130	تیس سال کے بعد گناہ کی سزا ملی	119	ایک گناہ کے ضمن میں بہت سے گناہ
130	گناہوں کی پہچان اور ان کے اثرات	121	گناہ ایجاد کرنا
131	سزائیں لوگوں کے اختیار سے ہوتی ہیں	122	مُتَقَلِّدِ مَیْمَن پر ظلم
132	دل پر تاریکی چھا جاتی ہے	122	وَأَنذَرْتَهُمْ كَيْ تَفْقَهُوا
132	دل کے رنگ آلود ہونے سے مراد	122	بدعت پھیلانا، پھر رجوع کرنا کیسا؟
132	دلوں پر مہر لگادی جاتی ہے	123	گناہ کو جائز و حلال سمجھنا
133	عادی گناہ گار کا دل	124	عُزَّش کا تین اعمال کی وجہ سے کانپنا
133	دل کا غلاف کیا ہے؟	124	سردار کون؟
133	گناہ کے خیال سے جسم سیاہ ہو گیا	125	مُجَبُّوب بندوں سے اعراض
134	دل کا سیاہ نہ ہونا کرمِ خُداوندی ہے	125	مُجَبُّوب سے ذوری
134	گناہوں کی مُخْتَلِف سزائیں	126	40 دن سلطنت سے محرومی
135	سزا کا آخرت تک مؤخر ہونا	127	آپ خُدا کے مطیع ہم آپ کے مطیع
136	حلیم کی شان	127	ہر شے اس سے ذرتی ہے جو

145	عرصہ دراز تک گنہوں کا مُر تکب ربنا	136	غم گناہوں کا کفارہ ہیں
146	گناہ کے فوراً بعد نیکی کرنا	137	غم اور دُرّ جات کی بِلندی
147	توبہ کی شرائط	137	گناہوں کی کثرت اور مصائب کا نزول
147	آیت مُبارکہ کی تفسیر	137	غمِ یوسف پر دُرّ جات کی بِلندی
148	مُحبوب بندہ بننے کا طریقہ	138	زمین و آسمان کا اِذن طلب کرنا
149	نیکیوں سے توبہ	139	آیت مُبارکہ کی تفسیر
149	توبہ کے بغیر اعمال دُرّشت نہیں	139	غضبِ الہی پر فرشتوں کا طرزِ عمل
149	استغفار اور تائین	139	غضب کا حلم میں بدل جانا
150	گناہ کی پردہ پوشی یا پردہ دَری	140	گناہوں پر اصرار مقامِ ہلاکت ہے
150	توبہ کے بعد استغفار	140	مرید صادق کا طریق
151	آیت مُبارکہ کی تفسیر	140	جیسے سمندر کے مقابل جھاگ
152	گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنا کیسا؟	141	افضل منزل
153	توبہ بھی توبہ کی مُحتاج ہے	141	مُجاہدہ نفس کی برگت
153	اللہ کا غفور و رحیم ہونا	142	انعام خُداوندی غم کے اِعتبار سے نہیں ہوتا
154	دُوائیں	142	گناہ کو عادت نہ بنائے
154	حالمینِ عرش جیسا مقام	142	عہدہ خصلتیں
155	آٹھ نیک اعمال	143	گناہوں میں غرق شخص کی مثال
155	ظاہری اعضا کے چار اعمال	143	غفلت پر توبہ لازم ہے
156	دل کے چار اعمال	144	غفلت مقاماتِ کُفر میں سے ہے
156	فرشتے کا قلم روکے رکھنا	144	گناہوں سے بچنے کا طریقہ
156	پوشیدہ نیکی اور صدقے کی فضیلت	145	قوی و کمزور لوگوں کے گناہوں کا کفارہ
157	دو فرشتوں کی حسرت آمیز چار باتیں	145	گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ

167	بشرک مُعَاف نہ ہو گا	157	اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حُوق
167	توبہ کی توفیق نہ ملنے کی وجہ	157	پہلا حق
168	قُتل اور پدِ عنت توبہ سے مانع ہیں	157	نعمت کو ناشکری سے بدلنا
169	نفاق پدِ عنت سے کم نہیں	158	عذابِ الہی کی مختلف صورتیں اور اسباب
169	توبہ کرنے والوں کی قسمیں	158	دوسرا حق
169	تائین کی پہلی قسم	159	بندہ توبہ کے بعد کیا کرے؟
170	تائین کی دوسری قسم	159	غَنِيْرُ اللہ کی جانب دیکھنے کی سزا
171	گناہوں کے صدور کی چند وجوہات	160	مزید احسان سے محرومی کی وجہ
172	تائین کی تیسری قسم	161	توبہ کے باوجود نیکی کی کوئی خاصیت نہ پاؤ تو
173	تائین کی چوتھی قسم	161	توبہ کی دس شرائط
174	لعنت سے مراد	162	توبہ کا اعلیٰ مقام
175	مقامات یقین میں سے دوسرا مقام	163	گناہوں کی سات اقسام
175	مقامِ صبر کی شرح اور صاحبین	163	پہلی قسم
	کے اوصاف	164	دوسری قسم
175	متقین کے امام	164	تیسری قسم
175	صبر کے فضائل	164	چوتھی قسم
175	ناپسندیدہ بات پر صبر کرنا	164	پانچویں قسم
175	صبر میں شفا ہے	165	چھٹی قسم
176	صبر نصفِ ایمان ہے	165	ساتویں قسم
176	صبر کا ایمان سے تعلق	166	مذکورہ گناہوں پر توبہ نُصوح کا اطلاق
176	صبر و یقین کا باہمی تعلق	166	کبیرہ گناہوں کے مُرتکب کی سزا
177	صبر اور سخاوت	167	مالک کی مرضی سزا دے یا نہ دے

190	نیکی کی تکمیل	178	صبر کا اجر
191	بدلہ نہ لینا صبر ہے	178	صابرین کے لیے تین انعام
191	صبر اور توکل کا باہمی تعلق	179	معیتِ خداوندی کی بشارت
192	صبر اور تقویٰ	179	صبر اور صدق کا باہمی تعلق
194	صبر اور تقویٰ کا باہمی لزوم	181	کیا تم سب مومن ہو؟
194	صبر کی فضیلت	181	عمل کے اعتبار سے صبر کی اقسام
194	آزمائش کے وقت صبر کرنا	182	ایمان و صبر ایک ہی شے ہیں
195	قرآن کریم میں صبر کا تذکرہ	182	حُب دنیا پر بُرائی کی جڑ ہے
195	عافیت میں صبر کی کیفیت	182	سب سے پہلی اجتہادی خطا
196	خوش حالی اور صبر	183	طمع کیا ہے؟
196	مال و اولاد اور صبر	183	صبر اور طمع
198	صبر جمیل	184	صابرین و شاکرین کا اجر
198	مصیبت کے وقت صبر کے افضل ہونے کی وجہ	185	سیدنا ابنِ ابی نجیح کی تین نصیحتیں
199	جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے	185	صابرین کے لیے بے حساب اجر و ثواب
200	نیکیوں کو چھپانا	186	بے حساب اجر کی وجہ
200	فقر کو چھپانا	187	صبر کیا ہے؟
200	صبر مخض خدا کے لیے ہو	187	صبر کی دیگر صورتیں
201	میرے لیے خوشی کا کوئی مقام نہیں	188	قرآن کا قُطب
201	یقین کی علامت	189	صبر کا عمل سے تعلق
201	”صبر پہلے صدمہ پر ہوتا ہے“ سے مراد	189	عمل کے آغاز میں صبر کی ضرورت
202	اظہارِ کرامات سے بچنا	190	عمل کے ساتھ صبر کی ضرورت
202	صبر تین باتوں میں ہے	190	عمل کے بعد صبر کی ضرورت

211	تیسری وجہ	202	عاجزی و انکساری بھی صبر ہے
211	صابر کی فضیلت پر استدلال کی چند مزید صورتیں	203	بال بچوں کے معاملے میں صبر
		203	گناہوں کے دو اسباب
213	صبر عزانم میں سے ہے	203	صبر ایک حیلہ ہے
214	مخلوق کا شکر میں شریک ہونا	204	صبر کی کمی کی وجوہات
214	صبر و شکر کا باہمی تعلق	204	صبر کی وجوہات
214	شاگرد دولت مند اور صابر فقیر میں سے افضل کون؟	204	عارفین کی نظر میں صبر کے درجات
		205	صبر کی تین قسمیں
215	ولی کامل کی بددعا	205	برداشت حقیقی صبر نہیں
215	ہماری اور نفس کی آزمائش	205	نفس کی کڑاہت صبر کے منافی نہیں
216	افضل کون آزمائش والا یا انعام والا؟	206	صبر کی حد و دے خروج
216	قول کا تعاقب	206	صبر کیسے کیا جائے؟
227	قرآن کریم سے فضیلت کا ثبوت	207	صبر و شکر میں فرق
222	احادیث سے فضیلت کا ثبوت	207	صبر کی مزید فضیلت
222	اہل ایثار کے سردار	208	صبر کی فضیلت کا ایک مزید بیان
222	مقصود فضیلت بیان کرنا نہیں		
223	وجہ اشتباہ	209	صبر کے چار ستون
224	مذکورہ بحث کا حاصل	209	صبر اور تقویٰ کا باہمی تعلق
225	مقامات یقین میں سے تیسرا مقام	210	ذخول جنت اور نجات جہنم کا سبب
		210	صبر کے شکر سے افضل ہونے کی وجوہات
225	مقام شکر کی شرح اور شاکرین کے اوصاف	210	پہلی وجہ
		210	دوسری وجہ

237	ظاہری و باطنی نعمتوں کا شُکر	225	شُکر اور ایمان کا باہمی تعلق
238	ظاہری و باطنی نعمتوں سے مراد	225	شُکر اور ذکرِ باری تعالیٰ
238	عَافِیَّت اور شُکر	226	شُکر کی فضیلت
239	نیک اعمال بھی شُکر ہیں	227	صراطِ مستقیم سے مراد
239	قلبی اور عملی شُکر	227	شُکر پر انعام کی زیادتی
239	شُکر کی ابتدا	228	نعمت کی زیادتی سے مراد
239	شُکر کی حقیقت	228	جنتیوں کا پہلا اور آخری کلام
240	مقاماتِ شُکر	229	سب سے پہلا شُکر
240	شُکر کا پہلا مقام	230	دل کا شُکر
241	خداوند کون ہیں؟	231	شُکر کیسے قبول ہو؟
241	ظاہر و باطن سے مراد	231	زبان کے شُکر سے مراد
241	شُکر کا دوسرا مقام	231	خیریت پوچھنے پر کیا کہے؟
242	تین بڑی نعمتیں	232	کس سے خیریت پوچھے؟
242	پہلی نعمت	232	راضی برضا رہنا بھی شُکر ہے
243	دوسری نعمت	233	باعثِ عزا و شرف
243	تیسری نعمت	233	بندے اور اس کے پروردگار کا تعلق
243	صالحین کا عام لوگوں سے مخفی ہونا نعمت ہے	234	شُکر اور اظہارِ شُکر سے مراد
244	کسی ولی کو اذیت دینا	235	حدیثِ پاک کی شرح
244	مخفی نعمتوں پر شُکر	235	شُکر قبول کرنے سے مراد
245	شاکرین کے دو طریقے	235	اخصاً کا شُکر
245	اہلِ رجا کا طریقہ	236	تفراً ان نعمت
245	اہلِ خوف کا طریقہ	236	تفراً ان نعمت کی سزا

258	تنگ دستی کی شکایت مناسب نہیں	246	شکر ذات یا صفات کی وجہ سے؟
259	قرآن کی قیمت	247	قُربُ خُداوندی پر اظہارِ مَوْسَوٰی
259	قرآن اور غذا کا حُصول	247	خیر کا حُصول اور شر سے ذوری نِعْمَت ہیں
260	بندے کا تین باتوں سے مُسْتَعْفٰی ہونا	248	نِعْمَت سے ناواقفیت کے اسباب
260	سیدنا ایوب عَلَیْہِ السَّلَام کو شکر کی تاکید	249	مَعْرِفَتِ نِعْمَت کی اہمیت
261	عَافِیَّتِ مانگو	249	ہر شے کی پیدائش کے لیے ضروری نعمتیں
262	عَافِیَّتِ عطا سے افضل ہے	250	نعمتوں میں سب سے افضل نِعْمَت
262	عَافِیَّتِ یقین سے مراد	251	آپھٹائی کا اظہار اور بُرائی کو چھپانا بھی نِعْمَت ہے
262	سَلَامَتِ دِل اور شُک سے مراد	252	قابلِ رَشک نعمتیں
263	ہر مصیبت میں پانچ نعمتیں	252	نعمتوں کو قید کر لو
263	انسان کے ظالم و ناشکر اہونے سے مراد	252	نعمتوں کی زیادتی پر حاجت مندوں کی مدد کرو
263	دیہاتی کا اندازِ تَعَزُّیَّت	252	نعمتوں اور سزا کی تبدیلی
264	لُغُوذ سے مراد	253	جسم کے ہر بال کے نیچے ایک نِعْمَت ہے
264	مَصائب کی تین صورتیں	253	صرف کھانے پینے والی اشیاء کو نِعْمَت سمجھنا
265	کسی شے کا دوام بھی نِعْمَت ہے	254	باطنی جسمانی نعمتیں
267	ایمان کا دعویٰ کرنا کیسا؟	254	ہر نِعْمَت کا موزوں ہونا بھی نِعْمَت ہے
268	دیگر نعمتیں	254	ایک روٹی کی تیاری میں کار فرما عوامل
269	ضہر و شکر میں سے افضل کون؟	255	نِعْمَت کی حقیقت کا شکر ادا کرنا ممکن نہیں
270	آزمائش و رَجَات کے مطابق ہوتی ہے	255	ایک حکیم کے نزدیک نِعْمَت کیا ہے؟
270	مُقَرَّبین کا ہر مقام ضہر و شکر کا محتاج ہے	256	حکیم کے قول کا قرآن سے ثبوت
272	مقاماتِ یقین میں سے جو نہا	257	گویا اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی
	مقام	257	دُخُولِ جَنّت کا سبب عبادت یا رَحْمَت؟

279	گناہ گار کا حفاظتِ الہی میں ہونا	272	مقامِ رجا کی شرح اور اہل رجا کے اوصاف
280	گناہ کے بعد مغفرت طلب کرنا		
280	بندے کا گناہ کے بعد رب کو بار بار پکارنا	272	اسے کسی کی پروا نہیں
280	گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگیں تو بھی	273	حدیث کی شرح
281	زمین بھر گناہ کر کے بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہونا	273	مُتَعَلِّق کے مُتَعَلِّق ارشادِ خداوندی
		273	مُتَوَكِّلین کے مُتَعَلِّق ارشادِ خداوندی
281	فرشتے کا چھ ساعتوں تک قلم اٹھائے رکھنا	273	عَرْش کو گھیرے ہوئے فرشتوں کے مُتَعَلِّق ارشادِ خداوندی
281	فرشتوں کی خوشی		
282	بندہ مغفرت طلب کرتے کرتے تھک جاتا ہے	274	نارِ جہنم ولیوں کو ڈرانے کے لیے ہے
282	جب میں مر جاؤں گا تو میرا ٹھکانا کہاں ہو گا؟	274	رِضائے خداوندی
283	مخلوق کے حساب کا نگران کون ہو گا؟	275	خُضُورِ راضی نہ ہونگے
283	کسی ولی کو حقیر سمجھنا	275	اُمتِ مَرُومۃ کا جہنم میں بدل
283	ایک مومن کی فضیلت	276	بُخارِ جہنم کے جوش سے ہے
284	عظمتِ کعبہ کا باعث اولیائے کرام ہیں	276	خُدا اِز سوانہ کرے گا
284	سَیدُنا یعقوب و یوسف عَلَیْہِمَا السَّلَام کے درمیان	277	اُمت تو آپ کی ہے مگر بندے میرے ہیں
	جُدائی کی وجہ	277	نبی کی زندگی اور موت دونوں باعثِ خیر ہیں
285	خوف و رجا	277	فرشتوں اور زمین کے تمام گوشوں کا بندے کے گناہ بھول جانا
285	رجا کے بغیر ایمان دُرُشت نہیں		
285	رجا اور نُحْشِ نکلن	278	یَا کَرِیْمُ الْعَفْوَ! سے مراد
286	وَقْتِ نَزْعِ خَوْفٍ و رجا کا ساتھ	278	کاملِ نِعْمَت کیا ہے؟
287	کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ	278	تکمیلِ نِعْمَت سے مراد
287	رجا	279	ایک گناہ کی سزا دوبار نہیں ہوگی

298	سیدنا آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے کلمات سے مراد	287	مقامِ رجا و مقامِ خوف کا باہمی تعلق
		288	رجا میں صاحبِ کتاب کا مقام
298	بروزِ قیامت بندے سے سوال	288	رجا کے صحیح ہونے کی علامت
299	اہلِ رجا کے مختلف درجات	289	خوف و رجا دن رات کی طرح ہیں
299	رجا کی مختلف صورتیں	290	معانی ملکوت میں خوف و رجا کی حقیقت
301	مؤمنین کے نزدیک رجا	290	ایمان کے دو اوصاف
301	خوف و رجا کے ذریعے مقامِ علم و عمل تک رسائی	291	نعمت سے محرومی پر مایوس ہونا
302	آیت مبارکہ کی تفسیر	291	خوف و رجا کادل میں بسیرا
303	﴿﴾ محبتِ باری تعالیٰ اور اسکی علامت	292	مخلوق کے طبقات
303	﴿﴾ نیکی کے کاموں پر تعاون	292	مومنین کی مختلف حالت
303	خوف و رجا اہل یقین کی صفت ہے	293	مومنین کی کامل حالت
304	کل کی ناراضی بہتر ہے یا آج کی؟	293	منافق کی حالت
304	خدا کے محبوب و مبغوض کی علامت	293	علامتِ رجا
305	رجا کی مزید پانچ صورتیں	294	مقامِ رجا کی شرعی حیثیت
305	نورِ توحید و نارِ شرک	295	رجا میں اخلاص
305	تین بزرگوں کا دنیا سے کوچ کا عالم	295	ایک دُعائیں کرم نوازیں
306	صاحبِ ثروت کا تبصرہ	296	ایک دُعائیں عطا کیں
306	اقرارِ توحید کی فضیلت	296	خالق مخلوق میں سب سے زیادہ کس پر ناراض؟
306	براہِ راست بارگاہِ خداوندی سے تعلق	297	خالق کی پسند و ناپسند
307	رجا کے متعلق 9 فرامینِ مصطفیٰ	297	آقا کی نصیحت
308	رحمتِ خداوندی کی مثالیں	297	خدا کے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہے
309	آیت مبارکہ کی تفسیر	297	حَسْبُ الظَّنِّ بِاللّٰهِ سے مراد

320	بھاری بوجھ سے نجات	309	قبیلہ جالوت کے سردار کو دُکّان شکن جواب
320	قوتِ رجا کے اسباب	309	خوش خبری دو، نفرت نہ پھیلاؤ
321	بندوں پر نرمی کرنا اور سختی سے بچنا	310	بندوں کو رَحمتِ خُداوندی سے مایوس مت کرو
321	مَحَبَّتِ باری تعالیٰ	311	اگر تم گناہ نہ کرو گے تو!
321	نور کے مشہروں پر تشریف فرما لوگ	311	حدیثِ پاک کی شرح
322	بزرگانِ دین اور رجا کے واقعات	312	نفس کی صفات
322	تجھ صرف رخصتیں بیان کرنے پر کس نے اُبھارا؟	312	کسی کو بھی حقیر نہ جانو
		313	آیتِ دین اور بخشش کی اُمید
322	خُدا کے عفو و درگزر کو دیکھو تو	313	رَحمتِ خُداوندی کی چھماچھم برسات
323	مُر دے کی باتیں	314	کیا صرف غلّ باعثِ نجات ہو گا؟
323	امام مالک کا وَثِیّہ اخیر	315	سرکار کی شفاعت
323	بندے کا اپنے رب سے گمان اور اسکی حقیقت	315	يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ
324	بروزِ قیامت رَحمتِ خُداوندی سے مایوس کون؟	315	مَخْفِي لُطْف و احسانِ خُداوندی کا عِلْم
324	ایک بات کے سبب دنیا و آخرت برباد ہو گئی	316	رَحمت و عِلْم کا تعلق
325	اَدَب سے بُرائیاں نیکیوں میں بدل گئیں	316	جہنم رَحمتِ خُداوندی کی وسعت میں شامل ہے
326	بِخُشْش سے مخرومی کی بددعا دینا	317	نِعْمَت اور عَذاب بَقْدَرِ اِسْتِطَاعَت
326	صاحبِ کتاب کا مقصود	317	حِلْمِ باری تعالیٰ
327	کیا تو اپنے اعمال ٹُمار کر سکتا ہے؟	318	صفاتِ باری تعالیٰ کا مل ہیں
328	یہ بات میرے کُرم کے مناسب نہیں	319	دین میں خوف و رجا کی مثال
328	رجا کی مزید دو صورتیں	319	دین میں نرمی سے بلند مقام حاصل کرو
328	رجا یہ نہیں	319	خوب غور و فکر کرنے والے ہلاک ہو گئے
329	حقیقتِ رجا پر مبنی روایات باعث ہیں ---	319	دینِ حنیف آسان ہے

339	خوف اور عشق و محبت کا باہمی تعلق	329	خوف ورجا
339	خوفِ اسلام	330	رجا کی چند دیگر صورتیں
339	خوفِ الہی کا مُنکِر کافر ہے	330	حُسنِ توفیق کی دولت پانا
340	نصیحت نفع نہیں دیتی	331	ہر ایک کو اسکے سوال کے مطابق ملتا ہے
340	بد بخت کون؟	331	اُتید نے جہنم سے بچا لیا
340	خوف کا دل سے تعلق	332	نیک بندوں کو وسیلہ بناؤ
340	خوفِ یقین کی ابتداء	332	خلاصہ کلام
341	خوف کے تین حال	333	بند گانِ خدا اپنا کونسا مقام ظاہر کرتے ہیں؟
341	جسے جنت کا شوق ہو	333	مقامِ رجا خدا کا لشکر ہے
341	زبان کو قابو میں رکھنا بھی خوف ہے	333	آحوال میں رجا کی مثال
342	سب سے پہلے نصیحت کس کو اور کیا کرے؟	335	مقاماتِ یقین میں سے پانچواں
342	دین میں ملاوٹ		مقام
342	خوف کا ثمرہ	335	مقامِ خوف کی شرح اور خائضین
343	خلاصہ کلام		کے اوصاف
343	سب سے اعلیٰ خوف	335	علم کی عقل پر فضیلت
343	تقدیر کا غلبہ	335	خوف اور تقویٰ کا باہمی تعلق
344	شرح حدیث	336	تقویٰ کی فضیلت
344	تقدیر کیسے غالب آتی ہے؟	337	خوف کی فضیلت
344	تقدیر کب غالب آتی ہے؟	337	خائفین کا رفیق
345	بُرے خاتمے کے شکار	338	آیت مبارکہ کی تفسیر
345	پہلا گروہ	339	خوف کیا ہے؟
345	دوسرا گروہ	339	کمالِ علم اور کسبِ معرفت

358	انبیاء بھی بُرے خاتمہ سے ڈرتے تھے	346	تیسرا گروہ
359	بُرا خاتمہ ایک خُفِیہ تدبیر ہے	347	صاحبِ قُوت کی رائے
359	سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور جبریل کا خوف	347	مقامات میں فرق
359	خوف کا سبب	347	مُرید گناہوں سے ڈرتا ہے اور عارفِ کُفر سے
361	سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کا خوف	347	انبیائے کرام و اُولیائے عِظَم کا دلوں کے بدلنے سے ڈرنا
362	سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کا خوف	348	خائف کا گمان
362	خاص باتیں	349	امام حسن بصری کے خوف کا عالم
363	ہر مقام باعثِ عبرت ہوتا ہے یا باعثِ نصیحت	349	عارفین و مُریدین پر شیطانی حملے
364	مقامِ خوف جیسا کوئی مقام نہیں	350	عوام و خواص کو کس سے ڈرنا چاہئے؟
364	مُشابہہ توحید پر اثر	351	خوفِ مؤمنین کے دو مقام
365	رازِ آزل سے کون آگاہ ہے؟	351	جس کی تقدیر میں بُرا خاتمہ لکھ دیا گیا ہو
366	رازِ آزل جاننے والوں پر اِنعامات	352	سَلَفِ صَالِحین اور خوفِ الہی
367	قَلْبِ مومن کی شان	352	خوف کا سبب گناہوں کی کثرت نہیں
368	بُرے خاتمہ کی علامات بتانا جائز نہیں	353	صحابہ کرام اور خوفِ الہی
368	بروزِ قیامت ذَلّت اور عزّت کا حقدار کون؟	354	تھے تو آباد و تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟
369	رب کی حُکْمَت و رَحْمَت	355	جنتی کہنے پر سرکار کا صحابہ کی تَرْبِیَّت فرمانا
370	مُکاشفہ اور اس کی انواع	355	کسی کے قطعی جنتی ہونے کا یقین رکھنا
371	آیۃِ مُبارکہ کی تفسیر	357	بعض سورتوں کے سرکار پر اثرات
371	بُرا خاتمہ کسے کہتے ہیں؟	357	سورہ ہود کے اثرات کا سبب
372	بُرا خاتمہ کیوں ہوتا ہے؟	357	سورہ واقعہ کے اثرات کا سبب
372	جیسی اِتِّدِ او یسا خاتمہ	358	سورہ تکویر کے اثرات کے سبب
374	آیاتِ خوف		

386	سَلْبِ ایمان سب سے بڑا خوف ہے	376	کسی کے ایمان پر خاتمے کی گواہی دینا
387	خاتمہ کی وجہ تسمیہ	376	سَیِّدِ ناسِہلِ تشریری کے خوف کے متعلق چند
388	اِسْتِزاج کا خوف		فرائین
388	نفاق کا رونا	377	سَلْبِ ایمان کے متعلق اسلاف کے اقوال
388	نفاق کے خُشوع سے مراد	378	توحید کے اجزاء نہیں
389	آنکھ کے آنسو بہتے ہیں یا دل کی سختی؟	378	سَیِّدِ ناسُفیان ثوری کا خوفِ خدا
389	سب سے اعلیٰ خوف	379	ایک صادق کی وصیت
389	علماء کی خوف کی کَیْفِیَّت	380	خاتمہ کے وقت بندے کی کَیْفِیَّت
390	صاحبِ کتاب کا تبصرہ	380	موت اور زندگی سے آزمائش
390	نورِ مومن	380	مَخْضِیٰ علم کا خوف ایک نعت ہے
391	خوف کے متعلق سَیِّدِ ناسِہل کے اقوال	381	خوف کی مزید صورتیں
391	قول کی وضاحت	382	بندے کے اعمال کا عرش پر اثر
392	علمائے کرام کے نزدیک خوف کی حقیقت	382	مَعْرِفَت کی برکت ختم ہو جانا
392	أوصافِ سرکار	382	مذموم بندہ
394	آیتِ مبارکہ کی تفسیر	383	خوفِ نفاق
395	عام لوگوں کو مخاطب کرنے کا علم	383	دل پر ایک ساعت ایسی آتی ہے
395	وَحْشَتِ یَابَنَبِیَّت؟	383	اعمال میں بے پرواہی
395	علم کی حقیقت	383	اگر مجھے نفاق سے بڑی ہونا معلوم ہو جائے تو
396	خوف کے مفہوم کا ایک اور بیان	384	نفاق کس میں ہے؟
396	جب دل بے خوف نہ ہو تو؟	384	نفاق کی علامات
396	عارف ہر حال میں خوف کا شکار رہتا ہے	385	حاکموں کی ہاں میں ہاں ملانا
396	ہلاکت خیز گھاٹیوں پر مُشْتَمِلِ پُرخطر راستے	385	دل میں کچھ زبان پر کچھ

407	فرشتوں کے مقام	397	خوفنا کاراستوں کی تفصیل
408	خائفین کے مقامات	397	خوف کے سات مقام
409	خوف ورجا کی عظمت	397	۱) خوف کا پتہ پر اثر انداز ہونا
410	دل کا منفرد ہونا	397	۲) خوف کا دماغ پر اثر انداز ہونا
411	تفصیل مناسب نہیں	397	۳) خوف کا بھی پھرے پر اثر انداز ہونا
411	خضوع و خشوع کا خوف سے تعلق	398	۴) خوف کا جگر پر اثر انداز ہونا
411	مومنین کے دودل	398	۵) خوف کا شانے کے گوشت پر اثر انداز ہونا
412	قول کی وضاحت	398	۶) خوف کا عقل پر اثر انداز ہونا
412	صدیق، عارف اور مقرب	400	سرکارِ مدینہ اور خوفِ الہی
413	کامل کی موجودگی میں غیر کامل کا تذکرہ	400	وحی کی چار قسمیں
414	مقامِ معرفت کا حصول	401	۷) خوف کا نفس پر اثر انداز ہونا
414	دولتِ عرفان کو ظاہر کرنا منع ہے	402	خوف کا حد سے تجاوز کر جانا
414	تین مقامات کی خاصیت	402	پہلی اور سب سے بہتر حالت
415	افضل ترین خوف	402	دوسری اور درمیانی حالت
416	تذذیب کی حالت	403	تیسری اور سب سے بُری حالت
416	رحمتِ خداوندی سب سے بڑی ہے	404	گمراہ لوگ
416	خوف وہ کام کرتا ہے جو رجائیں کرتی	405	خوار جی جہنم کے کتے ہیں
417	خوف کے پانچ طبقات	405	مُعْتَزِلہ
417	خوفِ الہی کیسا ہونا چاہئے؟	405	تمام بدعتی بغاوت کو جائز سمجھتے ہیں
417	خوف ورجا کے متعلق آخری باتیں	406	معتدل راہ اپناؤ
418	خوف ورجا کا باہم لزوم	406	علمِ ربانی کی حقیقت
420	مقامات یقین میں سے چھٹا مقام	407	دیدارِ باری تعالیٰ میں فرشتوں کی تڑپ

429	مَجْمُوعَةُ الْقُلُوبِ سے مراد	420	مقامِ زہد کی شرح اور زہدین کے احوال
430	حدیثِ پاک سے ماخوذ تین باتیں		
430	زہدوں کا اجر و ثواب	420	زہدین ہی عالم ہیں
431	دنیا اور دنیا دار جہنمی ہیں	420	زہدین کا اجر و ثواب
431	دنیا و مافیہا سب ملعون ہے	420	فقیروں کو صبر پر فرشتوں کا سلام
431	دنیا ابلیس کی مانند ہے	421	دنیاوی آرائش پر صبر کی فضیلت
432	دنیا ایک مُردار ہے اور شیطان ایک کتا	421	زہد کے لیے دو آخر
432	دنیا صرف دنیا داروں کو نوازتی ہے	422	زہد فقیروں کا مواخذہ نہ ہوگا
432	دنیا سے نفرت پیدا کرنے کا طریقہ	422	مال داروں کا مواخذہ ہوگا
432	بروزِ قیامت دنیا کی التجا	423	احسانِ زہدین کا مقام ہے
433	گھنیا دل کی پسند	424	ایک و نیم اور اس کا ازالہ
433	دنیا کے کتے	425	جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے نبی اور صحابی
433	مال داروں سے میل جول		
433	اخبارِ داودی	426	مہاجرین و اہل صفہ کی فضیلت
434	فرمانِ داودی	426	رسولوں کے امین
434	دنیا کا سب سے بُرا نام	427	اللہ کی بندے سے محبت
435	بُزرگانِ دین مالِ حلال بھی قبول نہ فرماتے	427	اللہ کی بندے سے ناراضی
435	دنیا کی قیمت	427	تمام نیکیوں کا جامع عمل
436	دنیا کا وزن	428	سب سے زیادہ دین کی ہمد و گارشے
436	دنیا بول و براز کی مثل ہے	428	زُہد سے حکمت پیدا ہوتی ہے
437	زمین پر سب سے پہلا کام	429	غم دنیا کی نحوست
437	دنیا ایک بیٹھ الخا ہے	429	فکرِ آخرت کی برکت

446	آخری زندگی چاہنے والے	437	اے ابن آدم! کسے چاہتا ہے؟
447	اللہ کا محبوب بندہ بننے کا طریقہ	437	خالق ضروری ہے یا مخلوق؟
447	جہاد کے افضل ہونے کی وجہ	438	زمین کس کی خادم ہے؟
448	سب سے افضل جہاد	438	زمین کروڑی بھی ہے اور میٹھی بھی
448	جہاد نفاق کو ظاہر کر دیتا ہے	438	خدا اسے ہی ملتا ہے جو اسے ملنا چاہے
449	آیت مبارکہ کی تفسیر	439	حُب دنیا کی بنیادی وجہ
449	دنیا کی حقیقت	439	چار انوار اور چار مشاہدات
450	فقر ہی زہد ہے	440	ضعف و قوت یقین
450	زہد کی حقیقت کا ایک دوسرا بیان	440	زہد کی حقیقت و ماہیت کا بیان
450	زہد کیا ہے؟	440	زہد کی حقیقت کیا ہے؟
452	زہد کا ایک اور بیان و تفصیل	441	دنیا سات اشیاء کا نام ہے
452	نفس کو خدا کے حوالے کرنا	441	آیت مبارکہ سے مائتو ذمہ ذی پھول
452	زاہد کا اپنے رب سے تعلق	442	کیا حاجت بھی دنیا ہے؟
452	غیر زاہد کا اپنے رب سے تعلق	442	سات چیزیں پانچ چیزوں میں جمع
453	زہد کی حقیقت و احکام کی تفصیل اور اوصاف زاہد	442	پانچ چیزیں دو باتوں میں جمع
		443	دو باتیں ایک ضعف میں جمع
453	زہد کے دو مفہوم	443	دنیا کو ترجیح نہ دینا زہد ہے
453	زہد کی دُرست صورت	443	زندگی سے محبت
454	زاہد نہ کہنے کی وجہ	444	نفع و نقصان پانے والے لوگ
454	رغبت زہد کی ضد ہے	445	گھائے کی تجارت
455	شے کو پاس رکھ کر بے رغبتی کا اظہار	445	نفع بخش تجارت

463	اہل دنیا و اہل آخرت کی دولت	455	حقیقی زاہد کون؟
464	حقیقی دولت	456	کتاب اللہ سے مُسْتَنْبَطُ زُہد کا بیان
464	ایمان اور زُہد کے باہمی تعلق پر مبنی چار روایات	457	کسی شے کا پاس ہونا زُہد کے مُتافی ہے
464	پہلی روایت	457	جو شے پاس نہ ہو اس میں زُہد کا حکم
465	دوسری روایت	458	زاہد ہونے کے لیے تین باتیں کافی ہیں
466	تیسری روایت	458	فَقْر کی حقیقت
466	چوتھی روایت	459	پاس موجود شے میں زُہد کے دُرُست ہونے
467	شیر خُدا سے مَرُوٰی دو روایتیں		کی صُورت
467	پہلی روایت	459	سُنّت سے مُسْتَنْبَطُ زُہد کا بیان
467	دوسری روایت	459	احادیثِ مبارکہ میں لفظ زُہد کا استعمال
468	سَخَاوَت اور زُہد	460	زاہد کے اوصاف اور زُہد کی
469	سَخَاوَت کی دو صُورتیں		فَضِیْلَت کا تذکرہ
469	دونوں قسموں میں فَرْق کی وَضاحت	460	زُہد کی غذا
469	نَفْس سے مُجاہدہ	460	زُہد کا آغاز
470	مُتَزِد سے مُراد	461	مُتَزِدین کا زُہد
470	خالص زُہد	461	مُؤْمِنین کا زُہد
470	زُہد و زاہد کے مُتَعَلِق بُزرگانِ	461	زُہد کے عقیدہ و عمل سے مُراد
	دین کے اقوال	462	زاہد ہونے کے لیے یہ باتیں کافی ہیں
470	سَیِّدنا اِیْن عَیْنِہ کے نزدیک زُہد	462	وَرَع اور زُہد
470	سَیِّدنا بَشَرِ بن حَارِث کے نزدیک زُہد	462	قِنَاعَت اور زُہد
471	سَیِّدنا یَحْیٰ بن مُعَاذ کے نزدیک زُہد	463	زُہد کا کمالِ حال
471	سَیِّدنا قَاسِمِ جُوٰعی کے نزدیک زُہد	463	کمالِ حال اس شخص کا وصف ہے جو

482	دینی قوت سے دنیا کو دیکھنا	471	سَيِّدُنا فَصِيلُ بنِ عِيْض کے نزدیک زُہد
483	آیت مُبَارَکہ کی تفسیر	471	سَيِّدُنا سُفْيَانُ ثَوْرِي کے نزدیک زُہد
484	ان دیکھی و نا معلوم چیزوں کی پہچان کا ذریعہ	471	سَيِّدُنا سُلَیْمَانُ ذِارَانِي کے نزدیک زُہد
485	دنیا کی آبادی	472	تُخَوِّسَتْ کا باعث چیزیں
485	دنیا آباد کرنے والے کون ہیں؟	472	دنیا کی طرف مائل کرنے والی چیزیں
485	دنیا کی خرابی	472	سَيِّدُنا اَوَیْسُ قُرْنِي کے نزدیک زُہد
486	عُلَمَاءِ سُوءِ کی مثال	472	حقیقی زُہد کے مرتبے پر فائز ہونے کے بعد
486	دنیا ایک جادو گرنی ہے		واپسی نہیں
487	سب سے بڑا قاتل	473	آیت مُبَارَکہ کی پہلی تفسیر
488	عوام اور بادشاہ کون؟	474	آیت مُبَارَکہ کی دوسری تفسیر
488	دل و زبان سے حُکْمَت کی باتوں کا ظہور	475	پاک ہے وہ ذات
488	دنیا کس کا گھر ہے؟	476	اہلِ آخِرَت کا مُشاہدہ
489	خلالِ اَشْیاء میں صحابہ کا بے رغبتی برتنا	477	اہلِ دنیا کا مُشاہدہ
489	جس کے پاس دل ہو	477	عام لوگوں کا مُشاہدہ
490	آیت مُبَارَکہ کی تفسیر	477	خواص کا مُشاہدہ
490	دنیا داروں سے ناراضی	478	تم کافر ہو جاؤ یا مجھے کافر کہنے لگو
491	آیت مُبَارَکہ کی تفسیر	479	ہر شے کے نام میں اَسْمَاءِ حَسَنٰی کی بَرکَت
491	بہترین مال کی علامت	479	جب ظاہرِ مَخْفٰی اور مَخْفٰی ظاہر ہوتا ہے
492	آیت مُبَارَکہ کی تفسیر	480	دنیا دیکھنے کی دُعا
492	ہم کیا جمع کریں؟	480	رازِ رُبُوبیت کو ظاہر کرنا
493	تین مصیبتیں	481	آخِرَت کے دُاؤ و صاف
493	ایمان کب کامل ہوتا ہے؟	482	دل کی آنکھ سے مُشاہدہ کرنا

503	لوگوں سے اپنے عیب پوچھنا	494	سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زہد پر مبنی چند باتیں
503	مُصاحبتِ محبوب اکبر و صدیق اکبر چاہئے تو	494	عبادت میں غنی و فقیر کی مثال
504	نصیحتِ فاروقی	495	شیطانِ حملے کا توڑ
504	فرمانِ شیر خدا	495	زہد کی باتیں کرنے کا حق صرف زاہد کو ہے
504	جنس کے گور زکی کل دنیا	496	زہد کی باتیں کرنے سے پہلے خود زہد کی
505	جنس کے حاکم کا دنیا سے سلوک		حالتِ اختیار کرو
506	نیک لوگوں کی علامات	497	دنیا سے محبت ناقابلِ معافی گناہ ہے
507	اوصافِ ابدال کا حامل ہونا	497	سیدنا عمر و بن احمد و عیسیٰ کا عہد
507	اللہ کا پسندیدہ بندہ	497	سیدنا عمر بن عبد العزیز کا عہد
507	ہر قسم کے خیر و شر کی چابیاں	498	وحی الہی
507	سب سے افضل عمل	499	آخرت کی کڑواہٹ
508	دنیا کی محبت	499	یہ بھی زہد ہے
508	بیزتِ مضطوئی کے پیکر	499	لباس کا زاہد سے تعلق
508	سرکار کا سیدہ خاتونِ جنت کی تربیت فرمانا	500	لباس میں تواضع کی فضیلت
509	لباس کیسا ہونا چاہئے؟	500	حدیث پاک کی شرح
510	فقر کی تعظیم	500	تواضع میں حلال سے اجتناب
510	اسلاف کا لباس	501	ٹھنڈا پانی پینے کا بھی حساب ہو گا
512	سرکار کا لباس	501	دشمنوں جیسا لباس پہننے کی ممانعت
512	سرکار کا بعض چیزوں کو ناپسند کرنا	501	ائمہ ہدیٰ کا عہد
513	علمائے دنیا کا طرزِ عمل	502	لباسِ فاروقی
514	سرکار کی عاجزی کے ﴿6﴾	502	نعمتوں بھری زیندگی سے اجتناب
	مختلف واقعات	503	مصر کے گورنر صحابی کا زہد

523	نحو بصورت عمارتوں اور ان کے دروازوں کو مت دیکھو	514	﴿1﴾ عمدہ چادر کسی کو عطا فرمادی
		514	﴿2﴾ دنیا یاد دلانے والے پردے کا خشر
523	کون سی عمارت وبال نہیں؟	515	﴿3﴾ بستر کی تبدیلی سے نیند نہ آئی
524	بارگاہ رسالت میں گھر چھوٹا ہونے کی شکایت	515	﴿4﴾ گھر میں موجود دیناروں نے سونے نہ دیا
524	حدیث پاک کی شرح	515	﴿5﴾ نعلین پاک سے نئے تسمے نکلوا دیئے
524	زہد سے رزق کم نہیں ہوتا	516	﴿6﴾ توجہ بٹانے والی شے دور کر دی
525	ایک زاہدانہ فریب	516	حجبت رسول کی علامت
526	بندہ استبداد کا شکار کیسے ہوتا ہے؟	517	جنت میں سرکار تک رسائی کا آسان ذریعہ
528	دنیا و آخرت کس کی مثل ہیں؟	517	نئے جوتے مسکین کو دیدیئے
528	نعمت کی موجودگی میں زہد اختیار کرنا	517	بقدر کفایت رزق کے متعلق ﴿8﴾ فرامین مصطفیٰ
529	ایمان کی خلاوت اور نور کا خاتمہ	519	دنیا دار زاہدین
529	اس اُمت کا چھڑا	519	تعمیرات میں زہد
529	چار فرشتوں کی ندائیں	519	لمبی اُمیدوں کے معاملے میں سب سے پہلی چیز
530	دنیا و خشت کے ساتھ مزین ہے		
530	صدیق اکبر کی دعا	520	ایک زمانہ ایسا آئے گا
530	فقر پر مہر لگا دی گئی ہے	520	سب سے پہلے پختہ عمارت کس نے بنوائی؟
531	دنیا دار علما کی غلط فہمی	520	کس طرح کا مکان بنانا افضل ہے؟
532	فقر کی فضیلت	521	پکے مکان نہ بنانے کی وجہ
534	سینہ نابال حبشی کو فقر کی ترغیب	521	بلند عمارتوں کو گرانے کا حکم دیا
535	حالت فقر میں موت کی دعا	521	رضائے مصطفیٰ پر قبہ گر اویا
536	مال کی کمائی ذکر سے غافل کر دیتی ہے	522	مکانوں کی چھتوں کی بلندی
536	نیک فقیر نیک امیر سے بہتر ہے	522	ضرورت سے زائد تعمیر کا وبال

546	اصل نعتیں	536	مال داری کی خرابی
547	اِثْبَاعِ سُنَّت کی شَرْط	537	عالمین کو ہی اجر ملتا ہے
547	زہدین کے درجات میں تفاوت	537	نبی اور امتی کے عمل میں فرق
547	زُہد کا اعلیٰ و اَدُنِی درجہ	538	تاریک الدُنیا کی نیند
548	زُہد کی علامات	538	بِشِکْسْتہ دِل لوگ
550	دنیاوی غُلو م سے کمّارہ کشی	539	مال داری کے فُقر سے اَفْضَل ہونے کا شُبہ
551	غُلو م جدیدہ کے بعض اَفْضَال	539	مذکورہ شُبہ کے رد میں چار جوابات
551	حکمرانی اور زُہد	541	جس نے فُقر کا مزہ نہیں چکھا
552	سَیِّدُنا اُوَیْس قرنی کا زُہد	542	مال دار کے لیے تین شیطانی فریب
553	عورتوں میں زُہد	542	شیطان راہِ فُقر میں بیٹھتا ہے
553	زُہد کے مُتَعَلِّق اقوالِ مشائخ	543	دنیا کی ماہِیَّت، اس میں زُہد
556	زُہد کے مُتَعَلِّق ایک اور فصل		کی کَیْفِیَّت اور زاهدوں کے
556	نَفْس میں زُہد اختیار کرنا		مقامات میں فُرْق کا بیان
557	مَحَبَّتِ باری تعالیٰ میں عیب	543	دُنیاوی حصّہ چھوڑنے کی وجہ سے زُہد کی
557	سَیِّدُنا یونس بن میسرہ کے نزدیک زُہد		مُخْتَلِف صُور تیں
558	سَیِّدُنا سلام بن ابی مُطِیْع کے نزدیک زُہد	544	بلا حساب جَنّت میں جاؤ گے
558	سَیِّدُنا ابراہیم بن اَوْثَم کے نزدیک زُہد	544	زُہد کے مقامات
558	سَیِّدُنا ایوب سختیانی کے نزدیک زُہد	545	زہد کی دُور شُعّت نماز کی فضیلت
559	سَیِّدُنا حاتمِ اَصَم کے نزدیک زُہد	545	زُہد کی اُنْہِیّا
560	زُہد کا مَکِیہ بنانا بھی چھوڑ دیا	545	بَظَر کا مَکِیہ بنانا بھی چھوڑ دیا
560	سب سے بڑا زہد	545	اُوَیْی جُبّہ اتار کر بالوں کا جُبّہ پہن لیا
560	زُہد میں احتیاط	546	سَلَفِ صَالِحین کا اندازِ اِستِزاحت

571	مُتَوَكِّل حُدَا کا پیارا ہے	561	تَرَكِ دُنیا
571	مُتَوَكِّل کے فضائل	561	دنیا داروں کا انجام
573	ایمان کی چوٹی	562	دنیا دار عبادت گزاروں کا انجام
573	تَوَكِّل سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں	562	دنیا کی قدر و قیمت
573	سیدنا ابو سلیمان دارانی کا تَوَكِّل کے مُتَعَلِّق فرمان	563	زائد کون قادر یا عاجز؟
		563	کیا دنیا بُہد اختیار کرنے کے لائق ہے؟
573	سیدنا لقمان کے تَوَكِّل کے مُتَعَلِّق دو فرامین	564	معرِفَت کے 17 مقامات میں سے کم تر مقام
574	سیدنا سہل تشری کے تَوَكِّل کے مُتَعَلِّق چند اقوال	564	چار ابدال اور چار نیتیں
		564	آزمائش مرتبے کے مطابق ہوتی ہے
575	تَوَكِّل یا مُتَوَكِّل پر طعن	565	زُہد کے ظاہری و باطنی دو مفہوم
575	تَوَكِّل کی ابتدا	566	ایمان و زُہد کے دو دو مقام
575	بندے کا مشاہدہ کے بعد اسباب کو اختیار کرنا	566	سُنّت سے ثبوت
576	خزانے قِسْمَت کے مطابق ملتے ہیں	567	سوچ کی اِنْفِرَادیت اور قلب کی یَکسوئی
577	یقین کے بعد عزّت کا تاج سجتا ہے	568	علمائے ظاہر کے نزدیک زُہد کی تعریف
578	تَوَكِّل کب حاصل ہوتا ہے؟	568	دولت کی موجودگی میں زُہد
578	غیر کی تعریف و توصیف کا سبب	569	شرح حدیث
579	حَمْد سے مراد	569	دین کسے ملتا ہے؟
579	شُکْر سے مراد	569	شاکر صابر کی طرح ہے
580	اسلاف کس کامال لیتے؟	570	زُہد کی دو صفات
580	سیدنا ابراہیم بن اَوَہیم کس کامال لیتے؟	571	مقامات یقین میں سے ساتواں مقام
580	سیدنا حسن بصری کس کامال لیتے؟	571	مقام تَوَكِّل کی شرح اور
581	مُتَوَكِّل کی رِضاد و ناراضی		مُتَوَكِّلین کے احوال و اوصاف

591	مُتَوَكِّل کا حال	581	سَيِّدُنا جنید بغدادی کی تائید
592	تَوَكَّل کے مُتَنَافِي فَاء کا حمد اور اس کا علاج	582	اگر ابن آدم رب کے سوا کسی سے نہ ڈرے تو
593	تَوَكَّل سے فرار	583	بندہ قبر میں کن اشیا سے ڈرے گا؟
593	لاچار و مضطر کون؟	583	کس سے ہر شے ڈرتی ہے؟
594	حول اور قوت سے بڑی ہونا	583	مخلوق کا خوف
595	تَوَكَّل اور تَوَكَّب تدبیر	583	وہ شخص ملعون ہے جو
595	تَوَكَّب تدبیر سے مراد	584	شیطان کا لشکر
596	تَوَكَّب تدبیر کے متعلق سَيِّدنا سہیل تشریحی	584	اگر ایسا نہ ہوتا تو ویسا نہ ہوتا
	کے اقوال	584	بندوں سے عزت کی خواہش
597	مُتَوَكِّل کا یقین	585	تَوَكَّل کا حق ادا کرنے کی برکت
598	مُتَوَكِّل کے تین مشاہدات	585	خوراک ذخیرہ کرنے والے تین جاندار
598	پہلا مشاہدہ	585	مُتَوَكِّلین کا رِزق کن کے ہاتھوں میں ہے؟
599	دوسرا مشاہدہ	586	تَوَكَّل کب دُرست ہوتا ہے؟
599	تیسرا مشاہدہ	586	تَوَكَّل کا اَدْنٰی، درمیانی اور بلند دَرَجَہ
600	بندے کا رِزق کون سا ہے؟	586	رِزق پانے کے اِغْتِناء سے لوگوں کی چار اقسام
602	رِزق بندے کی تلاش میں رہتا ہے	587	یہ چار قسم کے لوگ کون ہیں؟
602	رِزق میں برکت	587	مخلوق سے چھپا کر کسی سے کچھ لینا یا دینا
602	بندہ رِزق سے نہیں بھاگ سکتا	588	ذلت و رسوائی کے شکار لوگ
602	رِزق صرف اپنے پروردگار سے مانگو	588	اللہ کے عیال کون؟
603	خالق کی طرف رُجوع کا اثر	588	زکاة و صدقات کس کے لیے ہیں؟
604	زادِ راہ کے بغیر سفر کرنا کیسا؟	589	تین آیات سے اپنے حال پر مدد طلب کی
604	لوگوں سے شکایت کرنا	590	اسباب پر نظر

615	فَرَض اور مُسْتَحَب تَوَكُّل	604	آئندہ کے اعمال کا مطالبہ
617	اسباب و اواسط کا بیان	605	قیمت میں لکھے رزق پر تَوَكُّل کرنا
617	اسباب کے مُتَعَلِّق تَوَكُّل کا طریقہ	605	قرآن کریم میں قسم بالذات کی مثالیں
617	پہلا طریقہ	606	قسم بالذات کی وجہ
618	دوسرا طریقہ	607	آخرت کی کھیتی میں اضافے سے مراد
619	تیسرا طریقہ	607	آخرت کی نیت پر دنیا تو ملتی ہے مگر
619	چار اوصاف باری تعالیٰ	608	دنیا و آخرت کی کھیتی سے مراد
620	حقیقی خالق کون؟	608	آخرت میں زیادتی سے مراد
620	عقل اور وصف کی نسبت کس کی جانب؟	608	کون کس کی خاطر پیدا ہوا؟
621	کچھ دینے یا نہ دینے والا کون؟	608	آذیت پر صبر
621	کیا کسی کی کوشش اس کے کام آ سکتی ہے؟	609	حُسنِ معاملہ پر صبر
622	اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے	610	ظاہر کے مُتَعَلِّق ارشادِ خداوندی
623	نفس کی آزمائش	610	باطن کے مُتَعَلِّق ارشادِ خداوندی
623	کیا حیلے سے رزق میں اضافہ ممکن ہے؟	610	آیتِ مبارکہ کی تفسیر
623	کیا رزق کا تعلق عقل سے ہے؟	611	راضی برضا رہنا
624	مال میں آزمائش	612	ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے
624	قیمت کے سوا کچھ نہیں ملتا	612	سینا حسن بصری کے تَوَكُّل کی انتہا
625	مال کے فتنہ ہونے سے کیا مراد ہے؟	612	اسلاف کے نزدیک اپنے رزق کا اہتمام کرنا
625	بندے کا رَحمتِ خداوندی کا نہ پہچاننا	613	مقاماتِ تَوَكُّل
626	اخلاص کی علامت	614	تَوَكُّل کی مزید دو صورتیں
628	یقین کی کمزوری اور معرفت کی کمی کا نقصان	614	ایمان کے چند فرائض
628	ایمان تین باتوں کا مجموعہ ہے	614	ایمان و تقدیر کا باہمی تعلق

636	افعال کی نسبتِ اسباب کی طرف کرنا شرک ہے	628	قرآن کریم میں سبب کی نسبت کی مثالیں
636	بندوں کا ہادی، ضال اور مُعْطٰی و مانع ہونا	629	پہلی مثال
637	کلمہ کی وضاحت	629	دوسری مثال
638	واسطوں کی مثال	629	تیسری مثال
640	تذکرۃ اسباب کی وجہ	630	چوتھی مثال
640	سارے خزانے اسی کے ہیں	630	پانچویں مثال
640	خلق و رزق کی نسبت	630	چھٹی مثال
641	پانی کے دونوں چشمے کیسے پھوٹے؟	631	ساتویں مثال
641	اللہ کے سوا ہر شے باطل ہے	631	آٹھویں مثال
642	اسباب کا مُسَبَّب کے مُقابل ہونا	631	نویں مثال
643	صفاتِ باری تعالیٰ میں شرک کا شبہ	632	دسویں مثال
643	اسماءِ باری تعالیٰ میں شرک کا شبہ	632	گیارہویں مثال
644	فطانت کا لُطف اور صُغْفٰی لُطف	632	بارہویں مثال
645	عام مؤمنین کے عقائد اور ان کا طرزِ عمل	633	حقیقی فاعل کون؟
646	اہلِ یقین کا طرزِ عمل	633	صُورَت کون بناتا ہے؟
646	عام مؤمنین و اہلِ یقین کے درجات میں فرق	633	جسم میں رُوح کون ڈالتا ہے؟
647	یقین ظاہر کرنے والی تین چیزیں	634	زندگی کے چار واسطے
647	ایمان کامل کرنے والی تین باتیں	634	موت کا واسطہ
647	کَسْب و معاش کا تذکرہ	634	مُحِبِّی اور مُمِیت سے مُراد
647	کَسْب تو کُل کے مُنافی نہیں	635	سب سے بڑا ہنما
648	سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا	635	واسطے کا پایا جانا شرک نہیں
648	مَرْدُور تاجر سے افضل ہے	635	کوئی اسکی سُلطنت میں شریک ہے نہ تخلیق و رزق میں

656	جو جیسا چاہتا ہے اسے ملتا ہے	648	شرط ایمان اور ضعفِ اسلام
656	ہدیہ قبول کرنے کے آداب	649	تذکِ کُتب میں آفت کے نزول کے وقت کیا کرے؟
656	نفس کی خاطر کچھ نہ لینا		
657	صوفی پیشہ ور نہیں ہوتا	650	کُتب کیوں بہتر اور توکل کس کے لیے جائز و افضل ہے؟
657	کاروبار توکل کے مُنافی نہیں		
658	نگے پاؤں چلنا	650	کما کر کھانا گلنے سے بہتر ہے
659	ایشیا کرنا	650	مخلوق سے مُستغنی ہونے کا علم
659	حُقوق کی ادائیگی میں کچھ پروا نہ کرنا	651	جنت کی ضمانت
660	توکل کا تعلق کب تک کسی علم سے قائم رہتا ہے؟	651	تذکِ کُتب پر طعن کی مذمت
660	اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنا	651	سرکار نے کسی کو منع نہ فرمایا
660	کُتب اور اسبابِ کُتب کی حیثیت	652	کس کے لیے تذکِ کُتب کُتب منع ہے؟
661	مُتوکل کے لیے عیب کا باعث باتیں	652	کس کے لیے تذکِ کُتب کُتب جائز ہے؟
661	وہ تجارت میں مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں	652	توکل کب دُرست ہوتا ہے؟
662	بندے پر آفات و مصیبتوں کا نزول	653	توکل کے آداب
662	اسباب کی موجودگی و عدم موجودگی پر دل کی حالت	653	جب ذریعہ معاش نہ ہو تو
		653	لوگوں کی تین اقسام
663	تجارتِ تذکِ کرنا کب افضل ہے؟	654	فرمانِ شیرِ خدا اور اس کی وضاحت
663	فضیلت کی وجہ	654	توکل کے تین مقام
663	تجارت کب فرض ہے؟	654	دوسروں کی خاطر اسبابِ اختیار کرنے والے
664	اہل و عیال کیلئے تذکِ کُتب کی جائز صورت	655	شیخ ابو جعفر حداد کا توکل
664	معلوم افضل ہے یا غیر معلوم؟	655	شیخ کی موجودگی میں کلام کرنا
665	رِزق سے ناپوس مت ہونا	655	بھیک مانگنا کیسا؟

673	کاش! یہ عادت نہ ہوتی	665	رِزْقِ آخر بندے تک پہنچ ہی جاتا ہے
674	فقیر کے پاس کسی بھی شے کا جوڑا ہونا عیب ہے	666	دُنْیَاوی وَاٰخِرَوی رِزْق
674	اسلاف کا طریقہ	666	رِزْقِ اس کے ذمہ ہے جس نے پیدا کیا
675	حقیقی فقیر کے لیے مال جمع کرنا عیب ہے	666	کسی شے میں ہونے والی خرابی کو اس کا بنانے والا ہی دُرُشت کرتا ہے
675	متوکل کے لیے علاج کرنے اور نہ کرنے کا بیان	667	خواص بندوں کا رِزْق
675	علاج مُعَالَجہ تَوَكَّل کے مُنَافِی نہیں	667	خواص کی علامت
675	صرف موت کا علاج نہیں	667	اَدَبِ صُوفِیائے کرام کی خِدْمَت میں حاضری سے ملتا ہے
676	علاج کروانے کا حکم	668	سَیِّدُنا مَعْرُوف کَرخی اور تَوَكَّل
676	دَم اور دَوَا کا تعلق تقدیر سے ہے	668	متوکل تین کام نہیں کرتا
676	پچھنوں کے ذریعے علاج کا حکم	669	ذخیرہ اندوزی اور تَوَكَّل کا بیان
676	مُخَضُّوصِ دِنوں میں خون کا جوش مارنا حجاز کے ساتھ خاص ہے	669	کس کیلئے ذخیرہ اندوزی نُفُصَانِ دہ نہیں؟
677	پچھنے کب اور کتنی بار لگوائیں	669	حِکَايَت
677	علاج کروانا رخصت ہے عزیمت نہیں	670	زُہْد اور تَوَكَّل کا باہمی تعلق
677	علاج کی دو فضیلتیں	670	ظُولِ اَمَل اور تَوَكَّل کا باہمی تعلق
677	پہلی فضیلت	671	مُتَوَكِّل کا خوراک جمع کرنا کیسا؟
678	دُکھتی آنکھوں کا علاج	672	سال بھر کی خوراک کا اِتْقَانِ فرمانے کی وجہ
678	مہندی سے علاج	672	چار چیزیں اُمُورِ دین میں سے ہیں
678	ایک اِخْتِرَاض اور اس کا جواب	672	ظُولِ اَمَل اور قَصْرِ اَمَل میں مال جمع کرنے والے کی مثال
679	دوسری فضیلت	673	اُمیدوں سے پیچھا چھڑانے والی ایک عجیب روایت
680	پہلے علاج سے انکار پھر اقرار		

687	نماز کے لیے فالج سے شفا کی دُعا	680	انڈوں میں بھی شفا ہے
688	تَرَكِ علاجِ خواص کا کام ہے نہ کہ عوام کا	680	علاقت حاصل کرنے کا نایاب نسخہ
688	بخارِ دل کو صاف کرتا ہے	681	انجیر کے پانی سے علاج
689	فکرِ دنیا سے بے نیازی کا انعام	681	خوبصورت اولاد کے حصول کا نسخہ کیمیا
689	سیدنا ابو محمد ثنثری کے نزدیک علاج نہ کروانا	681	قوی لوگوں کے لیے افضل کیا ہے؟
690	ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ دوا کیوں استعمال کی؟	681	مؤمنین کی بعض اقسام
690	قلوب کے ذرہ بھرِ عمل کی فضیلت	682	بعض مؤمنین کے اوصاف
690	بیماریوں کے چند فوائد	683	سرکاری نظر کیمیا اثر
690	بیماریوں کا پہلا فائدہ	684	ہم ہی اس قابل نہیں
691	مومن اور منافق میں فرق	684	زخم کو دواغ کر علاج کرنا
691	آوارہ گدھے بیمار نہیں ہوتے	685	دوا کو شفا کا سبب ماننا شرک ہے
691	مومن کا جسمانی یا مالی مصیبت کا شکار رہنا	685	شفا کون دیتا ہے؟
691	علاج نہ کرنے والے کے فضائل	685	مشتوکل کے لیے علاج نہ کرنا بہتر ہے
692	گناہ سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں	685	فرشتوں کی سلامی سے محرومی
692	شیر خُدا کے نزدیک عید کا دن	686	فرشتوں سے ملاقات ایک اعزاز ہے
692	عاقبت و مالداری بھی گناہ کا سبب ہیں	686	سلف صالحین کے علاج نہ کروانے سے متعلق چند واقعات
693	فرعون کے خُدائی کا دعویٰ کرنے کی وجہ	686	سیدنا ابو بکر صدیق کا علاج نہ کروانا
693	تند زحشی کے باعث نافرمانی کی وجہ	686	سیدنا ابو ذر کا علاج نہ کروانا
694	بیماریوں کا دوسرا فائدہ	687	سیدنا ابو ذر غفاری کا علاج نہ کروانا
694	بخار کی وجہ سے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا	687	توکل کب صحیح ہوتا ہے؟
694	سال بھر کے گناہوں کا کفارہ	687	سیدنا ربیع بن خثیم کا علاج نہ کروانا

703	بیماری پر صبر کرنا	694	سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہونے کی وجہ
704	حالتِ مرض میں بیمار کیا کرے؟	695	بخار میں مبتلا رہنے کی تمنا
704	موت کا قاصد	695	ناہیٹا ہونے کی تمنا
705	اسلاف کا مصیبت نہ آنے پر طرزِ عمل	695	بیماری سے بچنا بھی جائز ہے
705	بیمار نہ ہونے والی زوجہ کو طلاق دیدی	696	جو مصیبت پر خوش نہ ہو، عالم نہیں
705	سرکار نے بیمار نہ ہونے والی عورت سے	696	کون کیسی بیماریوں سے آزما یا جاتا ہے؟
	شادی نہ کی	696	آزمائش بھی رحمت ہوتی ہے
705	بیمار نہ ہونا چہنچہ ہونے کی علامت ہے	697	جُدام میں مبتلا شخص کی حکایت
706	وبائی امراض میں بندہ کیا کرے؟	697	آزمائش مرتبہ کے مطابق ہوتی ہے
708	علاج اور ترک علاج کی ایک اور	697	آزمائش پر صبر کرنے یا خوش ہونے کا انعام
	تمثیل	698	بیماریوں کا تیسرا فائدہ
708	کمائی کرنے میں نیتیں	699	بیماری گویا رب کی قید ہے
708	کس کے لیے کمائی نہ کرنا افضل ہے؟	699	شفاکب اور کیسے؟
709	کس کے لیے کمائی کرنا افضل ہے؟	700	جڑی بوٹیوں سے شفا
709	یقین کے کمزور ہونے کی علامت	700	بھوک پیاس کون مٹاتا ہے؟
710	مشاہدے کی یکسانیت	701	حُصولِ علاج میں نیت کے اغتیار سے لوگوں
710	خواص کی رِزق پانے کی تین کیفیات میں		کی اقسام
	یکسانیت	701	پہلی قسم
711	اولیائے کرام کا کسی سے کچھ لینا	701	دوسری قسم
712	اولیائے کرام کا کسی کو کچھ دینا	702	تیسری قسم
713	تَوَكُّل کی زُہد سے مُشابہت	702	چوتھی قسم
713	تَوَكُّل سے رِزق میں کمی ہوتی ہے نہ زُہد سے	702	علاج میں مُتَوَكِّل کی نیت

720	چار چیزیں	713	آخری درجات میں کمی بیشی کا سبب
722	اپنا رزق خود کمانا	713	کیا کوئی انسان کسی کے رزق میں کمی کر سکتا ہے؟
722	وہ کمائی کرے یا نہ کرے	714	جھوٹے دعویدار
723	وصیتِ باری تعالیٰ	714	امراض کا چھپانا و ظاہر کرنا
724	بازار	714	مرض کا چھپانا یا ظاہر کرنا کس کے لیے
725	پہلی صورت کی وضاحت		افضل ہے؟
736	دوسری صورت کی وضاحت	715	صبر جمیل سے مراد
727	تیسری صورت کی وضاحت	715	مریض کا کرہنا کیسا؟
728	ہر ایک کا مقصد حیات	716	بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو
728	ہر ایک نے اپنا کام خود پسند کیا	716	بیماری اور تیمار داری
728	دنیا کس کی خادم ہے؟	717	کس کے لیے مرض کا اظہار جائز ہے؟
729	عبادت و خدمت کا باہمی تعلق	717	بعض علاج اظہار مرض
729	جو جس کے لائق تھا اسکے پیروں ہی کام ہوا	717	بعض تحدیثِ نعمت اظہار مرض
731	مترکہ عبارت	717	بعض اظہارِ عجز اظہار مرض
734	قوتِ القلوب کی تیسری جلد کی چند جھلکیاں	718	عافیت پر شکوہ مصیبت پر صبر سے افضل ہے
737	ماخذ و مراجع	719	ترک کسب کی فضیلت
743	تفصیلی فہرست	719	عبادت میں مصروفیت کی بنا پر ترک کسب
778	علمیہ کتب فہرست		کی فضیلت
***	***	719	دنیاوی و آخری کاموں میں فرق

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

مجلس المدينة العلمية كى طرف سے پیش كردہ 332 كُتب و رسائل

﴿شعبہ كُتب اعلیٰ حضرت﴾

أردو كُتب:

- 1+ حقوق العباد كیسے معاف ہوں (اَفْعَبُ الْاِمْدَاد) (كل صفحات: 47)
- 2+ كُتُبُ الْاِيْمَانِ مَعَ تَرْجُومَةِ الْعُرْفَانِ (كل صفحات: 1185)
- 3+ ... ثبوت ہلال كے طريقے (طُرُقُ اثْبَاتِ هِلَال) (كل صفحات: 63)
- 4+ بیاض یا ك حُجَّةُ الْاِسْلَام (كل صفحات: 37)
- 5+ اولاد كے حقوق (مَشْعَلَةُ الْاِزْدِشَاد) (كل صفحات: 31)
- 6+ الْوَلِيْفَةُ الْكَرِيْمَةُ (كل صفحات: 46)
- 7+ اِيْمَانِ كِي بِيْحَانِ (حاشیہ تمہید اِيْمَانِ) (كل صفحات: 74)
- 8+ حدائق بخشش (كل صفحات: 446)
- 9+ راجد امیں خرج كرنے كے فضائل (زَادُ الْقَطِطِ وَالْوَبَاءُ بِدَعْوَةِ الْجِيْرَانِ وَمُؤَسَّسَةُ الْفُقَرَاءِ) (كل صفحات: 40)
- 10+ كرنسی نوٹ كے شرعی احكامات (كِفْلُ النَّقِيْبَةِ الْقَاهِمَةِ فِي احْكَامِ قُرْآنِ حَاسِ الدَّرَاهِمِ) (كل صفحات: 199)
- 11+ فضائل دعا (اَحْسَنُ الْوَعَاءِ لَا دَابَّ الدُّعَاءِ مَعَهُ ذِكْرُ الْمَدْعَاءِ لِاَحْسَنِ الْوَعَاءِ) (كل صفحات: 326)
- 12+ عمیدین میں گلے مانا كیسا؟ (وَسَاءُ الْجِنْدِ فِي تَخْلِيْلِ مُعَانَقَةِ الْعَبْدِ) (كل صفحات: 55)
- 13+ والدین، زوجین اور اساتذہ كے حقوق (اَلْحَقُوْقُ لِطَرَحِ الْمُتَقَوِّقِ) (كل صفحات: 125)
- 14+ معاشی ترقی كا راز (حاشیہ و تشریح تدبیر فلاح و نجات و اصلاح) (كل صفحات: 41)
- 15+ المفوظ المعروف بہ ملفوظات اعلیٰ حضرت (كامل چار حصے) (كل صفحات: 561)
- 16+ شریعت و طریقت (مقال عرفاناً عن اَرْضِ رُفْعِ وَعَلَا) (كل صفحات: 57)
- 17+ تفسیر صراط الجنان جلد: 1 (كل صفحات: 524)
- 18+ اعلیٰ حضرت سے سوال جواب (اِفْهَامُ الْحَقِّ الْحَقِيْقِ) (كل صفحات: 100)
- 19+ تفسیر صراط الجنان جلد: 2 (كل صفحات: 495)
- 20+ ولایت كا آسان راستہ (تصور شیخ) (اَلْاِيْمَانُ فِي الْوَايِلَةِ) (كل صفحات: 60)
- 21+ تفسیر صراط الجنان جلد: 3 (كل صفحات: 573)
- 22+ معرفۃ القرآن علی كُتُبِ الْعُرْفَانِ (پہلا پارہ) (كل صفحات: 80)
- 23+ تفسیر صراط الجنان جلد: 4 (كل صفحات: 592)
- 24+ معرفۃ القرآن علی كُتُبِ الْعُرْفَانِ (دوسرا پارہ) (كل صفحات: 84)
- 25+ تفسیر صراط الجنان جلد: 5 (كل صفحات: 617)
- 26+ معرفۃ القرآن علی كُتُبِ الْعُرْفَانِ (تیسرا پارہ) (كل صفحات: 88)
- 27+ اعتقاد الا حجاب (دس عقیدے) (كل صفحات: 200)

عربی كُتب:

- 28+ كِتَابُ الْاِيْمَانِ عَلٰی رَدِّ الْمُحْتَرَرِ (سات جلدیں) (كل صفحات: 4000)
- 29+ الْوَلِيْفَةُ الْقَاهِمَةُ (كل صفحات: 93)
- 30+ اَلْتَّحْلِيْلُ فِي الرَّضْوٰی عَلٰی صَحِيْحِ الْمَخَارِي (كل صفحات: 458)
- 31+ اَلْفَصْلُ الْمَذْهَبِي (كل صفحات: 46)
- 32+ كِفْلُ النَّقِيْبَةِ الْقَاهِمَةِ (كل صفحات: 74)
- 33+ اِتِّحَامَةُ الْقِيَامَةِ (كل صفحات: 60)
- 34+ اَلْاِيْمَانُ فِي الْاِيْمَانِ (كل صفحات: 62)
- 35+ تَهْمِيْدُ الْاِيْمَانِ (كل صفحات: 77)
- 36+ اَجْمَلُ الْاِعْلَامِ (كل صفحات: 70)

﴿شعبہ تراجم كُتب﴾

- 1+ سایہ عرش كس كس كو ملے گا۔۔۔؟ (تَهْمِيْدُ الْقُرْشِ فِي الْخِصَالِ الْمُؤَبَّهَةِ لِنَظَرِ الْعُرْشِ) (كل صفحات: 88)
- 2+ مدنی آقا كے روشن فیصلے (اَلْبَاهِرُ فِي حُكْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَاطِلِ وَالظَّاهِرِ) (كل صفحات: 112)

- ۳۱ ۱۳ نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں (قُرْآنُ الْعَمَلِ وَالْمَقَرُّ الْقَلْبُ الْمُنْزَوْن) (کل صفحات: 142)
- ۳۲ ۱۴ نصیحتوں کے مدنی پھول بوسیدۂ احادیث رسول (الْمَوْاعِظُ فِي الْكَافِيَةِ الْقُدْسِيَةِ) (کل صفحات: 54)
- ۳۳ ۱۵ جنہم میں لے جانے والے اعمال (جلد: 1) (الْزَّوْاجِرُ فِي الْكَفَايَةِ) (کل صفحات: 853)
- ۳۴ ۱۶ جنہم میں لے جانے والے اعمال (جلد: 2) (الْزَّوْاجِرُ فِي الْكَفَايَةِ) (کل صفحات: 1012)
- ۳۵ ۱۷ جنت میں لے جانے والے اعمال (الْمَشْجَرُ الْزَّائِحُ فِي ثَوَابِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ) (کل صفحات: 743)
- ۳۶ ۱۸ امام اعظم غنیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی وصیتیں (وَصَايَا اِمَامٍ اَعْظَمَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ) (کل صفحات: 46)
- ۳۷ ۱۹ اصلاح اعمال (جلد: 1) (الْحَدِيثُ الْقَدِيمُ شَرَحُ طَرِيقَةِ التَّحْقِيقِ) (کل صفحات: 866)
- ۳۸ ۲۰ اللہ والوں کی باتیں (جلد: 1) (حِلْيَةُ الْاَوَّلِيَاءِ وَطَبَقَاتُ الْاَصْفِيَاءِ) (کل صفحات: 896)
- ۳۹ ۲۱ اللہ والوں کی باتیں (جلد: 2) (حِلْيَةُ الْاَوَّلِيَاءِ وَطَبَقَاتُ الْاَصْفِيَاءِ) (کل صفحات: 625)
- ۴۰ ۲۲ اللہ والوں کی باتیں (جلد: 3) (حِلْيَةُ الْاَوَّلِيَاءِ وَطَبَقَاتُ الْاَصْفِيَاءِ) (کل صفحات: 580)
- ۴۱ ۲۳ اللہ والوں کی باتیں (جلد: 4) (حِلْيَةُ الْاَوَّلِيَاءِ وَطَبَقَاتُ الْاَصْفِيَاءِ) (کل صفحات: 510)
- ۴۲ ۲۴ اللہ والوں کی باتیں (جلد: 5) (حِلْيَةُ الْاَوَّلِيَاءِ وَطَبَقَاتُ الْاَصْفِيَاءِ) (کل صفحات: 571)
- ۴۳ ۲۵ نیکی کی دعوت کے فضائل (الْاَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ) (کل صفحات: 98)
- ۴۴ ۲۶ فیضانِ حراتِ اولیاء (كَشْفُ الثُّمُورِ عَنْ اَصْحَابِ الثُّمُورِ) (کل صفحات: 144)
- ۴۵ ۲۷ دنیا سے بے رغبتی اور امیدوں کی کمی (الْاَهْلُ الْقَصْرِ وَالْاَمَلِ) (کل صفحات: 85)
- ۴۶ ۲۸ عاشقانِ حدیث کی حیات (الْاَهْلُ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ) (کل صفحات: 105)
- ۴۷ ۲۹ 76 کبیرہ گناہ (الکبائر) (کل صفحات: 264)
- ۴۸ ۲۰ احیاء العلوم کا خلاصہ (اَبْوَابُ الْاَحْيَاءِ) (کل صفحات: 641)
- ۴۹ ۲۱ بیٹے کو نصیحت (اَيُّهَا الْوَلَدُ) (کل صفحات: 64)
- ۵۰ ۲۲ احیاء العلوم (جلد: 1) (اَحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ) (کل صفحات: 1124)
- ۵۱ ۲۳ عیون الحکایات (مترجم حصہ اول) (کل صفحات: 412)
- ۵۲ ۲۴ احیاء العلوم (جلد: 2) (اَحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ) (کل صفحات: 1393)
- ۵۳ ۲۵ حُسنِ اخلاق (مَكَارِمُ الْاَخْلَاقِ) (کل صفحات: 102)
- ۵۴ ۲۶ احیاء العلوم (جلد: 3) (اَحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ) (کل صفحات: 1290)
- ۵۵ ۲۷ قوتِ القلوب (مترجم جلد: 1) (کل صفحات: 826)
- ۵۶ ۲۸ احیاء العلوم (جلد: 4) (اَحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ) (کل صفحات: 911)
- ۵۷ ۲۹ قوتِ القلوب (مترجم جلد: 2) (کل صفحات: 784)
- ۵۸ ۳۰ احیاء العلوم (جلد: 5) (اَحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ) (کل صفحات: 814)
- ۵۹ ۳۱ آنسوؤں کا دریا (بَحْرُ الدُّمُوعِ) (کل صفحات: 300)
- ۶۰ ۳۲ راہِ علم (تَعْلِيمُ النَّبِيِّ صَرِيحُ الشَّعْلَمِ) (کل صفحات: 102)
- ۶۱ ۳۳ آدابِ دین (الْاَدَبُ فِي الدِّينِ) (کل صفحات: 63)
- ۶۲ ۳۴ عیون الحکایات (مترجم حصہ دوم) (کل صفحات: 413)
- ۶۳ ۳۵ کتبِ حیاتیں اور نصیحتیں (اَلْزَّوْاجِرُ الْقَائِمَاتِ) (کل صفحات: 649)
- ۶۴ ۳۶ شکر کے فضائل (اَلشُّكْرُ لِلَّهِ وَرَبِّهِ) (کل صفحات: 122)
- ۶۵ ۳۸ شاہراہِ اولیاء (مُتَهَابُ الْعَارِفِينَ) (کل صفحات: 36)

﴿شعبہ درسی کتب﴾

- ۱ ۱ تفسیر الجلالین مع حاشیہ انوار الحرمین (کل صفحات: 364)
- ۲ ۲ نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر (کل صفحات: 175)
- ۳ ۳ منتخب الابواب من احیاء علوم الدین (عربی) (کل صفحات: 173)
- ۴ ۴ تلخیص اصول الشاشی (کل صفحات: 144)

- ۱۶۱ كافيہ مع شرح راجیہ (كل صفحات: 252)
 ۱۸۱ نصاب اصول حدیث (كل صفحات: 95)
 ۱۰۱۰ البحادثة العربية (كل صفحات: 101)
 ۱۲۱۰ خاصیات ابواب الصرف (كل صفحات: 141)
 ۱۴۱۰ خلفائے راشدین (كل صفحات: 341)
 ۱۶۱۰ نصاب الصرف (كل صفحات: 343)
 ۱۸۱۰ نصاب البنطق (كل صفحات: 168)
 ۲۰۱۰ شرح مائة عامل (كل صفحات: 44)
 ۲۲۱۰ تعریفات نحویة (كل صفحات: 45)
 ۲۴۱۰ نصاب التجوید (كل صفحات: 79)
 ۲۶۱۰ انواع الحديث (كل صفحات: 466)
 ۲۸۱۰ نصاب الادب (كل صفحات: 184)
 ۳۰۱۰ الحق البین (كل صفحات: 128)
 ۳۲۱۰ نصاب النحو (كل صفحات: 288)
 ۳۴۱۰ خلاصة النحو (حصہ دوم) (كل صفحات: 108)
 ۳۶۱۰ شرح الفقه الاكبر (كل صفحات: 213)
 ۳۸۱۰ کتاب العقائد (كل صفحات: 64)
 ۴۰۱۰ قصیدہ ہر وہ سے روحانی علاج (كل صفحات: 64)
 ۵۱۰۱۰ مراہ الارواح مع حاشیة ضیاء الاصباح (كل صفحات: 241)
 ۱۷۱۰ شرح العقائد مع حاشیة جید الفرائد (كل صفحات: 384)
 ۹۱۰۰ الاربعین النوویة فی الأحادیث النبویة (كل صفحات: 155)
 ۱۱۱۰۰ نور الايضاح مع حاشیة النور والضیاء (كل صفحات: 392)
 ۱۳۱۰۰ عسیدة الشہداء شرح قصیدة البردة (كل صفحات: 317)
 ۱۵۱۰۰ اتقان الفراسة شرح دیوان الحباسة (كل صفحات: 325)
 ۱۷۱۰۰ مقدمة الشيخ مع التحفة البرهنية (كل صفحات: 119)
 ۱۹۱۰۰ الفرح الكامل علی شرح مئة عامل (كل صفحات: 158)
 ۲۱۱۰۰ اصول الشاشی مع احسن الحواشی (كل صفحات: 299)
 ۲۳۱۰۰ فیض الادب (مکمل حصہ اول، دوم) (كل صفحات: 228)
 ۲۵۱۰۰ دروس البلاغة مع شبوس البراعة (كل صفحات: 241)
 ۲۷۱۰۰ عناية النحوی شرح هداية النحو (كل صفحات: 280)
 ۲۹۱۰۰ صرف بهائی مع حاشیة صرف بتائی (كل صفحات: 55)
 ۳۱۱۰۰ نحو میر مع حاشیة نحو منیر (كل صفحات: 203)
 ۳۳۱۰۰ خلاصة النحو (حصہ اول) (كل صفحات: 107)
 ۳۵۱۰۰ تیسیر مصطلح الحديث (كل صفحات: 188)
 ۳۷۱۰۰ شرح الجامی مع حاشیة الفرح النامی (كل صفحات: 419)
 ۳۹۱۰۰ فیضان سورہ نور (كل صفحات: 128)

شعبہ تخریج

- ۱۰۱۰۰ صحابہ کرام علیہم السلام کا عشق رسول (كل صفحات: 274)
 ۳۱۰۰۰ فیضان یس شریف مع دعائے نصف شعبان المعظم (كل صفحات: 20)
 ۵۱۰۰۰ بہار شریعت جلد اول (حصہ 1 تا 6) (كل صفحات: 1360)
 ۷۱۰۰۰ جنت کے طلبگاروں کے لئے مدنی گلدستہ (كل صفحات: 470)
 ۹۱۰۰۰ بہار شریعت جلد دوم (حصہ 7 تا 13) (كل صفحات: 1304)
 ۱۱۱۰۰۰ بہار شریعت جلد سوم (حصہ 14 تا 20) (كل صفحات: 1332)
 ۱۳۱۰۰۰ أمہات المؤمنین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ (كل صفحات: 59)
 ۱۵۱۰۰۰ عجائب القرآن مع غرائب القرآن (كل صفحات: 422)
 ۱۷۱۰۰۰ بہار شریعت (سولہواں حصہ) (كل صفحات: 312)
 ۲۱۰۰۰ ۱۹ دُرود و سلام (كل صفحات: 16)
 ۴۱۰۰۰ اسلامی زندگی (كل صفحات: 170)
 ۶۱۰۰۰ منتخب حدیثیں (كل صفحات: 246)
 ۸۱۰۰۰ کرامات صحابہ (كل صفحات: 346)
 ۱۰۱۰۰ اخلاق الصالحین (كل صفحات: 78)
 ۱۲۱۰۰ الاربعین حنفیہ (كل صفحات: 112)
 ۱۴۱۰۰ آمینہ قیامت (كل صفحات: 108)
 ۱۶۱۰۰ سوانح کر بلا (كل صفحات: 192)
 ۱۸۱۰۰ آمینہ عبرت (كل صفحات: 133)

- (19) ﴿گلہ سترہ عقائد و اعمال﴾ (کل صفحات: 244)
- (21) ﴿ایچھے ماحول کی برکتیں﴾ (کل صفحات: 56)
- (23) ﴿جہنم کے خطرات﴾ (کل صفحات: 207)
- (25) ﴿بہشت کی کنجیاں﴾ (کل صفحات: 249)
- (27) ﴿حق و باطل کا فرق﴾ (کل صفحات: 50)
- (29) ﴿سیرت مصطفیٰ﴾ (کل صفحات: 875)
- (37) ﴿سیرت رسول عربی﴾ (کل صفحات: 758)
- (20) ﴿مکاشفۃ القلوب﴾ (کل صفحات: 692)
- (22) ﴿علم القرآن﴾ (کل صفحات: 244)
- (24) ﴿جنتی زیور﴾ (کل صفحات: 679)
- (26) ﴿فیضانِ نماز﴾ (کل صفحات: 49)
- (28) ﴿تحقیقات﴾ (کل صفحات: 142)
- (30 تا 36) ﴿... فتاویٰ اہل سنت (سات حصے)﴾
- (38) ﴿سرما یہ آخرت﴾ (کل صفحات: 200)

﴿شعبہ فیضانِ صحابہ﴾

- (1) ﴿فیضانِ فاروقِ اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ﴾ (جلد اول) (کل صفحات: 864)
- (3) ﴿فیضانِ فاروقِ اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ﴾ (جلد دوم) (کل صفحات: 856)
- (5) ﴿حضرت عبدالرحمن بن عوف رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ﴾ (کل صفحات: 132)
- (7) ﴿حضرت سعد بن ابی وقاص رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ﴾ (کل صفحات: 89)
- (9) ﴿حضرت طلحہ بن عبید اللہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ﴾ (کل صفحات: 56)
- (2) ﴿حضرت زبیر بن عوام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ﴾ (کل صفحات: 72)
- (4) ﴿فیضانِ صدیق اکبر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ﴾ (کل صفحات: 720)
- (6) ﴿فیضانِ سعید بن زید رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ﴾ (کل صفحات: 32)
- (8) ﴿حضرت ابو عبیدہ بن جراح رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ﴾ (کل صفحات: 60)

﴿شعبہ فیضانِ صحابیات﴾

- (1) ﴿فیضانِ خدیجہ الکبریٰ﴾ (کل صفحات: 84)
- (3) ﴿شانِ خاتونِ جنت﴾ (کل صفحات: 501)
- (5) ﴿صحابیات اور پردہ﴾ (کل صفحات: 56)
- (2) ﴿فیضانِ عائشہ صدیقہ﴾ (کل صفحات: 608)
- (4) ﴿فیضانِ امہات المؤمنین﴾ (کل صفحات: 367)

﴿شعبہ اصلاحی کتب﴾

- (1) ﴿حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات﴾ (کل صفحات: 590)
- (3) ﴿غوثِ پاک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے حالات﴾ (کل صفحات: 106)
- (5) ﴿40 فرامینِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم﴾ (کل صفحات: 87)
- (7) ﴿اسلام کی بنیادی باتیں﴾ (حصہ اول) (کل صفحات: 60)
- (9) ﴿اسلام کی بنیادی باتیں﴾ (حصہ دوم) (کل صفحات: 104)
- (11) ﴿اسلام کی بنیادی باتیں﴾ (حصہ سوم) (کل صفحات: 352)
- (13) ﴿اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوششیں﴾ (کل صفحات: 49)
- (15) ﴿نیک بننے اور بنانے کے طریقے﴾ (کل صفحات: 696)
- (17) ﴿فیضانِ اسلام کورس﴾ (حصہ دوم) (کل صفحات: 102)
- (2) ﴿تذکرہ صدر الافاضل﴾ (کل صفحات: 25)
- (4) ﴿آیاتِ قرآنی کے انوار﴾ (کل صفحات: 62)
- (6) ﴿جنت کی دو چابیاں﴾ (کل صفحات: 152)
- (8) ﴿شرح شجرہ قادریہ﴾ (کل صفحات: 215)
- (10) ﴿مفتی و دعوتِ اسلامی﴾ (کل صفحات: 96)
- (12) ﴿ضیائے صدقات﴾ (کل صفحات: 408)
- (14) ﴿انفرادی کوشش﴾ (کل صفحات: 200)
- (16) ﴿خوفِ خدا﴾ (کل صفحات: 160)
- (18) ﴿کامیاب استاذ کون؟﴾ (کل صفحات: 43)

- (19) محبوب عطار کی 122 حکایات (کل صفحات: 208)
- (20) ٹی وی اور موبوی (کل صفحات: 32)
- (21) فیضانِ اسلام کورس (حصہ اول) (کل صفحات: 79)
- (22) تربیتِ اولاد (کل صفحات: 187)
- (23) نماز میں لقمہ دینے کے مسائل (کل صفحات: 39)
- (24) عشر کے احکام (کل صفحات: 48)
- (25) امتحان کی تیاری کیسے کریں؟ (کل صفحات: 32)
- (26) فیضانِ زکوٰۃ (کل صفحات: 150)
- (27) قومِ چٹا اور امیرِ اہلسنت (کل صفحات: 262)
- (28) فکرِ مدینہ (کل صفحات: 164)
- (29) تکبیر (کل صفحات: 97)
- (30) توبہ کی روایات و حکایات (کل صفحات: 124)
- (31) قبر میں آنے والا دوست (کل صفحات: 115)
- (32) مزاراتِ اولیاء کی حکایات (کل صفحات: 48)
- (33) جلد بازی کے نقصانات (کل صفحات: 168)
- (34) کامیاب طالب علم کون؟ (کل صفحات: 63)
- (35) احادیثِ مبارکہ کے انوار (کل صفحات: 66)
- (36) طلاق کے آسان مسائل (کل صفحات: 30)
- (37) فیضانِ چہل احادیث (کل صفحات: 120)
- (38) تعارفِ امیرِ اہلسنت (کل صفحات: 100)
- (39) حج و عمرہ کا مختصر طریقہ (کل صفحات: 48)
- (40) تنگ دستی کے اسباب (کل صفحات: 33)
- (41) فیضانِ احیاء العلوم (کل صفحات: 325)
- (42) نام رکھنے کے احکام (کل صفحات: 180)
- (43) سنتیں اور آداب (کل صفحات: 125)
- (44) فیضانِ معراج (کل صفحات: 134)
- (45) بغض و کینہ (کل صفحات: 83)
- (46) نور کا کھلونا (کل صفحات: 32)
- (47) بد شکوئی (کل صفحات: 128)
- (48) ریاکاری (کل صفحات: 170)
- (49) بدگمانی (کل صفحات: 57)

﴿شعبہ امیرِ اہلسنت﴾

- (1) علم و حکمت کے 125 مدنی پھول (تذکرہ امیرِ اہلسنت قسط 5) (کل صفحات: 102)
- (2) گویا کا مبلغ (کل صفحات: 55)
- (3) گونگے بہروں کے بارے میں سوال جواب قسط پنجم (5) (کل صفحات: 23)
- (4) قبر کھل گئی (کل صفحات: 48)
- (5) مقدس تحریرات کے ادب کے بارے میں سوال جواب (کل صفحات: 48)
- (6) مگشددہ دولہا (کل صفحات: 33)
- (7) سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا پیغام عطار کے نام (کل صفحات: 49)
- (8) ناکام عاشق (کل صفحات: 32)
- (9) حقوق العباد کی احتیاطیں (تذکرہ امیرِ اہلسنت قسط 6) (کل صفحات: 47)
- (10) جنوں کی دنیا (کل صفحات: 32)
- (11) اصلاح کاراز (مدنی جینٹل کی بہاریں حصہ دوم) (کل صفحات: 32)
- (12) غافل ورزی (کل صفحات: 36)
- (13) 25 کر سچیں قیدیوں اور پادری کا قبولِ اسلام (کل صفحات: 33)
- (14) نادان عاشق (کل صفحات: 32)
- (15) دعوتِ اسلامی کی جیل خانہ جات میں خدمات (کل صفحات: 24)
- (16) آنکھوں کا تار (کل صفحات: 32)
- (17) بلند آواز سے ذکر کرنے میں حکمت (کل صفحات: 48)
- (18) مردہ بول اٹھا (کل صفحات: 32)
- (19) میں نے ویڈیو سینئر کیوں بند کیا؟ (کل صفحات: 32)
- (20) بابر کت روٹی (کل صفحات: 32)
- (21) پانی کے بارے میں اہم معلومات (کل صفحات: 48)
- (22) مدینہ کا مسافر (کل صفحات: 32)

- (23) دعوتِ اسلامی کی مدنی بہاریں (کل صفحات: 220)
- (24) بدکرداری کی توبہ (کل صفحات: 32)
- (25) میں نے مدنی برقع کیوں پہنا؟ (کل صفحات: 33)
- (26) بد نصیب و ولہا (کل صفحات: 32)
- (27) مخالفتِ محبت میں کیسے بدلی؟ (کل صفحات: 33)
- (28) کفن کی سلامتی (کل صفحات: 32)
- (29) وضو کے بارے میں وسوسے اور ان کا علاج (کل صفحات: 48)
- (30) چمکتی آنکھوں والے بزرگ (کل صفحات: 32)
- (31) شادی خانہ بربادی کے اسباب اور ان کا حل (کل صفحات: 16)
- (32) تذکرہ امیرِ اہلسنت (قسط 1) (کل صفحات: 49)
- (33) تذکرہ امیرِ اہلسنت (قسط 3) (سنتِ نکاح) (کل صفحات: 86)
- (34) چل مدینہ کی سعادت مل گئی (کل صفحات: 32)
- (35) آدابِ مرشدِ کامل (مکمل پانچ حصے) (کل صفحات: 275)
- (36) تذکرہ امیرِ اہلسنت (قسط 2) (کل صفحات: 48)
- (37) نو مسلم کی درد بھری داستان (کل صفحات: 32)
- (38) نورانی چہرے والے بزرگ (کل صفحات: 32)
- (39) تذکرہ امیرِ اہلسنت (قسط 4) (کل صفحات: 49)
- (40) بریک ڈانس کیسے سدھرا؟ (کل صفحات: 32)
- (41) معذور بچی مبلغ کیسے بنی؟ (کل صفحات: 32)
- (42) قاتلِ امامت کے مصلے پر (کل صفحات: 32)
- (43) عطار جرن کا غُٹلِ میت (کل صفحات: 24)
- (44) ولی سے نسبت کی برکت (کل صفحات: 32)
- (45) ڈانس رنٹ خوان بن گیا (کل صفحات: 32)
- (46) اغوا شدہ بچوں کی واپسی (کل صفحات: 32)
- (47) ساس بہو میں صلح کا راز (کل صفحات: 32)
- (48) خوفناک دانتوں والا بچہ (کل صفحات: 32)
- (49) نشہ باز کی اصلاح کا راز (کل صفحات: 32)
- (50) کر سچیں مسلمان ہو گیا (کل صفحات: 32)
- (51) جرائم کی دنیا سے واپسی (کل صفحات: 32)
- (52) کر سچیں کا قبولِ اسلام (کل صفحات: 32)
- (53) بھگلوے باز سدھر گیا (کل صفحات: 32)
- (54) ماڈرن نوجوان کی توبہ (کل صفحات: 32)
- (55) شرابی، مؤذن کیسے بنا؟ (کل صفحات: 32)
- (56) صلوٰۃ و سلام کی عاشقہ (کل صفحات: 33)
- (57) خوش نصیبی کی کرنیں (کل صفحات: 32)
- (58) فیضانِ امیرِ اہلسنت (کل صفحات: 101)
- (59) میں حیا دار کیسے بنی؟ (کل صفحات: 32)
- (60) گلوکار کیسے سدھرا؟ (کل صفحات: 32)
- (61) میوزکل شو کا متوالا (کل صفحات: 32)
- (62) رسائلِ مدنی بہار (کل صفحات: 368)
- (63) چند گھڑیوں کا سودا (کل صفحات: 32)
- (64) بری سنگت کا وبال (کل صفحات: 32)
- (65) کالے کچھو کا خوف (کل صفحات: 32)
- (66) میں نیک کیسے بنا؟ (کل صفحات: 32)
- (67) سینکڑوں والی دلہن (کل صفحات: 32)
- (68) سینما گھر کا شیدائی (کل صفحات: 32)
- (69) حیرت انگیز حادثہ (کل صفحات: 32)
- (70) فلمی اداکار کی توبہ (کل صفحات: 32)
- (71) عجیبِ انقلت بچی (کل صفحات: 32)
- (72) قبرستان کی چڑیل (کل صفحات: 24)
- (73) ہیر و پنچ کی توبہ (کل صفحات: 32)
- (74) بے قصور کی مدد (کل صفحات: 32)
- (75) اسلے کا سودا گر (کل صفحات: 32)
- (76) شرابی کی توبہ (کل صفحات: 33)
- (77) بھیا ناک حادثہ (کل صفحات: 30)
- (78) پراسرار کتا (کل صفحات: 27)

- (79) ۛ كينسز كا علاج (كل صفحات: 32)
- (80) ۛ اجنبى كا تحفہ (كل صفحات: 32)
- (81) ۛ انوكى كھى كائى (كل صفحات: 32)
- (82) ۛ چمكدار كفن (كل صفحات: 32)
- (83) ۛ خوفناك بلا (كل صفحات: 33)
- (84) ۛ سنگر كى توبہ (كل صفحات: 32)
- (85) ۛ ڈانسر بن گيا سنتوں كا پيكرا (كل صفحات: 32)
- (86) ۛ مفلوج كى شفا يابى كاراز (كل صفحات: 32)
- (87) ۛ جھگڑالو كيسے سدھر ا؟ (كل صفحات: 32)
- (88) ۛ عمامہ كے فضائل (كل صفحات: 517)
- (89) ۛ باكر دار عطارى (كل صفحات: 32)
- (90) ۛ خوشبودار قبر (كل صفحات: 32)
- (91) ۛ بد چلن كيسے تائب هوا؟ (كل صفحات: 32)
- (92) ۛ ڈانسر بن گيا نعت خواں (كل صفحات: 32)
- (93) ۛ پانچ روپے كى بركت سے سات شادياں (كل صفحات: 32)
- (94) ۛ بيٹھے بول كى بركتیں (كل صفحات: 32)
- (95) ۛ والدین كے نافرمان كى توبہ (كل صفحات: 32)
- (96) ۛ جنتیوں كى زبان (كل صفحات: 31)
- (97) ۛ اصلاح امت میں دعوتِ اسلامى كا كردار (كل صفحات: 28)
- (98) ۛ بد اطوار شخص عالم كيسے بنا؟ (كل صفحات: 32)
- (99) ۛ جوانى كيسے گزاريں؟ (بيان 2) (كل صفحات: 32)
- (100) ۛ غريب فائدے میں ہے (بيان 1) (كل صفحات: 30)
- (101) ۛ ڈاكٲوں كى واپسى (كل صفحات: 32)
- (102) ۛ اداكارى كا شوق كيسے ختم هوا؟ (كل صفحات: 32)
- (103) ۛ نام كيسے ركھے جائیں؟ (كل صفحات: 44)
- (104) ۛ ولى كى پہچان (كل صفحات: 36)
- (105) ۛ مساجد كے آداب (كل صفحات: 32)

﴿شعبہ اوليا و علماء﴾

- (1) ۛ فيضانِ محدث اعظمِ پاکستان (كل صفحات: 62)
- (2) ۛ فيضانِ خواجہ غريب نواز (كل صفحات: 32)
- (3) ۛ فيضانِ سيد احمد كبير رفاعى (كل صفحات: 33)
- (4) ۛ فيضانِ عثمان مروندى (كل صفحات: 43)
- (5) ۛ فيضانِ پير مھر على شاہ (كل صفحات: 33)
- (6) ۛ فيضانِ داتا گنج بخش (كل صفحات: 20)
- (7) ۛ فيضانِ علامہ كاظمى (كل صفحات: 70)
- (8) ۛ فيضانِ سلطان باهو (كل صفحات: 32)
- (9) ۛ فيضانِ حافظ ملت (كل صفحات: 32)

﴿شعبہ بیانات دعوتِ اسلامى﴾

- (1) ۛ باطنى پياروں كى معلومات (كل صفحات: 352)
- (2) ۛ گلہ ستر و رد و سلام (كل صفحات: 660)

